تفسيرو تأويل‌ سورة‌ كهف‌

 بسم‌ اللّه‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌

****

سَمَّيْتُه'ا كَهْفَ الْوِلايَة‌ وَ شَمْسَ الْهِد'ايَة‌ خُذُوه'ا مُتَعمِّقاً مُتَفَكِراً يَنْشُرلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّي‌ْ لَكُمْ مِنْ اَمرِكُمْ مِرْفَقاً لِمُؤلِفِه‌

فهرست مطالب

فصل‌ اول‌

 - تفسير و تأويل‌ سوره‌ كهف‌

 - نزول‌ سوره‌ در جواب‌ رؤساي‌ قريش‌ - حكمت‌ چهل‌ روز تأخير.

 فصل‌ دوم‌

 - معناي‌ حمد و موارد استعمال‌ آن‌ در قرآن‌

 - سابقه‌ پيغمبران‌ و دوران‌ تكامل‌ آنها

- فرق‌ بين‌ حمد و مدح‌ و شكر

- موارد استعمال‌ حمد در قرآن‌

- كيفيت‌ نزول‌ قرآن‌ و موارد استعمال‌ لغت‌ نزول‌

 - قانون‌ كج‌ و معوج‌ در قرآن‌ نيست‌

- معناي‌ شرقيت‌ و غربيت‌ در اصطلاح‌ قرآن

 - حرص‌ بني‌اسرائيل‌ در جمع‌ مال‌ و ثروت‌.

 فصل‌ سوم‌

 - معناي‌ قيموميت‌ قرآن‌

 - معاني‌ كلمه‌ قيام‌ و قيموميت‌

- ضمانت‌ اجرايي‌ احكام‌ و اخلاق‌ قرآن‌

 - معاني‌ انذار و تبشير

- عظمت‌ گناه‌ شرك‌.

 فصل‌ چهارم‌

 - حالات‌ رواني‌ پيغمبر در ارتباط‌ با امت‌

 - تفسير آيه‌ ششم‌

 - سئوال‌ يهودي‌ از مولا در ارتباط‌ با عفو و مغفرت‌.

 فصل‌ پنجم‌

 - داستان‌ اصحاب‌ كهف‌

 - آيات‌ مربوط‌ به‌ داستان‌

 - ترجمه‌ روان‌ آيات

‌ - ارتباط‌ آيات‌ كهف‌ با آيات‌ اول‌ سوره‌

- تعريف‌ خداوند از جوانمردي‌ اصحاب‌ كهف‌

 - فرار از ظلم‌ و ستم‌ به‌ پناه‌ خدا امنيت‌ بوجود مي‌آورد

- معناي‌ توبه‌ و پذيرش‌ آن‌

 - چرا براي‌ اصحاب‌ كهف‌ خواب‌ مقدر شد

 - كيفيت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌

- اتصال‌ دو زمان‌ خواب‌ و بيداري‌ به‌يكديگر.

 فصل‌ ششم‌

 - ارتباط‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ به‌ بعثت‌ و قيامت‌

- كيفيت‌ رجعت‌ اموات‌ به‌ زندگي‌ قيامت

‌ - حكمت‌ بيداري‌ اصحاب‌ كهف‌ و اطلاع‌ مردم‌ زمان‌ به‌حال‌ آنها

 - اختلاف‌ مردم‌ در تعداد آنها

 - تعيين‌ مدت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌.

 فصل‌ هفتم‌

 - نكات‌ تأويلي‌ و باطني‌ داستان‌ كهف‌ كشف‌ قواعد تأويل‌ از فرمايشات‌ معصومين‌

- معاني‌ حرم‌ امن‌ و امان

 - اشاره‌اي‌ به ‌معاني‌ اغوذ بالله‌ و بسم‌ الله‌

 - معاني‌ شهرهاي‌ با بركت‌و حركت‌ بسوي‌ آن‌ در بحث‌ امام‌ صادق‌(ع‌) با ابوحنيفه‌

 - تصوير و ترسيم‌ معناي‌ واقعي‌ كهف‌.

 فصل‌ هشتم‌

 - تحولات‌ هفتگانه‌ جامعه‌ بشريت‌ از هبوط‌ آدم‌ تا قيام‌ قائم‌

 - طبقه‌ اول‌ تا طبقه‌ سوم‌

- تحولات‌ رواني‌ انسانها در ارتباط‌ با توحيد

 - آثار غضب‌ خدا و مغضوبين‌ عليهم

‌ - پيدايش‌ آرامش‌ رواني‌ پيغمبر از تأويل‌ داستان‌ كهف‌ ولايت‌.

 فصل‌ نهم‌

 - ارتباط‌ خواب‌ و بيداري‌ اصحاب‌ كهف‌ با خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌

- خواب‌ و بيداري‌ مؤمنين‌ در كهف‌ ولايت‌

- بعثت‌ اصحاب‌ كهف‌ از خواب‌ ظاهري‌ و مسلمانان‌ از خواب‌ فكري‌

 - اشاره‌ به‌ حكمت‌ موت‌ و حيات‌ و تقدير اين‌ دو حالت

‌ - نمونه‌ حالات‌ اصحاب‌ كهف‌ با خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌

 - نمونه‌ گردش‌ اصحاب‌ كهف‌ به‌طرف‌ راست‌ و چپ‌ با خوابيدگان‌ در كهف‌ ولايت

‌ - آيه‌ و نقلبهم‌ ذات‌اليمين‌ و ذات‌الشمال‌.

 فصل‌ دهم‌

 - اختلاف‌ نظر مردم‌ در تعداد اصحاب‌ كهف‌ و نظريه‌ واقعي‌

- نمونه‌ اين‌ اختلاف‌ در ضلالت‌ و يا هدايت‌ مردم‌

 - آيه‌ 25، مدت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ و اختلاف‌ قضاوت‌ مردم‌.

 فصل‌ يازدهم‌

 - تفسير و تأويل‌ آيات‌ 27 تا 31

 - ترجمه‌ روان‌ آيات‌ بالا

- معاني‌ مختلف‌ تلاوت‌ و قرائت‌

- دستور اخلاقي‌ به‌ پيغمبر اكرم‌(ص‌) در حشر با ضعفا و فقراي‌ مؤمنين‌

- چگونه‌ خدا قلب‌ عده‌اي‌ را از ياد خود غافل‌ مي‌كند

 - مشيت‌ خدا در هدايت‌ و ضلالت‌ مردم‌

- بحث‌ كلامي‌ و عرفاني‌ در معناي‌ مشيت‌ و اراده‌

 - معناي‌ جبر و تفويض‌ و آزادي‌ كامل‌ انسان‌

 فصل‌ دوازدهم‌

 - ثواب‌ و عتاب‌ نتايج‌ اعمال‌ است‌

1. **نتايج‌ رواني‌ اعمال‌ صالح‌ و غير صالح**

‌ - مؤمن‌ و كافر اختلاف‌ رواني‌ دارند

 - ارواح‌ مختلف‌ نباتي‌ و حيواني‌ و انساني‌ و ايماني‌.

 فصل‌ سيزدهم‌

 - حالات‌ و معجزات‌ امام‌ در حكومت‌ خود

 - سازندگي‌ زندگي‌ در حكومت‌ امام‌ زمان‌ به‌ اراده‌ و اعجاز است

‌ - انهار جاري‌ بهشت‌ از حالات‌ ايماني‌ و رواني‌ نشأت‌ مي‌گيرند

- نهر جاري‌ فقط‌ آب‌ آشاميدني‌ نيست‌ بلكه‌ تمامي‌ بركات‌ مادي‌ و معنوي‌ است‌.

 فصل‌ چهاردهم‌

 - داستان‌ دو مرد بني‌اسرائيلي‌

 - ترجمه‌ و تفسير آيات‌ 32 تا 43

- دو مظهر ماديت‌ و روحانيت‌ برابر هم‌ قرار مي‌گيرند

 - خداوند مادّيين‌ و ماديت‌ را در هدف‌ ناكام‌ مي‌كند و هدف‌هاي‌ تكاملي‌ را مي‌پروراند

 - حركت‌ به‌سوي‌ خدا از طريق‌ طبيعت

‌ - روش‌ يهوديت‌ و نصرانيت‌ بعنوان‌ شرق‌ و غرب‌ افكار.

 فصل‌ پانزدهم‌

 تأويل‌ داستان‌ دو مرد اسرائيلي‌

 - پيشوايان‌ معصوم‌ مظهر روحانيت‌ و حكومت‌ اسلامند

- در اسلام‌ بين ‌دو قدرت ‌ماديت‌ و روحانيت‌ همان‌ داستان‌ دو مرد اسرائيلي‌تكرار مي‌شود

 - عوامل‌ نظم‌ و آرامش‌ در حكومت‌ اسلامي‌

 - در حكومت‌ اسلامي‌ دو گروه‌ ماديت‌ و معنويت‌ از يكديگر جدا شدند

 - معناي‌ دو باغ‌ و جريان‌ دو نهر آب‌ حيات‌ در اين‌ دو باغ‌ و عاقبت‌ كار.

 فصل‌ شانزدهم‌

 - تشبيه‌ زندگي‌ دنيا به‌ گياهان‌ فصل‌ بهار

 - اعتبار زندگي‌ دنيا در خط‌ حركت‌ به ‌سوي‌ زندگي‌ آخرت‌.

 فصل‌ هفدهم‌

 - شناخت‌ قيامت‌ و سير كوهها

 - ترجمه‌ روان‌ آيات‌ - تأويل‌ آيات‌ سير كوهها و بروز زمين‌

 - دو مظهر قدرت‌ ديني‌ و روحاني‌ و مادي‌ و دنيايي‌ مانند علي‌(ع‌) و معاويه‌ بعنوان‌ دو كوه‌ قدرت‌ در زندگي‌ شناخته‌ مي‌شوند

 - سير روحانيت‌ و معنويت‌ در خط‌ ولايت‌ تا ظهور امام‌ زمان‌

 - سير زندگي‌ مادي‌ و دنيايي‌ تا انتهاي‌ جنگ‌ جهاني‌ هسته‌اي

‌ - ظهور و بروز زمين‌ در انتهاي‌ اين‌ دو سير

- خواب‌ يكي‌ از سلاطين‌ بابل‌ و تعبير دانيال‌ نبي

‌ - تكامل‌ حكومتهاي‌ مادي‌ و معنوي‌ تا انتها

- حركت‌ آدم‌ ابوالبشر بعد از قبولي‌ توبه‌.

 فصل‌ هجدهم‌

- كيفيت‌ عرضه‌ انسانها با اعمالشان‌ در صحنه‌ قيامت‌

- حركت‌ دو گروه‌ ماديت‌ و معنويت‌ به‌ اسفل‌السافلين‌ واعلي‌عليين

‌ - نمايش‌ دو مخروط‌ متصل‌ بهم‌ از طرف‌ قاعده‌ در مسير تنزل‌ به‌سوي‌ جهنم‌ و تكامل‌ به‌سوي‌ بهشت‌

1. **معناي‌ ورود تك‌ و تنها به‌ زندگي‌ آخرت**
2. **ارزش‌ انسانها در مسير علم‌ و عمل**

 - ظهور افعال‌ بصورت‌ اعمال‌ در آخرت‌.

 فصل‌ نوزدهم‌

 - داستان‌ آدم‌ و سجدة‌ فرشتگان‌ آيات‌ 50 و 51

- اظهار دانشمندان‌ در تعريف‌ آدم‌ مسجود فرشتگان

‌ - بحث‌ علمي‌ در شناخت‌ جن‌ و فرشتگان‌ و ابليس

‌ - عوامل‌ وسوسه‌ در زندگي‌ انسان

‌ - حالات‌ مختلف‌ آدم‌ و شجره‌ منهيه‌.

 فصل‌ بيستم‌

 - انسانهايي‌ كه‌ شاهد خلقت‌ عالم‌ و آدم‌ بوده‌اند

 - برنامه‌هاي‌ تربيتي‌ و حكومتي‌ انسانها با واسطه‌ها انجام‌ مي‌گيرد

 - تمامي‌ عوامل‌ آگاهانه‌ يا ناخودآگاه‌ بشريت‌ را به‌تكامل‌ ديني‌ و زندگي‌ مي‌رسانند.

 فصل‌ بيست‌ويكم‌

 - حالات‌ كفار در قيامت‌

 - وادي‌هاي‌ هولناك‌ قيامت

‌ - آخرين‌ پديده‌ از فعاليت‌ كفار

 - معاني‌ مثل‌ و امثال‌ در تفسير آيات‌ 54 تا 58

 - نمايش‌ حقايق‌ و هستي‌ها

 - ادراكات‌ با تعقل‌ و حواس‌ پنجگانه‌

 - غلاف‌هاي‌ قلب‌ در اصطلاح‌ قرآن‌.

 فصل‌ بيست‌ و دوم‌

 - داستان‌ موسي‌ و خضر پيغمبر

 - ترجمه‌ آيات‌ 60 تا 82

 - نكات‌ جالب‌ در اين‌ داستان‌

 - ميدان‌ حكم‌ و حكمت

‌ - داستان‌ زرارة‌بن‌ ايمن‌ شاگرد امام‌ صادق‌(ع‌)

- اصول‌ هستي‌ ماديت‌ و روحانيت

‌ - الوهيت‌ - قصور و تقصير انسانها.

 فصل‌ بيست‌ و سوم‌

 - حركت‌ از احكام‌ به‌ حكمت‌

- مراتب‌ تكامل‌ حضرت‌ ابراهيم

‌ - اطاعت‌ از اولياء خدا مرز حركت‌ تكامل‌ است‌

 - تمدنها و شهرهاي‌ آينده‌ زمان‌

 - خودشناسي‌ اولين‌ قدم‌ تحرك‌ است‌

 - موسي‌ در كلاس‌ احكام‌ و حضرت‌ خضر در كلاس‌ حكمت‌ است‌.

 فصل‌ بيست‌ و چهارم‌

 - داستان‌ ذوالقرنين‌

 - نقل‌ احاديث‌ و آيات‌ قرآن‌ در تعريف‌ ذوالقرنين

‌ - تفسير و تأويل‌ داستان‌ ذوالقرنين

‌ - مولا علي‌(ع‌) خود را ذوالقرنين‌ امت‌ معرفي‌ مي‌كند

 - تحقيقات‌ قصص‌ القرآن‌ در شناخت‌ ذوالقرنين‌ تاريخ‌

- علميت‌ قرآن‌ در تأويل‌ آيات

‌ - صعود شياطين‌ به‌ آسمان‌ و طرد آنها با شهابها.

 فصل‌ بيست‌ و پنجم‌

 - ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌ و فتوحات‌ شرق‌ و غرب‌

 - قدرت‌ علمي‌ و ايماني‌ امام‌ زمان‌ و ائمه‌ اطهار

 - شرق‌ و غرب‌ در تأويل‌ قرآن‌ و طلوع‌ و غروب‌ دين

‌ - ظهور ولايت‌ مولاي‌ متقيان‌ و ظهور سلطنت‌ الهي

‌ - يأجوج‌ و مأجوج‌ در تفسير و تأويل‌ قرآن‌

 - سد ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌

 - حركات‌ شرقي‌ غربي‌ ذوالقرنين‌ در تأويل

‌ - قيام‌ قائم‌ و رسيدگي‌ به‌ حساب‌ بشر.

 فصل‌ بيست‌ و ششم‌

 - نمايش‌ جهنم‌ از مسير فعاليت‌ كفار

 - آيات‌ 102 تا 106

- حكمت‌ پيدايش‌ جهنم‌ از مسير ظلم‌ و گناه

 - خداوند پيدايش‌ جهنم‌ را به‌ كفار نسبت‌ مي‌دهد

 - جهل‌ بسيط‌ و جهل‌ مركب

‌ - اصل‌ روح‌ و ماده‌ و آثار آنها در وجود انسان

‌ - تعريف‌ جهل‌ مركب‌ در آيه‌ 104.

 فصل‌ بيست‌ و هفتم‌

 - حبط‌ اعمال‌ و نتيجه‌ جهل‌ مركب‌

- انسانها در قيامت‌ در برابر عفو خدا

- معاني‌ عفو و غفران

‌ - دليل‌خلود در جهنم‌ جهل‌ مركب‌است

‌- لطيفه‌آيات‌ در برگشت‌ كفار به‌دنيا و تكليف

‌ - آخرين‌ پديده‌ در حركات‌ ايماني‌ و كفري‌.

 فصل‌ بيست‌ و هشتم‌

 - كلمات‌ خدا آيه‌ 109

- متناهي‌ و نامتناهي‌ كلمات‌ تدوين‌ و تكوين‌

 - مداد كلمات‌ تكوين‌ و تدوين‌

 - برهان‌ ايجاد و مصالح‌ ساخت‌ عالم‌ بدون‌ سابقه

‌ - آخرين‌ آيه‌ سوره‌ كهف

- تكامل‌ انسان‌ تا وصول‌ به‌ مرتبه‌ وحي

‌ - توليدات‌ طبيعي‌ و انساني‌ در قيامت‌ مختل‌ مي‌شود.

****

 مقدمه‌:

 تفسير اين‌ سوره‌ شريفه‌ به‌ همراه‌ تأويل‌ آن‌ در اختيار اهل‌ دانش‌ و بينش‌ قرار مي‌گيرد. تأويل‌ سورة‌

كهف‌ معاني‌ دوم‌ آن‌ مي‌باشد كه‌ بسيار عميق‌ و عجيب‌ بوده‌ و در عين‌ حال‌ علم‌ پر بركتي‌ است‌. هريك‌ از آيات‌ قرآن‌ و داستانهاي‌ آن‌ دو معنايي‌ است‌: معناي‌ ظاهر و معناي‌ باطن‌. معاني‌ ظاهري‌ آن‌ مربوط‌ به‌ خلقت‌ و طبيعت‌ و تاريخ‌ و معناي‌ باطن‌ يا تأويل‌ آن‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ توحيدي‌ و عرفاني‌ و مخصوصاً مربوط‌ به‌ مقام‌ ولايت‌ و شأن‌ و مقام‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) است‌ و مربوط‌ به‌ زندگي‌ آخرت‌ و ارتباط‌ مردم‌ با مقام‌ ولايت‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) . ائمه‌ اطهار (ع‌) همانطور كه‌ معاني‌ تفسيري‌ قرآن‌ را در اختيار اهل‌ علم‌ گذاشته‌اند، معاني‌ تأويلي‌ آن‌ را هم‌ در اختيار علما گذاشته‌اند وليكن‌ علماء و مفسرين‌ در اطراف‌ معاني‌ دوم‌ قرآن‌ كمتر تحقيق‌ كرده‌اند. علماي‌ اهل‌ سنت‌ كه‌ اصلاً معاني‌ دوم‌ و تأويل‌قرآن‌ را قبول‌ندارند و مي‌گويند قرآن‌ بجز ظواهر آن‌ چيزي‌ نيست‌ وليكن‌ علماي‌ شيعه‌ كه‌ اين‌ تأويلات‌ را از ائمه‌ اطهار (ع‌) قبول‌ كرده‌اند، به‌ همان‌ ظواهر قرآن‌ و احاديث‌ اكتفا كرده‌اند و آن‌ احاديث‌ را بر طبق‌ قواعد تأويل‌ توضيح‌ و تعريف‌ نكرده‌اند، مثلاً در همين‌ سوره‌ كه‌ مولا اميرالمؤمنين‌ (ع‌) داستان‌ ذوالقرنين‌ تاريخ‌ را ذكر مي‌كند. (آن‌هم‌ به‌ صورتي‌كه‌ با تأويل‌ تطبيق‌مي‌كند نه‌ با تاريخ‌). بعداز تعريف‌ ذوالقرنين‌ مي‌فرمايد: «وفيكم‌ مثله‌» يعني‌ در ميان‌ شما امت‌ مسلمان‌ هم‌ ذوالقرنين‌ هست‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ ذوالقرنين‌ امّت‌ مسلمان‌ خود آن‌ حضرت‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ ذوالقرنين‌ امت‌ مسلمان‌ باشند، مانند ذوالقرنين‌ تاريخ‌، فتوحات‌ شرق‌ و غرب‌ و سد آهنين‌ هم‌ دارند.

 معاني‌ آيات‌ قرآن‌ خيلي‌ عميق‌ و پربركت‌ است‌ صفحات‌ آن‌ را با دقت‌ و تكرار مطالعه‌ كنيد تا با اسرار قرآن‌ آشنا شويد.

 محمدعلي‌ صالح‌ غفاري - بهار 1376

 فصل‌ 1

 تفسير و تأويل‌ سورة‌ كهف‌

اين‌ سوره‌ در زماني‌ نازل‌ شد كه‌ عده‌اي‌ از رؤساي‌ قريش‌ مسائلي‌ تاريخي‌ و نيز مسائلي‌ راجع‌ به‌ قيامت‌ از پيغمبر اكرم‌ (ص‌) سؤال‌ كردند تا در ضمن‌ اين‌ سؤال‌ و جواب‌ معلوم‌ شود كه‌ پيغمبر براي‌ جواب‌ مسائل‌، خودش‌ فكر مي‌كند و يا با علماء و دانشمندان‌ تماس‌ مي‌گيرد و يا به‌ كتابخانه‌ها مراجعه‌ مي‌كند و جواب‌ مسائل‌ را از كتابها و كتابخانه‌ها به‌ دست‌ مي‌آورد و يا به‌ او وحي‌ مي‌شود. حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمود كه‌ قرآن‌ كتاب‌ خداست‌ و به‌ من‌ وحي‌ مي‌شود. كلمات‌ عبارات‌ و آياتش‌، همه‌ و همه‌ الهي‌ است‌. همه‌جا مي‌فرمود آنچه‌ را به‌ عنوان‌ قرآن‌ مي‌گويم‌ مربوط‌ به‌ من‌ نيست‌، با تفكر و مطالعه‌ آن‌ را نساخته‌ و با عالم‌ و دانشمندي‌ تماس‌ نگرفته‌ام‌. آياتي‌ را كه‌ به‌ عنوان‌ قرآن‌ مي‌گويم‌ نه‌ با فكر خود ساخته‌ام‌ و نه‌ دانشمندي‌ آن‌ را ساخته‌ و به‌ من‌ آموخته‌ است‌. من‌ هم‌ مانند شما از اينكه‌ با فكر خود آيه‌اي‌ بسازم‌ و سوره‌اي‌ در اختيار شما قرار دهم‌، عاجزم‌. اساساً من‌ به‌ مكتب‌ انسانها نرفته‌، خط‌ و كتابت‌ نياموخته‌ام‌. استاد بشري‌ ندارم‌ و نداشته‌ام‌. فرق‌ من‌ با شما همين‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ من‌ وحي‌ مي‌كند و اين‌ آيات‌ را در خاطرة‌ من‌ قرار مي‌دهد تا براي‌ شما بخوانم‌ و شما را به‌ دين‌ خدا دعوت‌ كنم‌.

 رؤساي‌ قريش‌ در باره‌ اين‌ اظهارات‌ خيلي‌ متعجب‌ و متفكر بودند و نمي‌توانستند باور كنند كه‌ خداي‌ عظيم‌الشأن‌ و خالق‌ آسمانها و زمينها با محمد (ص‌) يتيم‌ و فقير مكّه‌ تماس‌ گرفته‌ و كتاب‌ خود را بر او نازل‌ مي‌كند. بعضي‌ها مانند ثروتمند قريش‌، وليدبن‌ مغيره‌ گفتند كه‌ قرآن‌ سحر است‌ و بعضي‌ گفتند كه‌ اين‌ پيغمبر قدرت‌ تسخير جن‌ دارد. جنّيان‌ با او تماس‌ مي‌گيرند و اين‌ آيات‌ را براي‌ او مي‌گويند. بعضي‌ ديگر گفتند كه‌ با علماي‌ يهود و مسيح‌ تماس‌ مي‌گيرد و از كتاب‌ پيغمبران‌ گذشته‌ اقتباس‌ مي‌كند. ولي‌ مي‌دانستند كه‌ همة‌ اين‌ نظريه‌ها برخلاف‌ حقيقت‌ است‌. زيرا او اگر كاهن‌ يا ساحر باشد لازم‌ است‌ مدتي‌ رياضت‌ بكشد و با ساحران‌ در تماس‌ باشد و اگر از كتابها فرا مي‌گيرد بايستي‌ كتابخانه‌ و خط‌ و كتابت‌ داشته‌ باشد.

 بالاخره‌ رؤساي‌ قريش‌ شورا كردند و با يكديگر نشستند. رأي‌ دادند و راهي‌ انتخاب‌ كردند كه‌ با آن‌ كاملاً مي‌توانستند پيغمبر را آزمايش‌ كنند كه‌ آيا اين‌ آيات‌ را خود مي‌سازد و يا اينكه‌ از منابع‌ انساني‌ و كتابها مي‌گيرد و يا اينكه‌ از جانب‌ خدا به‌ او وحي‌ مي‌شود. همه‌ در آن‌ شورا رأي‌ دادند كه‌ با علماي‌ يهود تماس‌ بگيرند، از كتابهاي‌ مذهبي‌ آنها قصه‌ و داستاني‌ را فرا گيرند و حفظ‌ كنند و آنها را از پيغمبر بپرسند. ضمناً اورا تحت‌ مراقبت‌ شديد قرار دهند و نگذارند كه‌ براي‌ جواب‌ مسائل‌ با كسي‌ و جايي‌ تماس‌ بگيرد. وضعي‌ به‌ وجود آورند كه‌ معلوم‌ شود پيغمبر خود مي‌گويد و يا جواب‌ مسائل‌ را از علماي‌ يهود و مسيح‌ و يا زرتشت‌ مي‌گيرد.

 با علماي‌ يهود تماس‌ گرفتند و از آنها خواهش‌ كردند داستانهايي‌ از تاريخ‌ و كتب‌ پيغمبران‌ گذشته‌ در اختيار آنها بگذارند تا با آن‌ داستانها حضرت‌ محمّد (ص‌) را آزمايش‌ كنند. علماي‌ يهود از خواهش‌ آنها استقبال‌ كردند و سه‌ داستان‌ تاريخي‌ مهم‌ را كه‌ فقط‌ در كتابهاي‌ آنها ضبط‌ شده‌ بود و مردم‌ زمان‌ كاملاً از آن‌ داستانها بي‌خبر بودند در اختيار رؤساي‌ قريش‌ قرار دادند. يقين‌ داشتند كه‌ پيغمبر اسلام‌ براي‌ تهيه‌ جواب‌ (اگر ارتباط‌ با خدا نداشته‌ باشد و به‌ او وحي‌ نشود) مجبور است‌ به‌ علماي‌ يهود مراجعه‌ كند و جواب‌ سؤالات‌ را از آنها بگيرد. زيرا اين‌ داستانها فقط‌ در تورات‌ بود و از اين‌ كتاب‌ هم‌ نسخه‌هاي‌ انگشت‌شماري‌ وجود داشت‌ كه‌ به‌ پيشوايان‌ درجه‌ يك‌ ملت‌ يهود اختصاص‌ داشت‌ و آنقدر نبود كه‌ در اختيار عموم‌ مردم‌ و يا اقليّتي‌ از مردم‌ باشد و يا در كتابهايي‌ ديگر به‌ غير از تورات‌ يا انجيل‌ آمده‌ باشد. متاعي‌ بود كه‌ فقط‌ در مغازة‌ عده‌اي‌ از علماي‌ يهود به‌ فروش‌ مي‌رسيد و علمي‌ بود انحصاري‌. داستانهايي‌ كه‌ در اختيار قريش‌ گذاشته‌ شده‌ همان‌ داستانهايي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ سوره‌ يادآوري‌ شده‌ است‌ يعني‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ و رقيم‌، داستان‌ گفتگوي‌ موسي‌' و خضر، داستان‌ ذوالقرنين‌ و در پايان‌ اين‌ مسائل‌، مسئلة‌ ديگري‌ هم‌ به‌ قريش‌ راجع‌ به‌ قيامت‌ ياد دادند و گفتند اگر مدعي‌ شد كه‌ علم‌ به‌ روز قيامت‌ دارد و زمان‌ وقوع‌ آن‌ را مي‌داند حتماً دروغ‌ است‌ زيرا همه‌جا توسط‌ پيغمبران‌ اعلام‌ شده‌ كه‌ علم‌ قيامت‌ مخصوص‌ خداوند متعال‌ است‌ و به‌ جز خدا كسي‌ از آن‌ آگاه‌ نيست‌.

 رؤساي‌ قريش‌ اين‌ مسائل‌ را با مشخصات‌ كامل‌ فرا گرفتند و يادداشت‌ نمودند تا از پيغمبر بپرسند و آن‌ حضرت‌ را آزمايش‌ كنند و ببينند جواب‌ مسائل‌ را از كجا تهيه‌ مي‌كند. پس‌ از آنكه‌ مسائل‌ خود را از رسول‌ خدا پرسيدند مراقبت‌ شديدي‌ از آن‌ حضرت‌ به‌ عمل‌ آوردند تا بدانند ايشان‌ جواب‌ مسائل‌ را از كجا تهيه‌ مي‌كند و چگونه‌ جواب‌ مي‌دهد تا بدانند. خداوند نيز در اين‌ جا مقدر كرد كه‌ جواب‌ مسائل‌ به‌ تأخير افتد و امروز و فردا شود تا آنها فرصت‌ بيشتري‌ براي‌ مراقبت‌ خود داشته‌ و در آخر كار كاملاً يقين‌ كنند كه‌ جز وحي‌ آن‌ حضرت‌ راه‌ ديگري‌ براي‌ تهيه‌ جواب‌ مسائل‌ نداشته‌ است‌. اگر آن‌ حضرت‌ بلافاصله‌ بعد از سؤال‌ جواب‌ مي‌دادند. حتماً احتمالات‌ ديگري‌ به‌ وجود مي‌آمد كه‌ مي‌گفتند قبلاً به‌ اساتيد خود و يا منابع‌ ديگر مراجعه‌ كرده‌ است‌.

 حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) در جواب‌ آنها فرمودند كه‌ به‌ همين‌ زودي‌ جواب‌ را آماده‌ مي‌كنم‌ و جواب‌ مسائل‌ را به‌ فردا موكول‌ نمودند. از اين‌ راه‌ رؤساي‌ قريش‌ دانستند كه‌ الا´ن‌ جواب‌ مسائل‌ براي‌ آن‌ حضرت‌ آماده‌ نيست‌، شايد از اينكه‌ پيغمبر فوراً جواب‌ مسائل‌ را ندادند و به‌ فردا موكول‌كردند، خوشحال‌ هم‌ شدند. تا آنجايي‌كه‌ ممكن‌ بود از ايشان‌ مراقبت‌ كردند كه‌ مبادا با كسي‌ تماس‌ بگيرد. روز بعد كه‌ براي‌ جواب‌ حاضر شدند، پيغمبر فرمودند به‌ من‌ وحي‌ نشده‌ فردا بيائيد جواب‌ مي‌دهم‌. اين‌ روزها ادامه‌ پيدا كرد تا چهل‌ روز كه‌ همه‌ جا در ميان‌ مسلمانان‌ و غيرمسلمانان‌ شايعه‌ شد كه‌ پيغمبر از جواب‌ دادن‌ به‌ مسائل‌ عاجز است‌. مسلمانان‌ كه‌ اعتقاد به‌ مقام‌ نبوت‌ و وحي‌ آن‌ حضرت‌ داشتند، در عقيدة‌ خود سست‌ شدند و گفتند كه‌ خداوند با پيغمبر خود قطع‌ رابطه‌ نموده‌ و ديگر به‌ او وحي‌ نمي‌شود، بعضي‌ گفتند خدا بر پيغمبر غضب‌ كرده‌ است‌، ولي‌ مشاهده‌ مي‌كردند كه‌ حضرت‌ هيچ‌ ناراحتي‌ ندارد از اينكه‌ جواب‌ مسائل‌ را نمي‌دهد كاملاً يقين‌ دارد كه‌ جواب‌ مسائل‌ به‌ او وحي‌ خواهد شد. وقتي‌ از آن‌حضرت‌ سؤال‌ كردند كه‌ چرا جواب‌ به‌ تأخير افتاد، حضرت‌ اينطور جواب‌ دادند كه‌ وقتي‌ به‌ مردم‌ وعده‌ جواب‌ دادم‌ و گفتم‌ فردا جواب‌ مي‌دهم‌، انشاءالله‌ نگفتم‌. در همين‌ سوره‌ هم‌ اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ دارد كه‌ در آيه‌هاي‌ 23 و 24 خدا مي‌فرمايد: **«ولا نقولن‌ لشيي‌ء اني‌ فاعل‌ ذلك‌ غدا الاّ ان‌ يشاء اللّه‌».** يعني‌ هرگز نگويي‌ فردا كاري‌ انجام‌ مي‌دهم‌ مگر اينكه‌ آن‌ را به‌ مشيّت‌ خدا مربوط‌ كني‌.

 گرچه‌ آن‌ حضرت‌ در جواب‌ سؤالات‌ و علت‌ تأخير وحي‌ فرمودند انشاءالله‌ نگفتم‌ وليكن‌ از گوشه‌ و كنار تاريخ‌ و عصمت‌ آن‌ حضرت‌ از اينكه‌ چنين‌ مسئله‌اي‌ را به‌ مشيّت‌ خدا مربوط‌ نكند، معلوم‌ مي‌شود كه‌ حكمت‌ تأخير جواب‌ همين‌ بود كه‌ رؤساي‌ قريش‌ هرچه‌ بيشتر دقت‌ و مراقبت‌ كنند تا كاملاً آنها و ديگران‌ يقين‌ پيدا كنند كه‌ آن‌ حضرت‌ به‌ فكر خود جواب‌ نمي‌دهد و به‌ كسي‌ ديگر هم‌ براي‌ جواب‌ مراجعه‌ نمي‌كند بلكه‌ فقط‌ جوابهاي‌ او مربوط‌ به‌ وحي‌ است‌. زيرا اگر لازم‌ بود كه‌ به‌ اراده‌ و فعاليّت‌ خودشان‌ جواب‌ را تهيه‌ كنند و متكي‌ به‌ وحي‌ خدا نباشند، لازم‌ بود كه‌ در اين‌ چهل‌ روز قدري‌ تلاش‌ و كوشش‌ داشته‌ باشند تا از هر منبعي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ جواب‌ مسائل‌ را تهيه‌ نمايند و در برابر سؤال‌كنندگان‌ خجل‌ نشوند، ليكن‌ رؤساي‌ قريش‌ و مسلمانان‌ ديدند كه‌ آن‌ حضرت‌ براي‌ تهيه‌ جواب‌ كوچكترين‌ تلاش‌ و ارتباطي‌ با منابع‌ انساني‌ ندارد و كوچكترين‌ ضعفي‌ در ايمان‌ و عقيده‌ خود پيدا نكرده‌اند و كاملاً يقين‌ دارند كه‌ جواب‌ خواهد رسيد. در نتيجه‌ زماني‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ نازل‌ شد كه‌ مسلمانان‌ عطش‌ شديدي‌ راجع‌ به‌ نزول‌ اين‌ سوره‌ داشتند و با شوق‌ و اشتياق‌ هرچه‌ تمامتر از نزول‌ اين‌ سوره‌ استقبال‌ نمودند و شايد هم‌ مخصوصاً بندگان‌ مؤمن‌ كه‌ مي‌دانستند گفته‌ آن‌ حضرت‌ كاملاً با خدا مربوط‌ است‌ و از پيش‌ خود و به‌ فكر خود چيزي‌ نمي‌گويد و بامنابع‌ علم‌ و دانش‌ بشري‌ هم‌ تماس‌ ندارد، بيشتر خوشحال‌ شدند و بعد از نزول‌ اين‌ سوره‌ كمتر كسي‌ پيدا شد كه‌ شك‌ و ترديد در آسماني‌بودن‌ قرآن‌ پيدا كند.

 در بارة‌ نزول‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ تاريخ‌نويسان‌ نوشته‌اند كه‌ هفتاد هزار فرشته‌ نزول‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ را همراهي‌ مي‌كردند. هريك‌ از سوره‌هاي‌ قرآن‌ را تنها فرشتة‌ وحي‌، جبرئيل‌ از آسمان‌ به‌ زمين‌ مي‌آورد و به‌ رسول‌ خدا وحي‌ مي‌كرد و همراه‌ هر سوره‌ و آيه‌اي‌ فقط‌ يك‌ فرشته‌ نازل‌ مي‌شد وليكن‌ در نزول‌ اين‌ سوره‌ نوشته‌اند كه‌ هفتاد هزار فرشته‌ سورة‌ نازل‌ شده‌ را مانند هدية‌ گرانبهايي‌ كه‌ بزرگي‌ براي‌ بزرگ‌ ديگري‌ ارسال‌ مي‌كند و افراد بسياري‌ از رجال‌ ذي‌صلاح‌ و دانشمندان‌ آن‌ هديه‌ را همراهي‌ مي‌كنند و باتشريفات‌ هرچه‌ تمامتر آن‌ را به‌ بزرگ‌ ديگر تقديم‌ مي‌دارند، خداوند متعال‌ هم‌ اين‌ سورة‌ پربركت‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ هدية‌ گرانبها براي‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) نازل‌ فرمودند و براي‌ عظمت‌ آن‌ هفتاد هزار فرشته‌ را مأمور به‌ همراهي‌ آن‌ نمودند.

 شب‌ چهلم‌ كه‌ به‌ آخر رسيد و ظاهراً پيغمبر اكرم‌ (ص‌) از تأخير وحي‌ دلتنگ‌ و ناراحت‌ و در عين‌ حال‌ تشنة‌ وحي‌ الهي‌ بود، در حالي‌ كه‌ نماز شب‌ را به‌ پايان‌ مي‌رسانيدند حالت‌ وحي‌ به‌ آن‌ حضرت‌ دست‌ داد و در آن‌ حال‌ مشاهده‌ كردند كه‌ به‌واسطة‌ نزول‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ غوغايي‌ در آسمان‌ و ميان‌ فرشتگان‌ به‌ وجود آمده‌ و اين‌ امر خيلي‌ با عظمت‌ تلقي‌ شده‌ است‌. آن‌ حضرت‌ خود را براي‌ فراگيري‌ اين‌ سوره‌ شريفه‌ آماده‌ كردند. همان‌ ابتدا به‌ جبرئيل‌ فرمودند چرا اينقدر دير آمدي‌ و مرا در انتظار گذاشتي‌؟ عرض‌ كردند يا رسول‌اللّه‌ ما مأموري‌ بيش‌ نيستيم‌ تا به‌ ما از جانب‌ خداوند امري‌ نشود مأموريت‌ ابلاغ‌ پيدا نمي‌كنيم‌.

 آن‌ حضرت‌ سوره‌ كهف‌ را تا آخر فرا گرفتند و با فراگيري‌ اين‌ سوره‌ و آشنايي‌ با اسرار آن‌، دانستند كه‌ مشمول‌ چه‌ وعده‌هاي‌ بزرگ‌ و گرانقدري‌ از جانب‌ خدا شده‌اند كه‌ خداوند در اين‌ سوره‌ به‌ آن‌ حضرت‌ نويد ابديّت‌ دين‌ و ابديّت‌ سلطنت‌ و پادشاهي‌ او و فرزندانش‌ را داده‌ است‌.

 فصل‌ 2

 معناي‌ حمد و موارد استعمال‌ آن‌ در قرآن‌

 كلمه‌ حمد و مشتقات‌ آن‌ همه‌جا به‌ معناي‌ ستايش‌ كسي‌ يا چيزي‌ بر پايه‌ صفتي‌ است‌ كه‌ پيدا كرده‌ و يا عملي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ است‌، در صورتي‌ كه‌ آن‌ صفت‌ و عمل‌ كاملاً در قضاوت‌ عقل‌ و منطق‌ پسنديده‌ باشد و كوچكترين‌ ضعفي‌ در آن‌ وجود نداشته‌ باشد و هيچ‌ اعتراضي‌ قابل‌ ايراد نباشد. نظر به‌ اينكه‌ پيدايش‌ عمل‌ و يا صفتي‌ بااين‌ خصايص‌ فقط‌ مربوط‌ به‌ خداوند متعال‌ است‌ و تنها اوست‌ كه‌ در بيان‌ و عمل‌ حكيم‌ است‌، هرآنچه‌ را كه‌ مي‌گويد يا انجام‌ مي‌دهد كاملاً بر مبناي‌ علم‌ و حكمت‌ است‌ و در قضاوت‌ عقل‌ و منطق‌ كوچكترين‌ ضعفي‌ در گفتار و اعمال‌ او نيست‌. به‌ همين‌ دليل‌ كلمه‌ حمد هم‌ اختصاص‌ به‌خداوند متعال‌ پيدا كرده‌ و ستايشي‌ است‌ مقدّس‌ و مخصوص‌ خداوند متعال‌ و فقط‌ او را با كلمه‌ حمد ستايش‌ مي‌كنند نه‌ ديگري‌ را هرچند كه‌ انسان‌ كاملي‌ مانند پيغمبر و ائمه‌ اطهار (ع‌) باشد زيرا انسان‌ هرچند ممكن‌ است‌ در حدّي‌ قرار بگيرد كه‌ قصور و تقصير از او برداشته‌ شود و كوچكترين‌ ضعفي‌ نداشته‌ باشد وليكن‌ پيدايش‌ چنين‌ كمالي‌ مستقيماً مربوط‌ به‌ اذن‌ خداست‌. يعني‌ خداست‌ كه‌ انسان‌ را در چنين‌ حدّي‌ قرار مي‌دهد كه‌ كوچكترين‌ نقطه‌ ضعفي‌ نداشته‌ باشد.

 پيغمبران‌ گرچه‌ در اوج‌ كمال‌ عصمت‌ پيدا مي‌كنند و نقص‌ و قصور از آنها برداشته‌ مي‌شود وليكن‌ دوره‌اي‌ بر آنها مي‌گذرد كه‌ در آن‌ تحت‌ تعليم‌ و تربيت‌ خدا هستند و از نقص‌ به‌ كمال‌ مي‌روند. در آن‌ دوره‌ كه‌ به‌ حدّ كمال‌ نرسيده‌اند، اعمال‌ و اخلاقشان‌ از نظر خداوند متعال‌ مورد ايراد واقع‌ مي‌شود. مي‌بينيم‌ كه‌ خداوند در كتاب‌ مقدّس‌ خود به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌گويد تو نمي‌دانستي‌ كتاب‌ و ايمان‌ يعني‌ چه‌؟ ما اين‌ قرآن‌ را بر تو نازل‌ كرديم‌ و در وجود تو از قرآن‌ نيروي‌ علم‌ را قرار داديم‌ تا به‌ كمك‌ آن‌ دانستي‌ ايمان‌ و كتاب‌ يعني‌ چه‌؟ در جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: تو يتيم‌ بودي‌، خدا تو را پناه‌ داد. فقير بودي‌ خدا تو را غني‌ كرد. گمراه‌ بودي‌ خدا تو را هدايت‌ كرد.

 از اين‌ آيات‌ و نظاير آن‌ اينطور برمي‌آيد كه‌ نقصي‌ كه‌ دوران‌ بر پيغمبر اكرم‌ (ص‌) گذشته‌ كه‌ در آن‌ حالات‌ مورد پسند خدا نبوده‌ است‌. مثلاً آنجا كه‌ پيغمبر ايمان‌ و كتاب‌ نمي‌دانستند و نسبت‌ به‌ ايمان‌ و كتاب‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌اند، آن‌ بي‌اطلاعي‌ مورد پسند خدا نبوده‌ كه‌ خداوند با قرآن‌ در او روح‌ علم‌ و ايمان‌ قرار داده‌ و جهل‌ او را برطرف‌ ساخته‌ و پيش‌ از آنكه‌ خدا او را هدايت‌ كند، آن‌ حالت‌ مطلوب‌ خدا نبوده‌ است‌. خداوند با قرآن‌ اورا هدايت‌ فرمود. همه‌ مي‌دانيم‌ فقط‌ خداست‌ كه‌ علم‌ و حكمت‌ اثر ذاتي‌ اوست‌ و هرگز جهل‌ و ضعف‌ و ناتواني‌ در او راه‌ پيدا نمي‌كند وليكن‌ مخلوقات‌ از نقص‌ به‌ كمال‌ مي‌روند و پيدايش‌ علم‌ و حكمت‌ در آنها اثر تربيتي‌ و عنايتي‌ است‌ نه‌ اثر ذاتي‌ يعني‌ خداوند به‌ آنها علم‌ و حكمت‌ مي‌دهد و آنها را حفظ‌ مي‌كند كه‌ به‌ جهل‌ و ضلالت‌ نيفتند. از اين‌ هدايت‌ به‌ عصمت‌ تعبير مي‌شود. خداوند عاصم‌ است‌ يعني‌ حفظ‌كننده‌ و آنها معصومند يعني‌ محفوظند. پس‌ كليّة‌ آثار عملي‌ و قولي‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا به‌خدا مربوط‌ مي‌شود.

 خدا مستحق‌ حمد است‌ كه‌ چنين‌ انسان‌ كامل‌ پسنديده‌اي‌ آفريده‌ است‌ نه‌ آنها كه‌ چنين‌ كمالاتي‌ يافته‌اند. آنها در اعمال‌ و اخلاق‌ پسنديدة‌ خود مستحق‌ مدح‌ و توصيف‌اند نه‌ اينكه‌ مستحق‌ حمد باشند. علماي‌ ادب‌ در تعريف‌ حمد گفته‌اند حمد عبارت‌ است‌ از ستايش‌ منعم‌ و مولي‌'، برآن‌ صفات‌ پسنديده‌اي‌ كه‌ اختياري‌ و ذاتي‌ او باشد نه‌ اجباري‌ و عرضي‌ و فقط‌ خداست‌ كه‌ صفات‌ پسنديدة‌ او اختياري‌ و ذاتي‌ اوست‌ نه‌ انسان‌. در انسان‌ كمالات‌ به‌ ارادة‌ خدا به‌ وجود مي‌آيد و خداست‌ كه‌ اين‌ كمالات‌ را در انسان‌ مستحق‌ و مستعد مي‌آفريند.

 اين‌ كلمات‌ هر سه‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ سبب‌ توصيف‌ و تعريف‌ منعم‌ هستند، باهم‌ مشتركند. يعني‌ كسي‌ كه‌ شخصي‌ را مدح‌ و يا او را شكر و يا حمد مي‌كند بااين‌ اعمال‌ اورا توصيف‌ و تعريف‌ كرده‌ است‌. حمد و مدح‌ و شكر از اين‌ جهت‌ كه‌ توصيف‌ و تعظيم‌ منعم‌ در بيان‌اند، مشتركند ولي‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ بايستي‌ كسي‌ را حمد كنيم‌ كه‌ صفات‌ پسنديده‌اش‌ ذاتي‌ و اختياري‌ او باشد، حمد از مدح‌ جدا مي‌شود. در مدح‌كردن‌ چنين‌ شرطي‌ وجود ندارد. خدا و خلق‌ هردو را مي‌شود مدح‌ كرد ولي‌ حمد مخصوص‌ خداوند متعال‌ است‌.

 امّا شكر به‌ معناي‌ بزرگداشت‌ منعم‌ و منظور داشتن‌ نعمت‌ اوست‌. كسي‌ به‌ شما احسان‌ مي‌كند و شما هم‌ متقابلاً به‌ او احسان‌ مي‌كنيد و يا منظور احسان‌ اورا داريد يعني‌ شكر اورا به‌جاي‌ آورده‌ايد. اگر انسان‌ با بيان‌ و تعريف‌ از خداوند متعال‌ تشكر كند و به‌خود و ديگران‌ بفهماند كه‌ خدا نعمت‌ را به‌او بخشيده‌ و اين‌ نعمات‌ از جانب‌ خداست‌، با چنين‌ بياني‌ شكر خدا را به‌ جاي‌ آورده‌ زيرا شكر به‌ معناي‌ اعتراف‌ به‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ نعمت‌ از جانب‌ منعم‌ است‌، خواه‌ با زبان‌ باشد و يا با عمل‌، يعني‌ كاري‌ كند كه‌ معلوم‌ گردد حق‌ منعم‌ را به‌ جاي‌ آورده‌، لذا شكر هم‌ به‌ زبان‌ و هم‌ به‌ عمل‌ اداء مي‌شود

وليكن‌ مدح‌ و حمد فقط‌ به‌ زبان‌ اداء مي‌گردد.

 مي‌بينيم‌ در آيات‌ قرآن‌ و دعاها همه‌ جا كلمة‌ حمد در موردي‌ استعمال‌ مي‌شود كه‌ خداوند نعمتي‌ به‌ بندگان‌ بخشيده‌ و يا چيزي‌ خلق‌ كرده‌ و آفريده‌ و يا اينكه‌ كافر و مشركي‌ را به‌ عذاب‌ و هلاكت‌ رسانده‌ است‌. كلمة‌ حمد همه‌جا در برابر ظهور آثار وجودي‌ و ارادي‌ خدا به‌كار مي‌رود.

 آثار وجودي‌ خدا از يك‌ طرف‌ صفات‌ ذاتي‌ اوست‌ مانند حيات‌ و قدرت‌ و علم‌ و حكمت‌ و آثار ارادي‌ او مانند آفرينش‌ زمين‌ و آسمان‌ و ساير مخلوقات‌ و يا مشيّت‌ او در اينكه‌ اجازه‌ مي‌دهد كفّار در مسير كفر و گناه‌ خود به‌ عذاب‌ سختي‌ مبتلا شوند. در برابر هريك‌ از اين‌ سه‌ اثر يعني‌ اثر وجودي‌ مانند علم‌ و قدرت‌، اثر ارادي‌ مانند آنچه‌ مي‌آفريند و مي‌بخشد و اثر مشيّتي‌ يعني‌ چيزهائي‌ كه‌ خدا مي‌خواهد وليكن‌ در ايجاد آن‌ عملي‌ انجام‌ نمي‌دهد، كلمة‌ حمد به‌كار مي‌رود.

 مي‌بينيم‌ كه‌ خدا خود را حمد مي‌كند بر علم‌ و حكمتي‌ كه‌ دارد و خود را حمد مي‌كند بر آفرينش‌ مخلوقات‌ و نعمات‌ و باز خود را حمد مي‌كند براينكه‌ از كفار انتقام‌ گرفته‌ و آنها را به‌ عذاب‌ سختي‌ مبتلا كرده‌ است‌. آثار وجودي‌ خدا در اينجا مانند صفات‌ ذاتي‌ اوست‌ مثل‌ علم‌ و قدرت‌ و حيات‌ و حكمت‌. البته‌ ظهور اين‌ صفات‌ در موردي‌ است‌ كه‌ موجودي‌ دانا و عاقل‌ بيافريند تا آن‌ موجود عالِم‌، خدا را به‌ صفات‌ ذاتي‌اش‌ بشناسد. آثار ارادي‌ خدا همان‌ چيزهايي‌ است‌ كه‌ به‌ ارادة‌ او در عالم‌ پيدا مي‌شود، مانند خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ و آفرينش‌ نعمات‌ و احسان‌ به‌ نيكوكاران‌ و مانند تعليم‌ و تربيت‌ مؤمنين‌ و توفيق‌ ديني‌ كه‌ به‌ بندگان‌ صالح‌ و مؤمن‌ خود مي‌دهد و مانند حمايت‌ از كليه‌ مخلوقات‌ خود كه‌ تا مدتي‌ كه‌ مقدر است‌ از شرور و آفات‌ آنها را حفظ‌ مي‌كند. هراثر و عمل‌ خيري‌ كه‌ از انسان‌ و يا طبيعت‌ در عالم‌ به‌ وجود مي‌آيد، همه‌ مربوط‌ به‌ ارادة‌ خداست‌ و اراده‌ خدا يعني‌ عملي‌ كه‌ او انجام‌ مي‌دهد كه‌ در ضمن‌ آن‌ خير و بركتي‌ به‌ بندگان‌ خود مي‌رساند، مي‌فرمايد «ما اصابك‌ من‌حسنة‌ فمن‌ اللّه‌ و ما اصابك‌ من‌ سيئة‌ فمن‌ نفسك‌» . يعني‌ هرچه‌ از خوبي‌ها كه‌ به‌ تو مي‌رسد از جانب‌ خداست‌ و هرچه‌ كه‌ از بدي‌ها به‌ تو مي‌رسد از جانب‌ خودت‌ است‌.

 امّا آثار مشيّتي‌ خدا حوادثي‌ است‌ كه‌ در عالم‌ واقع‌ مي‌شود، خدا آن‌ حوادث‌ را مي‌خواهد كه‌ واقع‌ شود وليكن‌ براي‌ وقوع‌ آن‌ عملي‌ را انجام‌ نمي‌دهد مانند بدي‌ها و گناه‌ها و معاصي‌. هرشرّي‌ كه‌ در عالم‌ واقع‌ مي‌شود به‌ مشيّت‌ خداست‌ وليكن‌ به‌ عمل‌ خدا نيست‌. مثلاً انسانهاي‌ گناهكار در گناه‌ و معصيت‌ آزادند. از اين‌ آزادي‌ و اختيار سوء استفاده‌ مي‌كنند و مرتكب‌ گناه‌ مي‌شوند. خدا مي‌تواند مانعي‌ سر راه‌ آنها به‌ وجود آورد تا گناه‌ نكنند و يا عاملي‌ در وجود آنها قرار دهد تا براثر آن‌ عامل‌ سريعتر مرتكب‌ گناه‌ شوند وليكن‌ هيچ‌يك‌ از اين‌ دو عمل‌ را انجام‌ نمي‌دهد. مانعي‌ سر راه‌ گناهكار به‌ وجود نمي‌آورد تا از گناه‌ و معصيت‌ باز ماند. (زيرا اين‌ عامل‌ مانع‌ آزادي‌ و اختيار است‌ كه‌ خداوند به‌ انسان‌ داده‌ است‌) و نه‌ عاملي‌ در وجود گناهكار ايجاد مي‌كند كه‌ براثر آن‌ از او سلب‌ آزادي‌ شود و مرتكب‌ گناه‌ گردد. بلكه‌ خدا در اينجا گناهكار و كافر را فقط‌ به‌خودش‌ واگذار مي‌كند. از اين‌ كه‌ توانسته‌ جلوي‌ گناه‌ را بگيرد اما نگرفته‌ به‌ مشيّت‌ تعبير مي‌شود. امّا اگر در وجود گناهكار عاملي‌ ايجاد كند كه‌ براثر آن‌ عامل‌ از او سلب‌ آزادي‌ شود و مرتكب‌ گناه‌ گردد، گناه‌ به‌ ارادة‌ خدا انجام‌ گرفته‌ است‌ و مسئوليت‌ گناه‌ با خداست‌ و خدا در اينجا گناهكار و كافر را فقط‌ به‌ خودش‌ واگذار مي‌كند. از اين‌ كه‌ توانسته‌ جلوي‌ گناه‌ را بگيرد اما نگرفته‌ به‌ مشيّت‌ تعبير مي‌شود و امّا اگر به‌ گناهكار درارتكاب‌ گناه‌ كمك‌ كند، آنچنانكه‌ نيكوكار را بر كار نيك‌ كمك‌ مي‌كند، از اين‌ كمك‌ به‌ اراده‌ تعبير مي‌شود. لذا مي‌گوئيم‌ كفر و گناه‌ كفّار به‌ مشيّت‌ خدا هست‌ ولي‌ به‌اراده‌ خدا نيست‌.

 در هريك‌ از اين‌ سه‌ مورد كلمة‌ حمد به‌كار مي‌رود. آنجا كه‌ از هلاكت‌ كفار خبر مي‌دهد، مي‌فرمايد: «فقطع‌ دابرالقوم‌ الّذين‌ كفروا والحمد للّ'ه‌ ربّ العالمين‌» . يعني‌ دنبالة‌ عمل‌ كفّار قطع‌ شد و الحمد لله‌ كه‌ آنها به‌ هلاكت‌ افتادند و در آنجا كه‌ از خلقت‌ نعمتها و خلقت‌ آسمان‌ و زمينها خبر مي‌دهد، مانند همين‌ سوره‌ و سورة‌ انعام‌ وساير سوره‌هائي‌ كه‌ با كلمه‌ حمد افتتاح‌ مي‌شود، خود را با كلمه‌ حمد ستايش‌ مي‌كند و آنجا كه‌ برالوهيّت‌ و صفات‌ ذاتي‌ خود را حمد مي‌كند مانند همين‌ الحمد لله‌ كه‌ ستايش‌ در مقابل‌ ذات‌ است‌ نه‌ در برابر صفات‌، در حديث‌ آمده‌ كه‌ امام‌ فرمودند كسي‌ كه‌ بگويد «الحمدللّه‌ كما هو اهله‌» اين‌ جمله‌ آنقدر بركت‌ دارد كه‌ انسان‌ با گفتن‌ آن‌ حق‌ خدا را اداء كرده‌ است‌. اما در اين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند خود را در برابر نزول‌ قرآن‌ ستايش‌ كرده‌ است‌ و فرموده‌ حمد و ستايش‌ مخصوص‌ خدائي‌ است‌ كه‌ قرآن‌ را بر بنده‌ خود محمد (ص‌) نازل‌ كرد و براي‌ پيغمبر در اين‌ كتاب‌ نقطه‌ ضعف‌ و نقصي‌ قرار نداد. در تعريف‌ كلمة‌ انزل‌ مي‌گوئيم‌ كه‌ اين‌ كلمه‌ در قرآن‌ در سه‌ مورد استفاده‌ شده‌ و هريك‌ از اين‌ كاربردها مربوط‌ به‌ موقعيتي‌ است‌ كه‌ انسان‌ طرف‌ نزول‌ در نزد خداوند متعال‌ قرار دارد.

 گاهي‌ كلمة‌ انزل‌ همراه‌ الي‌ به‌ كار مي‌رود و گاهي‌ همراه‌ علي‌ و گاهي‌ همراه‌ في‌. آنجا كه‌ همراه‌ الي‌ به‌ كار مي‌رود مانند اين‌ آيه‌ شريفه‌ كه‌ خداوند مردم‌ را طرف‌ خطاب‌ قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد «انزلنا اليكم‌ نورا مبينا» . يعني‌ ما به‌ سوي‌ شما مردم‌ نوري‌ بيان‌كننده‌ و هدايتگر فرستاديم‌. كلمة‌ الي‌ در اين‌ جمله‌ دلالت‌ دارد كه‌ انسانهاي‌ طرف‌ خطاب‌ به‌ دليل‌ نقص‌ ذاتي‌ و جهل‌ و ناداني‌ از خداي‌ خود فاصله‌ دارند و خدا آنها را دور مي‌بيند چنانكه‌ شما به‌ سوي‌ دوست‌ خود كه‌ در فاصله‌ دوري‌ است‌، نامه‌اي‌ مي‌فرستيد و مي‌گوييد به‌ سوي‌ دوستم‌ نامه‌ نوشتم‌. البته‌ هيچ‌كس‌ نمي‌تواند از خدا فاصلة‌ وجودي‌ پيدا كند. خداوند به‌ هركسي‌ از خود او نزديكتر است‌ وليكن‌ انسانها از نظر نقص‌ و كمال‌ و از نظر دانايي‌ و ناداني‌ از خدا فاصله‌ پيدا مي‌كنند همانطور كه‌ شما خود را با يك‌ دانشمند مقايسه‌ مي‌كنيد و مي‌گوييد من‌ از او فاصله‌ دارم‌ بااين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ آن‌ عالم‌ پهلوي‌ شما نشسته‌ باشد. منظور از اين‌ فاصله‌، فاصلة‌ دو شي‌ء است‌ يعني‌ مقابلة‌ ناقص‌ با كامل‌. نظر به‌اينكه‌ اكثريت‌ انسانها در نقص‌ و جهل‌ هستند، با خدا و حقيقت‌ قرآن‌ فاصله‌ دارند. خداوند در ارسال‌ كتاب‌ به‌ سوي‌ آنها كلمة‌ الي‌ به‌ كار برده‌ است‌ تا بفهماند كه‌ آنها از حقيقت‌ دورند. ولي‌ در آنجا كه‌ از نزول‌ قرآن‌ بر شخص‌ پيغمبر و يا امام‌ سخن‌ مي‌گويد كلمة‌ علي‌ به‌كار مي‌برد. مانند همين‌ آيه‌ و آيات‌ ديگر قرآن‌ كه‌ مي‌فرمايد: «وانزلنا عليك‌ الكتاب‌» .

 كلمة‌ علي‌' در اينجا از ظهور مقابله‌ و عدم‌ فاصله‌ خبر مي‌دهد و اينطور نشان‌ مي‌دهد كه‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) و خداوند تبارك‌ و تعالي‌' با يكديگر فاصله‌ وجودي‌ ندارند يعني‌ آنچنان‌ مقام‌ علمي‌ و توانايي‌ پيغمبر بالا رفته‌ كه‌ در برابر تابش‌ نور الهي‌ قرار گرفته‌ كه‌ تا آيه‌اي‌ از جانب‌ خدا نازل‌ مي‌شود فوراً بر قلب‌ پيغمبر نازل‌ مي‌گردد، يعني‌ در قلب‌ او قرار مي‌گيرد. آنچنانكه‌ آينه‌اي‌ را در مقابل‌ خورشيد قرار بدهي‌ و بگويي‌ نور خورشيد بر آينه‌ تابش‌ كرد امّا اگر چراغي‌ را براي‌ قومي‌ كه‌ در تاريكي‌ هستند ارسال‌ داري‌، مي‌گويي‌ چراغي‌ را براي‌ آن‌ قوم‌ فرستادم‌. پس‌ اين‌ آيه‌ دلالت‌ مي‌كند كه‌ براي‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) حالت‌ لقاءاللهي‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ چون‌ علم‌ قرآن‌ نازل‌ مي‌گردد، برآينة‌ قلب‌ او تابش‌ مي‌كند. اما آنجا كه‌ كلمة‌ انزلنا همراه‌ كلمة‌ في‌ به‌كار مي‌رود، از ظرفيت‌ كسي‌ يا چيزي‌ كه‌ تمام‌ علوم‌ قرآن‌ را فرا گرفته‌ است‌ خبر مي‌دهد. از قلب‌ و ظرفي‌ كه‌ اقيانوس‌ علم‌ قرآن‌ در آن‌ جاي‌ گرفته‌، چون‌ كلمة‌ في‌ از ظرفيت‌ خبر مي‌دهد، چنانكه‌ بگوئي‌ آب‌ در كوزه‌ است‌ و انسان‌ در خانه‌ است‌. يعني‌ كوزه‌ و خانه‌ ظرف‌ آب‌ و ظرف‌ وجود انسان‌ هستند.

 پس‌ خدا مي‌گويد قرآن‌ را در شب‌ قدر نازل‌ كردم‌. مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ بگويد آب‌ را در كوزه‌ جا دادم‌، دلالت‌ مي‌كند كه‌ شب‌ قدر ظرف‌ وجود قرآن‌ است‌. يعني‌ كسي‌ كه‌ قرآن‌ در وجود او قرار گرفته‌ و وجود او با علوم‌ قرآن‌ مندنج‌ شده‌، چنانكه‌ مولا مي‌فرمايد: «بل‌ اندمجت‌ علي‌' مكنون‌ علم‌ لوبحت‌ به‌ لاضطربتم‌» آيات‌ «انزلنا، في‌ليلة‌ القدر و انزلنا، في‌ليلة‌ مباركة‌» به‌ وجود حضرت‌ زهراء (س‌) تفسير شده‌. يعني‌ زهراء (س‌) شب‌ قدر و شب‌ با بركت‌ است‌. البته‌ چون‌ قرآن‌ علم‌ است‌، بايستي‌ بر شخص‌ نازل‌ شود نه‌ بر شي‌ء. پس‌ شب‌ قدر و ليلة‌ مباركه‌ بايستي‌ شخص‌ باشد و آن‌ شخص‌ حضرت‌ زهراء (س‌) است‌.

 اما قسمت‌ سوم‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ جمله‌ آخر است‌ كه‌ مي‌فرمايد خدا در اين‌ قرآن‌ براي‌ پيغمبر قانون‌ كج‌ و معوجي‌ قرار نداده‌ است‌. جمله‌اي‌ كه‌ در اينجا جلب‌ توجه‌ مي‌كند كلمة‌ عوج‌ است‌. عوج‌ يعني‌ شي‌ كج‌، راه‌ كج‌، قانون‌ كج‌ و از هرچيزي‌ كه‌ خارج‌ از حدّ راستي‌ و استقامت‌ است‌ خبر مي‌دهد. از انحناء چيزي‌ نه‌ به‌ آن‌ حدّي‌ كه‌ از طرف‌ راست‌ يا چپ‌ منحرف‌ شده‌ و به‌ طرف‌ چپ‌ و راست‌ مقصود رفته‌ باشد. مثلاً شهري‌ را درنظر بگيريد. براي‌ حركت‌ به‌ طرف‌ آن‌ شهر سه‌ راه‌ قابل‌ تصوّر است‌ كه‌ هركدام‌ از آن‌راه‌ها شما را به‌ شهر مي‌رساند. يك‌ راه‌ راست‌ و مستقيم‌ از مبدأ حركت‌ تا مقصد. چنان‌ راهي‌ كه‌ كوچكترين‌ انحرافي‌ به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ ندارد. اين‌ خط‌ مستقيم‌ است‌ كه‌ فاصله‌اش‌ تا مقصد از همة‌ راه‌ها كمتر و رنج‌ حركت‌ آن‌ هم‌ از راه‌هاي‌ ديگر كمتر است‌. دو راه‌ ديگر كه‌ در طرف‌ راست‌ و چپ‌ خط‌ مستقيم‌ پيدا مي‌شوند كه‌ هردو از مبدأ به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ مي‌كنند و مسير مشخصي‌ را مي‌پيمايند. يعني‌ از مبدأ معيني‌ شروع‌ شده‌ و در مقصد به‌ خط‌ مستقيم‌ مربوط‌ مي‌گردند. اين‌ هردو خط‌ انسانها را به‌ مقصد مي‌رساند. ولي‌ مانند خط‌ مستقيم‌ آسان‌ و بدون‌ رنج‌ و زحمت‌ نيستند. خطوط‌ ديگري‌ كه‌ به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ خط‌ مستقيم‌ مي‌رود و يا در طرف‌ عكس‌ خط‌ مستقيم‌ قرار دارند، انسان‌ را از مقصد دور مي‌كنند و به‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ مي‌كشانند. دراين‌ آيه‌ شريفه‌ خداوند از استقامت‌ كامل‌ راه‌ قرآن‌ و دين‌ اسلام‌ خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد كه‌ اين‌ قرآن‌ انسانها را از مبدأ به‌ سوي‌ مقصد در خط‌ مستقيم‌ حركت‌ مي‌دهد. نه‌ آنها را از مقصد دور مي‌كند و نه‌ به‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ مي‌كشاند. در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند از استقامت‌ كامل‌ راه‌ قرآن‌ و دين‌ اسلام‌ خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد كه‌ اين‌ قرآن‌ انسانها را از مبدأ به‌ سوي‌ مقصد بدون‌ زحمت‌ حركت‌ مي‌دهد.

 در بسياري‌ از آيات‌ قرآن‌ خداوند از استقامت‌ دين‌ اسلام‌ خبر مي‌دهد. در سوره‌ يس‌ مي‌فرمايد تو اي‌ پيغمبر بر راه‌ راست‌ قرار گرفته‌اي‌ و در سوره‌ حمد هم‌ مي‌خوانيم‌ و از خدا درخواست‌ مي‌كنيم‌ كه‌ ما را به‌ راه‌ راست‌ هدايت‌ كند. از نظر آيات‌ قرآن‌ و روايات‌ و اخبار و دلائل‌ عقل‌ و منطق‌ كاملاً ثابت‌ و روشن‌ شده‌ است‌ كه‌ در دين‌ اسلام‌ افراط‌ و تفريط‌ وجود ندارد. هر قانون‌ و دستوري‌ آنچنان‌ آمده‌ است‌ كه‌ بايد باشد و انسانها را به‌ رنج‌ و زحمت‌ نمي‌اندازد. و از نزديكترين‌ و كوتاهترين‌ راه‌ ممكن‌ آنهارا به‌سعادت‌ دنيا و آخرت‌ مي‌رساند. جملة‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند عنوان‌ عوج‌ و كجي‌ را فقط‌ از قرآن‌ نفي‌ مي‌كند و مي‌گويد در اين‌ قرآن‌ عوج‌ و كجي‌ وجود ندارد. اين‌ جمله‌ چنين‌ مي‌فهماند كه‌ كتابهاي‌ آسماني‌ ديگر مانند تورات‌ و انجيل‌ مثل‌ قرآن‌ نيست‌ كه‌ از كجي‌ و انحراف‌ مبراء باشد. اينطور مي‌فهماند كه‌ فقط‌ قرآن‌ از كجي‌ و انحراف‌ مبراء است‌. اختصاص‌ دادن‌ وصفي‌ به‌ فردي‌ معين‌ دلالت‌ دارد براينكه‌ ديگران‌ صاحب‌ چنان‌ وصفي‌ نيستند. مثلاً شما نمي‌توانيد بگوييد كه‌ برادر من‌ روي‌ دو پا راه‌ مي‌رود و راست‌ مي‌ايستد. زيرا اين‌ وصف‌ اختصاص‌ به‌ برادر شما ندارد. همة‌ انسانها اينطور هستند ولي‌ اگر بگويي‌ برادر من‌ از شش‌ كيلومتري‌ انسان‌ را مي‌بيند و مي‌شناسد، اينطور توصيف‌ دلالت‌ دارد براينكه‌ فقط‌ برادر شما صاحب‌ چنين‌ قدرت‌ بينايي‌ مي‌باشد و ديگران‌ چنين‌ نيستند. اگر همه‌ كتابهاي‌ آسماني‌ خط‌ مستقيم‌ و راه‌ راست‌ بوده‌اند و همه‌ شريعتها از مبدأ به‌ منتها، خط‌ مستقيم‌ به‌ وجود آورده‌اند و انسانها را از راه‌ راست‌ به‌ مقصد رسانيده‌اند، اين‌ جمله‌ وصف‌ اختصاصي‌ قرآن‌ نمي‌شود. مانند اين‌ است‌ كه‌ بگويي‌ برادر من‌ روي‌ دو پا راه‌ مي‌رود و راست‌ مي‌ايستد. در اينجا ممكن‌ است‌ ايرادي‌ به‌ وجود آيد كه‌ آيا در كتابهاي‌ دگر عوج‌ و كجي‌ وجود داشته‌ و يا آنها نيز مانند قرآن‌ يك‌ كتاب‌ كامل‌ و بي‌عيبي‌ بوده‌ است‌.

 اگر در آن‌ كتابها عوج‌ و كجي‌ وجود نداشته‌ و آنها نيز بي‌نقص‌ و عيب‌ بوده‌اند، اختصاص‌ پيداكردن‌ اين‌ جمله‌ به‌ قرآن‌ درست‌ نيست‌ و بايستي‌ روشن‌ شود كه‌ كتابهاي‌ ديگر آسماني‌ به‌ استقامت‌ و كمال‌ قرآن‌ نبوده‌ است‌ و با اثبات‌ اين‌ مطلب‌ چطور مي‌توانيم‌ بگوييم‌ در ساير كتابهاي‌ آسماني‌ سواي‌ قرآن‌ عيب‌ و نقصي‌ وجود داشته‌ است‌؟

 در قسمتهاي‌ ديگري‌ از آيات‌ قرآن‌ و احاديث‌ آل‌محمد عليهم‌الصلوة‌ والسلام‌ وصف‌ دوام‌ و استقامت‌ را به‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ اختصاص‌ داده‌اند مانند آيات‌: «انّ هذا القرآن‌ يهدي‌ للتي‌ هي‌ اقوم‌» . يعني‌ اين‌ قرآن‌ شما را به‌ راه‌ راست‌ پايدار هدايت‌ مي‌كند و با ز در وصف‌ اسلام‌ در آية‌ نور خدا مي‌فرمايد: «لاشرقيّه‌ ولا غربيّه‌» . يعني‌ اسلام‌ شما را به‌ راه‌ راست‌ هدايت‌ مي‌كند، به‌ طرف‌ شرق‌ و غرب‌ نمي‌برد. در تفسير اين‌ آيه‌ امام‌ فرموده‌ است‌ كه‌ به‌ طرف‌ نصرانيّت‌ و يهوديّت‌ نمي‌برد.

 حضرت‌ رسول‌اكرم‌ (ص‌) در وصف‌ معراج‌ خود مي‌فرمايد: شبي‌ كه‌ به‌ معراج‌ رفتم‌ در ابتداي‌ حركت‌ از جانب‌ راست‌ مرا صدا زدند اعتناء نكردم‌، از طرف‌ چپ‌ مرا صدا زدند اعتناء نكردم‌ از روبرو مرا صدا زدند اجابت‌ كردم‌ و به‌ سرعت‌ رفتم‌. جبرئيل‌ تفسير كرد كه‌ اگر به‌ صداي‌ طرف‌ راست‌ اعتناء مي‌كردي‌ امت‌ تو مسيحي‌ مي‌شدند و اگر به‌ طرف‌ چپ‌ اعتناء مي‌كردي‌ امت‌ تو يهودي‌ مي‌شدند و اكنون‌ كه‌ از روبرو رفتي‌ تو و امت‌ تو در خط‌ مستقيم‌ قرار گرفتيد در جاي‌ ديگر خداوند از ملّت‌ يهود و روش‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) تعبير به‌ غربيّت‌ مي‌كند. آنجا كه‌ به‌ پيغمبر مي‌فرمايد: «وما كنت‌ بجانب‌ الغربي‌» . يعني‌ تو در جهت‌ غربي‌ در جائي‌ كه‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) قرار گرفت‌، نبودي‌. همچنين‌ از روش‌ مريم‌ (س‌) و عيسي‌ (ع‌) تعبير به‌ شرقيّت‌ مي‌كند. آنجا كه‌ مي‌فرمايد: «اذا نتبذت‌ من‌ اهلها مكاناً شرقياً» . يعني‌ مريم‌ در جهت‌ شرق‌ مكاني‌ را براي‌ خود انتخاب‌ كرده‌ است‌.

 همه‌ جا از يهوديت‌ و مسيحيت‌ تعبير به‌ غرب‌ و شرق‌ شده‌ است‌ و باز مشهور است‌ از حضرت‌ محمد (ص‌) كه‌ فرمودند برادرم‌ موسي‌ (ع‌) فقط‌ چشم‌ چپش‌ بينا بود و برادرم‌ عيسي‌ (ع‌) فقط‌ چشم‌ راستش‌ و من‌ صاحب‌ دو چشم‌ بينا هستم‌. منظور از اين‌ جملات‌ تشريح‌ وضعيت‌ شريعت‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) و عيسي‌ (ع‌) و دين‌ اسلام‌ است‌. يعني‌ شريعت‌ موسي‌ (ع‌) طوري‌ بوده‌ كه‌ بيشتر مردم‌ را به‌ دنيا و ماديّت‌ مربوط‌ مي‌كند و شريعت‌ عيسي‌ (ع‌) طوري‌ بوده‌ كه‌ مردم‌ را به‌ آخرت‌ و رهبانيّت‌ مربوط‌ كرده‌ و مردم‌ را از دنيا و دنياداري‌ محروم‌ مي‌سازد ولي‌ شريعت‌ اسلام‌ طوري‌ است‌ كه‌ از راه‌ راست‌ و خط‌ مستقيم‌ دنيا و آخرت‌ را آباد مي‌كند و شما را به‌ نعمت‌ و ثروت‌ دنيا و آخرت‌ مي‌رساند. در اينجا اگر درست‌ مبدأ و منتهاي‌ دين‌ الهي‌ را درنظر بگيريم‌ و خطي‌ رسم‌ كنيم‌ كه‌ از آن‌ خط‌ انسانها را از مبدأ به‌ مقصد زندگي‌ برسانيم‌، در اين‌ مبدأ و منتها پيغمبران‌ اولوالعزم‌ كه‌ صاحب‌ كتاب‌ و شريعت‌ آسماني‌ بوده‌اند، مانند خورشيد و يا ستاره‌اي‌ هستند كه‌ در افكار مردم‌ مي‌درخشند و هركدام‌ از آنها با تعليمات‌ خاص‌ خود، انسان‌ را از مبدأ به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ مي‌دهند وليكن‌ نزول‌ دين‌ و شريعت‌ آسماني‌ بر هر پيغمبري‌ فراخور استعداد و لياقت‌ همان‌ پيغمبر است‌. يعني‌ كتابهاي‌ آسماني‌ در افق‌ فكري‌ همان‌ پيغمبر قرار مي‌گيرد و به‌ اندازة‌ استعداد و فكر همان‌ پيغمبر، كتاب‌ و شريعت‌ به‌ وجود مي‌آيد. اگر آن‌ پيغمبر انسان‌ كامل‌ باشد، كتاب‌ و شريعت‌ او يك‌ كتاب‌ و شريعت‌ كامل‌ است‌ و اگر آن‌ پيغمبر در استعداد خود به‌ حدّ كمال‌ نرسيده‌ باشد، قهراً كتاب‌ و شريعتي‌ كه‌ بر او نازل‌ مي‌شود به‌ ميزان‌ نقص‌ توانايي‌ همان‌ پيغمبر، ناقص‌ است‌. خداوند در قرآن‌ خبر مي‌دهد كه‌ پيغمبران‌ از نظر درجه‌ و مقام‌ باهم‌ مساوي‌ نيستند. بلكه‌ بعضي‌ از آنها نسبت‌ به‌بعضي‌ ديگر داراي‌ فضيلت‌ و مقام‌ مهمتري‌ هستند.

 در جهان‌ صد و بيست‌ و چهار هزار پيغمبر بوده‌ كه‌ فقط‌ يك‌ نفر از آنها خاتم‌ است‌ كه‌ دين‌ و شريعت‌ را به‌ حدّ كمال‌ رسانيده‌ است‌. اگر پيغمبران‌ ديگر مانند پيغمبر اسلام‌ در انتهاي‌ كمال‌ بودند، شريعت‌ خدا توسط‌ آنها ختم‌ مي‌شد. در اينجا بايستي‌ استعداد فكري‌ و ايماني‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) و عيسي‌ (ع‌) را درنظر بگيريم‌ تا بدانيم‌ و ببينيم‌ دين‌ خدا به‌ چه‌ صورتي‌ بر آنها نازل‌ شده‌ است‌.

 بديهي‌ است‌ كه‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) فقط‌ مأمور شد كه‌ بني‌اسرائيل‌ را از اسارت‌ فرعون‌ نجات‌ دهد. او در مبارزات‌ خود به‌ فرعون‌ مي‌گفت‌ كه‌ من‌ از جانب‌ خدا مأمور شده‌ام‌ تا از تو بخواهم‌ بني‌اسرائيل‌ را همراه‌ من‌ آزاد سازي‌ و آنها را عذاب‌ نكني‌. از اين‌ جملات‌ و آيات‌ قرآن‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ موسي‌ (ع‌) مأمور نبوده‌ است‌ تا فرعون‌ و قبطيان‌ را به‌ دين‌ خدا دعوت‌ كند و در صورت‌ عدم‌ قبول‌ دعوت‌ با آنها بجنگد. بلكه‌ فقط‌ مأمور بوده‌ است‌ كه‌ بني‌اسرائيل‌ را از سلطة‌ فرعون‌ نجات‌ دهد. لذا به‌ فرعون‌ مي‌گويد: «ارسل‌ معي‌ بني‌اسرائيل‌ ولا تعذبهم‌» . بني‌اسرائيل‌ را همراه‌ من‌ بفرست‌ و آنها را عذاب‌ نكن‌. بطوري‌ كه‌ اگر فرعون‌ بني‌اسرائيل‌ را در اختيار موسي‌ (ع‌) مي‌گذاشت‌، او آنها را به‌سوي‌ شامات‌ و فلسطين‌ حركت‌ مي‌داد و به‌ فرعون‌ كاري‌ نداشت‌. ولي‌ فرعون‌ پافشاري‌ مي‌كرد تا كماكان‌ بر بني‌اسرائيل‌ مسلط‌ باشد.

 در اينجا بين‌ بني‌اسرائيل‌ و فرعون‌ مبارزه‌ به‌ وجود آمد و هردو گروه‌ حالت‌ جنگي‌ به‌ خود گرفتند. موسي‌ (ع‌) تدبيري‌ انديشيد كه‌ قوم‌ خود را از شهر قبطيان‌ خارج‌ كند و به‌ سوي‌ بيابان‌ و صحرا ببرد تا اگر جنگي‌ واقع‌ شد، در بيابان‌ باشد. خداوند متعال‌ هم‌ برنامة‌ خروج‌ بني‌اسرائيل‌ را طوري‌ تنظيم‌ كرد كه‌ اكثريّت‌ قبطيان‌ شهر موسي‌ (ع‌) و قوم‌ اورا تعقيب‌ كنند و خداوند آنها را به‌ دليل‌ كفر و گناه‌ نابود سازد.

 موسي‌ (ع‌) به‌ قوم‌ خود دستور داد كه‌ هر زن‌ و مردي‌ از بني‌اسرائيل‌ در يك‌ شب‌ معين‌ كه‌ فرداي‌ آن‌ قرار بود حركت‌ كنند، به‌ همساية‌ قبطي‌ خود مراجعه‌ كند و تمام‌ طلا و جواهرات‌ او را به‌ عاريه‌ بگيرد. بني‌اسرائيل‌ كه‌ در اثر معجزات‌ موسي‌ (ع‌) محبوبيّت‌ خاصي‌ پيدا كرده‌ بودند و قبطيان‌ به‌ آنها احترام‌ مي‌گذاشتند، فرداي‌ آن‌ روز به‌ يك‌ يا دو خانوادة‌ قبطي‌ مراجعه‌ كرده‌ و جواهرات‌ او را به‌ عاريه‌ گرفتند. و فردا بني‌اسرائيل‌ همراه‌ آن‌ طلاجات‌ و جواهرات‌ از شهر خارج‌ شدند. قبطيان‌ كه‌ از خروج‌ آنها همراه‌ طلا و جواهرات‌ آگاه‌ شدند، غوغا به‌ راه‌ انداختند. فرعون‌ و تمامي‌ اهل‌ مصر مسلح‌ شدند. فرعون‌ از اين‌ احساسات‌ استفاده‌ كرد و فرمان‌ تعقيب‌ بني‌اسرائيل‌ را صادر نمود. سكنة‌ شهر بيشتر براي‌ پس‌گرفتن‌ طلا و جواهرات‌ خود و برگشت‌دادن‌ بردگان‌ (آنها بني‌اسرائيل‌ را بردة‌ خود مي‌دانستند) اسلحه‌ برداشته‌ و بني‌اسرائيل‌ را تعقيب‌ كردند. گفته‌اند در حدود هفت‌ صد هزار قبطي‌ در تعقيب‌ موسي‌ (ع‌) و بني‌اسرائيل‌ از شهر خارج‌ شدند.

 موسي‌ (ع‌) با قوم‌ خود بين‌ دريا و قبطيان‌ قرار گرفت‌ كه‌ خدا براي‌ آنها از دريا دوازده‌ راه‌ عبور آماده‌ كرد و بني‌اسرائيل‌ را نجات‌ داد و قبطيان‌ را در آن‌ راه‌ غرق‌ نمود. داستان‌ جمع‌آوري‌ طلا و جواهر اگرچه‌ بهترين‌ راه‌ مبارزه‌ با ظالم‌ و بهترين‌ وسيلة‌ دفاع‌ از حق‌ مشروع‌ بني‌اسرائيل‌ بود كه‌ هستي‌ آنها غارت‌ شده‌ بود، ولي‌ در آينده‌ آنها را بيش‌ از حدّ به‌ جمع‌ مال‌ و ثروت‌ و مخصوصاً طلا و جواهرات‌ حريص‌ كرد تا عاقبت‌ دين‌ و فضيلت‌ و انسانيّت‌ خود را يكسره‌ فداي‌ مال‌طلبي‌ و ثروت‌ كردند. گويي‌ كه‌ خورشيد دين‌ و عقل‌ آنها در ماديّت‌ و دنياطلبي‌ غروب‌ كرد. از اين‌ رو بيشتر در دين‌ و شريعت‌ خود به‌ دنياداري‌ تمايل‌ پيدا كرده‌اند.

 تمايل‌ بني‌اسرائيل‌ به‌ دنيا و ماديّت‌ و حرص‌ بيش‌ از حدّ آنها به‌ جمع‌آوري‌ مال‌ و ثروت‌ باعث‌ شد كه‌ حضرت‌ عيسي‌ (ع‌) در تعليمات‌ خود تعادلي‌ در افكار بني‌اسرائيل‌ به‌وجود آورد و تا اندازه‌اي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از حرص‌ و مال‌طلبي‌ آنها بكاهد. به‌ همين‌ دليل‌ ايشان‌ در تعليمات‌ خود بني‌اسرائيل‌ را به‌ ترك‌ دنيا و روي‌آوردن‌ به‌ رهبانيت‌ تشويق‌ كرد و آنها را وادار نمود كه‌ به‌ دنيا و زن‌ و فرزند و جمع‌ مال‌ و ثروت‌ بي‌اعتنا باشند. عيسي‌ (ع‌) و مادرش‌ هردو تارك‌ دنيا شناخته‌ شده‌اند. از اينكه‌ مريم‌ (س‌) تصميم‌ گرفت‌ تمام‌ عمر خود را به‌ عبادت‌ مشغول‌ باشد و شوهر و فرزندي‌ نداشته‌ باشد، عيسي‌ (ع‌) نيز در تمام‌ عمر خود زن‌ نگرفت‌ و فرزندي‌ به‌ وجود نياورد. مادر و فرزند بسياري‌ از اوقات‌ خود را در بيابان‌ روي‌ كوهي‌ از كوه‌هاي‌ فلسطين‌ به‌ عبادت‌ و نماز و روزه‌ مي‌گذرانيدند و براي‌ تغذيه‌ بيشتر به‌ علف‌ صحرا اكتفا مي‌كردند. روش‌ اخلاقي‌ مريم‌ (س‌) و عيسي‌ (ع‌) مردم‌ را به‌ ترك‌ دنيا و گوشه‌گيري‌ تشويق‌ كرد مردان‌ و زنان‌ رهبان‌ و منزوي‌ بسياري‌ در تاريخ‌ مسيحيت‌ به‌ وجود آمد كه‌ هم‌ اينك‌ هم‌ يكي‌ از مراسم‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ دختران‌ نذر مي‌كنند تا آخر عمر ازدواج‌ نكنند و راهبه‌ باشند. پس‌ مي‌بينيم‌ كه‌ تقريباً شريعت‌ موسي‌ (ع‌) از طريق‌ جمع‌ مال‌ و ماديّت‌ و دنياداري‌ مردم‌ را به‌ سوي‌ خدا و آخرت‌ مي‌برد و شريعت‌ عيسي‌ (ع‌) از طريق‌ ترك‌ دنيا و زهد و انزوا و توجه‌ به‌ روحانيّت‌ خالص‌ مردم‌ را به‌ آخرت‌ مربوط‌ مي‌سازد. راهي‌ كه‌ از همان‌ قدم‌ اول‌ مردم‌ را به‌ سازندگي‌ مادي‌ و معنوي‌ دعوت‌ مي‌كند قرآن‌ است‌ ولي‌ آن‌ دو راه‌ يعني‌ شريعت‌ عيسي‌ (ع‌) و موسي‌ (ع‌) يكي‌ ماديّت‌ را بر معنويّت‌ و ديگر معنوّيت‌ را بر ماديّت‌ ترجيح‌ مي‌دهد. پس‌ آن‌ دو راه‌ از سوي‌ شرق‌ و غرب‌ مردم‌ را به‌ خدا و آخرت‌ مربوط‌ مي‌سازند. ولي‌ اسلام‌ از خط‌ مستقيم‌ و بدون‌ تمايل‌ به‌ شرق‌ و غرب‌. بنابراين‌ صراط‌ مستقيم‌ و خط‌ مستقيم‌ و دين‌ قويم‌ و اقوم‌ بدون‌ اعوجاج‌ و بدون‌ تمايل‌ به‌ شرق‌ و غرب‌ فقط‌ و فقط‌ دين‌ اسلام‌ است‌ كه‌ خدا در آيه‌ اول‌ همين‌ سوره‌ آن‌ را به‌ سلامت‌ و استقامت‌ تعريف‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «ولم‌ يجعل‌ له‌ عوجا».

 فصل‌ 3

 معناي‌ قيموميت‌ قرآن‌

 صفت‌ ديگري‌ كه‌ در آيه‌ دوم‌ براي‌ قرآن‌ و اسلام‌ بيان‌ مي‌كند، قيموميّت‌ است‌ كه‌ مي‌فرمايد: اين‌ قرآن‌ قيّم‌ است‌. كلمه‌ قيّم‌ صيغة‌ مبالغه‌ از قيام‌ است‌ مانند سيّد از سيادت‌ و بيّن‌ از بيان‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ اين‌ كلمه‌ دو معني‌ دارد. يكي‌ بر كثرت‌ و مبالغه‌ دلالت‌ مي‌كند و ديگري‌ از ذاتي‌ بودن‌ اين‌ صفت‌ كه‌ در كلمه‌ قيّم‌ و قيوم‌ و قيام‌ و قيمومت‌ است‌، خبر مي‌دهد. در اين‌ كلمات‌ لطائف‌ بسياري‌ نهفته‌ است‌ كه‌ معاني‌ مختلفي‌ را دربر دارد. قيام‌ به‌ معني‌ ايستادن‌ بعد از نشستن‌ نيست‌ آنطور كه‌ غالباً قيام‌ و قعود را برابر يكديگر قرار مي‌دهند و مي‌گويند قام‌ و قعد بلكه‌ قيام‌ به‌ معني‌ حركت‌ براي‌ انجام‌ وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ انسان‌ و غيرانسان‌ محوّل‌ شده‌ است‌.

 در كلمة‌ قيام‌ دو معني‌ قرار گرفته‌ كه‌ اين‌ دو معني‌ با يكديگر موجوديّت‌ معني‌ قيام‌ را تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ اگر يكي‌ از دو معني‌ و يا هردو نباشد، لغت‌ قيام‌ بدون‌ معني‌ مي‌شود. معني‌ اوّل‌ حركت‌كردن‌ به‌ منظور انجام‌ وظيفه‌ و رسيدن‌ به‌ مقصد است‌ و معني‌ دوّم‌ مديريّت‌ شي‌ء يا شخص‌ در ضمن‌ قيام‌، يعني‌ قيام‌كننده‌ بايستي‌ كسي‌ باشد كه‌ مديريّت‌ كسي‌ يا چيزي‌ به‌ او واگذار شده‌ باشد مانند قيام‌ كشاورز براي‌ ادارة‌ امور كشاورزي‌ و يا صانع‌ و يا سازنده‌ براي‌ ادارة‌ امور صنعت‌ و كاري‌ كه‌ به‌ او محوّل‌ شده‌ است‌ و مانند قيام‌ پدر براي‌ انجام‌ امور زندگي‌ و ادارة‌ زن‌ و فرزند و قيام‌ سلطان‌ براي‌ اداره‌ امور مملكت‌، حركت‌ مطلق‌ براي‌ انجام‌ كاري‌ كه‌ خالي‌ از مديريّت‌ باشد قيام‌ ناميده‌ نمي‌شود مانند حركت‌ براي‌ آب‌ و غذاخوردن‌ و حركت‌ براي‌ گردش‌ و تفريح‌ و يا مانند كارگري‌ و مزدوري‌ كه‌ خالي‌ از مديريّت‌ است‌ و كارهايي‌ كه‌ فاقد مديريّت‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ انجام‌ كاري‌ براساس‌ مديريت‌ و اداره‌كردن‌ امور كسي‌ يا چيزي‌ قيام‌ مي‌كنند قائم‌ ناميده‌ مي‌شوند.

 كلمة‌ قيام‌ هم‌ در بارة‌ قيام‌كننده‌ به‌ منظور هدفي‌ كه‌ در قيام‌ خود دارد و از نظر اينكه‌ در قيام‌ به‌ چه‌ اندازه‌ و ميزان‌ عهده‌دار كميّت‌ و كيفيّت‌ كار و مديريّت‌ مي‌باشد، معاني‌ مختلفي‌ از نظر نقص‌ و كمال‌ پيدا مي‌كند مثلاً مادر براي‌ حفظ‌ و تغذيه‌ فرزند خود قيام‌ مي‌كند. پدر هم‌ به‌ منظور اداره‌ امور فرزندان‌ قيام‌ مي‌كند و مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در اين‌ دو قيام‌ وضعيت‌ فكري‌ پدر و جهات‌ مختلفي‌ را كه‌ هدف‌ خود در قيام‌ قرار داده‌ است‌، باهم‌ فرق‌ مي‌كند. مادر فقط‌ قيام‌ مي‌كند كه‌ به‌ بچه‌اش‌ شير بدهد. در قيام‌ خود فقط‌ يك‌ هدف‌ يا دو هدف‌ به‌ نفع‌ فرزندانش‌ دارد وليكن‌ پدر قيام‌ مي‌كند تا فرزند خود را از شرور و آفات‌ حفظ‌ كند. منافع‌ و سرمايه‌هاي‌ مختلف‌ را به‌ سوي‌ آنها جلب‌ نمايد و آنها را در جهات‌ كمّي‌ و كيفي‌ بپروراند تا به‌ مقصد واقعي‌ برساند. پس‌ اگر هدف‌ پدر و مادر را در قيام‌ براي‌ حفظ‌ فرزند با يكديگر مقايسه‌ كنيم‌، مي‌بينيم‌ پدر در قيام‌ خود هدفهاي‌ مختلف‌ و متنوعي‌ دارد ولي‌ مادر در قيام‌ خود يكي‌ دو هدف‌ بيشتر ندارد. پس‌ معاني‌ كه‌ در قيام‌ پدر به‌ وجود مي‌آيد به‌ مراتب‌ بيشتر از آن‌ معاني‌ است‌ كه‌ در قيام‌ مادر به‌وجود مي‌آيد.

 همينطور كلمة‌ قيام‌ براساس‌ علم‌ و قدرت‌ قيام‌كننده‌ و بر پاية‌ كوچك‌ و بزرگ‌بودن‌ هدفي‌ كه‌ در مديريّت‌ خود دارد و براساس‌ احتياجاتي‌ كه‌ افراد تحت‌ تكفّل‌ او به‌ آن‌ قيام‌كننده‌ دارند، كثرت‌ و قلّت‌ پيدا مي‌كند. به‌ عبارت‌ ديگر كلمه‌ قيام‌ در معاني‌ مربوط‌ به‌ خود داراي‌ درجات‌ و مراتبي‌ است‌ از ضعف‌ به‌ شدّت‌ و يا از نقص‌ به‌ كمال‌ مانند درجات‌ و مراتب‌ نور و يا درجات‌ علم‌. كاملترين‌ قيامها كه‌ تمام‌ معاني‌ قيام‌ و مراتب‌ آن‌ را دربر دارد، با كلمات‌ قيوم‌ و قيّم‌ معرفي‌ مي‌شوند كه‌ خداوند متعال‌ خود را به‌ صفت‌ قيوميّت‌ و قرآن‌ را به‌ صفت‌ قيّم‌ معرفي‌ كرده‌ است‌.

 قائم‌ و قيّم‌ به‌ كسي‌ مي‌گويند كه‌ مسئوليت‌ امور افراد و اشخاص‌ به‌ او واگذار شده‌ است‌ و او در قيام‌ خود وظيفه‌ دارد كه‌ آن‌ افراد را به‌ مقاصد نهايي‌ برساند. قائم‌ و قيّم‌ مانند رهبر كاروان‌ و يا رانندة‌ ماشين‌ است‌ كه‌ كاروان‌ و مسافران‌ ماشين‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ و بايستي‌ از آنها حمايت‌ كند تا زماني‌ كه‌ به‌ مقصد برسند. خداوند در اين‌ آيه‌ شريفه‌ قرآن‌ را به‌ عنوان‌ قيّم‌ معرفي‌ مي‌كند يعني‌ اين‌ كتابي‌ است‌ كه‌ رهبر مردم‌ است‌ و وظيفه‌ دارد كه‌ مردم‌ را به‌ مقاصد عالي‌ مادّي‌ و معنوي‌ برساند. به‌ هركس‌ در برابر ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ مژده‌ مي‌دهد و وظيفه‌ دارد كه‌ آن‌ مژدگاني‌ را به‌ اهل‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ برساند. مثلاً در آنجا كه‌ در ضمن‌ صلة‌ رحم‌ به‌ انسان‌ خدمتگزار وعده‌ مي‌دهد كه‌ عمر او را زياد كند و بركت‌ در مال‌ او قرار دهد و او را از حوادث‌ بيمه‌ نمايد، وظيفه‌ دارد به‌ اين‌ وعده‌ها عمل‌ نمايد اگر كسي‌ به‌ آيه‌اي‌ از آيات‌ قرآن‌ برخورد كند كه‌ آن‌ آيه‌ مردم‌ را به‌ عمل‌ و يا صفت‌ خوبي‌ تشويق‌ مي‌كند و در ضمن‌ آن‌ عمل‌ و صفت‌ وعده‌ بركت‌ و سلامتي‌ در دنيا و وعده‌ بهشت‌ در عالم‌ آخرت‌ را بدهد و انسان‌ خواننده‌ پس‌ از برخورد به‌ اين‌ آيه‌ به‌اميد رسيدن‌ به‌ بهشت‌ و يا سلامتي‌ و بركت‌ در اموال‌، سعي‌ كند كه‌ خود را به‌ آن‌ صفت‌ و عمل‌ مجهز كند، قرآن‌ وظيفه‌ دارد كه‌ صاحب‌ آن‌ عمل‌ و صفت‌ را به‌ آنچه‌ وعده‌ داده‌ است‌، برساند.

 حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) در سخناني‌ قرآن‌ را با صفت‌ قيموميّت‌ و ضمانت‌ اجرائي‌ در وعده‌هايي‌ كه‌ به‌ بندگان‌ خدا مي‌دهد، تعريف‌ مي‌كند و مي‌فرمايد وقتي‌ به‌فتنه‌ها مبتلا شديد و امور دين‌ و دنيا بر شما مشتبه‌ شد، متمّسك‌ به‌ قرآن‌ شويد زيرا قرآن‌ اگر شما را بپذيرد و در رديف‌ خود قرار دهد، و روز قيامت‌ عمل‌ خوب‌ و يا صفت‌ خوبي‌ را در شما ببيند، تصديق‌ كند و به‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ شما گواهي‌ دهد آن‌ تصديق‌ و گواهي‌ مورد قبول‌ خدا واقع‌ مي‌شود. يعني‌ خداوند گواهي‌ قرآن‌ را قبول‌ مي‌كند. هركس‌ قرآن‌ را پيشواي‌ خود قرار دهد، قرآن‌ او را به‌ سوي‌ بهشت‌ مي‌كشاند و هركس‌ قرآن‌ را پشت‌ سر اندازد، قرآن‌ او را به‌ سوي‌ جهنم‌ مي‌راند و مي‌دواند. پس‌ قرآن‌ در واقع‌ دولت‌ مقتدري‌ است‌ كه‌ تمام‌ كائنات‌ را در اجراي‌ مقررّات‌ خود به‌ خدمت‌ گرفته‌ است‌.

 مثلاً اگر ما در كتابي‌ كه‌ منسوب‌ به‌ قرآن‌ و اسلام‌ نيست‌ به‌ عمل‌ و يا صفت‌ خوبي‌ برخورد كرديم‌ و آن‌ عمل‌ و صفت‌ را پسنديديم‌ و ندانستيم‌ كه‌ خدا ما را به‌ داشتن‌ چنين‌ صفت‌ و عملي‌ دستور داده‌ يا نداده‌ است‌ و سعي‌ كرديم‌ صاحب‌ چنان‌ صفت‌ و عملي‌ باشيم‌، از طريق‌ آن‌ صفت‌ و عمل‌ (هرچند كه‌ شباهت‌ به‌ صفت‌ و عملي‌ داشته‌ باشد كه‌ قرآن‌ دستور مي‌دهد) به‌ وعده‌هاي‌ خدا نمي‌رسيم‌ زيرا به‌ قانوني‌ عمل‌ كرده‌ايم‌ كه‌ وابسته‌ به‌ خدا نيست‌. لذا خدا در قرآن‌ مي‌فرمايد بندگان‌ فقط‌ در صورتي‌ از طريق‌ عمل‌ صالح‌ در زندگي‌ اجر مي‌برند كه‌ ايمان‌ به‌ خدا داشته‌ باشند و به‌ منظور نتيجه‌ گرفتن‌ در عالم‌ آخرت‌ فعاليت‌ كنند. لذا در جملات‌ آخر آية‌ دوم‌ خداوند كتاب‌ خود را به‌ عنوان‌ منذر و مبشر معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد اين‌ كتاب‌ قيّم‌ جامعة‌ بشريّت‌ است‌. كساني‌ را كه‌ در علم‌ و عمل‌ مخالف‌ قرآنند به‌ سزاي‌ مخالفتشان‌ برساند و كساني‌ كه‌ در علم‌ و عقيده‌ موافق‌ قرآن‌ هستند و به‌ علم‌ و عقيدة‌ خود قرآن‌ را پرورش‌ مي‌دهند، قرآن‌ به‌ آنها مژده‌ مي‌دهد كه‌ به‌ اجر و ثواب‌ و به‌نعمتهاي‌ خداوند متعال‌ خواهند رسيد.

 كلمات‌ تبشير و انذار در اين‌ كتاب‌ مقدّس‌ خيلي‌ تكرار شده‌ است‌. در بسياري‌ از آيات‌ و سوره‌ها خداوند متعال‌ دعوت‌ و تربيت‌ قرآن‌ را روي‌ همين‌ دو اصل‌ (تبشير و انذار) قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد قرآن‌ به‌ اين‌ منظور به‌ وجود آمده‌ كه‌ بدكاران‌ را انذار كند و نيكوكاران‌ را بشارت‌ دهد. همينطور خداوند پيغمبران‌ را در دعوت‌ و تربيت‌، به‌ اين‌ دو صفت‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد پيغمبران‌ آمده‌اند تا منذر و مبشر باشند.

 كلمات‌ انذار و تبشير از ريشة‌ نذر و بشارت‌ به‌ معني‌ توجه‌دادن‌ و خبردادن‌ انسان‌ است‌ از نتايجي‌ كه‌ از عمل‌ بد و يا خوب‌ آنها به‌ وجود مي‌آيد. مسلماً اعمال‌ بد و خوب‌ انسان‌ مانند بذر است‌ كه‌ در افكار و قلوب‌ مردم‌ كاشته‌ مي‌شود و در آينده‌ ثمر مي‌دهد و انساني‌ كه‌ عامل‌ عمل‌ خوب‌ يا بد بوده‌، مجبور مي‌شود ثمرات‌ اعمال‌ خود را بچيند و به‌ سرنوشتي‌ كه‌ از اعمال‌ او براي‌ او به‌ وجود آمده‌، برسد. نذر در زبان‌ عربي‌ به‌ معني‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ نتيجه‌ عمل‌ را هدف‌ خود قرار دهد و با خدا عهد كند كه‌ اگر آن‌ نتيجه‌ ظاهر گردد، براي‌ خدا عمل‌ خيري‌ انجام‌ دهد، مانند كسي‌ كه‌ بچه‌اش‌ مريض‌ شده‌ و يا به‌ حادثه‌ و مصيبتي‌ مبتلا شده‌ است‌، با خدا عهد مي‌بندد كه‌ اگر او شفا پيدا كند و يا خود او از آن‌ حادثه‌ و مصيبت‌ رهايي‌ يابد، عمل‌ خيري‌ انجام‌ دهد. پس‌ انسان‌ نذركننده‌ به‌ نتيجة‌ عمل‌ توجه‌ دارد نه‌ به‌ مقدمات‌ آن‌ عمل‌ كه‌ جنبش‌ و حركت‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌ تا به‌ نتيجه‌ نرسد وفا به‌ عهدي‌ كه‌ با خدا بسته‌ بر او واجب‌ نمي‌شود. كلمه‌ انذار از باب‌ افعال‌ از ريشة‌ نذر به‌ همين‌ دليل‌ در مورد آگاهي‌ انسانها از نتايج‌ عمل‌ بد به‌ كار رفته‌ است‌. تنها كسي‌ كه‌ مي‌تواند آخرين‌ نتيجة‌ اعمال‌ بد را كشف‌ كند و عامل‌ به‌ اعمال‌ بد را متوجة‌ نتايج‌ اعمال‌ خود كند، خدا و مأمورين‌ الهي‌ هستند زيرا اعمال‌ بد آنها شجره‌اي‌ است‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ مدتي‌ طولاني‌ نتيجه‌ مي‌دهد.

 خداوند در قرآن‌ از جنايت‌ قابيل‌ خبر مي‌دهد كه‌ با سنگ‌ برادر خود را كشت‌ و فرمود همان‌ سنگ‌ و انساني‌ كه‌ اوّلين‌ جنايت‌ را به‌ وجود آوردند و مرتكب‌ قتل‌ نفس‌ شدند، جنايت‌ را در تاريخ‌ رواج‌ دادند. همان‌ قاتل‌ به‌ همراه‌ سنگي‌ كه‌ برادر خود را با آن‌ كشته‌ است‌، كبريت‌ آتش‌ جهنم‌ هستند. فاصلة‌ بين‌ آن‌ سنگ‌ و قتل‌ نفس‌ تا پيدايش‌ آتش‌ جهنم‌ ممكن‌ است‌ هزارها سال‌ باشد. در اين‌ ميان‌ هيچ‌كس‌ اگر دانشمند و محقّق‌ هم‌ باشد، نمي‌تواند بااين‌ دقّت‌ پيش‌بيني‌ كند كه‌ عاقبت‌ از اين‌ سنگ‌ و اين‌ آدم‌، جهنم‌ شعله‌ور مي‌شود و هزاران‌ هزار نفر را به‌ كام‌ خود مي‌كشد و مي‌سوزاند.

 همينطور جنايتكاران‌ تاريخ‌ در زمان‌ خود براي‌ استثمار و يا اضمحلال‌ ملتها نقشه‌هايي‌ طرح‌ مي‌كنند و آتش‌ جنگ‌ و فتنه‌ را مشتعل‌ مي‌سازند و بر ضعفا غلبه‌ مي‌كنند و از آن‌ جنگ‌ خيلي‌ خوشحال‌ مي‌شوند ليكن‌ از آيندة‌ جنگ‌ و نقشه‌هاي‌ استثماري‌ خود بي‌خبرند. فقط‌ قرآن‌ و پيغمبران‌ خدا هستند كه‌ مي‌توانند هر عملي‌ را مستقيماً به‌ نتايج‌ آن‌ مربوط‌ سازند و آخرين‌ نتيجه‌اي‌ را كه‌ از كفر و گناه‌ به‌ وجود مي‌آيد به‌ جامعة‌ بشريّت‌ گزارش‌ دهند و مردم‌ را از عواقب‌ وخيم‌ عمل‌ بترسانند. ساير دانشمندان‌ اگر هم‌ ضرر و فسادي‌ براي‌ اعمال‌ بد پيش‌بيني‌ مي‌كنند ضرر و فسادي‌ است‌ جزئي‌ و مربوط‌ به‌ آيندة‌ نزديك‌. مانند كسي‌ كه‌ دزد و قاتل‌ را از زندان‌ و كيفر دولت‌ مي‌ترساند و از نتايجي‌ كه‌ قتل‌ و سرقت‌ در زندگي‌ آخرت‌ براي‌ قاتل‌ و سارق‌ به‌ وجود مي‌آورد خبر ندارد. فقط‌ خدا و مأمورين‌ خدا هستند كه‌ نتيجة‌ اعمال‌ را مي‌دانند و مردم‌ را از نتايج‌ اعمال‌ بد برحذر مي‌دارند.

 مي‌بينيم‌ كه‌ قرآن‌ همه‌ جا كفّار را تهديد به‌ آتش‌ مي‌كند و به‌ آنها مي‌گويد از كفر برگرديد كفر و گناه‌ آتش‌ است‌. شما به‌ سوي‌ آتش‌ مي‌رويد و آخرين‌ تحوّل‌ و انقلاب‌ از اعمال‌ شما جهنمي‌ است‌ كه‌ براي‌ خود مي‌سازيد و در آن‌ قرار مي‌گيريد. همة‌ اين‌ پيش‌بيني‌ها در قرآن‌ و بيانات‌ اولياء خدا، آخرين‌ نتايجي‌ است‌ كه‌ از اعمال‌ بد و خوب‌ به‌وجود مي‌آيد و چون‌ مردم‌ و بخصوص‌ كفّار از نتايج‌ آن‌ بي‌خبر هستند، خيال‌ مي‌كنند كه‌ جهنم‌ مانند شلاّق‌ و زنداني‌ است‌ كه‌ دولتها مخالفين‌ خود را به‌ آن‌ تهديد مي‌كنند و ممكن‌ است‌ آنها را عفو كنند و از آن‌ شلاّق‌ و زندان‌ صرفنظر كنند. كفّار و گناهكاران‌ يا منكر آخرت‌ هستند و يا اگر آن‌ را قبول‌ دارند مي‌گويند خدا كريم‌ است‌ و از ما مي‌گذرد. نمي‌دانند كه‌ عمل‌ مانند علّت‌ و نتيجة‌ عمل‌ مانند معلول‌ است‌ و معلول‌ از علّت‌ قابل‌ انفكاك‌ نيست‌ و يا خبر ندارند كه‌ اگر به‌ كفر و گناه‌ ادامه‌ دهند حتماً در اين‌ مسير با آتش‌ جهنم‌ روبرو مي‌شوند و در صورتي‌ عفو الهي‌ شامل‌ آنها مي‌شود كه‌ از مسير كفر و گناه‌ برگردند و از نتايج‌ بدي‌ كه‌ به‌ وجود آورده‌اند، به‌ خدا پناهنده‌ شوند دراين‌ صورت‌ امكان‌ دارد كه‌ عفو الهي‌ شامل‌ آنها بشود و به‌ نتايج‌ اعمال‌ بد خود برخورد نكنند زيرا اگر از راه‌ برخورد به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود برگشتند حتماً از آتش‌ جهنم‌ معاف‌ مي‌شوند. لذا براي‌ كساني‌ كه‌ تا دم‌ مرگ‌ به‌ گناه‌ و معصيت‌ ادامه‌ مي‌دهند و با حال‌ كفر و گناه‌ مي‌ميرند، ورود به‌ جهنم‌ حتمي‌ است‌ و ديگر براي‌ آنها فرصت‌ توبه‌ دست‌ نمي‌دهد. زماني‌ كه‌ با عذاب‌ روبرو مي‌شوند از گناه‌ خود پشيمان‌ مي‌گردند وليكن‌ توبه‌ نمي‌كنند زيرا خدايي‌ كه‌ مي‌تواند اثر گناه‌ را محو كند، نشناخته‌اند تا به‌ او پناهنده‌ شوند. در دايره‌ كفر و گناه‌ خود حبس‌ مي‌شوند. تحوّلي‌ براي‌ آنها ممكن‌ نيست‌ تا از دايره‌ عذابهايي‌ كه‌ به‌وجود آورده‌اند، نجات‌ پيدا كنند.

 پس‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند قرآن‌ را به‌ اين‌ دو صفت‌ بعد از كلمه‌ قيموميّت‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌گويد قرآن‌ يك‌ دولت‌ است‌، سلطاني‌ است‌ زنده‌ و پايدار و تمام‌ عوامل‌ طبيعي‌ و انساني‌ مأمور اجراي‌ مقررات‌ آن‌ هستند. تا آنچه‌ از خيروشر گفته‌ است‌ به‌ ثمر برساند. پس‌ اين‌ قرآن‌ مردم‌ را از عذاب‌ شديد آخرت‌ مي‌ترساند كه‌ به‌ مشيّت‌ خدا و اراده‌ كفّار پيدا مي‌شود و اهل‌ ايمان‌ را مژده‌ مي‌دهد كه‌ از مسير ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ در نعمتهاي‌ ابدي‌ و دائمي‌ خدا قرار مي‌گيرند. بخصوص‌ در آية‌ سوم‌ ملتهايي‌ را تهديد مي‌كند كه‌ خدا را به‌ خلق‌ خدا تشبيه‌ مي‌كنند و نقايص‌ و عيوبي‌ كه‌ در خلق‌ خدا مشاهده‌ مي‌كنند، براي‌ خدا جايز مي‌دانند. مي‌فرمايد مخصوصاً قرآن‌ ملتهايي‌ را مي‌ترساند كه‌ براي‌ خدا زادوولد قائلند و مي‌گويند خدا مانند انسانها فرزنداني‌ دارد كه‌ آنها را از ساير مردم‌ بيشتر دوست‌ دارد. شمار تهديدات‌ الهي‌ به‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ مبدئيّت‌ خدا و پيدايش‌ زادوولد از او هستند، بسيار زياد است‌. خداوند در كتاب‌ خود اين‌ عقيده‌ را مساوي‌ با شرك‌ اعلام‌ مي‌كند و شايد هم‌ از شرك‌ بالاتر مي‌داند زيرا در آيات‌ سورة‌ مريم‌ (س‌) مي‌فرمايد: «از اين‌ جسارت‌ بزرگ‌ نزديك‌ است‌ آسمانها از هم‌ بپاشند قطعات‌ زمين‌ از هم‌ جدا گردد و كوه‌ها منهدم‌ گردد.» ليكن‌ در بارة‌ گناه‌ چنين‌ چيزي‌ نگفته‌ است‌، فقط‌ فرموده‌ كه‌ خداوند از گناه‌ شرك‌ نمي‌گذرد و از ساير گناهان‌ مي‌گذرد.

 دليل‌ عظمت‌ گناه‌ شرك‌ و يا اعتقاد به‌ مبدئيت‌ خدا و تشبيه‌ او به‌ جنس‌ مخلوقات‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ عقيده‌ انسان‌ معتقد به‌ خدا را به‌ كفر و انكار مي‌كشاند و در وضعي‌ قرار مي‌دهد كه‌ سرنوشت‌ او از منكرين‌ خدا و كافرين‌ خيلي‌ بدتر مي‌شود زيرا كافر منكر كسي‌ است‌ كه‌ خدا را نشناخته‌ و در جستجوي‌ خدا نبوده‌ است‌ و ممكن‌ است‌ روزي‌ به‌ فكر شناسايي‌ خدا بيفتد و تصميم‌ بگيرد كه‌ خداي‌ خود را بشناسد و اطاعت‌ كند. شايد هم‌ در منكرين‌ و كافرين‌ اندكي‌ اميد و اعتقاد به‌ خدا باشد كه‌ همان‌ اميد و اعتقاد اندك‌ در آينده‌ براي‌ آنها مبدأ تحول‌ و تأمل‌ گردد و آنها را به‌ سوي‌ خدا بكشاند وليكن‌ كساني‌ كه‌ معتقد به‌خدا هستند و خدا را از جنس‌ مخلوقات‌ مي‌دانند به‌ يأس‌ و نوميدي‌ مبتلا مي‌شوند زيرا بعقيده‌ خود به‌ سوي‌ خدا رفته‌ و خدا را جسته‌اند وليكن‌ خدايي‌ اشتباهي‌ را كه‌ هرگز نمي‌تواند براي‌ انسان‌ منشأ اثر باشد و خيروشرّي‌ به‌ وجود آورد، شناخته‌ و مي‌گويند زادوولد دارد و مبدأ پيدايش‌ فرزند و يا طبيعت‌ است‌. در واقع‌ مخلوق‌ ضعيف‌ و ناتواني‌ در افكار آنها جلوه‌ خدايي‌ پيدا كرده‌ است‌. آنها هرگز نمي‌توانند از عقيده‌ خود بهره‌مند شوند و هرگز نمي‌توانند از مشيّت‌ خدا به‌ نفع‌ خود استفاده‌ كند و يا خود را در گناه‌ و معصيت‌ كنترل‌ نمايند. اگر اين‌ دو گروه‌ يعني‌ منكر و مشرك‌ را به‌ دو بياباني‌ تشبيه‌ كنيم‌ كه‌ هردو تشنه‌اند و در جستجوي‌ چشمه‌آب‌ حيات‌ حركت‌مي‌كنند منكر مانند تشنه‌اي‌ است‌ كه‌ اميدوار به‌ وجود چشمه‌ هست‌ و هنوز به‌ آن‌ چشمه‌ نرسيده‌است‌ و مشرك‌ مانند كسي‌ است‌ كه‌ تمام‌ بيابانها را گشته‌ و از وجود چشمه‌ مأيوس‌ شده‌ است‌ زيرا او رفته‌ و چيزي‌ نيافته‌ امّا منكر و كافر در حال‌ رفتن‌ هستند و ممكن‌ است‌ به‌ آن‌ چشمه‌ برخورد كنند.

 كساني‌ كه‌ خدا را به‌ خلق‌ تشبيه‌ مي‌كنند و خدا را حقيقتي‌ از جنس‌ مخلوقات‌ و شبيه‌ به‌ آنها مي‌دانند هرگز از چنين‌ خدايي‌ نمي‌توانند بهره‌مند شوند و نمي‌توانند اميدوار به‌چنين‌ خدايي‌ باشند و هرگز دعاي‌ آنها مستجاب‌ نمي‌شود زيرا اگر خدا به‌ آنها اعتنا كند و دعاي‌ آنها را مستجاب‌ نمايد در عقيدة‌ خود مصرتر مي‌شوند و كاملاً يقين‌ پيدا مي‌كنند كه‌ همان‌ خداي‌ قلابي‌، خداي‌ واقعي‌ است‌. دليل‌ ماندگاري‌ ابدي‌ مشرك‌ در جهنم‌ همين‌ است‌ كه‌ از ارتباط‌ با خداي‌ واقعي‌ محروم‌ شده‌ و خداي‌ قلابي‌ براي‌ او منشأ اثر نيست‌. او گرسنه‌ و تشنه‌ است‌، بت‌ زيباي‌ خود را سجده‌ مي‌كند و از او آب‌ و غذا مي‌خواهد. آيا بتها مي‌توانند آفرينندة‌ آب‌ و غذا باشند؟ پس‌ آنها تا ابد در گرسنگي‌ و تشنگي‌ مي‌مانند مگر آنكه‌ فكر آنها اصلاح‌ شود، خداي‌ واقعي‌ را بشناسند و با او ارتباط‌ پيدا كنند. خدايي‌ كه‌ فرزند دارد و يا مبدأ مواليد و مشتقات‌ است‌ و از جنس‌ همين‌ مواليد و مشتقات‌ مي‌باشد، لذا معتقدين‌ به‌ چنين‌ خدايي‌ هميشه‌ در خلاء مطلق‌ قرار مي‌گيرند و هرگز نمي‌توانند از عقيده‌ توحيدي‌ خود استفاده‌ كنند. در واقع‌ مشركي‌ هستند كه‌ خود را موحّد شناخته‌اند لذا ائمه‌ اطهار (ع‌) در بيانات‌ توحيدي‌ خود اصرار دارند كه‌ مؤمن‌ موحد درصورتي‌ موّحد شناخته‌ مي‌شود كه‌ در خداشناسي‌ از حدّ تعطيل‌ و تشبيه‌ خارج‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ اعتقاد به‌ خدا دارد از حدّ تعطيل‌ خارج‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ خدا را از شباهت‌ به‌ خلق‌ خود منزّه‌ مي‌داند و صفات‌ خلق‌ را براي‌ خدا جايز نمي‌داند از حدّ تشبيه‌ خارج‌ است‌.

 چنين‌ انساني‌ براي‌ استفاده‌ از مشيّت‌ خدا خود را به‌ ماوراءالطبيعت‌ و روحانيات‌ مربوط‌ مي‌كند. براي‌ رسيدن‌ به‌ آفريدگار خود را از خداهاي‌ خيالي‌ و خدايي‌ كه‌ شباهت‌ به‌ مخلوقات‌ دارد بالاتر قرار مي‌دهد يعني‌ به‌ ماوراء تخيّلات‌ و طبيعيّات‌ مربوط‌ مي‌شود. پس‌ چنين‌ انساني‌ به‌ خداي‌ واقعي‌ مربوط‌ شده‌ و خداي‌ واقعي‌ حتماً براي‌ اين‌ انسان‌ منشأ اثر و نجات‌دهنده‌ از مهالك‌ خواهد بود. پس‌ قرآن‌ كه‌ بهترين‌ راه‌ توحيد است‌ انسان‌ را برحذر مي‌دارد از اين‌ كه‌ خدا را تشبيه‌ به‌ خلق‌ خدا كند و يا اينكه‌ منكر خدا گردد. قرآن‌ فكر انسان‌ را به‌ ماوراء طبيعت‌ و به‌ ماوراء تفكرات‌ انساني‌ مربوط‌ مي‌سازد.

 لذا در آخر آية‌ شريفه‌ خداوند متعال‌ پيدايش‌ چنين‌ عقايدي‌ را به‌ جهل‌ و ناداني‌ مربوط‌ مي‌كند و مي‌فرمايد آنها و گذشتگان‌ آنها علم‌ نداشته‌اند كه‌ چنين‌ عقايدي‌ در توحيد پيدا كرده‌اند. آنها فقط‌ دروغ‌ مي‌گويند يعني‌ گزارش‌ خلاف‌ حقيقت‌ و واقعيت‌ مي‌دهند. زيرا خداي‌ حقيقي‌ و واقعي‌ آنها حقيقتي‌ است‌ كه‌ از ازل‌ تا به‌ ابد ثابت‌ و غيرقابل‌ تغيّر و تغيير است‌. خدايي‌ كه‌ مبدأ ندارد مبدأ چيزي‌ و كسي‌ هم‌ نمي‌شود. زيرا اگر فكر كنيم‌ كه‌ از ذات‌ خود و هستي‌ خود نوري‌ يا روحي‌ يا انسان‌ و حيواني‌ به‌ وجود آورده‌ پس‌ ذات‌ خود را به‌ صورت‌ مخلوق‌ جلوه‌ داده‌ است‌ و لازمه‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ زايندة‌ نور و روحي‌ باشد كه‌ از ذات‌ مقدّس‌ او سرچشمه‌ گرفته‌ و با آن‌ جنسيّت‌ پيدا كند.

 خداوند هرگز خود را به‌ عنوان‌ مبدئيّت‌ توصيف‌ نكرده‌ كه‌ اين‌ عنوان‌ مخالف‌ با جملة‌ لم‌يلد در سوره‌ شريفة‌ توحيد است‌. پس‌ كساني‌ كه‌ چنين‌ عقايدي‌ به‌ وجود آورده‌اند جاهلانه‌ گفته‌اند. در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند پيشوايان‌ اول‌ مسيحيت‌ را كه‌ بعد از حضرت‌ عيسي‌ (ع‌) اناجيل‌ اربعه‌ را نوشتند و خدا را به‌ صفت‌ والديت‌ توصيف‌ كرده‌اند، محكوم‌ مي‌كند كه‌ وابستگان‌ به‌ مسيحيّت‌ بعد از حضرت‌ عيسي‌ (ع‌) چنين‌ عقايدي‌ به‌ وجود آورده‌اند و با منطق‌ جاهلانه‌ خود براي‌ خدا زن‌ و فرزند قائل‌ شده‌اند. خداوند عيسي‌ (ع‌) را منزّه‌ مي‌داند از اينكه‌ منشأ پيدايش‌ چنين‌ عقايدي‌ باشد.

 اگر عيسي‌ (ع‌) در تعليمات‌ يا در كتاب‌ آسماني‌ خود چنين‌ عقيده‌اي‌ را به‌ وجود آورده‌ باشد و خود را فرزند خدا شناخته‌ باشد، لازم‌ بوده‌ است‌ كه‌ خداوند پيدايش‌ چنين‌ عقيده‌اي‌ را باو نسبت‌ دهد و به‌ جاي‌ جملة‌ ولالابائهم‌ بگويد ولالنبيهم‌ بااينكه‌ پيدايش‌ چنين‌ عقايدي‌ را به‌ پيشوايان‌ اوّل‌ مسيح‌ نسبت‌ داده‌ است‌ و فرموده‌ ملت‌ مسيح‌ و اجداد آنها چنين‌ عقيده‌اي‌ به‌ وجود آورده‌اند.

فصل‌ 4

 حالات‌ رواني‌ پيغمبر در ارتباط‌ با امت‌

 پس‌ از آن‌ خداوند متعال‌ در آيه‌ ششم‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) را از نظر رواني‌ در تعليم‌ و هدايت‌ مردم‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد در اثر آثار بدي‌ كه‌ مردم‌ از كفر و جهل‌ خود به‌وجود مي‌آورند پيرو خرافاتند و به‌اين‌ كتاب‌ مقدّس‌ ايمان‌ نمي‌آورند. مي‌خواهي‌ خود را به‌ هلاكت‌ بيندازي‌. ما آنچه‌ برروي‌ زمين‌ از آثار طبيعي‌ و انساني‌ وجود دارد كه‌ مردم‌ را فريفته‌ خود كرده‌ است‌، ازبين‌ مي‌بريم‌. اين‌ آثار طبيعي‌ و انساني‌ زندگي‌ دنيا را جلوه‌ مي‌دهد و مردم‌ را فريفتة‌ خود مي‌سازد. گمان‌ مي‌كنند كه‌ دنيا با زيبايي‌هايي‌ كه‌ دارد براي‌ آنها باقي‌ است‌ و خبر ندارند كه‌ به‌ زودي‌ فاني‌ مي‌شوند و ما در پايان‌ زندگي‌ دنيا، تمام‌ آثار طبيعي‌ و انساني‌ زمين‌ را ازبين‌ مي‌بريم‌ و آن‌ را به‌ صورت‌ بياباني‌ خشك‌ و بي‌آب‌ و علف‌ درمي‌آوريم‌.

 در اين‌ آيات‌ شريفه‌ خداوند پيغمبر اكرم‌ (ص‌) را از نظر سعي‌ و كوششي‌ كه‌ در هدايت‌مردم‌دارد معرفي‌ مي‌كند و براي‌ برطرف‌شدن‌ غم‌ و ناراحتي‌هائي‌كه‌ به‌آن‌حضرت‌ روي‌ مي‌آورد در دو آية‌ بعد با تهيه‌ گزارشي‌ از انقراض‌ زندگي‌ دنيا در خاطر آن‌ حضرت‌ آرامش‌ به‌ وجود مي‌آورد. اين‌ آيه‌ و چند آية‌ ديگر در قرآن‌ دلالت‌ مي‌كنند براينكه‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) از گمراهي‌ و ناداني‌ مردم‌ دچار رنج‌ فراواني‌ شده‌اند. آنچنان‌ ناراحتي‌ فكري‌ و رواني‌ پيدا كرده‌اند كه‌ نزديك‌ است‌ از گمراهي‌ مردم‌ خود را به‌ هلاكت‌ اندازند. نظير همين‌ آيه‌ در آية‌ ديگري‌ در آخر سوره‌ توبه‌، خداوند به‌ مردم‌ خطاب‌ مي‌كند كه‌ پيغمبر من‌ براي‌ هدايت‌ شما از شما به‌ وجود آمده‌ كه‌ با شما رابطه‌ نفساني‌ دارد. آنچنان‌ رابطه‌اي‌ كه‌ پدر و فرزندان‌ و مادر و اولاد او با يكديگر دارند و مي‌فرمايد: بسيار براين‌ پيغمبر سخت‌ و ناگوار است‌ كه‌ شما را در رنج‌ و مشقت‌ ببيند. برهدايت‌ و نجات‌ شما بسيار حريص‌ است‌ و مخصوصاً نسبت‌ به‌ بندگان‌ مؤمن‌ خدا رأفت‌ و دلسوزي‌ خاصي‌ دارد.

 خداوند در بسياري‌ از آيات‌ پيغمبران‌ گذشته‌ را از نظر رابطه‌ نفساني‌ و رواني‌ كه‌ با مردم‌ و امّت‌ خود دارند، معرفي‌ مي‌كند. مثلاً مي‌گويد براي‌ قوم‌ هود و صالح‌، برادر آنها هود و صالح‌ را به‌ نبوت‌ مبعوث‌ كرديم‌. براي‌ قوم‌ نوح‌ و لوط‌ برادر آنها لوط‌ پيغمبر و نوح‌ پيغمبر را مأمور هدايت‌ نموديم‌. پيغمبران‌ گذشته‌ را از نظر ارتباط‌ رواني‌ كه‌ با امت‌ خود دارند به‌ عنوان‌ برادر امّت‌ معرفي‌ مي‌كند. در هيچ‌ آيه‌اي‌ پيغمبري‌ را معرفي‌ نكرده‌ است‌ كه‌ با امت‌ خود رابطه‌ نفساني‌ ندارد. فقط‌ پيغمبر اسلام‌ را با اين‌ وصف‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌گويد اين‌ پيغمبر از جان‌ شما امّت‌ به‌ وجود آمده‌ و با شما رابطة‌ روحاني‌ و نفساني‌ دارد. نمونة‌ ر ابطة‌ برادري‌ با رابطه‌ روحاني‌ و نفساني‌ تقريباً بين‌ برادر و خواهر و پدر و فرزند در يك‌ خانواده‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌.

 رابطة‌ پدر و مادر با فرزند و رابطه‌ خواهر و برادر به‌ چه‌ نحو است‌؟ كودك‌ در خانواده‌ مريض‌ مي‌شود. پدر و مادر او را درمي‌يابند. برادر و خواهر نيز از كسالت‌ كودك‌ باخبرند ليكن‌ تأثري‌ كه‌ پدر و مادر از بيماري‌ كودك‌ دارند از تأثر برادر و خواهر جداست‌. برادران‌ از بيماري‌ برادر خود ناراحتند. پدر و مادر هم‌ از فرزند ناراحتند وليكن‌ ناراحتي‌ پدر و مادر آنقدر زياد است‌ كه‌ به‌ مرگ‌ و مرض‌ خود راضي‌ مي‌شوند و به‌ مرگ‌ و مرض‌ فرزند خود راضي‌ نيستند. تب‌ مادر بخاطر تب‌ كودك‌ از تب‌ كودك‌ خيلي‌ شديدتر است‌. مادران‌ از ناراحتي‌ فرزند خود بيشتر ناراحتند وليكن‌ برادر و خواهر به‌ اندازة‌ پدر و مادر ناراحتي‌ ندارند زيرا پدر و مادر با فرزند خود رابطه‌ نفساني‌ دارند و جان‌ فرزند از جان‌ آنها مشتق‌ شده‌ است‌. برادران‌ تصميم‌ به‌ قتل‌ يكديگر مي‌گيرند ولي‌ هرگز پدر يا مادري‌ تصميم‌ به‌ قتل‌ فرزند خود نگرفته‌ است‌.

 در اين‌ آيات‌ خداوند متعال‌ رابطه‌ رواني‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) با امت‌ را رابطه‌ روحاني‌ و نفساني‌ شناخته‌ است‌ مانند رابطه‌ پدر و مادر با فرزند وليكن‌ رابطه‌ پيغمبران‌ گذشته‌ را باامت‌ رابطه‌ برادري‌ معرفي‌ كرده‌ است‌. تأثرات‌ و ناراحتي‌هايي‌ كه‌ پيغمبر اسلام‌ از ضلالت‌ و جهالت‌ امت‌ خود دارد خيلي‌ بيشتر و زيادتر از ناراحتي‌ پيغمبران‌ گذشته‌ است‌ تا جايي‌ كه‌ از غم‌ گمراهي‌ امّت‌ نزديك‌ است‌ خود را به‌ مرگ‌ و هلاكت‌ بياندازد. آنچنانكه‌ مادر به‌ سوختن‌ خود ميان‌ آتش‌ راضي‌تر است‌ از سوختن‌ كودك‌ شيرخواره‌اش‌، پيغمبر اسلام‌ هم‌ به‌ رنج‌ و عذاب‌ خود از رنج‌ و عذاب‌ امّت‌ خود راضي‌تر است‌. به‌ همين‌ منظور خداوند موجباتي‌ فراهم‌ آورده‌ است‌ كه‌ لااقل‌ اين‌ امت‌ از خدا قطع‌ اميد نكنند. چندان‌ برآنها فشار وارد نمي‌كند كه‌ بايستي‌ خلفاي‌ واقعي‌ خدا را بشناسند و الاّ در جهنم‌ مخلّد خواهند بود. مستضعفين‌ را كه‌ در اثر كم‌عقلي‌ و يا ضعف‌ از معاويه‌ها اطاعت‌ كرده‌اند مشمول‌ عفو خود قرار مي‌دهد. البته‌ اين‌ عفو در قيامت‌ بعد از محشورشدن‌ با پيشوايان‌ باطل‌ و قلابي‌ آنها خواهد بود. پس‌ از آنكه‌ در قيامت‌ با رهبران‌ خود محشور شدند و دانستند كه‌ چقدر در اشتباه‌ بوده‌اند به‌ خدا پناه‌ مي‌آورند كه‌ خدايا ندانستيم‌ يا نتوانستيم‌. بعد از اين‌ امر كه‌ شايد مدت‌ مديدي‌ طول‌ مي‌كشد و در حشر با رهبران‌ خود معذب‌ باشند به‌ خدا پناه‌ مي‌آورند و خدا آنها را عفو مي‌كند. براي‌ اثبات‌ اين‌ كه‌ موقف‌ عفو قيامت‌ از موقف‌ حساب‌ و مجازات‌ جدا است‌ روايتي‌ را از كتاب‌ احتجاج‌ طبرسي‌ نقل‌ مي‌كنيم‌:

 عالمي‌ يهودي‌ خدمت‌ مولا (ع‌) مي‌رسد و عرض‌ مي‌كند كه‌ بعضي‌ آيات‌ قرآن‌ بايكديگر متناقض‌ است‌ و باهم‌ نمي‌خواند. حضرت‌ مي‌فرمايد كجاي‌ آيات‌ تناقض‌ دارد؟ يهودي‌ عرض‌ مي‌كند قرآن‌ در يك‌ جايي‌ مي‌گويد: «وقفوهم‌ انهم‌ مسئولون‌» و جاي‌ ديگر مي‌گويد: يومئذ لايسئل‌ من‌ذنبه‌ انس‌ ولا جان‌» . آيه‌ اول‌ ثابت‌ مي‌كند كه‌ مردم‌ همه‌ مسئولند و آية‌ دوم‌ ثابت‌ مي‌كند كه‌ هيچ‌كس‌ از جنّ و انس‌ مسئول‌ گناه‌ خود نيستند؛ كدام‌ يك‌ از اين‌ دو آيه‌ درست‌ است‌؟ حضرت‌ مي‌فرمايد هردو آيه‌ درست‌ است‌ وليكن‌ مربوط‌ به‌ دو موقف‌ است‌ زيرا مردم‌ روز قيامت‌ لازم‌ است‌ مواقف‌ متعددي‌ را ببينند. تا بالاخره‌ از عفو خدا برخوردار شوند. در ابتداي‌ ورود به‌ قيامت‌ موقف‌ حساب‌ است‌. در اين‌ موقف‌ واجب‌ است‌ بر هركسي‌ واضح‌ و روشن‌ گردد كه‌ به‌ خود چه‌ كرده‌ و از طريق‌ علم‌ و عملي‌ كه‌ داشته‌ خود را با چه‌ خطراتي‌ روبرو كرده‌ است‌. برهمه‌كس‌ كه‌ در اين‌ موقف‌ مي‌گذرند واضح‌ و روشن‌ مي‌گردد كه‌ مسئول‌ اعمال‌ خود هستند و از آن‌ اعمال‌ براي‌ خود جهنمي‌ بوجود آورده‌اند. موقف‌ دوم‌ موقف‌ عفو است‌ كه‌ بسياري‌ و بلكه‌ اكثريت‌ و همه‌ انسانهايي‌ كه‌ فريفته‌ دنيا شده‌ و در شعاع‌ رهبري‌ رهبران‌ مشرك‌ و كافر به‌ جهنم‌ كشيده‌ شده‌اند، حالت‌ توبه‌ و توجه‌ به‌ خدا در آنها پيدا مي‌شود و ثابت‌ مي‌گردد كه‌ گناه‌ و گمراهي‌ آنها به‌ عمد و عناد نبوده‌ بلكه‌ به‌ دليل‌ ضعف‌ عقل‌ و علم‌ بوده‌ و به‌ دليل‌ عدم‌ توانايي‌ در مباره‌ با محيط‌ و رهبران‌ ظالم‌ گرفتار ضلالت‌ آنها شده‌اند. در اين‌ موقع‌ همة‌ بندگان‌ مستضعف‌ گول‌ خورده‌ در موقف‌ عفو الهي‌ قرار مي‌گيرند و عفو خدا شامل‌ حال‌ آنها مي‌شود و از آن‌ مهالك‌ و خطرات‌ نجات‌ پيدا مي‌كنند. پس‌ اكثريت‌ و يا همة‌ اين‌ آيات‌ دليلي‌ است‌ كه‌ در ابتداي‌ امر گرچه‌ اكثريت‌ مردم‌ به‌ گمراهي‌ كشيده‌ مي‌شوند، ليكن‌ در نهايت‌ هدايت‌ مي‌شوند و نجات‌ پيدا مي‌كنند. همين‌ وعده‌ها است‌ كه‌ رنج‌ رواني‌ رسول‌خدا را ازبين‌ برده‌ و او را اميدوار به‌ نجات‌ و هدايت‌ اكثر مردم‌ نموده‌ است‌.

فصل‌ 5

 داستان‌ اصحاب‌ كهف‌

 به‌ دنبال‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ قيموميّت‌ قرآن‌ و رنج‌ رواني‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ و رقيم‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ اين‌ داستان‌ از نظر تفسير و تأويل‌ از عجايب‌ علوم‌ و اسرار قرآن‌ به‌ شمار مي‌رود. داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ و رقيم‌ حادثة‌ بي‌نام‌ و نشان‌ تاريخي‌ بوده‌ كه‌ شايد فقط‌ مورخين‌ آن‌ را بخاطر سپرده‌ باشند و به‌ كلّي‌ فراموش‌ شده‌ باشد. فقط‌ عده‌ معدودي‌ از اهل‌ كتاب‌ به‌ اين‌ داستان‌ آگاهي‌ داشته‌اند و مختصري‌ با كميّت‌ و كيفيت‌ آن‌ آشنا بوده‌اند و طوري‌ نبوده‌ است‌ كه‌ مانند داستانهاي‌ ديگر سينه‌ به‌سينه‌ نقل‌ شود و يا اهل‌ تاريخ‌ بتوانند آن‌ را ضبط‌ كنند. از نظر اينكه‌ يك‌ داستان‌ گمنام‌ تاريخي‌ بوده‌ و فقط‌ عده‌ معدودي‌ از آن‌ آگاهي‌ داشته‌اند و همان‌ عده‌ مي‌دانسته‌اند كه‌ پيغمبر اسلام‌ نمي‌تواند اين‌ داستان‌ را از كتابها و سينه‌ها استخراج‌ كند، همين‌ داستان‌ را ملاك‌ آزمايش‌ پيغمبر قرار داده‌اند و به‌ قريش‌ آموخته‌اند كه‌ واقعيت‌ اين‌ داستان‌ را از پيغمبر اكرم‌ (ص‌) سؤال‌ كنند اگر توانست‌ جواب‌ بدهد معلوم‌ است‌ كه‌ از طريق‌ وحي‌ جواب‌ مي‌دهد و اگر نتواند از طريق‌ وحي‌ و نبوّت‌ استفاده‌ كند، ممكن‌ نيست‌ كه‌ بتواند از كمّ و كيف‌ اين‌ داستان‌ آگاهي‌ پيدا كند مگر اينكه‌ به‌ همان‌ عده‌ معدود اهل‌ كتاب‌ مراجعه‌ كند و از آنها داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ را بياموزد.

 مندرجات‌ آيات‌ اصحاب‌ كهف‌ چند قسمت‌ است‌ بحث‌ اوّل‌ ارتباط‌ اين‌ داستان‌ با آيات‌ اوّل‌ سوره‌ است‌. دوّم‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از نظر تاريخ‌ و تفسير و سوم‌ تأويل‌ آيات‌ سوره‌ كهف‌ و ارتباط‌ آن‌ با تفسير قرآن‌ است‌.

 خداوند در ظاهر اين‌ آيات‌ حضرت‌ رسول‌اكرم‌ (ص‌) را طرف‌ خطاب‌ قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد تو گمان‌ كردي‌ كه‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ و رقيم‌ از آيات‌ عجيب‌ ما به‌شمار مي‌رود؟ زماني‌ كه‌ پاك‌ مردان‌ به‌ پناهگاهي‌ در درّة‌ كوهي‌ جا گرفتند گفتند پروردگارا از لطف‌ و كرم‌ خودت‌ ما را بهره‌مند كن‌ و وسيلة‌ نجاتي‌ از اين‌ حادثه‌ دراختيار ما قرار بده‌. به‌ دنبال‌ اين‌ خواهش‌ به‌ غار پناهنده‌ شدند و ما آنها را چندسالي‌ درخواب‌ قرار داديم‌. پس‌ از آن‌ آنها را از خواب‌ بيدار كرديم‌ تا معلوم‌ شود كه‌ ما يا آنها كدام‌يك‌ بيدار بوده‌ايم‌ و توانسته‌ايم‌ زمان‌ خواب‌ را ضبط‌ كنيم‌. ما داستان‌ آنها را آنطور كه‌ مطابق‌ حقيقت‌ است‌ براي‌ تو بازگو مي‌كنيم‌، آنها جوانمرداني‌ بودند كه‌ به‌ پروردگار خود ايمان‌ آورده‌ بودند ما هم‌ آنها را در طريق‌ ايمان‌ بيشتر هدايت‌ كرديم‌. ما دل‌ آنها را به‌ خود مربوط‌ كرديم‌ زيرا آنها براي‌ خدا قيام‌ كردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان‌ و زمين‌ است‌ و هرگز بجز او از كسي‌ خواهش‌ نمي‌كنيم‌. اگر بجز او به‌ديگري‌ پناهنده‌ شويم‌، به‌ گفتار پراكنده‌ و ياوه‌ مبتلا مي‌شويم‌. اهل‌ آن‌ شهر اقوام‌ ما هستند كه‌ سواي‌ خالق‌ آسمانها و زمينها خدايان‌ ديگري‌ گرفته‌اند. چرا براي‌ اثبات‌ خدايي‌ آنها دلايل‌ روشني‌ نمي‌آورند؟ چه‌ كسي‌ ظالمتر است‌ از كسي‌ كه‌ به‌ خدا دروغ‌ مي‌بندد؟ اكنون‌ كه‌ از آنها و خدايان‌ آنها كناره‌ گرفتيد خود را در اين‌ پناهگاه‌ قرار دهيد تا خداوند متعال‌ از رحمت‌ خود شما را بهره‌مند كند و از حادثه‌اي‌ كه‌ براي‌ شما پيش‌ آمده‌، راه‌ نجاتي‌ براي‌ شما تهيه‌ نمايد. آنها در وضعي‌ هستند كه‌ خورشيد هنگام‌ طلوع‌ به‌ طرف‌ راست‌ غار آنها مي‌تابد و هنگامي‌ كه‌ غروب‌ مي‌كند از طرف‌ شمال‌ (از طرف‌ چپ‌) آنهارا ترك‌ مي‌نمايد. آنها در اين‌ هنگام‌ در داخل‌ غار به‌ خواب‌ رفته‌اند. اين‌ داستان‌ از آيات‌ عجيب‌ خداست‌. هركسي‌ را خدا به‌ اين‌ آيات‌ هدايت‌ كند، هدايت‌ مي‌يابد و كسي‌ را كه‌ خدا رها كند هرگز براي‌ او ولّي‌ و هدايت‌كننده‌اي‌ نخواهي‌ يافت‌.

 تو اگر آنها را ببيني‌ گمان‌ مي‌كني‌ كه‌ آنها بيدارند بااينكه‌ آنها خوابند. ما آنها را درحالت‌ خواب‌ به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ مي‌گردانيم‌. سگِ آنها جلوي‌ غار دستهاي‌ خودرا پهن‌ كرده‌ به‌ حال‌ آماده‌باش‌ است‌. اگر بر آنها اطلاع‌ پيدا كنيد از منظرة‌ سگ‌ و خوابيدن‌ وحشت‌ پيدا خواهي‌ كرد و در حالي‌ كه‌ پر از ترس‌ و وحشت‌ شده‌اي‌، فرار خواهي‌ نمود. ما پس‌ از مدتي‌ آنها را از خواب‌ بيدار كرديم‌ تا از يكديگر، از خواب‌ و از مدّت‌ خواب‌ پرسش‌ كنند. وقتي‌ كه‌ بيدار شدند يكي‌ از آنها گفت‌ چند ساعت‌ است‌ كه‌ شما خوابيده‌ايد؟ ديگري‌ گفت‌ يك‌ روز و يا نصف‌ روز است‌ كه‌ خوابيده‌ايم‌. آن‌ ديگري‌ گفت‌ كه‌ خدا به‌ مدّت‌ خواب‌ شما آگاهتر است‌. اكنون‌ يك‌ نفر از شما همراه‌ اين‌ مبلغ‌ به‌شهر برود و ببينيد چه‌ غذايي‌ پاكيزه‌تر است‌ خريداري‌ كند و براي‌ ما غذاي‌ روز را آماده‌ نمايد. خيلي‌ مواظب‌ باشد مبادا كسي‌ از اهل‌ شهر آگاهي‌ پيدا كند. آنها (اهل‌ شهر) اگر بر شما غلبه‌ كنند شما را سنگسار مي‌كنند و يا اينكه‌ شما را به‌ دين‌ خود برمي‌گردانند و دراين‌ صورت‌ هرگز رستگار نخواهيد شد. ما مردم‌ را به‌ اين‌ منظور به‌ حال‌ آنها آگاه‌ كرديم‌ تا بدانند كه‌ وعده‌ خدا حقيقت‌ دارد و در ساعت‌ قيامت‌ شكّي‌ نيست‌.

 آگاهي‌ مردم‌ زماني‌ بود كه‌ به‌ سوي‌ غار آمدند و در كار اصحاب‌ كهف‌ گيج‌ و مردّد شدند و نتوانستند آنها را پيدا كنند. هركدام‌ از آنها نظري‌ داد. رئيس‌ آنها دستور داد كه‌ در آن‌ محل‌ بنايي‌ براي‌ يادبود بسازند. خداوند به‌ حال‌ آنها آگاه‌تر است‌. كساني‌ كه‌ قدرت‌ اجراي‌ فرمان‌ خود را داشتند گفتند كنار غار آنها مسجدي‌ بنا مي‌كنيم‌.

 در تعداد اصحاب‌ كهف‌ روايات‌ مختلف‌ است‌. بعضي‌ گفته‌اند سه‌ نفرند كه‌ چهارمي‌ سگ‌ آنهاست‌. عده‌اي‌ گفته‌اند پنج‌ نفرند كه‌ ششمي‌ سگ‌ آنهاست‌. آنها به‌تاريكي‌ تير مي‌پرانند كه‌ روي‌ حدس‌ و تخمين‌ قضاوت‌ مي‌كنند. عده‌اي‌ هم‌ مي‌گويند كه‌ آنها هفت‌ نفرند كه‌ هشتمين‌ آنها سگ‌ آنهاست‌. بگو پروردگارم‌ به‌شمارة‌ آنها آگاه‌تر است‌. فقط‌ عدة‌ كمي‌ از حال‌ آنها آگاهي‌ دارند. در بيان‌ حالات‌ آنها خود را مشكوك‌ نشان‌ بده‌ و حالات‌ آنها را از كسي‌ سؤال‌ مكن‌. هرگز نگويي‌ كه‌ من‌ چه‌ كاري‌ انجام‌ خواهم‌ داد. مگر اينكه‌ به‌ مشيّت‌ خداوند متكي‌ باشي‌ و اگر هم‌ حالت‌ واگذاري‌ به‌ مشيّت‌ را فراموش‌ كردي‌، پس‌ از يادآوري‌ به‌ خدا متكي‌ باش‌ و بگو شايد پروردگارم‌ بهتر از اين‌ مرا در حالات‌ اصحاب‌ كهف‌ روشن‌ كند. آنها در پناهگاه‌ خود سيصد سال‌ به‌ خواب‌ رفته‌اند و مردم‌ براين‌ سيصد سال‌ نه‌ سال‌ ديگر اضافه‌ كرده‌اند. بگو خداي‌ من‌ به‌ مدّت‌ خواب‌ آنها آگاه‌تر است‌. آنچه‌ غيب‌ است‌ در آسمانها و زمين‌ مي‌داند. چقدر پروردگار من‌ بينا و شنوا است‌. براي‌ اصحاب‌ كهف‌ و امثال‌ آنها ولي‌ سواي‌ خدا نيست‌ و خدا كسي‌ را در حكم‌ خود شريك‌ نمي‌كند.

 اينها ترجمة‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ اصحاب‌ كهف‌ است‌ كه‌ همراه‌ اين‌ ترجمه‌ لطائفي‌ از ظاهر عبارات‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ مربوط‌ به‌ واقعيت‌ اصحاب‌ كهف‌ است‌ و همراه‌ همين‌ لطائف‌ تأويلات‌ ديگري‌ وجود دارد كه‌ مربوط‌ به‌ هر انساني‌ است‌ كه‌ خود را از حوادث‌ روزگار و آفات‌ عقل‌ و ايمان‌ در پناه‌ خدا قرار دهد. ارتباط‌ داستان‌ كهف‌ با آيات‌ اوّل‌ سوره‌ و حالات‌ رواني‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ با بيان‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ پيغمبر خود را آرام‌ مي‌كند و به‌ او مي‌فهماند كه‌ ما آن‌ چند نفر را به‌ خود پناه‌ داديم‌ و از شرّ كفر و گناه‌ و ضلالت‌ و گمراهي‌ و يا تسلّط‌ دشمنان‌ حفظ‌ كرديم‌. امّت‌ تو را هم‌ پناه‌ خواهيم‌ داد و به‌ آنها امنيت‌ خواهيم‌ بخشيد تا زماني‌ كه‌ اين‌ شب‌ طولاني‌ يعني‌ دورة‌ زندگي‌ دنيايي‌ برآنها بگذرد و در زندگي‌ آخرت‌ از خواب‌ عميق‌ خود بيدار شوند و راه‌ هدايت‌ و نجات‌ خود را درك‌ كنند.

 رنج‌ رواني‌ پيغمبراكرم‌ (ص‌) به‌ اين‌ دليل‌ بود كه‌ مردم‌ در مقايسه‌ با دين‌ خدا و قانون‌ قرآن‌ بسيار ضعيفند و نمي‌توانند چنان‌ ايماني‌ پيدا كنند كه‌ خود را در كهف‌ ولايت‌ خدا و ولايت‌ اولياء خدا قرار دهند و از شرّ دشمنان‌ و گمراه‌كنندگان‌ برهند. حضرت‌ مي‌ديدند كه‌ مسلمانان‌ و امّت‌ اسلام‌ مانند كودكاني‌ هستند كه‌ نمي‌توانند وليّ واقعي‌ خودرا بشناسند و در نتيجه‌ گرفتار بدعت‌گزاران‌ و گمراه‌كنندگان‌ مي‌شوند و سرماية‌ دين‌ و ايمان‌ خود را از دست‌ مي‌دهند. در اين‌ تفكرات‌ همچون‌ پدر مهرباني‌ كه‌ فرزندان‌ و كودكان‌ خود را در معرض‌ غارت‌ و اسارت‌ مي‌بيند، براي‌ امّت‌ خود نگراني‌ داشتند و ناراحت‌ بودند كه‌ امّت‌ بي‌سرپرست‌ او بعد از او گمراه‌ مي‌شوند. خداوند متعال‌ با بيان‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) را آرام‌ مي‌كند و به‌ او اميدواري‌ كامل‌ مي‌دهد كه‌ امّت‌ او مانند اصحاب‌ كهف‌ در پناه‌ خدا هستند و از شرّ دشمنان‌ و غارتگران‌ درامانند تا روزي‌ كه‌ سلطنت‌ حقّة‌ الهي‌ ظاهر شود و اولياء خدا با آن‌ خلافت‌ و حكومتي‌ كه‌ خدا وعده‌ داده‌ برسند.

 ارتباط‌ داستان‌ اصحاف‌ كهف‌ با آيات‌ اول‌ سوره‌ شريفه‌ به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ خداوند ابتدا معني‌ قيمومت‌ و نظارت‌ خود را بر حال‌ بندگان‌ به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌فهماند. پس‌ از آن‌ خاطر او را آرام‌ مي‌كند كه‌ امّت‌ او در كهف‌ ولايت‌ خدا و اولياء خدا هستند و هرگز توسط‌ غارتگران‌ غارت‌ نمي‌شوند و سرمايه‌ دين‌ و ولايت‌ آنها ازبين‌ نمي‌رود. در آيات‌ اول‌ سوره‌ خبر داده‌ كه‌ قرآن‌ قيّم‌ افراد بشر است‌ و خداوند متعال‌ توسط‌ قرآن‌ حكومت‌ زنده‌ و جاويد به‌ وجود آورده‌ كه‌ مردم‌ در هردوره‌ و زمان‌ مي‌توانند به‌ حكومت‌ خدا پناه‌ آورند و به‌ دولت‌ او وابستگي‌ پيدا كنند.

 قرآن‌ به‌ آنها وعده‌ مي‌دهد كه‌ اگر وابسته‌ به‌ دولت‌ خدا شوند خداوند به‌ عنوان‌ يك‌ سلطان‌ قادر و قاهر آنها را اداره‌ مي‌كند. روزي‌ آنها را به‌ جا و به‌ موقع‌ مي‌رساند و حوائج‌ آنها را برمي‌آورد و آنها را از شرّ اشرار و ستمگران‌ و ساير حوادث‌ و آفات‌ حفظ‌ مي‌كند. براي‌ اثبات‌ وعده‌ خود كه‌ قرآن‌ يك‌ دولت‌ زنده‌ و مسلّط‌ است‌ همين‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ ذكر مي‌كند كه‌ آنها براي‌ حفظ‌ دين‌ و ايمان‌ از دايرة‌ حكومت‌ جبّاران‌ و بدعت‌گزاران‌ فرار كردند و سر به‌ كوه‌ها گذاشتند. بيابانگردي‌ و غارنشيني‌ را بر تمدني‌ كه‌ وابسته‌ به‌ خدا و توحيد نيست‌، ترجيح‌ دادند و به‌ اتكاء خدا و با سرماية‌ توكل‌ به‌ خالق‌ آسمانها و زمينها حركت‌ كردند و به‌ سوي‌ كوهي‌ كه‌ در آنجا اميد به‌لطف‌ و عنايت‌ خدا هست‌، رفتند. از شهر و دهي‌ كه‌ در آن‌ لطف‌ و عنايت‌ خدا نيست‌ فرار كردند و وارد درّه‌ها شدند و مي‌دانستند كه‌ از جانب‌ دولت‌ وقت‌ تحت‌ تعقيب‌ قرار مي‌گيرند زيرا افرادي‌ با شخصيّت‌ و سرشناس‌ بودند كه‌ فرار آنها از دايره‌ حكومت‌ دولت‌ وقت‌ تكان‌دهنده‌ و بيداركننده‌ بود و ظاهراً آنطور كه‌ تاريخ‌ در شرح‌ احوال‌ آنها نوشته‌ است‌ از رجال‌ برجستة‌ دولت‌ و جزء اعيان‌ و اشراف‌ شهر بودند زيرا اگر از مردم‌ عادي‌ و از طبقات‌ سوم‌ و چهارم‌ بودند مي‌توانستند دين‌ و ايمان‌ خود را در ميان‌ مردم‌ شهر و درحال‌ زندگي‌ با آنها حفظ‌ كنند. فرار آنها از شهر به‌ سوي‌ كوه‌ و وحشت‌ آنها از تعقيب‌ دولت‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ از افراد شناخته‌ شده‌ و از رجال‌ معروف‌ و برجستة‌ مملكت‌ بوده‌اند كه‌ از روي‌ علم‌ و معرفت‌ و دانش‌ عظمت‌ خداي‌ خود را درك‌ كرده‌ و از بت‌پرستي‌ و بدعت‌گزاران‌ براي‌ حفظ‌ دين‌ و ايمان‌ خود به‌ سوي‌ كوه‌ فرار كرده‌اند.

 خداوند آنها را عده‌اي‌ جوانمرد معرفي‌ مي‌كند و با كلمة‌ فتيه‌ (جمع‌ فتي‌') از اراده‌ و همت‌ مردانه‌ آنها خبر مي‌دهد. اين‌ كلمه‌ در معرفي‌ اشخاصي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ از دايرة‌ حكومت‌ و قضاوت‌ محيط‌ زندگي‌ و دولت‌ وقت‌ خارج‌ مي‌شوند و براي‌ خود با برهان‌ عقل‌ و ايمان‌ و ارادة‌ قوي‌ دولت‌ و حكومت‌ مستقلي‌ تشكيل‌ مي‌دهند. انسانهايي‌ را كه‌ تحت‌ تأثير محيط‌ و جامعه‌ زمان‌ خود نيستند و منش‌ تقليدي‌ و فكر محكوم‌ ندارند و فكر آنها آزاد از فكر حاكم‌ بر محيط‌ است‌ جوانمرد و يا فتي‌' مي‌نامند. در تاريخ‌ زندگي‌ بشر خداوند متعال‌ از حضرت‌ ابراهيم‌ بااين‌ كلمه‌ يادآوري‌ مي‌كند و مردم‌ نيز ابراهيم‌ را به‌همين‌ كلمه‌ ملقب‌ ساخته‌اند زيرا مشاهده‌ كردند كه‌ ابراهيم‌ مردي‌ است‌ بنام‌ و پرقدرت‌ كه‌ از دولت‌ وقت‌ و هجوم‌ مردم‌ بيم‌ و هراس‌ ندارد و هنگامي‌ كه‌ مشاهده‌ كردند بتهاي‌ آنها در بتخانه‌ شكسته‌ شده‌ و مرد نيرومندي‌ دين‌ و خدايان‌ فكري‌ آنها را كوبيده‌ است‌، در جواب‌ سؤال‌ از حادثة‌ بت‌شكني‌ گفتند كه‌ ما فقط‌ يك‌ فتي‌' و جوانمردي‌ را ديديم‌ كه‌ عليه‌ بتهاي‌ ما حرف‌ مي‌زند و نام‌ او ابراهيم‌ است‌: «قالوا سمعنا فتي‌' يذكرهم‌ يقال‌ له‌ ابراهيم‌» .

 ابراهيم‌ برخلاف‌ دين‌ محيط‌ قيام‌ كرد و از دايرة‌ حكومت‌ افكار مردم‌ و دولت‌ زمان‌ خارج‌ شد. به‌ خدا پناه‌ آورد و با دين‌ آنها مبارزه‌ كرد. اين‌ چند نفر هم‌ توانستند از دايرة‌ قضاوت‌ افكار و محيط‌ زندگي‌ خارج‌ شوند. زن‌ و بچه‌ و مال‌ و ثروت‌ خود را رها نموده‌ و يكسره‌ به‌ خداي‌ خود پناهنده‌ شوند. پس‌ آنها صاحب‌ قدرت‌ و اراده‌ حاكم‌ بودند كه‌ توانستند مردم‌ زمان‌ خود را محكوم‌ به‌ كفر و گناه‌ كنند و آن‌ زندگي‌ توأم‌ با كفر و گناه‌ را رها كرده‌ به‌ سوي‌ خدا حركت‌ كنند، به‌ سوي‌ بيابان‌ خالي‌ و به‌ سوي‌ درّه‌ها و جنگل‌، سرماية‌ آنها فقط‌ ايمان‌ به‌ خدا و اعتماد به‌ كرم‌ او بود. همچنان‌ كه‌ ابراهيم‌ خليل‌ يگانه‌ فرزند خود اسماعيل‌ و مادر او هاجر را به‌ آن‌ بيابان‌ خشك‌ و بي‌آب‌ و علف‌ برد و آنهارا در صحراي‌ سوزان‌ عربستان‌ در محيط‌ گرم‌ رها كرد و گفت‌ خدايا همسرم‌ و بچه‌ام‌ را به‌ تو سپردم‌، اصحاب‌ كهف‌ هم‌ از نظر حالت‌ فكري‌ و رواني‌ مانند ابراهيم‌ خليل‌ بودند كه‌ شهرها و آبادي‌ها را به‌ سوي‌ بيابان‌ خشك‌ و بي‌آب‌ و علف‌ رها كردند و به‌ پناه‌ خدا رفتند. پس‌ آنها جوانمرداني‌ بودند كه‌ خداوند با كلمه‌ فتي‌' و فتيه‌ اراده‌ و قدرت‌ ايماني‌ آنها را معرفي‌ مي‌كند.

 در قسمت‌ آخر آيه‌ سيزدهم‌ كه‌ خداوند آنها را با كلمه‌ فتي‌' و فتيه‌ معرفي‌ مي‌كند، وعده‌هايي‌ به‌ افرادي‌ مانند آنها مي‌دهد كه‌ هركس‌ در فكر و عقيده‌ خود توانست‌ به‌ خدا توكل‌ كند و خود را از دايرة‌ حكومت‌ باطل‌ و قضاوت‌ محيط‌، آزاد نمايد. خداوند در همانجا كه‌ چنين‌ فكر و عقيده‌اي‌ در انسان‌ مؤمن‌ به‌ وجود آمده‌ او را در حيطة‌ ولايت‌ و حكومت‌ خود قرار مي‌دهد، نيرو و قدرت‌ لازم‌ همراه‌ بصيرت‌ و بينايي‌ به‌ او مي‌بخشد تا در پي‌ ايمان‌ و توكل‌ خود تشويق‌ شود و بيشتر به‌سوي‌ خدا حركت‌ كند و بيشتر از دايرة‌ قضاوت‌ محيط‌ خارج‌ شود. بايد دانست‌ كه‌ انسان‌ گريزان‌ از خلق‌ به‌ سوي‌ خدا، مانند انسان‌ فراري‌ از دولتي‌ به‌ دولت‌ ديگر نيست‌. شما دو نفر فراري‌ را تحت‌ نظر و مراقبت‌ قرار دهيد و حالات‌ رواني‌ و فكري‌ آنها و همچنين‌ موفقيت‌ آنها را در طريق‌ فرار درنظر بياوريد تا بدانيد كه‌ اين‌ دو نفر فراري‌ مانند يكديگر نيستند. يكي‌ از آن‌ دو نفر كه‌ در شعاع‌ دولت‌ و حكومتي‌ زندگي‌ كرده‌ و در دايره‌ حكومت‌ آن‌ دولت‌ تحت‌ فشار فكري‌ و يا جسماني‌ قرار گرفته‌ و آن‌ دولت‌ را به‌ سوي‌ دولت‌ ديگري‌ ترك‌ كرده‌ است‌، ابتدا خودرا از نظر مردم‌ پنهان‌ مي‌كند و در فرصت‌ مناسب‌ از شهر خارج‌ مي‌شود و آنچه‌ ممكن‌ است‌ زاد و توشه‌ و وسايل‌ مسافرت‌ همراه‌ خود برمي‌دارد تااينكه‌ از مرز كشور خارج‌ شده‌ به‌ دولت‌ ديگري‌ پناهنده‌ شود.

 اين‌ انسان‌ دائماً وحشت‌ و ناراحتي‌ فكري‌ و رواني‌ دارد تا روزي‌ كه‌ كشور ديگري‌ به‌ او پناه‌ دهد. امّا فراري‌ ديگري‌ يعني‌ انساني‌ كه‌ از دولت‌ باطل‌ به‌ دولت‌ حق‌ و يا به‌حكومت‌ خدا فراركرده‌ است‌، با فراريان‌ ديگر فرق‌دارد. خداوند دستوري‌ به‌ بندگان‌ خود مي‌دهد و مي‌فرمايد: ففّروا الي‌ اللّه‌ . يعني‌ به‌ سوي‌ اللّه‌ فرار كنيد. اين‌ انسان‌ فراري‌ به‌ سوي‌ اللّه‌ اولاً از شهر زاد و توشه‌ و وسيلة‌ مسافرت‌ همراه‌ خود برنمي‌دارد زيرا عقيده‌ دارد از همان‌ زماني‌ كه‌ تصميم‌ به‌ فرار گرفته‌ از دولت‌ باطل‌ خارج‌ شده‌ و در دولت‌ حق‌ قرار گرفته‌ است‌. پس‌ با دست‌ خالي‌ به‌ سوي‌ بيابانها و جنگلها حركت‌ مي‌كند. زيرا عقيده‌ دارد كه‌ خدا او را حفظ‌ مي‌كند و بعد در همان‌ حال‌ فرار و در همان‌ حال‌ اعراض‌ فكري‌ از حكومت‌ باطل‌، بلافاصله‌ در حكومت‌ حق‌ قرار مي‌گيرد. خداوند در همان‌ حال‌ اعراض‌ او را به‌ نيرو و قدرت‌ مجهز مي‌كند كه‌ همان‌ نيرو و قدرت‌ ماية‌ امنيت‌ و آرامش‌ خاطر او مي‌گردد.

 در اين‌ آيه‌ و آية‌ بعد خداوند مي‌فرمايد آنها كه‌ تصميم‌ گرفتند به‌ سوي‌ خدا فرار كنند ما آنها را به‌ حقيقت‌ اين‌ تصميم‌ و فرار آگاه‌ كرديم‌ و آنها را روشن‌ كرديم‌ كه‌ چگونه‌ موفق‌ خواهند شد و در دايره‌ اطاعت‌ خدا به‌ آزادي‌ خواهند رسيد. اين‌ روشني‌ فكر و هدايت‌ عقلي‌ اولين‌ فيضي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ خدا به‌ انسان‌ فراري‌ مي‌رسد و او را در تصميمي‌ كه‌ گرفته‌ استوارتر مي‌كند. فيض‌ دوم‌ خدا به‌ انسان‌ فراري‌ اين‌ است‌ كه‌ دل‌ او را مانند دژي‌ بسيار محكم‌ و مستحكم‌ قرار مي‌دهد تا هول‌ و هراسي‌ به‌ آن‌ راه‌ پيدا نكند. خداوند دل‌ مؤمن‌ را در اين‌ حال‌ در تصرف‌ خود قرار مي‌دهد و انسان‌ مؤمن‌ را آگاه‌ مي‌كند تو الا´ن‌ در پناه‌ خدا هستي‌ و هيچ‌كس‌ نمي‌تواند تو را از اين‌ پناهگاه‌ خارج‌ كند. در اين‌ دو آيه‌ مي‌فرمايد آنها چون‌ قيام‌ كردند و خدا را هدف‌ خود قرار دادند ما آنها را درراه‌ اين‌ هدف‌ روشنتر كرديم‌ و دل‌ آنها را به‌ خود مربوط‌ ساختيم‌.

 نمونة‌ اين‌ هدايت‌ و ارتباط‌ قلبي‌ پناهندگان‌ به‌ خدا در احوال‌ حرّبن‌ يزيد رياحي‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌. حرّبن‌ يزيد همين‌ كه‌ تصميم‌ گرفت‌ از دايرة‌ قدرت‌ و حكومت‌ زمان‌ خارج‌ شود و به‌ سوي‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) برود فوري‌ نور ايمان‌ و لطف‌ الهي‌ در قلب‌ او تجلّي‌ كرد و دل‌ او در تصرف‌ خداوند متعال‌ قرار گرفت‌. توانست‌ دنيا را محكوم‌ كند، از لذايذ دنيا و رياست‌ كناره‌ بگيرد و به‌ سوي‌ مرگ‌ و شهادت‌ برود. همين‌ آمادگي‌ به‌ معناي‌ پذيرش‌ توبه‌ از جانب‌ خداوند متعال‌ است‌.

 در اينجا بحثي‌ عرفاني‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ آيا توبه‌ و پذيرش‌ توبه‌ چيست‌؟ آيا اوّل‌ حالت‌ توبه‌ در انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد و بعد از پيدايش‌ حالت‌ توبه‌ انسان‌ از كفر و گناه‌ وحشت‌ پيدا مي‌كند و به‌ خداي‌ خود پناهنده‌ مي‌شود. و بعد در اين‌ حالت‌ لطف‌ خدا شامل‌ حال‌ انسان‌ مي‌شود و به‌ انسان‌ توبه‌كار مي‌فهماند كه‌ توبه‌اش‌ قبول‌ شده‌ و از شرّ كفر و گناه‌ نجات‌ پيدا كرده‌ است‌ و يا اول‌ انسان‌ توبه‌ مي‌كند و بعد آن‌ حال‌ توبه‌ پيدا مي‌شود. آيا پيدايش‌ حالتي‌ كه‌ آن‌ را توبه‌ مي‌ناميم‌ به‌ ارادة‌ خداست‌ يا به‌ ارادة‌ انسان‌ است‌؟ اگر پيدايش‌ آن‌ حالت‌ به‌ ارادة‌ خداوند متعال‌ است‌ پس‌ لازم‌ است‌ كه‌ خداوند در انسان‌ حالت‌ توبه‌ به‌ وجود آورد تا انسان‌ براساس‌ همان‌ حالت‌ به‌ خدا پناهنده‌ شود و اگر بگوييم‌ پيدايش‌ آن‌ حالت‌ توبه‌ به‌ ارادة‌ انسان‌ است‌ لازمه‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ بتواند در خود حالاتي‌ به‌ وجود آورد و مي‌دانيم‌ كه‌ پيدايش‌ حالت‌ مربوط‌ به‌ خلقت‌ است‌ يعني‌ عاملي‌ بيرون‌ از ارادة‌ انسان‌ در احوال‌ انسان‌ تغيير به‌ وجود مي‌آورد، مانند حالت‌ غم‌ و يا حالت‌ نشاط‌. اين‌ حالات‌ بدون‌ ارادة‌ ما پيدا مي‌شوند و ما بر پاية‌ همان‌ حالات‌ به‌ گريستن‌ و يا خنديدن‌ مشغول‌ مي‌شويم‌.

 پس‌ پيدايش‌ حالت‌ به‌ ارادة‌ انسان‌ نيست‌ هرچند كه‌ عمل‌ به‌ اقتضاي‌ حال‌ به‌ ارادة‌ انسان‌ است‌. حالت‌ توبه‌ در وجود انسان‌ مانند حالت‌ غم‌ و يا حالت‌ نشاط‌ است‌ كه‌ بايستي‌ به‌سبب‌ عاملي‌ بيرون‌ از ارادة‌ انسان‌ در انسان‌ پيدا شود تا براساس‌ همان‌ حالت‌ به‌ خداي‌ خود پناه‌ ببرد و خدا او را پناه‌ بدهد. خداوند در قرآن‌ آنجا كه‌ كلمة‌ توبه‌ را به‌كار مي‌برد مي‌گويد ما به‌ آن‌ گناهكار توجه‌ كرديم‌ تا او به‌ ما توجه‌ كند و گناهكار بعد از توجه‌ ما، به‌ما توجّه‌كرد و به‌ ما پناهنده‌ شد «تاب‌ اللّه‌ عليهم‌ ليتوبو» . يعني‌ خدا به‌ آنها توجه‌ كرد تا اينكه‌ آنها توبه‌ كنند.

 بديهي‌ است‌ اقدام‌ به‌ هركاري‌ سرماية‌ دروني‌ و بروني‌ لازم‌ دارد كه‌ پيدايش‌ اين‌ دو سرمايه‌ به‌ اختيار انسان‌ نيست‌ ولي‌ انسان‌ مي‌تواند خود را براي‌ پذيرش‌ اين‌ دو سرمايه‌ آماده‌ كند. انسان‌ كافر و گناهكار پس‌ از آنكه‌ به‌ فساد كفر و گناه‌ آگاهي‌ پيدا كرد خودرا براي‌ برگشت‌ از كفر و گناه‌ آماده‌ مي‌كند. در اين‌ آمادگي‌ حالت‌ توبه‌ در او به‌ وجود مي‌آيد و براساس‌ همان‌ آمادگي‌ به‌ خدا پناهنده‌ مي‌شود كه‌ خداوند مشكلات‌ بعدي‌ را از سر راه‌ او برمي‌دارد. پس‌ آنچه‌ به‌ دست‌ انسان‌ است‌ آمادگي‌ فكري‌ براي‌ برگشت‌ از كفر و گناه‌ است‌. بقية‌ سرمايه‌ها كه‌ حالت‌ توبه‌ و پناهندگي‌ به‌ خدا باشد، به‌ ارادة‌ خداوند حاصل‌ مي‌شود. پس‌ انسان‌ بايد خود را براي‌ توبه‌ آماده‌ كند و اين‌ آمادگي‌ مايه‌اي‌ لازم‌ ندارد كه‌ به‌ دست‌ خدا باشد. بعد از اين‌ آمادگي‌ خدا حال‌ توجه‌ و توبه‌ در او ايجاد مي‌كند و انسان‌ براساس‌ آن‌ حال‌ به‌ خدا پناه‌ مي‌برد.

 در آية‌ چهاردهم‌ نيز در تائيد همان‌ منطق‌ ايمان‌ كه‌ در طريق‌ حق‌ حركت‌كردن‌ است‌، مي‌فرمايد كه‌ آن‌ جوانمردان‌ پس‌ از آنكه‌ ايمان‌ به‌ خدا آوردند به‌ يكديگر گفتند قوم‌ ما و اهل‌ مملكت‌ ما از اين‌ جهت‌ گمراهند كه‌ به‌ خداياني‌ سواي‌ خداي‌ واقعي‌ و حقيقي‌ پناهنده‌ شدند. چرا براي‌ اثبات‌ حقانيّت‌ دين‌ خود دليل‌ روشني‌ نمي‌آورند زيرا همه‌ جا حق‌ توأم‌ با دليل‌ است‌. حق‌ يعني‌ هندسة‌ خلقت‌ و آفرينش‌ و هرگز هندسه‌ و حساب‌ بدون‌ دليل‌ نيست‌ وليكن‌ باطل‌ دليلي‌ با خود ندارد و اهل‌ باطل‌ براي‌ اقامة‌ دين‌ باطل‌ خود دليلي‌ پيدا نمي‌كنند.

 اين‌ آشنايي‌ با دليل‌ و برهان‌ اولين‌ اثري‌ بود كه‌ اصحاب‌ كهف‌ بعد از آشنايي‌ به‌لطف‌ خدا پيدا كردند و دانستند كه‌ دين‌ حق‌ همراه‌ دليل‌ و برهان‌ است‌ و ليكن‌ دين‌ باطل‌ دليلي‌ و برهاني‌ ندارد. لذا به‌ يكديگر گفتند كه‌ چرا اهل‌ شهر و مملكت‌ ما براي‌ خدايان‌ خود دليلي‌ نمي‌آورند؟ چه‌ كسي‌ ظالمتر است‌ از كسي‌ كه‌ به‌ خدا دروغ‌ ببندد و مظاهر باطل‌ را به‌ جاي‌ مظاهر حق‌ بشناسد؟ آية‌ پانزدهم‌ همراه‌ دو آية‌ قبل‌ در بيان‌ حالات‌ و مذاكراتي‌ است‌ كه‌ اصحاب‌ كهف‌ با يكديگر داشته‌ و اين‌ حالات‌ و مذاكرات‌ از مختصات‌ قرآن‌ و از معجزات‌ علمي‌ قرآن‌ است‌. زيرا آن‌ حالات‌ و مذاكرات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ چند نفر بود كه‌ از شهر به‌ سوي‌ كوه‌ و صحرا فرار كردند.

 مورخّين‌ هرگز نمي‌توانند حالات‌ و خاطرات‌ خصوصي‌ انسانها را ضبط‌ كنند. آنها همان‌ چيزهايي‌ را مي‌فهمند كه‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ و در منظر مردم‌ زمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. تاريخ‌ حوادث‌ و مطالبي‌ را كه‌ در معرض‌ عموم‌ قرار گرفته‌ و يا مردم‌ آن‌ را شنيده‌اند، را مي‌تواند ثبت‌ و ضبط‌ كند و به‌ آيندگان‌ گزارش‌ دهد. حالات‌ خصوصي‌ افراد و حوادثي‌ كه‌ در منظر مردم‌ قرار نگرفته‌ قابل‌ ضبط‌ توسط‌ تاريخ‌ نيست‌. اصحاب‌ كهف‌ از مردم‌ زمان‌ خود جدا شدند و به‌ سوي‌ كوه‌ و صحرا رفتند و رابطة‌ آنها با مردم‌ زمان‌ قطع‌ شد. آنها با يكديگر گفتگو و خاطراتي‌ داشتند كه‌ خودشان‌ مي‌دانستند و براي‌ مردم‌ زمان‌ امكان‌ آشنايي‌ با آن‌ خاطرات‌ و مذاكرات‌ نبود. هيچ‌ دانشمندي‌ و تاريخ‌نويسي‌ نمي‌تواند مذاكرات‌ اصحاب‌ كهف‌ و حالات‌ آنها را در غاري‌ كه‌ خوابيده‌اند ثبت‌ كند زيرا آن‌ حالات‌ قابل‌ مشاهدة‌ تاريخ‌ نيست‌. فقط‌ آيات‌ قرآن‌ است‌ كه‌ از اين‌ اسرار پرده‌ برمي‌دارد و حالات‌ خصوصي‌ افراد را مانند حالات‌ عمومي‌ آنها در خود منعكس‌ مي‌كند. در اين‌ سه‌ آيه‌ خداوند گفتگوهايي‌ را كه‌ اصحاب‌ كهف‌ هنگام‌ فرار به‌ سوي‌ غار با يكديگر داشته‌اند، منعكس‌ مي‌كند. آنها ابتدا به‌ دين‌ مردم‌ زمان‌ اعتراض‌ كردند، بت‌ و بت‌پرستي‌ مردم‌ مملكت‌ را محكوم‌ كردند و گفتند چرا اقوام‌ براي‌ دين‌ خود دليل‌ روشني‌ نمي‌آورند؟ چرا مظاهر قلابي‌ را به‌ جاي‌ مظاهر واقعي‌ به‌ رسميّت‌ شناخته‌ و عبادت‌ مي‌كنند؟

 آنها در مذاكراتشان‌ با يكديگر گفتند كه‌ امروز از شهر به‌ سوي‌ بيابان‌ فرار كرديم‌ و خودداري‌ كرديم‌ از اينكه‌ به‌ شهر ديگر و يا كشور آباد ديگري‌ برويم‌ تا بتوانيم‌ زندگي‌ كنيم‌. بهتر اين‌ است‌ كه‌ پناهنده‌ خدا بشويم‌. به‌ يكديگر گفتند اگرچه‌ در بيابان‌ وسائل‌ زندگي‌ نيست‌ وليكن‌ خدا هست‌. خدا مي‌تواند در بيابان‌ و يا در غار بندگان‌ پناهنده‌ به‌ خود را پناه‌ دهد و وسايل‌ زندگي‌ را در اختيار آنها بگذارد. بهتر اين‌ است‌ كه‌ به‌ غاري‌ برويم‌ و آن‌ را پناهگاه‌ خدا بشناسيم‌. از خدا بخواهيم‌ كه‌ خرج‌ ما را برساند و راه‌ نجاتي‌ از اين‌ حادثه‌اي‌كه‌ پيش‌ آمده‌ در اختيار ما بگذارد. بااين‌ نيّت‌ وارد غار شدند. پس‌ برخدا واجب‌ بود كه‌ آنها را پناه‌ دهد و از شرّ دشمنان‌ زمان‌ آنها را حفظ‌ كند. همچنين‌ وسايل‌ زندگي‌ و وسايل‌ پذيرايي‌ را در اختيار آنها قرار دهد. به‌همين‌ دليل‌ آنها كه‌ در غار پناهنده‌ به‌ خدا شدند، خداوند براي‌ حفظ‌ جان‌ آنها بهترين‌ نقشه‌ها را در بارة‌ آنها اجرا كرد و با آن‌ نقشه‌ توانست‌ بندگان‌ پناهنده‌ به‌ خود را از شرّ زمان‌ و از دايرة‌ حكومت‌ جبّاران‌ نجات‌ دهد. آنها را از آن‌ زمان‌ به‌ زمان‌ ديگري‌ انتقال‌ داد و تقدير خدا در اينجا فقط‌ همين‌ بود كه‌ حالت‌ خواب‌ برآنها مستولي‌ شود.

 تقديرات‌ خدا همه‌ جا بر مبناي‌ فكر و استعداد انسان‌ به‌وجود مي‌آيد. يعني‌ آنطور كه‌ انسان‌ هست‌ و مي‌داند و آنطوري‌ كه‌ فكر و استعداد اجازه‌ مي‌دهد خدا براي‌ او زندگي‌ مقدّر مي‌كند چنانكه‌ گفته‌اند: «العبد يدبروا للّه‌ يقدر» يعني‌ فكر و تدبير معاش‌ باانسان‌ است‌ و تهيه‌ وسائل‌ و امكانات‌ با خداوند متعال‌. شما نقشه‌ زندگي‌ را اينطور مي‌كشيد كه‌ از راه‌ كشاورزي‌ امرار معاش‌ كنيد. مقدّمات‌ اوليه‌اي‌ كه‌ به‌ دست‌ شما است‌ انجام‌ مي‌دهيد. بر خداوند واجب‌ مي‌شود كه‌ امكانات‌ كشاورزي‌ در اختيار شما قرار دهد تا بتوانيد روزي‌ خود را از راه‌ كشاورزي‌ تهيه‌ كنيد. همينطور در كارهاي‌ ديگر هم‌ اقدام‌ باشما كمك‌ و تهيه‌ وسائل‌ با خدا. اصحاب‌ كهف‌ از شرّ طاغوت‌ زمان‌ كه‌ آنها را وادار به‌بت‌پرستي‌ مي‌كرد فرار كردند و به‌ كوه‌ و جنگل‌ رفتند و خيلي‌ هم‌ وحشت‌ داشتند كه‌ مبادا مأمورين‌ در تعقيب‌ آنها باشند. آنها در مرتبة‌ نخست‌ ايمان‌ قرار داشتند. يعني‌ بت‌پرستي‌ و طاغوت‌پرستي‌ را باطل‌ و خداپرستي‌ و ايمان‌ به‌ خدا را حق‌ مي‌دانستند ولي‌ آنقدر قدرت‌ ايمان‌ نداشتند كه‌ از جان‌ خود بگذرند و با طاغوت‌ زمان‌ بجنگند. لذا از شهر به‌سوي‌ كوه‌ فرار كردند. فرار را يگانه‌ عامل‌ حفظ‌ ايمان‌ خود دانستند. به‌ غاري‌ رفتند و به‌ خدا پناه‌ بردند. خداوند براي‌ رفع‌ وحشت‌ در اين‌ جا چه‌كار كند؟ اگر در آن‌ كوه‌ و صحرا بهترين‌ وسيلة‌ زندگي‌ و ارزاق‌ را براي‌ آنها تهيه‌ كند بازهم‌ وحشت‌ به‌جاي‌ خود باقي‌ است‌. بهترين‌ دارو براي‌ رفع‌ وحشت‌ آنها همين‌ بود كه‌ خداوند خواب‌ را برآنها مستولي‌ گرداند و آنها را براي‌ روزي‌ كه‌ حكومت‌ الهي‌ برروي‌ كره‌ زمين‌ داير مي‌شود، نگهدارد و آن‌موقع‌آنهارا بيداركند. خواب‌، مرگي‌ بدون‌مرض‌ و زحمت‌ است‌.

 لذا خداوند خواب‌ را بر آنها مستولي‌ كرد. وقتي‌ آنها خوابيدند كه‌ حتي‌ مقدمات‌ خواب‌ را به‌ ارادة‌ خود انجام‌ ندادند كه‌ چشمي‌ روي‌ هم‌ بگذارند يا دراز بكشند بلكه‌ درهمان‌ حال‌ وحشت‌ كه‌ نگران‌ اطراف‌ بودند و كوچكترين‌ صدايي‌ مانند خش‌خش‌ گياهان‌ آنها را ناراحت‌ مي‌كرد، خداوند رابطة‌ روح‌ را از آنها قطع‌ نمود. خداوند در تعريف‌ خواب‌ آنها مي‌فرمايد: «وتحسبهم‌ ايقاظا وهم‌ رقود» . يعني‌ تو آنها را بيدار حساب‌ مي‌كني‌ بااينكه‌ آنها خوابيده‌اند.

 خواب‌ و بيداري‌ هركدام‌ مشخصاتي‌ دارند كه‌ از يكديگر متمايز است‌. از وضع‌ چهره‌ معلوم‌ است‌ كه‌ خواب‌ است‌ يا بيدار. اما آنها در همان‌ حال‌ كه‌ چشم‌ و گوششان‌ نگران‌ مأمورين‌ تعقيب‌ بود، خوابيدند. زيرا خواب‌ فقط‌ قطع‌ رابطة‌ روح‌ است‌ و به‌وضعيت‌ بدن‌ كاري‌ ندارد. فقط‌ خداوند روح‌ شنوايي‌ و بينايي‌ را مي‌برد كه‌ آن‌ را روح‌ حيواني‌ مي‌گويند. روح‌ نباتي‌ كه‌ حيات‌ بدن‌ باشد به‌ جاي‌ خود باقي‌ است‌. چشم‌ و گوششان‌ باز است‌ اما شنوايي‌ و بينايي‌ و احساس‌ وجود ندارد.

 اين‌ بهترين‌ تقديري‌ بود كه‌ براي‌ آنها جاري‌ شد. از ترس‌ و وحشت‌ نجات‌ پيدا كردند و خدا آنها را در پناه‌ خود حفظ‌ كرد. در زمان‌ ظهور امام‌زمان‌ (عج‌) كه‌ موجبات‌ زندگي‌ راحت‌ براي‌ آنها فراهم‌ مي‌شود خدا آنها را بيدار مي‌كند و به‌ زندگي‌ برمي‌گرداند. آنها به‌ اين‌ دليل‌ تا روز قيامت‌ محفوظند كه‌ هنگام‌ ورود به‌ غار خود را به‌ خدا سپردند. در واقع‌ در پناه‌ خدا رفتند و خود را بيمة‌ خدا نمودند. پس‌ بر خدا واجب‌ مي‌شود آنها را حفظ‌ كند تا روزي‌ كه‌ موجبات‌ آسايش‌ آنها فراهم‌ شود. بعضي‌ها كه‌ مي‌گويند آنها مرده‌اند، اشتباه‌ مي‌كنند زيرا آنها خوابيده‌اند. مرگ‌ براي‌ كسي‌ مقدر مي‌شود كه‌ مقدمات‌ آن‌ را ببيند و بداند كه‌ مرگ‌ است‌ تا روز قيامت‌ زنده‌ شود و بداند كه‌ مرده‌ است‌ و زنده‌ شده‌ است‌. امّا آنها وقتي‌ كه‌ در قيامت‌ بيدار شوند مي‌دانند كه‌ خوابيده‌اند و بيدار شده‌اند و بعد از حشر با مردم‌ زمان‌ خود خواهند فهميد كه‌ قيامت‌ به‌ پا شده‌ و شكر خدا را به‌ جا خواهند آورد كه‌ چگونه‌ با طيّالزمان‌ و بدون‌ رنج‌ و زحمت‌ آنها را در زندگي‌ بهشتي‌ قرار داده‌ است‌ زيرا به‌ انتظار رحمت‌ خدا داخل‌ غار شدند و هنگام‌ ورود به‌ غار گفتند: «فاْوُوْا الي‌ الكهف‌ ينشرلكم‌ ربكم‌ من‌رحمته‌ و يهيي‌ لكم‌ من‌امره‌ مرفقا» . و شما مي‌دانيد كه‌ رحمت‌ خدا با ظهور امام‌ زمان‌ (عج‌) منتشر مي‌شود. پس‌ آنها تا روز ظهور امام‌ زمان‌ (عج‌) خوابيده‌اند، از حوادث‌ درامانند و در پناه‌ خدايند.

 خداوند در تعريف‌ خواب‌ آنها فرمود: لواطلعت‌ عليهم‌ لوليت‌ منهم‌ فرارا و لملئت‌ منهم‌ رعبا» . يعني‌ اگر آنها را در غار ببيني‌ كه‌ با چشم‌ باز و بينا و با گوش‌ شنوا مانند بيداران‌ و هشياران‌ خوابيده‌اند و سگ‌ آنها به‌ حال‌ آماده‌باش‌ و به‌ حال‌ حمله‌ جلوي‌ غار آنها به‌ خواب‌ رفته‌ است‌، از منظرة‌ خواب‌ مي‌گريزي‌. و خيال‌ مي‌كني‌ كه‌ آن‌ سگ‌ الا´ن‌ حمله‌ مي‌كند و تو بايد فرار كني‌. پس‌ آنها در وضعيت‌ بيداري‌ و توجه‌ به‌ اطراف‌ خوابيده‌اند. در ظاهر بيدارند ولي‌ قلباً خوابيده‌اند. در آية‌ نوزده‌ خداوند مي‌فرمايد، ما آنها را بيدار كرديم‌ تا از يكديگر بپرسند و ضمن‌، سؤال‌ و جواب‌ از تقدير خدا در باره‌ خود آگاه‌ شوند كه‌ خداوند چگونه‌ آنها را حفظ‌ نموده‌ و در حمايت‌ خود قرار داده‌ است‌. پس‌ از بيداري‌ از يكديگر پرسيدند كه‌ چند وقت‌ است‌ خوابيده‌اند زيرا از وضعيت‌ غار و كوه‌ كه‌ تغييراتي‌ در آن‌ ديده‌اند مشكوك‌ شدند. يكي‌ گفت‌ چند وقت‌ است‌ خوابيده‌ايم‌ و ديگري‌ گفت‌ شايد روزي‌ و نصف‌ روزي‌ است‌ كه‌ خوابيده‌ايم‌. و سوّمي‌ گفت‌ بحث‌ نكنيد خدا خودش‌ مي‌داند. فعلاً گرسنه‌ايم‌ يك‌ نفر به‌ شهر برود و مقداري‌ نان‌ و غذا خريداري‌ كند و بايد خيلي‌ مواظب‌ باشد كه‌ مبادا دولت‌ و مأموريني‌ كه‌ در تعقيب‌ ما هستند از وضع‌ ما آگاهي‌ پيدا كنند زيرا آنها اگر از حال‌ ما آگاهي‌ پيدا كنند يا ما را سنگسار مي‌كنند و مي‌كشند و يا ما را به‌ دين‌ و ملّت‌ خود مي‌كشانند كه‌ دراين‌صورت‌ هرگز رستگار نخواهيم‌ شد.

 لطيفه‌هاي‌ علم‌ و دانش‌ در اين‌ دو آية‌ شريفه‌ يكي‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مشخصات‌ وجودي‌ و فكري‌ هرانساني‌ در سازمان‌ وجود او باقي‌ مي‌ماند و گذشت‌ زمان‌ آن‌ را فرسوده‌ و يا نابود نمي‌كند و لطيفة‌ دوم‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ خواب‌ معمولي‌ و مرگ‌، دو زمان‌ بين‌ خواب‌ و بيداري‌ و يا موت‌ و حيات‌ را به‌ يكديگر وصل‌ مي‌كند و انسان‌ با طيّالزمان‌ به‌ قيامت‌ مربوط‌ مي‌شود و لطيفة‌ سوم‌ اينكه‌ وحشت‌ بزرگ‌ اهل‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ مليّتهاي‌ باطل‌ و كفر و گناه‌ كشيده‌ شوند كه‌ مي‌دانند حركت‌ در خط‌ باطل‌ مصيبت‌بار است‌ و عاقبتش‌ جهنم‌ است‌.

 راجع‌ به‌ لطيفة‌ اول‌ مي‌گوييم‌ موجوديّت‌ انسان‌ به‌ انديشه‌ و فكر اوست‌ و اين‌ انديشه‌ و فكر از اعمال‌ و حوادثي‌ پيدا مي‌شود كه‌ انسان‌ در طول‌ حيات‌ خود ديده‌ و يا شنيده‌ است‌. يعني‌ آنچه‌ از طريق‌ حواس‌ پنجگانه‌ بخورد او داده‌ شده‌ در وجودش‌ ثبت‌ شده‌ است‌. موجوديّت‌ قلب‌ انسان‌ مانند زمين‌ زراعتي‌ و يا صفحة‌ كاغذ سفيدي‌ است‌ و انسان‌ همان‌ فكر و انديشه‌اي‌ است‌ كه‌ در مدت‌ عمر در اين‌ صفحه‌ ثبت‌ شده‌ و اينها از نوع‌ تأثرات‌ است‌ و تأثرات‌ هم‌ از مجرّدات‌ است‌ و بين‌ آنها تزاحمي‌ وجود ندارد.

 اين‌ تأثرات‌ و تقيّدات‌ تا بي‌نهايت‌ در يك‌ مركز قابل‌ ثبت‌، حفظ‌ شده‌ است‌ و مانند فيلم‌ نيست‌ كه‌ يكي‌ از آنها ديگري‌ را محو كند. حاج‌ ملا هادي‌ سبزواري‌ مي‌گويد تقيّد جزء و قيد خارج‌ يعني‌ آثاري‌ كه‌ از قيودات‌ پيدا مي‌شود مانند صالح‌، عادل‌، عالم‌، قاعد و امثال‌ آن‌ ضميمة‌ ذات‌ انسان‌ مي‌شود اما قيودات‌ در خارج‌ ذات‌ است‌ و موجوديّت‌ انسان‌ همان‌ قيودات‌ است‌ كه‌ ذات‌ انسان‌ آن‌ را مي‌گيرد و با ذات‌ ضميمه‌ مي‌شود. اين‌ قيودات‌ در لوح‌ وجود انسان‌ ثبت‌ است‌. مثلاً انسان‌ عادل‌ خود را عادل‌ مي‌داند و ظالم‌ خود را ظالم‌، سارق‌ خود را سارق‌ مي‌داند چونكه‌ اين‌ صفات‌ در وجود او ثبت‌ شده‌ است‌. صفحة‌ دل‌ انسان‌ لطيفة‌ مجرّدي‌ است‌ كه‌ به‌ قلب‌ تعلق‌ مي‌گيرد وليكن‌ ضميمة‌ آن‌ نمي‌شود. اين‌ صفحه‌ به‌ حال‌ خود محفوظ‌ است‌ و در طول‌ زمان‌ محو نمي‌شود. اين‌ صفحه‌ اگر بيدار باشد انسان‌ خواب‌ مي‌بيند و اگر خواب‌ نبيند انسان‌ در سكوت‌ مطلق‌ است‌. روز قيامت‌ كه‌ خدا بدن‌ انسان‌ را دوباره‌ مي‌سازد اين‌ صفحه‌ به‌ قلّة‌ قلب‌ تعلق‌ مي‌گيرد. انسان‌ خود را مي‌بيند كه‌ همان‌ است‌ كه‌ بوده‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ كه‌ وقتي‌ بيدار شدند مانند پيش‌ از خواب‌ تصميم‌ گرفتند و همان‌ انسانهايي‌ بودند كه‌ خود را تحت‌ تعقيب‌ دولت‌ زمان‌ مي‌دانستند بااينكه‌ از آن‌ زمان‌ سيصد سال‌ گذشته‌ و زمانها و آدمها عوض‌ شده‌ بودند.

 لطيفه‌ ديگر در دو آيه‌ اتصال‌ دو زمان‌ به‌ يكديگر است‌ آنچنانكه‌ گويي‌ ديشب‌ خوابيده‌اند و صبح‌ بيدار شده‌اند. سيصد سال‌ بر آنها برابر نصف‌ روز گذشته‌ است‌ آن‌ هم‌ به‌ عادت‌ خواب‌ كه‌ بعد از بيدارشدن‌ ساعت‌ به‌ آنها نشان‌ مي‌دهد كه‌ پنج‌ ساعت‌ خوابيده‌اند. خداوند در اين‌ داستان‌ ارتباط‌ انسان‌ را با قيامت‌ نشان‌ مي‌دهد. انسانها خيال‌ مي‌كنند كه‌ قيامت‌ خيلي‌ دور است‌ مي‌گويند شايد ميليونها سال‌ طول‌ كشد. خداوند مي‌فرمايد فاصلة‌ شما تا قيامت‌ همين‌ مدت‌ عمر است‌. وقتي‌ كه‌ مرديد ساعت‌ ديگر بيدار مي‌شويد ساعت‌ مرگ‌ شما به‌ ساعت‌ قيامت‌ متصل‌ مي‌شود. مردگان‌ وقتي‌ كه‌ در قيامت‌ زنده‌ شدند همان‌بستر و حال‌احتضار يادشان‌است‌. خيال‌مي‌كنند روي‌تخت‌ بيمارستان‌اند. از منظره‌ كفن‌ و قبرستاني‌ كه‌ در زمان‌ حيات‌ ديده‌اند ملتفت‌ مي‌شوند كه‌ مرده‌اند و حالا زنده‌ شده‌اند. خداوند مي‌فرمايد: «كانهم‌ يوم‌ يبعثون‌ لم‌ يلبثو الا عشية‌ اوضحيها» . وقتي‌ كه‌ زنده‌ شدند، اينطور بنظرشان‌ مي‌آيد كه‌ شبي‌ يا نصف‌ روزي‌ بيشتر در خواب‌ مرگ‌ نبوده‌اند. همانطور كه‌ اصحاب‌ كهف‌ فكر كرده‌اند نصف‌ روزي‌ خوابيده‌اند و عزير پيغمبر بعد از بيدارشدن‌ خيال‌ كرد نصف‌ روزي‌ در خواب‌ مرگ‌ بوده‌. مردگان‌ هم‌ كه‌ در قيامت‌ زنده‌ شدند اينطور فكر مي‌كنند كه‌ نصف‌ روز خوابيده‌اند يعني‌ فاصله‌ هر انساني‌ تا قيامت‌ همين‌ مدت‌ عمر است‌ بااينكه‌ قيامت‌ در يك‌ زمان‌ براي‌ همه‌ مردم‌ ظاهر مي‌شود. هركسي‌ مي‌ميرد فوري‌ به‌ قيامت‌ متصل‌ مي‌شود و اين‌ مدت‌ خواب‌ و مرگ‌ در قبرستان‌ ساقط‌ مي‌گردد چنانكه‌ فرموده‌اند: «من‌مات‌ قامت‌ قيامته‌» . هركس‌ مي‌ميرد قيامتش‌ به‌ پا مي‌شود.

 لطيفه‌ سوم‌ وحشتي‌ است‌ كه‌ اصحاب‌ كهف‌ از برگشت‌ به‌ مليّت‌ كفر داشتند. مي‌گفتند كه‌ دولت‌ وقت‌ اگر به‌ حال‌ ما آگاهي‌ پيدا كند ما را رجم‌ مي‌كند و يا به‌ كفر برمي‌گرداند كه‌ در اين‌ صورت‌ هرگز رستگار نخواهيم‌ شد: «انهم‌ ان‌ يظهروا عليكم‌ يرجموكم‌ او يعيدوكم‌ في‌ملتهم‌ فلن‌ تفلحوا اذا ابداً» . آنها به‌ حقيقت‌ ايمان‌ آگاهي‌ پيدا كرده‌ بودند و مي‌دانستند كه‌ عاقبت‌ حال‌ كفار چه‌ خواهد بود. جاويدان‌ در آتش‌ جهنم‌ آسان‌ نيست‌. كفّار آن‌ را تكذيب‌ مي‌كنند و دروغ‌ مي‌پندارند بااينكه‌ حقيقت‌ دارد و واقعيت‌ زندگي‌ آخرت‌ را فقط‌ اهل‌ ايمان‌ مي‌دانند كه‌ خداوند آنها را بيدار و آگاه‌ كرده‌ است‌. اصحاب‌ كهف‌ كه‌ از خواب‌ بيدار شدند از واقعيت‌ امر خبر نداشتند كه‌ سيصد سال‌ خوابيده‌اند و ترسيدند از اينكه‌ به‌ ميان‌ قوم‌ خود برگردند زيرا يا بايد اعدام‌ شوند يا به‌ فكر آنها برگردند. اگر هم‌ از واقعيت‌ آگاهي‌ داشتند رابطة‌ آنها از مردم‌ زمانشان‌ قطع‌ شده‌ بود و بامردم‌ زمان‌ ديگر آشنايي‌ نداشتند و از آنها قطع‌ رابطه‌ نموده‌ بودند.

 پس‌ مناسب‌ نيست‌ كه‌ به‌ ميان‌ مردم‌ برگردند. خداوند آنها را به‌ همان‌ حال‌ برگردانيد تا اينكه‌ روز قيامت‌ همراه‌ مردم‌ زمان‌ خود زنده‌ شوند، در حالي‌ كه‌ به‌ ياري‌ خدا بر دشمنان‌ زمان‌ تسلّط‌ كامل‌ پيدا كرده‌اند، زندگي‌ كنند زيرا حاكميت‌ روز قيامت‌ با اهل‌ ايمان‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: **«والذين‌ اتقو فوقهم‌ يوم‌القيامه‌» .**

فصل‌ 6

 ارتباط‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ به‌ بعثت‌ و قيامت‌

 اينك‌ لازم‌ است‌ اشارة‌ مختصري‌ به‌ بعثت‌ اموات‌ شود تا مردم‌ بدانند چگونه‌ اموات‌ هرزماني‌ با مردم‌ زمان‌ خودشان‌ محشور مي‌شوند. اينطور نيست‌ كه‌ انسانهاي‌ آخر زندگي‌ با انسانهاي‌ اوّل‌ زندگي‌ محشور شوند. كيفيت‌ رجوع‌ اموات‌ به‌ زندگي‌ دوم‌ بااستفاده‌ از آية‌ «انه‌ هو يبدء و يعيد» . به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ با ظهور حضرت‌ قائم‌ (عج‌) زندگي‌ قيامت‌ افتتاح‌ مي‌شود. خداوند آن‌ حضرت‌ را با قدرت‌ قاهرة‌ خود و با ولايت‌ تكويني‌ و ارادة‌ كن‌فيكوني‌ ظاهر مي‌كند. احاطه‌ و تسلّط‌ آن‌ حضرت‌ بر كره‌ زمين‌ مانند احاطه‌ و تسلّط‌ خداوند متعال‌ است‌. به‌ محض‌ ظهور و ايراد يك‌ سخنراني‌ و معرفي‌ به‌ صورتي‌ كه‌ تمام‌ اهل‌ عالم‌ آن‌ حضرت‌ را مي‌بينند و سخنان‌ آن‌ حضرت‌ را به‌ زبان‌ خودشان‌مي‌شنوند. دنيا و اهل‌دنيا درتصرف‌ آن‌ حضرت‌ است‌. طبق‌ روايت‌ تحف‌العقول‌ در تفسير آية‌: حتي‌ تضع‌ الحرب‌ اوزارها» . امام‌ باقر (ع‌) مي‌فرمايد: «ولن‌ تضع‌ الحرب‌ اوزارها حتي‌ تطلع‌ الشمس‌ من‌ مغربها و اذا طلعت‌ الشمس‌ من‌ مغربها امن‌ الناس‌ كلهم‌ يومئذ ولا ينفع‌ نفس‌ ايمانها لم‌ تكن‌ آمنت‌ من‌ قبل‌ اوكسبت‌ ايمانها خيرا».

 در دنبالة‌ همين‌ حديث‌ كه‌ در بيان‌ علائم‌ ظهور امام‌ است‌ مي‌فرمايد: «يصلح‌ الله‌ امره‌ في‌ليلة‌ واحده‌» . از اين‌ احادث‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ خداوند ايشان‌ را با قدرت‌ قاهره‌ خود ظاهر مي‌سازد و با ظهور آن‌ حضرت‌ مهلت‌ از كفار برداشته‌ شده‌ و در توبه‌ بسته‌ مي‌شود. طبق‌ آية‌ «لاينفع‌ نفس‌ ايمانها» ، كه‌ همه‌جا به‌ ظهور آن‌ حضرت‌ تأويل‌ شده‌، تمام‌ مردم‌ ايمان‌ مي‌آورند وليكن‌ ايمان‌ كساني‌ قبول‌ مي‌شود كه‌ قبلاً ايمان‌ آورده‌ باشند و عمل‌ صالح‌ انجام‌ داده‌ باشند. معناي‌ عدم‌ قبول‌ ايمان‌ و برطرف‌شدن‌ مهلت‌ از كفار و سد باب‌ توبه‌ اين‌ است‌ كه‌ از كفار سلب‌ قدرت‌ و نعمت‌ مي‌شود و آية‌ «قل‌ هي‌ للذين‌ امنو في‌الحيوة‌ الدنيا خالصة‌ يوم‌القيامه‌» ، نيز همين‌ معنا را تائيد مي‌كند كه‌ كرة‌ زمين‌ كاملاً در اختيار آن‌ حضرت‌ و مؤمنين‌ قرار مي‌گيرد و در بعضي‌ احاديث‌ راجع‌ به‌ ظهور آن‌ حضرت‌ اشاره‌ دارد كه‌ «انه‌ يخرج‌ ايدي‌ الكفار صفرا» . يعني‌ دست‌ آنها را از تصرف‌ در نعمتها كوتاه‌ مي‌كند. معناي‌ برطرف‌شدن‌ مهلت‌ همين‌ است‌ كه‌ از آنها به‌ كلّي‌ سلب‌ قدرت‌ مي‌شود. اگر قدرت‌ داشته‌ باشند مي‌توانند بجنگند و اين‌ با جملة‌ «امن‌ الناس‌ كلهم‌ يومئذ» ، تناقض‌ دارد. در كتاب‌ الزام‌الناصب‌ تمام‌ آيات‌ ساعت‌ و قيامت‌ طبق‌ احاديث‌ وارده‌ تأويل‌ به‌ قيام‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) شده‌ است‌. پس‌ ظهور و قيام‌ آن‌ حضرت‌ قيامت‌ است‌.

 ايشان‌ بعد از فتح‌ كرة‌ زمين‌ بدون‌ جنگ‌ و بدون‌ افزار و آلات‌ جنگي‌ امروز، اوّل‌ بشريّت‌ را تصفيه‌ مي‌كنند. اهل‌ تقوا را كه‌ خودش‌ مي‌شناسد، مي‌پذيرد و كافر و منافق‌ را در پائينترين‌ حدّ ثروت‌ و قدرت‌ قرار مي‌دهد. بعد از تصفيه‌ به‌ مظلومين‌ قدرت‌ و اجازه‌ مي‌دهد تا آنچه‌ از عذابها كه‌ از كفّار و ظالمين‌ به‌ آنها رسيد، به‌ ارادة‌ اعجازي‌ و بدون‌ ابزار و آلات‌ به‌ خودشان‌ برگردانند. تمامي‌ اين‌ ستمها از مظلومين‌ به‌ خود آنها برمي‌گردد. براي‌ آنها زندگي‌ جهنمي‌ داير مي‌شود و براي‌ مؤمنين‌ زندگي‌ با شفائي‌ كه‌ از آن‌ حضرت‌ مي‌گيرند، بهشت‌ مي‌شود. بعد از اين‌ كه‌ اين‌ زندگان‌ تحويل‌ آن‌ حضرت‌ مي‌شوند، عدالت‌ كامل‌ اجرا مي‌شود. اين‌ عدالت‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ ظالم‌ و مظلوم‌ به‌ زندگي‌ برگردند. رجعت‌ اموات‌ در طرف‌ حق‌ و باطل‌ شروع‌ مي‌شود. ابتدا مردم‌ معاصر آن‌ حضرت‌ كه‌ پيش‌ از زمان‌ ظهور مرده‌ يا كشته‌ شده‌اند به‌ زندگي‌ برمي‌گردند و براساس‌ همان‌ تصفيه‌ الهي‌ توسط‌ آن‌ حضرت‌ مظلومين‌ و مؤمنين‌ يك‌ طرف‌ و ظالمين‌ و كفّار طرف‌ ديگر قرار مي‌گيرند و تمام‌ عذابها از مظلومين‌ به‌ ظالمين‌ برمي‌گردد. به‌ دنبال‌ رجعت‌ فرزندان‌ مؤمن‌ و كافر، پدران‌ مؤمن‌ و كافر زنده‌ مي‌شوند تا هركس‌ زنده‌ مي‌شود با كساني‌ محشور شود كه‌ با آنها زندگي‌ كرده‌ و در ميان‌ آنها مرده‌ است‌. همينطور نسل‌ معاصر آن‌ حضرت‌ جلو از نسل‌ بعد زنده‌ مي‌شود.

 برعكس‌ توالد و تناسل‌ كه‌ پدران‌ پيش‌ از فرزندان‌ هستند و فرزندان‌ تحويل‌ پدران‌ داده‌ مي‌شوند، در رجعت‌ اموات‌ فرزندان‌ جلوتر زنده‌ مي‌شوند و پدران‌ بعد از آنها تحويل‌ فرزندان‌ داده‌ مي‌شوند و همينطور آنها كه‌ در زندگي‌ دنيا اول‌ بوده‌اند در رجعت‌ آخرند. اول‌ قرن‌ چهارده‌ زنده‌ مي‌شود و بعد قرن‌ سيزده‌ تحويل‌ آنها داده‌ مي‌شوند و بعد قرن‌ دوازدهم‌ و ده‌ و نه‌ و هشت‌ الي‌ آخر. همانطور كه‌ آدم‌ و حوا در خلقت‌ اول‌ بوده‌اند در رجعت‌ آخرند. بر مبناي‌ اين‌ ترتيب‌ پدران‌ با فرزندان‌ خود محشور مي‌شوند. قرن‌ پدران‌ تحويل‌ قرن‌ فرزندان‌ داده‌ مي‌شود تا آخر. حديثي‌ از پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مشهور است‌ كه‌ تا من‌ و امّت‌ من‌ داخل‌ بهشت‌ نشويم‌، امتهاي‌ گذشته‌ و پيغمبران‌ آنها داخل‌ بهشت‌ نمي‌شوند. و باز روايتي‌ از آن‌ حضرت‌ است‌ كه‌ فرموده‌اند: «انا الحاشر يحشرالناس‌ علي‌ قدمي‌» . يعني‌ من‌ مردم‌ را در قيامت‌ زنده‌ مي‌كنم‌. مردم‌ بر دو قدمي‌ من‌ يعني‌ در خط‌ دين‌ من‌ زنده‌ مي‌شوند. معناي‌ اعاده‌ اموات‌ همين‌ است‌ كه‌ رجعت‌ اموات‌ از آخر به‌ طرف‌ اول‌ است‌، برعكس‌ توالد و تناسل‌ براين‌ اساس‌ هنگامي‌ كه‌ نسل‌ معاصر اصحاب‌ كهف‌ زنده‌ شوند آنها نيز همراه‌ همان‌ نسل‌ از خواب‌ بيدار شده‌ و با نسل‌ معاصر خود محشور مي‌شوند.

 پس‌ درست‌ نبود اگر خداوند آنها را بعد از اينكه‌ از خواب‌ بيدا شدند اجازه‌ دهد با غير نسل‌ معاصر خود محشور شوند. خداوند اينطور مقدّر كرد كه‌ بعد از بيدارشدن‌ و شناخته‌شدن‌ دو مرتبه‌ بخوابند و در قيام‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) با نسل‌ معاصر خود كه‌ مظلوم‌ به‌ ظلم‌ آنها واقع‌ شده‌اند و از شهر فرار كرده‌اند، زنده‌ شوند. همينطور شهداي‌ كربلا با همان‌ مردمي‌ كه‌ آنها را كشته‌اند زنده‌ مي‌شوند و از آنها انتقام‌ مي‌گيرند. هر امامي‌ با مردم‌ زمان‌ و يا طاغوت‌ ظالم‌ خودش‌ و هر پيغمبري‌ با امّت‌ زمان‌ خود و قاتل‌ خودش‌ زنده‌ مي‌شود. همانطور كه‌ در دعاي‌ ندبه‌ مي‌خوانيم‌: «اين‌ الطالب‌ بذحول‌ الانبياء و ابناء الانبياء» . كجا است‌ آن‌ آقايي‌ كه‌ خون‌ پيغمبران‌ را مطالبه‌ مي‌كند؟ البته‌ خون‌ پيغمبران‌ را از قاتلين‌ و طاغوتيان‌ زمانش‌ مطالبه‌ مي‌كند. به‌ همين‌ صورت‌ همانطوري‌ كه‌ روايت‌ شده‌: «يجمع‌ اللّه‌ الاولين‌ و الا'خرين‌» ، اين‌ است‌ ملك‌ عظيمي‌ كه‌ خداوند به‌ آل‌ابراهيم‌ وعده‌ داده‌ است‌. و فرمود: «وا'تيناهم‌ ملكا عظيما» .

 حكمت‌ بيداري‌ اصحاب‌ كهف‌ را خداوند در آية‌ بيست‌ويك‌ از اين‌ سوره‌ بيان‌ مي‌كند و مي‌فرمايد ما مردم‌ را به‌ حال‌ آنها مطلع‌ كرديم‌ تا بدانند كه‌ وعدة‌ خدا حق‌ است‌ و قيامت‌ محقق‌ است‌. ما مردم‌ زمان‌ آنها را تا كنار غارشان‌ آورديم‌ وليكن‌ اجازه‌ نداديم‌ كه‌ كاملاً بر احوال‌ آنها مطلع‌ شوند. جمعيتي‌ كه‌ تا كنار غار آمدند با يكديگر به‌ گفتگو پرداختند و تصميم‌ گرفتند كه‌ در آنجا براي‌ يادآوري‌ آنها بنايي‌ بسازند. رؤساي‌ آنها كه‌ امرشان‌ قابل‌ اجرا بود گفتند در اينجا مسجدي‌ مي‌سازيم‌. در اين‌ آيه‌ خداوند حكمت‌ بيداري‌ اصحاب‌ كهف‌ و آگاهي‌ مردم‌ زمان‌ به‌ حال‌ آنها را توضيح‌ مي‌دهد. نكات‌ جالب‌ در اين‌ آيه‌ يكي‌ اين‌ است‌ كه‌ مردم‌ پس‌ از آگاهي‌ به‌ حال‌ و بيداري‌ آنها بدانند كه‌ وعده‌ قيامت‌ حق‌ است‌. همينطور كه‌ اصحاب‌ كهف‌ بعد از سيصدسال‌ زنده‌ شدند و موجوديتشان‌ در اين‌ مدّت‌ محفوظ‌ مانده‌ بود، مردگان‌ هم‌ به‌ همين‌ شكل‌ در قيامت‌ زنده‌ مي‌شوند و درست‌ مثل‌ اينكه‌ از خواب‌ بيدار شده‌اند، موجوديتشان‌ محفوظ‌ است‌ و در اين‌ مدت‌ چيزي‌ را از دست‌ نمي‌دهند.

 لطيفه‌ ديگر در اين‌ آيه‌ اين‌ است‌ كه‌ حكمت‌ بيداري‌ آنها همين‌ بود كه‌ مردم‌ زمان‌ به‌ حال‌ آنها آگاهي‌ پيدا كنند و نام‌ آنها در تاريخ‌ ثبت‌ شود. از كساني‌ نباشند كه‌ در بيابان‌ تاريخ‌ گم‌ شده‌ باشند و ديگر صلاح‌ نبود كه‌ به‌ شهر بيايند و با مردمي‌ كه‌ از آنها منقطع‌ شده‌اند محشور شوند. شايد مردم‌ زمان‌ براي‌ آنها افسانه‌پردازي‌ مي‌كردند. همانطور كه‌ عزير پيغمبر را فرزند خدا دانستند كه‌ صد سال‌ بعد از مرگ‌ زنده‌ شد و شايد اصحاب‌ كهف‌ نمي‌توانستند باور كنند كه‌ سيصد سال‌ در خواب‌ بوده‌اند و زمان‌ عوض‌ شده‌ است‌. فكر مي‌كردند رفيق‌ آنها به‌ شهر رفته‌ و برگشته‌، گول‌ خورده‌ و او را پيش‌ انداخته‌اند كه‌ بقيه‌ را دستگير كنند. لذا باز از خدا خواستند كه‌ آنها را در پناه‌ خود حفظ‌ كند و خداوند آنها را به‌ خواب‌ اول‌ برگرداند و اجازه‌ نداد كه‌ كسي‌ بر جاي‌ آنها و حال‌ آنها آگاهي‌ پيدا كنند زيرا اگر آنها را در آن‌ غار و در حال‌ خواب‌ مي‌ديدند اولاً وحشت‌ مي‌كردند زيرا خواب‌ آنها در وضعيت‌ بيداري‌ بود و سگ‌ آنها آماده‌ حمله‌ كه‌ خدا فرمود: «لواطلعت‌ عليهم‌ لوليت‌ منهم‌ فرارا و لملئت‌ منهم‌ رعباً» ، و ثانياً مردم‌ نمي‌گذاشتند در حال‌ خواب‌ بمانند و با ضرب‌ كتك‌ هم‌ كه‌ بود آنها را بيدار مي‌كردند و اگر موفق‌ نمي‌شدند آنها را به‌ موزه‌ انتقال‌ مي‌دادند. پس‌ حكمت‌ و مصلحت‌ در اين‌ بود كه‌ غار آنها و حال‌ آنها از نظر مردم‌ پنهان‌ بماند. در آيات‌ بعد هم‌ به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) دستور مي‌دهد كه‌ بايد سرّآنها را كتمان‌ كني‌ و از وضعيت‌ آنها كسي‌ را خبردار نكني‌ و براساس‌ همين‌ كتمان‌ اسرار آنها مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اصحاب‌ رقيم‌ هم‌ همين‌ اصحاب‌ كهف‌ بوده‌اند كه‌ بعد از بيدارشدن‌ ديدند سنگ‌ بزرگي‌ جلوي‌ غار آنها را گرفته‌ است‌. از خدا خواستند كه‌ سنگ‌ را كنار بزند تا بتوانند آب‌ و ناني‌ براي‌ خود تهيه‌ كنند. خداوند سنگ‌ را كنار زد و آنها را بروضعيت‌ زمانشان‌ آگاه‌ نمود و بعد از آگاهي‌ مردم‌ كه‌ نتوانستند چنين‌ خوابي‌ را باور كنند، خداوند دو مرتبه‌ آنها را به‌ حال‌ اوّل‌ برگرداند.

 در آيه‌ بيست‌دوم‌ به‌ اختلاف‌ مردم‌ در بيان‌ تعداد آنها اشاره‌ مي‌كند و مي‌فرمايد مردم‌ مي‌گويند آنها سه‌ نفرند و چهارمي‌ سگ‌ آنها است‌ و ديگران‌ مي‌گويند چهار نفرند و پنجمي‌ سگ‌ آنها است‌. آنها به‌ تاريكي‌ تير مي‌پرانند و روي‌ حدس‌ و گمان‌ حرف‌ مي‌زنند و عده‌اي‌ مي‌گويند هفت‌ نفرند كه‌ نفر هشتم‌ سگ‌ آنهاست‌. عدة‌ كمي‌ از مردم‌ از واقعيت‌ آنها خبر دارند. تو درنظر مردم‌ چنان‌ تظاهر كن‌ كه‌ واقعيت‌ آنها را نمي‌داني‌ و در تعداد آنها شكّ داري‌. تعداد و حالات‌ آنها را از كسي‌ سؤال‌ مكن‌.

 برهان‌ كتمان‌ اين‌ داستان‌ و كتمان‌ محل‌ خواب‌ آنها به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ كسي‌ بر مخفي‌گاه‌ اصحاف‌ كهف‌ اطلاع‌ پيدا نكند تا مبادا آنها را در منظر مردم‌ قرار دهند زيرا آنها خود را به‌ خدا سپرده‌ و از خدا تقاضا كرده‌اند كه‌ آنها را حفظ‌ كنند و از طرفي‌ مرگ‌ و يا قتل‌ آنها خلاف‌ تقدير خداوند است‌ زيرا آنها به‌ عقيدة‌ خودشان‌ خوابيده‌اند و لازم‌ است‌ كه‌ بر طبق‌ عقيدة‌ خودشان‌ در قيامت‌ از خواب‌ بيدار شوند و لطف‌ خدا را ببينند كه‌ چگونه‌ آنها را حفظ‌ كرده‌ است‌. برهمين‌ اساس‌ براي‌ اينكه‌ هركس‌ كه‌ در قيامت‌ زنده‌ مي‌شود بداند كه‌ مرده‌ و زنده‌ شده‌ است‌، خداوند حالا مرگ‌ و احتضار را به‌ او مي‌فهماند و او را براي‌ مرگ‌ آماده‌ مي‌كند تا بعد از آنكه‌ در قيامت‌ زنده‌ شد، بداند كه‌ مرده‌ و بعد زنده‌ شده‌ است‌. ليكن‌ اصحاب‌ كهف‌ براي‌ مرگ‌ آماده‌ نشدند بلكه‌ آنها در حال‌ بيداري‌ و در عين‌ سلامت‌ خود را به‌ خدا سپردند. خدا خواب‌ را بر آنها مستولي‌ كرد و روز قيامت‌ از خواب‌ بيدار مي‌شوند و خداوند به‌ آنها مي‌فهماند كه‌ چگونه‌ طاغوتهاي‌ زمانشان‌ به‌ جهنم‌ افتاده‌اند و مي‌بينند كه‌ به‌ يك‌ زندگي‌ واقعي‌ ايده‌آل‌ رسيده‌اند و بفهمند كه‌ خداوند چگونه‌ در اين‌ مدت‌ آنها را از انظار پنهان‌ داشته‌اند. پس‌ مكان‌ و محل‌ خواب‌ آنها بايستي‌ مكتوم‌ باشد.

 در آخرين‌ آية‌ مربوط‌ به‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ در بارة‌ مدت‌ زمان‌ خواب‌ آنها سخن‌ مي‌گويد و باز تعيين‌ سالهاي‌ خواب‌ آنها را به‌ دست‌ ابهام‌ و اجمال‌ مي‌سپارد و مي‌فرمايد آنها مدت‌ سيصد سال‌ در پناهگاه‌ خود خوابيده‌ بودند و مردم‌ نه‌ سال‌ براين‌ سيصد سال‌ اضافه‌ كردند وليكن‌ بگو خدا به‌ مدت‌ واقعي‌ توقف‌ آنها آگاه‌تر است‌. زيرا هرآنچه‌ نهفته‌ در آسمانها و زمينها و زمانهاست‌ نزد اوست‌ مردم‌ بجز خدا ولي‌ ندارند و خداوند هيچ‌ كس‌ را در بيان‌ احكام‌ خود شريك‌ نمي‌كند. گرچه‌ در ابتداي‌ آيه‌ مي‌فرمايد سيصد سال‌ خواب‌ بودند وليكن‌ در آخر آيه‌ اين‌ علم‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد و مدت‌ خواب‌ واقعي‌ آنها را به‌ دست‌ ابهام‌ مي‌سپارد.

 فصل‌ 7

 نكات‌ تأويلي‌ و باطني‌ داستان‌ كهف‌

 از كلّ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ اين‌ حقيقت‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ وضعيت‌ خواب‌ و بيداري‌ و محل‌ غار آنها و مدت‌ زماني‌ كه‌ خوابيده‌اند و يا بايستي‌ در خواب‌ باشند، لازم‌ است‌ كه‌ كاملاً مكتوم‌ و مجهول‌ باشد. مردم‌ همين‌ اندازه‌ بايستي‌ بدانند كه‌ چنين‌ واقعه‌اي‌ در تاريخ‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و لازم‌ نيست‌ كه‌ كاملاً از كمّ و كيف‌ آن‌ باخبر باشند. بر همين‌ اساس‌ ابهام‌ داستان‌ و كتمان‌ واقعيت‌، محل‌ پناهگاه‌ اصحاب‌ كهف‌ مورد اختلاف‌ واقع‌ شده‌ كه‌ در كجاي‌ كره‌ زمين‌ بوده‌ است‌. حدود سه‌ يا چهار جا ذكر شده‌ است‌. آيات‌ قرآن‌ هم‌ در بيان‌ كيفيت‌ و كميّت‌ اين‌ داستان‌ گاهي‌ مربوط‌ به‌ تفسير و گاهي‌ مربوط‌ به‌ تأويل‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ مي‌شود تا خداوند در ضمن‌ تفسير و تأويل‌ اين‌ داستان‌ انسانها را متوجه‌ كند كه‌ هميشه‌ در معرض‌ هجوم‌ غارتگران‌ و دزدان‌ عقل‌ و دين‌ قرار گرفته‌اند. و لازم‌ است‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ براي‌ خود پناهگاهي‌ پيدا كنند تا اينكه‌ در آن‌ پناهگاه‌ بتوانند به‌ آسايش‌ و آرامش‌ برسند.

 نكات‌ تأويلي‌ داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از نكات‌ تفسيري‌ آن‌ بسيار مهمتر و عميقتر است‌. اساساً كليّة‌ آيات‌ قرآن‌ و داستانها و احكام‌ نبوّت‌ و هرآنچه‌ از شي‌ء و يا شخص‌ سخن‌ بگويد، همه‌ دو معنايي‌ است‌ كه‌ معناي‌ دوم‌ در بطن‌ معناي‌ اول‌ قرار مي‌گيرد و معناي‌ اوّل‌ مانند پوسته‌اي‌ است‌ بر معاني‌ دوم‌.

 خداوند هم‌ در بعضي‌ از آيات‌ صراحتاً ذكر مي‌كند كه‌ آيات‌ كتاب‌ او دو معنايي‌ است‌. يكي‌ در سورة‌ سبع‌المثاني‌ يعني‌ آيات‌ هفت‌گانه‌اي‌ كه‌ دو معنائي‌، دو معنايي‌ در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند و يكي‌ هم‌ آية‌ بيست‌وسوّم‌ در سورة‌ زُمر كه‌ خداوند مي‌فرمايد خداوند براي‌ شما بهترين‌ حديث‌ را نازل‌ كرده‌، كتابي‌ است‌ متشابه‌ و دو معنايي‌، كه‌ معاني‌ عميق‌ آن‌ انسان‌ را مي‌لرزاند. تنها چيزي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ اين‌ لرزش‌ باعث‌ آرامش‌ فكر و قلب‌ مؤمن‌ مي‌گيرد، يادآوري‌ عظمت‌ خداوند متعال‌ است‌. كتاب‌ متشابه‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ درست‌ مانند آيات‌ متشابه‌ در سورة‌ آل‌عمران‌ است‌ كه‌ خداوند در آنجا صريحاً يادآوري‌ مي‌كند كه‌ بعضي‌ از آيات‌ قرآن‌ متشابه‌ است‌ كه‌ بجز معناي‌ ظاهري‌، معاني‌ باطني‌ هم‌ دارد و اين‌ معاني‌ باطني‌ كه‌ تأويل‌ قرآن‌ ناميده‌ شده‌، براي‌ همه‌كس‌ قابل‌ درك‌ نيست‌. فقط‌ خدا و راسخون‌ در علم‌ معاني‌ دوم‌ آن‌ را مي‌دانند. بنابراين‌ از ظاهر بسياري‌ از آيات‌ قرآن‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ معاني‌ آن‌ منحصر به‌ همين‌ ظواهر نيست‌. بلكه‌ معاني‌ ديگري‌ را هم‌ كه‌ باطن‌ قرآن‌ ناميده‌ مي‌شود، دربر دارد.

 در حاشية‌ همين‌ آيات‌ مي‌بينيم‌ كه‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) در كشف‌ معاني‌ دوم‌ و تأويل‌ آيات‌ بيانات‌ مفصلي‌ ايراد كرده‌اند كه‌ ضمن‌ همان‌ بيانات‌ معاني‌ دوم‌ قرآن‌ كشف‌ مي‌گردد. اساساً اگر تمامي‌ علم‌ قرآن‌ منحصر به‌ همان‌ مطالبي‌ باشد كه‌ از ظاهر قرآن‌ كشف‌ مي‌گردد، قرآن‌ با چنين‌ معاني‌ ظاهري‌ كتابي‌ علمي‌ شناخته‌ نمي‌شود زيرا ظاهراً قرآن‌ همه‌ جا داستان‌ و دستور است‌ و همه‌ مي‌دانند كه‌ كتابهاي‌ داستان‌ و دستور كتابهاي‌ بسيار ساده‌ و سطحي‌ است‌ كه‌ براي‌ كودكان‌ و يا عوام‌ نوشته‌ مي‌شود. مثلاً دانشمندي‌ كه‌ عمري‌ زحمت‌ كشيده‌ و حقايقي‌ عميق‌ كشف‌ كرده‌ است‌، مجموعة‌ كشفيّات‌ خود را به‌صورت‌ داستانهاي‌ ساده‌اي‌ در اختيار مردم‌ مي‌گذارد كه‌ در آن‌ حدّ از علم‌ و دانش‌ نيستند و يا فقيه‌ و مجتهدي‌ مسلمان‌ مجموعة‌ تحقيقات‌ خود را به‌ صورت‌ دستورات‌ ساده‌اي‌ ضمن‌ امر و نهي‌ و يا حلال‌ و حرام‌ در اختيار مردم‌ عوام‌ مي‌گذارد و آنها را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از خود مي‌نمايد. از حكم‌ تا حكمت‌ فاصله‌ زياد است‌. حكم‌ فقط‌ دستور است‌ كه‌ بنشيند و يا برخيزد اما حكمت‌ ملاك‌ پيدايش‌ دستورات‌ است‌ كه‌ به‌ دليل‌ همان‌ دستورات‌ حكم‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. مثلاً خداوند ضمن‌ جملة‌ كوتاهي‌ به‌ همة‌ مردم‌ دستور مي‌دهد بندة‌ او شوند و بندگي‌ او را اختيار كنند.

 ملاك‌ اين‌ دستور كه‌ چرا بايستي‌ مردم‌ اطاعت‌ خدا را بر اطاعت‌ هوي‌' و يا براطاعت‌ ديگران‌ اختيار كنند، گرچه‌ حكمت‌ در ضمن‌ حكم‌ عبادت‌ نهفته‌ است‌ وليكن‌ از حكم‌ تا حكمت‌ همان‌ فاصله‌اي‌ است‌ كه‌ از مبدأ تا مقصد است‌.

 كسي‌ كه‌ از بيابان‌ به‌ سوي‌ شهري‌ حركت‌ مي‌كند، بين‌ مبدأ و مقصد او از نظر كميّت‌ فاصله‌ بسيار است‌. در مبدأ حركت‌ بجز يك‌ دستور قابل‌ بيان‌ و اجراء نيست‌ وليكن‌ در مقصد هزاران‌ هزار حكم‌ و دستور به‌ وجود مي‌آيد كه‌ در مبدأ حركت‌ قابل‌ كشف‌ نيست‌. تأويل‌ آيات‌ قرآن‌، حقايق‌ علم‌ و حكمتي‌ است‌ كه‌ در منتهاي‌ مسافرت‌ تكاملي‌ قرار گرفته‌ است‌. ليكن‌ تفسير آيات‌ قرآن‌ معاني‌ اوّليّه‌ و يا احكام‌ ساده‌اي‌ است‌ كه‌ پيش‌ پاي‌ مسافري‌ قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ مي‌كند و به‌ عبارت‌ ديگر ظواهر قرآن‌ و احكام‌ اوّليّة‌ آن‌ حروفي‌ است‌ كه‌ به‌ دانش‌آموزان‌ تعليم‌ داده‌ مي‌شود تا از طريق‌ حروف‌ و تركيبات‌ معاني‌ آن‌ را پيدا كنند و بعد از آن‌ كلمات‌ تعليم‌ داده‌ مي‌شود تا از طريق‌ حروف‌ و تركيبات‌ معاني‌ آن‌ را پيدا كنند و از آن‌ بهره‌مند شوند.

 بطور كلي‌ از متون‌ اخبار و رواياتي‌ كه‌ معاني‌ دوم‌ آيات‌ را براي‌ مردم‌ توضيح‌ مي‌دهند اينطور برمي‌آيد كه‌ هرجا آيه‌اي‌ در قرآن‌ از شيي‌ بحث‌ مي‌كند، معاني‌ دوم‌ آن‌ آيه‌، شخص‌ است‌ كه‌ در دو جهت‌ حق‌ و باطل‌ قرار گرفته‌ و هرجا از شخصي‌ سخن‌ مي‌گويد، معناي‌ دوم‌ آن‌ امّت‌ و يا ملّتي‌ است‌ كه‌ در مسير تفكّرات‌ همان‌ شخص‌ قرار مي‌گيرد و هرجا در بارة‌ شخص‌ و يا شيي‌ داستاني‌ ذكر مي‌كند معناي‌ دوم‌ آن‌ داستان‌ تكرار همان‌ واقعه‌ است‌ كه‌ شبيه‌ به‌ آن‌ در تاريخ‌ ظاهر مي‌گردد. از اين‌ رو براي‌ درك‌ حقايق‌ قرآن‌ بهترين‌ راه‌ و رويه‌ آشنايي‌ با قواعد تأويل‌ است‌ كه‌ از ائمه‌ اطهار (ع‌) رسيده‌ است‌. تفسير آيات‌ قرآن‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ها و تأويلات‌ آن‌ مربوط‌ به‌ آينده‌ها مي‌باشد كه‌ تمامي‌ اين‌ گذشته‌ها و آينده‌ها در متن‌ آيات‌ و عبارات‌ قرآن‌ گنجانيده‌ شده‌ است‌.

 آيات‌ قرآن‌ از نظر موضوعاتي‌ كه‌ پرورش‌ مي‌دهد و در باره‌ آن‌ بحث‌ مي‌كند، بر سه‌ قسم‌ است‌.

 اوّل‌ داستانها و قصص‌ تاريخي‌ مانند داستان‌ موسي‌ و يوسف‌ و ابراهيم‌ (ع‌) و داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ و ذوالقرنين‌.

 دوّم‌ احكام‌ و دستورات‌ واجب‌ و مستحب‌ اخلاقي‌ و عبادي‌، مانند حليّت‌ و يا حرمت‌ خوراكي‌ها و پوشاك‌ و دستورات‌ واجب‌ و مستحب‌ عبادي‌ و اخلاقيّات‌ مانند آيات‌ «واعبدوالله‌ ولاتشركوا به‌ شيئا اقيموالصلوة‌ و اتوالزّكوة‌ و حرمت‌ عليكم‌ الميتة‌ والدم‌ و لحم‌ الخنزير.

 سوّم‌ علميّات‌ قرآن‌ در معرفي‌ هندسه‌ خلقت‌ و مظاهر قدرت‌ خدا بر روي‌ زمين‌ و آسمان‌ و بيان‌ هستي‌ و حقايق‌ در عوالم‌ غيب‌ و شهود در جهان‌ نباتات‌ و جمادات‌ و حيوانها و بشريّت‌ و فرشتگان‌ و عرش‌ و كرسي‌ و لوح‌ و قلم‌ و امثال‌ آنها. تمامي‌ اين‌ آيات‌ هركدام‌ در جاي‌ خود دو معنايي‌ است‌ كه‌ معناي‌ دوّم‌ در باطن‌ معناي‌ اوّل‌ قرار گرفته‌ و باز معاني‌ دوّم‌ تقسيمات‌ بسياري‌ در عوالم‌ پيدا مي‌كند كه‌ هركدام‌ از آنها در بطن‌ ديگري‌ قرار گرفته‌ كه‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) در گوشه‌ و كنار فرمايشات‌ خود به‌ بسياري‌ از آنها اشاره‌ فرموده‌اند. از جمله‌ آياتي‌ كه‌ در ظاهر، شي‌و يا داستان‌ بوده‌ و در لسان‌ ائمه‌ تأويل‌ به‌شخص‌ و يا دين‌ و مرام‌ خاصي‌ شده‌ است‌، همين‌ آيات‌ كهف‌ و حرم‌ امن‌ و امان‌ و داستان‌ ذوالقرنين‌ و حوادث‌ مربوط‌ به‌ آن‌ مي‌باشد. مي‌بينيم‌ كه‌ پيغمبراكرم‌ (ص‌) و ياائمه‌ اطهار (ع‌) ضمن‌ بيان‌ داستان‌ بني‌اسرائيل‌ و موسي‌ (ع‌) و عيسي‌' (ع‌) همه‌جا مردم‌ را توجه‌ مي‌دهند كه‌ نمونه‌ اين‌ داستانها در تاريخ‌ اسلام‌ تا روز قيامت‌ تكرار خواهد شد و در بعضي‌ از احاديث‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمايد كه‌ اگر در تاريخ‌ بني‌اسرائيل‌ سوسماري‌ به‌ سوراخي‌ رفته‌ باشد در ميان‌ امت‌ من‌ هم‌ نمونه‌ آن‌ واقع‌ خواهد شد. چقدر در تشبيهات‌ آنها مي‌بينيم‌ كه‌ در تاريخ‌ اسلام‌ بعد از رحلت‌ حضرت‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) سامري‌ و گوسالة‌ سامري‌ به‌وجود آمده‌ و امّت‌ اسلام‌ بعد از توحيد به‌ گوساله‌پرستي‌ گرائيده‌ و مشرك‌ شده‌اند.

 در نهايت‌ شرك‌ و گوساله‌ و آورندة‌ گوساله‌ در لباس‌ ديگري‌ كاملاً شبيه‌ به‌ همان‌ سامري‌ و گوساله‌اش‌ در تاريخ‌ جلوه‌ مي‌كند و همينطور مي‌بينيم‌ كه‌ در آينده‌ سامري‌ها و گوساله‌ها تكرار شده‌ و مردم‌ را به‌ جهالت‌ و ضلالت‌ كشانده‌اند. از جمله‌ آياتي‌ كه‌ در قرآن‌ براي‌ آن‌ تأويلات‌ روشني‌ به‌ وجود آمده‌ آيات‌ كهف‌ و حرم‌ امن‌ و امان‌ است‌. مي‌بينيم‌ كه‌ در تاريخ‌ از همان‌ ابتداي‌ ظهور بشر خداوند در كره‌ زمين‌ مركز معيني‌ را به‌ عنوان‌ حرم‌ امن‌ و امان‌ معرفي‌ كرد و به‌ انسانها هشدار داد كه‌ هركسي‌ از شر حوادث‌ به‌ حرم‌ امن‌ الهي‌ پناه‌ ببرد، درامان‌ خواهد بود. خداوند مي‌فرمايد: «اولم‌ يروا انا جعلنا لهم‌ حرما ا'منا يجبي‌ اليه‌ ثمرات‌ كل‌ شي‌» و آيه‌ «هذا البلد الامين‌» و مانند آيه‌ «وجعلنا بينهم‌ و بين‌ القري‌ التي‌ باركنا فيها قري‌ ظاهرة‌ سيروا فيها ليالي‌ واياما امنين‌» . مابين‌ مردم‌ و آن‌ شهرهاي‌ با بركت‌ شهرهاي‌ ديگري‌ قرار داديم‌ كه‌ مردم‌ در حركت‌ به‌ سوي‌ آن‌ شهرها از هر شهر و دهي‌ و يا بياباني‌ كه‌ بگذرند در امن‌ و امان‌ خواهند بود. در اين‌ آية‌ شريفه‌ به‌ كساني‌ كه‌ هنوز در راه‌ آن‌ شهر حركت‌ مي‌كنند وعده‌ امنيت‌ داده‌ شده‌ است‌.

 در ظواهر اين‌ آيات‌ همه‌جا معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ شهر امن‌ و امان‌ مكّة‌ معظمه‌ و مسجدالحرام‌ است‌ وليكن‌ مي‌بينيم‌ كه‌ در شعاع‌ مسجدالحرام‌ مراكز ديگري‌ هم‌ به‌ عنوان‌ حرم‌ امن‌ و امان‌ شناخته‌ شده‌ كه‌ براي‌ پناهندگان‌ به‌ آن‌ حرمها همان‌ امنيت‌ و بركاتي‌ به‌وجود مي‌آيد كه‌ در پناهندگي‌ به‌ مسجدالحرام‌ و حرم‌ امن‌ و امان‌ خدا پيدا مي‌شود. در حديثي‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) مي‌فرمايد: ان‌ لِلّه‌ حرما وهو مكه‌ و لرسول‌ الله‌ حرما و هي‌ المدينه‌ ولاميرالمؤمنين‌ حرما و هي‌ الكوفه‌ و لنا حرما و هي‌ بلده‌ قم‌ فمن‌ دخل‌ حرم‌ الله‌ و حرم‌ رسوله‌ و حرم‌ اميرالمؤمنين‌ و حرمنا اهل‌البيت‌، فهو في‌امان‌ من‌ عذاب‌ الله‌». نظائر اين‌ احاديث‌ در روايات‌ اهل‌بيت‌ بسيار زياد است‌ كه‌ از مجموع‌ آن‌ احاديث‌ اين‌ حقيقت‌ برمي‌آيد كه‌ منظور از آن‌ حرم‌ دايرة‌ ولايت‌ خدا و ولايت‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ شهرهاي‌ با بركت‌ و بَلَد امن‌ و امان‌ و حرم‌ امين‌ و حصن‌ خدا و سدّ بين‌ بندگان‌ خدا و يأجوج‌ و مأجوج‌ و كهف‌ اصحاب‌ كهف‌ شناخته‌ شده‌اند.

 بايد دانست‌ كه‌ همه‌ جا مراكز امن‌ و امان‌ الهي‌ و يا حرم‌ امن‌ و امان‌ مراكزي‌ مربوط‌ به‌ انسان‌ و از طريق‌ ارتباط‌ با انسان‌، مربوط‌ به‌ خداوند متعال‌ بوده‌ است‌.كساني‌ كه‌ به‌ حرم‌ امن‌ و امان‌ خداوند متعال‌ پناهنده‌ شده‌اند، در واقع‌ به‌ انساني‌ پناهنده‌ شده‌اند كه‌ مأمور خدا به‌ عنوان‌ پيغمبر و يا وصّي‌ پيغمبر شناخته‌ شده‌ است‌. پس‌ در واقع‌ شاخص‌ بزرگ‌ و ملاك‌ واقعي‌ در پيدايش‌ عنوان‌ حرم‌ و پناهگاه‌ الهي‌ همان‌ ارتباط‌ با خداوند متعال‌ بوده‌ است‌. كه‌ بايد اين‌ ارتباط‌ از طريق‌ انساني‌ باشد كه‌ مأمور از جانب‌ خدا و يا از طريق‌ اعتقاد به‌ وجود خداوند تبارك‌ و تعالي‌ بوده‌ باشد. و بالاخره‌ شاخص‌ حرم‌ بودن‌، همان‌ ارتباط‌ و اعتقاد به‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ انسان‌ از طريق‌ اعتقاد به‌ خدا و يا ارتباط‌ با مأمور خدا خود را در پناه‌ خدا قرار مي‌دهد. از خدا انتظار دارد و يا به‌ خدا اميدوار مي‌شود كه‌ او را از حوادث‌ نجات‌ دهد. پس‌ در واقع‌ براي‌ ظهور شاخص‌ حرم‌ و ورود به‌ پناهگاه‌ الهي‌ چند چيز قابل‌ رعايت‌ است‌. اول‌ اينكه‌ ورود به‌ پناهگاه‌ و يا حرم‌ خدا بايستي‌ از طريق‌ فكر و عقيده‌ و تشخيص‌ خود انسان‌ باشد. يعني‌ ابتدا انسان‌ اينطور فكر كند كه‌ اين‌ مركز و يا اين‌ شخص‌ و يا اين‌ مرام‌ پناهگاه‌ خداوند متعال‌ است‌. اگر چنين‌ فكر و عقيده‌اي‌ در انسان‌ به‌ وجود نيايد، حرم‌ خدا براي‌ او قابل‌ استفاده‌ نيست‌ و با ورود قهري‌ و طبيعي‌ بدون‌ معرفت‌ در مركزي‌ كه‌ پناهگاه‌ خدا بوده‌ است‌ نمي‌تواند در پناه‌ خدا باشد.

 دوم‌ اينكه‌ پناهگاه‌ الهي‌ در واقع‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ است‌ كه‌ ماية‌ حفظ‌ و حراست‌ انسان‌ مي‌شود و آن‌ قوانين‌ و مقررات‌ توسط‌ انساني‌ ابلاغ‌ مي‌گردد كه‌ از جانب‌ خدا مأموريت‌ و رسميّت‌ دارد. در واقع‌ پناهگاه‌ خدا حوزة‌ ولايت‌ و حكومت‌ خداست‌ و آن‌ ولايت‌ و حكومت‌ سلسله‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ انسان‌ مأمور و منصوب‌ از جانب‌ خدا، ابلاغ‌ مي‌شود و انسان‌ پناهنده‌ مي‌تواند آن‌ مقررات‌ و احكام‌ را حكم‌ خدا بشناسد.

 در واقع‌ حرم‌ امن‌ و امان‌ خدا همان‌ معاهده‌اي‌ است‌ كه‌ بين‌ خدا و انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد. خواه‌ آن‌ معاهده‌ از طريق‌ ارتباط‌ مستقيم‌ فكر و عقيدة‌ خود انسان‌ به‌ خدا باشد يا توسط‌ انساني‌ باشد كه‌ او را مأمور از جانب‌ خدا مي‌داند. به‌ عبارت‌ ديگر پناهندگان‌ به‌ خدا را مي‌توانيم‌ بيمه‌شدگان‌ خدا از شرّ حوادث‌ دنيا و آخرت‌ بشناسيم‌ كه‌ بايستي‌ بين‌ خدا و انسان‌ معاهده‌اي‌ به‌ وجود آيد، شروط‌ و قراردادهايي‌ پيدا شود و يا با اصطلاح‌ آيات‌ قرآن‌، عهد و ميثاقي‌ منعقد گردد كه‌ خداوند به‌ انسان‌ بگويد كه‌ اگر تو در چنين‌ حالي‌ قرار گرفتي‌ و چنين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را مراعات‌ نمودي‌، من‌ تعهد مي‌كنم‌ كه‌ به‌ احترام‌ رعايت‌ آن‌ قوانين‌ ترا از شرّ آفات‌ دنيا و آخرت‌ حفظ‌ كنم‌. مثلاً يك‌ زن‌ اگر بخواهد عفت‌ و ناموس‌ خود را در پناه‌ خدا قرار دهد و در حمايت‌ الهي‌ قرار گيرد كه‌ هيچ‌ كس‌ نتواند باو دستبردي‌ بزند و به‌ او تجاوز كند، بين‌ چنين‌ زني‌ و خداوند متعال‌ بطور مستقيم‌ بدون‌ واسطه‌ يا با واسطه‌ بايستي‌ معاهده‌اي‌ به‌ وجود آيد؛ در اين‌ معاهده‌ قوانين‌ و دستوراتي‌ از خدا به‌ او برسد، خداوند به‌ آن‌ زن‌ دستور بدهد كه‌ اگر تو تن‌ خود را پوشاندي‌ و خود را در دايرة‌ حجاب‌ و عفت‌ قرار دادي‌، از آرايش‌ و نمايش‌ خود جلوگيري‌ نمودي‌ بر من‌ واجب‌ مي‌شود كه‌ ترا در حمايت‌ خود قرار دهم‌. چنين‌ زني‌ كه‌ عهد الهي‌ را رعايت‌ مي‌كند، مستحق‌ است‌ كه‌ از وعدة‌ خدا در حفظ‌ و حمايت‌ خود استفاده‌ كند و اگر اتفاقاً چنين‌ زني‌ در محاصره‌ افراد شرور و جسور و متجاوز قرار گيرد، بر خدا واجب‌ مي‌شود كه‌ طهارت‌ و عفت‌ او را حفظ‌ كند و در معرض‌ دستبرد كسي‌ قرار نگيرد. پس‌ چنين‌ زني‌ در حرم‌ خدا و در پناه‌ خدا قرار گرفته‌ است‌ هرچند كه‌ در معرض‌ هجوم‌ و حملة‌ مردان‌ متجاوز قرار گيرد. زيرا خداوند وعده‌ داده‌ است‌ كه‌ پناهندگان‌ به‌ خود را حفظ‌ مي‌كند.

 در واقع‌ حرم‌ خدا همان‌ اعمال‌ و افكاري‌ است‌ كه‌ انسان‌ را در پناه‌ خدا قرار مي‌دهد و بين‌ انسان‌ و خدا چنين‌ خاطره‌اي‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ انسان‌ عهد خدا را رعايت‌ نموده‌ و خداوند به‌ وعده‌هاي‌ خود از طريق‌ رعايت‌ عهد و ميثاق‌ وفا مي‌كند. اگر چنين‌ ارتباط‌ و معاهده‌اي‌ بين‌ انسان‌ و خدا به‌ وجود نيامد، انسان‌ در پناه‌ خدا نيست‌ و نمي‌تواند از وعده‌هاي‌ الهي‌ بهره‌مند شود هرچند كه‌ خود را در دايره‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ قرار داده‌ باشد كه‌ آن‌ قوانين‌ و مقررات‌ مانند قوانين‌ و مقرراتي‌ باشد كه‌ پيغمبران‌ از جانب‌ خدا ابلاغ‌ كرده‌ باشند زيرا در واقع‌ براي‌ استفاده‌ از رعايت‌ و حمايت‌ خدا دو شرط‌ اساسي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. اول‌ پيدايش‌ قوانين‌ و مقررات‌؛ دوم‌ ارتباط‌ آن‌ قوانين‌ و مقررات‌ با عهد و ميثاق‌ خداوند متعال‌. اگر آدمي‌ فاقد يكي‌ از اين‌ دو شرط‌ و مخصوصاً فاقد شرط‌ دوم‌ باشد ديگر در حمايت‌ خدا نيست‌ هرچند كه‌ ممكن‌ است‌ تا اندازه‌اي‌ در حمايت‌ قانون‌ و دستور باشد. مثلاً دو مسافر كه‌ هركدام‌ حامل‌ مقداري‌ پول‌ طلا و نقره‌ هستند و در ميان‌ راه‌ به‌ دزدان‌ برخورد مي‌كنند، هردوي‌ آنها ثروت‌ خود را از دزدان‌ پنهان‌ مي‌دارند وليكن‌ يكي‌ از آنها خود و مال‌ خود را در پناه‌ خدا مي‌داند و مال‌ خود را از راهي‌ به‌ دست‌ آورده‌ كه‌ خدا به‌ او اجازه‌ داده‌ است‌ و ديگري‌ خود و مال‌ خود را در پناه‌ خدا قرار نداده‌ و به‌ خدا عقيده‌ ندارد. انسان‌ اوّل‌ در حمايت‌ خداست‌ و مي‌تواند از وعده‌ خدا بهره‌مند شود در حالي‌ كه‌ انسان‌ دوم‌ در حمايت‌ خدا نيست‌ و ممكن‌ است‌ جان‌ و مال‌ او به‌ هدر رود. بااينكه‌ هردو به‌ يك‌ ميزان‌ مال‌ خود را از دزدان‌ مستور داشته‌اند.

 چه‌ بسيار در قرآن‌ آياتي‌ داريم‌ كه‌ خداوند متعال‌ به‌ انسانها دستور مي‌دهد كه‌ از شرّ حوادث‌ و شيطانها به‌ او پناه‌ ببرند. مي‌بينيم‌ كه‌ همراه‌ بزرگترين‌ آيه‌ در قرآن‌ مانند بسم‌الله‌، آية‌ ديگري‌ قرار گرفته‌ كه‌ انسان‌ مؤمن‌ در اقدام‌ به‌ كارها مأموريت‌ دارد. هردو آيه‌ را قرائت‌ كند و به‌ هردو عمل‌ نمايد. اين‌ دو آيه‌ درست‌ مانند مركب‌ رهواري‌ است‌ كه‌ او را از طريق‌ امن‌ و امان‌ به‌ مقصد مي‌رساند و آن‌ دو آيه‌ عبارت‌ است‌ از بسم‌الله‌ و استعاذه‌. در حاشية‌ اين‌ دو آيه‌ آيات‌ و سوره‌هاي‌ ديگري‌ مانند معوذتين‌ قرار گرفته‌ مثل‌ «اعوذ بالله‌ من‌الشيطان‌ الرجيم‌» و نظائر آن‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مجموعة‌ آيات‌ قرآن‌ و كتابهاي‌ آسماني‌ در حاشية‌ همين‌ دو آيه‌ قرار گرفته‌ است‌ و اين‌ دو آيه‌ خط‌ راه‌ تكامل‌ و دستيابي‌ به‌ تمامي‌ علوم‌ و دانشهايي‌ است‌ كه‌ ماية‌ گسترش‌ و پرورش‌ فكر انسان‌ مي‌گردد.

 مفاد بسم‌الله‌ اين‌ است‌ كه‌ اسماء خدا را پيشواي‌ خود قرار دهيم‌ و از آنها كمك‌ بگيريم‌ و به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ كنيم‌ و معناي‌ استعاذه‌ اين‌ است‌ كه‌ از شرّ ديو نفس‌ و شيطان‌ و عوامل‌ تباه‌كنندة‌ ديگر در پناه‌ خدا قرار گيريم‌ تا از طريق‌ غلبه‌ بر شياطين‌ و عوامل‌ طبيعت‌ به‌ رهبري‌ اولياء خدا و اسماء اعظم‌ الهي‌ خود را به‌ ماوراء طبيعت‌ يعني‌ جهان‌ زندگي‌ نامتناهي‌ بهشت‌ برسانيم‌. مفاد استعاذه‌ يعني‌ به‌ پناه‌ خدا رفتن‌. ظهور علمي‌ استعاذه‌ به‌ اين‌ شكل‌ است‌ كه‌ انسان‌ در بيابان‌ قرار گيرد و در آن‌ بيابان‌ برج‌ و بارويي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ بتواند خود را به‌ آن‌ برج‌ و بارو برساند و ببيند از اطراف‌ بيابان‌ ديوان‌ و دَدان‌ و درندگان‌ به‌ او حمله‌ور شده‌اند. حال‌ و وضع‌ چنين‌ انساني‌ در بيابان‌ چيست‌؟ چگونه‌ با سرعت‌ به‌ سوي‌ آن‌ برج‌ مي‌رود تا پناه‌ گيرد و در آن‌ پناهگاه‌ محفوظ‌ بماند؟ چنين‌ انساني‌ در اين‌ حال‌ مظهر عملي‌ آيات‌ استعاذه‌ و معوذتين‌ مي‌باشد. عوامل‌ خطرناك‌ و دشمنان‌ بشريّت‌ از وسوسة‌ وجود انسان‌ و از زمين‌ و آسمان‌ چندين‌ هزار برابر آن‌ ديوان‌ و دداني‌ است‌ كه‌ در آن‌ بيابان‌ حمله‌ور شده‌اند. اساساً مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تمام‌ عوامل‌ مزاجي‌ و طبيعي‌ و انساني‌ در زندگي‌ با انسانها هركدام‌ به‌ جاي‌ خود دشمن‌ خطرناكي‌ براي‌ انسان‌ هستند كه‌ هستي‌ او را تهديد مي‌كنند. بزرگترين‌ آنها همين‌ ديونفس‌ است‌ كه‌ شبانه‌روز ملازم‌ وجود زندگي‌ انسان‌ است‌.

 يگانه‌ راه‌ نجات‌ از اين‌ حوادث‌ و عوامل‌ خطرناك‌ پناه‌آوردن‌ به‌ خداوند متعال‌ است‌. تعجب‌ نكنيد كه‌ مي‌گوييم‌ همه‌چيز دشمن‌ خطرناك‌ انسان‌ است‌. بهتر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ فرضيه‌ و عقيده‌ را از لسان‌ خدا بشنويد كه‌ خداوند تمامي‌ مخلوقات‌ را دشمن‌ نابودكننده‌ انسان‌ معرفي‌ كرده‌ و يادآوري‌ مي‌كند كه‌ اي‌ انسان‌ تو در نهاد اين‌ دشمنان‌ بايستي‌ به‌ ارادة‌ خدا شكفته‌ شوي‌ و در خط‌ توحيد بال‌ و پر بزني‌. «قل‌ اعوذ برب‌الفلق‌، من‌ شر ما خلق‌» . ما خلق‌ عموميّت‌ دارد. يعني‌ تمامي‌ اين‌ مخلوقات‌ براي‌ تو اي‌ انسان‌ شرّند، مگر اينكه‌ خود را به‌ پناه‌ خدا برساني‌. جهان‌ طبيعت‌ و عوامل‌ مزاجي‌ انسان‌ و تمامي‌ افراد بشر و آنچه‌ در زمين‌ و آسمان‌ براي‌ انسان‌ هستند مانند طيّاره‌ و يا ماشين‌، وسايلي‌ هستند كه‌ او را به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ داده‌اند. در صورتي‌ همة‌ اين‌ عوامل‌ براي‌ انسان‌ خيرند و مركب‌ حركت‌ به‌ سوي‌ سعادت‌ مي‌باشند كه‌ در نظام‌ و كنترل‌ الهي‌ قرار گيرند. يعني‌ خلبان‌ و راننده‌ اين‌ ماشين‌ و طيّاره‌ فقط‌ و فقط‌ خدا باشد و انسان‌ گرچه‌ در طيّاره‌ و ماشين‌ نشسته‌، ليكن‌ خود را به‌ خدا بسپارد.

 طيّاره‌ با تمامي‌ عواملي‌ كه‌ دارد در يك‌ حالت‌ براي‌ انسان‌ شرّ است‌ و او را به‌ جهنم‌ مي‌كشاند و در حالت‌ ديگر خير است‌ كه‌ او را به‌ مقصد و سعادت‌ مي‌رساند. در حالت‌ اول‌ يعني‌ طيّاره‌ بدون‌ خلبان‌، خودسر و افسارگسيخته‌ حركت‌ مي‌كند و البته‌ مركب‌ سقوط‌ و بدبختي‌ مسافر است‌. در حالت‌ دوم‌ كه‌ در اختيار خدا است‌، مركب‌ خير است‌. پس‌ انسان‌ مسافر در اين‌ جهان‌ طبيعت‌ بايستي‌ خود را به‌ خدا بسپارد. در صورتي‌ سوار ماشين‌ و طيّارة‌ طبيعت‌ شود كه‌ خدا را در حال‌ خلباني‌ و رانندگي‌ ماشين‌ ببيند. يعني‌ خود را به‌ خدا بسپارد. اين‌ است‌ معناي‌ كامل‌ پناه‌ آوردن‌ به‌ خدا از شرّ عوامل‌ طبيعت‌ كه‌ اگر انسان‌ درست‌ رعايت‌ كند، در حالي‌ كه‌ از تمامي‌ بلاها و مصيبتها و حوادث‌ دنيا و آخرت‌ در امن‌ و امان‌ است‌، مي‌تواند به‌ شهر سعادت‌ فردوس‌ اعلي‌' و يا مدينة‌ فاضلة‌ الهي‌ برسد.

 بااين‌ مقدمه‌، حرم‌ امن‌ و امان‌ خدا يعني‌ دايرة‌ ولايت‌ و حكومت‌ خدا از شرّ عوامل‌ طبيعي‌ و مزاجي‌ و انساني‌ كه‌ بر همه‌ كس‌ واجب‌ است‌ خود را در اين‌ دايره‌ قرار دهد تا از شرّ و فساد برهد. براي‌ ظهور همين‌ پناهگاه‌ علمي‌ و فكري‌، خداوند متعال‌ مظاهر و پناهگاه‌هاي‌ عيني‌ و حتمي‌ قابل‌ رؤيتي‌ قرار داده‌ است‌ تااين‌ مظاهر عيني‌ انسان‌ را به‌ سوي‌ آن‌ مظاهر علمي‌ و فكري‌ راهنمايي‌ كند. از بزرگترين‌ مظاهر عيني‌ پناهگاه‌ ولايت‌ الهي‌ از همان‌ ابتداي‌ تاريخ‌، مكّة‌ معظمه‌ و بيت‌الله‌الحرام‌ بوده‌ است‌. خداوند متعال‌ مي‌فرمايد: «اول‌ بيت‌ وضع‌ للناس‌» . اين‌ پناهگاه‌ عيني‌ براي‌ انسانهايي‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ هنوز نيروي‌ عقلي‌ و دانش‌ آنها به‌ كار نيفتاده‌ تا بتوانند دايرة‌ ولايت‌ و حكومت‌ خدا را كشف‌ كنند. سر راه‌ و جلوي‌ چشم‌ آنها خداوند خانه‌اي‌ ساخته‌ و آن‌ را حرم‌ امن‌ و امان‌ خود معرفي‌ كرده‌ است‌.

 مي‌بينيم‌ كه‌ همه‌جا در تاريخ‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌' همراه‌ پناهگاه‌هاي‌ عيني‌ و حسي‌ خود انسانهايي‌ را هم‌ معرفي‌ كرده‌ است‌ كه‌ آن‌ پناهگاه‌ عيني‌ به‌ ضميمة‌ آن‌ انسان‌، حرم‌ خدا شناخته‌ مي‌شود. ليكن‌ در حال‌ انفصال‌ و جدايي‌ از دايرة‌ ولايت‌ و حكومت‌ آن‌ انسان‌، حرم‌ خدا خانه‌ و يا بياباني‌ بيش‌ نيست‌. در سورة‌ بَلَد خداوند به‌ شهر مكّه‌ قسم‌ مي‌خورد در صورتي‌ كه‌ انساني‌ مانند پيغمبر اسلام‌ در آن‌ شهر باشد مي‌فرمايد به‌ اين‌ بَلَد امن‌ و امان‌ قسم‌ مي‌خورم‌ كه‌ تو در آنجا باشي‌ و اگر تو از اين‌ شهر خارج‌ شدي‌، شهر مكّه‌ويامسجدالحرام‌ براي‌قسم‌خوردن‌ ارزشي‌ندارد. درسورة‌بقره‌آية‌ دويست‌وهفده‌هم‌ به‌ اهل‌ مكه‌ و اهل‌ حرم‌ مي‌فرمايد شما قريش‌ كه‌ براي‌ حرم‌ خدا اين‌ همه‌ ارزش‌ قائل‌ شده‌ايد كه‌ جنگهاي‌ واجب‌ خود را براي‌ احترام‌ به‌ خانة‌ خدا تعطيل‌ مي‌كنيد و در ماه‌هاي‌ حج‌ و عمره‌ جنگ‌ و قتال‌ را حرام‌ مي‌دانيد، پس‌ چرا اهل‌ حرم‌ را از حرم‌ بيرون‌ مي‌كنيد؟ خارج‌كردن‌ اهل‌ حرم‌ از حرم‌ خدا به‌ مراتب‌ گناه‌ بزرگتري‌ است‌ از جنگ‌ در ماه‌هاي‌ حرام‌ زيرا ارزش‌ حرم‌ به‌ اهل‌ حرم‌ است‌ نه‌ به‌ ساختمان‌ و دروديوار آن‌.

 همچنين‌ مي‌بينيم‌ كه‌ در كتاب‌ خدا همراه‌ بيت‌ خدا، اهل‌البيت‌ را معرفي‌ نموده‌ و مردم‌ را ملزم‌ كرده‌ است‌ كه‌ از طريق‌ بيت‌الله‌ متوجه‌ اهل‌بيت‌ بشوند و در واقع‌ آنها را پناهگاه‌ و مرجع‌ واقعي‌ خود قرار دهند. همينطور مي‌بينيم‌ كه‌ در روايات‌ و احاديث‌ از اهل‌بيت‌ عصمت‌ و طهارت‌ همه‌جا توجه‌ به‌ خاندان‌ عصمت‌ بالاتر از توجه‌ به‌ خانه‌ خدا اهل‌البيت‌ به‌ جاي‌ مقصد شناخته‌ شده‌اند و بيت‌الله‌ به‌ جاي‌ راه‌ حركت‌ به‌ سوي‌ مقصد. حكمت‌ اخبار و احاديثي‌ كه‌ در آن‌ زيارت‌ حضرت‌ سيدالشهدا (ع‌) از زيارت‌ خانه‌ خدا بوده‌ بهتر و مهمتر شناخته‌ شده‌. همين‌ است‌ كه‌ حرم‌ حضرت‌ سيدالشهداء (ع‌) مقصد ولايت‌ خدا از حرم‌ به‌ خدا نزديكتر است‌. كساني‌ كه‌ به‌ زيارت‌ ائمه‌ مي‌روند به‌ مقصد رسيده‌اند و كساني‌ كه‌ به‌ زيارت‌ حرم‌ خدا رفته‌اند در مسير مقصد قرار گرفته‌اند. البته‌ آنكه‌ در مقصد است‌ به‌ سعادت‌ و آسايش‌ نزديكتر از آن‌ كسي‌ است‌ كه‌ در راه‌ به‌ سوي‌ مقصد است‌ زيرا هدف‌ خدا از وضع‌ طريق‌، حركت‌ به‌ سوي‌ مقصد است‌ و باز در آيه‌اي‌ از سوره‌ سبا كه‌ خداوند در آن‌ شهر با بركتي‌ را معرفي‌ مي‌كند و مردم‌ را ملزم‌ مي‌نمايد كه‌ از دهات‌ و شهرهاي‌ وسط‌ راه‌ به‌ سوي‌ آن‌ شهر حركت‌ كنند و با حفظ‌ اين‌ شرايط‌ (حركت‌ از دهات‌ بين‌ راه‌ به‌ سوي‌ شهر با بركت‌) به‌ آنها وعدة‌ امنيت‌ مي‌دهد.

 امام‌ صادق‌ (ع‌) در بحثي‌ كه‌ با ابوحنيفه‌ پيشواي‌ حنيفيان‌ دارد، مي‌فرمايد: آن‌ شهر با بركت‌ ما آل‌محمد (ص‌) هستيم‌ نه‌ مكّة‌ معظّمه‌ و آن‌ شهرهاي‌ وسط‌ راه‌ علماء و دانشمنداني‌ هستند كه‌ به‌ ما اهل‌البيت‌ مربوط‌ هستند. كساني‌ كه‌ از بيابان‌ طبيعت‌ و هوي‌' و هوس‌ و يا جهل‌ و ناداني‌ خود به‌ سوي‌ ما آل‌ محمد (ع‌) حركت‌ كنند و هدفشان‌ آن‌ باشد كه‌ خود را به‌ ما برسانند از شرّ ديوان‌ و شياطين‌ و راهزنان‌ عقل‌ و دين‌ در امن‌ و امان‌ هستند تا زماني‌ كه‌ به‌ ما مربوط‌ و ملحق‌ شوند. وليكن‌ اگر ما را نشناسند مانند مسافري‌ هستند كه‌ از بيابانها به‌ سوي‌ مقصد نامعلومي‌ حركت‌ مي‌كنند. البته‌ سرمايه‌هاي‌ وجودي‌ و علمي‌ آنها غارت‌ خواهد شد و طعمه‌ ديوان‌ و ددان‌ انساني‌ و حيواني‌ خواهند گرديد.

 در اين‌ اخبار و احاديث‌ همه‌جا مي‌بينيم‌ كه‌ دايرة‌ ولايت‌ و حكومت‌ اهل‌البيت‌ به‌جاي‌ مقصد شناخته‌ شده‌ و تمامي‌ مظاهر هستي‌ و عيني‌ اديان‌ و مذاهب‌ آسماني‌ در حكم‌ مسيري‌ به‌ سوي‌ آن‌ مقصد است‌. پس‌ در واقع‌ پناهگاه‌ همه‌ انسانها كه‌ در آن‌ از شرور و آفات‌ ايمن‌ خواهند بود، همان‌ دايره‌ ولايت‌ خداست‌ كه‌ انسان‌ مي‌تواند از طريق‌ ايمان‌ و ارتباط‌ فكري‌ و علمي‌ خود را در آن‌ قرار دهد و از شرور و آفات‌ ايمن‌ باشد. پس‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ براي‌ شناختن‌ معناي‌ واقعي‌ كهف‌ و اصحاب‌ كهف‌ در جستجوي‌ پناهگاه‌ واقعي‌ خدا باشيم‌.

 براي‌ ترسيم‌ و تصوير معناي‌ واقعي‌ كهف‌ لازم‌ است‌ كه‌ ابتدا بياباني‌ را درنظر بياوريم‌ پر از ديو و دد و جانور. پس‌ از آن‌ پناهگاهي‌ كه‌ در گوشه‌ اين‌ بيابان‌ به‌وجود آمده‌ و بعد از آن‌ راهي‌ كه‌ انسانها و جامعة‌ ما را به‌ سوي‌ آن‌ كهف‌ راهنمايي‌ مي‌كند و به‌ دنبال‌ آن‌، مظاهر واقعي‌ آن‌ كهف‌ و يا پناهگاه‌ الهي‌ در كشورها و جوامع‌ را بشناسيم‌.

 در اينجا منظور از بيابان‌ و راه‌ و مقصد از طريق‌ همين‌ بيابان‌، انسان‌ است‌ و به‌ عبارت‌ ديگر خودمان‌ راه‌ و رهرو مي‌باشيم‌ و باز خودمان‌ كهفي‌ هستيم‌ كه‌ مي‌توانيم‌ خود را در پناه‌ خود به‌ خدا بسپاريم‌ و همين‌ پناهگاه‌ به‌ صورت‌ مدينة‌ فاضله‌اي‌ باشد كه‌ به‌ آنچه‌ مي‌خواهيم‌ و آرزومنديم‌ توسط‌ خود برسيم‌. آيا اصحاب‌ كهف‌ در كهف‌ وجود خود به‌ خدا پناهنده‌ شدند و خدا آنها را حفظ‌ كرد و يا اينكه‌ غاري‌ پناهگاه‌ آنها بود و آنها چنان‌ پناهگاهي‌ براي‌ خود يافتند و پناهنده‌ شدند؟ شايد غار آنها غاري‌ باشد كه‌ پيش‌ از آنها هزاران‌ ببر و پلنگ‌ و جانور ديگر و دزدان‌ به‌ آنجا پناهنده‌ شده‌اند و آن‌ غار را براي‌ خود پناهگاه‌ ساخته‌اند. پس‌ چرا از حوادث‌ طبيعت‌ مصون‌ و محفوظ‌ نبوده‌اند و فقط‌ براي‌ همان‌ هفت‌ نفر و سگ‌ آنها چنان‌ پناهگاهي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌؟ پس‌ حفاظت‌ و حمايت‌ از آنها فقط‌ همان‌ عباراتي‌ بود كه‌ از چشمة‌ درون‌ آنها جوشيد كه‌ گفتند: «ربنا رب‌السم'و'ات‌ والارض‌، لن‌ ندعو من‌دونه‌ الي'ها» . آنها با گفتن‌ اين‌ عبارات‌ خودرا در پناه‌ خدا قرار داده‌ بودند، گرچه‌ در شهر و ديار خود و يا در حضور سلطان‌ جابر ايستاده‌ بودند. پس‌ خود آنها در بيابان‌ وجود خود راهي‌ به‌ سوي‌ خدا پيدا كردند و گفتند: «ربنا رب‌ السموات‌» .

 فصل‌ 8

 تحولات‌ هفتگانه‌ جامعه‌ بشريت‌ از هبوط‌ آدم‌ تا قيام‌ قائم‌

 به‌ اين‌ ترتيب‌ لازم‌ است‌ كه‌ تمامي‌ افراد بشر را از ابتدا تا انتها در حالات‌ مختلفي‌ كه‌ هستند درنظر بياوريد و آنها را در آن‌ حالات‌ ببينيد كه‌ بعضي‌ از آنها بيابانند و بعضي‌ ديگر در بيابان‌ حركت‌ مي‌كنند، با ديوان‌ و ددان‌ در جنگ‌ و نزاعند و بعضي‌ هم‌ از اين‌ بيابان‌ راهي‌ به‌ سوي‌ خدا پيدا كرده‌ و به‌ خدا پناهنده‌ شده‌اند. و باز در اين‌ پناهندگي‌ تعدادي‌ از آنها جلوتر رفته‌اند تا آنجا كه‌ خود شهر امن‌ و امان‌ و مدينه‌ فاضله‌اي‌ براي‌ ديگران‌ شده‌اند. همة‌ اينها حالات‌ و افكاري‌ است‌ كه‌ در وجود انسانها پيدا مي‌شود. در آن‌ حالات‌ و افكار اسم‌ و عنوان‌ خاصي‌ پيدا مي‌كنند و در اصطلاح‌ آيات‌ قرآن‌ به‌ نامهاي‌ بر و بحر و قريه‌ و يا شهر و بلد و يا حرم‌ امن‌ و امان‌ خدا شناخته‌ مي‌شوند و برمبناي‌ همان‌ حالات‌ و افكار در پناه‌ خدا و يا در خارج‌ از پناه‌ او زندگي‌ مي‌كنند. براساس‌ همين‌ حالات‌ و افكار مي‌توان‌ جوامع‌ متكامل‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ خدا را به‌ هفت‌ دسته‌ تقسيم‌ كنيم‌ و باز همراه‌ آنها دسته‌اي‌ را به‌ نام‌ سگ‌ حافظ‌ و حامي‌ آن‌ هفت‌ دسته‌ بشناسيم‌ كه‌ تمامي‌ آنها همراه‌ سگان‌ و درندگان‌ حامي‌ آنها در پناه‌ خدا زندگي‌ مي‌كنند و همه‌ باهم‌ اهل‌ نجاتند كه‌ از شرّ ديو نفس‌ و شياطين‌ موذي‌ و خطرناك‌ به‌ سوي‌ خدا گريخته‌اند.

 طبقة‌ اول‌ انسانهايي‌ كه‌ در حوزة‌ فكر و عقيده‌ خود وجود خدا را احساس‌ كرده‌ و توانسته‌اند بگويند «ربنا رب‌ السموات‌» و با اين‌ عقيده‌ به‌ سوي‌ خدا رفته‌اند. خداوند به‌ آنها امنيت‌ داده‌ و آنها را از برگشت‌ به‌ حالت‌ كفر و گناه‌ محفوظ‌ داشته‌ است‌. آنها بااين‌ عقيده‌ زنده‌اند و يا به‌ خواب‌ مرگ‌ رفته‌اند كه‌ در هرصورت‌ به‌ خدا پناه‌ آورده‌اند. اين‌ طبقه‌ به‌ همان‌ ميزاني‌ محفوظند كه‌ خود را در پناه‌ خدا قرار داده‌اند. يعني‌ قلب‌ و فكر و عقيدة‌ آنها بيمة‌ خداست‌ و ممكن‌ است‌ از نظر افكار عملي‌ و زندگي‌ با جوامع‌ بشري‌ دچار انحراف‌ شده‌ و در نتيجه‌ با حوادثي‌ روبرو شده‌ باشند. آنچه‌ از وجود آنها بيمه‌ خدا و در نتيجه‌ محفوظ‌ است‌ نهاد پاك‌ آنهاست‌ كه‌ با عبارت‌ «رب‌ السموات‌» آميخته‌ شده‌ است‌. آنها در زندگي‌ آخرت‌ مانند بذر سالمي‌ هستند كه‌ با نزول‌ باران‌ رحمت‌ خدا مي‌رويند و پرورش‌ پيدا مي‌كنند تا روزي‌ كه‌ به‌ ثمر برسند و شايد ميتوان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ طايفه‌ از مردم‌ درست‌ مانند همان‌ اصحاب‌ كهف‌، عبارت‌ ساده‌اي‌ كه‌ حكايت‌ از اقرار و اعتراف‌ آنها به‌ وجود خدا دارد، گفته‌اند و بلافاصله‌ به‌ خواب‌ عميقي‌ فرو رفته‌اند. چنان‌ خوابي‌ كه‌ موجبات‌ بيداري‌ آنها در زندگي‌ دنيا هرگز فراهم‌ نمي‌شود مگر اينكه‌ در قيامت‌ از خواب‌ بيدار شوند و به‌ سازمانهاي‌ علم‌ و حكمت‌ و تربيت‌ الهي‌ سپرده‌ شوند. اين‌ عبارت‌ در نهاد اصحاب‌ كهف‌ و يا افراد ديگر نظير آنها بذر توحيد است‌ كه‌ در قلب‌ پاك‌ و فطرت‌ سالم‌ آنها روئيده‌ است‌ و تا زماني‌ كه‌ ريشه‌ بدواند و از آسمانها سر برآورد، فاصله‌ بسيار است‌. آيا مي‌توانيم‌ آن‌ چوپان‌ بياباني‌ در لسان‌ شاعر دانشمند مولوي‌، را از كساني‌ بشناسيم‌ كه‌ در نهاد خود وجود خدا را احساس‌ كرده‌ و به‌ او پناهنده‌ شد كه‌ گفت‌:

 تو كجايي‌ تا شوم‌ من‌ چاكرت‌ چارقت‌ دوزم‌ كنم‌ شانه‌ سرت‌

 اين‌ چوپان‌ از نظر عقيدتي‌ از اصحاب‌ كهف‌ پائينتر است‌ كه‌ حالت‌ پناهندگي‌ به‌ خدا در او به‌ وجود نيامده‌ و فقط‌ عشق‌ و علاقه‌اي‌ به‌ خدا احساس‌ كرده‌ است‌. در هرصورت‌ بين‌ اين‌ دو حالت‌ احساس‌ وجود خدا و ظهور عشق‌ به‌ او تا پيدايش‌ معرفتي‌ كه‌ بتوان‌ از شرّ حوادث‌ به‌ خدا پناه‌ آورد، فاصله‌ بسيار است‌ كه‌ در اين‌ فاصله‌ افراد و طبقات‌ مختلف‌ قرار گرفته‌اند. حتماً جامعه‌اي‌ كه‌ نفراتي‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ از آن‌ به‌وجود آمداند ثمرة‌ شجرة‌ سلسله‌ معارف‌ توحيدي‌ هستند كه‌ ريشه‌ اين‌ شجره‌ احساس‌ وجود خدا و ظهور عشق‌ و علاقه‌ به‌ اوست‌ و ثمرات‌ اين‌ شجره‌ افرادي‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ هستند كه‌ توانسته‌اند بر پايه‌ معرفت‌ خود جامعه‌ زمان‌ خود را رها كنند و سر به‌ كوه‌ و بيابان‌ بگذارند و به‌ خدا پناه‌ آورند. كساني‌ كه‌ در فكر خود وجود خدا را احساس‌ ننموده‌ و علاقه‌اي‌ به‌ او پيدا نكرده‌اند در فضاي‌ عالم‌ و معرفت‌ به‌ خدا درست‌ مانند بيابان‌ خشكي‌ هستند كه‌ گاه‌گاه‌ علف‌ هرزهايي‌ در آن‌ مي‌رويد و باز نفرات‌ پائينتر از آنها، كساني‌ كه‌ احساسات‌ توحيدي‌ خود را كشته‌ و فطرت‌ سالم‌ خدادوستي‌ و انساندوستي‌ خود را ضايع‌ گذاشته‌ و به‌ حالت‌ درندگان‌ و جنايتكاران‌ برگشته‌اند، ديو و دد بيابان‌ توحيد هستند كه‌ احياناً مي‌توان‌ گفت‌ آنها عوامل‌ زجري‌ هستند كه‌ با چنگال‌ شرربار خود فطرتهاي‌ سالم‌ را به‌ سوي‌ خدا و مدينة‌ فاضله‌ حركت‌ مي‌دهند چه‌ اگر جانوران‌ بيابان‌ نبودند انسانها به‌ شهرنشيني‌ و تمدن‌ گرايش‌ پيدا نمي‌كردند و براي‌ حفظ‌ جان‌ خود شهر و دهي‌ به‌ وجود نمي‌آوردند.

 شايد انسانهايي‌ كه‌ در بيابانها با گرگ‌ و پلنگ‌ روبرو مي‌شوند، از خداي‌ مهربان‌ شكايت‌ داشته‌ باشند كه‌ چرا گرگ‌ و پلنگ‌ را آفريده‌ و آنها را تشنة‌ خون‌ و گوشت‌ انسانها ساخته‌ است‌؟ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ با چه‌ وسيله‌ و با چه‌ عاملي‌ انسانها را به‌ سوي‌ تمدن‌ و اجتماع‌ بكشاند و از تمدن‌ و اجتماع‌ آنها مدينة‌ فاضله‌اي‌ بسازد؟ آيا سزاي‌ انساني‌ كه‌ در بيابانها خوابيده‌ و يا شهر و دهات‌ را رها كرده‌ و به‌سوي‌ بيابان‌ و جنگل‌ رفته‌ است‌ همين‌ نيست‌ كه‌ سر راه‌ او گرگي‌ ظاهر شود و او را طعمة‌ خود قرار دهد؟ البته‌ چرا. اين‌ گرگ‌ سزاي‌ انسان‌ فراري‌ از علم‌ و تمدن‌ و مدينة‌ فاضله‌ است‌. بنابراين‌ شايسته‌ است‌ كه‌ انسانهاي‌ خمود و خموش‌ و ياانسانهاي‌ بدون‌ حرارت‌ و تحرّك‌ و انسانهايي‌ كه‌ از مكتب‌ علم‌ و دانش‌ به‌ وادي‌ جهل‌ و ناداني‌ مي‌روند گرفتار جانوران‌ بيابان‌ گردند و طعمه‌ و لقمه‌ آنها شوند تا ديگران‌ بدين‌ وسيله‌ متنبه‌ گشته‌ و به‌ سوي‌ خدا و مدينه‌ فاضله‌ الهي‌ و مذهبي‌ به‌ حركت‌ درآيند.

 پس‌ در اينجا مي‌توان‌ جوامع‌ بشري‌ را به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ كرد كه‌ طبقه‌ چهارم‌ نمونه‌هايي‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ اند كه‌ ثمراتي‌ از شجرة‌ انسانيّت‌ به‌ شمار آمده‌اند. اوّل‌ انسانهايي‌ مانند درندگان‌ و جانوران‌. دوّم‌ بيابانهاي‌ خشك‌ و بي‌آب‌ و علف‌ و سوّم‌ چشمه‌ها و كساني‌ كه‌ كنار چشمه‌ها آبادي‌ به‌ وجود آورده‌اند. يعني‌ چشمة‌ توحيد در دل‌ آنها جوشيده‌ و حالت‌ گرايش‌ به‌ خدا در آنها به‌ وجود آمده‌ است‌. چهارم‌، نفراتي‌ كه‌ در آن‌ دهات‌ و كنار آن‌ چشمه‌ها به‌ خدا پناه‌ آورده‌ و گفته‌اند: «ربنا رب‌ السموات‌» و از اينجا به‌ بعد طبقات‌ ديگر.

 طبقة‌ سوم‌، انسانهايي‌ كه‌ پس‌ از درك‌ وجود خدا و پيدايش‌ عشق‌ و علاقه‌ به‌ او و آمادگي‌ براي‌ پناهنده‌شدن‌ به‌ ذات‌ مقدّس‌ او از شرّ حوادث‌ گرايشي‌ به‌ علم‌ و دانش‌ و راهنمايي‌ خداوند متعال‌ در آنها به‌ وجود مي‌آيد. آمادگي‌ پيدا مي‌كنند تا از طريق‌ اطاعت‌ و بندگي‌ خدا وارد كار شوند. احساس‌ مي‌كنند كه‌ پيدايش‌ حالت‌ اطاعت‌ و بندگي‌ بدون‌ احراز امر و فرمان‌ خداوند متعال‌ ممكن‌ نيست‌. پس‌ ضمن‌ گرايش‌ به‌ علم‌ و دانش‌، در آنها حالت‌ تقاضا و نيايش‌ به‌ وجود مي‌آيد. در اين‌ تقاضا و نيايش‌ از جانب‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌' به‌ خير و سعادت‌ و كشف‌ اسرار عبادت‌ و اطاعت‌ راهنمايي‌ مي‌شوند. در واقع‌ حالت‌ نبوّت‌ پيدا مي‌كنند تا بر پاية‌ آن‌ حالت‌، رسالت‌ خود را آغاز كنند و جامعه‌ را از شرور و گمراهي‌ها نجات‌ دهند.

 حالت‌ نبوّت‌ در واقع‌ حالت‌ جوشش‌ چشمة‌ آب‌ حيات‌ در قلب‌ انسان‌ پناهنده‌ به‌ خداي‌ متعال‌ است‌. نبوّت‌ حالتي‌ دروني‌ است‌. نبوّت‌ به‌ معناي‌ درك‌ اخبار غيبي‌ است‌، پيش‌ از آنكه‌ به‌ صورت‌ سخن‌ و بيان‌ بر زبان‌ انسان‌ جاري‌ گردد. نبي‌ انساني‌ است‌ كه‌ ادراكات‌ دروني‌ او بر پاية‌ تائيد و توفيق‌ خداوند متعال‌ رشد مي‌كند. در ذات‌ خود و از ذات‌ خود خبر و بيان‌ مي‌گيرد و صاحب‌ وحي‌ و الهام‌ مي‌شود. يعني‌ براساس‌ آمادگي‌ فكري‌ و ذاتي‌ در شعاع‌ نور ايمان‌ و پناهندگي‌ به‌ خدا و پيدايش‌ حالت‌ نيايش‌ و تقاضاي‌ علم‌ و راهنمايي‌، خداوند متعال‌ دل‌ او را بيدار و آگاه‌ مي‌سازد. او طالب‌ علم‌ است‌ و مي‌خواهد بداند چه‌ كند و چه‌ بگويد و چه‌ اخلاق‌ و رفتاري‌ داشته‌ باشد كه‌ مورد پسند خداوند متعال‌ باشد. در اين‌ حالت‌ ضمن‌ تقاضاي‌ علم‌ و حكمت‌ از خداوند متعال‌، مستحق‌ وحي‌ و الهام‌ مي‌گردد. در فكر خود و در عالم‌ خواب‌ و يا با وسايل‌ ديگر از طريق‌ اشباح‌ نوراني‌ به‌ خير و صلاح‌ هدايت‌ مي‌شود. اعمال‌ و اخلاق‌ خود را براساس‌ همان‌ هدايتها و راهنمايي‌ها منظم‌ مي‌سازد. او در اين‌ حالات‌ شاگرد مكتب‌ خداست‌. به‌ فكر خود و يا به‌ فكر ديگران‌ متكي‌ نيست‌. آنچه‌ مي‌خواهد از خداي‌ خود مي‌خواهد و اين‌ معرفت‌ را دارد كه‌ خدا از همه‌كس‌ و همه‌چيز و حتي‌ از خود او و از تفكر او به‌ او نزديكتر است‌. دليلي‌ ندارد كه‌ خداي‌ خود را رها كند و به‌ فكر خود و يا به‌ فكر ديگران‌ متكي‌ باشد. بلكه‌ او در بيابانها و صحراها قدم‌ مي‌زند؛ كتاب‌ طبيعت‌ را مي‌خواند و از آفرينندة‌ اين‌ كتاب‌ بهره‌مند مي‌شود. اين‌ حالات‌ و تفكرات‌ براي‌ او ادامه‌ دارد تا زماني‌ كه‌ علم‌ و يقين‌ پيدا مي‌كند كه‌ اعمال‌ و اخلاق‌ او مورد قبول‌ خداوند متعال‌ و پسنديده‌ او مي‌باشد. البته‌ اين‌ حالت‌ در انسان‌ و يا انسانها از بدو تاريخ‌ تا آخرت‌ درجاتي‌ دارد كه‌ مبدأ آن‌، حالت‌ نيايش‌ و تقاضاي‌ راهنمايي‌ و انتهاي‌ آن‌ نظام‌ كامل‌ علمي‌ و عملي‌ در طريق‌ مجاهده‌ با نفس‌ و اصلاح‌ آن‌ تا دوران‌ نظام‌ كامل‌ علمي‌ و اخلاقي‌ ادامه‌ دارد.

 زماني‌ كه‌ از افراد جامعه‌ خود، از دانشمندان‌ زمان‌ و قدرتمندان‌ دوران‌ خود بهتر و بالاتر مي‌شود، آمادگي‌ كامل‌ براي‌ انجام‌ مأموريت‌ اجتماعي‌ و اصلاح‌ جامعة‌ خود پيدا مي‌كند كه‌ از اين‌ حالت‌ و آمادگي‌ دوران‌ رسالت‌ او و مبارزه‌ با فساد به‌ امر و فرمان‌ خداوند متعال‌ آغاز مي‌شود. در اين‌ مبدأ و منتها درجات‌ و طبقات‌ مختلفي‌ وجود دارد كه‌ شايد به‌ ميزان‌ درجات‌ آن‌ طبقاتي‌ پيدا شود كه‌ ما اگر درجات‌ آن‌ را از واحد تا صد و يا هزار درنظر بگيريم‌ و اينطور فكر كنيم‌ كه‌ يكي‌ از مؤمنين‌ تا دو درجه‌ بالا رفته‌ و آن‌ ديگري‌ تا سه‌ و ديگران‌ تا ده‌ و صد و هزار، همراه‌ همان‌ فرد در درجة‌ معين‌ افراد زيادي‌ هستند كه‌ مانند او صاحب‌ درجه‌ و مقام‌ شده‌اند كه‌ مجموعة‌ آن‌ افراد بر پايه‌ حالاتي‌ كه‌ دارند طبقة‌ سوّم‌ پناهندگان‌ به‌ خدا و واردين‌ به‌ حوزة‌ ولايت‌ و يا كهف‌ الهي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. ايمان‌ به‌ واگذاري‌ كامل‌ كارها و اراده‌ها و انتخابها و اختيارها و رأي‌ و گفتارها به‌ خدا، مدتي‌ طول‌ مي‌كشد تا ادراكات‌ انسان‌ در جهات‌ توحيدي‌ و وصف‌ ذات‌ مقدّس‌ خدا و اختيار امر و ارادة‌ او به‌ كمال‌ برسد.

 تمامي‌ افراد بشر از آدم‌ تا خاتم‌ و از خاتم‌ تا قيام‌ قائم‌ و ظهور زندگي‌ آخرت‌، در همين‌ مبدأ و منتها قرار گرفته‌اند كه‌ شايد بتوان‌ گفت‌ بسيار كمند افرادي‌ كه‌ بين‌ آنها و اين‌ مبدأ و منتها چنان‌ انقطاع‌ و فاصله‌اي‌ به‌ وجود آمده‌ باشد كه‌ در ذات‌ خود نسبت‌ به‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوند احساس‌ عناد و دشمني‌ بنمايد. انسانهاي‌ منحرف‌ در واقع‌ گرفتار لجبازي‌ باانسانهاي‌ موحّد شده‌اند كه‌ روي‌ همان‌ لجبازي‌ و عناد با انسانهاي‌ موحد راهي‌ خلاف‌ راه‌ آنها در پيش‌ گرفته‌اند كه‌ قهراً همان‌ راه‌ آنها را به‌ كفر و عذاب‌ مي‌كشاند و آنگاه‌ كه‌ در عذاب‌ قرار گرفتند، خود را ملامت‌ مي‌كنند بدون‌ اينكه‌ خدا و يا انسانهاي‌ موحّد را عامل‌ پيدايش‌ آن‌ عذابها و بلاها بشناسند. انحراف‌ همين‌ انسانها در جهات‌ سه‌گانه‌ به‌سوي‌ كمال‌ و يا توقف‌ و يا سقوط‌ از درجه‌ كمال‌ و حركت‌ در جهت‌ انحراف‌ و تنزّل‌، شجره‌اي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ در آن‌، اصل‌ توحيد به‌ جاي‌ تنه‌ و ريشه‌ درخت‌ شناخته‌ مي‌شود و انسانهاي‌ وابسته‌ در جهات‌ سه‌گانه‌ به‌ جاي‌ شاخ‌ و برگ‌ وابسته‌ به‌ همان‌ شجره‌اند كه‌ مانند درختهاي‌ كاج‌ و سرو از شكلي‌ مخروطي‌ تشكيل‌دهنده‌ و برگهايي‌ كه‌ به‌ آن‌ شاخه‌ ارتباط‌ دارند، نسبت‌ به‌ شاخه‌ها و برگهاي‌ مرتب‌ بسيار كم‌ و غيرقابل‌ نمايش‌ است‌. شاخه‌هايي‌ كه‌ از حد وسط‌ جهت‌ انحراف‌ گرفته‌اند و خود را به‌ زمين‌ نزديك‌ كرده‌اند، مانند شاخه‌هايي‌ كه‌ در نوك‌ اين‌ شجرة‌ مخروطي‌ قرار گرفته‌ است‌، بسيار كم‌ است‌ و اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ شاخه‌ها همانهايي‌ هستند كه‌ در جهات‌ جنوب‌ و شمال‌ و اطراف‌ شجره‌ حجم‌ بزرگي‌ به‌ وجود آورده‌اند و بالاخره‌ تمامي‌ اينها همراه‌ برگ‌ و بار خود متصل‌ و مربوط‌ به‌ تنه‌ درخت‌ و شجره‌ توحيد مي‌باشند و عاقبت‌ به‌ ساحل‌ نجات‌ كشانده‌ مي‌شوند هرچند كه‌ مدت‌ اين‌ كشش‌ بسيار طولاني‌ باشد.

 علم‌ توحيد از اعتقاد قلبي‌ و وجداني‌ انسان‌ شروع‌ مي‌شود كه‌ ابتدا قلب‌ را متوجة‌ وجود خدا مي‌كند. پس‌ از اين‌ اعتقاد انسان‌ را در مسير اطاعت‌ خدا قرار مي‌دهد. بطوري‌ كه‌ تمام‌ اعمال‌ و گفتار او مطابق‌ امر و فرمان‌ خدا باشد. بعد از اين‌ مرحله‌ انسان‌ را وادار به‌تفويض‌ مي‌نمايد كه‌ فكر و اراده‌ و خواهش‌ و اختيارات‌ خود را در اراده‌ و اختيار خدا مستهلك‌ سازد. خوديّت‌ خود را از دست‌ بدهد و محو و نابود گردد، موجوديتي‌ به‌ وجود خدا و اراده‌اي‌ به‌ ارادة‌ خدا و قيامي‌ به‌ اقامه‌ خدا پيدا كند. در مظاهر عملي‌ و اخلاقي‌ مظهر اراده‌ و فرمان‌ خدا باشد. آنچنانكه‌ آمريت‌ و ارادة‌ خدا او را ببرد و بياورد و بنشاند و برخيزاند. در حال‌ و وضعي‌ قرار گيرد كه‌ كلية‌ افعال‌ و احوال‌ و اعمال‌ او منتسب‌ به‌ خدا باشد. در خود ببيند كه‌ فاقد اراده‌ و حركت‌ است‌ مگر به‌ اراده‌ و تحريك‌ خدا و همچنين‌ فاقد قدرت‌ گفتن‌ و شنيدن‌ است‌ مگر به‌ اراده‌ خدا. وجود او از مركز اراده‌ گرفته‌ تا فكركردن‌ و عمل‌كردن‌، همه‌ و همه‌ در اختيار امر خدا باشد.

 چنين‌ حالتي‌ كه‌ تفويض‌ كامل‌ باشد، در آيات‌ قرآن‌ در آيه‌ آخر سوره‌ احزاب‌ به‌ عنوان‌ ابا و امتناع‌ از حمل‌ امانت‌ خدا شناخته‌ شده‌ كه‌ خداوند در اين‌ آيه‌ مي‌فرمايد ما بار امانت‌ خود را به‌ آسمانها و زمينها و كوه‌ها عرضه‌ داشتيم‌ همه‌ از عظمت‌ آن‌ ترسيدند و بر جان‌ خود رحم‌ كردند از اينكه‌ خودسرانه‌ بار امانت‌ خدا را به‌ دوش‌ گيرند. در اين‌ ميان‌ انسان‌ بار امانت‌ را به‌ دوش‌ گرفت‌ و خود را مرد اين‌ ميدان‌ دانست‌ و خودسرانه‌ در كار خود مداخله‌ كرد. اين‌ انسان‌ بسيار ظالم‌ و جاهل‌ است‌ از اينكه‌ به‌ حقيقت‌ امر آگاهي‌ نداشت‌ و بار مسئوليت‌ خود را به‌ دوش‌ كشيد. در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند انسانهاي‌ خودرأي‌ و خودمختار را ملامت‌ مي‌كند از اينكه‌ به‌ ارادة‌ خود در كار خود و ديگران‌ مداخله‌ مي‌كنند و خودسرانه‌ وارد ميدان‌ زندگي‌ مي‌شوند. انسان‌ در برابر امر خدا بايستي‌ همان‌ حالتي‌ را داشته‌ باشد كه‌ آسمان‌ و زمين‌ و كوه‌ و دريا و صحرا چنان‌ حالتي‌ را دارند. يعني‌ اسباب‌ و ابزار هستند به‌ دست‌ خدا كه‌ به‌ ارادة‌ خدا انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. لذا از ناحية‌ طبيعت‌ آنچه‌ به‌ وجود مي‌آيد صلاح‌ و سعادت‌ است‌ و كوچكترين‌ فسادي‌ از ناحية‌ آنها قابل‌ ظهور نيست‌. ليكن‌ انسان‌ كه‌ به‌ رأي‌ و اختيار خود در اين‌ ميدان‌ فعاليت‌ مي‌كند براي‌ خود و ديگران‌ منشأ شرور و فساد مي‌گردد. بهتر اين‌ است‌ كه‌ بر جان‌ خود بترسد و از خودسري‌ بپرهيزد و كار خود را به‌ خدا واگذار كند. در اين‌ واگذاري‌ است‌ كه‌ علم‌ و حكمت‌ الهي‌ در وجود انسان‌ توسط‌ انسان‌ به‌ اوج‌ كمال‌ مي‌رسد و با علم‌ و عمل‌ و اخلاق‌ و اعمال‌ خود نمايشگر ذات‌ مقدس‌ خدا مي‌گردد.

 بااين‌ مقدمه‌ علم‌ توحيد در سه‌ مرحله‌ كامل‌ مي‌گردد. اوّل‌ ظهور عقيده‌ و اعتقاد و پيدايش‌ عشق‌ و علاقه‌ به‌ وجود خدا. دوّم‌ حركت‌ در مسير اطاعت‌ و بندگي‌ خدا گفتن‌ و شنيدن‌ و عمل‌كردن‌ به‌ امر او و سوّم‌ واگذاري‌ مطلق‌ كارها به‌ خدا و تسليم‌ محض‌ چنانكه‌ ارادة‌ خدا انسان‌ را ببرد و بياورد و به‌گفتن‌ و شنيدن‌ وادارد. دايرة‌ ولايت‌ خدا همان‌ كهف‌ اصحاب‌ كهف‌ است‌ كه‌ تمامي‌ اين‌ انسانها در آن‌ دايره‌ قرار گرفته‌اند و پليدها به‌ جاي‌ سگ‌ اصحاب‌ كهفند و ديگران‌ به‌ جاي‌ آن‌ هفت‌ نفر.

 در خاتمة‌ بحث‌ كهف‌ ولايت‌ خدا، ذكر اين‌ مطلب‌ لازم‌ است‌ كه‌ از افراد بشر كساني‌ پناهنده‌ به‌ كهف‌ ولايت‌ خدا هستند كه‌ بااراده‌ و اختيار پناهنده‌ به‌ خدا شوند و اين‌ پناهندگي‌ مربوط‌ به‌ طرز تفكّر و عقيده‌ پناهنده‌ است‌ نه‌ واقعيت‌ پناهندگي‌ و كيفيّت‌ پناهنده‌شدن‌. مطابق‌ دستور خداوند متعال‌ شايد جمله‌ مشهور عارفانه‌اي‌ را كه‌ گفته‌اند «الطرق‌ الي‌ الله‌ عدد انفاس‌ الخلائق‌» ، بتوان‌ بر طرز انتخاب‌ راه‌ و پناهندگي‌ به‌ خداوند متعال‌ منطبق‌ كرد كه‌ هر انساني‌ آنچنانكه‌ خدا را مي‌شناسد و در بارة‌ خدا فكر مي‌كند، راهنمايي‌ مي‌شود، خود را از شرّ حادثة‌ بروني‌ يا دروني‌ در پناه‌ خدا قرار مي‌دهد و ممكن‌ است‌ اين‌ پناهندگي‌ در حالاتي‌ به‌ وجود آيد كه‌ انسان‌ زلزله‌ زده‌ زير آوار قرار گيرد و يا انسان‌ ديگري‌ در كام‌ سيل‌ و آن‌ ديگري‌ در امواج‌ دريا گرفتار شود. در حالتي‌ كه‌ انسان‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ رابطة‌ او از همه‌ جا و همه‌كس‌ بريده‌ شده‌ به‌ ناگاه‌ احساس‌ فطري‌ و توحيدي‌ او بيدار مي‌شود و مي‌گويد پروردگارا اگر مرا از اين‌ مهلكه‌ نجات‌ دهي‌ در سلك‌ اهل‌ ايمان‌ قرار مي‌گيرم‌. در آن‌ حال‌ پناهنده‌ به‌ خدا مي‌شود و اگر از آن‌ حال‌ نجات‌ پيدا كند نمي‌تواند شرايط‌ پناهندگي‌ را در قول‌ و عمل‌ خود حفظ‌ كند. ليكن‌ به‌ هرصورت‌ در آن‌ گرداب‌ و غرقاب‌ پناهنده‌ به‌ خدا شده‌ است‌.

 آنچه‌ در ايجاد چنين‌ پناهندگي‌ و بهره‌برداري‌ از حمايت‌ خدا لازم‌ است‌، اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ در حال‌ آزادي‌ و براساس‌ (معرفت‌ و يا در حالي‌ كه‌ دچار سانحه‌ و حادثه‌اي‌ نشده‌ است‌) به‌ اراده‌ و اختيار خود پناهنده‌ به‌ خدا شود چنان‌ وضعي‌ كه‌ آن‌ پناهندگي‌ در ذات‌ وجود او ثبت‌ گردد و بتواند روز قيامت‌ حقّي‌ از خدا مطالبه‌ كند و اميدوار به‌ خدا گردد كه‌ اي‌ خدا به‌ تو پناهنده‌ شدم‌ و به‌ سوي‌ تو آمدم‌، چنين‌ حالي‌ كه‌ براساس‌ آن‌ انسان‌ به‌ اراده‌ و اختيار خود پناهنده‌ به‌ خدا بشود در نظر خداوند متعال‌ مطلوب‌ است‌. از چنين‌ انساني‌ تا مراتب‌ بالاتر و كسب‌ مقام‌ تفويض‌ كامل‌، همة‌ انسانها در كهف‌ ولايت‌ خدا قرار گرفته‌اند و از نقطة‌ صفر تا بي‌نهايت‌ به‌ سوي‌ آفريننده‌، خود بال‌ و پر گشوده‌ و به‌ سوي‌ او رفته‌اند. همة‌ اينها در يك‌ كاروان‌ مظهر و مصداق‌ كامل‌ «انا لله‌ و انا اليه‌ راجعون‌» مي‌باشند. پائينتر از اين‌ نقطه‌ صفر است‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ از شجرة‌ توحيد و از دايرة‌ ولايت‌ خدا ساقط‌ شده‌ و پرت‌ افتاده‌اند. انسانهايي‌ هستند كه‌ هرگز احساسات‌ فطري‌ و توحيدي‌ آنها بيدار نشده‌، ندايي‌ از درون‌ آنها بر نخاسته‌ است‌. آگاهي‌ وجداني‌ پيدا نكرده‌اند تا جايي‌ كه‌ حوادث‌ زمان‌ هم‌ نتوانسته‌ آنها را به‌ سوي‌ خدا سوق‌ دهد. تمام‌ عمر خود را به‌ غفلت‌ و بطالت‌ گذرانده‌اند. خداوند متعال‌ بر آنها غضب‌ كرده‌ و حالتي‌ در آنها به‌ وجود نياورده‌ است‌ كه‌ در آن‌ حالت‌ به‌ خدا پناهنده‌ شوند.

 اينها افرادي‌ هستند كه‌ در قرآن‌ به‌ عنوان‌ مغضوب‌ عليهم‌ شناخته‌ شده‌اند. آثار غضب‌ خدا در وجود آنها همين‌ است‌ كه‌ نداي‌ وجداني‌ و فطري‌ خود را خفته‌ و خاموش‌ كرده‌اند و احساسات‌ توحيدي‌ خود را به‌ كلّي‌ محو و نابود ساخته‌اند. آنها از نظر رواني‌ چنانند كه‌ اگر هم‌ رابطة‌ آنها به‌ كلّي‌ از طبيعت‌ و اسباب‌ و وسايل‌ نجات‌ قطع‌ گردد و در كام‌ سيل‌ و زلزله‌ قرار گيرند، باز هم‌ پناهنده‌ به‌ خدا نمي‌شوند و چراغ‌ اميدشان‌ به‌ نور توحيد روشن‌ نمي‌گردد. خداوند در معرفي‌ آنها مي‌فرمايد: «حتي‌ اذا فتحنا عليهم‌ باباذا عذاب‌ شديد اذاهم‌ فيه‌ مبلسون‌» . يعني‌ اگر خود را در برابر عذابي‌ هولناك‌ مشاهده‌ كنند باز هم‌ اميدوار به‌ خدا نمي‌شوند بلكه‌ به‌ حال‌ يأس‌ و نوميدي‌ دچار مي‌گردند.

 اينها كه‌ شايد عده‌اي‌ انگشت‌شمار و بسيار كم‌ باشند، همان‌ افرادي‌ هستند كه‌ خود را از دايرة‌ وسيع‌ و نامتناهي‌ رحمت‌ خدا خارج‌ ساخته‌اند. از جمله‌ عجايب‌ ضلالت‌ همين‌ است‌ كه‌ انسان‌ خود را از رحمت‌ نامتناهي‌ خدا محروم‌ مي‌كند. چه‌ زيباست‌ مكالمه‌اي‌ كه‌ بين‌ امام‌ چهارم‌ (ع‌) و حسن‌ بصري‌ زاهد اهل‌ سنّت‌ در اين‌ باب‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. حسن‌ بصري‌ مي‌گويد: من‌ خيلي‌ عجب‌ مي‌دانم‌ اگر كسي‌ از اين‌ مردم‌ مشمول‌ رحمت‌ خدا گردد. مردم‌ خود را طوري‌ جلوه‌ داده‌اند كه‌ تمامي‌ آنها محكوم‌ به‌ عذاب‌ خدا هستند. امام‌ چهارم‌ مي‌فرمايد من‌ عجب‌ مي‌دانم‌ از اينكه‌ يك‌ تن‌ از اين‌ مردم‌ از عفو و رحمت‌ خدا محروم‌گردد ومستحق‌ عذاب‌ابدي‌شود. حسن‌بصري‌ عرض‌مي‌كند: چطور يابن‌ رسول‌الله‌ بااين‌ همه‌ ضلالتها و گمراهي‌ها؟ حضرت‌ مي‌فرمايد تو مردم‌ را در برابر اعمالشان‌ قرار مي‌دهي‌ و من‌ آنها را در برابر سعة‌ رحمت‌ خدا قرار مي‌دهم‌.

 جملاتي‌ كه‌ در آية‌ هفده‌ اين‌ سوره‌ به‌ كار برده‌ شده‌ مانند آيات‌ مربوط‌ به‌ كهف‌ و اصحاب‌ كهف‌، تأويل‌ و تفسير دارند و درست‌ از نظر تأويل‌، كهف‌ ولايت‌ خدا و خفتگان‌ در آن‌ كهف‌ مانند همان‌ كهف‌ مشهور تاريخ‌ و خفتگان‌ در آن‌ كهف‌ مي‌باشند. در تأويل‌ اين‌ آية‌ شريفه‌، بشارت‌ بزرگ‌ و نويدي‌ است‌ كه‌ ماية‌ آرامش‌ قلب‌ حضرت‌ رسول‌اكرم‌ (ص‌) و اولياء خدا است‌ در نجات‌ بشريّت‌ از مهالك‌ دنيا و آخرت‌. خداوند در اين‌ آيه‌ به‌ آنها مژده‌ مي‌دهد كه‌ كمتر فردي‌ از افراد بشر گرچه‌ ظاهراً شقي‌ هم‌ باشد، از دايرة‌ كهف‌ ولايت‌ خدا بيرون‌ مي‌ماند. در اينجا منظور از اين‌ شمس‌ در تأويل‌ آيه‌ همان‌ شمس‌ ولايت‌ واسعة‌ رحمت‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ توسط‌ حضرت‌ خاتم‌ (ص‌) برافراد بشر طلوع‌ مي‌كند. به‌ همين‌ دليل‌ خداوند او را رحمت‌ عالميان‌ معرفي‌ كرده‌ است‌ و مي‌فرمايد: «وما ارسلناك‌ الا رحمه‌ للعالمين‌» . اين‌ آية‌ شريفه‌ در صورتي‌ به‌ عموميّت‌ خود باقي‌ است‌ كه‌ بركات‌ وجودي‌ و ديني‌ آن‌ حضرت‌ شامل‌ حال‌ همه‌ افراد بشر گردد. همه‌ او را بشناسند و محبّت‌ او را در دل‌ خود قرار دهند. در اين‌ آيه‌ خداوند مي‌فرمايد كه‌ اصحاب‌ كهف‌ از دايرة‌ شعاع‌ آفتاب‌ هنگام‌ طلوع‌ و هنگام‌ غروب‌ خارج‌ نيستند. خورشيد از طرف‌ راست‌ به‌ كهف‌ آنها مي‌تابد. از دايره‌ جنوب‌ به‌ طرف‌ چپ‌ كهف‌ برمي‌گردد، در حالي‌ كه‌ از شعاع‌ و حرارت‌ خود در هنگام‌ طلوع‌ و هنگام‌ تابش‌ و هنگام‌ غروب‌ آنها را بهره‌مند مي‌كند. خورشيد را مانند مادر مهرباني‌ معرفي‌ مي‌كند كه‌ كودكان‌ خود را در شعاع‌ مهر و محبت‌ مادري‌ خوابانيده‌ است‌ و بر آنها نظارت‌ كامل‌ دارد. خورشيد ولايت‌ اسلام‌ توسط‌ پيغمبران‌ و مخصوصاً خاتم‌ پيغمبران‌ بر تمامي‌ افراد بشر تابيده‌ است‌. انسانهاي‌ بيدار در شعاع‌ تابش‌ اين‌ خورشيد و ولايت‌ اولياء خدا، آنها هستند كه‌ از علم‌ و حكمت‌ الهي‌ بهره‌مند شده‌، دل‌ خود را به‌ نور خدا روشن‌ ساخته‌اند. حالت‌ جمود و مستي‌ در آنها به‌ وجود نمي‌آيد دائماً در معرض‌ لطف‌ و عنايت‌ خدا قرار گرفته‌ زندگي‌ خود را ادامه‌ مي‌دهند. بقيّة‌ انسانها كه‌ اهل‌ تنبّه‌ و بيداري‌ هستند و يا بيداري‌ مختصري‌ دارند، مانند همان‌ خفتگان‌ هستند كه‌ در شعاع‌ ولايت‌ و محبّت‌ خدا توسط‌ اولياء خدا به‌ آسايش‌ و آرامش‌ پرداخته‌اند. عمر خود را مي‌گذرانند تا روزي‌ كه‌ موجبات‌ بيداري‌ و بعث‌ و برانگيختگي‌ براي‌ تمام‌ افراد بشر فراهم‌ گردد.

 روز بيداري‌، همه‌ انسانها بيدار مي‌شوند و علاوه‌ بر بعثت‌ جسماني‌ و ظاهري‌، بعثت‌ روحي‌ و حيات‌ باطني‌ هم‌ خواهند يافت‌. چقدر هم‌ زيباست‌ اين‌ آية‌ شريفه‌ كه‌ مي‌فرمايد: «والموتي‌ يبعثهم‌ الله‌ ثم‌ اليه‌ يرجعون‌» . جملة‌ اوّل‌ از حيات‌ جسماني‌ و جملة‌ دوّم‌ از حيات‌ روحي‌ آنها خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: پس‌ از زنده‌شدن‌ به‌ سوي‌ خدا رجوع‌ خواهند كرد و ما مي‌دانيم‌ كه‌ رجوع‌ به‌ خدا به‌ معناي‌ حيات‌ علمي‌ و تكاملي‌ مي‌باشد كه‌ انسانهاي‌ جاهل‌ و نادان‌ كه‌ در گور بدن‌ خود مانند اصحاب‌ كهف‌ خفته‌اند، روز قيامت‌ بعثت‌ روحي‌ پيدا مي‌كنند. آنچه‌ را كه‌ نديده‌اند، مي‌بينند و آنچه‌ را كه‌ نشناخته‌اند، مي‌شناسند و در مسير ايمان‌ و تربيت‌ روحي‌ به‌ خداي‌ خود رجوع‌ مي‌كنند.

 در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند مي‌فرمايد كه‌ خورشيد از طرف‌ راست‌ بر آنها مي‌تابد. طرف‌ راست‌ در برابر تابش‌ آفتاب‌ همان‌ راست‌ و چپ‌ معروف‌ است‌ وليكن‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ در برابر تابش‌ خورشيد ولايت‌ و تربيت‌ الهي‌، حالت‌ حق‌جويي‌ و حق‌طلبي‌ انسان‌ است‌.

 خداوند در اين‌ آيه‌ خبر مي‌دهد كه‌ دعوت‌ الهي‌ توسط‌ پيغمبران‌ و يا نداهاي‌ روحي‌ و وجداني‌، انسان‌ را ابتدا به‌ حق‌ مي‌كشاند و حالت‌ حق‌جويي‌ و حق‌طلبي‌ در آنها به‌ وجود مي‌آورد. حالت‌ اوليّة‌ انسانها در شعاع‌ دعوت‌ خدا، حق‌جويي‌ و حق‌طلبي‌ است‌ كه‌ عادتاً و فطرتاً طالب‌ حقند و به‌ سوي‌ حق‌ مي‌روند. انحراف‌ و كجروي‌ خلاف‌ عادت‌ و فطرت‌ بشر است‌. راستگويي‌ منش‌ ذاتي‌ و فطري‌ انسان‌ است‌، ليكن‌ دروغگويي‌ و خيانت‌ و ظلم‌ و ستم‌ خلاف‌ عادت‌ و فطرت‌ است‌ كه‌ انسانها تحت‌ فشار زندگي‌ قرار مي‌گيرند و براثر فشار عوامل‌ محيط‌ ضلالت‌ و انحراف‌ در آنها به‌ وجود مي‌آيد. پس‌ دعوت‌ الهي‌ در ابتداي‌ ظهور هم‌ انسانها را به‌ سوي‌ خدا جلب‌ و جذب‌ مي‌كند و باز هنگام‌ غروب‌ يعني‌ هنگامي‌ جهل‌ و ناداني‌ محيط‌ زندگي‌ بشر را تاريك‌ مي‌كند و خورشيد حقّ و حقيقت‌ غروب‌ مي‌نمايد، انسانها را در حال‌ انحراف‌ و ضلالت‌ كه‌ نتيجة‌ فشار عوامل‌ محيط‌ است‌، رها مي‌كند. در آن‌ حال‌ آنها را در كهف‌ ولايت‌ خود مي‌خواباند تا فردا دو مرتبه‌ از طرف‌ راست‌ و از مسير حق‌جويي‌ و حق‌طلبي‌ محيط‌ زندگي‌ آنها را گرم‌ نموده‌ و به‌ سوي‌ خود جلب‌ و جذب‌ نمايد. در ضمن‌ جملة‌ «وهم‌ في‌فجوه‌ منه‌» ، خداوند يادآوري‌ مي‌كند كه‌ تمامي‌ انسانها در شعاع‌ ولايت‌ و در فضاي‌ علم‌ و حكمت‌ خدا هستند و از اين‌ فضا به‌ خارج‌ رانده‌ نمي‌شوند كه‌ هلاكت‌ ابدي‌ پيدا كنند.

فصل‌ 9

 ارتباط‌ حالات‌ خواب‌ و بيداري‌ اصحاب‌ كهف‌ با خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌

 لذا در انتهاي‌ همين‌ آية‌ شريفه‌، خداوند مردم‌ را به‌ نكات‌ علمي‌ آن‌ توجه‌ مي‌دهد و مي‌فرمايد اين‌

حالات‌ در اصحاب‌ كهف‌ و كيفيّت‌ غار آنها و تابش‌ آفتاب‌ برآنها، از آيات‌ عظمت‌ خداست‌. خداوند هركه‌ را هدايت‌ كند روشن‌ مي‌شود و هدايت‌ مي‌يابد و كسي‌ را كه‌ خدا رها كند گمراه‌ مي‌شود. در اين‌ صورت‌ كسي‌ را كه‌ خدا رها كند گمراه‌ مي‌شود و او كسي‌ خواهد بود كه‌ خدا بر او ولايت‌ نداشته‌، تا او را ارشاد كند. مي‌بينيم‌ كه‌ خداوند آموزش‌ نكات‌ علمي‌ اين‌ آيات‌ را غيرعادي‌ مي‌داند كه‌ اين‌ نكات‌ از طريق‌ تعليم‌ و تعلم‌ توسط‌ انسانها قابل‌ تحقق‌ نيست‌ بلكه‌ خداوند بايد مردم‌ را روشن‌ كند تا به‌ نكات‌ علمي‌ اين‌ آيه‌ كه‌ از دلايل‌ عظمت‌ و قدرت‌ خداست‌، آگاهي‌ پيدا كنند.

 در آية‌ بعد مي‌فرمايد كه‌ تو گمان‌ مي‌كني‌ اصحاب‌ كهف‌ بيدارند بااينكه‌ آنها خوابيده‌اند و ما آنها را به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ مي‌گردانيم‌ و دائم‌ آنها را در معرض‌ تغيير و تغيّر قرار مي‌دهيم‌. سگ‌ آنها نيز جلوي‌ غار به‌ حال‌ آمادگي‌ و آماده‌باش‌ نشسته‌ است‌ كه‌ بيننده‌ آن‌ سگ‌ را در حال‌ حمله‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ دشمن‌ مي‌بيند. چنان‌ وضعي‌ دارند كه‌ اگر برحال‌ آنها مطلع‌ شوي‌ پا به‌ فرار مي‌گذاري‌ و پر از خوف‌ و ترس‌ مي‌شوي‌. اين‌ دو آية‌ شريفه‌ ابتدا از حالات‌ ظاهري‌ و كيفيّت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ و سگ‌ آنها خبر مي‌دهد كه‌ گفته‌ شده‌ آنها در همان‌ وضعيت‌ بيداري‌ و آگاهي‌ در حال‌ مراقبت‌ اطراف‌ خود به‌ خواب‌ رفته‌اند. خواب‌ آنها مانند خواب‌ ساير خفتگان‌ نيست‌ كه‌ در بدن‌ آنها سستي‌ و خمودي‌ به‌ وجود آيد و پلكهاي‌ آنها بسته‌ شود و گوش‌ آنها از شنوايي‌ بيفتد. آنها با حالتي‌ خوابيده‌اند كه‌ بيننده‌ گمان‌ مي‌كند كاملاً بيدار و مراقب‌ اطراف‌ خود هستند. سگ‌ آنها نيز در حال‌ مراقبت‌ و آمادگي‌ كامل‌ براي‌ حمله‌ به‌ سوي‌ دشمن‌، دستهاي‌ خود را خوابانيده‌ است‌ بدون‌ اينكه‌ سر خود را روي‌ دستها بگذارد.

 درست‌ همين‌ حالت‌ براي‌ اولياء خدا و خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌ خدا و اولياء خدا وجود دارد كه‌ دشمنان‌ دين‌ و بشريّت‌ ظاهراً بندگان‌ خدا و اهل‌ ايمان‌ را به‌ حال‌ سادگي‌ و افتادگي‌ و خمودي‌ مي‌بينند. به‌ خيال‌ خود آنها را ساده‌ و سطحي‌ مي‌شناسند و شايد هم‌ خود را آماده‌ مي‌كنند. كه‌ سرمايه‌ و حيات‌ و زندگي‌ آنها را ازبين‌ ببرند وليكن‌ آنها در عين‌ سادگي‌ در حال‌ مراقبت‌ و بيداري‌ كامل‌ هستند و در وصف‌ آنها امام‌ (ع‌) مي‌فرمايد: «اتقوا فراسة‌المومن‌ فانه‌ ينظر بنور الله‌» . از زيركي‌ و زرنگي‌ مؤمن‌ بپرهيزيد كه‌ او به‌ نور خدا حقايق‌ را مي‌بيند و نگاه‌ مي‌كند. بيداري‌ آنها مربوط‌ به‌ مسائل‌ زندگي‌ و دنيا و آخرت‌ آنهاست‌ كه‌ از همه‌ چيز باخبرند و آگاهي‌ دارند. خواب‌ و خمودي‌ آنها به‌ مسائل‌ دنيا و بي‌اعتنائي‌ به‌ ماديّات‌ مربوط‌ است‌ كه‌ مانند كفّار طالب‌ جاه‌ و رياست‌ و مقام‌ و ثروت‌ نيستند. اعتناء ندارند كه‌ دنيا در ا ختيار چه‌ كسي‌ است‌ و چه‌ كساني‌ آن‌ را مي‌برند و مي‌خورند.

 اينجا نيز در وصف‌ اهل‌ ايمان‌ گفته‌ شده‌ كه‌ ايمان‌ مؤمن‌ كامل‌ نمي‌شود مگر اينكه‌ اعتنا نكند دنيا در اختيار چه‌ كسي‌ هست‌ و چه‌ كسي‌ نيست‌. درست‌ در حالت‌ پيغمبران‌ و در حالات‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌) مطالعه‌ كنيد. او در حال‌ بي‌اعتنائي‌ به‌ مقام‌ و رياست‌ مشغول‌ دفن‌ و كفن‌ پيغمبر است‌ و طالبين‌ دنيا در سقيفه‌ جمع‌ شده‌ و براي‌ به‌دست‌آوردن‌ كرسي‌ خلافت‌ و رياست‌ با يكديگر مرافعه‌ مي‌كنند. لذا حقيقتاً اهل‌ ايمان‌ و بندگان‌ خدا راجع‌ به‌ مسائل‌ مادّي‌ دنياپروري‌ و دنياداري‌ گويي‌ كه‌ خوابيده‌اند و از اين‌ جهت‌ كه‌ نسبت‌ به‌ دنيا بي‌اعتنا هستند و باز با جملاتي‌ نظير «ونقلبهم‌ ذات‌اليمين‌ و ذات‌الشمال‌» ، از انقلابات‌ علمي‌ و فكري‌ در محيط‌ زندگي‌ اهل‌ ايمان‌ گزارشي‌ مي‌دهد و مي‌فرمايد كه‌ خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌ خدا مانند همان‌ خفتگان‌ در كهف‌ تاريخند كه‌ خداوند آنها را به‌ حال‌ خود آرام‌ و آزاد نمي‌گذارد بلكه‌ حوادث‌، مصائب‌ و بلاها در زندگي‌ آنها به‌ وجود مي‌آورد كه‌ در اثر بروز آن‌ حوادث‌ به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ و حق‌ و باطل‌ كشانده‌ مي‌شوند تا در اثر همين‌ انقلابات‌ و حوادث‌ عقل‌ و ايمان‌ آنها پخته‌ و كامل‌ گردد.

 حوادث‌ و انقلابات‌ در محيط‌ زندگي‌ اهل‌ ايمان‌ همان‌ خاصيّت‌ را براي‌ آنها دارد كه‌ حركت‌ به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ براي‌ خفتگان‌ دارد. انسان‌ خوابيده‌ اگر از اول‌ شب‌ تا صبح‌ به‌ يك‌ حال‌ به‌ پشت‌ يا به‌ پهلو بخوابد ركود و خمودي‌ در بدن‌ او پيدا مي‌شود و شايد هم‌ موجبات‌ سكته‌ و فلج‌ در بدن‌ او ظاهر گردد. زيرا در اين‌ صورت‌ خون‌ و ساير عوامل‌ مزاجي‌ او تحت‌ تأثير جاذبة‌ زمين‌ در همان‌ جهتي‌ فعاليت‌ مي‌كند كه‌ متصل‌ به‌ سطح‌ زمين‌ است‌. و در ساير قسمتهاي‌ بدن‌ در فعاليت‌ نيست‌ و يا متوقف‌ مي‌گردد و به‌ همان‌ ميزان‌ حالت‌ خمودي‌ در آن‌ قسمتها ظاهر مي‌گردد. به‌ همين‌ جهت‌ مي‌بينيم‌ كه‌ خداوند متعال‌ وضعيتي‌ در خواب‌ به‌ وجود آورده‌ است‌ كه‌ بدون‌ بيدارشدن‌، مي‌بينيم‌ انسان‌ خفته‌ گاهي‌ به‌ پشت‌ و گاهي‌ به‌ يكي‌ از دو پهلو تغيير حالت‌ داده‌، به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ خود را حركت‌ مي‌دهد.

 همينطور خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌ خدا يعني‌ اهل‌ ايمان‌ پاكدلان‌ و انسانهاي‌ ساده‌ و سطحي‌ كه‌ روي‌ حسن‌ ظن‌ به‌ خدا و اعتقاداتي‌ كه‌ به‌ لطف‌ و عنايت‌ او دارند، گويي‌ در دايرة‌ ايمان‌ و ولايت‌ متوقف‌ مي‌شوند و آرام‌ آرام‌ گويي‌ كه‌ نمي‌خواهند براي‌ به‌ دست‌آوردن‌ مقام‌ عالي‌تر و علم‌ كاملتر تلاش‌ و كوششي‌ كنند. اين‌ آرامش‌ فكر آنها را متوقف‌ مي‌كند و حالت‌ خمودي‌ و سستي‌ در كار و كوشش‌ براي‌ آنها به‌ وجود مي‌آورد. براي‌ اينكه‌ از اين‌ حال‌ خارج‌ شوند و ايمان‌ آنها پخته‌ و كامل‌ گردد و بصيرت‌ و بينايي‌ آنها بهتر و زيادتر شود، خداوند حوادثي‌ در زندگي‌ آنها به‌ وجود مي‌آورد كه‌ گاهي‌ به‌ طرف‌ حق‌ و گاهي‌ به‌ طرف‌ باطل‌ متمايل‌ مي‌شوند و از اين‌ حالات‌ نتايج‌ علمي‌ به‌ دست‌ مي‌آورند.

 مسلمانان‌ بعد از رحلت‌ رسول‌اكرم‌ (ص‌) براساس‌ فكر ساده‌ و سطحي‌ خود كه‌ هنوز به‌ حق‌ و باطل‌ متمايل‌ نشده‌ و پيروان‌ حق‌ و باطل‌ را نشناخته‌اند، مانند همان‌ خفتگان‌ هستند. آنها را بعد از رحلت‌ پيغمبر زير سايه‌ حكومت‌ عثمان‌ و ساير خلفا مي‌برند كه‌ تحت‌ آن‌ حكومت‌ها به‌ بلاها و حوادث‌ مبتلا مي‌شوند، شكست‌ مي‌خورند و باز به‌ سوي‌ حق‌ گرايش‌ پيدا مي‌كنند. همه‌ باهم‌ به‌ اتّفاق‌ از حكومت‌ علي‌ (ع‌) استقبال‌ مي‌كنند و بعد از چندي‌ كه‌ حكومت‌ عادلانة‌ علي‌ (ع‌) آنها را دلزده‌ مي‌كند به‌ سوي‌ معاويه‌ مي‌روند و از آنجا به‌ سوي‌ حسين‌بن‌ علي‌ (ع‌) ، همينطور گاهي‌ به‌ سوي‌ حق‌ و گاهي‌ به‌ سوي‌ باطل‌ در تغيير و تغيّرند تا روزي‌ كه‌ كمال‌ علمي‌ پيدا كنند و يا لااقل‌ ايمان‌ و عقيدة‌ اوليّه‌ آنها به‌ حال‌ خود محفوظ‌ ماند و محكوم‌ به‌ كفر نشوند.

 در آية‌ نوزدهم‌ در بارة‌ بعثت‌ اصحاب‌ كهف‌ مي‌فرمايد ما آنها را از خواب‌ بيدار كرديم‌ تا ضمن‌ سؤال‌ و جواب‌ از وضعيت‌ خواب‌ و بيداري‌ خود شان‌ آگاه‌ شوند. پس‌ از بيدارشدن‌ گمان‌ كردند يك‌ روز و يا نصف‌ روزي‌ بيشتر نخوابيده‌اند. پس‌ از آنكه‌ وارد شهر شدند از برخورد با مردم‌ زمان‌ مدّت‌ خواب‌ و بيداري‌ خود را فهميدند و دانستند كه‌ خواب‌ آنها سالهاي‌ سال‌ طول‌ كشيده‌ است‌. همين‌ معني‌ در باره‌ خفتگان‌ در كهف‌ ولايت‌ خداوند متعال‌ هم‌ صادق‌ است‌ كه‌ اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتّفاق‌ آنها در حالي‌ كه‌ خود را بيدار و هوشيار مي‌دانند، خوابيده‌اند؛ از واقعيت‌ زندگي‌ و گذشته‌ و آينده‌ آگاهي‌ ندارند. خواب‌ آنها در كهف‌ ولايت‌ خداوند متعال‌ به‌ معني‌ مرگ‌ آنها در اين‌ دايره‌ است‌.

 انسانها پس‌ از اينكه‌ مدتي‌ در دايرة‌ ولايت‌ خدا زندگي‌ كردند و كمي‌ به‌ حق‌ و باطل‌ آشنا شدند، در همان‌ زماني‌ كه‌ حالت‌ هجرت‌ به‌ سوي‌ خدا و كناره‌گيري‌ از مظاهر شرك‌ و دنياپرستي‌ در آنها به‌ وجود مي‌آيد و چنين‌ حالتي‌ در زندگي‌ آنها ثبت‌ مي‌گردد، حالت‌ مرگ‌ برآنها عارض‌ مي‌شود. درست‌ مانند اصحاب‌ كهف‌ بعد از فرار از دايرة‌ كفر و هجرت‌ به‌ سوي‌ خدا در كهف‌ ولايت‌ خدا مي‌خوابند تا هنگامي‌ كه‌ موجبات‌ بيداري‌ و تكامل‌ آنها فراهم‌ گردد.

 در اين‌ آية‌ شريفه‌ به‌ حكمت‌ موت‌ و حيات‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ تا چه‌ زماني‌ براي‌ انسان‌ حيات‌ مقدر بوده‌ و در چه‌زمان‌ مرگ‌ مقدّرمي‌شود. موت‌ و حيات‌ علاوه‌ بر دلائل‌ مزاجي‌ و طبيعي‌، دليل‌ ارادي‌ و تقديري‌ هم‌ دارد. ممكن‌ است‌ در مزاج‌ انسان‌ كاملاً موجبات‌ حيات‌ و زندگي‌ فراهم‌ باشد وليكن‌ در حكمت‌ الهي‌ مرگ‌ انسان‌ مقدّر شود، با حفظ‌ آن‌ همه‌ سلامتي‌ انسان‌ سكته‌ مي‌كند و مي‌ميرد. برعكس‌ اينها ممكن‌ است‌ در مزاج‌ انسان‌ كاملاً دلائل‌ وقوع‌ مرگ‌ فراهم‌ باشد وليكن‌ در تقدير الهي‌ و حكمت‌ برمصلحتي‌ كه‌ او مي‌داند مرگ‌ انسان‌ مقدّر نشده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ به‌ دليل‌ غلبة‌ تقدير الهي‌ بر مزاج‌ و طبيعت‌، مرگ‌ انسان‌ مقدّر نمي‌شود و انسان‌ به‌ حيات‌ خود ادامه‌ مي‌دهد. لذا گفته‌اند كه‌ اجل‌ برگشته‌ مي‌ميرد نه‌ بيمار سخت‌. مرگ‌ انسان‌ در زماني‌ مقدّر مي‌شود كه‌ انسان‌ در مدّت‌ زندگي‌ خود به‌ سوي‌ حق‌ و باطل‌ يك‌ طرف‌ را اختيار كرده‌ باشد و در آن‌ يك‌ طرف‌ كاملاً وضعيت‌ خود را روشن‌ ديده‌ باشد. در اينجا اكثر بندگان‌ خدا كه‌ در ابتداي‌ زندگي‌ كافر و مشرك‌ بوده‌اند، در انتها به‌ سوي‌ خدا و توحيد گرايش‌ پيدا مي‌كنند و لااقل‌ دين‌ و اعتقاد آنها به‌ خدا ثبت‌ مي‌شود. خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد: «و ان‌ من‌ اهل‌ الكتاب‌ الا ليومنن‌ به‌ قبل‌ موته‌ و يوم‌ القيامه‌ يكون‌ عليهم‌ شهيدا» . يعني‌ تمامي‌ اهل‌ كتاب‌ پيش‌ از مردن‌ به‌ حضرت‌ عيسي‌ (ع‌) و رسول‌ خدا ايمان‌ مي‌آورند.

 روزي‌ كه‌ وضعيت‌ انسان‌ روشن‌ شد و هجرت‌ و اميدي‌ از او به‌ سوي‌ خدا ثبت‌ و ضبط‌ شد، در آن‌ روز مرگ‌ او مقدّر مي‌شود و در دل‌ خاك‌ مي‌خوابد زيرا زندگي‌ دنيا همين‌ اندازه‌ در حكمت‌ خدا جايز است‌ كه‌ در وجود انسان‌ ايمان‌ و تكامل‌ پيدا شود تا آن‌ ايمان‌ و تكامل‌ سرمايه‌ زندگي‌ آخرت‌ او باشد. كليّه‌ مردگان‌ در دايرة‌ ولايت‌ خدا از ابتداي‌ تاريخ‌ تا انتها، نظير همان‌ اصحاب‌ كهف‌ مي‌باشند كه‌ در حال‌ هجرت‌ و فرار به‌ سوي‌ خدا در كهف‌ ولايت‌ خدا از دنيا رفته‌اند و در دل‌ خاك‌ آرميده‌اند. روز قيامت‌ خداوند آنها را زنده‌ مي‌كند. بعد از زنده‌شدن‌ به‌ وضعيت‌ مرگ‌ و مدت‌ توقف‌ خود در دل‌ خاك‌ آگاهي‌ پيدا مي‌كنند. در آن‌ روز كه‌ همة‌ انسانها با يكديگر محشور شدند، در برخورد با يكديگر سؤال‌ و جوابي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ طي‌ آن‌ به‌ مدّت‌ زندگي‌ و توقف‌ در دل‌ خاك‌ آگاه‌ مي‌شوند. در آن‌ روز خواهند دانست‌ كه‌ وعدة‌ خدا حق‌ بوده‌ كه‌ براي‌ آنها خواب‌ و بيداري‌ به‌ وجود آورده‌ است‌.

 نمونه‌هايي‌ در داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ وجود دارد كه‌ هركدام‌ از آنها يادآور حقيقتي‌ از حوادث‌ عالم‌ آخرت‌ است‌. كهف‌ آنها نمونه‌ كهف‌ ولايت‌ خداست‌. فرار آنها از ميان‌ مردم‌ به‌ سوي‌ كوه‌ نمونة‌ فرار انسانهاي‌ ضعيف‌ و مستضعف‌ و گرايش‌ آنها به‌سوي‌ مظاهر توحيد و ولايت‌ خداست‌ كه‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) وساير اولياء خدا هستند. خواب‌ آنها در ميان‌ كهف‌ نمونة‌ مرگ‌ انسانها در دايرة‌ كهف‌ ولايت‌ خداست‌ تا روزي‌ كه‌ موجبات‌ زنده‌شدن‌ و بيداري‌ براي‌ آنها فراهم‌ گردد.

 خواب‌ آنها در وضعيت‌ بيداري‌ آنچنان‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: گمان‌ مي‌كني‌ بيدارند وليكن‌ خوابيده‌اند، نمونة‌ خمودي‌ و خفتگي‌ و اختناق‌ انسانهاي‌ ضعيف‌ و مستضعف‌ در زندگي‌ است‌ كه‌ گرچه‌ در ميان‌ خيابانها و كوچه‌ها حركت‌ مي‌كنند وليكن‌ حقيقتاً به‌ خواب‌ جهل‌ فرو رفته‌اند. جهل‌ و ناداني‌ بر آنها حاكميّت‌ پيدا مي‌كند كه‌ در عين‌ حال‌ عوامل‌ استثمار و استعمار از اين‌ وضعيت‌ خواب‌ و بيداري‌ مردم‌ حالت‌ محافظه‌كاري‌ پيدا مي‌كنند به‌ ميزاني‌ كه‌ آنها را بيدار و آگاه‌ مي‌بينند، زندگي‌ مختصري‌ براي‌ آنها فراهم‌ مي‌كنند وليكن‌ در دل‌ همان‌ بيداري‌ كه‌ مردم‌ را در خواب‌ عميق‌ جهل‌ و ناداني‌ ببينند، كاملاً آنها را در راه‌ منافع‌ خود استثمار مي‌كنند و بار زندگي‌ خود را به‌ دوش‌ آنها مي‌گذارند. خداوند در اين‌ جملة‌ زيبا شايد براي‌ رسول‌ خدا (ص‌) و ائمة‌ اطهار (ع‌) آگاهي‌ كاملي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ گرچه‌ شما فكر مي‌كنيد كه‌ اين‌ امت‌ بيدارند وليكن‌ از نظر درك‌ حقايق‌ علمي‌ و حكومتي‌ و معرفت‌ به‌ اولياء خدا كاملاً خفته‌ هستند. شما بااين‌ مردم‌ خفته‌ نمي‌توانيد به‌ جنگ‌ استثمار و استعمار برويد. بايستي‌ تا زمان‌ بيداري‌ آنها صبر و مدارا پيشه‌ كنيد. براساس‌ همين‌ لطيفه‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) بيشتر به‌ تعليمات‌ مردم‌ اشتغال‌ ورزيدند تا ضمن‌ تعليمات‌ در آنها بيداري‌ و آگاهي‌ به‌ وجود بياورند و به‌ آنها بفهمانند كه‌ چگونه‌ منافع‌ مادي‌ و معنوي‌ آنها هدر رفته‌ است‌.

 امّا گردش‌ آنها به‌طرف‌ چپ‌وراست‌ براي‌ حفظ‌ ازپوسيدگي‌ كامل‌، نمونة‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ خداوند در تاريخ‌ اديان‌ ميان‌ امتها به‌ وجود مي‌آورد تا در ضمن‌ آن‌ حوادث‌ و فتنه‌ها به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ منحرف‌ و متمايل‌ شوند و از هر انحرافي‌ درسي‌ فرار گيرند تا عاقبت‌ از هردو جهت‌ چپ‌ و راست‌ زده‌ شوند و به‌ راه‌ مستقيم‌ و حدّ اعتدال‌ زندگي‌ برگرداند و بتوانند موجوديّت‌ خود را حفظ‌ كنند. امّا نمونة‌ بعثت‌ و بيداري‌ آنها در زندگي‌ عالم‌ آخرت‌ است‌ كه‌ ضمن‌ اين‌ بيداري‌ خداوند به‌ مردم‌ مي‌فهماند كه‌ شما از طريق‌ مرگ‌ به‌ زندگي‌ آخرت‌ مرتبط‌ هستيد. فاصلة‌ شما و زندگي‌ آخرت‌ حيات‌ اين‌ دنياست‌. اگر پنجاه‌ سال‌ زنده‌ايد پنجاه‌ سال‌ به‌ زندگي‌ آخرت‌ وقت‌ داريد و اگر سي‌ سال‌ زنده‌ هستيد همان‌ مدت‌ به‌ زندگي‌ آخرت‌ وقت‌ داريد. مردم‌ گمان‌ مي‌كنند كه‌ فاصلة‌ آنها با زندگي‌ آخرت‌ بسيار طولاني‌ است‌. خود را هزار سال‌ و دو هزار سال‌ و ده‌ هزار سال‌ و بيشتر از قيامت‌ دور مي‌دانند و فكر مي‌كنند هزاران‌ و ميليونها سال‌ طول‌ مي‌كشد تا زندگي‌ آخرت‌ و قيامت‌ تحقق‌ يابد و نتيجة‌ كار و عبادت‌ خود را ببرند و همين‌ خيالات‌ شايد آنها را در دينداري‌ و اطاعت‌ خدا سست‌ كند كه‌ بگويد چرا عمل‌ خيري‌ امروز انجام‌ دهيم‌ كه‌ هزاران‌ سال‌ پس‌ از آن‌ نتيجه‌اش‌ را ببريم‌ و به‌ گمان‌ خود مي‌گويند سيلي‌ نقد به‌ از حلواي‌ نسيه‌ است‌. خداوند ضمن‌ اين‌ خواب‌ و بيداري‌ به‌ آنها مي‌فهماند كه‌ فاصله‌ شما به‌ قيامت‌ و روز برداشت‌ محصول‌ بسيار كم‌ و همين‌ مدت‌ زندگي‌ شماست‌. به‌ محض‌ مردن‌ به‌ زندگي‌ دوم‌ مربوط‌ مي‌شويد. بين‌ شما و آن‌ زندگي‌ اندكي‌ بيشتر فاصله‌ نيست‌ هرچند كه‌ هزاران‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد همانطور كه‌ مدت‌ سيصدونه‌ سال‌ در نظر اصحاب‌ كهف‌ لغو شده‌، ساعت‌ خواب‌ آنها به‌ ساعت‌ بيداري‌ متصل‌ گرديده‌ و مدت‌ خواب‌ آنها به‌ نظر آنها يك‌ روز و نصف‌ روز بيشتر نيامده‌ است‌. زمان‌ بين‌ دنيا و آخرت‌ هم‌ درنظر خفتگان‌ و مردگان‌ لغو مي‌شود. روزي‌ كه‌ زنده‌ شدند اينطور به‌ نظر شان‌ مي‌آيد كه‌ روزي‌ و نصف‌ روزي‌ بيشتر نخوابيده‌اند امّا نمونة‌ جملة‌ «فابعثو احدكم‌ بورقكم‌ هذه‌ الي‌ المدينه‌» ، تهيه‌ زاد و توشه‌ از زندگي‌ دنيا به‌ زندگي‌ آخرت‌ و استفاده‌ از آن‌ زاد و توشه‌ در عالم‌ آخرت‌ است‌.

 اصحاب‌ كهف‌ از شهري‌ فرار كردند و به‌ سوي‌ خدا هجرت‌ نمودند. همراه‌ خود مقداري‌ از مسكوكات‌ رايج‌ زمان‌ برداشته‌ بودند كه‌ پس‌ از بيداري‌ تصميم‌ گرفتند از همان‌ مسكوكات‌ استفاده‌ كنند. يك‌ نفر از آنها مأمور شد تا طعامي‌ براي‌ آنها و ديگران‌ تهيه‌ كند. اين‌ محصولي‌ است‌ كه‌ از زندگي‌ ابتدايي‌ براي‌ زندگي‌ نهائي‌ همراه‌ خود آورده‌ بودند. همينطور ما انسانها كه‌ لازم‌ است‌ از زندگي‌ دنيا به‌ سوي‌ زندگي‌ آخرت‌ هجرت‌ كنيم‌، بايستي‌ از اين‌ زندگي‌ زادوتوشه‌اي‌ از ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ همراه‌ خود به‌ پناهگاه‌ مرگ‌ خود ببريم‌ تا پس‌ از بيداري‌ بتوانيم‌ از اين‌ زادوتوشه‌ در زندگي‌ آخرت‌ استفاده‌ كنيم‌. چه‌ خوب‌ مي‌گويد سعدي‌ شيرازي‌:

 برگ‌ عيشي‌ به‌ گور خويش‌ فرست‌ كسي‌ نيارد زپس‌ تو پيش‌ فرست‌

 خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد: «ولتنظر نفس‌ بما قدمت‌ لغد» . بايد هركسي‌ به‌ تقديمي‌ خود براي‌ زندگي‌ آخرت‌ نگاه‌ كند.

فصل‌ 10

 اختلاف‌نظر مردم‌ درتعداد اصحاب‌كهف‌ و بيان ‌نظرية ‌واقعي ‌در اين‌ مورد

 روايتهاي‌ مردم‌ در باره‌ نجات‌ و يا هلاكت‌ بندگان‌ خدا و يا در باره‌ كفر و ايمان‌ آنها مختلف‌ است‌،

مردم‌ از روي‌ جهل‌ به‌ واقعيت‌ گفتند اصحاب‌ كهف‌ سه‌ نفر بودند كه‌ چهارمي‌ سگ‌ آنها بود و يا چهار نفر بودند كه‌ پنجمي‌ سگ‌ آنها بود. همينطور در باره‌ بندگان‌ خدا و جمعيتهايي‌ كه‌ از اين‌ خلق‌ روز قيامت‌ اهل‌ نجاتند و يا مبتلا به‌ عذاب‌ جهنم‌ مي‌شوند هم‌ روايتها مختلف‌ است‌. انسانها در باره‌ ايمان‌ و كفر انسانهاي‌ ديگر و نجات‌ و هلاكت‌ آنها به‌ ميزاني‌ مي‌توانند قضاوت‌ كنند كه‌ از دانش‌ و بينش‌ انساني‌ بهره‌مند باشند. كساني‌ كه‌ به‌ اندازة‌ يك‌ شمع‌ دانش‌ و بينش‌ ايماني‌ دارند، در محور تابش‌ همان‌ شمع‌ مردم‌ را مستحق‌ نجات‌ و هلاكت‌ مي‌بينند. آنها فقط‌ كساني‌ از مردم‌ را مسلمان‌ و مؤمن‌ مي‌شناسند كه‌ باافكار خرد و ناچيز آنها متناسب‌ باشند و گروهي‌ از مردم‌ درنظر آنها محكوم‌ و يك‌ طايفه‌ اهل‌ نجات‌ به‌ شمار مي‌روند، كساني‌ كه‌ در درجه‌ بالاتر يا پائين‌ از ايمان‌ آنها هستند هردو متهم‌ به‌ كفر و محكوم‌ به‌ عذاب‌ آخرت‌ هستند.

 بر پايه‌ همين‌ استعداد و بينش‌ اسلامي‌، قضاوت‌ انسانها در هدايت‌ و يا ضلالت‌ مردم‌ تفاوت‌ مي‌يابد. هركس‌ از دانش‌ و بينش‌ وسيعتري‌ بهره‌مند شده‌ است‌، جمعيت‌ بيشتر و زيادتري‌ را مستحق‌ رحمت‌ خدا و مستحق‌ نجات‌ مي‌داند و هركس‌ از دانش‌ و بينش‌ كمتري‌ بهره‌مند است‌ جمعيت‌ كمتري‌ را اهل‌ نجات‌ مي‌داند براساس‌ همين‌ قاعده‌ مي‌گويند:

 «لوعلم‌ ابوذر ما في‌ قلب‌ سلمان‌ لكفره‌» . علم‌ و استعداد ابوذر را به‌ چراغ‌ صد شمعي‌ تشبيه‌ مي‌كنيم‌ و علم‌ و استعداد سلمان‌ را به‌ چراغ‌ هزار شمعي‌. تمام‌ مراتب‌ بالاتر از صد شمعي‌ تا هزار شمعي‌ و همچنين‌ مراتب‌ پائين‌تر از نودونه‌ شمعي‌ تا يك‌ شمعي‌ و تا صفر درنظر ابوذر محكوم‌ است‌ زير او فقط‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ خود را ميزان‌ سنجش‌ ضلالت‌ و يا هدايت‌ خدا با مردم‌ قرار مي‌دهد. بر پاية‌ همين‌ بينشها قضاوت‌ مردم‌ و قضاوت‌ اهل‌ ايمان‌ در باره‌ سعادت‌ و شقاوت‌ بندگان‌ خدا تفاوت‌ مي‌يابد و درست‌ در زمينة‌ بررسي‌ بندگان‌ خدا همان‌ قضاوت‌ در بارة‌ اصحاب‌ كهف‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «ويقولون‌ ثلاثة‌ رابعهم‌ كلهم‌» . خداوند قضاوت‌ مردم‌ را تحت‌ جمله‌ رجماً بالغيب‌ باطل‌ مي‌شمارد و پس‌ از آن‌ واقعيت‌ را بيان‌ مي‌كند كه‌: «سبعة‌ ثامنهم‌ كلبهم‌» . شما در مقايسة‌ استعداد فكري‌ و ايماني‌ پيغمبر اسلام‌ با ساير پيغمبران‌ مي‌توانيد ملاك‌ قضاوت‌ پيغمبر اسلام‌ و پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ را در سعادت‌ و يا شقاوت‌ و يا كفر و ايمان‌ مردم‌ تشخيص‌ دهيد. حضرت‌ موسي‌' (ع‌) پيغمبري‌ بود كه‌ بر پايه‌ استعداد فكري‌ و ايماني‌ خود فقط‌ بني‌اسرائيل‌ را مستحق‌ نجات‌ و مستحق‌ فيوضات‌ الهي‌ مي‌دانست‌. دعوت‌ خود را به‌ آنها اختصاص‌ داده‌ بود و ساير جمعيت‌ها را از حوزة‌ ولايت‌ و حكومت‌ خود خارج‌ مي‌دانست‌. همينطور پيغمبران‌ ديگر هركدام‌ از آنها بر پاية‌ استعداد خود، مأموريت‌ قومي‌ و محلي‌ داشتند. براي‌ هيچ‌ يك‌ از آنها مأموريت‌ بشري‌ و جهاني‌ به‌ وجود نيامده‌ بود وليكن‌ خداوند به‌ پيغمبر اسلام‌ مأموريت‌ جهاني‌ داد و فرمود: «وما ارسلناك‌ الا رحمة‌ للعالمين‌ انا ارسلناك‌ كافة‌ للناس‌» .

 مي‌بينيم‌ كه‌ همة‌ انسانها در شعاع‌ دعوت‌ پيغمبر اسلام‌ از فيوضات‌ الهي‌ در دنيا بهره‌مند شده‌اند. خداوند ملاك‌ نجات‌ و سعادت‌ مردم‌ در دنيا و آخرت‌ را بهره‌گيري‌ از فيوضات‌ علمي‌ و عملي‌ و ايماني‌ پيغمبر اسلام‌ قرار داده‌ تا جايي‌ كه‌ اگر انساني‌ روي‌ همين‌ بهره‌گيري‌ تا هزاران‌ واسطه‌ نسبت‌ به‌ پيغمبر اسلام‌ در وجود خود احساس‌ محبت‌ و علاقه‌ كند، بر پاية‌ همان‌ محبت‌ روز قيامت‌ اهل‌ نجات‌ و سعادت‌ خواهد بود. عده‌اي‌ از انسانها از افراد بشر فقط‌ همان‌ طبقة‌ دوّم‌ و سوّمي‌ را كه‌ از اعتقاد به‌ خدا و ايمان‌ به‌ پيغمبر خود بهره‌مند شده‌اند، اهل‌ نجات‌ مي‌دانند. براي‌ نمونه‌ به‌ قضاوت‌ مسلمانان‌ در كفر و ايمان‌ يكديگر مراجعه‌ كنيد. اكثريت‌ سنّي‌ها و يا همه‌ آنها كه‌ خود را پيرو پيغمبر اسلام‌ و قرآن‌ مي‌دانند، طوايف‌ قبلي‌ از اهل‌ كتاب‌ و بعدي‌ از پيروان‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) را محكوم‌ به‌ كفر و عذاب‌ مي‌دانند و همچنين‌ مي‌بينيم‌ كه‌اكثريّت‌ پيروان‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) برپاية‌ بينش‌ خود اكثريت‌ عامّه‌ و يا اهل‌ كتاب‌ را محكوم‌ به‌ كفر و عذاب‌ مي‌دانند و از دايرة‌ كهف‌ ولايت‌ خدا بيرون‌ مي‌شناسند وليكن‌ قضاوت‌ صحيح‌ همان‌ جملات‌ آخر آية‌ شريفه‌ است‌ كه‌ مي‌فرمايد: «سبعة‌ ثامنهم‌ كلهم‌» . در اين‌ قضاوت‌ خداوند تمام‌ طبقات‌ هفتگانة‌ بشريّت‌ را از آغاز تا قيام‌ قائم‌ (عج‌) مستحق‌ نجات‌ مي‌داند. كساني‌ هم‌ كه‌ از روش‌ علمي‌ و عملي‌ طبقات‌ هفتگانه‌ خارجند به‌ عنوان‌ سگ‌ اصحاب‌ كهف‌ معرفي‌ مي‌كند.

 در پايان‌ آية‌ شريفه‌ تحت‌ جمله‌ «عسي‌ ربي‌ ان‌ يهدين‌ لاقرب‌ من‌ هذا رشدا» . نتيجة‌ آن‌ دو مرحله‌ را يادآوري‌ مي‌كند كه‌ اگر انسان‌ كاملاً به‌ مشيّت‌ خدا متكي‌ بوده‌ و يا لااقل‌ به‌ ياد خدا باشد، خداوند متعال‌ در مسير برخورد با حوادث‌ و قرارگرفتن‌ سر دوراهي‌ها حتماً او را به‌ راهي‌ هدايت‌ مي‌كند كه‌ از نظر وصول‌ به‌ نتيجه‌ و موفقيّت‌ از آنچه‌ خود فكر مي‌كند و يا به‌ فكر خود نتايجي‌ را در مسير علل‌ طبيعي‌ درك‌ مي‌نمايد بهتر است‌. زيرا خداوند خواهي‌ نخواهي‌ به‌ نتايج‌ كارها بهتر از انسان‌ بصيرت‌ و بينايي‌ دارد. در اين‌ خصوص‌ حضرت‌ علي‌ (ع‌) از خدا مي‌خواهد كه‌ او را به‌ راهي‌ ببرد و چنان‌ بسازد كه‌ مطابق‌ خواسته‌ و مشيّت‌ خدا باشد نه‌ مطابق‌ خواسته‌ و مشيّت‌ او. حضرت‌ در دعاي‌ خود مي‌فرمايد: «الهي‌ انت‌ كما احب‌ فاجعلني‌ كما تحّب‌». يعني‌ خدايا تو چناني‌ كه‌ من‌ دوست‌ دارم‌ مرا چنان‌ بساز كه‌ تو دوست‌ داري‌. در اين‌ رابطه‌ است‌ كه‌ پيغمبر در تعليمات‌ خود مي‌گويد خدا مرا از فكر خودم‌ بهتر هدايت‌ مي‌كند.

 در آية‌ بيست‌وپنج‌ در بارة‌ مدتي‌ كه‌ اصحاب‌ كهف‌ در غار خود خوابيده‌ بودند، مي‌فرمايد آنها در غار خود سيصد سال‌ خوابيده‌ بودند و باز مردم‌ نه‌ سال‌ بر آن‌ سيصد سال‌ اضافه‌ كردند. به‌ مردم‌ بگو خدا از مدت‌ خواب‌ آنها از مردم‌ آگاهتر است‌. چقدر خدا بينا و شنوا است‌. از آنچه‌ نهان‌ است‌ در آسمانها و زمينها آگاهي‌ دارد. مردم‌ سواي‌ خدا وليّي‌ ندارند و خدا در حكم‌ خود كسي‌ را شريك‌ نمي‌كند.

 جملة‌ جالب‌ در آية‌ شريفه‌ مدّت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد سيصد سال‌ خوابيده‌اند و مردم‌ نه‌ سال‌ بر آن‌ اضافه‌ كرده‌اند. اساساً داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ از نظر زمان‌ و مكان‌ و تعداد نفراتي‌ كه‌ در آن‌ غار خوابيده‌اند به‌ ابهام‌ و اجمال‌ سپرده‌ شده‌ است‌. خداوند از قضاوت‌ صريح‌ در بارة‌ آنها و مخصوصاً جا و مكان‌ آنها خودداري‌ فرموده‌ و در اينجا نيز زمان‌ خواب‌ آنها را به‌ اجمال‌ مي‌گذراند. زيرا اساساً در حكومت‌ خدا اصحاب‌ كهف‌ وديعه‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ خدا سپرده‌ شده‌اند و بر خدا واجب‌ است‌ كه‌ اين‌ وديعه‌ها را تا روز بيداري‌ همة‌ انسانها محفوظ‌ و مكتوم‌ بدارد. مبادا به‌ دست‌ انسانها غار آنها كشف‌ شود و به‌ موضع‌ خواب‌ آنها اهانتي‌ وارد آيد. در اينجا نيز همانند آيات‌ قبل‌ مدّت‌ خواب‌ آنها را به‌ اجمال‌ مي‌سپارد و مي‌فرمايد سيصدونه‌ سال‌ خوابيده‌ بودند. در آخر آيه‌ مي‌فرمايد مردم‌ نه‌ سال‌ بر سيصد سال‌ اضافه‌ كرده‌اند. ممكن‌ است‌ اين‌ اختلاف‌ قضاوت‌ مربوط‌ به‌ سالهاي‌ قمري‌ باشد كه‌ از نظر خداوند متعال‌ سال‌ طبيعي‌ همان‌ سال‌ شمسي‌ است‌ و مربوط‌ به‌ حركت‌ انتقالي‌ زمين‌. وليكن‌ از نظر قضاوت‌ مردم‌ و مخصوصاً زمان‌ قديم‌ كه‌ مسائل‌ نجومي‌ آنها كامل‌ نبود، سال‌ قمري‌ يك‌ سال‌ كامل‌ به‌ حساب‌ آمده‌ است‌. تقريباً در سيصد سال‌ شمسي‌، سال‌ قمري‌ نه‌ سال‌ اضافه‌ مي‌شود. شايد در اين‌ آية‌ شريفه‌ هم‌ برهاني‌ باشد كه‌ سال‌ رسمي‌ در دين‌ خدا و از نظر قضاوت‌ خدا سال‌ شمسي‌ مي‌باشد. زيرا شمارة‌ سالهاي‌ قمري‌ را به‌ حساب‌ قضاوت‌ مردم‌ و سال‌ شمسي‌ را به‌ حساب‌ قضاوت‌ خود مي‌گذارد. ازنظر طبيعي‌ هم‌ سال‌ درست‌، سال‌ شمسي‌ است‌ نه‌ سال‌ قمري‌. زيرا سال‌ شمسي‌ مربوط‌ به‌ حركت‌ زمين‌ و سال‌ قمري‌ مربوط‌ به‌ حركت‌ ماه‌ است‌. زمين‌ هم‌ در مدت‌ سيصد و شصت‌ و پنج‌ روز گردش‌ خود را تمام‌ مي‌كند و به‌ نقطة‌ ابتدايي‌ خود مي‌رسد.

 فصل‌ 11

 تفسير و تأويل‌ آيات‌

 در آية‌ بعد براي‌ تأكيد بينايي‌ و آگاهي‌ خود، بعد از اثبات‌ اعلميّت‌ و عالميّت‌ خود بر اسرار آسمانها و زمينها جملات‌ عجيبي‌ به‌ كار مي‌برد «ابصر به‌ و اسمع‌» . يعني‌ چقدر خدا بينا و شنواست‌. اين‌ جملات‌ دليل‌ جملة‌ آخر آيه‌ است‌ كه‌ هيچ‌ كس‌ را در حكم‌ خود شريك‌ نمي‌كند. زيرا حقيقتاً هيچ‌ انساني‌ هرچند كه‌ در نهايت‌ بينايي‌ و شنوايي‌ باشد بازهم‌ درك‌ و دانش‌ او به‌ پاية‌ درك‌ و دانش‌ خداوند متعال‌ نمي‌رسد كه‌ انسان‌ در هرمقامي‌ باشد بازهم‌ درك‌ و دانش‌ عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ بر ذات‌ او وارد مي‌شود و نمي‌تواند صاحب‌ علم‌ ذاتي‌ باشد. خواص‌ ذاتي‌ بي‌نهايت‌ سريعتر از خواص‌ عرضي‌ است‌ مانند حرارت‌ آتش‌ و حرارت‌ جسمي‌ كه‌ توسط‌ آتش‌ داغ‌ شده‌ است‌ و مانند تابش‌ نور و تابش‌ جسم‌ نوراني‌. بااين‌ حساب‌ شايسته‌ نيست‌ كه‌ خداوند در حكم‌ خود و يا در بيان‌ دين‌ و قانون‌ خود كسي‌ را شريك‌ كند.

 در دو آية‌ بعد دستورات‌ اخلاقي‌ به‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) مي‌دهد. يكي‌ مربوط‌ به‌ انكار به‌ وحي‌ خدا و ديگري‌ مربوط‌ به‌ سازش‌ و سازگاري‌ مردم‌ و مي‌فرمايد از كتاب‌ خدا آنچه‌ را به‌ تو وحي‌ مي‌شود تلاوت‌كن‌ و خود را با كتاب‌ خدا مأنوس‌ ساز. حتماً بدان‌ كه‌ كلمات‌ خدا تغييرپذير نيست‌ و تو پناهگاهي‌ سواي‌ خدا نخواهي‌ داشت‌. خود را با كساني‌ كه‌ هرصبح‌ و شام‌ به‌ ياد خدا هستند و بجز جلب‌ رضايت‌ خدا هدفي‌ ندارند، همنشين‌ و سازگار كن‌. به‌ طمع‌ زندگي‌ دنيا و جلب‌ مال‌ و ثروت‌ روي‌ خود را از آنها برنگردان‌. مبادا از كساني‌ كه‌ دل‌ آنها را از ياد خود غافل‌ ساخته‌ايم‌ و پيرو هواي‌ خود هستند و در افراط‌ و تفريط‌ به‌ سر مي‌برند پيروي‌ كني‌. حق‌ را از جانب‌ خدا براي‌ مردم‌ بگو تا هركس‌ مايل‌ است‌ با آزادي‌ خود ايمان‌ بياورد هركس‌ مايل‌ است‌ كافر گردد. ما براي‌ ستمكاران‌ آتشي‌ مهيا كرده‌ايم‌ كه‌ بر آنها احاطه‌ خواهد كرد. در آن‌ آتش‌ هرگاه‌ تشنه‌ شوند و آب‌ بخواهند آب‌ داغي‌ در اختيار آنها گذاشته‌ مي‌شود كه‌ مانند مس‌ گداخته‌ است‌. چقدر بد شربتها و بدجايگاهي‌ است‌ كه‌ براي‌ خود انتخاب‌ كرده‌اند. نكات‌ جالب‌ در اين‌ چند آية‌ شريفه‌ اول‌ معناي‌ تلاوت‌، دوم‌ دليل‌ عدم‌ تبديل‌ و تغيير كلمات‌ خدا، سوم‌ برهان‌ همراهي‌ و سازگاري‌ و حشر و نشر فقط‌ بااهل‌ ايمان‌ و چهارم‌ قبول‌ دين‌ و اطاعت‌ خدا و مشيّت‌ او در آزادي‌ كامل‌.

 در معناي‌ تلاوت‌ بايستي‌ بگوييم‌ كه‌ كلمة‌ تلاوت‌ از ريشة‌ «تلا، يتلو تاليا و تلاوتا» به‌ معناي‌ فرد و يا عددي‌ است‌ كه‌ دنبالة‌ فرد اول‌ در حال‌ وابستگي‌ به‌ وجود مي‌آيد و به‌ عبارت‌ ديگر هردوّمي‌ كه‌ دنبالة‌ اوّل‌ پيدا مي‌شود، به‌ طريقي‌ كه‌ آن‌ اوّل‌ ماية‌ پيدايش‌ دوّم‌ باشد و هرحادثه‌اي‌ كه‌ حادثة‌ ديگري‌ به‌ وجود آورد مانند پيدايش‌ فرزندان‌ از پدر و مادر و يا پيداشدن‌ تمامي‌ توليدات‌ از مبدأ توليد. تمامي‌ اين‌ دوّمي‌ها را كه‌ به‌ توليد و ايجاد اوّلي‌ها منوط‌ است‌، تالي‌ و تلاوت‌ مي‌گويند. كلمة‌ تلاوت‌ در كتاب‌ خدا از كلمة‌ قرائت‌جدا است‌. قرائت‌ صرفاً به‌معناي‌ خواندن‌ و دانستن‌ قرآن‌است‌ وليكن‌ تلاوت‌ به‌ معناي‌ پيدايش‌ علمي‌ از كتاب‌ خدا و يا مبدأ وحي‌ است‌ كه‌ منشأ پيدايش‌ عمل‌ مي‌گردد و آثار عملي‌ در افكار و اخلاق‌ انسان‌ به‌ وجود مي‌آورد. در اينجا بواقع‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ علم‌ منشأ پيدايش‌ عمل‌ شده‌ و آن‌ علمي‌ كه‌ اوّل‌ به‌ وجود آمده‌، عمل‌ توليد كرده‌ است‌. در اينجا عمل‌ تالي‌ علم‌ شده‌ است‌. تلاوت‌ به‌ معناي‌ همين‌ است‌ كه‌ عمل‌ را تالي‌ علم‌ قرار دهيم‌ و اين‌ علم‌ و عمل‌ را نمايانگر آيات‌ قرآن‌، تا بااين‌ علم‌ و عمل‌ حقايق‌ قرآن‌ و ارزش‌ وحي‌ الهي‌ بر خود و يا ديگران‌ ثابت‌ گردد و ضمن‌ عمل‌ به‌ علم‌ قرآن‌، ارزش‌ آيات‌ قرآن‌ ضمن‌ پيدايش‌ حيات‌ اجتماعي‌ بر خود ما و ديگران‌ روشن‌ شود.

 دليل‌ اينكه‌ تلاوت‌ از قرائت‌ و يا آگاهي‌ تنها جدا مي‌باشد همين‌ جملة‌ «رتل‌ ما اوحي‌ اليك‌ من‌ ربك‌» در اين‌ آية‌ شريفه‌ است‌ زيرا آنچه‌ به‌ انسان‌ وحي‌ مي‌شود علم‌ است‌ و آنچه‌ علم‌ است‌ احتياج‌ به‌ قرائت‌ و خواندن‌ ندارد. زيرا قرائت‌ مقدمة‌ علم‌ است‌ و با پيدايش‌ ذوالمقدمه‌، وجود مقدمه‌ لازم‌ نيست‌. هرگز شما به‌ فكر اين‌ افتاده‌ايد كه‌ دانستني‌هاي‌ خود را بخوانيد؟ شما آنچه‌ را كه‌ نمي‌دانيد مي‌خوانيد تا بدانيد ولي‌ آنچه‌ را كه‌ مي‌دانيد احتياج‌ به‌ خواندن‌ نيست‌. وحي‌ آن‌ بارقة‌ الهي‌ است‌ كه‌ در انسان‌ دانش‌ به‌وجود مي‌آورد. خداوند با وحي‌ آگاهي‌ در انسان‌ ايجاد مي‌كند. وحي‌ به‌ اين‌ معني‌ نيست‌ كه‌ جمله‌ و يا عبارتي‌ را خداوند در گوش‌ و دهان‌ انسان‌ بگذارد تا بشنود تا بخواند و بعد از شنيدن‌ و خواندن‌ آگاهي‌ پيدا كند. بلكه‌ وحي‌ آگاهي‌ مطلقي‌ است‌ كه‌ از جانب‌ خدا در دل‌ انسان‌ آگاه‌ به‌ وجود مي‌آيد زيرا كلمات‌ خدا از راه‌ گوش‌ تحويل‌ انسان‌ داده‌ نمي‌شود بلكه‌ از راه‌ قلب‌ وارد مي‌شود و در قلب‌ شنوايي‌ يا گويايي‌ وجود ندارد. آنچه‌ در قلب‌ به‌ وجود مي‌آيد صرفاً علم‌ و آگاهي‌ است‌. بااين‌ مقدمه‌ اگر تلاوت‌ به‌ معناي‌ قرائت‌ باشد تحصيل‌ حاصل‌ است‌. تلاوت‌ به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ پيغمبر چيزي‌ را تالي‌ علمي‌ قرار دهد كه‌ به‌ او وحي‌ شده‌ است‌ و آن‌ چيزي‌ كه‌ تالي‌ علم‌ واقع‌ مي‌شود و مي‌توانيم‌ علم‌ را مولد و يا عامل‌ پيدايش‌ آن‌ قرار دهيم‌، عمل‌ است‌.

 در اين‌ آيه‌ خداوند به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) دستور مي‌دهد كه‌ تو بايستي‌ مظهر و مصداق‌ تمام‌ اعمال‌ و اخلاقي‌ باشي‌ كه‌ آگاهي‌ آن‌ از طريق‌ وحي‌ در قلب‌ تو به‌ وجود آمده‌ يعني‌ تو قرآن‌ گويا و ناطق‌ باشي‌. جملات‌ بعد در اين‌ آية‌ شريفه‌ همين‌ معني‌ را تأييد مي‌كند كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «لامبدل‌ لكلماته‌» . اين‌ جمله‌ سند صحت‌ و كمال‌ علم‌ و دانش‌ است‌ كه‌ از طريق‌ وحي‌ در قلب‌ انسان‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. خداوند مي‌فرمايد آنچه‌ به‌ تو وحي‌ شده‌ مانند فرضيه‌ها و علوم‌ نيست‌ كه‌ قابل‌ تغيير باشد و ممكن‌ است‌ از واقعيت‌ كامل‌ فاصله‌ داشته‌ باشد. تئوري‌ها و فرضيه‌ها كه‌ محصول‌ تفكّر انسان‌ است‌ به‌ ندرت‌ با حقايق‌ مطابقت‌ كامل‌ پيدا مي‌كند دورنمايي‌ از حقيقت‌ است‌ وليكن‌ حقيقت‌ و واقعيت‌ نيست‌. بر همين‌ اساس‌ دائماً فرضيه‌ها در معرض‌ تغيير و تبديل‌ قرار مي‌گيرند و ازبين‌ مي‌روند. پس‌ كلماتي‌ كه‌ از طريق‌ تفكر به‌ وجود مي‌آيد آخرين‌ كلماتي‌ نيست‌ كه‌ قابل‌ تغيير نباشد. دانشمندان‌ آينده‌ علوم‌ گذشته‌ را تغيير مي‌دهند و گاهي‌ به‌ كلّي‌ آن‌ را منسوخ‌ مي‌كنند. وليكن‌ آنچه‌ از طريق‌ وحي‌ به‌ وجود مي‌آيد واقعيت‌ غيرقابل‌ تغيير است‌. زيرا وحي‌ نمايشي‌ از علم‌ خداوند متعال‌ است‌ و علم‌ خدا درست‌ مطابق‌ واقع‌ است‌. كساني‌ كه‌ از طريق‌ وحي‌ معلوماتي‌ به‌ دست‌ آورده‌اند، از اختلاف‌ و تغيير به‌ دور بوده‌اند. بين‌ گفته‌هاي‌ آنها تفاوت‌ و اختلافي‌ به‌ وجود نمي‌آيد. مي‌بينيم‌ كه‌ پيغمبران‌ همه‌ باهم‌ در طول‌ تاريخ‌ وحدت‌ علمي‌ و عملي‌ داشته‌اند؛ هرچند كه‌ يكديگر را نديده‌ و نشناخته‌اند. در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند پيغمبر اكرم‌ (ص‌) را به‌ صحت‌ گفته‌هاي‌ خود معتقد مي‌سازد و مي‌فرمايد علم‌ درست‌ همين‌ است‌ كه‌ به‌ تو وحي‌ شده‌ و كسي‌ نمي‌تواند كلمات‌ خدا را تغيير دهد زيرا حقيقت‌ است‌ و حقيقت‌ قابل‌ تغيير نيست‌.

 در آية‌ بعد دستوراتي‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌دهد و مي‌فرمايد در جامعه‌ همراه‌ كساني‌ زندگي‌ كن‌ كه‌ صبح‌ و شام‌ به‌ ياد خدا هستند. نظر لطف‌ خود را از آنها سلب‌ مكن‌ به‌ طريقي‌ كه‌ در اين‌ اعراض‌ و سلب‌، لطف‌ طالب‌ زندگي‌ دنيا باشي‌. از كساني‌ كه‌ قلب‌ آنها را از ياد خود غافل‌ كرده‌ايم‌، تابع‌ هوي‌' و هوس‌ هستند و در افراط‌ و تفريط‌ قرار گرفته‌اند، اطاعت‌ نكن‌. چند مطلب‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ قابل‌ توجه‌ است‌ يكي‌ همراهي‌ و همگامي‌ پيغمبر فقط‌ بااهل‌ ايمان‌ و تقوي‌'. دوم‌ اعراض‌كردن‌ و پشت‌كردن‌ به‌ كساني‌ كه‌ از ياد خدا غافل‌ شده‌ اسير هوي‌' و هوس‌ و تابع‌ زندگي‌ دنيا شده‌اند. اگر انسانها را در مسير تكامل‌ ايمان‌ به‌ كارواني‌ تشبيه‌ كنيم‌، به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند كه‌ پيغمبر فقط‌ پيشواي‌ يك‌ طايفه‌ از اين‌ سه‌ طايفه‌ مي‌باشند و وظيفه‌ دارند نسبت‌ به‌ دو طايفة‌ ديگر بي‌اعتنا و بي‌تفاوت‌ باشند. اول‌ طايفه‌ پيشرو در مسير خدا و درك‌ حقايق‌. دوم‌ طايفه‌ متوقف‌ كه‌ در تمام‌ عمر خود مانند زندانيان‌ در يك‌ جا قرار دارند و نمي‌توانند وضع‌ زندگي‌ خود را تغيير دهند. سوم‌ طايفه‌اي‌ كه‌ از مبدأ توقف‌ به‌ قهقرا مي‌روند. پشت‌ به‌ حق‌ كرده‌ و به‌ سوي‌ جهل‌ و ناداني‌ و كفر و گناه‌ در حركت‌ هستند و هرروز در سير قهقرائي‌ به‌ كفر و شرك‌ نزديكتر مي‌شوند. پيغمبران‌ در برابر اين‌ سه‌ طايفه‌ دو وظيفه‌ دارند كه‌ يكي‌ از اين‌ دو وظيفه‌ عموميّت‌ دارد و شامل‌ حال‌ تمامي‌ انسانها مي‌شود امّا وظيفة‌ ديگر مخصوص‌ يك‌ طايفه‌ از اين‌ سه‌ طايفه‌ است‌.

 وظيفه‌اي‌ كه‌ عموميّت‌ دارد دعوت‌ به‌ دين‌ خدا و دعوت‌ به‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و فضايل‌ اخلاقي‌ و انساني‌ مي‌باشد. دعوت‌ پيغمبران‌ شامل‌ حال‌ تمام‌ مردم‌ مي‌شود و حق‌ ندارند در دعوت‌ و تعليمات‌ خود خصوصّيتي‌ قايل‌ شوند، يكي‌ را بهره‌مند سازند و ديگري‌ را محروم‌ نمايند و همچنين‌ حق‌ ندارند در برابر دعوت‌ خود اجر و مزدي‌ از كسي‌ بگيرند و يا سر راه‌ مردم‌ براي‌ قبولي‌ دعوت‌ و استفاده‌ از بركات‌ و فيوضات‌ وجودي‌ خود مانعي‌ به‌ وجود آورند. دعوت‌ و تعليمات‌ پيغمبران‌ و كتابهاي‌ آسماني‌ آنها از نوع‌ رحمت‌ رحمانيّت‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ شامل‌ حال‌ تمامي‌ بندگان‌ خدا مي‌شود و حق‌ همة‌ انسانها در استفاده‌ و پذيرش‌ آن‌ يكسان‌ است‌. پيغمبر و يا فرزندان‌ و يا پيروان‌ او حق‌ ندارند دين‌ و دعوت‌ پيغمبر خدا را در انحصار خود قرار دهند. اين‌ فيض‌ الهي‌ است‌ كه‌ براي‌ همة‌ بندگان‌ خدا به‌ وجود آمده‌ است‌. كتاب‌ آسماني‌ و دين‌ پيغمبران‌ مانند خورشيد و ماه‌ است‌ كه‌ براي‌ تمامي‌ موجودات‌ عالم‌ خلق‌ شده‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ پيغمبران‌ در طول‌ تاريخ‌ اصرار زيادي‌ داشتند كه‌ دين‌ و دعوت‌ خود را از مزدوري‌ و يا تحميل‌ منّيت‌ به‌ دوست‌ و دشمن‌ بركنار داشته‌ باشند ولي‌ بهره‌برداري‌ مردم‌ از دعوت‌ پيغمبران‌ متفاوت‌ بوده‌ بعضي‌ بيشتر و بعضي‌ كمتر بهره‌ برده‌اند. عده‌اي‌ براي‌ فيروزي‌ در دنيا و آخرت‌ از دين‌ پيغمبران‌ بهره‌ گرفته‌اند و عده‌اي‌ فقط‌ براي‌ دنيا، طايفه‌اي‌ هم‌ كناره‌گيري‌ و اعراض‌ نموده‌، از دين‌ و دعوت‌ پيغمبران‌ بهره‌اي‌ نگرفته‌اند.

 در اين‌ مرحله‌ پيغمبران‌ حق‌ ندارند جانبداري‌ به‌ خرج‌ دهند بلكه‌ بيشتر بايستي‌ به‌ سراغ‌ كساني‌ بروند كه‌ از ديگران‌ عقب‌ افتاده‌ترند. امّا در مرحلة‌ دوّم‌ همگامي‌ و همراهي‌ ضمن‌ ابراز محبت‌ و دوستي‌، در اين‌ مرحله‌ وظيفه‌ دارند فقط‌ بااهل‌ ايمان‌ و تقوا زندگي‌ كنند، پيشواي‌ آنها باشند و آنها را از محبت‌ و دوستي‌ خود بهره‌مند سازند. بركات‌ مادّي‌ و معنوي‌ خود را به‌ آنها اختصاص‌ دهند. در بذل‌ مال‌ و ثروت‌ و ساير بركات‌ وجودي‌ خود آنها را بر ديگران‌ مقدّم‌ بدارند زيرا فقط‌ اين‌ طايفه‌اند كه‌ در طريق‌ خدا همراه‌ پيغمبر حركت‌ كرده‌اند. ايمان‌ به‌ خدا آورده‌اند و دعوت‌ او را قبول‌ كرده‌اند. در آيه‌اي‌ كه‌ خداوند از بركات‌ وجودي‌ پيغمبر اسلام‌ را به‌ مسلمانان‌ خبر مي‌دهد، مي‌فرمايد: «ياايهاالناس‌ قدجاءكم‌ رسول‌ من‌ انفسكم‌ عزيز عليه‌ ما عنتم‌ حريص‌ عليكم‌ بالمؤمنين‌ رئوف‌ رحيم‌» . در اين‌ آية‌ شريفه‌ رأفت‌ و رحمت‌ و مهرباني‌ پيغمبر را به‌ مؤمنين‌ اختصاص‌ مي‌دهد و مي‌فرمايد فقط‌ بااهل‌ ايمان‌ رأفت‌ و رحمت‌ دارد. براساس‌ همين‌ قاعده‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) دستور مي‌دهد كه‌ فقط‌ با اهل‌ ايمان‌ و تقوا باشد. با آنها دوستي‌ كند و خود را با زندگي‌ آنها سازگار كرده‌ و از منافقين‌ و كفّار دوري‌ نمايد.

 نكتة‌ دوم‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند قلب‌ عده‌اي‌ را از ذكر خود غافل‌ ساخته‌ و آنها به‌راه‌ افراط‌ و تفريط‌ كشيده‌ شده‌اند. اين‌ جمله‌ شريفه‌ در آخر آيه‌ ظاهراً اينطور نشان‌ مي‌دهد كه‌ خداوند دل‌ كفّار و گناهكاران‌ را از ياد خود غافل‌ ساخته‌ و غفلت‌ قلبي‌ آنها از ياد خدا نتيجة‌ اغفال‌ خداست‌ نه‌ غفلت‌ خود آنها. البته‌ وقتي‌ كه‌ در قلبي‌ اغفال‌ به‌ وجود آيد به‌ غفلت‌ خواهد افتاد و نتيجة‌ اين‌ غفلت‌ خروج‌ از راه‌ مستقيم‌، فضيلت‌ و انسانيّت‌ و انحراف‌ به‌ چپ‌ و راست‌ است‌ كه‌ از آن‌ به‌ افراط‌ و تفريط‌ تعبير شده‌ است‌. در اين‌ قسمت‌ از آية‌ شريفه‌ سؤال‌ و جوابي‌ است‌ كه‌ سؤال‌ آن‌ از ظاهر آيه‌ شريفه‌ استنباط‌ مي‌شود و ظاهراً دلالت‌ دارد بر اينكه‌ ظهور كفر و گناه‌ به‌ جبر و اغفال‌ خدا است‌ نه‌ اينكه‌ به‌ ارادة‌ انسان‌ باشد و اگر خداوند ياد خود را از دل‌ انساني‌ برگيرد و او را به‌ غفلت‌ اندازد بزرگترين‌ سرمايه‌ را از او گرفته‌ و او را در مهلكة‌ كفر و گناه‌ و در نتيجه‌ به‌ آتش‌ جهنم‌ انداخته‌ است‌ و ظلمي‌ از اين‌ بالاتر قابل‌ تصوّر نيست‌ كه‌ به‌ اراده‌ خدا انجام‌ گرفته‌ باشد.

 سؤال‌ يادشده‌ از آية‌ شريفه‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر خداوند دل‌ انساني‌ را به‌ غفلت‌ اندازد و او را به‌ كفر و گناه‌ مبتلا سازد، گناه‌انسان‌ كافر و غافل‌ چيست‌؟ آيا اين‌ گناه‌ به‌ گردن‌ خدا است‌ كه‌ لطف‌ خود را از او سلب‌ كرده‌ و يا به‌ گردن‌ انسان‌ است‌ كه‌ از ياد خدا غافل‌ مانده‌ است‌؟ البته‌ در صورتي‌ كه‌ اغفال‌ به‌ ارادة‌ خدا باشد غفلت‌ توسط‌ انسان‌ حتمي‌ خواهد بود. نظير اين‌ آية‌ شريفه‌ آيات‌ بسياري‌ در قرآن‌ هست‌ كه‌ خداوند توفيق‌ ايمان‌ و يا سلب‌ توفيق‌ را به‌ ارادة‌ خود مي‌داند كه‌ در نتيجة‌ ضلالت‌ به‌ وجود مي‌آيد. مانند آيات‌ «ختم‌ اللّه‌ علي‌' قلوبهم‌ يضل‌ من‌ يشاء و يهدي‌ من‌يشاء» و «جعلنا من‌ بين‌ ايديهم‌ سدا و من‌ خلفهم‌ سدا» و آيات‌ «اصمهم‌ و اعمي‌ ابصارهم‌» كه‌ در تمامي‌ اين‌ آيات‌ خداوند ظهور كفر و ايمان‌ را مربوط‌ به‌ عمل‌ و ارادة‌ خود مي‌داند. جبرگرايان‌ از همين‌ آيات‌معتقد به‌ جبر كفر و ايمان‌ شده‌ و مسئوليت‌ آن‌ را به‌ گردن‌ خدا انداخته‌اند.

 جواب‌ ايرادات‌ و اشكالات‌ از اين‌ آيه‌ شريفه‌ چنين‌ است‌. اولاً مقابلة‌ كفر و ايمان‌ و هدايت‌ و يا غفلت‌ و توجه‌ و يا شقاوت‌ و سعادت‌ همه‌ مقابله‌ عدم‌ و وجود است‌ كه‌ از آنها به‌ نقيضين‌ تعبير مي‌كند نه‌ مقابلة‌ وجود و وجود كه‌ از آن‌ تعبير به‌ ضدّين‌ مي‌شود. مقابله‌ دو وجود و يا عدم‌ و وجود با يكديگر فرق‌ دارد. وجود به‌ چيزي‌ مي‌گوييم‌ كه‌ به‌ عمل‌ و اراده‌ پيدا مي‌شود و بدون‌ اراده‌ قابل‌ ظهور نيست‌ مانند پيدايش‌ حالات‌ و امور و رنگها و صنايع‌ طبيعي‌ و انساني‌. عدم‌ به‌چيزي‌ مي‌گوييم‌ كه‌ كسي‌ در ايجاد آن‌ دخالت‌ ندارد بلكه‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ عدم‌ است‌ خود به‌ خود هست‌ و اينكه‌ مي‌گوئيم‌ خود به‌ خود هست‌ يعني‌ تصّور آن‌ خود به‌ خود هست‌ و الاّ هستي‌ بر نيستي‌ قابل‌ اطلاق‌ نيست‌. مقابلة‌ عدم‌ و وجود محتاج‌ به‌ يك‌ عمل‌ و يك‌ اراده‌ است‌. من‌ هستم‌، من‌ نيستم‌، با ايجاد من‌، عدم‌ من‌ نيست‌ و با عدم‌ ايجاد من‌، عدم‌ من‌ هست‌، آيا كسي‌ كه‌ مرا ايجاد كرده‌ دو عمل‌ انجام‌ داده‌ يكي‌ ايجاد وجود من‌ و ديگري‌ ازالة‌ عدم‌ من‌، يعني‌ اول‌ عدم‌ وجود من‌ را رفع‌ كرده‌ پس‌ از آن‌ مرا به‌ وجود آورده‌ است‌ و يا اينكه‌ به‌ صرف‌ ايجاد من‌ عدم‌ وجود من‌ مرتفع‌ شده‌ است‌. بديهي‌ است‌ كه‌ خداوند فقط‌ يك‌ عمل‌ انجام‌ مي‌دهد و آن‌ ايجاد موجود و يا افناي‌ موجود است‌.

 به‌ محض‌ اينكه‌ موجودي‌ را معدوم‌ كرده‌ عدم‌ آن‌ قهري‌ است‌ و به‌ محض‌ اينكه‌ موجودي‌ را ايجاد كرد عدم‌ وجود او قهري‌ و طبيعي‌ است‌. مثلاً خداوند غناء به‌وجود مي‌آورد. فقر خود به‌ خود هست‌ و خداوند علم‌ و دانش‌ به‌ وجود مي‌آورد، جهل‌ و ناداني‌ خود به‌ خود هست‌. كفر و ايمان‌ و يا شقاوت‌ و سعادت‌ از نوع‌ وجود و عدم‌ است‌. ارادة‌ خدا به‌ ايجاد تعلق‌ مي‌گيرد نه‌ به‌ عدم‌. خداوند در انسان‌ ايمان‌ و هدايت‌ ايجاد مي‌كند. امّا اگر ايمان‌ و هدايت‌ ايجاد نكرد، كفر و ضلالت‌ خود به‌ خود هست‌ زيرا ضلالت‌ به‌ معني‌ عدم‌ هدايت‌ است‌ نه‌ به‌ معني‌ رفع‌ هدايت‌ و ايجاد ضلالت‌. خداوند انسان‌ گمراه‌ را هدايت‌ مي‌كند. در اين‌جا مي‌گوييم‌ كه‌ او هدايت‌ شده‌ و خداوند او را هدايت‌ كرده‌ است‌. هدايت‌ امري‌ است‌ وجودي‌ كه‌ به‌ اراده‌ و ايجاد خدا پيدا شده‌ وليكن‌ اگر كسي‌ را هدايت‌ نكرد آن‌ كس‌ خود به‌ خود و بدون‌ اعمال‌ اراده‌ و مشيّت‌ در ضلالت‌ قرار مي‌گيرد. ممكن‌ نيست‌ كه‌ خداوند انساني‌ را در خط‌ هدايت‌ و ايمان‌ و سعادت‌ ببيند و باقوة‌ قهريه‌ ايمان‌ و هدايت‌ را از وجود او سلب‌ كند تا در نتيجه‌ به‌ كفر و ضلالت‌ افتد. انساني‌ كه‌ طالب‌ حق‌ است‌ به‌ اراده‌ خدا به‌ سوي‌ حق‌ هدايت‌ مي‌شود و انساني‌ كه‌ طالب‌ حق‌ نيست‌ خدا فقط‌ او را رها مي‌كند و اين‌ رهايي‌ يعني‌ كفر و ضلالت‌. پس‌ كفر و ضلالت‌ كه‌ دو امر عدمي‌اند خود به‌ خود هستند و محتاج‌ به‌ اراده‌ و عمل‌ خدا نيست‌ كه‌ با اعمال‌ خدا در انسان‌ به‌ وجود آيد. اگر هم‌ خدا كفر و ضلال‌ را به‌ خود نسبت‌ مي‌دهد، در نتيجة‌ عدم‌ ايجاد هدايت‌ و ايمان‌ است‌ كه‌ آن‌ عدم‌ هدايت‌ هم‌ مربوط‌ به‌ قصور و يا تقصير انسان‌ شقي‌ و گمراه‌ بوده‌ است‌ و از اينكه‌ هدايت‌ نكرده‌ تعبير به‌ ضلالت‌ شده‌ است‌ نه‌اينكه‌ انسان‌ در خط‌ هدايت‌ بوده‌ و خدا او را از خط‌ هدايت‌ به‌ كفر و ضلالت‌ كشانده‌ است‌.

 امّا جواب‌ ديگر كه‌ در واقع‌ تأكيدي‌ است‌ بر جواب‌ اول‌ نه‌ اينكه‌ جواب‌ مستقلي‌ مقابل‌ آن‌ باشد، اين‌ است‌ كه‌ انسانهاي‌ كافر و گمراه‌ و يا غافل‌ از ياد خدا كه‌ آن‌ كفر و گمراهي‌ نتيجة‌ عدم‌ ارادة‌ خدا در هدايت‌ آنها بوده‌ است‌، از اين‌ نظر كه‌ نمي‌توانند در زندگي‌ بدون‌ هدف‌ باشند، دنيا و مظاهر مادّي‌ آن‌ را هدف‌ خود قرار مي‌دهند، فريفتة‌ دنيا شده‌ و براي‌ كسب‌ مال‌ و ثروت‌ و مقام‌ و شهرت‌ تلاش‌ مي‌كنند. اين‌ انسانها كه‌ به‌ جمع‌ مال‌ دنيا مشغولند، دنيا و هدفهاي‌ مادّي‌ ماية‌ غفلت‌ آنها از خدا مي‌گردد و به‌ جاي‌ خود سدّي‌ است‌ كه‌ سر راه‌ تكامل‌ آنها قرار مي‌گيرد. دنيا و ماديّات‌ آن‌ از اين‌ نظر كه‌ به‌ ارادة‌ خدا خلق‌ شده‌، مانند اين‌ است‌ كه‌ خداوند در راه‌ تكامل‌ آنها سدّي‌ به‌ وجود آورده‌ و ازنظر اينكه‌ آنها حق‌ را رها كرده‌ و دنيا را هدف‌ خود قرار داده‌اند، همين‌ هدف‌ ماية‌ غفلت‌ آنها از ياد خدا شده‌ است‌، در نتيجه‌ براي‌ تكميل‌ جواب‌ چنين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اوّلاً خداوند بطور يكسان‌ همة‌ انسانها را به‌ سوي‌ خود دعوت‌ مي‌كند تا پس‌ از قبول‌ دعوت‌ ايمان‌ و هدايت‌ به‌ وجود آيد. ثانياً انسانها با قصور و تقصير خود دعوت‌ الهي‌ را قبول‌ نمي‌كنند در نتيجه‌ آمادگي‌ براي‌ هدايت‌ الهي‌ ندارند و خداوند در بارة‌ آنها عملي‌ به‌نام‌ توفيق‌دادن‌ و يا هدايت‌ نمودن‌ انجام‌ نمي‌دهد. در نتيجه‌ در اثر عدم‌ ارادة‌ خدا در هدايت‌ آنها قهراً و خود به‌ خود به‌ كفر و ضلالت‌ مبتلا مي‌شوند و در اين‌ كفر و ضلالت‌ كه‌ به‌ دنبال‌ مال‌ و و ثروت‌ و يا جاه‌ و مقام‌ مي‌روند، قهراً سدّي‌ سر راه‌ تكامل‌ به‌ وجود مي‌آورند و از ياد خدا غافل‌ مي‌گردند. پس‌ آنچه‌ در اينجا به‌ ارادة‌ خدا واقع‌ شده‌ اين‌ بوده‌ كه‌ در اثر بي‌اعتنايي‌ و عدم‌ ايمان‌ به‌ خدا هدايت‌ نشده‌اند كه‌ قهراً ضلالت‌ به‌ معني‌ عدم‌ هدايت‌ نمود يافته‌ است‌.

 در تكميل‌ اين‌ مباحث‌ و آية‌ شريفه‌، آيه‌ بعدي‌ نازل‌ شده‌ كه‌ خداوند در اين‌ آيه‌ شريفه‌ مشيّت‌ خود را در هدايت‌ انسان‌ منوط‌ به‌ مشيّت‌ انسان‌ مي‌داند. به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمايد تو حق‌ را از جانب‌ خدا بگو، هركس‌ كه‌ مي‌خواهد ايمان‌ بياورد و هركسي‌ كه‌ مي‌خواهد كافر به‌ خدا شود. كفار بدانند كه‌ سر راه‌ آنها آتشي‌ مهيا شده‌ كه‌ زندگي‌ آنها را در محاصره‌ قرار مي‌دهد. پس‌ از آنكه‌ در محاصرة‌ آتش‌ قرار گرفتند و از شدّت‌ عطش‌ و تشنگي‌ آب‌ خواستند، شربتهايي‌ براي‌ آنها مهيا مي‌شود كه‌ مانند مس‌ گداخته‌ تلخ‌ و پرحرارت‌ است‌. پوست‌ صورت‌ آنها را بريان‌ مي‌كند و آن‌ بدآبي‌ است‌ و بدعاقبتي‌ است‌ كه‌ براي‌ خود تهيه‌ ديده‌اند.

 مي‌بينيم‌ كه‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ قبول‌ حق‌ و باطل‌ را به‌ مشيّت‌ و آزادي‌ انسان‌ واگذار كرده‌ است‌ و انسان‌ را در قبول‌ كفر و ايمان‌ آزاد قرار داده‌ است‌. نكتة‌ جالب‌ توجه‌ دربارة‌ كلمة‌ مشيّت‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا مشيّت‌ انسان‌ صرفاً ميل‌ و اقتضايي‌ است‌ كه‌ در وجود انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد و يا به‌ كار انداختن‌ ميل‌ و اقتضايي‌ است‌ كه‌ در وجود انسان‌ پيدا مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر آيا مشيّت‌ به‌ عمل‌ خدا در وجود انسان‌ پيدا مي‌شود مانند ايجاد اعضاء و جوارح‌ و چشم‌ و گوش‌ و يا اينكه‌ مشيّت‌ به‌كار انداختن‌ مقتضيات‌ وجودي‌ به‌ اراده‌ انسان‌ است‌.

 اگر بگوييم‌ آفرينندة‌ مشيّت‌ در وجود انسان‌ خداي‌ انسان‌ است‌ در اينجا مشيّت‌ به‌ جبر الهي‌ پيدا مي‌شود و ارادة‌ انسان‌ در ايجاد آن‌ دخالتي‌ ندارد و اين‌ فرضيه‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ انسان‌ در انتخاب‌ راه‌ها و انجام‌ كارها مجبور باشد زيرا مبدأ هركاري‌ فقط‌ مشيّت‌ به‌ ارادة‌ خدا ايجاد مي‌گردد و اگر بگوييم‌ مشيّت‌ به‌ ارادة‌ انسان‌ و عمل‌ او پيدا مي‌شود كه‌ در واقع‌ انسان‌ در وجود خود، خالق‌ مشيّت‌ و اراده‌ مي‌باشد. در اينجا صرف‌نظر از اينكه‌ دور و تسلسل‌ به‌ وجود مي‌آيد، اين‌ مشكل‌ هم‌ پيدا مي‌شود كه‌ چگونه‌ انساني‌ مي‌تواند در وجود خود خالق‌ اراده‌ و مشيّت‌ باشد. مشيت‌ از لطيفترين‌ ابزار وجودي‌ انسان‌ است‌ و ميليونها مرتبه‌ از دستگاه‌ بينايي‌ و شنوايي‌ لطيفتر و دقيقتر است‌. چگونه‌ انسان‌ مي‌تواند آفرينندة‌ چنين‌ ارگانيسم‌ لطيفي‌ باشد كه‌ نتواند حقيقت‌ آن‌ را درك‌ كند؟ علاوه‌براين‌ اگر مشيّت‌ انسان‌ به‌ اراده‌ و در وجود او خلق‌ شود، بحث‌ خود را به‌ اراده‌ مي‌كشانيم‌ و مي‌گوييم‌ ارادة‌ انسان‌ به‌ ارادة‌ چه‌ كسي‌ در وجود او خلق‌ مي‌شود؟ اگر بگويي‌ به‌ اراده‌اي‌ ديگر، لازمه‌اش‌ تسلسل‌ است‌ و اگر بگويي‌ خلق‌ اراده‌ به‌ دليل‌ مشيّت‌ است‌ لازمه‌اش‌ دور است‌ و دور و تسلسل‌ باطل‌ شناخته‌ شده‌ زيرا از طريق‌ دور و تسلسل‌ آفرينش‌ محال‌ است‌. چاره‌اي‌ نيست‌ جز اينكه‌ بگوييم‌ خلق‌ مشيّت‌ در وجود انسان‌ به‌ جبر خدا و به‌ ارادة‌ اوست‌. اوست‌ كه‌ در انسان‌ مشيّت‌ و اراده‌ نهاده‌ است‌. اين‌ فرضيه‌ هم‌ البته‌ منجر به‌ جبر و اجبار مي‌گردد.

 از اين‌ جهت‌ فلاسفه‌ و اهل‌ كلام‌ و كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ جبر هستند، مي‌گويند فعل‌ انسان‌ به‌ اختيار او بوده‌ وليكن‌ اختيار انسان‌ به‌ جبر طبيعت‌ است‌. نتيجه‌ آنكه‌ فعل‌ انسان‌ به‌ جبر طبيعت‌ است‌ و جبر طبيعت‌ يعني‌ اكراه‌ و اجبار. خواهي‌ نخواهي‌ از طريق‌ استدلال‌ كلامي‌ و يا طبيعي‌ نمي‌توان‌ به‌ آزادي‌ كامل‌ انسان‌ اعتقاد پيدا كرد زيرا انسان‌ مخلوق‌ خدا است‌ و از جمله‌ حقايق‌ وجود او وجود مشيّت‌ و اراده‌ است‌. اراده‌ و مشيّت‌ در وجود انسان‌ به‌ ارادة‌ خدا محقّق‌ شده‌ است‌.

 وليكن‌ در برابر چنين‌ ايراد و اشكالي‌ مي‌توان‌ جواب‌ ساده‌اي‌ بدهيم‌ كه‌ در واقع‌ پاسخگوي‌ همة‌ اشكالات‌ مربوط‌ به‌ جبر و تفويض‌ باشد و آن‌ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ خلق‌ مبادي‌ مشيّت‌ و اراده‌ به‌ دست‌ خداوند متعال‌ است‌ وليكن‌ به‌كاربردن‌ آن‌ مبادي‌ به‌ مشيّت‌ و ارادة‌ انسان‌ است‌. انسان‌ مأمور نيست‌ كه‌ در وجود خود مشيّت‌ و اراده‌ خلق‌ كند بلكه‌ مأمور است‌ از مبادي‌ مشيّت‌ و اراده‌ به‌ نفع‌ و يا ضرر خود استفاده‌ كند.

 مبادي‌ مشيّت‌ در وجود انسان‌ مانند چشم‌ و گوش‌ است‌. به‌كارگرفتن‌ آن‌ مبادي‌ مانند به‌كارگرفتن‌ چشم‌ و گوش‌ است‌. انسان‌ خالق‌ چشم‌ و گوش‌ نيست‌ وليكن‌ مي‌تواند چشم‌ و گوش‌ خود را در راه‌ نفع‌ و ضرر خود به‌كار اندازد. مبادي‌ مشيّت‌ عبارت‌ از آن‌ حال‌ و ادراكاتي‌ است‌ كه‌ انسان‌ به‌ دليل‌ آن‌ خود را آزاد مي‌بيند و خود را از موجوداتي‌ كه‌ مجبور به‌كار خود هستند جدا مي‌شناسد. وقتي‌ گوسفند در برابر علوفه‌ قرار گرفت‌ و احساس‌ گرسنگي‌ كرد نمي‌تواند آن‌ را رها كند. مجبور است‌ كه‌ به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كند وليكن‌ انسان‌ گرسنه‌ كه‌ در برابر غذا قرارگيرد در خود احساس‌ آزادي‌ مي‌كند. مي‌تواند به‌ سوي‌ غذا برود و يا آن‌ را رها كند. همين‌ حال‌ كه‌ از آن‌ آزادي‌ احساس‌ مي‌شود مبادي‌ اراده‌ و مشيّت‌ است‌. به‌كارگرفتن‌ اين‌ مبادي‌ كه‌ از آن‌ به‌ آزادي‌ انسان‌ تعبير مي‌شود، به‌ ارادة‌ انسان‌ است‌.

 در اينجا باز ممكن‌ است‌ سؤالي‌ به‌ وجود آيد كه‌ آيا مبادي‌ اجباري‌ دليل‌ اجبار عمل‌ نيست‌؟ مبادي‌ مشيّت‌ مانند مبادي‌ عقل‌ است‌ كه‌ خلقت‌ آن‌ به‌ ارادة‌ خدا در وجود انسان‌ پيدا شده‌ است‌ انسان‌ عاقل‌ آفريده‌ نشده‌ بلكه‌ مجهز به‌ نيرو و سرمايه‌اي‌ است‌ كه‌ اگر آن‌ را به‌ كار گيرد غافل‌ مي‌شود و اگر بيشتر به‌ كار گيرد عاقلتر مي‌شود تا جايي‌ كه‌ اگر انسان‌ بتواند كليّه‌ حركات‌ و سكنات‌ و غذاهاي‌ خود را بر مدار عقل‌ و تعقّل‌ انجام‌ دهد، عقل‌ كل‌ مي‌شود. حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) را از اين‌ جهت‌ عقل‌ كل‌ ناميده‌اند كه‌ هركاري‌ را با تعقّل‌ انجام‌ داده‌ و همين‌ تعقّل‌ او را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از خدا كرده‌ است‌.

 مشهور است‌ كه‌ روزي‌ زني‌ خدمت‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) آمد عرض‌ كرد يا رسول‌اللّه‌ فقط‌ مي‌خواهم‌ افتخار همسري‌ ترا داشته‌ و در اختيار تو باشم‌. مهريه‌ و نفقه‌ هم‌ نمي‌خواهم‌ و دوست‌ ندارم‌ تو را به‌ زحمت‌ اندازم‌ رسول‌ خدا در برابر چنين‌ پيشنهادي‌ كه‌ زني‌ دارد خود را به‌ او هبه‌ مي‌كند، فرمودند در انتظار مي‌ايستم‌ تا ببينم‌ خدا به‌ من‌ چه‌ دستوري‌ مي‌دهد. اگر اجازه‌ داد ترا براي‌ خود قبول‌ مي‌كنم‌ در غيراين‌صورت‌ معذرت‌ مي‌خواهم‌. آية‌ قرآن‌ نازل‌ شد و اين‌ ازدواج‌ را فقط‌ براي‌ شخص‌ پيغمبر مباح‌ كرد و به‌ ساير مؤمنين‌ اجازه‌ نداد كه‌ از چنين‌ ازدواجي‌ استفاده‌ كنند. در اينجا رسول‌ خدا (ص‌) به‌ دليل‌ همان‌ تعقّل‌، انتخاب‌ چنين‌ زني‌ را به‌ خدا واگذار مي‌كند. خداوند مبادي‌ تعقّل‌ و مشيّت‌ و اراده‌ را در همة‌ انسانها آفريده‌ است‌ كه‌ اگر آن‌ مبادي‌ را در راه‌ اقتضاي‌ ذاتي‌ آن‌ كه‌ تعقّل‌ و مشيّت‌ باشد، به‌ كار اندازد، عاقل‌ و آزاد شناخته‌ مي‌شوند و اگر مبادي‌ تعقلّ را رها كنند و به‌ هواي‌ نفس‌ خود كار كنند، عاقل‌ و آزاد شناخته‌ نمي‌شوند بلكه‌ اسيرند كه‌ در قيد هواي‌ نفس‌ و طبيعت‌ قرار گرفته‌اند. مبادي‌ تعقّل‌ و مشيّت‌ اجباري‌ است‌. يعني‌ به‌ ارادة‌ خدا در وجود انسان‌ خلق‌ شده‌ وليكن‌ استفاده‌ از آن‌ مبادي‌ به‌ اراده‌ و آزادي‌ انسان‌ است‌.

 خاصيّت‌ ذاتي‌ مبادي‌ تعقل‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ انسان‌ آزادي‌ مي‌دهد و چون‌ خاصيّت‌ ذاتي‌ مبادي‌ آزادي‌، آزادي‌ است‌، انسان‌ آزاد است‌ هرچند كه‌ مبادي‌ آزادي‌ به‌ اراده‌ خدا پيدا شده‌ باشد. مبادي‌ تعقّل‌ و مشيّت‌ مانند اعضاء و جوارح‌ بدن‌ انسان‌ است‌ كه‌ خلقت‌ آن‌ به‌ جبر بوده‌ وليكن‌ به‌كارگرفتن‌ آن‌ به‌ اختيار ما است‌. پس‌ خواهي‌ نخواهي‌ ما آزاديم‌. هرچند كه‌ ماشين‌ آزادي‌ در وجود ما خلق‌ شده‌ است‌. وليكن‌ اين‌ حقيقت‌ هم‌ برهمه‌ كس‌ لازم‌ است‌ روشن‌ گردد كه‌ آزادي‌ و مشيّت‌ انسان‌ در انتخاب‌ و اختيار كارها يك‌ امر ابتدايي‌ است‌ فقط‌ در هنگام‌ تصميم‌گرفتن‌ و كاركردن‌ وليكن‌ بعد از اين‌ مدّت‌ عواملي‌ در طبيعت‌ پيدا مي‌شود كه‌ انسان‌ را مجبور به‌ انتخاب‌ راه‌ سعادت‌ و يا ترك‌ شقاوت‌ مي‌كند.

 آزادي‌ انسانها در انجام‌ عمل‌ مانند آزادي‌ آنها در خوردن‌ و آشاميدن‌ است‌. در ابتداي‌ امر آزاديم‌ كه‌ آب‌ و غذا بخوريم‌ و يا نخوريم‌. اگر از آزادي‌ خود سوء استفاده‌ نموديم‌ و با داشتن‌ اشتها از خوردن‌ آب‌ و غذا خودداري‌ كرديم‌، به‌ دنبال‌ اين‌ آزادي‌ عواملي‌ بوجود مي‌آيد كه‌ ما را مجبور به‌ خوردن‌ و آشاميدن‌ مي‌كند. يعني‌ همان‌ عامل‌ تشنگي‌ و گرسنگي‌. هرگناهي‌، قدمي‌ به‌ سوي‌ ضرر و خطري‌ است‌ كه‌ آن‌ ضرر و خطر عاملي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را مجبور به‌ ترك‌ گناه‌ مي‌كند و هركار خير راهي‌ است‌ به‌ سوي‌ جلب‌ منفعت‌ و استفاده‌ از نعمتهاي‌ خدا كه‌ اگر انسان‌ به‌ ارادة‌ خود كار خيري‌ را ترك‌ كند، محروميّت‌ از نتايج‌ آن‌ عاملي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را وادار به‌ انجام‌ كار خير مي‌نمايد. محروميت‌ از نعمتها كه‌ به‌ دنبال‌ ترك‌ واجبات‌ و مستحبات‌ پيدا مي‌شود و يا ابتلاء به‌ عذابها و بلاها كه‌ در پي‌ ارتكاب‌ گناه‌ ظاهر مي‌گردد، دو عامل‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ ترك‌ گناه‌ و سبقت‌ در كار خير وادار مي‌كند. پس‌ آزادي‌ انسان‌ نسبي‌ و آني‌ است‌. در پي‌ اين‌ آزادي‌ عوامل‌ جبر ظاهر مي‌شود كه‌ آن‌ عوامل‌ محروميت‌ از نعمتها و ابتلاء به‌ عذابهاي‌ الهي‌ مي‌باشد. لذا در آخر اين‌ آيه‌ خداوند مي‌فرمايد اگر انسان‌ با آزادي‌ خود به‌سوي‌ كفر و گناه‌ رفت‌ بداند كه‌ در اين‌ مسير براي‌ او آتشي‌ مهيا كرده‌ايم‌ كه‌ او را احاطه‌ خواهد كرد. آنچنان‌ به‌ عذاب‌ تشنگي‌ مبتلا مي‌شود كه‌ از آبهايي‌ همچون‌ مس‌ گداخته‌ استقبال‌ مي‌كند.

 فصل‌ 12

 ثواب‌ و عقاب‌ نتايج‌ اعمال‌ است‌

 خداوند به‌ دنبال‌ آية‌ مربوط‌ به‌ مشيّت‌ و عذاب‌ كفر و گناه‌، آيات‌ مربوط‌ به‌ عمل‌ صالح‌ و نتايج‌ آن‌ را ذكر مي‌كند و در نتيجه‌ انسان‌ را متوجه‌ اين‌ حقيقت‌ مي‌كند كه‌ ثواب‌ و عقاب‌ نتايج‌ مستقيم‌ كفر و گناه‌ و يا ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ است‌. عمل‌ صالح‌ به‌ جاي‌ علت‌ شناخته‌ مي‌شود و نتايج‌ خوب‌ آن‌ به‌ جاي‌ معلول‌. همان‌طور كه‌ علت‌ از معلول‌ قابل‌ انفكاك‌ نيست‌ و براي‌ ازبين‌بردن‌ معلول‌ بايستي‌ علت‌ را ازبين‌ ببريم‌، نتايج‌ عمل‌ صالح‌ هم‌ از عمل‌ صالح‌ قابل‌ تفكيك‌ نيست‌. هركس‌ عمل‌ خوبي‌ انجام‌ دهد حتماً به‌ نتايج‌ خوب‌ آن‌ و هركس‌ عمل‌ بدي‌ انجام‌ دهد به‌ نتايج‌ بد آن‌ مي‌رسد. هرگز صاحب‌ عمل‌ نمي‌تواند عمل‌ خود را از نتايج‌ بد و يا خوب‌ آن‌ جدا كند.

 خداوندمي‌فرمايد: «من‌يعمل‌ مثقال‌ ذرة‌خيرايره‌ ومن‌يعمل‌مثقال‌ ذرة‌ شرا يره‌» . در اين‌ آيات‌ كه‌ نمونه‌ آن‌ در قرآن‌ زياد است‌ خداوند مي‌فرمايد كساني‌ كه‌ ايمان‌ به‌ خدا مي‌آورند و اعمال‌ شايسته‌ انجام‌ مي‌دهند بدانند كه‌ ما اجر نيكوكاران‌ را ضايع‌ نخواهيم‌ كرد. اجر آنها اين‌ است‌ كه‌ به‌ باغهايي‌ مي‌رسند كه‌ از زير آنها نهرها جاري‌ مي‌شود. در آن‌ باغها به‌ دستبندهايي‌ از طلا مزيّن‌ مي‌شوند و لباسهاي‌ سبزي‌ از سندس‌ و استبرق‌ مي‌پوشند و بر اريكة‌ سلطنتي‌ تكيه‌ مي‌زنند. چه‌ ثوابها و جايگاه‌ خوبي‌ در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. نكتة‌ جالب‌ در اينجا، جنّات‌ عدني‌ است‌ كه‌ از زير آن‌ نهرها جاري‌ مي‌شود. آيا اين‌ جنّات‌ عدن‌ به‌ معني‌ باغهاي‌ پردرخت‌ است‌ و آن‌ نهرها مانند همين‌ نهرهاي‌ دنيايي‌ است‌ كه‌ از زير درختها جاري‌ مي‌گردد و يا اينكه‌ شكل‌ ديگري‌ دارد؟ باغهاي‌ پردرخت‌ را به‌عربي‌ حدائق‌مي‌گويند وغالباً خداوند در وصف‌ باغهاي‌ بهشت‌ و مخصوصاً باغهايي‌ كه‌ از زير آنها نهرهايي‌ جاري‌ مي‌گردد به‌ جنّت‌ و جنّات‌ تعبير مي‌كند. كلمات‌ جنّ و جنان‌ و جنّت‌ همه‌ از يك‌ ريشه‌اند. مفهوم‌مشترك‌ اين‌كلمات‌ شي‌ مخفي‌ و مستور از ديد انسان‌است‌. دل‌انسان‌ را جنان‌ مي‌نامند ازاين‌جهت‌كه‌ اسرار قلب‌ برهمه‌كس‌ مستور است‌.

 شياطين‌ را هم‌ جنّ ناميده‌اند كه‌ آنها نيز عواملي‌ خطرناك‌ و مخفي‌ هستند كه‌ انسان‌ نمي‌تواند آنها را ببيند. چه‌ برهاني‌ دارد كه‌ خداوند در وصف‌ باغهاي‌ بهشت‌ كلمه‌ جنّت‌ بكار مي‌برد؟ آيا آن‌ باغها هم‌ مخفي‌ هستند كه‌ با كلمه‌ جنان‌ و جنّت‌ معرفي‌ شده‌اند و يا اينكه‌ حقيقتي‌ در مفهوم‌ اين‌ كلمه‌ نهفته‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ باغهاي‌ بهشت‌ را به‌ ذهن‌ ما انتقال‌ مي‌دهد؟ حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ بايستي‌ به‌ سراغ‌ وعده‌هاي‌ خدا و نتايجي‌ كه‌ از ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ نصيب‌ انسان‌ مي‌شود برويم‌ تا از برخورد آن‌ نتايج‌ و درك‌ ثواب‌ اعمال‌، وعده‌هاي‌ خدا را كشف‌ كنيم‌ و از طريق‌ كشف‌ وعده‌هاي‌ خدا مفهوم‌ جنّت‌ و جنان‌ را هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌.

 ثواب‌ و عقاب‌ اعمال‌ چيست‌؟ خاصيت‌ عمل‌ صالح‌ يعني‌ چه‌؟ و اين‌ خاصيتها كه‌ ثواب‌ اعمال‌ صالحه‌ است‌، در كجا به‌ وجود مي‌آيد و چگونه‌ در اختيار انسان‌ قرار مي‌گيرد. كساني‌ كه‌ به‌ ثواب‌ اعمال‌ خود رسيده‌اند، چه‌ حالي‌ پيدا كرده‌اند و كساني‌ كه‌ نرسيده‌اند و يا در راه‌ رسيدن‌ هستند چه‌ حالاتي‌ دارند تا ما بتوانيم‌ از مقايسة‌ همين‌ حالات‌ معني‌ ثواب‌ و عقاب‌ را به‌ دست‌ آوريم‌.

 براي‌ پيداكردن‌ معاني‌ ثواب‌ و عقاب‌ بايستي‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ و كافر را از نظر رواني‌ و ذاتي‌ با يكديگر مقايسه‌ كنيم‌ و مخصوصاً پيغمبران‌ را كه‌ افراد كامل‌ و اهل‌ ايمان‌ هستند با سران‌ كفر مقايسه‌ كنيم‌ كه‌ فرق‌ اين‌ دو طايفه‌ از نظر ذاتي‌ و رواني‌ با يكديگر چيست‌؟ آيا اين‌ دو طايفه‌ همانطور كه‌ از نظر شكل‌ و قيافه‌ و اعضاء بدن‌ به‌ يكديگر شباهت‌ دارند و هردو به‌ صورت‌ انسان‌ زندگي‌ مي‌كنند از نظر ذاتي‌ و رواني‌ و تجهيزات‌ روحي‌ و فكري‌ و روابط‌ به‌ ماوراء طبيعت‌ هم‌ باهم‌ يكسان‌ هستند و يا اينكه‌ در نهاد خود بايكديگر فرق‌ دارند و اگر با يكديگر فرق‌ داشته‌ باشند ملاك‌ اختلاف‌ و جدايي‌ آنها از يكديگر چيست‌؟

 مي‌بينيم‌ كه‌ انسان‌ مؤمن‌ و مخصوصاً يك‌ پيغمبر در نهاد خود به‌ سرمايه‌هايي‌ مجهز است‌ كه‌ با اتكاء به‌ همان‌ سرمايه‌ها وارد ميدان‌ جنگ‌ و مبارزه‌ با سران‌ كفر شده‌ و هنگام‌ درگيري‌ با همه‌ طبقات‌ از جاهل‌ و عالم‌ و ديگر قدرتمندان‌ برتري‌ خود را بر همه‌ ثابت‌ مي‌كند و گويي‌ ازنظر استادي‌ در فنون‌ مخصوص‌ از همه‌ استادتر و ماهرتر است‌. از بيابان‌ و صحرا به‌ سوي‌ شهر آمده‌ و هيچ‌يك‌ از دانشمندان‌ شهر در علم‌ و دانش‌ خود نمي‌توانند با او رقابت‌ كنند. از همه‌ داناتر و آگاهتر و تواناتر است‌. حضرت‌ موسي‌' (ع‌) همراه‌ عصاي‌ چوپاني‌ خود كه‌ عمري‌ را در بيابان‌ همراه‌ گوسفندان‌ گذرانيده‌ وارد مصر مي‌شود و با بزرگترين‌ امپراطوري‌ها به‌ مبارزه‌ برمي‌خيزد و در ميداني‌ كه‌ تمامي‌ هنرمندان‌ و متخصصين‌ فن‌ سحر جمع‌ آمده‌اند تا از نظر علمي‌ و فني‌ با او مبارزه‌ كنند، برهمه‌ آنها برتري‌ دارد. همه‌ را شكست‌ مي‌دهد و وادار به‌ تسليم‌ مي‌نمايد. حضرت‌ عيسي‌' (ع‌) طفلي‌ كه‌ مربي‌ نداشته‌ و مكتب‌ نديده‌ با دانشمندان‌ طبّ و مذهبي‌ زمان‌ خود به‌ مقابله‌ برمي‌خيزد و همه‌ را شكست‌ مي‌دهد. براي‌ معالجة‌ يك‌ مريض‌ بقراط‌ دارو، وسائل‌ بسياري‌ آماده‌ مي‌كند تا پس‌ از مدتي‌ طولاني‌ بتواند قولنج‌ و يا سردردي‌ را معالجه‌ كند و ليكن‌ عيسي‌' (ع‌) بدون‌ دارو و بدون‌ اتكاء به‌ كسي‌ و چيزي‌، كنار مرده‌اي‌ مي‌ايستد و اورا به‌ حيات‌ برمي‌گرداند.

 هيچ‌ كاري‌ در عالم‌ بدون‌ مايه‌ و سرمايه‌ انجام‌پذير نيست‌. ظهور هر عملي‌ خواه‌ از نوع‌ معجزه‌ و يا صنايع‌ طبيعي‌ باشد و يا از نوع‌ صنايع‌ انساني‌، مبتني‌ بر سه‌ اصل‌ است‌ كه‌ بدون‌ آن‌ اصول‌ قابل‌ ظهور نيست‌ و آنها عبارتنداز اصل‌ علت‌ غايي‌ و اصل‌ علت‌ مادّي‌ و اصل‌ تخصص‌ علمي‌ و فني‌ و مهارت‌ كامل‌ در ايجاد عمل‌. اصول‌ سه‌گانة‌ در اختيار عيسي‌' روح‌اللّه‌ كه‌ با اعمال‌ آن‌ اصول‌ مرض‌ مرگ‌ را معالجه‌ مي‌كند و حيات‌ به‌ وجود مي‌آورد چيست‌؟ در چه‌ مكتبي‌ درس‌ خوانده‌ تا از نظر تخصص‌ طبّي‌ و مهارت‌ به‌ جايي‌ رسيده‌ كه‌ مي‌تواند مرگ‌ را معالجه‌ كند و مواد و مصالحي‌ كه‌ به‌ نام‌ داروي‌ حيات‌ و روح‌ شناخته‌ شده‌ از كجا به‌ وجود مي‌آورد و صرف‌ مردگان‌ مي‌كند تا به‌ آنها حيات‌ بدهد. مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ چنين‌ اعمال‌ عجيبي‌ را انجام‌ مي‌دهد و مهارت‌ عجيبي‌ دارد، بدون‌ اينكه‌ به‌ مكتبي‌ رفته‌ باشد و درس‌ خوانده‌ باشد و يا از طبيعت‌ چيزي‌ به‌ همراه‌ خود آورده‌ باشد و براي‌ رسيدن‌ به‌ چنان‌ موفقيتهائي‌ فقط‌ به‌ خود و خداي‌ خود مراجعه‌ مي‌كند.

 بي‌شك‌ مي‌توانيم‌ بگوئيم‌ كه‌ عيسي‌' و موسي‌' و ساير پيغمبران‌ با رقباي‌ معاصر خود در جهت‌ علم‌ و قدرت‌ از نظر ذاتي‌ و رواني‌ فرق‌ دارند. در وجود آنها نيروهايي‌ هست‌ كه‌ در وجود امثال‌ آنها و مخصوصاً در جود كفّار و منافقين‌ معاصر آنها نيست‌. همان‌ نيروها و همان‌ قدرتهاي‌ ذاتي‌ و همان‌ فكر و انديشه‌ها كه‌ ماية‌ امتياز آنها از ساير مردم‌ شده‌ است‌ و با اعمال‌ آن‌ نيروها به‌ هرموفقيتي‌ نائل‌ مي‌شوند، مايه‌هايي‌ است‌ كه‌ از جاي‌ ديگر به‌ دست‌ آورده‌اند. از جايي‌ كه‌ ساير مردم‌ بي‌خبرند و به‌ آن‌ نيروها و قدرتها مجهز نيستند.

 مسلماً اگر موسي‌' و فرعون‌ از نظر نيروها و سرمايه‌هاي‌ ذاتي‌ و از نظر روحي‌ و رواني‌ مانند هم‌ بودند، مانند هم‌ كارمي‌كردند. هردو يك‌چيز مي‌گفتند و به‌راه‌ يك‌ديگر مي‌رفتند و اختلافي‌ بين‌ آنها به‌ وجود نمي‌آيد زيرا وقتي‌ دو شي‌ و يا دو شخص‌ از نظر صفت‌ و ساختمان‌ وجودي‌ و از نظر تجهيزات‌ ذاتي‌ و رواني‌ يكنواخت‌ و يكجور باشند از نظر آثار وجودي‌ هم‌ مانند هم‌ خواهند بود. اختلاف‌ آثار دو شي‌ و يا دو شخص‌ دليل‌ اختلاف‌ وجودي‌ و روحي‌ آن‌ دو شخص‌ با يكديگر است‌. آن‌ نيروها كه‌ در نهاد موسي‌' و عيسي‌' هست‌ و در نهاد دشمنان‌ و مخالفين‌ آنها نيست‌، چيست‌ از كجا و چگونه‌ به‌ وجود آمده‌ است‌؟

 مي‌بينيم‌ خداوند در آيات‌ قرآن‌ همه‌جا به‌ اهل‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ وعده‌هايي‌ مي‌دهد و مي‌فرمايد كه‌ به‌ بندگان‌ خود نورانيّت‌ و روحانيّت‌ مي‌دهد. شرح‌ صدر و علم‌ و دانش‌ تعليم‌ مي‌دهد. مي‌فرمايد: «انزل‌ السكينه‌ في‌ قلوب‌ المؤمنين‌ و ايدهم‌ بجنود لم‌ تروها» . و در آية‌ ديگري‌ مي‌فرمايد: «و من‌ لم‌ يجعل‌ اللّه‌ له‌ نورا فماله‌ من‌نور» . و درباره‌ حضرت‌ عيسي‌' مي‌فرمايد: «ايدناه‌ بروح‌ القدس‌» . در خطاب‌ به‌ پيغمبر اكرم‌ مي‌فرمايد: «و كذالك‌ اوحينا اليك‌ روحا من‌ امرنا» . اخبار و احاديث‌ هم‌ در تشريح‌ رواني‌ انسانها مانند همين‌ آيات‌ براي‌ هر طايفه‌اي‌ ويژگي‌ خاصّي‌ قائل‌ مي‌شود و مي‌فرمايد نباتات‌ از روح‌ نباتي‌ برخوردارند. حيوانات‌ علاوه‌ بر روح‌ نباتي‌، روح‌ حيواني‌ هم‌ دارند كه‌ با آن‌ مي‌جنبند و صاحب‌ غرايز مي‌شوند. علاوه‌ بر اينها از روح‌ علم‌ و دانش‌ برخوردارند كه‌ با آن‌ جلب‌ منفعت‌ و دفع‌ ضرر مي‌كنند. انسانهاي‌ مؤمن‌ علاوه‌ براينها از روح‌ ايمان‌ برخوردارند كه‌ با آن‌ خداي‌ خود را مي‌پرستند و اطاعت‌ مي‌كنند. پيغمبران‌ و امامان‌ علاوه‌ بر اينها از روح‌القدس‌ برخوردارند كه‌ با آن‌ عصمت‌ پيدا مي‌كنند و از خطا و اشتباه‌ در انتخابات‌ و اختيارات‌ بركنار مي‌مانند.

 مي‌بينيم‌ كه‌ هريك‌ از اين‌ طبقات‌ نسبت‌ به‌ يكديگر داراي‌ روحي‌ هستند كه‌ با همان‌ روح‌ خاصيتي‌ پيدا مي‌كنند كه‌ با همان‌ خاصيتها و آثار مخصوص‌ ايمان‌ و روح‌ از طبقات‌ قبلي‌ ممتاز و مشخص‌ مي‌شوند. نباتات‌ اگر از نظر تجهيزات‌ داخلي‌ مانند جمادات‌ باشند دليلي‌ ندارد كه‌ آن‌ را جماد و اين‌ را نبات‌ بشناسند. در آية‌ مربوط‌ به‌ مسلم‌ و مؤمن‌ سورة‌ حجرات‌، خداوند در ردّ مسلماناني‌ كه‌ ادعاي‌ ايمان‌ مي‌كنند و خود را مؤمن‌ مي‌شناسند، مي‌فرمايد شما مسلمان‌ هستيد ولي‌ هنوز كه‌ ايمان‌ به‌ قلب‌ شما وارد نشده‌ چرا خود را مؤمن‌ مي‌شناسيد؟ روح‌ ايمان‌ و روح‌القدس‌ وساير نيروهاي‌ وجودي‌ انسان‌ چيست‌ كه‌ با هريك‌ از آنها منشأ اثر بخصوصي‌ مي‌گردد و هركدام‌ در او خاصيت‌ جداگانه‌اي‌ به‌ وجود مي‌آورد. عيسي‌' (ع‌) شفابخش‌ و يا پيغمبر و امام‌ معجزه‌گر به‌ نيروهايي‌ مجهزند كه‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ مي‌كنند و به‌جا و به‌موقع‌ به‌كار مي‌اندازند و آن‌ همين‌ تجهيزات‌ داخلي‌ و سرمايه‌هاي‌ وجودي‌ است‌ كه‌ با عناوين‌ روح‌، نور، ايمان‌، روح‌القدس‌ اسماء اعظم‌ و امثال‌ آنها شناخته‌ شده‌ و همان‌ وعده‌هاي‌ خدا است‌ كه‌ از طريق‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ نصيب‌ انسان‌ مي‌گردد و همين‌ نيروها باغهايي‌ هستند كه‌ از آن‌ موفقيتها پيدا مي‌شود. نهرهاي‌ علم‌ و حكمت‌ مي‌جوشد و با همان‌ نيروهاي‌ علم‌ و دانش‌، صنايع‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ انسانها را به‌ هركاري‌ دانا و توانا مي‌كند.

 فصل‌ 13

 حالات‌ و معجزات‌ امام‌ در حكومت‌ خود

 پيغمبران‌ معجزه‌گر خودبه‌خود بهشتند. هرجا رفتند و هرجا نشستند براي‌ خود در همان‌ شرايط‌ سهل‌ و سادة‌ زندگي‌ بهشتي‌ قرار مي‌گيرند. داستان‌ شفيق‌ بلخي‌ در مسافرت‌ با حضرت‌ موسي‌'بن‌ جعفر (ع‌) و داستان‌ گفتگوي‌ آن‌ مرد عراقي‌ با امام‌ دهم‌ و امثال‌ آن‌ بسيار است‌ كه‌ آنها در گفتگوهاي‌ خود امام‌ را آنچنان‌ مجهز مي‌بينند كه‌ در هرجا كه‌ باشند همان‌ شرايط‌ زندگي‌ بهشتي‌ را در خود و ديگران‌ به‌ وجود مي‌آورند.

 در حديث‌ قدسي‌ آمده‌است‌كه‌ خداوند فرموده‌ هميشه‌ بندگان‌ مقرّب‌ من‌ باانجام‌ نافله‌ها و مستحبات‌ به‌ من‌ نزديك‌ مي‌شوند تا جايي‌ كه‌ گوش‌ شنوا و چشم‌ بينا و دست‌ تواناي‌ آنها خودم‌ هستم‌. آنچنان‌ صاحب‌ ارادة‌ قوي‌ و نافذ هستند كه‌ مانند خودم‌ به‌ اراده‌ كار مي‌كنند. هرچه‌ بخواهند مي‌شود و به‌ هركاري‌ توانا هستند. اين‌ حديث‌ كه‌ نمونة‌ همان‌ آيات‌ قرآن‌ است‌ و نظائر زيادي‌ دارد، بر اينكه‌ خداوند در مسير ايمان‌ و اخلاص‌ و عمل‌ صالح‌ بندگان‌ خود را توانا و دانا مي‌كند، دلالت‌ دارد. كه‌ خدا ارادة‌ آنها را قوي‌ مي‌گرداند، به‌ حكمت‌ خلقت‌ و صنايع‌ طبيعت‌ آگاه‌ مي‌شوند و مانند خداوند تبارك‌ و تعالي‌' قدرت‌ و اراده‌ دارند و قدرت‌ سازندگي‌ پيدا مي‌كنند. همين‌ نيروهاي‌ ذاتي‌ و ارادي‌ كه‌ در مسير اخلاص‌ در عمل‌ صالح‌ به‌ انسان‌ تعلق‌ مي‌گيرد همان‌ باغهايي‌ است‌ كه‌ از زير آن‌ نهرها جاري‌ مي‌گردد و با اين‌ روحانيّت‌ و علم‌ و قدرت‌ هرجا كه‌ هستي‌ بهشتي‌ و محيط‌ خود را به‌ صورت‌ بهشت‌ درمي‌آوري‌.

 همه‌جا كلمات‌ جنّات‌ در آيات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌ كلمه‌ عدن‌ اضافه‌ مي‌شود. مي‌فرمايد: «جنا عدن‌ تجري‌ من‌ تحتها الانهار» . شايد در جايي‌ از قرآن‌ پيدا نشود كه‌كلمة‌ جنّات‌ جدا از كلمه‌ عدن‌ استعمال‌ شده‌ باشد. تناسب‌ جنّات‌ با عدن‌ چيست‌؟ و اگر جنّات‌ به‌ معني‌ باغهاي‌ معروف‌ باشد، با كلمه‌ عدن‌ چه‌ تناسبي‌ دارد؟ كلمة‌ عدن‌ ريشة‌ كلمه‌ معدن‌ و معادن‌ است‌ و اين‌ كلمه‌ دلالت‌ مي‌كند بر موارد و مراكزي‌ كه‌ در آن‌ سرمايه‌هاي‌ اوليّه‌ زندگي‌ مردم‌ مانند فلزات‌ و املاح‌ متمركز شده‌ است‌. مي‌گويند معدن‌ مس‌ معدن‌ طلا و امثال‌ آن‌، يعني‌ محلي‌ كه‌ نياز مردم‌ را برآورده‌ مي‌كند. آنچه‌ مردم‌ مي‌خواهند مي‌توانند از آن‌ برداشت‌ كنند و هرچه‌ بيشتر از آن‌ برداشت‌ كنند كمتر و ديرتر تمام‌ مي‌شود. در اينجا مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ آنچه‌ كالا و امتعه‌ كه‌ دراختيار مردم‌ قرار گرفته‌، از معادن‌ مربوط‌ به‌ آن‌ استخراج‌ شده‌ است‌ و اين‌ معادن‌ گنجهاي‌ طبيعي‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ براي‌ برداشت‌ و استخراج‌ مردم‌ به‌ وجود آمده‌اند. پس‌ آنچه‌ در اختيار مردم‌ است‌ از معادن‌ استخراج‌ شده‌ است‌. خانه‌ و زندگي‌ مردم‌ از كالاهاي‌ مستخرجه‌ از معادن‌ پر مي‌شود و در اينجا مي‌پرسيم‌ پس‌ معادن‌ كره‌ زمين‌ از كجا پر شده‌ است‌؟ معدنِ معادن‌ كجاست‌؟ طلا و نقره‌ و ساير فلزاتي‌ كه‌ معادن‌ را پر كرده‌ است‌ از كجا به‌ وجود آمده‌ است‌؟ بزرگترين‌ معدن‌ كه‌ معادن‌ جهان‌ از آنجا پر شده‌ است‌، همان‌ معدن‌ اصلي‌ كه‌ تمام‌ معادن‌ عالم‌ از آن‌ پر شده‌ و به‌ وجود آمده‌ است‌، معدن‌ المعادن‌ ناميده‌ مي‌شود. يعني‌ ارادة‌ كن‌فيكون‌ خدا و ارادة‌ سازنده‌ اولياء خدا. آنجا كه‌ خدا خود را معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «اذا اراد اللّه‌ شيئا ان‌ يقول‌ له‌ كن‌ فيكون‌» اين‌ ارادة‌ سازنده‌، معدن‌ همه‌ معدنها است‌ كه‌ به‌ ارادة‌ خود معدن‌ طلا و نقره‌ و فلزات‌ ديگر را به‌ وجود مي‌آورد.

 اگر اين‌ حقيقت‌ را باور كرديم‌ كه‌ آن‌ جنّات‌ عبارت‌ است‌ از قدرتها و نيروها و علم‌ و حكمت‌هايي‌ كه‌ به‌ انسان‌ مؤمن‌ تعلق‌ مي‌گيرد، صاحب‌ اسماء خدا و واجد ارادة‌ فعال‌ لما يريد مي‌شود. همين‌ نيروها و قدرتها كه‌ به‌ عنوان‌ جنّات‌ شناخته‌ شده‌، معدن‌ تمامي‌ معادن‌ عالم‌ است‌ و از چنين‌ معادني‌ است‌ كه‌ نهرهاي‌ موفقيّت‌ و نعمتهاي‌ نامتناهي‌ از نظر كمّي‌ و كيفي‌ به‌ وجود مي‌آيد. چه‌ زيباست‌ فرمايش‌ مولا اميرالمومنين‌ (ع‌) كه‌ ضمن‌اشعاري‌مي‌فرمايد: «دواءك‌ فيك‌ وماتبصرودائك‌ منك‌ وماتشعر وانت‌الكتاب‌ المبين‌ الذي‌ باحرفه‌ يظهر المضمر انزعم‌ نك‌ جرم‌ صغير و فيك‌ انطوي‌العالم‌ الاكبر» . در اين‌ اشعار انسان‌ را به‌ عنوان‌ معدن‌ همة‌ معادن‌ معرفي‌ مي‌كند. يعني‌ تو اي‌ انسان‌ جنّات‌ عدن‌ هستي‌ كه‌ در وجود تو جهان‌ خلقت‌ نهفته‌ است‌ و همة‌ معدنها از آستين‌ تو به‌درآمده‌، جهان‌ در وجود تو است‌. نه‌ اينكه‌ تو در ظرف‌ جهان‌ باشي‌. همة‌ امراض‌ از خودت‌ و همه‌ دواها در وجود تو نهفته‌ است‌. پس‌ اين‌ است‌ جنّات‌ عدني‌ كه‌ از آن‌ نهرها به‌ وجود مي‌آيد و اين‌ موفقيّت‌ حاصل‌ مي‌گردد.

 در اينجا شايد در خود كلمه‌ عدن‌ نسبت‌ به‌ معادن‌ لطيفه‌اي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ ضمن‌ همان‌ لطيفه‌ اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ ارادة‌ اولياء خدا و اراده‌ انسانهاي‌ بهشتي‌ معدن‌ همه‌ معدنها است‌ زيرا كلمه‌ عدن‌ ريشة‌ معادن‌ است‌ و معادن‌ از عدن‌ مشتق‌ شده‌ است‌. معادن‌ جمع‌ معدن‌ و اسم‌ مكان‌ است‌ و اسماء زمان‌ و مكان‌ از اسماء مشتقه‌ مي‌باشند. مبدأ اشتقاق‌ اسماء مشتقه‌ نسبت‌ به‌ مشتقات‌ اصالت‌ دارد. يعني‌ مشتقات‌ فرع‌ مبدأ اشتقاق‌ مي‌باشند. به‌ همين‌ دليل‌ كه‌ ارادة‌ سازندة‌ اولياء خدا ايجادكنندة‌ معادن‌ دنيا و آخرت‌ است‌، خداوند جنّات‌ را فقط‌ به‌ كلمه‌ عدن‌ اضافه‌ فرمود. اگر مي‌گفت‌ جنّات‌ معدن‌. دلالت‌ مي‌كرد براينكه‌ براي‌ ظهور آن‌ جنّات‌ و معدنهاي‌ آن‌ ريشه‌ ديگري‌ است‌ كه‌ معدن‌ المعادن‌ ناميده‌ مي‌شود. در هر صورت‌ اولياء خدا طبق‌ نصوص‌ وارده‌ و آياتي‌ كه‌ در معرفي‌ آنها آمده‌ است‌، قدرت‌ سازندگي‌ و ارادة‌ كن‌فيكوني‌ دارند.

 در اخبار مربوط‌ به‌ دولت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) وارد شده‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ وقتي‌ با دوستان‌ و لشگريان‌ خودش‌ از جايي‌ به‌ جايي‌ حركت‌ مي‌كند به‌ همراهان‌ خود ابلاغ‌ مي‌نمايد كه‌ هيچ‌كس‌ با خود آب‌ و غذا و توشه‌ مسافرتي‌ برندارد و همه‌ دست‌ خالي‌ با او به‌ مسافرت‌ بروند زيرا عصا و سنگ‌ موسي‌' (ع‌) همراه‌ امام‌ زمان‌ است‌ كه‌ با همان‌ عصا و سنگ‌ هرچه‌ بخواهد در اختيار مردم‌ قرار مي‌دهد. سنگ‌ موسي‌ (ع‌) همان‌ سنگي‌ است‌ كه‌ در بيابان‌ تيه‌ در دوران‌ سرگرداني‌ بني‌اسرائيل‌ مركز جوشش‌ دوازده‌ چشمة‌ آب‌ گوارا بود. امر شده‌ بود كه‌ بني‌اسرائيل‌ بعد از خروج‌ از مصر در بيابانها سرگردان‌ باشند و يا فلسطين‌ و شامات‌ را با جنگ‌ و اسلحه‌ از عمالقه‌ بگيرند. از نظر اينكه‌ بني‌اسرائيل‌ مردم‌ ضعيف‌النفسي‌ بودند كه‌ تازه‌ با معجزات‌ و كرامات‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) از سلطة‌ قبطي‌ها نجات‌ يافته‌ بودند، آمادگي‌ جنگ‌ را نداشتند. از جانب‌ خدا مقدّر شده‌ كه‌ سالها و ماهها در بيابانها سرگردان‌ باشند تا در اثر بروز حوادث‌ و برخورد با شدائد و مصيبتها خود آنها و يا نسل‌ دوم‌ آنها روح‌ سلحشوري‌ و يا جنگي‌ پيدا كنند. در اين‌ دوران‌ سرگرداني‌ كه‌ فاقد آب‌ و غذا و پناهگاه‌ بودند، روزي‌ آنها به‌ اعجاز فراهم‌ مي‌شد. مائده‌ آسماني‌ و غذاهايي‌ به‌ نامهاي‌ من‌ و سلوي‌. براي‌ رفع‌ تشنگي‌ از يك‌ سنگ‌ قابل‌ حمل‌ و نقل‌ دوازده‌ چشمه‌ آب‌ براي‌ آنها جاري‌ مي‌شد كه‌ از آن‌ چشمه‌ها بياشامند و از آن‌ غذاها بخورند. آب‌ و غذايي‌ بود كه‌ خود آنها زحمت‌ نكشيده‌ بودند بلكه‌ به‌ ارادة‌ قاهره‌ خدا در محيطي‌ كه‌ فاقد وسايل‌ طبيعي‌ بود فراهم‌ شده‌ بود.

 در اين‌ حديث‌ امام‌ (ع‌) زندگي‌ دوران‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) را به‌ آن‌ زندگي‌ تشبيه‌ مي‌كند. منظور امام‌ اين‌ است‌ كه‌ در دورة‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) زندگي‌ مردم‌ از طريق‌ توليدات‌ كشاورزي‌ و صنعتي‌ و تجاري‌ نيست‌. در آن‌ زندگي‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) و همراهان‌ او برطبيعت‌ حاكميّت‌ دارند. آنچه‌ كه‌ بخواهند و در هرجا باشند با ارادة‌ خود و يا ارادة‌ امام‌ به‌ وجود مي‌آورند. نمونة‌ اين‌ احاديث‌ در آيات‌ و روايات‌ و اخبار بسيار است‌ كه‌ همة‌ آنها روزي‌ را نشان‌ مي‌دهد كه‌ انسان‌ صاحب‌ اراده‌ حاكم‌ و محيط‌ بر طبيعت‌ و كائنات‌ مي‌گردد. آنچه‌ بخواهد به‌ محض‌ خواستن‌ در اختيار او قرار مي‌گيرد. زيرا انسان‌ دراين‌موقع‌ صاحب‌ حكمت‌خدا و واجد اسماءاعظم‌خدا كه‌ همان‌قدرت‌سازندگي‌ است‌، مي‌گردد. انسان‌ را مي‌توان‌ در اين‌ حال‌ جنّات‌ عدني‌ ناميد كه‌ از اراده‌ و قدرت‌ خود آنچه‌ بخواهد به‌ وجود مي‌آورد و نهرهاي‌ علم‌ و صنعت‌ از ارادة‌ قدرت‌ او جاري‌ مي‌گردد.

 خداوند روزي‌ را وعده‌ مي‌دهد كه‌ انسان‌ در آن‌ روز حاكم‌ بر كائنات‌ و مسلّط‌ بر زمين‌ و آسمان‌ مي‌گردد. روزي‌ كه‌ مسافرت‌ او به‌ نقاط‌ مختلف‌ زمين‌ و يا عوالم‌ آسماني‌ از طريق‌ طيّالارض‌ و طيّالسماء انجام‌ مي‌گيرد. روزي‌ كه‌ خدا مي‌گويد درهاي‌ آسمان‌ به‌ روي‌ انسان‌ باز مي‌شود و انسان‌ بدون‌ زحمت‌ و بدون‌ تحمّل‌ و رنج‌ و مشقّت‌ بر همة‌ كائنات‌ مسلّط‌ مي‌گردد: «اذالسماء انشقت‌ و اذنت‌ لربها و حقت‌ يا معشرالجن‌ والانس‌ ان‌استطعتم‌ ان‌ تنفذوا من‌ اقطار السماوات‌ والارض‌ فانفذوا لاتنفذون‌ الا بسلطان‌» .

 منظور از سلطان‌ در آيات‌ قرآن‌ همان‌ قدرت‌ اعجاز است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد كه‌ اگر از آن‌ قدرتها داشته‌ باشيد مي‌توانيد به‌ خارج‌ آسمانها و زمينها مسافرت‌ كنيد و در بعضي‌ آيات‌ ديگر به‌ اهل‌ ايمان‌ مژده‌ مي‌دهد كه‌ روزي‌ برآسمانها سلطنت‌ كنند. همانطور كه‌ برزمين‌ سلطنت‌ مي‌كنند. پيدايش‌ چنين‌ موفقيتهايي‌ از طريق‌ حاكميت‌ و تسلّط‌ انسان‌ بر طبيعت‌ و كائنات‌ امكان‌پذير است‌ نه‌ از طريق‌ حاكميت‌ كائنات‌ برانسان‌.

 فصل‌ 14

 داستان‌ دو مرد بني‌اسرائيلي‌

 در آيات‌ 32 و 43 داستاني‌ از دو مرد بني‌اسرائيلي‌ را ذكر مي‌كند كه‌ در اسلام‌ و ميان‌ مسلمانها تأويل‌ دارد و نظر خداوند متعال‌ بيشتر به‌ تأويل‌ اين‌ آيات‌ است‌. هرچند كه‌ ترجمه‌ و تفسير ظاهري‌ آن‌ هم‌ ملاك‌ عمل‌ و پندآموز است‌. مي‌فرمايد براي‌ مسلمانها زندگي‌ دو نفر از بني‌اسرائيل‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ بياور كه‌ ما به‌ يكي‌ از آنها دو باغ‌ انگور داديم‌ كه‌ در اطراف‌ آن‌ دو باغ‌، درختهاي‌ خرماي‌ سر بركشيده‌ بود. بين‌ آن‌ دو باغ‌ هم‌ زمين‌ زراعتي‌ به‌ وجود آمده‌ بود. آنچنان‌ كه‌ كنارة‌ باغها و مزارع‌ مانند ديواري‌ پر از درخت‌ خرما و در وسط‌ آن‌ دو باغ‌ زمين‌ زراعتي‌ مرغوب‌ وسط‌ آن‌ دو باغ‌ نيز آب‌ جاري‌ قرار داشت‌. آنچنان‌ آب‌ و هواي‌ عالي‌ كه‌ درختها و زراعت‌ به‌ نفع‌ كامل‌ و احسن‌ ثمرات‌ خود را در اختيار آنها گذاشته‌ بود. در اين‌ موقع‌ صاحب‌ باغ‌ در يك‌ محاوره‌ و مباحثه‌اي‌ با برادر ديگرش‌ كه‌ فاقد مال‌ و ثروت‌ بود و جنبه‌هاي‌ زهد و قداست‌ و روحانيّت‌ را پرورش‌ داده‌ بود، گفت‌ كه‌ ثروت‌ من‌ از تو بيشتر و نفرات‌ وابسته‌ به‌ من‌ كه‌ پاية‌ قدرت‌ من‌ هستند از تو بيشترند. در حالي‌ كه‌ او را تكبّر فرا گرفته‌ بود و خود را از برادر روحاني‌ خود برتر و بالاتر مي‌دانست‌. در ميان‌ باغها به‌ گردش‌ مشغول‌ شد و آنچنان‌ فريفته‌ و شيفته‌ منظره‌ زيباي‌ باغها و نمايش‌ زراعت‌ و اعمال‌ خدمتگزاران‌ شده‌ بود كه‌ مرگ‌ و آخرت‌ و قيامت‌ را فراموش‌ كرد و گفت‌ هرگز گمان‌ نمي‌كنم‌ اين‌ مال‌ و ثروت‌ و قدرت‌ ازبين‌ برود و گمان‌ نمي‌كنم‌ قيامت‌ و رستاخيزي‌ باشد و اگر هم‌ قيامتي‌ باشد و من‌ به‌ سوي‌ خدا برگردم‌، در آن‌ زندگي‌ بهتر از اينجا ثروت‌ و امكانات‌ خواهم‌ داشت‌. در اين‌ مباحثه‌ برادر وي‌ كه‌ او را غرق‌ در كفر و انكار ديد به‌ او گفت‌ آيا به‌ خدايي‌ كه‌ ترا از خاك‌ آفريد و آن‌ خاك‌ را به‌ صورت‌ نطفه‌ درآورد و عاقبت‌ به‌ صورت‌ يك‌ انسان‌ زيبا و نيرومند آفريد، كافر شده‌اي‌؟ بهتر اين‌ بود كه‌ او را به‌ عظمت‌ بشناسي‌ و در برابر بر مال‌ و ثروتي‌ كه‌ به‌ تو بخشيده‌ شكر او را به‌ جاي‌ آوري‌. اما من‌ چنين‌ نيستم‌. به‌ عظمت‌ و ربوبيّت‌ خداي‌ خود اعتراف‌ دارم‌. كسي‌ و چيزي‌ را شريك‌ او قرار نمي‌دهم‌. تو وقتي‌ وارد باغ‌ زيباي‌ خود شدي‌ و در برابر مناظر سبز و خرّم‌ و ميوه‌هاي‌ لطيف‌ و شيرين‌ قرار گرفتي‌ بهتر اين‌ بود كه‌ متوجة‌ قدرت‌ و عظمت‌ خدا شوي‌ و بگوئي‌: «ماشاء اللّ'ه‌ لاحول‌ ولاقوة‌ الا باللّه‌» . اگر من‌ كه‌ برادر تو هستم‌ اينطور مي‌بيني‌ كه‌ از تو عقب‌ افتاده‌ترم‌ و تو به‌ دليل‌ مال‌ و ثروت‌ از من‌ بهتري‌، نمي‌داني‌ كه‌ ايمان‌ و اعتقاد من‌ به‌ خدا از مال‌ و ثروتي‌ كه‌ تو داري‌ بيشتر ارزش‌ دارد. به‌ خدا اميدوارم‌ و انتظار دارم‌ كه‌ به‌ من‌ باغي‌ بهتر از باغ‌ تو مرحمت‌ كند و بر اين‌ باغي‌ كه‌ ماية‌ كفر و تكبّر تو شده‌ است‌، بلائي‌ نازل‌ كند تا آن‌ را به‌ صورت‌ بياباني‌ خشك‌ و بي‌گياه‌ درآورد و يا اينكه‌ آب‌ جاري‌ آن‌ را به‌ زمين‌ فرو ببرد و بخشكاند كه‌ ديگر نتواني‌ دو مرتبه‌ آن‌ را جاري‌ سازي‌.

 در اين‌ موقع‌ در اثر كفر و تكبّري‌ كه‌ پيدا كرده‌ و شيفته‌ باغ‌ و زراعت‌ خود شده‌ بود، بلاي‌ آسماني‌ باغ‌ و زراعت‌ او را محاصره‌ كرد و ازبين‌ برد. فردا صبح‌ كه‌ با آن‌ منظرة‌ هولناك‌ عذاب‌ الهي‌ روبرو شد از شدّت‌ حسرت‌ و احساس‌ خسارت‌ دستهاي‌ خود را به‌ هم‌ مي‌ماليد كه‌ سرماية‌ بسياري‌ به‌ كار برده‌ تا چنين‌ باغي‌ به‌ وجود آورده‌ و اكنون‌ مي‌بيند محصول‌ عمر و مال‌ و ثروت‌ او به‌ كلّي‌ ازبين‌ رفته‌ است‌. مي‌گفت‌ اي‌ كاش‌ كافر نمي‌شدم‌ و به‌ پروردگار خود شرك‌ نمي‌آوردم‌ تا به‌ چنين‌ سرنوشتي‌ مبتلا شوم‌. در آنجا ديگر مال‌ و ثروت‌ و يار و ياوري‌ نداشت‌ كه‌ او را ياري‌ كند و نتوانست‌ در برابر تقدير خدا ايستادگي‌ نمايد و حق‌ خود را از خدا و طبيعت‌ بگيرد. در اينجا قدرت‌ و سلطنت‌ مخصوص‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ باارادة‌ قاهره‌ خود همه‌ چيز را مي‌كوبد. لطف‌ خدا در زندگي‌ بهترين‌ نتيجه‌ و بهترين‌ عاقبت‌ است‌.

 تا اينجا ترجمة‌ آيات‌ اين‌ داستان‌ روشن‌ نمود كه‌ با اشاره‌ به‌ تفسير و تأويل‌ آن‌ خداوند بطور كلّي‌ تمام‌ جوامع‌ بشري‌ را درنظر مي‌گيرد و آنها را به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌كند كه‌ يكي‌ از آنها به‌ دنيا و ماديّت‌ مي‌نازد و آن‌ را شريك‌ خدا قرار مي‌دهد و آن‌ ديگري‌ به‌ خدا و روحانيّت‌ و علم‌ و معرفت‌ و حكمت‌ مي‌نازد و لطف‌ خدا را دليل‌ خوشوقتي‌ و سعادت‌ مي‌داند. در ضمن‌ تفسير آيات‌ شريفه‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ چگونه‌ ارادة‌ قاهره‌ خدا دنيا را نابود مي‌كند تا مردم‌ را از اين‌ مسير به‌ خداوند مربوط‌ كند. نكات‌ جالب‌ آموزنده‌ در تفسير اين‌ داستان‌ يكي‌ ظهور دلايل‌ كفر و گناه‌ است‌ و ديگر حكمت‌ خدا در اينكه‌ قدرت‌ چه‌ كساني‌ را در دنيا ازبين‌ مي‌برد و چه‌ كساني‌ را به‌ حال‌ خود واگذار مي‌كند. دنبالة‌ اين‌ دو نكتة‌ جالب‌، تأويل‌ آيات‌ شريفه‌ است‌ در باره‌ اسلام‌ و مسلمانان‌.

 ظاهراً از اين‌ داستان‌ اينطور برمي‌آيد كه‌ خداوند دو مظهر ماديّت‌ و روحانيّت‌ را برابر يكديگر قرار داده‌. يكي‌ از آن‌ دو ماديّت‌ كامل‌ و آن‌ ديگري‌ روحانيّت‌ خالص‌ و كامل‌ به‌ شكلي‌ كه‌ حد وسطي‌ بين‌ اين‌ دو به‌ وجود نيامده‌ است‌ و نيروي‌ قاهرة‌ الهي‌ در نهايت‌، مظهر ماديّت‌ را كوبيده‌ و از طريق‌ كوبيدن‌ و نابودكردن‌ او را به‌ مظهر روحانيّت‌ مرتبط‌ ساخته‌ است‌. آيا حد وسطي‌ بين‌ روحانيّت‌ و ماديّت‌ پيدا مي‌شود كه‌ انسان‌ سالك‌ راه‌ خدا در عين‌ حال‌ كه‌ آبادكنندة‌ زندگي‌ دنيا و مولد مال‌ و ثروت‌ باشد، از روحانيّت‌ و قداست‌ مذهبي‌ هم‌ برخوردار بوده‌ و در نتيجه‌ بهترين‌ و كاملترين‌ بهره‌ را از زندگي‌ دنيا و آخرت‌ ببرد و آنچنانكه‌ از نظر مادّي‌ و معنوي‌ كاملاً بهره‌مند مي‌شود، از نظر روحانيّت‌ نيز در اوج‌ قرار گيرد؟

 انسانها از نظر هدف‌ به‌ سوي‌ روحانيّت‌ محض‌ و يا ماديّت‌ محض‌ و يا روحانيّت‌ و ماديّت‌ باهم‌ و يا هيچ‌ و بدون‌ هدف‌ در چهار حالت‌ قرار مي‌گيرند كه‌ يك‌ حالت‌ از اين‌ چهار حالت‌ مصداق‌ ندارد و يك‌ حالت‌ آن‌ قطعاً محكوم‌ بوده‌، حالت‌ سوم‌ مطلوب‌ و غيرمطلوب‌ و فقط‌ حالت‌ چهارم‌ كاملاً مطلوب‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ دين‌ اسلام‌ مردم‌ را در اين‌ حالت‌ چهارم‌ دوست‌ دارد.

 حالت‌ بدون‌ هدف‌ مصداق‌ زندگي‌ بي‌هدف‌ و هيچ‌ و پوچي‌ است‌ كه‌ در عالم‌ مصداق‌ ندارد زيرا انسانها بدون‌ هدف‌ نمي‌توانند زندگي‌ كنند، هرچند كه‌ هدف‌ آنها خيلي‌ ضعيف‌ باشد، اما انسانهاي‌ محكوم‌ انسانهاي‌ كاملاً مادّي‌ هستند كه‌ براي‌ حفظ‌ ماديّت‌، خط‌ بندگي‌ خدا و اطاعت‌ را رها كرده‌ به‌ خدا و آخرت‌ كافر مي‌شوند امّا هدف‌ سوم‌ مطلوب‌ و غيرمطلوب‌، هدف‌ معنوي‌ و روحانيّت‌ خالص‌ است‌ كه‌ انسانها رهبانيّت‌ را اختيار نموده‌ خدا و آخرت‌ درنظر بگيرند و زندگي‌ را رها كنند. اين‌ روش‌ در اسلام‌ محكوم‌ است‌ زيرا انسان‌ را از زندگي‌ و نعمتهاي‌ خدا و از شناخت‌ آفرينش‌ محروم‌ مي‌كند كه‌ خداوند نعمتها را براي‌ انسان‌ آفريده‌ است‌.

 عالي‌ترين‌ هدفها روش‌ تكاملي‌ است‌ كه‌ صراط‌ مستقيم‌ ناميده‌ شده‌ است‌ كه‌ انسان‌، آفرينش‌ و طبيعت‌ را خط‌ حركت‌ به‌ سوي‌ خدا قرار دهد. همه‌ چيز را چنانكه‌ هست‌ بداند و از هرچيزي‌ چنانكه‌ هست‌ استفاده‌ كند و ضمن‌ آگاهي‌ و معرفت‌ به‌ خداوند متعال‌، از آنچه‌ كه‌ هست‌ بهره‌برداري‌ نمايد. عالي‌ترين‌ راه‌ و روش‌ راه‌ چهارم‌ است‌ كه‌ آن‌ راه‌ دين‌ مقدّس‌ اسلام‌مي‌باشد زيرا خداوندانسانها را چنان‌مي‌خواهدكه‌ درحركت‌ و تكامل‌ باشند. همه‌كس‌ و همه‌ چيز را بدانند و از هرچيزي‌ چنانكه‌ هست‌ و براي‌ جهتي‌كه‌ هست‌ استفاده‌ كنند. كساني‌ كه‌ فقط‌ هدفهاي‌ مادّي‌ را مدّنظر قرار دهند و زندگي‌ مادّي‌ توأم‌ با كفر به‌ وجود آورندكه‌ همة‌آنها كاملاً بهره‌مند و ثروتمندباشند و در سايه‌ چنين‌ ثروت‌ و قدرتي‌ هدفهاي‌ اخلاقي‌ و انساني‌ و قداست‌ روحاني‌ و الهي‌ خود را كاملاً رها كرده‌ باشند. باز هم‌ چنين‌ جامعه‌اي‌ از نظر خدا محكوم‌ است‌. خداوند با ايجاد حوادث‌ طبيعي‌ كه‌ از آن‌ مرگ‌ و مرض‌ و نابودي‌ به‌ وجود مي‌آيد. چنين‌ جامعه‌اي‌ را نابود مي‌كند. زيرا از نظر دين‌خداچنين‌افرادي‌فقط‌ روش‌حيوانات‌راانتخاب‌مي‌كنندوازعلم‌ومعرفت‌كاملاً محروم‌ مي‌شوند. از تكامل‌ و ترقيّات‌ معنوي‌ باز مي‌مانند. از لذائذ علمي‌ و معنوي‌ كه‌ در جاي‌ خود بزرگترين‌رقم‌لذّت‌است‌، محروم‌مي‌گردند. مرگ‌ومرض‌ آنهاراتهديدمي‌كند و براي‌ رهايي‌ از اين‌ تهديدات‌ پناهگاهي‌ ندارند. خداوند در يكي‌ از آيات‌ قرآن‌ مي‌فرمايد اگر تمام‌ جمعيت‌ كره‌ زمين‌ در نظم‌ و آرامش‌ كامل‌ زندگي‌ كنند و طالب‌ نظام‌ و آرامش‌ باشند و از تكامل‌ بازمانند باز هم‌ ما آنهارا به‌حال‌خود نمي‌گذاريم‌ بلكه‌ پيغمبري‌ به‌سوي‌ آنها مي‌فرستيم‌ تا آنهارا از ركود و توقف‌توأم‌ با نظم‌ برهاند و به‌سوي‌ هدف‌ اصلي‌ ببرد. «قل‌ لوكانت‌ في‌الارض‌ ملائكة‌ يمشون‌ مطمئنين‌ اذالنزلنا عليهم‌ من‌السماء ملكا رسولا» . بااين‌ مقدمه‌ خداوند به‌ نظام‌ مادي‌ انسان‌ هرچند كه‌ توأم‌ با عدالت‌ و آرامش‌ كامل‌ باشد قانع‌ نمي‌شود بلكه‌ عواملي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ چنين‌ نظامي‌ را بكوبد و انسان‌ را به‌ سوي‌ هدفهاي‌ ديگر معنوي‌ و اخلاقي‌ تحريك‌ كند.

 امّا نظام‌ مادّي‌ و معنوي‌ كه‌ توأم‌ با يكديگر باشد اين‌ است‌ كه‌ گاهي‌ انسان‌ به‌ سوي‌ ماديّت‌ و جمع‌آوري‌ مال‌ و ثروت‌ برود و گاهي‌ هم‌ در گوشه‌ مسجد به‌ نماز و نياز مشغول‌ باشد تازماني‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دو راه‌ را انتخاب‌ كند. چنين‌ نظامي‌ اگرچه‌ از نظام‌ خالص‌ مادّي‌ بهتر است‌ كه‌ گهگاهي‌ انسان‌ را به‌ معنويت‌ مربوط‌ مي‌كند و ليكن‌ راه‌ كاملاً درست‌ و تكاملي‌ نيست‌. جامعه‌اي‌ كه‌ تحت‌ چنين‌ نظامي‌ زندگي‌ مي‌كند مانند كارواني‌ است‌ كه‌ گاهي‌ در طرف‌ راست‌ جاده‌ و گاهي‌ در طرف‌ چپ‌ حركت‌ مي‌كند. در طرف‌ راست‌ و چپ‌ جاده‌ متوقف‌ است‌. هرگز به‌ سوي‌ مقصد قدم‌ برنمي‌دارد. عاقبت‌ از اين‌ حركت‌ نامعقول‌ دچار خستگي‌ و فرسودگي‌ مي‌شود و متوقف‌ مي‌گردد. مادّي‌گرايي‌ و جمع‌آوري‌ مال‌ و ثروت‌ و يا به‌ عبارت‌ ديگر آبادكردن‌ دنيا در صورتي‌ مطلوب‌ است‌ كه‌ آن‌ مال‌ و ثروت‌ مانند نردباني‌ باشد كه‌ انسان‌ را به‌ بام‌ تكامل‌ برساند و مانند سرمايه‌اي‌ در راه‌ تجارت‌ باشد كه‌ از دست‌ برود و متاع‌ عالي‌تر و گرانبهاتري‌ به‌ دست‌ آيد. مال‌ و ثروت‌ در صورتي‌ كه‌ هدف‌ اصلي‌ انسان‌ باشد و منظور از كار و كوشش‌ فقط‌ به‌دست‌آوردن‌ مال‌ و ثروت‌ باشد، انسان‌ را دچار خستگي‌ و كسالت‌ روحي‌ مي‌كند زيرا به‌ زودي‌ زماني‌ فرا مي‌رسد كه‌ توان‌ كار و كوشش‌ از او سلب‌ و شهوت‌ استفاده‌ از مال‌ و ثروت‌ و برخورداري‌ از لذّتها از او گرفته‌ مي‌شود و خود را در جناح‌ مادّي‌گرايي‌ چنان‌ مي‌بيند كه‌ تمام‌ عمر خود را در يك‌ جا متوقف‌ بوده‌ و به‌ حيات‌ بهتر و تازه‌تري‌ نرسيده‌ است‌.

 از آن‌ طرف‌ روحانيّت‌ و قداست‌ محض‌ كه‌ فقط‌ ساعاتي‌ را به‌ نماز و عبادت‌ مشغول‌ بوده‌ و با انجام‌ همان‌ مراسم‌ نماز و نياز خود را قانع‌ كرده‌ است‌، از اين‌ عبادت‌ و قداست‌ كامل‌ هم‌ بهره‌ كافي‌ و وافي‌ نبرده‌ زيرا چنين‌ مراسمي‌ انسان‌ را در ابتداي‌ حركت‌ متوقف‌ مي‌سازد و اجازة‌ وصول‌ به‌ مقصد را نمي‌دهد. او چنين‌ نماز و نيازي‌ را هدف‌ اصلي‌ خود قرار داده‌ نه‌ اينكه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ وصول‌ به‌ هدف‌ باشد. منظورش‌ از نماز عبادت‌ بوده‌ و منظورش‌ از قرائت‌ قرآن‌، قرائت‌ قرآن‌ و بالاخره‌ منظورش‌ از نماز و دعا و ساير مراسم‌ انجام‌دادن‌ همان‌ مراسم‌ نماز و نياز بوده‌ است‌. از اين‌ رو خوشحال‌ بوده‌ كه‌ نماز خوانده‌ و روزه‌ گرفته‌ نه‌ اينكه‌ با نماز و روزه‌ به‌ هدف‌ بهتر و عالي‌تري‌ رسيده‌ باشد. مراسم‌ مذهبي‌، راه‌ وصول‌ به‌ هدف‌ و مقصد از طريق‌ مذهب‌ است‌ نه‌ اينكه‌ خود آنها هدف‌ اصلي‌ باشد. پس‌ خواهي‌ نخواهي‌ اجراء چنين‌ مراسم‌ خشكي‌ كه‌ باعث‌ وصول‌ انسانها به‌ هدفي‌ بهتر و بالاتر از آن‌ مراسم‌ نمي‌گردد، عاقبت‌ ملالت‌ و خستگي‌ به‌ وجود مي‌آورد و ايجاب‌ مي‌كند كه‌ انسان‌ از تكرار چنين‌ اعمال‌ خشكي‌ منصرف‌ گردد.

 خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد: خدا را براي‌ وصول‌ به‌ مرتبه‌هاي‌ علم‌ و يقين‌ عبادت‌ كنيد. يعني‌ هدف‌ از عبادتها وصول‌ به‌ مرتبه‌ قطع‌ و يقين‌ به‌ وجود خدا و حقايق‌ عالم‌ خلقت‌ باشد. عبادت‌ راهي‌ است‌ براي‌ كشف‌ حقايق‌. امّا در خطّ روحانيّت‌ محض‌ بودن‌ و عدم‌ رعايت‌ جنبه‌هاي‌ مادّي‌ و عدم‌ استفاده‌ از منابع‌ ثروت‌ و قدرت‌ عالم‌، انسان‌ را به‌ هلاكت‌ كامل‌ مي‌رساند و در وضعي‌ قرار مي‌دهد كه‌ يك‌ ماشين‌ عبادت‌ و رياضت‌ مي‌شود كه‌ بايستي‌ دائم‌ رياضت‌ بكشد و كوچكترين‌ برخوردي‌ با طبيعت‌ و منابع‌ ثروت‌ و قدرت‌، خداوند متعال‌ نداشته‌ باشد. چنين‌ روحانيّتي‌ انسان‌ را به‌ خشكي‌ و خمودي‌ مي‌كشاند. او در باره‌ خدا و حقيقت‌ چيزي‌ نمي‌داند.

 معلومات‌ انسان‌ فقط‌ از دو راه‌ حاصل‌ مي‌شود. از طريق‌ برخورد با حقايق‌ و طبيعت‌ و استفاده‌ از نعمتها و فرار از بلاها و عذابها و از طريق‌ اخلاص‌ به‌خدا و استمداد از او و جهش‌ به‌ سوي‌ او. عبادت‌ كساني‌ كه‌ در تمام‌ عمر فقط‌ عبادت‌ و رياضيت‌ را هدف‌ خود قرار داده‌، از علم‌ و معلومات‌ محروم‌ شده‌اند، در زندگي‌ مانند درخت‌ خشك‌ و بدون‌ ثمري‌ بيش‌ نيست‌.

 بهترين‌ روش‌ براي‌ انسان‌ حركت‌ به‌ سوي‌ خدا از طريق‌ طبيعت‌ است‌ بطوري‌ كه‌ در هر حركت‌ و قدمي‌ دنيا را چنان‌ بسازد و آباد كند كه‌ فايده‌اي‌ به‌ خود و ديگران‌ برساند. هدفش‌ از اين‌ آبادكردن‌ و فايده‌ رساندن‌ جلب‌ رضايت‌ خدا از طريق‌ خدمت‌ به‌ بندگان‌ خدا باشد. بندگان‌ خدا به‌جاي‌ فرزندان‌ خدا هستند كه‌ بهترين‌ راه‌ براي‌ جلب‌ نظر و رضايت‌ اين‌ پدر مهربان‌، خدمت‌ به‌ فرزندان‌ است‌ و اين‌ خدمت‌ ممكن‌ نيست‌ مگر از طريق‌ توليد مال‌ و ثروت‌ و آبادكردن‌ زندگي‌ و همچنين‌ تعليم‌ و تربيت‌ تا بتواند بندگان‌ خود را در دو جهت‌ مادي‌ و معنوي‌ به‌ سوي‌ كمال‌ حركت‌ دهد و خود نيز همراه‌ آنها به‌ طرف‌ مقصد قدم‌ بردارد.

 مي‌بينيم‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ و راهنمائي‌هاي‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) هدف‌ انسان‌ را از طريق‌ آبادكردن‌ عالم‌ و خدمت‌ به‌ خلق‌ خدا با ايجاد قصد قربت‌ در همة‌ آنها، جلب‌ رضايت‌ خدا قرار داده‌اند زيرا گرايش‌ به‌ ماديّت‌ و توليد مال‌ و ثروت‌ براي‌ خدمت‌ به‌ بندگان‌ خدا در انسان‌ علم‌ و دانش‌ به‌ وجود مي‌آورد و ماية‌ جلب‌ رضايت‌ و محبت‌ انسانها مي‌شود و قصد قربت‌ از اين‌ خدمات‌ و توليدات‌ انسان‌ را از طريق‌ دنيا و طبيعت‌ به‌ سوي‌ خدا مي‌كشاند و در اين‌ كشش‌ هرروز براي‌ او مژده‌ و بشارت‌ و معنويّتي‌ به‌ وجود مي‌آورد.

 به‌ همين‌ دليل‌ در داستان‌ معراج‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) آمده‌ كه‌ آن‌ بزرگوار در معراج‌ در برابر سه‌ دعوت‌ قرار گرفت‌ كه‌ هريك‌ از اين‌ سه‌ مي‌خواستند كه‌ رسول‌ خدا را به‌ طرف‌ خود بكشانند. حضرت‌ فرمودند: «ناداني‌ منادعن‌ يميني‌ و ناداني‌ منادعن‌ يساري‌ و منا دعن‌ امامي‌» يكي‌ از طرف‌ راست‌ مرا دعوت‌ كرد و ديگري‌ از طرف‌ چپ‌ و آن‌ سوم‌ از روبرو و جبرئيل‌ نداكنندگان‌ را اينطور تفسير كرد كه‌ اگر از طرف‌ راست‌ مي‌رفتي‌ امت‌ تو به‌ نصرانيّت‌ مي‌گراييدند و اگر از طرف‌ چپ‌ مي‌رفتي‌ به‌ يهوديّت‌ گرايش‌ پيدا مي‌كردند و اكنون‌ كه‌ از روبرو رفته‌اي‌ امت‌ تو در خط‌ مستقيم‌ به‌ سوي‌ خدا هستند نه‌ به‌ نصرانيّت‌ و نه‌ به‌ يهوديّت‌.

 نصراني‌ها براساس‌ تعليمات‌ دو پيشواي‌ بزرگ‌ خود عيسي‌' (ع‌) و مريم‌ (س‌) و براساس‌ رهبانيّتي‌ كه‌ در آن‌ به‌ افراط‌ رفته‌ بودند، كاملاً جنبه‌هاي‌ عبادت‌ و روحانيّت‌ و ترك‌ دنيا و ماديّت‌ را پرورش‌ داده‌ بودند كه‌ در آن‌ جنبه‌ها فقط‌ هدفشان‌ كناره‌گيري‌ از جامعه‌ و رياضت‌ و عبادت‌ بود. بطوري‌ كه‌ بار زندگي‌ خود را به‌ دوش‌ طبقات‌ ضعيف‌ و كارگر و يا به‌ دوش‌ عوامل‌ استثمارگر انداخته‌ بودند و بسياري‌ از آنها در اين‌ رهبانيّت‌ افراطي‌ هدف‌ استثمارگري‌ و تن‌پروري‌ داشتند. روش‌ آنها گرچه‌ درست‌ مانند عيسي‌ (ع‌) و مريم‌ (س‌) باشد، از نظر ا ينكه‌ انسان‌ را به‌ روحانيّت‌ و رهبانيّت‌ مطلق‌ سوق‌ مي‌دهد و از توليد و خدمت‌ به‌ مردم‌ بركنار مي‌دارد، محكوم‌ است‌.

 امّا يهوديّت‌ كه‌ فقط‌ به‌ ماديّت‌ مطلق‌ گرايش‌ دارد. اين‌ گرايش‌ شرافت‌ و فضيلت‌ و دين‌ و تقوا و خدمت‌ به‌ انسانيّت‌ را نابود مي‌سازد و از اين‌ جهت‌ محكوميت‌ دارد كه‌ انسانها را از خط‌ تكامل‌ به‌ مدارج‌ انساني‌ و معارج‌ توحيدي‌ و الهي‌ به‌ لجنزار ماديّت‌ مي‌كشاند. چقدر زيباست‌ آية‌ شريفه‌ در مشاهدات‌ ذوالقرنين‌ كه‌ مي‌گويد آنگاه‌ كه‌ ذوالقرنين‌ به‌ سوي‌ غرب‌ عالم‌ حركت‌ كرد مشاهده‌ كرد كه‌ خورشيد در لجنزار فرو مي‌رود و تابش‌ خود را از دست‌ مي‌دهد. ذوالقرنين‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ سمبل‌ حركت‌ تكاملي‌ به‌ سوي‌ خدا و حقيقت‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ تفسيرها و روايتها علي‌ابن‌ ابي‌طالب‌ عليه‌السلام‌ خود را به‌ جاي‌ ذوالقرنين‌ امت‌ معرفي‌ مي‌كند و منظور از خورشيد، چهره‌ دانش‌ و بينش‌ قرآن‌ و اولياء خدا و علم‌ و فضيلت‌ و حكمت‌ و شرافت‌ و انسانيّت‌ مي‌باشد كه‌ توسط‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا و مؤمنين‌ صالح‌ بر قلوب‌ مردم‌ تابش‌ مي‌كند و منظور از آن‌ چشمة‌ گل‌آلود مادي‌ گرايي‌ و غروب‌ علم‌ و فضيلت‌ در ثروت‌ و ماديّت‌ است‌ كه‌ انسان‌ را مستقيماً در غروبگاه‌ ماديّت‌ پنهان‌ مي‌سازد و باز در قسمت‌ ديگري‌ از فرمايشات‌ خود مي‌فرمايد: «اليمين‌ والشمال‌ مضلّه‌ و وسط‌ الطريق‌ هي‌الجاده‌» ، يعني‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ باعث‌ گمراهي‌ مي‌شود. از راه‌ وسط‌ به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ كنيد تا شما را به‌ مقاصد عالي‌ و الهي‌ و انساني‌ برساند.

 خداوند در اين‌ داستان‌ دو انساني‌ را كه‌ سمبل‌ مادّي‌گرايي‌ و روحانيّت‌ بوده‌اند، به‌ عنوان‌ نمونه‌ يادآوري‌ مي‌كند و در ذيل‌ داستان‌ اشعار مي‌دارد كه‌ انسان‌ ماده‌گرا را به‌ همراه‌ مال‌ و ثروت‌ و قدرتي‌ كه‌ داشته‌، كوبيده‌ و آن‌ انسان‌ روحاني‌ را پرورش‌ داده‌ است‌. در اين‌ داستان‌ فقط‌ دو حالت‌ از حالات‌ چهارگانة‌ تكاملي‌ را يادآوري‌ فرموده‌ و از بيان‌ حالت‌ سوم‌ كه‌ روحانيّت‌ توأم‌ با ماديّت‌ باشد خودداري‌ فرموده‌ است‌ زيرا در آن‌ زمان‌ و مخصوصاً ميان‌ آن‌ دو برادر بني‌اسرائيل‌ كه‌ قهرمان‌ اين‌ داستان‌ بوده‌اند، همين‌ دو حالت‌ بيشتر نبوده‌ است‌. اگر امر داير شود كه‌ بين‌ اين‌ دو حالت‌ انسان‌ را با خلاء مطلق‌ روبرو ساخته‌ و او را در زندگي‌ دنيا سرگردان‌ مي‌سازد، باز هم‌ آن‌ حالت‌ دوم‌ يعني‌ گرايش‌ به‌ سوي‌ روحانيّت‌ درنظر خدا مطلوبتر است‌ زيرا انسان‌ روحاني‌ خواهي‌نخواهي‌ از طريق‌ تقوا و عبادت‌ به‌ خدا معرفت‌ پيدا مي‌كند. مولاي‌ واقعي‌ و حقيقي‌ خود را مي‌شناسد و از طريق‌ همين‌ شناسايي‌ عاقبت‌ در راه‌ تكامل‌ مطلق‌ و هدايت‌ خدا و اولياء خدا قرار مي‌گيرد. اگر چنين‌ انتخابي‌ در دنيا به‌ وجود نيايد حتماً در زندگي‌ آخرت‌ به‌ وجود مي‌آيد آنگاه‌ كه‌ به‌ سوي‌ قيامت‌ حركت‌ مي‌كند، لطف‌ الهي‌ شامل‌ حال‌ او شده‌ او را به‌ طرف‌ تكامل‌ رهبري‌ مي‌كند تا زماني‌ كه‌ به‌ تمام‌ حقايق‌ آگاهي‌ وآشنايي‌ پيدا كند و در جنّت‌المأوي‌' و ابديت‌ قرار گيرد. وليكن‌ نمونة‌ اول‌ كه‌ تمام‌ عمر خود را صرف‌ ماديّت‌ و مال‌ و ثروت‌ و دنياپرستي‌ كند از نظر درك‌ توحيدي‌ و خداشناسي‌ به‌ خموشي‌ و خمودي‌ مي‌گرايد. همان‌ دنيا و ماديّت‌ سد بزرگي‌ در راه‌ تكامل‌ او قرار مي‌گيرد كه‌ عاقبت‌ كار نمي‌تواند وجود خدا و زندگي‌ آخرت‌ را درك‌ كند. در اين‌ موقع‌ تقدير خدا در بارة‌ انسان‌ مادي‌گرا و دنياپرست‌ به‌ دو صورت‌ اجرا مي‌شود.

 صورت‌ اول‌ اينكه‌ در دنيا مال‌ و ثروت‌ و قدرت‌ از او سلب‌ گردد و پيش‌ از مرگ‌ به‌ فقر و ناداري‌ مبتلا شود. مانند قهرمان‌ همين‌ داستان‌ كه‌ خداوند پيش‌ از مرگ‌ مال‌ و ثروت‌ را از او گرفت‌. صورت‌ دوم‌ اينكه‌ تا دم‌ مرگ‌ و پايان‌ زندگي‌ در حال‌ مادي‌گرايي‌ و دنياپرستي‌ باشد و بدون‌ توجه‌ به‌ خدا و آخرت‌ از دنيا برود. تقدير اول‌ در باره‌ ثروتمنداني‌ اجراء مي‌شود كه‌ خواهي‌ نخواهي‌ از طريق‌ طهارت‌ ذاتي‌ و حلال‌زادگي‌ و از طريق‌ آباء و اجداد او كه‌ انسانهاي‌ پاك‌ و مؤمن‌ بوده‌اند، خداوند با اجراء اين‌ تقدير، انساني‌ را كه‌ به‌ افراط‌ رفته‌ و ممكن‌ است‌ اين‌ افراط‌ و مادي‌گرايي‌ طينت‌ پاك‌ او را آنچنان‌ آلوده‌ كند كه‌ در حد كفر و انكار خدا قرار گيرد، او را به‌ سوي‌ ايمان‌ و طينت‌ پاك‌ خود برمي‌گرداند و او را در خلاء از مال‌ و ثروت‌ و يا علاقه‌ دوستان‌ و آشنايان‌ قرار مي‌دهد تا به‌ طينت‌ پاك‌ خود برگردد و به‌ خداي‌ خود گرايش‌ پيدا كند و بالاخره‌ با توبه‌ از كفر و گناه‌ از دنيا برود. امّا تقدير دوم‌ غالباً در باره‌ انسانهاي‌ ناپاك‌ و حرامزاده‌ اجرا مي‌گردد كه‌ از ارتباط‌ با آباء و اجداد طيّب‌ و طاهر خود سهمي‌ از لطف‌ خدا ندارند و مستحق‌ فيضي‌ نيستند. كساني‌ هستند كه‌ اگر هم‌ پيش‌ از مرگ‌ مال‌ و ثروت‌ از آنها گرفته‌ شود و به‌ فقر و ناداري‌ دچار شوند حالت‌ يأس‌ و نوميدي‌ در آنها به‌ وجود مي‌آيد و حالت‌ گرايش‌ و نيايش‌ پيدا نمي‌كنند. آنها خواه‌ غني‌ و يا فقير باشند به‌ حال‌ كفر از دنيا مي‌روند و اگر مال‌ و ثروت‌ از آنها سلب‌ گردد و به‌ فقر و ناداري‌ مبتلا شوند، به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ دست‌ ظلم‌ و جنايت‌ آنها قطع‌ گردد و مردم‌ از شرّ آنها راحت‌ و آسوده‌ شوند.

 داستانهاي‌ قرآن‌ مانند ساير آيات‌ تأويل‌ دارند. تأويل‌ آيات‌ معناي‌ دوم‌ و سوم‌ آيات‌ قرآن‌ است‌ كه‌ به‌ معاني‌ اول‌ شباهت‌ كيفي‌ و معنوي‌ دارند. در آيه‌اي‌ از سورة‌ زمّر، خداوند متعال‌ صريحاً تذكر مي‌دهد كه‌ آيات‌ كتاب‌ او دو معنايي‌ است‌. اين‌ داستان‌ هم‌ مانند ساير داستانهاي‌ تاريخ‌ علاوه‌ بر معناي‌ اول‌ داراي‌ معناي‌ دوم‌ است‌. معناي‌ دوم‌ داستانهاي‌ قرآن‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ است‌، همانطور كه‌ معاني‌ اول‌ آن‌ مربوط‌ به‌ تاريخ‌ و انبياء بوده‌ است‌. در اينجا خداوند دو انسان‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ ذكر مي‌كند كه‌ هركدام‌ از آنها شخصيّت‌ و موجوديّت‌ خود را منوط‌ و مربوط‌ به‌ سرمايه‌اي‌ معين‌ دانسته‌اند كه‌ خداوند يكي‌ از اين‌ دو شخصيّت‌ را پذيرفته‌ و موجوديّت‌ ديگري‌ را كوبيده‌ است‌. يكي‌ از آنها به‌ دنبال‌ مال‌ و ثروت‌ و ديگري‌ به‌ دنبال‌ روحانيّت‌ و قداست‌ رفته‌ است‌. در واقع‌ موجوديّت‌ هريك‌ از آن‌ دو وابسته‌ به‌ شيئي‌ بوده‌ است‌ نه‌ به‌ شخص‌. موجوديّت‌ يكي‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ و موجوديّت‌ ديگري‌ به‌ عبادت‌ و روحانيّت‌. آن‌ يكي‌ مي‌گويد من‌ چنين‌ و چنانم‌ كه‌ مال‌ و ثروت‌ دارم‌ و آن‌ ديگري‌ مي‌گويد چنين‌ و چنانم‌ كه‌ نماز و نياز و عبادت‌ دارم‌. يكي‌ به‌ كاخ‌ و ثروت‌ خود مي‌نازد و ديگري‌ به‌ رهبانيّت‌ و عبادت‌ خود. بنابراين‌ سرمايه‌ هردو شيئي‌ است‌ نه‌ اينكه‌ شخصي‌ باشد.

 اينك‌ لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ بدانيم‌ نعمتهاي‌ خداوند متعال‌ بر سه‌ قسم‌ است‌. اوّل‌ ماديّت‌، دوم‌ انسانيّت‌ و برخورداري‌ از انس‌ و آشنايي‌ با انسانها، و سوّم‌ علم‌ و معرفت‌ و بهره‌برداري‌ از لطف‌ و عنايت‌ خدا. هريك‌ از اين‌ ثروتهاي‌ سه‌گانه‌ به‌ جاي‌ خود لذّتبخش‌ و حياتبخش‌ است‌ كه‌ موجوديّت‌ انسان‌ را در دنيا و آخرت‌ تشكيل‌ مي‌دهد. بعضي‌ انسانها در تمام‌ عمر به‌ دنبال‌ مال‌ و ثروت‌ و انسانهاي‌ ديگر به‌ دنبال‌ جلب‌ رضايت‌ انسانها و بهره‌برداري‌ از انس‌ و آشنايي‌ با آنها و گروهي‌ ديگر به‌ دنبال‌ علم‌ و معرفت‌ و جلب‌ رضايت‌ خداوند متعالند. در هريك‌ از اين‌ راه‌ها رقابتهايي‌ به‌ وجود مي‌آيد و از مسير همان‌ رقابتها قهرمانيهايي‌ پديد مي‌آيد كه‌ هركدام‌ به‌ جاي‌ خود نمونه‌اي‌ براي‌ تشويق‌ و ترغيب‌ عقب‌ماندگان‌ مي‌باشند. در اينجا نقش‌ دينها و راهنمايان‌ طريق‌ توحيد، راهنمايي‌ انسانها به‌ راه‌هاي‌ مختلف‌ و متنوعي‌ است‌ كه‌ از آنها انسان‌ مي‌تواند به‌ نعمتهاي‌ سه‌گانه‌ مذكور برسد و از لذّت‌ و نعمت‌ دائم‌ برخوردار شود.

فصل‌ 15

 تأويل‌ داستان‌ دو مرد بني‌اسرائيلي‌

 در تاريخ‌ پيش‌ از اسلام‌ بين‌ انسانها در دو جهت‌ رقابت‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ هريك‌ از آنها براي‌ كسب‌ مقام‌ و شهرت‌ و برتري‌ بر ديگران‌ در اين‌ دو جهت‌ با يكديگر رقابت‌ پيدا كردند. يكي‌ از اين‌ دو جهت‌ راه‌ كسب‌ مال‌ و قدرت‌ و راه‌ ديگر كسب‌ روحانيّت‌ و قداست‌ از طريق‌ انزوا و رهبانيّت‌ و اشتغال‌ به‌ عبادت‌ است‌. در زمان‌ قيام‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) و مبارزه‌ او با عمالقه‌ براي‌ تصرف‌ اورشليم‌ و فلسطين‌ در ميان‌ طايفه‌اي‌ به‌ نام‌ بني‌موآب‌، دو قدرت‌ خود را براي‌ مبارزه‌ با حضرت‌ موسي‌ (ع‌) آماده‌ كرده‌اند كه‌ يكي‌ از آن‌ دو سلطان‌ و ديگري‌ سمبل‌ عبادت‌ و استجابت‌ دعا به‌ نام‌ بلعم‌ باعورا است‌ كه‌ سلطان‌ براي‌ غلبه‌ بر بني‌اسرائيل‌ به‌ بلعم‌ باعورا متوسل‌ مي‌شود. بلعم‌ باعورا به‌ عبادات‌ و دعاي‌ مستجاب‌ خود مي‌نازد كه‌ در برابر هردو ركعت‌ نماز قدري‌ پول‌ و قدرت‌ كسب‌ مي‌كند و موفقيّت‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و آن‌ ديگري‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ و كثرت‌ سربازان‌ خود مي‌نازد. به‌ همين‌ شكل‌ درآينده‌ و بخصوص‌ ميان‌ بني‌اسرائيل‌ در اين‌ دو جهت‌ رقابت‌ بوده‌ است‌ و هريك‌ از اين‌ دو جهت‌ بطور جداگانه‌ پيش‌ رفته‌اند و هرگز در يكديگر ادغام‌ نشده‌اند.

 مشهور است‌ كه‌ خداوند متعال‌ در ميان‌ بني‌اسرائيل‌ از يك‌ خانواده‌ سلطان‌ و از خانوادة‌ ديگر پيغمبر برمي‌گزيد. در آيه‌اي‌ از سورة‌ بقره‌ خداوند به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ عده‌اي‌ از بني‌اسرائيل‌ به‌ پيغمبر زمان‌ خود متوسل‌ شدند و او را واسطة‌ بين‌ خود و خدا قرار دادند تا از خدا درخواست‌ كند براي‌ بني‌اسرائيل‌ سلطاني‌ اختيار كند تا همراه‌ آن‌ سلطان‌ با دشمنان‌ زمان‌ خود جنگ‌ كنند. در برابر اين‌ تقاضا خداوند توسط‌ آن‌ پيغمبر طالوت‌ را به‌ سلطنت‌ انتخاب‌ كرد و به‌ آنها معرفي‌ نمود: «ان‌ اللّ'ه‌ قد بعث‌ لكم‌ طالوت‌ ملكا» . وضع‌ زمان‌ طوري‌ بود كه‌ نه‌ پيغمبران‌ مي‌توانستند بر مردم‌ سلطنت‌ كنند و نه‌ سلاطين‌ مي‌توانستند پيشواي‌ روحاني‌ مردم‌ و يا پيغمبر زمان‌ باشند. اين‌ وضع‌ ادامه‌ پيدا كرد تا ظهور حضرت‌ خاتم‌الانبياء محمد (ص‌) كه‌ خداوند با قيام‌ آن‌ حضرت‌ سلطنت‌ و نبّوت‌ را در يك‌ جا قرار داد. پيغمبر اكرم‌ (ص‌) و جانشينان‌ او را به‌ عنوان‌ سلطان‌ و پيشواي‌ روحاني‌ و مذهبي‌ به‌ مردم‌ معرفي‌ نمود.

 پيغمبر اكرم‌ (ص‌) و جانشينان‌ معصوم‌ او در عين‌ حال‌ كه‌ روحاني‌ عالم‌ آگاه‌ و كامل‌ بوده‌اند مي‌توانند سلطان‌ عادل‌ و كاملي‌ هم‌ باشند كه‌ حوزة‌ حكومت‌ خود را پر از عدل‌ و داد كنند. پيغمبر خاتم‌ كه‌ در زمان‌ خود داراي‌ حكومت‌ و سلطنت‌ و عدالت‌ كامل‌ بودند، در دو جهت‌ روحانيّت‌ و حكومت‌ در معرض‌ رقابت‌ قرار گرفته‌اند. انسانهاي‌ بعد از او سعي‌كردندكه‌ مانند او سلطان‌ و روحاني‌باشند تا بتوانند براي‌ حكومت‌ بر مستضعفين‌ از دو نيروي‌ سلطنت‌ و روحانيّت‌ استفاده‌ كنند. لذا خود را به‌ عنوان‌ خليفه‌ و اميرالمؤمنين‌ معرفي‌ كردند.

 در اينجا نيز همان‌ رقابت‌ تاريخي‌ بين‌ دو طايفه‌ به‌ وجود آمد. بيشتر براي‌ كسب‌ قدرت‌ از طريق‌ تظاهر به‌ دين‌ و مذهب‌، مانند همان‌ دو برادر قهرمان‌. از آن‌ پس‌ مردم‌ دو طايفه‌ شدند يكي‌ از آنها به‌ سوي‌ علم‌ و ايمان‌ و روحانيّت‌ كامل‌ در شعاع‌ پيروي‌ از پيشوايان‌ معصوم‌ و جانشينان‌ پيغمبراكرم‌ (ص‌) و طايفه‌اي‌ ديگر از طريق‌ تظاهر به‌ دين‌ و رياكاري‌ و عوامفريبي‌ براي‌ جلب‌ اكثريت‌ مردم‌ و تشكيل‌ حكومت‌ بر پايه‌ همان‌ اكثريّت‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقاصد مادّي‌ و استثمار مردم‌. پس‌ در اينجا رقابت‌ براي‌ جلب‌ اكثريّت‌ است‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دو طايفه‌ مجهز به‌ ايمان‌ محض‌ و تقوا مي‌شود و خود را مربوط‌ به‌ علي‌ابن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) و اولاد معصوم‌ او مي‌داند و ديگري‌ از طريق‌ رياكاري‌ و تظاهر به‌ مذهب‌ و كسب‌ قدرت‌ براي‌ حكومت‌ بر مردم‌. بديهي‌ است‌ كه‌ از نظر اينكه‌ اكثريّت‌ مردم‌ ضعيف‌العقل‌ و ناتوان‌ هستند، به‌ طرف‌ حكومت‌ و مظاهر قدرت‌ جلب‌ مي‌شوند و اقليّت‌ ضعيفي‌ در جهت‌ ايمان‌ محض‌ و تقوا در شعاع‌ ولايت‌ علي‌ابن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) مي‌مانند. يكي‌ از اين‌ دو طايفه‌ به‌ ايمان‌ خود مي‌نازد و آن‌ ديگري‌ به‌ حكومت‌ و قدرت‌ خود.

 در اينجا نيز بين‌ اين‌ دو قدرت‌ داستان‌ همين‌ آية‌ شريفه‌ تكرار مي‌شود كه‌ اين‌ داستان‌ از نظر ماهيّت‌ و معنا با همان‌ داستان‌ تاريخ‌ برابر است‌ وليكن‌ از صورت‌ و شكل‌ باآن‌ فرق‌ دارد. خداوند در ابتداي‌ اين‌ داستان‌ مي‌فرمايد كه‌ براي‌ مردم‌ داستان‌ آن‌ دو مرد تاريخ‌ و دو قهرمان‌ ماديّت‌ و روحانيّت‌ را ذكر كن‌ كه‌ ما براي‌ يك‌ نفر از آنها دو باغ‌ به‌ وجود آورديم‌ كه‌ در اطراف‌ آن‌ دو باغ‌ درختهاي‌ خرما سر به‌ آسمان‌ كشيده‌ بودند. بين‌ آن‌ دو باغ‌ زمين‌ زراعتي‌ به‌ بوجود آورديم‌ و نهر جاري‌ ساختيم‌. چنان‌ وضعي‌ داشت‌ كه‌ در هرزمان‌ ميوه‌هاي‌ خود را در اختيار صاحب‌ باغ‌ مي‌گذاشت‌ و مضايقه‌ نمي‌كرد. مانند اين‌ دو باغ‌ در آئين‌ اسلام‌، ظاهر ماديّت‌ و روحانيّت‌ دين‌ اسلام‌ است‌ كه‌ گفتيم‌ اسلام‌ از نظر قانونگذاري‌ و راهنمايي‌ ثروت‌ و قدرت‌ و لذّات‌ و ماديّت‌ را به‌ حد اعلا مي‌رساند و انسانها را آنچنان‌ كه‌ شايسته‌ است‌ از لذائذ مادّي‌ و معنوي‌ برخوردار مي‌كند و آن‌ باغ‌ ديگر روحانيّت‌ اسلام‌ و علم‌ و حكمتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ پيشوايان‌ معصوم‌ و آيات‌ قرآن‌ در اختيار مردم‌ قرار مي‌گيرد و انسانها را در دو جهت‌ مادّي‌ و معنوي‌ به‌ نحواحسن‌ و اكمل‌ تغذيه‌ مي‌نمايد. در ميان‌ اين‌ دو باغ‌ نهرهايي‌ از علم‌ و حكمت‌ جاري‌ است‌ كه‌ باز آن‌ نهرها مسلمانان‌ را چنان‌ كه‌ شايسته‌ است‌ مي‌پروراند.

 چنانكه‌ گفته‌ شد در گذشته‌ همه‌ جا مظاهر مادّي‌ و معنوي‌ از يكديگر جدا بوده‌اند و هركدام‌ در جهت‌ مخالف‌ ديگري‌ جلو مي‌رفتند وليكن‌ در اسلام‌ اين‌ دو جهت‌ در يكديگر ادغام‌ شد كه‌ مي‌توانستند طالبين‌ دنيا و آخرت‌ هركدام‌ از اين‌ دو جهت‌ به‌ نحو احسن‌ و اكمل‌ بهره‌برداري‌ كنند. دو برادر در تأويل‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ و در پناه‌ حكومت‌ اسلام‌ همان‌ دو طايفه‌ بودند كه‌ يكي‌ از آنها توسط‌ دين‌ و قرآن‌ و استفاده‌ از انتساب‌ به‌ مقام‌ نبوّت‌ و ولايت‌ به‌ سوي‌ دنيا رفت‌ و آن‌ ديگري‌ در شعاع‌ ولايت‌ و ايمان‌ به‌ علي‌ابن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) به‌ سوي‌ آخرت‌ حركت‌ نمود. خداوند در اين‌ آية‌ شريفه‌ كساني‌ را در معرض‌ توبيخ‌ قرار مي‌دهد كه‌ از طريق‌ تظاهر و ريا و انتساب‌ به‌ مقام‌ نبوّت‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) دنيا را هدف‌ خود قرار دادند و در مسير اين‌ دو هدف‌ از قدرت‌ مادّي‌ و مذهبي‌ اسلام‌ به‌ نحو احسن‌ و اكمل‌ استفاده‌ نمودند.

 خلفاي‌ اسلام‌ خود را جانشين‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) دانستند و مردم‌ را در خط‌ اطاعت‌ خود قرار دادند. براي‌ آنها در اين‌ حكومت‌ دو باغ‌ پر درخت‌ و پرثمر به‌ همراه‌ يك‌ نهر جاري‌ و اقسام‌ ميوه‌ها و زراعتها به‌ وجود آمد. آن‌ دو باغ‌ پرثمر يكي‌ حكومت‌ و سلطنت‌ پيغمبر اسلام‌ كه‌ از آن‌ مال‌ و ثروت‌ و قدرت‌ براي‌ آنها به‌ وجود آمد و ديگري‌ قداست‌ و روحانيّت‌ و دين‌ و كتاب‌ پيغمبر اسلام‌ (ص‌) كه‌ از اين‌ هم‌ سياست‌ و ذكاوت‌ و عقل‌ و حكمت‌ و نظام‌ حكومتي‌ در زندگي‌ دنيا براي‌ آنها مهيّا شد.

 اين‌ را مي‌دانيم‌ كه‌ بزرگترين‌ سرمايه‌ براي‌ حكومتها نظام‌ و آرامش‌ مردم‌ در شعاع‌ حكومت‌ و ولايت‌ آنها مي‌باشد تا در ضمن‌ چنين‌ نظم‌ و آرامشي‌ فراغت‌ خاطر پيدا كنند و تمام‌ وقت‌ خود را صرف‌ وصول‌ به‌ مقاصد و لذائذ مادي‌ خود بنمايند. بزرگترين‌ ضربه‌اي‌ كه‌ بر آرامش‌ و آسايش‌ يك‌ حكومت‌ وارد مي‌آيد بي‌نظمي‌ و ناامني‌ در حكومت‌ و مملكت‌ است‌. از اين‌ رو عواملي‌ كه‌ براي‌ يك‌ حكومت‌ نظم‌ و آرامش‌ به‌ وجود مي‌آورد و بي‌نهايت‌ ارزش‌ دارد.

 عوامل‌ پيدايش‌ نظم‌ و آرامش‌ دو چيز است‌ كه‌ يكي‌ از آنها نودونه‌ درصد و آن‌ ديگري‌ يك‌ درصد در پيدايش‌ نظم‌ و آرامش‌ مؤثر است‌. آن‌ دو عامل‌ يكي‌ اعوان‌ و انصار سلطان‌ هستند كه‌ به‌ كمك‌ آنها بر مردم‌ تسلط‌ پيدا مي‌كند و توسط‌ آنها امنيتي‌ به‌ وجود مي‌آورد تا با فراغ‌ بال‌ و آسودگي‌ خاطر زندگي‌ كنند. عامل‌ دوم‌ كه‌ سهم‌ بسيار زيادي‌ در تحقق‌ نظم‌ و امنيت‌ دارد، دين‌ و مذهب‌ مردم‌ است‌. از اين‌ رو هيچ‌ كشور و مملكتي‌ نتوانسته‌ است‌ كه‌ بدون‌ دين‌ و عقيده‌ زندگي‌ كند در همه‌ كشورها دين‌ و عقيده‌ هرچند كه‌ باطل‌ بوده‌، رسميت‌ داشته‌ است‌ پادشاهان‌ و حكومتهاي‌ زمان‌ تا آنجا كه‌ براي‌ آنها ممكن‌ و با منافع‌ آنها در تضّاد نبوده‌ است‌ در تحكيم‌ مباني‌ دين‌ و عقيده‌ كوشش‌ داشته‌اند.

 دينهاي‌ باطل‌ فقط‌ در مردم‌ عقايد مختصري‌ همراه‌ يك‌ سلسله‌ مراسم‌ خرافي‌ به‌ وجود مي‌آورند كه‌ تنها مردم‌ جاهل‌ و نادان‌ و عوام‌ را مي‌تواند به‌ خود جلب‌ و جذب‌ كند وليكن‌ پيغمبران‌ و مخصوصاً پيغمبر اسلام‌ و كتاب‌ آسماني‌ او در مردم‌ يك‌ سلسله‌ عقايد و احكامي‌ به‌ وجود آورد كه‌ مردم‌ را در يك‌ نظام‌ حكومتي‌ الهي‌ و احكام‌ مفيد و ثمربخش‌ قرار مي‌دهد. دين‌ اسلام‌ در عين‌ حال‌ كه‌ عقيده‌ و مذهب‌ است‌، يك‌ نظام‌ كامل‌ حكومتي‌ هم‌ مي‌باشد. نظام‌ حكومتي‌ اسلام‌ به‌ گونه‌اي‌ محكم‌ و استوار است‌ كه‌ اگر حكومتها و سلاطين‌ جهان‌ به‌ ملاك‌ چنين‌ نظامي‌ در ميان‌ مردم‌ حكومت‌ كنند با يك‌ مركب‌ رهوار و تند و در عين‌حال‌ سريع‌ و آرام‌ بدون‌ برخورد با كوچكترين‌ مانعي‌ مي‌توانند به‌ مقاصد خود نائل‌ شوند. خلفاي‌ اسلام‌ كه‌ در اين‌ دين‌ پاك‌ هدفهاي‌ مادي‌ و حكومتي‌ آن‌ را دنبال‌ كردند، از اين‌ دين‌ پاك‌ به‌ نحو احسن‌ و اكمل‌ بهره‌برداري‌ نمودند تا جايي‌ كه‌ اولين‌ خليفه‌ و سلطان‌ آنها با عناوين‌ صدّيق‌ و خليفة‌ مظفّر شناخته‌ شدند و در شعاع‌ دين‌ يك‌ حركت‌ دائمي‌ براي‌ خود به‌ وجود آوردند. پس‌ آنها در هريك‌ از اين‌ دو باغ‌ تا توانستند به‌ نفع‌ خود بهره‌برداري‌ نمودند و در پناه‌ معنويات‌ اسلام‌ نظم‌ و امنيت‌ به‌ وجود آوردند و با تظاهر به‌ عنوان‌ خلافت‌ و اميرالمومنيني‌، مسلمانان‌ را در راه‌ مقاصد و منافع‌ خود مهار و استثمار نمودند و از آن‌ طرف‌ تا توانستند در زندگي‌ خود از لذائذ مادّي‌ دنيا بهره‌مند و برخوردار شدند.

 امّا آن‌ طايفه‌ ديگر كه‌ در تأويل‌ اين‌ داستان‌ شريف‌ به‌ جاي‌ برادر دوّم‌ هستند، كساني‌ مي‌باشند كه‌ در شعاع‌ ولايت‌ و رهبري‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) دنيا و ماديّات‌ و مقام‌ و منصب‌ نامشروع‌ را رها نموده‌ به‌ سوي‌ روحانيّت‌ و قداست‌ و علم‌ و حكمت‌ رفتند. ماوراء طبيعت‌ و ماوراء زندگي‌ دنيا را هدف‌ خود قرار داده‌ و به‌ طرف‌ عالم‌ مادّه‌ و عوالم‌ لذّت‌ و شهوت‌ سفر نكردند. آنها دانستند كه‌ جلب‌ مال‌ و ثروت‌ و منصب‌ دنيا در شعاع‌ حكومتهاي‌ ظالم‌ و جائر باعث‌ ذلّت‌ و خواري‌ انسان‌ است‌. از اين‌رو دنيا و منصبي‌ را كه‌ از طريق‌ انتساب‌ به‌ دشمنان‌ خدا و اطاعت‌ آنها به‌ دست‌ مي‌آيد، رها كردند و به‌ مكتب‌ علم‌ و حكمت‌ و ولايت‌ اولياء خدا رفتند و زندگي‌ آخرت‌ را بر زندگي‌ دنيا ترجيح‌ دادند. بنابراين‌ امّت‌ پيغمبر خاتم‌ پس‌ از رحلت‌ آن‌ حضرت‌ مانند همان‌ دو برادر به‌ دو دسته‌ و گروه‌ تقسيم‌ شدند. عدّه‌اي‌ از عالم‌ دين‌ استفاده‌ نموده‌ براي‌ خود دو باغ‌ به‌ وجود آوردند و در ميان‌ اين‌ دو باغ‌ نهري‌ جاري‌ ساختند. يعني‌ از لذائذ مادّي‌ و حكومتي‌ دين‌ و تعليمات‌ اوّليه‌ قرآن‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نظام‌ و زندگي‌ دنيا مي‌باشد، به‌ نحو احسن‌ استفاده‌ نمودند و منكر زندگي‌ آخرت‌ شدند. خداوند متعال‌ آنها را در مسير حوادث‌ دنيا قرار داد. خود آنها و زندگي‌ آنها را به‌ دست‌ هلاكت‌ و نابودي‌ سپرد تا در نهايت‌ مشاهده‌ نمودند كه‌ از آن‌ دو باغ‌ دين‌، بجز سرزميني‌ خشك‌ و خالي‌ چيزي‌ براي‌ آنها باقي‌ نمانده‌ است‌ كه‌ عاقبت‌ به‌ هلاكت‌ و ندامت‌ افتادند.

 خداوند در بسياري‌ از آيات‌ قرآن‌ به‌ اولياء خود چنين‌ دو باغي‌ را وعده‌ مي‌دهد. يك‌ جا مي‌فرمايد: «ويؤتكم‌ كفلين‌ من‌رحمته‌» و در سورة‌ الرحمان‌ مي‌فرمايد: «ولمن‌ خاف‌ مقام‌ ربه‌ جنتان‌ فيها عينان‌ نضاختان‌» . يعني‌ براي‌ كساني‌ كه‌ عظمت‌ خدا را درك‌ نموده‌ و از مخالفت‌ بااو پرهيز دارند، دو باغ‌ درنظر گرفته‌ شده‌ كه‌ از آن‌ دو باغ‌ دو چشمه‌ هم‌ مي‌جوشد و در جايي‌ ديگر مي‌فرمايد «عينان‌ تجريان‌» . يعني‌ در آن‌ دو باغ‌ دو چشمه‌ جاري‌ مي‌شود. منظور از اين‌ دو باغ‌ و دو چشمه‌ كه‌ مي‌شود گفت‌ تأويل‌ همين‌ دو آية‌ شريفه‌ است‌، دو باغ‌ بهشتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ انسانها از لذائذ و ثمرات‌ مادّي‌ و معنوي‌ كه‌ از آن‌ به‌ رضوان‌الله‌ تعبير شده‌ است‌، برخوردار مي‌شوند. ثمرات‌ علم‌ در شعاع‌ لطف‌ و عنايت‌ خدا بي‌نهايت‌ لذيذتر و گواراتر از ثمرات‌ لذائذ مادّي‌ و جنسي‌ مي‌باشد.

 انسانهاي‌ بهشتي‌ در جريان‌ اين‌ دو نوع‌ لذّت‌ قرار مي‌گيرند كه‌ ميان‌ اين‌ دو نوع‌ لذّت‌ از دانش‌ و حكمت‌ الهي‌ نهري‌ جاري‌ در اختيار آنها مي‌باشد كه‌ توسط‌ آن‌ به‌ حقايق‌ و لذائذ بيشتر راهنمايي‌ مي‌شوند. نظير چنين‌ محاوره‌ و مباحثه‌اي‌ كه‌ بين‌ آن‌ دو برادر قهرمان‌ آن‌ داستان‌ در گرفت‌، كه‌ يكي‌ از آن‌ دو به‌ مال‌ و ثروت‌ و ديگري‌ به‌ لطف‌ خدا تكيه‌ مي‌كند، بين‌ دو طايفه‌ از امت‌ مسلمان‌ هم‌ واقع‌ مي‌شود كه‌ يكي‌ از اين‌ دو طايفه‌ به‌ قدرت‌ حكومت‌ و مال‌ و ثروت‌ خود ديگري‌ به‌ علم‌ و حكمت‌ در شعاع‌ لطف‌ و عنايت‌ خدا تكيه‌ مي‌كند. در آخر داستان‌ خداوند خبر مي‌دهد كه‌ مال‌ و ثروت‌ و دو باغ‌ پرثمر برادر اول‌ را از بين‌ مي‌برد و آن‌ برادر ديگر را ياري‌ مي‌دهد و در برابر صبر و استقامت‌ در خط‌ اطاعت‌ و بندگي‌ خدا، زندگي‌ آخرت‌ و بهشتي‌ را به‌ او پاداش‌ مي‌دهد.

 همانطور كه‌ در آن‌ داستان‌ خداوند خبر مي‌دهد كه‌ باغ‌ و ثمرات‌ برادر اول‌ را ازبين‌ برده‌ و به‌ برادر ديگر پاداش‌ اخروي‌ داده‌ است‌، بااين‌ دو طايفه‌ از امت‌ مسلمان‌ هم‌ چنين‌ رفتاري‌ مي‌كند. قدرت‌ طايفة‌ اوّل‌ و مال‌ و ثروت‌ او را كه‌ در شعاع‌ سلطنت‌ و خلافت‌ و حكومت‌ اسلامي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد با حوادث‌ و مرگ‌ و مرض‌ نابود كرده‌، آنها را مي‌كوبد و اين‌ زندگي‌ دنيا را از آنها مي‌گيرد، شايد در اثر كوبيده‌شدن‌ و نابودي‌ به‌ سوي‌ خدا گرايش‌ پيدا كنند و به‌ حق‌ پناهنده‌ شوند.

 امّا آن‌ طايفه‌ ديگر گرچه‌ در زندگي‌ دنيا گرفتار مصائب‌ و محروميّتها مي‌شوند وليكن‌ عاقبت‌الامر خداوند به‌ آنها وعده‌ مي‌دهد كه‌ با قيام‌ امام‌ دوازدهم‌ (عج‌) و ظهور حكومت‌ الهي‌ توسط‌ آن‌ حضرت‌، زمين‌ را به‌ آنها واگذار مي‌كند تا در شعاع‌ حكومت‌ الهي‌ و سلطنت‌ ديني‌ بااختيارات‌ و تمكّن‌ مطلق‌ به‌ مقاصد مادي‌ و معنوي‌ خود نائل‌ گردند و به‌ آنچه‌ كه‌ خواسته‌ و خواهش‌ مطلوب‌ آنهاست‌، نائل‌ شوند. در آخر اين‌ داستان‌ خداوند ابتدا خبر مي‌دهد كه‌ هنگام‌ نابودي‌ و فناي‌ زندگي‌ دنيا توسط‌ مرگ‌ و يا حوادث‌ ديگر و قيام‌ حضرت‌ ولي‌ عصر امام‌ زمان‌ (عج‌) ولايت‌ و سلطنت‌ اختصاص‌ به‌ او دارد. همة‌ حكومتها و قدرتها نابود مي‌شوند. سلطنتها ازبين‌ مي‌رود و تنها حكومت‌ و سلطنت‌ اوست‌ كه‌ باقي‌ مي‌ماند. اين‌ جمله‌ كه‌ ترجمة‌ آيه‌ چهل‌ و سه‌ در آخر همين‌ داستان‌ در سوره‌ كهف‌ است‌، نظير آيات‌ ديگري‌ است‌ كه‌ خداوند در آن‌ خبر مي‌دهد كه‌ پس‌ از نابودي‌ قدرتها و سلطنتها در زندگي‌ دنيا و ظهور سلطنت‌ الهي‌، تمامي‌ دينها و حكومتهاي‌ باطل‌ را ازبين‌ مي‌برد و حكومت‌ ديني‌ خاص‌ خدا و اولياء او محقّق‌ مي‌شود و در سوره‌ حمد مي‌فرمايد: «مالك‌ يوم‌الدين‌» و در آية‌ ديگر مي‌فرمايد: «وقاتلوهم‌ حتي‌ لاتكون‌ فتنه‌ و يكون‌ الدين‌ كله‌ لله‌» . يعني‌ با آنها بجنگيد تا كه‌ فتنه‌اي‌ باقي‌ نماند و دين‌ به‌خدا اختصاص‌ پيدا كند و باز در آيه‌ ديگر سوره‌ فتح‌ در معرفي‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمايد: «هوالذي‌ ارسل‌ رسوله‌ بالهدي‌ و دين‌ الحق‌ ليظهره‌ علي‌ الدين‌ كله‌ ولوكره‌ المشركون‌» . يعني‌ او خدايي‌ است‌ كه‌ پيغمبر خود را با دين‌ حق‌ و هدايت‌ كامل‌ فرستاده‌ تا توسط‌ اين‌ دين‌، تمام‌ اديان‌ و حكومتهاي‌ باطل‌ را از بين‌ ببرد، هرچند كه‌ كفّار و مشركين‌ از اين‌ ظهور و غلبه‌ كراهت‌ داشته‌ باشند. بااين‌ حساب‌ خداوند در مقدّمة‌ ظهور دولت‌ دين‌ و سلطنت‌ الهي‌ همه‌ دولتها و قدرتها را مي‌كوبد و نابود مي‌كند تا راه‌ براي‌ ظهور سلطنت‌ دين‌ الهي‌ هموار گردد.

 فصل‌ 16

 تشبيه‌ زندگي‌ دنيا به‌ گياهان‌ فصل‌ بهار

 به‌ همين‌ دليل‌ در آية‌ بعد براي‌ معرفي‌ واقعيت‌ و حقيقت‌، دنيا وجلوة‌ ظاهري‌ آن‌ را به‌ علفها و گياهاني‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ از زمين‌ سبز مي‌شود و بعد از چندي‌ طراوت‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و خشك‌ مي‌گردد. در اين‌ آيه‌ مي‌فرمايد براي‌ آنها زندگي‌ دنيا را به‌ آب‌ باران‌ تشبيه‌ كن‌ كه‌ از آسمان‌ به‌ زمين‌ نازل‌ مي‌شود، با گياهان‌ زمين‌ مخلوط‌ مي‌گردد و با جلوه‌ و طراوت‌ خاصي‌ ظاهر مي‌شود. پس‌ از آن‌ دراثر حوادث‌ و سرما و گرما و بادهاي‌ گرم‌ تابستان‌ طراوت‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و به‌ زردي‌ مي‌گرايد. پس‌ از آن‌ خشك‌ مي‌شود و بادها آن‌ را از اين‌ طرف‌ به‌ آن‌ طرف‌ مي‌برد. خداوند به‌ هركاري‌ دانا و توانا است‌.

 مال‌ و اولاد زينت‌ زندگي‌ دنيا است‌ وليكن‌ اعمالي‌ كه‌ در زندگي‌ آخرت‌ نتيجه‌ مي‌دهد و انسان‌ را بهره‌مند مي‌كند از هرچيز پايدارتر و بيشتر ماية‌ اميد و آرزوي‌ انسان‌ مي‌گردد. بهتر اين‌ است‌ به‌ اعمالي‌ اشتغال‌ ورزد كه‌ نتايج‌ آخرت‌ دارد. آخرت‌ روزي‌ است‌ كه‌ زمين‌ آنچه‌ در خود پنهان‌ كرده‌ است‌ آشكار مي‌كند: همة‌ انسانها را از زمين‌ بيرون‌ مي‌آوريم‌ و نمي‌گذاريم‌ كسي‌ در دل‌ زمين‌ باقي‌ بماند. اين‌ آيات‌ به‌ دنبال‌ داستان‌ بني‌اسرائيل‌، برهان‌ روشني‌ در بي‌اعتباري‌ دنيا است‌ و اينكه‌ زندگي‌ دنيا مطلوب‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌' نيست‌ و آنچه‌ مطلوب‌ خدا است‌ زندگي‌ آخرت‌ است‌. لذا مال‌ دنيا و زندگي‌ ثروتمندان‌ را به‌ علفهاي‌ بيابان‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ فقط‌ جلوة‌ مختصري‌ دارد و بعداً ازبين‌ مي‌رود.

 زندگي‌ دنيا و آخرت‌ دو نوع‌ زندگي‌ است‌ كه‌ توسط‌ خدا و ضمن‌ كار و فعاليت‌ و آمادگي‌ انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد. كلمة‌ دنيا از كلمة‌ دني‌ و دنائت‌ مي‌آيد. يعني‌ چيزي‌ است‌ كه‌ پست‌ و بي‌ارزش‌ باشد. عامل‌ ايجادكننده‌ زندگي‌ دنيا دو طايفة‌ قاصر و مقصّر هستند كه‌ از طريق‌ قصور خود قهراً زندگي‌ پست‌ و بي‌ارزش‌ به‌ وجود مي‌آورند كه‌ ممكن‌ نيست‌ مطلوب‌ خدا و يا انسانهاي‌ عالم‌ و كامل‌ باشد. ليكن‌ زندگي‌ آخرت‌ محصول‌ علم‌ و عمل‌ خداست‌ و توسط‌ انسانهاي‌ عالم‌ و كامل‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ براساس‌ كمال‌ قدرت‌ و كمال‌ علم‌ و دانش‌ خود زندگي‌ كاملي‌ به‌ وجود مي‌آورند كه‌ در آن‌ نقص‌ و قصوري‌ قابل‌ رؤيت‌ نيست‌. به‌ همين‌ دليل‌ كه‌ زندگي‌ دنيا در اثر نقصي‌ كه‌ دارد مطلوب‌ خدا و اولياء خدا نيست‌، خداوند آن‌ را به‌ دست‌ حوادث‌ مي‌سپارد و ازبين‌ مي‌برد.

 فصل‌ 17

 شناخت‌ قيامت‌ و سير كوهها

 در آيات‌ بعد قسمتي‌ از خصايص‌ قيامت‌ را بيان‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: روزي‌ كه‌ ما كوه‌ها را سير مي‌دهيم‌ تا به‌ انتها برسد، زمين‌ در آن‌ روز حقيقت‌ خود را بارز و آشكار مي‌سازد. تمامي‌ انسانها را محشور مي‌كنيم‌ و كسي‌ را زير خاك‌ رها نمي‌كنيم‌. همة‌ انسانها با اعمال‌ و افكار خود در پيشگاه‌ خدا و اولياء خدا حاضر مي‌شوند يعني‌ برچيزي‌ با واقعيت‌ خود در برابر انسانها آشكار مي‌گردد. آنچه‌ از مال‌ و ثروت‌ و قدرت‌ و اعتقاد به‌ خدايان‌ و افكاري‌ كه‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ دنيا بوده‌، ازبين‌ مي‌رود و انسانها بدون‌ سرمايه‌ وارد زندگي‌ آخرت‌ مي‌شوند. خداوند به‌ آنها مي‌فرمايد شما مانند همان‌ روزي‌ كه‌ خلق‌ شده‌ بوديد بدون‌ ثروت‌ و يا علاقه‌ به‌ كسي‌ وارد زندگي‌ آخرت‌ شديد. بلكه‌ شما عقيده‌ داشتيد كه‌ هرگز چنين‌ وعده‌گاهي‌ نخواهد بود. در آن‌ روز كتاب‌ و قانون‌ الهي‌ ملاك‌ اجر و پاداش‌ انسانها قرار مي‌گيرد و انسانها برمبناي‌ همان‌ كتاب‌ و قانون‌ الهي‌ به‌ پاداش‌ عمل‌ خود مي‌رسند. در آن‌ روز مشاهده‌ خواهند كرد كه‌ مجرمين‌ و بدكاران‌ از آن‌ كتاب‌ و قواعد آن‌ ترسانند زيرا مي‌دانند كه‌ براساس‌ همان‌ كتاب‌ و قانونها محاكمه‌ و مجازات‌ مي‌شوند. آنها مي‌گويند واي‌ برما اين‌ چه‌ كتابي‌ است‌ كه‌ كوچك‌ و بزرگ‌ از اعمال‌ ما را با تمامي‌ مشخصات‌ ضبط‌ كرده‌ و چيزي‌ فروگذار نكرده‌ است‌؟ در آن‌ روز نتيجة‌ اعمال‌ خود را حاضر و آماده‌ مي‌بينند و مي‌دانند كه‌ هرچه‌ ديده‌اند از عمل‌ خود ديده‌اند. خداوند به‌ هيچ‌ يك‌ از بندگان‌ خود ظلم‌ نمي‌كند.

 در اين‌ آية‌ شريفه‌ چند خصيصه‌ از روز قيامت‌ را بيان‌ مي‌كند. اوّل‌ سير كوه‌ها، دوّم‌ بروز زمين‌، سوّم‌ حشر انسانها، چهارم‌ عرضة‌ آنها بر خدا و اولياء خدا، پنجم‌ وضع‌ قانون‌ و ميزان‌ براي‌ محاكمه‌، ششم‌ مجازات‌ براساس‌ نتايج‌ اعمال‌.

 در اطراف‌ قسمت‌ اول‌ كه‌ سيركوه‌ها باشد، آيات‌ ديگري‌ هم‌ در قرآن‌ هست‌. مانند آية‌: «وبست‌ الجبال‌ بسا» و آيات‌: «وتكون‌ الجبال‌ كالعهن‌ المنفوش‌ و سيرت‌ الجبال‌ فكانت‌ سرابا، و اذالجبال‌ سيرت‌» و امثال‌ آن‌، كه‌ خداوند در اين‌ آيات‌ گاهي‌ از سير كوه‌ها و گاهي‌ از خرابي‌ و پاشيدگي‌ آن‌ خبر مي‌دهد. بخصوص‌ در اين‌ آيه‌ كه‌ مي‌فرمايد، كوه‌ها سير داده‌ مي‌شود و عاقبت‌ به‌ صورت‌ سراب‌ جلوه‌ مي‌كند و در آية‌ ديگر مي‌فرمايد: از تو در باره‌ آينده‌ كوه‌ها سؤال‌ مي‌كنند در جواب‌ آنها بگو كه‌ خداوند كوه‌ها را مي‌كوبد و آن‌ را به‌ صورت‌ گردوغبار درمي‌آورد.

 منظور از سير كوه‌ها و خرابي‌ آن‌ چيست‌؟ آيا خدا كوه‌ها را سير مي‌دهد تا عاقبت‌ آنها را در زمان‌ و يا مكان‌ مخصوصي‌ نابود كند تا بگوييم‌ در اينجا سير كوه‌ها مانند حركت‌دادن‌ سنگهاي‌ طلا و آهن‌ است‌ به‌ سوي‌ كوره‌هاي‌ آتش‌ تا در آنجا كوبيده‌ شود و به‌ صورت‌ گردوغبار درآيد؟ چنين‌ فرضيه‌اي‌ با معاني‌ سير مطابقت‌ نمي‌كند مگر خداوند متعال‌ مانند انسانها احتياج‌ به‌ طلا و نقره‌اي‌ دارد كه‌ آنها را به‌ جايي‌ ديگر سير مي‌دهد تا سرانجام‌ آن‌ را بمقصد برساند؟

 اساساً بايستي‌ به‌ آياتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ قيامت‌ است‌، بيشتر توجه‌ شود. اخبار و احاديثي‌ كه‌ اين‌ آيات‌ را تأويل‌ و تفسير كرده‌ است‌ بايد بيشتر مورد مطالعه‌ قرار گيرد كه‌ آيا كوهها به‌ غير از اينها معاني‌ ديگري‌ دارد؟ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) در تفسير و تأويل‌ آيات‌ قرآن‌ فرموده‌اندكه‌ روزقيامت‌ روز ظهور تأويل‌ قرآن‌ است‌ و در يكي‌ ديگر از آيات‌ مي‌فرمايد: «يوم‌ يأتي‌ تأويله‌» . يعني‌ روزي‌ كه‌ تأويل‌ قرآن‌ به‌ وجود آيد.

 در اينجا بايستي‌ به‌ بيانات‌ ائمه‌ معصوم‌ مراجعه‌ كنيم‌ تا ببينيم‌ آنها كه‌ تأويل‌ اين‌ آيات‌ را بيان‌ كرده‌اند، چه‌ فرموده‌اند و تأويل‌ در بيان‌ آنها چيست‌؟ بطور كلي‌ از قواعد تأويل‌ اينطور استفاده‌ مي‌شود كه‌ ائمه‌ (ع‌) همه‌جا اشياء را در قرآن‌ به‌ اشخاصي‌ تأويل‌ كرده‌اند، آنجا كه‌ فرموده‌اند كه‌ منظور از ستاره‌ها و مصابيح‌ و شمس‌ و قمر چراغهاي‌ هدايت‌ و هدايت‌كنندگان‌ مي‌باشند و مي‌فرمايند منظور از نزول‌ باران‌ از آسمان‌ نزول‌ علم‌ و حكمت‌ توسط‌ آل‌ محمد (ص‌) است‌، از اين‌ احاديث‌ و روايات‌ مي‌توانيم‌ كشف‌ كنيم‌ كه‌ منظور از اشياء در آيات‌ قرآن‌ اشخاصند يعني‌ انسانها. همانطور كه‌ برروي‌ كره‌ زمين‌ پستي‌ و بلندي‌ها وجود دارد كه‌ ما قسمتهاي‌ مرتفع‌ را كوه‌ و قسمتهاي‌ پست‌ و هموار را زمين‌ و بيابان‌ مي‌ناميم‌، در جامعة‌ بشري‌ و در زندگي‌ انسانها هم‌ پستي‌ها و بلندي‌هايي‌ وجود دارد كه‌ مي‌توانيم‌ انسانهاي‌ والا را به‌ جاي‌ كوه‌ و ديگران‌ را به‌ جاي‌ زمين‌ و بيابان‌ بشناسيم‌. گاهي‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) خود را به‌ كوه‌ تشبيه‌ مي‌كنند و مي‌فرمايند آن‌ كوه‌هايي‌ كه‌ اوتاد زمين‌ هستند اولياء خدا مي‌باشند.

 بااين‌ حساب‌ مي‌توانيم‌ اين‌ آيات‌ و نظاير آن‌ را به‌ قواعد تأويل‌ كه‌ از ائمة‌ اطهار (ع‌) رسيده‌ است‌، تفسير كنيم‌ تا منطبق‌ با واقعيت‌ و حقيقت‌ شود. كوه‌ها درآيات‌ قرآن‌ قدرتهاي‌ بزرگي‌ هستند كه‌ جوامع‌ بشري‌ در زندگي‌ به‌ آنها وابستگي‌ پيدا مي‌كنند و در شعاع‌ قدرت‌ آنها به‌ زندگي‌ خود ادامه‌ مي‌دهند. قدرتهاي‌ بزرگ‌ كره‌ زمين‌ كه‌ انسانها را به‌ خود جلب‌ و جذب‌ نموده‌ در شعاع‌ قدرت‌ و حكومت‌ خود آنها را اداره‌ مي‌كند به‌ جاي‌ كوه‌هاي‌ كره‌ زمين‌ شناخته‌ شده‌اند. در تفسير آية‌ «وهديناه‌ النجدين‌» امام‌ (ع‌) مي‌فرمايد: «هديناه‌ الي‌ نجد الخير والشّر» . بديهي‌ است‌ كه‌ در زندگي‌ انسانها خير ووجود دارد و تمامي‌ فعاليتها بر مدار همين‌ خير و شرّ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ براساس‌ آن‌ مردم‌ به‌ دو گروه‌ حق‌ و باطل‌ تقسيم‌ شده‌اند و اين‌ دو گروه‌ حق‌ و باطل‌ كه‌ تعداد آنها در جوامع‌ بشر به‌ ميليونها ميليون‌ مي‌رسد، مظاهر بزرگ‌ و كوچكي‌ دارند. جوامع‌ كوچكتر و يا افراد آن‌ جوامع‌ كه‌ جزئي‌ از كل‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند، در شعاع‌ رهبري‌ جوامع‌ بزرگتر انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند و آن‌ جوامع‌ بزرگتر درشعاع‌ حكومت‌ افرادي‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. افرادي‌ كه‌ در رأس‌ جوامع‌ خير و شرّ قرار گرفته‌اند با كلمه‌ نجدين‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ معرفي‌ شده‌اند. همانطور كه‌ انسان‌ مسافر سرگردان‌ در بيابانها، كوه‌ها را هدف‌ خود قرار داده‌ از بيابانها به‌ سوي‌ آنها حركت‌ مي‌كند از كوه‌ها بالا مي‌رود و به‌ اطراف‌ نگاه‌ مي‌كند تا محل‌ مناسبي‌ براي‌ زندگي‌ خود پيدا كند. افراد بشر هم‌ كه‌ در جوامع‌ بشري‌ زندگي‌ مي‌كنند شخصيّتهاي‌ بزرگ‌ جامعه‌ را در دو جهت‌ خير و شرّ هدف‌ خود قرار مي‌دهند و جذب‌ آنها مي‌شوند تا توسط‌ آنها راه‌ زندگي‌ خود را بيابند و خود را از غربت‌ و وحشت‌ برهانند.

 براي‌ نمونه‌ مي‌توانيم‌ در تاريخ‌ ظهور دين‌ مقدس‌ اسلام‌ دو نفر را مانند علي‌ (ع‌) و معاويه‌ابن‌ ابي‌سفيان‌ و يا نظاير آنها را به‌ عنوان‌ الگوي‌ كامل‌ خيروشرّ و يا دو كوه‌ مرتفعي‌ كه‌ نمايانگر خير و شّر هستند معرفي‌ كنيم‌. انسانهايي‌ كه‌ در خط‌ خير و سعادت‌ و نظام‌ علمي‌ و اخلاقي‌ فعاليت‌ مي‌كنند و تصميم‌ دارند كه‌ خود را از جهل‌ و سفاهت‌ برهانند، زندگي‌ علي‌ابن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) را به‌ عنوان‌ نمونه‌ هدف‌ خود قرار داده‌ به‌سوي‌ آن‌ بزرگوار جلب‌ و جذب‌ مي‌شوند. همچنين‌ انسانهايي‌ كه‌ در جهت‌ كفر و فساد و مكر و استبداد فعاليت‌ مي‌كنند و تصميم‌ دارند كه‌ به‌ هروسيله‌ كه‌ هست‌ بر انسانها تسلط‌ پيدا كنند و به‌ فنون‌ استثمار و استعمار آگاهي‌ كامل‌ به‌ دست‌ مي‌آورند. آنها زندگي‌ امثال‌ معاويه‌ و عمروعاص‌ و نظائر آنها را هدف‌ خود قرار داده‌ به‌ سوي‌ آنها جلب‌ و جذب‌ مي‌شوند. از اين‌ راه‌ طايفه‌اي‌ به‌ نجد خير و طايفه‌اي‌ ديگر به‌ نجد شرّ هدايت‌ مي‌شوند تا مصداق‌ كامل‌ آية‌ «وهديناه‌ النّجدين‌» شوند.

 بنابراين‌ در جوامع‌ بشري‌ انسانهاي‌ حاكم‌ و مسلّط‌ در دو جهت‌ خير و شرّ، مانند كوه‌هاي‌ روي‌ زمين‌ هستند كه‌ براي‌ انسانهاي‌ وابسته‌ به‌ خود از دو طريق‌ خير و شرّ زندگي‌ به‌ وجود مي‌آورند. خداوند اين‌ دو قدرت‌ بزرگ‌ را در مسير تكامل‌ و يا تنزّل‌ به‌سوي‌ آخرين‌ زندگي‌ سير مي‌دهند تا آنها و وابستگان‌ آنها را به‌ آخرين‌ مقصد خيروشرّ برساند و آخرين‌ مقصد آنها عبارت‌ است‌ از زندگي‌ بهشتي‌ و زندگي‌ جهنمي‌. قدرتهاي‌ بزرگ‌ در جهت‌ كفر و نفاق‌ و گناه‌ و معصيت‌ و توطئه‌ و تفرقه‌اندازي‌ها و نمايشهاي‌ خلاف‌ واقعيت‌ و حقيقت‌ سير تصاعدي‌ دارند كه‌ در اين‌ مسير قدرت‌ مادّي‌ آنها بهتر و بيشتر مي‌شود و برعكس‌ قدرتهاي‌ معنوي‌ و انساني‌ آنها كمتر و كمتر مي‌گردد تا روزي‌ كه‌ تمامي‌ انسانهاي‌ وابسته‌ به‌ آنها از اطراف‌ آنها پراكنده‌ و متفرق‌ مي‌شوند و به‌جاي‌ دوستي‌ عليه‌ آنها قيام‌ مي‌كنند و آنها را در بدترين‌ مراكز زندگي‌ قرار مي‌دهند. كوه‌هاي‌ شرّ و فساد در اين‌ طريق‌ سير داده‌ مي‌شوند تا به‌ آخرين‌ نقطة‌ شرّ و فساد خود برسند و يك‌ زندگي‌ جهنمي‌ براي‌ خود و افراد وابسته‌ به‌ وجود آورند.

 در معرفي‌ آنها خداوند مي‌فرمايد: «الم‌ تري‌ الي‌ الذين‌ بدلوا نعمت‌اللّ'ه‌ كفرا واحلو قومهم‌ دارالبوار جهنم‌ يصلونها و بئس‌ القرار» . اين‌ است‌ سير كوه‌ها در مسير شرّ و فساد و تا آخرين‌ قدرت‌ و حكومتشان‌ خداوند مي‌فرمايد: «وتكون‌ الجباد كالعهن‌ المنفوش‌» . يعني‌ روزي‌ كه‌ كوه‌ها مانند پشم‌ بهم‌ زده‌ متلاشي‌ و متفرق‌ مي‌گردند ميليونها نفر به‌ رهبري‌ معاوية‌ابن‌ ابي‌سفيان‌ قدرت‌ بزرگي‌ به‌ وجود آورده‌ بودند كه‌ با اعمال‌ آن‌ قدرتها كوه‌ علم‌ و حكمت‌ و سياست‌ و عدالتي‌ مانند علي‌ عليه‌الاسلام‌ را در راه‌ خود متوقف‌ كردند. اين‌ كوه‌ بزرگ‌ كه‌ در مسير كفر و فساد به‌ سير خود ادامه‌ مي‌دهد، عاقبت‌ مانند پشم‌ بهم‌ زده‌ شده‌ متفرق‌ و متلاشي‌ مي‌گردد. افراد وابسته‌ به‌ آنها از آنها كناره‌ مي‌گيرند و به‌ علاوه‌ در خط‌ عناد و دشمني‌ نسبت‌ به‌ آنها قرار مي‌گيرند.

 بنابراين‌ سيركوه‌ها به‌ معني‌ سير جوامع‌ انساني‌ در دو جهت‌ حق‌ و باطل‌ به‌ سوي‌ كمال‌ است‌ تا روزي‌ كه‌ اين‌ دو جامعه‌ توسط‌ رهبران‌ حق‌ و باطل‌ خود به‌ انتهاي‌ كمال‌ برسند كه‌ ما در اينجا براساس‌ استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ سير جوامع‌ باطل‌ را در شعاع‌ قدرتهاي‌ بزرگشان‌ سير صعودي‌ و سير جوامع‌ حق‌ را در شعاع‌ رهبران‌ آسماني‌ و الهي‌، سير تكاملي‌ مي‌ناميم‌ زيرا جوامع‌ باطل‌ به‌ رهبري‌ زمامداران‌ خود گرچه‌ از نظر حجم‌ و شكل‌ هرروز بزرگتر و زيباتر جلوه‌ مي‌كند وليكن‌ اين‌ پيشرفت‌ كه‌ از معنويت‌ و محتوا خالي‌ است‌، متوقف‌ مي‌شود. خداوند گاهي‌ اين‌ جامعه‌ را به‌ درخت‌ خبيث‌ بي‌ثمري‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ از زمين‌ كنده‌ شده‌ و گاهي‌ به‌ بناي‌ مرتفع‌ و بلندي‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ پايه‌ و اساس‌ ندارد و در برابر فشار منهدم‌ مي‌گردد.

 جوامع‌ گمراه‌ و پيروان‌ ظلم‌ و جنايت‌ از نظر قدرتهاي‌ مادّي‌ و كثرت‌ افراد وابسته‌ و از نظر نمايش‌ ظاهر هرروز زيباتر و بهتر جلوه‌ مي‌كنند و هرفردي‌ كه‌ وابسته‌ به‌ آنها مي‌شود مانند قطعه‌ سنگ‌ و يا آجري‌ است‌ كه‌ روي‌ بنايي‌ كه‌ پايه‌ آن‌ سست‌ است‌ نصب‌ مي‌گردد. چون‌ از پايه‌ ضعيف‌ است‌ و اساس‌ درستي‌ ندارد هرچه‌ سنگينتر گردد به‌ انهدام‌ نزديكتر مي‌شود كه‌ خداوند در معرفي‌ قدرتهاي‌ كفر و مادّي‌ مي‌فرمايد: «سَاُرْهقُه‌ صعواً» . يعني‌ او را در مسير تصاعدي‌ ودر انتهاي‌ صعود به‌ هلاكت‌ مي‌رسانم‌.

 قدرتهاي‌ كفر و مادّي‌ در انتهاي‌ سير خود توسط‌ آخرين‌ جنگ‌ جهاني‌ نابود مي‌شوند و آنچنان‌ كوبيده‌ مي‌شوند كه‌ قدرت‌ حركت‌ از آنها سلب‌ مي‌شود و براي‌ هميشه‌ مهلت‌ الهي‌ از آنها برداشته‌ مي‌شود تا آخرين‌ نتيجه‌ كفر و گناه‌ خود را كه‌ همان‌ آتش‌ جهنم‌ است‌ بچشند و براي‌ هميشه‌ در آن‌ معذّب‌ گردند. اين‌ است‌ معني‌ سير كوه‌ها در آيات‌ قرآن‌ يعني‌ سير قدرتهاي‌ حق‌ و باطل‌. و آن‌ جوامعي‌ كه‌ پيرو حق‌ هستند در مسير حق‌ و تقوا و عدالت‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند؛ هرروز از دانش‌ بيشتري‌ برخوردار مي‌شوند و قدرتهاي‌ صالحتر و بهتر روي‌ كار مي‌آورند تا روزي‌ كه‌ در شعاع‌ آخرين‌ قدرت‌ و حكومت‌ يعني‌ حكومت‌ خدا به‌ رهبري‌ امام‌ زمان‌ قرار گيرند. در اين‌ هنگام‌ زندگي‌ اخروي‌ و بهشتي‌ آنها شروع‌ مي‌شود و تا بي‌نهايت‌ از نعمتهاي‌ خدا برخوردار مي‌شوند. خداوند آنها را به‌ شجرة‌ طيّبه‌اي‌ تشبيه‌ مي‌كند كه‌ به‌ اعماق‌ زمين‌ ريشه‌ دوانيده‌ و به‌ آسمانها شاخه‌ كشانده‌اند و ثمرة‌ علم‌ و حكمت‌ خود را در هرزمان‌ و تحت‌ هرشرايطي‌ در اختيار بندگان‌ خدا مي‌گذارد و آنها را مي‌پروراند تا به‌ اوج‌ كمال‌ برساند. اين‌ است‌ تفسير قسمت‌ اول‌ آيه‌ شريفه‌ كه‌ مي‌فرمايد: «ويوم‌ تسيرالجبال‌» . و امّا قسمت‌ دوّم‌ آيه‌ كه‌ عبارت‌ از بروز و ظهور زمين‌ است‌.

 ظهور شيئي‌ و شخص‌ همه‌جا به‌ معناي‌ ظهور شيئي‌ مجهول‌ در برابر عالِم‌ است‌ اگر عالِم‌ در عالَم‌ نباشد ظهور شيئي‌ يا شخص‌ معنا پيدا نمي‌كند و ظهور شيئي‌ و يا شخص‌ در برابر خداوند متعال‌ هم‌ معنائي‌ ندارد زيرا در عالم‌ و در گذشته‌ و آينده‌ چيزي‌ از نظر خدا پنهان‌ نيست‌ تا بعداً آشكار گردد. خداوند دو صفت‌ ضدّ و نقيض‌ پيدا نمي‌كند كه‌ بعد از اثبات‌ نفي‌ و يا بعد از نفي‌ اثبات‌ به‌ وجود آيد كه‌ بگوييم‌ جاهل‌ بوده‌ عالم‌ شده‌ يا ضعيف‌ بوده‌ قوي‌ شده‌ و امثال‌ آن‌. از ازل‌ تا ابد ذرّه‌اي‌ بر علم‌ خدا كم‌ و يا زياد نمي‌شود. پس‌ دو حال‌ مختلف‌ علم‌ و جهل‌ بر خداوند متعال‌ عارض‌ نمي‌شود تا بگوييم‌ اشياء پنهان‌ بودند و در نظر خدا آشكار شدند. ظهور اشياء و اشخاص‌ فقط‌ در برابر كساني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ در حالات‌ مختلف‌ علم‌ و جهل‌ قرار گيرند. چيزي‌ از نظر آنها پنهان‌ باشد و بعد آشكار شود. فقط‌ انسانها هستند كه‌ علم‌ و جهل‌ بر آنها عارض‌ مي‌شود. گاهي‌ عالم‌ به‌ اشياء و اشخاصند و گاهي‌ جاهل‌ به‌ آنها. پس‌ ظهور زمين‌ فقط‌ در برابر انسانها قابل‌ تصوّر است‌ نه‌ در برابر خداوند و يا غيرانسان‌ زيرا خداوند كه‌ عالم‌ به‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز است‌. غيرانسان‌ هم‌ مانند جماد و نبات‌ و حيوان‌ جهل‌ مطلقند و ظهور شي‌براي‌ آنها مفهوم‌ و معنايي‌ ندارد. فرشتگان‌ هم‌ در وضع‌ ثابتي‌ هستند كه‌ از ازل‌ تا به‌ ابد تغيير حالت‌ نمي‌دهند چنانكه‌ مولا علي‌ (ع‌) در خصوص‌ آنها مي‌فرمايد: «منهم‌ سجود لايركعون‌، وركوع‌ لاينتصبون‌ و صافون‌ لايتزايلون‌» . اگر عالمند هميشه‌ عالمند و اگر جاهلند هميشه‌ جاهلند. پس‌ ظهور زمين‌ فقط‌ در برابر انسان‌ مفهوم‌ و معنا پيدا مي‌كند و بايستي‌ مفاهيم‌ اين‌ آيات‌ را در جامعة‌ انسانها جستجو كنيم‌.

 اولاً ظهور زمين‌ به‌ معناي‌ بروز و ظهور اهل‌ زمين‌ است‌. اگر بگوييم‌ ظهور كرة‌ زمين‌ در برابر مردم‌ زمين‌ است‌ يعني‌ در واقع‌ زمين‌شناسي‌ انسانها است‌ كه‌ بگوييم‌ در روزگاري‌ كرة‌ زمين‌ در برابر اهل‌ زمين‌ مجهول‌ بوده‌ و بعداً آشكار شده‌ است‌. در گذشته‌ مردم‌ زمين‌شناس‌ نبودند كه‌ بدانند زمين‌ كروي‌ است‌ و يا مسطّحَ، امروز دانسته‌اند و در گذشته‌ مردم‌ از منابع‌ زمين‌ آگاهي‌ نداشتند و امروز آگاهي‌ دارند. ظهور به‌ اين‌ معنا چندان‌ مهم‌ نيست‌ كه‌ مورد توجه‌ خدا قرار گيرد اين‌ شناسايي‌ قدري‌ بر مال‌ و ثروت‌ آنها مي‌افزايد و فوائد مادّي‌ آنها را زياد مي‌كند كه‌ اين‌ فوائد و عوائد مورد توجه‌ خدا نيست‌ و بايستي‌ براي‌ تفسير و تأويل‌ آيات‌ قرآن‌ به‌ آن‌ حوادثي‌ توجه‌ كنيم‌ كه‌ انسان‌ را به‌ هلاكت‌ ابدي‌ گرفتار مي‌كند و آن‌ منافعي‌ كه‌ حيات‌ ابدي‌ به‌ وجود مي‌آورد، لذا اين‌ ظهور مربوط‌ به‌ قيامت‌ است‌.

 خسارت‌ ابدي‌ براي‌ انسان‌ دو نوع‌ است‌ كه‌ هردو خسارت‌ جاني‌ و حياتي‌ است‌ يعني‌ از روح‌ و حيات‌ انسان‌ كسر مي‌شود و آن‌ دو خسارت‌ يكي‌ محروميّت‌ از معرفت‌ و محبّت‌ خدا و ديگري‌ محروميّت‌ از محبّت‌ و معرفت‌ انسانها و مخصوصاً محروميّت‌ از محبّت‌ و معرفت‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) كه‌ تا اين‌ دو محروميّت‌ برطرف‌ نشود انسان‌ به‌ سعادت‌ ابدي‌ نمي‌رسد.

 تمامي‌ جنايتها و مظالم‌ از اينجا پيدا شده‌ كه‌ انسانها خدا و اولياء خدا و انسانهاي‌ بد و خوب‌ را نشناخته‌اند و روي‌ همين‌ اصل‌ فريب‌ انسانهاي‌ ظالم‌ و جاهل‌ را خورده‌ و از دايرة‌ اطاعت‌ خدا و اولياء خدا خارج‌ شده‌ به‌ دايرة‌ اطاعت‌ دشمنان‌ خدا و دشمنان‌ بشريّت‌ رفته‌اند. در نتيجه‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ را از دست‌ داده‌ به‌ شقاوت‌ ابدي‌ مبتلا شده‌ و طعمة‌ آتش‌ جهنم‌ شده‌اند. اين‌ خسارت‌ كوچكي‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ به‌ جاي‌ اطاعت‌ ولي‌ خدا علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) در اطاعت‌ ديو خطرناكي‌ مانند معاويه‌ باشد. كسي‌ كه‌ معارف‌ خدا و اولياء خدا را از دست‌ داد و گرفتار شياطين‌ بشري‌ شد ديگر كرة‌ زمين‌ و كائنات‌ براي‌ او چه‌ سودي‌ دارد؟ او كه‌ در آتش‌ جهل‌ است‌. پس‌ بايد در انتظار روزي‌ باشد كه‌ اين‌ دو مجهول‌ شناخته‌ شود يعني‌ خدا و اولياء خدا آنگونه‌ كه‌ هستند شناخته‌ شوند و همچنين‌ دشمنان‌ خدا. تمامي‌ مصيبتها كه‌ تا امروز دامنگير بشر شده‌ كه‌ بزرگترين‌ آنها كفر و گناه‌ و آتش‌ جهنم‌ است‌، از اين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ انسان‌ حق‌ و باطل‌ و اهل‌ حق‌ و باطل‌ را نشناخته‌ و به‌ جاي‌ اينكه‌ در زندگي‌ جذب‌ اهل‌ حق‌ شود جذب‌ اهل‌ باطل‌ شده‌ است‌. پس‌ عامل‌ بزرگ‌ اين‌ حيرت‌ و سرگرداني‌ جهل‌ به‌ اين‌ دو موضوع‌ است‌ يعني‌ شناخت‌ خدا و اولياء خدا تا اينكه‌ با شناخت‌ اين‌ دو موضوع‌ مهم‌ دشمنان‌ خدا و بشريّت‌ را بشناسد و از آنها فاصله‌ بگيرد.

 بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ شناسايي‌ مدت‌ لازم‌ دارد و تنها عامل‌ رفع‌ جهل‌ و پيدايش‌ علم‌ زمان‌ است‌. منظور از سير جبال‌ و بروز زمين‌ سير ابرقدرتها و شناسايي‌ انسانهاي‌ كرة‌ زمين‌ است‌ و در اين‌ جا مناسب‌ است‌ خوابي‌ را كه‌ دانيال‌ نبي‌ (ع‌) در حدود سه‌ هزار سال‌ پيش‌ از اين‌ براي‌ يكي‌ از پادشاهان‌ بابل‌ تعبير كرد، يادآوري‌ كنيم‌ تا بتوانيم‌ به‌ حقيقت‌ تفسير اين‌ آيات‌ و امثال‌ آن‌ آگاهي‌ پيدا كنيم‌. دانيال‌ نبي‌ (ع‌) به‌ همراه‌ عده‌اي‌ از پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ (ع‌) در واقعة‌ قتل‌ عام‌ بيت‌المقدس‌ به‌ دست‌ پادشاهان‌ بابل‌ اسير شد و اين‌ واقعه‌ بعد از مرگ‌ عُزير پيغمبر (ع‌) بود. در اين‌ زمان‌ يكي‌ از پادشاهان‌ بابل‌ خواب‌ عجيب‌ و هولناكي‌ ديد. صبح‌ روز بعد نتوانست‌ خوابش‌ را براي‌ كسي‌ بيان‌ كند. علماي‌ زمان‌ را جمع‌ كرد و گفت‌ خواب‌ عجيبي‌ ديده‌ام‌ از شما مي‌خواهم‌ خواب‌ را تعبير كنيد در غير اين‌ صورت‌ شما را به‌ قتل‌ مي‌رسانم‌. حكما گفتند قبلة‌ عالم‌ خواب‌ خود را بيان‌ كنيد تا آن‌را تعبير كنيم‌. گفت‌ خوابم‌ از خاطرم‌ رفته‌ شما بايد خواب‌ و تعبير آن‌ را روشن‌ كنيد بعد چند نفر از آنها را كشت‌. يك‌ نفر به‌ آن‌ سلطان‌ گفت‌ كه‌ در ميان‌ اسراي‌ بابل‌ حكمايي‌ هستند كه‌ مي‌توانند خواب‌ و تعبير آن‌ را بيان‌ كنند. به‌ فرمان‌ او دانيال‌ نبي‌ (ع‌) را احضار كردند. سلطان‌ به‌ او گفت‌ اگر خوابم‌ را با تعبيرش‌ روشن‌ كردي‌ مرزباني‌ مملكت‌ را به‌ تو واگذار مي‌كنيم‌ و الاّ ترا به‌ قتل‌ مي‌رسانم‌. دانيال‌ نبي‌ (ع‌) گفت‌ سلطان‌ در خواب‌ مجسّمه‌اي‌ را ديدند كه‌ سر و گردنش‌ از طلا بود، سينه‌ تا نافش‌ از نقره‌، از ناف‌ تا زانو آهن‌ و از زانو تا نوك‌ پاها از سفال‌. مجسمه‌ بزرگ‌ مي‌شد تا كره‌ زمين‌ را فرا گيرد در اين‌ موقع‌ كوهي‌ حركت‌ كرد و بر آن‌ مجسمة‌ بزرگ‌ وارد شد و آن‌ را خرد و خمير كرد و آن‌ كوه‌ سراسر كرة‌ زمين‌ را فرا گرفت‌. اين‌ خواب‌ شما بود. سلطان‌ به‌ دانيال‌ احترام‌ گذاشت‌ و گفت‌ آري‌ همين‌ خواب‌ من‌ بود اكنون‌ تعبيرش‌ را بگو. دانيال‌ (ع‌) گفت‌ خداوند متعال‌ در اين‌ خواب‌ سردسته‌هاي‌ قدرت‌ يعني‌ پادشاهان‌ كرة‌زمين‌ و آيندة‌ آنها را درنظر شما مجسّم‌ كرده‌ است‌. آن‌ مجسمه‌ طلايي‌ يا سفالي‌ پادشاهان‌ كره‌ زمين‌ هستند. سر و گردن‌ طلاي‌ آن‌ مجسّمه‌ شما و شاهان‌ معاصر شما هستند كه‌ چون‌ محبوبيّت‌ داريد خداوند به‌ صورت‌ طلا آن‌ را مجسّم‌ كرده‌ است‌. سلسلة‌ پادشاهان‌ بعد از شما را كه‌ محبوبيّت‌ كمتري‌ دارند خداوند به‌ صورت‌ نقره‌ مجسّم‌ كرده‌ است‌ و سلسلة‌ پادشاهان‌ طبقة‌ سوم‌ بعد از شما كه‌ محبوبيّتشان‌ كمتر است‌ را به‌ صورت‌ آهن‌ و سلسلة‌ پادشاهان‌ آخرالزّمان‌ را كه‌ محبوبّيت‌ ندارند به‌ صورت‌ سفال‌ مجسّم‌ كرده‌ است‌ و آن‌ كوه‌ بزرگ‌، آخرين‌ سلطان‌ بعد از آخرالزّمان‌ است‌ كه‌ همة‌ قدرتها را مي‌كوبد و سراسر جهان‌ را مي‌گيرد و به‌ زندگي‌ ابرقدرتها خاتمه‌ مي‌دهد.

 مي‌بينيم‌ كه‌ در اين‌ مكاشفة‌ عجيب‌ چگونه‌ خداوند سير كوه‌هاي‌ قدرت‌ را مجسّم‌ كرده‌ تا روزي‌ كه‌ بشريّت‌ به‌ وضعيت‌ آنها آگاهي‌ پيدا كرده‌ و خط‌ اطاعت‌ آنها را رها نمايد دورة‌ اين‌ ابرقدرتها خاتمه‌ پيدا مي‌كند. ملتها بيدار مي‌شوند و هرچه‌ بيداري‌ مردم‌ بيشتر شود بازار آنها كسادتر مي‌شود زيرا آنها براساس‌ تهديد و تطميع‌ حكومت‌ مي‌كنند و محبوبيّت‌ ذاتي‌ ندارند. پس‌ اين‌ خواب‌ و تعبير آن‌ كه‌ در كتاب‌ تورات‌، سفر دانيال‌ آمده‌، آية‌ «ويوم‌ تسيراالجبال‌ و تري‌الارض‌ بارزه‌» را تفسير مي‌كند كه‌ چگونه‌ سير كوه‌هاي‌ قدرت‌ به‌ آخر مي‌رسد و همچنين‌ آية‌ «وتكون‌ الجبال‌ كالعهن‌ المنفوش‌» را تفسير مي‌كند يعني‌ با ظهور آن‌ كوه‌ بزرگ‌ اين‌ كوه‌هاي‌ قدرت‌ كه‌ پادشاهان‌ دنيا باشند متلاشي‌ مي‌شوند زيرا بزرگترين‌ مانع‌ ظهور امام‌زمان‌ (عج‌) يكي‌ جهل‌ مردم‌ و ديگري‌ ادعاي‌ همين‌ ابرقدرتهاست‌ كه‌ خود را با زور و قلدري‌ صاحب‌ مقام‌ زعامت‌ و رياست‌ مي‌دانند و اين‌ هردو با بيداري‌ ملتها ازبين‌ مي‌رود. ملتها بيدار مي‌شوند و ابرقدرتها متلاشي‌ مي‌گردند و موانع‌ ظهور امام‌ (عج‌) از سر راه‌ برداشته‌ مي‌شود.

 ظهور زمين‌ يكي‌ تجلّي‌ آن‌ به‌ صورت‌ حيات‌ مردگان‌ است‌ چنانكه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وبرزالله‌ الواحد القهار» . يعني‌ همة‌ انسانها در برابر خداي‌ قهار آشكار مي‌شوند. يعني‌ همة‌ انسانها زنده‌ شده‌ و به‌ صحراي‌ قيامت‌ وارد مي‌شوند. اين‌ آية‌ شريفه‌ مانند آيه‌اي‌ كه‌ خدا مي‌فرمايد: «ان‌ الله‌ يحيي‌ الارض‌ بعد موتها» است‌ كه‌ خداوند زمين‌ را بعد از مرگ‌ زنده‌ مي‌كند. مرگ‌ زمين‌، مرگ‌ انسانهاي‌ زمين‌ است‌. وقتي‌ كه‌ انسانها مردند زمين‌ مي‌ميرد و وقتي‌ انسانها زنده‌ شدند زمين‌ زنده‌ مي‌شود كه‌ گفته‌اند: «حيوة‌الارض‌ بالانسان‌» .

 ديگر اينكه‌ منظور از بروز زمين‌، ظهور انسانها است‌ كه‌ با بروز و ظهور آنها از دل‌ خاك‌ اعمال‌ آنها و تمامي‌ حقايق‌ و حوادث‌ كره‌ زمين‌ و تاريخ‌ آشكار مي‌گردد زيرا شخصيتهاي‌ بزرگ‌ مادّي‌ و معنوي‌ و قدرتهاي‌ بزرگ‌ طاغوتي‌ و الهي‌ كه‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ با لغت‌ جبال‌ معرفي‌ شده‌اند از ابتداي‌ پيدايش‌ حكومت‌ در كرة‌ زمين‌ از مبدأ صفر در جهت‌ دانائي‌ و توانايي‌ و علم‌ و قدرت‌ رشد مي‌كنند تا روزي‌ كه‌ حكومت‌ محلي‌ و خانوادگي‌ آنها تبديل‌ به‌ حكومتِ جهاني‌ گردد. حكومتها و يا رسالتها در ابتداي‌ تاريخ‌ و ظهور بشريّت‌ خيلي‌ ساده‌ و سطحي‌ بوده‌ است‌. نبوّت‌ ساده‌ و سطحي‌ مانند فكر و استعداد آدم‌ ابوالبشر و يا فرزند او هابيل‌ و هبة‌اللّه‌ كه‌ بر خانوادة‌ خود نبوّت‌ داشته‌اند.

 دليل‌ سادگي‌ و سطحي‌ بودن‌ آدم‌ ابوالبشر همين‌ است‌ كه‌ قدر آن‌ زندگي‌ مجهز و مجلل‌ بهشتي‌ را ندانست‌ و از وسوسه‌ شيطان‌ آگاهي‌ نداشت‌. بخصوص‌ كه‌ در برابر قسم‌ شيطان‌ تسليم‌ شد. شيطان‌ گفت‌ كه‌ براي‌ سعادت‌ و خلود در بهشت‌ از اين‌ شجره‌ تناول‌ كن‌. آدم‌ گول‌ شيطان‌ را خورد و معصيت‌ كرد تا روزي‌ كه‌ موفق‌ به‌ توبه‌ گرديد امّا سادگي‌ و سطحي‌ بودن‌ طاغوت‌ زمان‌ كه‌ در آن‌ موقع‌ قابيل‌ بوده‌ و برادرش‌ هابيل‌ را كشته‌ است‌، اين‌ بود كه‌ آگاهي‌ نداشت‌ كه‌ چگونه‌ نعش‌ برادر را از نظر پدر پنهان‌ كند. پنهان‌ كردن‌ نعش‌ كه‌ مسئله‌اي‌ بسيار ساده‌ بود، بر او پوشيده‌ بود تا اينكه‌ اين‌ عمل‌ را از كلاغي‌ آموخت‌ و در طول‌ تاريخ‌ حكومت‌ قابيليان‌ در كميّت‌ و كيفيّت‌ توسعه‌ پيدا مي‌كند و از مسير زر و زور و تزوير هرزماني‌ بر قلمرو حكومت‌ خود مي‌افزايند. گاهي‌ حاكم‌ يك‌ ده‌ و گاهي‌ حاكم‌ يك‌ شهر و گاهي‌ حاكم‌ يك‌ مملكت‌ آن‌ هم‌ در كيفيّتهاي‌ مختلف‌ كه‌ در ابتدا حكومتها، خود را خدا دانسته‌ و مانند مجسّمه‌اي‌ روي‌ تخت‌ سلطنت‌ مي‌نشسته‌اند. همينطور در سير به‌ سوي‌ كمال‌ از نظر كميّت‌ و كيفيّت‌ حكومت‌، هرروز قسمتهايي‌ از كرة‌ زمين‌ درنظر آنها كشف‌ مي‌شود. برآن‌ قسمتها تسلّط‌ پيدا مي‌كنند و هرروز دايرة‌ علم‌ و دانش‌ آنها وسيعتر شده‌ به‌ كشفيّات‌ بيشتري‌ از نظر خوراك‌ و مسكن‌ و صنايع‌ ديگر نائل‌ مي‌شوند تا روزي‌ كه‌ آن‌ حكومت‌ محلي‌ و زندگي‌ محدود آنها توسعه‌ پيدا مي‌كند و تبديل‌ به‌ حكومتي‌ جهاني‌ مي‌گردد همچنين‌ اسباب‌ و ابزار قدرت‌ آنها كه‌ از پرتاب‌ و يا غلطانيدن‌ سنگ‌ شروع‌ شده‌ توسعه‌ پيدا مي‌كند و هرروز به‌ شكلي‌ كاملتر و جامعتر درمي‌آيد تا عاقبت‌ به‌ قواي‌ آتشين‌ مجهز شده‌ خود و زندگي‌ خود را در كام‌ جهنم‌ فرو مي‌برند.

 پس‌ حقيقتاً سلاطين‌ جائر و ظالم‌ هم‌ در ظلم‌ و جور و حكومت‌ جائرانة‌ خود تكامل‌ پيدا مي‌كنند تا عاقبت‌ وضعيت‌ محلي‌ آنها تبديل‌ به‌ وضعيتي‌ جهاني‌ مي‌گردد و از طرف‌ ديگر پا به‌ پاي‌ آنها قدرتهاي‌ معنوي‌ و كوه‌هاي‌ فضيلت‌ و انسانيّت‌ كه‌ به‌ نام‌ انبياء و اولياء شناخته‌ شده‌اند، براساس‌ فكر و انديشة‌ خود يك‌ حكومت‌ معنوي‌ و الهي‌ تشكيل‌ داده‌ از مسير تربيت‌ انسانها و امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر تكامل‌ پيدا مي‌كنند تا روزي‌ كه‌ حكومت‌ سادة‌ محلي‌ و قومي‌ آنها تبديل‌ به‌ نبوّت‌ و حكومت‌ جهاني‌ و ابدي‌ مي‌شود.

 پيغمبران‌ پيشين‌ در نبوّت‌ و استعداد خود ساده‌ و سطحي‌ بوده‌اند. گرچه‌ از طريق‌ وحي‌ به‌ وضعيت‌ زندگي‌ خود و مردم‌ ديگر آگاهي‌ پيدا كرده‌اند و اين‌ ارتباط‌ با عالم‌ وحي‌ ايجاب‌ مي‌كند تا تمامي‌ آنها در يك‌ سطح‌ و يك‌ فكر باشند وحي‌ و الهام‌ الهي‌ نيز بر پاية‌ استعداد هر پيغمبر به‌ او مي‌رسد و نمي‌شود كه‌ خدا بيشتر از استعداد يك‌ پيغمبر اورا مكلّف‌ به‌ تكاليفي‌ بنمايد. به‌ عنوان‌ مثال‌ خداوند ابتدا معجزاتي‌ به‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) مي‌دهند. در آنجا كه‌ خودش‌ تنهاست‌ و كسي‌ با او نيست‌ خداوند عصاي‌ او را مانند مار به‌ حركت‌ درمي‌آورد و به‌ او يدّ بيضا مي‌دهد و بعداً او را مأمور جنگ‌ و مبارزه‌ با فرعون‌ مي‌كند. بااينكه‌ يك‌ پيغمبر براي‌ اثبات‌ نبوّت‌ خود درنظر خود يا براي‌ اطمينان‌ به‌ قدرت‌ مبارزه‌ محتاج‌ معجزه‌ نبوده‌ بلكه‌ معجزه‌ هميشه‌ براي‌ اتمام‌ حجّت‌ با ديگران‌ است‌ نه‌ براي‌ خود ليكن‌ در اينجا خداوند متعال‌ خواست‌ كه‌ به‌ موسي‌ (ع‌) اطمينان‌ كامل‌ بدهد و رمز قدرت‌ خود را در اختيار او بگذارد و بعد از ايجاد اطمينان‌، به‌ او مأموريت‌ بدهد. لذا اوّل‌ براي‌ اطمينان‌ او عصايش‌ را تبديل‌ به‌ اژدها كرد. و علاوه‌ برآن‌ موسي‌ (ع‌) را فقط‌ بر بني‌اسرائيل‌ نبوّت‌ داد. مأموريت‌ او در جنگ‌ با فرعون‌ همين‌ اندازه‌ است‌ كه‌ فرعون‌ بني‌اسرائيل‌ را آزاد بگذارد و مقدّرات‌ آنها را به‌ دست‌ موسي‌ (ع‌) بسپارد.

 بامشاهدة‌ اين‌ واقعيتها و براساس‌ آياتي‌ در قرآن‌ كه‌ پيغمبران‌ را صاحب‌ درجات‌ و مراتب‌ معرفي‌ مي‌كند، مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ تكامل‌ نبوّت‌ و انبياء نيز مانند تكامل‌ ساير پديده‌هاي‌ طبيعت‌ است‌. همانطور كه‌ هرچيزي‌ از صفر مطلق‌ به‌ كمال‌ مي‌رسد تا در اوج‌ قرار گيرد، نبوّت‌ انبياء نيز از صفر شروع‌ شده‌ و به‌ انتها مي‌رسد و در آنجا ختم‌ مي‌شود. در حالات‌ آدم‌ ابوالبشر مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ ابتدا گرفتار وسوسه‌ مي‌شود وسوسه‌ شيطان‌ و قسمهاي‌ دروغين‌ او را باور مي‌كند و از امر خدا سرپيچي‌ مي‌نمايد و بعد از تبعيد و محروميّت‌ از بهشت‌ براي‌ توبه‌ آمادگي‌ پيدا مي‌كند. دين‌ آدم‌ در زمان‌ توبة‌ او همين‌ قدر است‌ كه‌ از خط‌ گناه‌ و معصيت‌ به‌ خط‌ ايمان‌ و اطاعت‌ برگشته‌ است‌ وليكن‌ به‌ آخر رسيدن‌ خط‌ اطاعت‌ كه‌ همان‌ آخرين‌ مرحلة‌ تكامل‌ است‌ به‌ گذشت‌ زمان‌ احتياج‌ دارد به‌ همين‌ مناسبت‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ خداوند پس‌ از آنكه‌ توبة‌ آدم‌ را قبول‌ كرد بلافاصله‌ او را در زندگي‌ بهشتي‌ قرار نداد بلكه‌ كتاب‌ و هدايت‌ در اختيار او گذارد و به‌ او گفت‌ كه‌ از مسير اين‌ كتاب‌ و هدايت‌ مي‌تواني‌ خود را به‌ بهشت‌ برساني‌. بعد از آيه‌اي‌ كه‌ در آن‌ آيه‌ قبول‌ توبه‌ اعلام‌ مي‌شود، خداوند به‌ آدم‌ مي‌فرمايد: «قلنا اهبطوا فاما ياتينكم‌ مني‌ هدي‌ فمن‌ تبع‌ هداي‌ فلا خوف‌ عليهم‌ ولاهم‌ يحزنون‌» .

 در اينجا سؤال‌ مي‌شود كه‌ پس‌ از قبولي‌ توبه‌ تبعيّت‌ از هدايت‌ الهي‌ و بعد از آن‌ ورود به‌ بهشت‌ چه‌ مفهومي‌ دارد؟ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ زندگي‌ بهشتي‌ در اوج‌ تكامل‌ علمي‌ و عملي‌ انسان‌ ظاهر مي‌گردد. قبول‌ توبه‌ فقط‌ به‌ معناي‌ پذيرش‌ و ورود به‌ كلاس‌ دين‌ مي‌باشد و تكامل‌ در ادامة‌ ورود به‌ كلاس‌ و اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ پيدا مي‌شود. پس‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ دين‌ آدم‌ همان‌ حالت‌ برگشت‌ به‌ اطاعت‌ خدا و توبه‌ است‌ كه‌ مي‌توانيم‌ توبه‌ را قدم‌ اول‌ حركت‌ تكامل‌ بشناسيم‌. نبوّت‌ از همين‌ حالت‌ آدم‌ و توبة‌ او شروع‌ مي‌شود. دين‌ خدا در مدت‌ عمر هرپيغمبري‌ چند قدم‌ تكامل‌ پيد مي‌كند تا اينكه‌ عاقبت‌ توسط‌ خاتم‌ پيغمبران‌ به‌ اوج‌ كمال‌ مي‌رسد و خداوند دين‌ و نبّوت‌ را توسط‌ آن‌ حضرت‌ ختم‌ مي‌كند. بنابراين‌ خط‌ ايمان‌ و نبوّت‌ هم‌ مانند ساير خطوط‌ علمي‌ و حياتي‌ تكامل‌ پيدا مي‌كند و نهايتاً در اينجا مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ منظور از تكامل‌ كفّار و قدرتهاي‌ كفر آگاهي‌ بيشتر آنها به‌ منابع‌ طبيعت‌ و استفاده‌ از آن‌ مي‌باشد.

 يك‌ كافر درصدر تاريخ‌ و يك‌ قاتل‌ و ظالم‌ صاحب‌ معلومات‌ وسيعي‌ نيست‌ تا بااستفاده‌ از معلومات‌ خود مرتكب‌ جنايت‌ بزرگتري‌ شود. شايد يك‌ ظالم‌ و كافر در عصر حجر فقط‌ به‌ منظور ربودن‌ لقمه‌ ناني‌ انساني‌ را به‌ قتل‌ مي‌رساند كه‌ حركت‌ او مانند حركت‌ يك‌ گربه‌ به‌ طرف‌ موش‌ است‌ كه‌ آن‌ را صيد كند و ليكن‌ گاهي‌ يك‌ كافر و ظالم‌ صاحب‌ چنان‌ معلومات‌ و تفكّرات‌ و زرنگي‌هايي‌ مي‌شود كه‌ گويي‌ در كفر و ظلم‌ خود تصميم‌ دارد تمامي‌ جهان‌ را ببلعد و آنگاه‌ به‌ سوي‌ آسمان‌ حركت‌ كند. اين‌ دو كافر و ظالم‌ در استعداد و معلومات‌ متفاوتند، هرچند كه‌ در روحيّه‌ كفر و استعداد جنايت‌ متساوي‌ مي‌باشند. پس‌ متناسب‌ با فكر و استعداد انسان‌ زندگي‌ آنها در كرة‌ زمين‌ در دو جهت‌ حق‌ و باطل‌ وسعت‌ و گسترش‌ پيدا مي‌كند تا به‌ انتها برسد. در آن‌ روزگار تمامي‌ كره‌زمين‌ و كوه‌ها و مسائل‌ زندگي‌ در فكر و دانش‌ انسانها حل‌ مي‌شود و همه‌ چيز درنظر آنها مكشوف‌ و مشهود مي‌گردد.

 خداوند متعال‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ چنين‌ وضعيتي‌ را منعكس‌ مي‌سازد كه‌ مي‌فرمايد: روزي‌ خواهد شد كه‌ كوه‌ها را سير دهيم‌ و زمين‌ وضعيت‌ خود را نزد همه‌كس‌ و همه‌چيز آشكار سازد و هيچ‌ مسئله‌اي‌ از مسائل‌ زندگي‌ مكتوم‌ و پنهان‌ نماند.

 اين‌ آية‌ شريفه‌ فقط‌ در ارتباط‌ با فكر و استعداد انسانها مفهوم‌ و معني‌ پيدا مي‌كند نه‌ در ارتباط‌ با طبيعت‌ زيرا كوه‌ها در طبيعت‌ سير ندارند و مخصوصاً چنان‌ سيري‌ كه‌ زمين‌ مشهود گردد. زمين‌ همه‌ وقت‌ بارز و مشهود بوده‌ است‌. و هيچ‌ وقت‌ كرة‌ زمين‌ براي‌ كوه‌ها و يا كوه‌ها براي‌ كرة‌ زمين‌ مخفي‌ نبوده‌ است‌ و وضعيت‌ زمين‌ از نظر طبيعي‌ هرگز تغيير نكرده‌ است‌. صحراها و درياها و جنگلها به‌ همان‌ شكلي‌ است‌ كه‌ در ابتدا خلق‌ شده‌اند. گرچه‌ زمين‌شناسان‌ مي‌گويند مناطقي‌ از خشكي‌ها در قديم‌الايام‌ دريا و مناطقي‌ از درياها خشكي‌ بوده‌ است‌ وليكن‌ اين‌ فرضيّه‌ با وضعيّت‌ كرة‌ زمين‌ شايد مطابق‌ واقع‌ نباشد زيرا وضع‌ طبيعي‌ آب‌ در سطح‌ كرة‌ زمين‌ چنين‌ است‌ كه‌ در مناطقي‌ كه‌ گود مي‌باشد جمع‌ مي‌شود و هميشه‌ قسمتهاي‌ خشك‌ كرة‌ زمين‌ مرتفع‌ و قسمتهاي‌ پست‌ كرة‌ زمين‌ و گودي‌هاي‌ آن‌ محل‌ جمع‌شدن‌ آبها است‌. پس‌ چگونه‌ مي‌توان‌ باور كرد كه‌ آبها از همان‌ مناطقي‌ كه‌ گود است‌ خارج‌ گردند و در آن‌ مناطقي‌ كه‌ مرتفع‌ است‌ جمع‌ شوند؟ حركت‌ آب‌ به‌ طرف‌ ارتفاعات‌ و رهاكردن‌ قسمتهاي‌ پست‌ زمين‌ با وضع‌ طبيعي‌ آب‌ در تضاد است‌.

 اگر زمين‌ را به‌ صورت‌ كرة‌ مسطحي‌ درنظر بگيريم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ درياها در قسمتهاي‌ گود زمين‌ قرار گرفته‌ و خشكي‌ها در قسمتهاي‌ مرتفع‌؛ مگر اينكه‌ بگوييم‌ كوه‌ها از دل‌ درياها سردرآورد و چنان‌ بالا برود كه‌ در مقايسه‌ با دريا ارتفاع‌ پيدا كند و آب‌ به‌ قسمتهاي‌ گود برود. در اين‌ حال‌ باور كنيم‌ كه‌ قسمتهاي‌ خشك‌ زمين‌ كوه‌ها و صحراها روزي‌ دريا بوده‌ و قسمتهاي‌ گود زمين‌ روزي‌ صحرا بوده‌ است‌ كه‌ قبول‌ اين‌ حقيقت‌ هم‌ مشكل‌ مي‌باشد زيرا اگر چنين‌ باشد لااقل‌ بايستي‌ بتوانيم‌ نمونه‌اي‌ از خشكي‌ها را در درياها مشاهده‌ كنيم‌ كه‌ زمين‌ و كوه‌ها از داخل‌ درياها برويد كه‌ در اين‌ روئيدن‌ لازم‌ است‌ آب‌ درياها بالا بيايد و قسمتي‌ از خشكي‌ها را بگيرد و برعكس‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ سطح‌ درياها پائين‌ مي‌آيد و آب‌ آن‌ تقليل‌ پيدا مي‌كند.

 در هرصورت‌ ظهور زمين‌ و سير كوه‌ها در ارتباط‌ با فكر بشر ممكن‌ است‌ و اگر انسان‌ و ارتباط‌ فكري‌ او به‌ نظر نيايد و اين‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ خلقت‌ و طبيعت‌ زمين‌ منهاي‌ انسان‌ باشد، مفهوم‌ و معنا پيدا نمي‌كند. به‌ همين‌ دليل‌ بسياري‌ از اين‌ آيات‌ تأويل‌ به‌ انسان‌ شده‌ است‌ كه‌ ائمه‌ فرموده‌اند كوه‌ها به‌ معناي‌ كوه‌هاي‌ قدرت‌ مادّي‌ و معنوي‌ مي‌باشد. اولياء خدا كوه‌ معنويّت‌ هستند و فرعون‌ و شدّادها كوه‌ قدرت‌ كه‌ هردو خط‌ سير مشخص‌ و معين‌ دارند تا روزي‌ كه‌ به‌ كمال‌ برسند. همينطور زمين‌ هم‌ به‌ معناي‌ زمينة‌ تربيت‌ است‌. يعني‌ سازمان‌ فكر و دانش‌ و دانش‌پذيري‌ انسان‌ كه‌ روزي‌ در مسير علم‌ و عمل‌ خود را چنانكه‌ هست‌ آشكار مي‌سازد و در اوج‌ سير و تكامل‌، زندگي‌ آخرت‌ انسان‌ شروع‌ مي‌شود. اين‌ آيات‌ هم‌ يكي‌ از علائم‌ قيامت‌ شناخته‌ مي‌شود كه‌ در انتهاي‌ اين‌ آيه‌ خداوند از بعثت‌ اموات‌ خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد همة‌ انسانها را وارد زندگي‌ آخرت‌ خواهيم‌ كرد و هيچ‌ يك‌ از آنها را در دل‌ خاك‌ رها نخواهيم‌ نمود.

 فصل‌ 18

 كيفيت‌ عرضه‌ انسانها با اعمالشان‌ در صحنه‌ قيامت‌

 دراين‌ رابطه‌ در آية‌ بعد پس‌ از حشر اموات‌ مي‌فرمايد همه‌ آنها صف‌ كشيده‌ به‌خداي‌ خود عرضه‌ مي‌شوند. خداوند و يا مأمورين‌ او به‌ مردم‌ مي‌گويند كه‌ شما امروز مانند هنگام‌ تولد وارد زندگي‌ شده‌ايد و از آنچه‌ با خود داشته‌ و پاية‌ اعتماد شما و ثروت‌ شما بوده‌ است‌ چيزي‌ همراهتان‌ نيست‌. گمان‌ مي‌كرديد خداوند در زندگي‌ شما انتها و وعده‌گاهي‌ قرار نداده‌ است‌ بااينكه‌ هرحركتي‌ به‌ سوي‌ انتها مي‌رود و حركت‌ بدون‌ مقصد غلط‌ است‌ و زندگي‌ بشر هم‌ يك‌ حركت‌ بيشتر نيست‌.

 در اين‌ هنگام‌ بشر با حساب‌ و كتاب‌ خود روبرو مي‌شود و مجرمين‌ از نامة‌ عمل‌ خود ترسان‌ و لرزان‌ هستند و مي‌گويند اين‌ چه‌ كتابي‌ است‌ كه‌ هيچ‌يك‌ از اعمال‌ و افكار را رها ننموده‌ جز اينكه‌ همه‌ آنها را شمرده‌ و به‌ حساب‌ آورده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ نتيجة‌ اعمال‌ خود را در برابر خود ظاهر و حاضر مي‌بينند و خداوند به‌ كسي‌ ستم‌ نخواهد كرد. در اين‌ قسمت‌ از آيات‌ چند مطلب‌ مورد توجه‌ است‌، گرچه‌ شرح‌ مفصل‌ آنها خود كتابي‌ جداگانه‌ مي‌شود:

 1- انسانها بطور صف‌ كشيده‌ بر خدا و يا بر پروردگارشان‌ عرضه‌ مي‌كردند.

 2- چگونه‌ انسانها با كتاب‌ و حساب‌ روبرو مي‌شوند و مشاهده‌ مي‌كنند كه‌ كوچكترين‌ حادثة‌ طبيعي‌ و يا انساني‌ در آفرينش‌ ازبين‌ نرفته‌ و همه‌ آنها ثبت‌ شده‌ است‌.

 3- چگونه‌ اعمال‌ برابر انسان‌ حاضر و مجسّم‌ مي‌گردد؟

 ربّالارض‌ در اصطلاح‌ قرآن‌ به‌ انسانهاي‌ كامل‌ كه‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) هستند، تأويل‌ شده‌ است‌. آنجا كه‌ خدا مي‌فرمايد: «اشرقت‌ الارض‌ بنور ربها» ، تفسير كرده‌اند كه‌ «اشرقت‌الارض‌ بنور امامها» . يعني‌ با ظهور و قيام‌ امام‌زمان‌ (عج‌) كرة‌ زمين‌ يعني‌ افكار مردم‌ نوراني‌ مي‌شود و هم‌چنين‌ آيات‌ اذنت‌ لربها كه‌ در آنها مي‌گويد آسمان‌ و زمين‌ به‌ ربّ خود اجازه‌ ورود و تصرف‌ مي‌دهند. منظور از ربّ، امام‌ زمان‌ (عج‌) است‌ و الاّ زمين‌ از اختيار خدا خارج‌ نيست‌. در اين‌ آية‌ شريفه‌ هم‌ عرض‌ اعمال‌ برربّ منظور عرض‌ اعمال‌ بر ائمة‌ اطهار (ع‌) است‌ كه‌ آنها صاحب‌ قيامت‌ و مجري‌ احكام‌ و دستورات‌ خدا در قيامت‌ مي‌باشند.

 آيات‌ و اخباري‌ داريم‌ كه‌ مي‌گويد اعمال‌ مردم‌ بر امام‌ عرضه‌ مي‌شود. عرضة‌ كلّي‌ اعمال‌ روزي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ انسانها در دايرة‌ حكومت‌ خدا و ائمه‌ اطهار (ع‌) زنده‌ شوند و همراه‌ حيات‌ هر انساني‌ اعمال‌ نيز حيات‌ پيدا مي‌كند و بر مربّي‌انسانها كه‌ همان‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) هستند عرضه‌ مي‌شود زيرا اگر ربّ در اين‌ آية‌ شريفه‌ و آيات‌ و اذنت‌ لربها خداوند متعال‌ باشد، متناسب‌ با احاطة‌ علم‌ و قدرت‌ خدا نيست‌. خدا آنچنان‌ بردانش‌ و قدرت‌ خود محيط‌ است‌ كه‌ انسانها و اعمال‌ آنها پيش‌ از آنكه‌ خلق‌ شوند، در برابر خدا واضح‌ و آشكار هستند چه‌ برسد بعد از خلق‌ و آفريده‌شدن‌. خبري‌ در دنيا و آخرت‌ برخدا پنهان‌ نيست‌ كه‌ روزي‌ بر او عرضه‌ شوند. ائمه‌ اطهار (ع‌) و انسانهاي‌ كامل‌ هستند كه‌ بايستي‌ اعمال‌ مردم‌ به‌ آنها عرضه‌ شود و مردم‌ در قيامت‌ آشكار و نمودار شوند تا ائمة‌ اطهار (ع‌) بدانند چه‌ بوده‌ و چه‌ شده‌ است‌. پس‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ منظور از اين‌ ربّ، ربّالارض‌ و ربّ القيامت‌ است‌ كه‌ همان‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) مي‌باشند كه‌ تقسيم‌ بهشت‌ و جهنم‌ و رسيدگي‌ به‌ حسابها به‌ آنها واگذار شده‌ است‌.

 امّا جملة‌ دوم‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد به‌ حال‌ صف‌ كشيده‌ بر پروردگار عرضه‌ مي‌شوند، منظور از اين‌ صف‌ نموداري‌ از درجات‌ و مقامات‌ آنها و يا دركات‌ و عذاب‌ آنها در برابر پروردگار است‌. در واقع‌ صفي‌ است‌ مخروطي‌ از نقطه‌ صفر تا اوج‌ كمال‌ نه‌اينكه‌ صفي‌ بر سطح‌ زمين‌ باشد و انسانها مانند صف‌ نماز جماعت‌ و كنار و برابر هم‌ باشند. صف‌ مخروطي‌ براساس‌ تكامل‌ انسانها و در ارتباط‌ با خدا و ائمه‌ اطهار (ع‌) هركس‌ به‌ كمال‌ نزديكتر باشد، نزديكتر به‌ آنها قرار مي‌گيرد و بالعكس‌.

 اگر درست‌ به‌ وضع‌ تكامل‌ فكري‌ و انساني‌ و ايماني‌ انسانها دقّت‌ كنيم‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ هرچه‌ درجات‌ كمال‌ بالا مي‌رود افراد در آن‌ درجه‌ كمتر نمايش‌ مي‌دهند و هرچه‌ درجات‌ علمي‌ و ايماني‌ پائينتر باشد، افراد در آن‌ درجه‌ بيشتر و زيادترند. به‌ همين‌ كيفيّت‌ تا درجات‌ در قوس‌ صعودي‌ اتصال‌ به‌ مقام‌ الوهيّت‌ و ائمة‌ اطهار (ع‌) پيدا كند كه‌ در آن‌ اتصال‌ نفرات‌ مشخّص‌ و معيّني‌ بيشتر نيستند. مولي‌' اميرالمومنين‌ (ع‌) آنجا كه‌ برجنازة‌ پيغمبر نماز مي‌خواند، جمله‌اي‌ از آن‌ حضرت‌ مشهور است‌ كه‌ فرمود: «اللهم‌ ان‌ هذا اوّل‌ العدد و صاحب‌ الابد والنور السرمدالذي‌ روحه‌ نسخة‌ الابدية‌ في‌اللا´هوت‌ و جسده‌ صورة‌ معاني‌ الملك‌ والملكوت‌» . خدايا اين‌ شخص‌ كه‌ بر او نماز مي‌خوانم‌ اولين‌ عددي‌ است‌ كه‌ به‌ تو مربوط‌ شده‌ يعني‌ در جهان‌ آفرينش‌ اول‌ است‌ و تك‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ اوّليّت‌ از نظر علم‌ وايمان‌ و قرب‌ و كمال‌ آن‌ حضرت‌ است‌ نه‌ از نظر انسان‌ بودن‌ و يا پيغمبر بودن‌ در ميان‌ صدوبيست‌ و چهار هزار پيغمبر و در ميان‌ پيغمبران‌ اولوالعزم‌ اول‌ است‌ و باز مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در درجات‌ بعد از آن‌ حضرت‌، پيغمبران‌ اولوالعزم‌ قرار گرفته‌اند كه‌ تعداد آنها بيشتر مي‌شوند و پيغمبران‌ درجات‌ بعد كه‌ تعدادشان‌ بيشتر است‌ تا مي‌رسند به‌ امّت‌ پيامبران‌ كه‌ ايمان‌ به‌ آنها دارند و تعدادشان‌ بيشتر و زيادتر است‌ و از آنجا مي‌رسد به‌ عوام‌ مردم‌ و مستضعفين‌كه‌ تعدادشان‌ خيلي‌ زياد است‌ و از آن‌ سطحي‌ترمي‌رسد به‌انسانهاي‌ معصيت‌كار در مرز جهل‌ و كفر كه‌ باز تعدادشان‌ شايد ازمردم‌ ساده‌ و عوام‌ هم‌كمترباشد وهمينطور درخط‌ كفر هم‌ انسانهاي‌ كافر قلّت‌ و كثرت‌ پيدا مي‌كند زيرا درجات‌ كفر مانند درجات‌ ايمان‌ متفاوت‌ است‌.

 از مرز حركت‌ انسانها به‌ سوي‌ كمال‌ كه‌ آن‌ را شروع‌ حركت‌ مي‌دانيم‌ دو نوع‌ حركت‌ داريم‌ كه‌ اين‌ دو نوع‌ حركت‌ را مي‌توانيم‌ تكاملي‌ و تسافلي‌ بناميم‌. حركت‌ به‌ مراتب‌ و درجات‌ علم‌ و ايمان‌، حركات‌ تكاملي‌ شناخته‌ مي‌شود و حركات‌ به‌ سوي‌ كفر و گناه‌ حركت‌ تسافلي‌، كه‌ آن‌ حركت‌، به‌ سوي‌ اعلي‌' عليين‌ و اين‌ حركت‌ به‌ سوي‌ اسفل‌السافلين‌ است‌. حركات‌ تسافلي‌ به‌ سوي‌ فقدان‌ فضيلت‌ و انسانيّت‌ و عقل‌ و معرفت‌ است‌. انسانهاي‌ ساده‌ و سطحي‌ و يا عوام‌ در اولين‌ مرتبه‌ كه‌ كلمه‌ حق‌ به‌ آنها عرضه‌ مي‌شود و در برابر حق‌ قرار مي‌گيرند، دنيا و اهل‌ باطل‌ هم‌ كه‌ به‌ آنها عرضه‌ مي‌شود در طلب‌ عيش‌ و لذّت‌ حق‌ را رها نموده‌ به‌سوي‌ باطل‌ مي‌روند. اين‌ اوّلين‌ گرايش‌ به‌ سوي‌ باطل‌ را اوّلين‌ قدم‌ كفر مي‌شناسيم‌ كه‌ از افكار و اعمال‌ خود رنگ‌ الهي‌ و بندگي‌ را زدوده‌ و رنگ‌ شيطاني‌ و نفساني‌ پيدا مي‌كنند. براي‌ لقمه‌ ناني‌ سر سفرة‌ معاويه‌ها جمع‌ مي‌شوند و سفره‌ اهل‌ حق‌ را كه‌ بي‌رنگ‌ و رونق‌ مي‌بينند رها مي‌كنند. د رهمين‌ گرايش‌، درجات‌ كفر آنها آغاز مي‌شود. ابتدا اسم‌ و سمت‌ الهي‌ را از زندگي‌ خود محو مي‌كنند و جامعه‌ و دنياي‌ آنها به‌ گوسفندي‌ مي‌ماند كه‌ بدون‌ گفتن‌ بسم‌الله‌ ذبح‌ شده‌ باشد. يعني‌ زندگي‌ آنها رنگ‌ خدايي‌ ندارد و وابسته‌ به‌ خدا نيستند و باز در طلب‌ لقمه‌اي‌ وابستگي‌ آنها به‌ راههاي‌ كفر و گناه‌ و رهبران‌ كفر و گناه‌ بيشتر مي‌شود تا روزي‌ كه‌ از كفر به‌ شرك‌ روي‌ مي‌آورند. يعني‌ در زندگي‌ به‌ غير خدا وابستگي‌ پيدا مي‌كنند و غيرخدا را منشأ اثر مي‌دانند و غيرخدا را پرستش‌ مي‌كنند و به‌ غيرخدا احترام‌ مي‌گذارند و در اطاعت‌ غيرخدا قرار مي‌گيرند كه‌ اين‌ طرز فكر و حالت‌ را شرك‌ مي‌ناميم‌.

 جمعيت‌ منحرف‌ ازخط‌ حق‌ و متمايل‌ به‌سوي‌ باطل‌ دراوّلين‌ قدم‌ انحراف‌ بسيارند كه‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كفّار از مشركين‌ زيادترند زيرا در اوّلين‌ قدم‌ انحراف‌، انسانهاي‌ كافر شناخته‌ مي‌شوند كه‌ حق‌ خدا را ناديده‌ گرفته‌اند و در دوّمين‌ و سوّمين‌ قدم‌ كه‌ انحراف‌ آنها بيشتر مي‌شود و غيرخدا را پناهگاه‌ خود قرار مي‌دهند، مشرك‌ شناخته‌ مي‌شوند كه‌ مخلوقي‌ را در زندگي‌ خود مؤثر مي‌دانند. از اين‌ حالت‌ به‌ بعد حالات‌ جنگ‌ و مبارزه‌ آنها با حق‌ و اهل‌ حق‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ موفقيّت‌ خود و بهره‌برداري‌ از مال‌ دنيا براساس‌ قانون‌ تنازع‌ بقا كه‌ سرلوحة‌ مكتب‌ كفر مي‌باشد بااهل‌ حق‌ به‌ جنگ‌ و نزاع‌ برمي‌خيزند و در اين‌ جنگ‌ و نزاع‌ نيز حالات‌ مختلفي‌ پيدا مي‌كنند كه‌ از آن‌ حالات‌ به‌ دركات‌ تعبير مي‌شود. زيرا هرچه‌ در مبارزه‌ و نزاع‌ با اهل‌ حق‌ شدّت‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كنند در كفر و شرك‌ بيشتر و زيادتري‌ قرار مي‌گيرند تا عاقبت‌ شرك‌ آنها به‌ نفاق‌ و ريا تبديل‌ مي‌شود. يعني‌ براي‌ پيشبرد مرام‌ كفر و گناه‌ و نابودكردن‌ دين‌ خدا متظاهر به‌ دين‌ خدا شده‌ در لباس‌ علم‌ و عمل‌ اولياي‌ خدا تظاهر مي‌كند كه‌ با سلاح‌ دين‌، دين‌ خدا را مي‌كوبند و با عنوان‌ مذهب‌ با اهل‌ مذهب‌ مي‌جنگند و با قرآن‌ سرنيزه‌ها قرآن‌ را ازبين‌ مي‌برند. در تظاهر به‌ دين‌ چنان‌ عمل‌ مي‌كنند كه‌ سرآمد تمامي‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوا مي‌شوند و در عمل‌ و سياهي‌ قلب‌ از هركافر و مشركي‌ بالاتر هستند كه‌ در واقع‌ عامل‌ اساسي‌ پيدايش‌ شرك‌ و كفر، كفّار و مشركين‌ مي‌باشند. در اين‌ دركات‌ كفر مانند درجات‌ ايمان‌ هرچه‌ كفر و شرك‌ ضعيفتر باشد افراد وابسته‌ به‌ آن‌ زيادترند و هرچه‌ قوي‌تر باشد افراد بسته‌ به‌ آن‌ كمترند تا در نهايت‌ شيطان‌ بزرگ‌ و ابليس‌ تمامي‌ ابليسها يك‌ نفر بيشتر نيست‌ كه‌ او را ابوالشرور ناميده‌اند. او درست‌ در رأس‌ مخروط‌ حركت‌ به‌ سوي‌ اسفل‌السافلين‌ و نقطة‌ مقابل‌ مخروط‌ حركت‌ به‌ سوي‌ اعلي‌' عليين‌ قرار مي‌گيرند كه‌ خداوند مي‌فرمايد «ثم‌ رددنا اسفل‌ السافلين‌» .

 پس‌ مي‌توانيم‌ نمايش‌ بشريّت‌ را در صحراي‌ قيامت‌ از مسير اعمال‌ و افكار و درجات‌ و دركات‌ در خط‌ تكامل‌ و تسافل‌ به‌ شكل‌ دو مخروط‌ درنظر بگيريم‌ كه‌ رأس‌ يكي‌ از اين‌ مخروطها به‌ سوي‌ اعلي‌' عليين‌ و رأس‌ مخروط‌ ديگر به‌ سوي‌ اسفل‌السّافلين‌ و قاعدة‌ دو مخروط‌ متصل‌ به‌ يكديگر مي‌باشند. قاعدة‌ دو مخروط‌ آن‌ حالتي‌ را مي‌گويند كه‌ انسانها به‌ طرف‌ ايمان‌ در خط‌ حق‌جويي‌ يا به‌ طرف‌ كفر در جستجوي‌ باطل‌ قدمي‌ برنداشته‌اند و در واقع‌ حركت‌ آنها آغاز نشده‌ و در حد سكون‌ مي‌باشد. اين‌ حالت‌ سكون‌ كه‌ اكثريّت‌ در آن‌ قرار گرفته‌اند، قاعده‌ دو مخروط‌ متصل‌ به‌ يكديگر است‌. از اين‌ قاعده‌ به‌ بالا در تكامل‌ ايماني‌ و به‌ پائين‌ در تسافل‌ كفر، دركات‌ و درجاتي‌ پيدا مي‌شود كه‌ اين‌ درجات‌ و دركات‌ هرچه‌ به‌ قاعده‌ نزديكتر باشد جمعيت‌ آن‌ زيادتر و هرچه‌ به‌ طرف‌ رأس‌ مخروط‌ در دو طرف‌ برود افراد وابسته‌ به‌ آن‌ كمتر مي‌شوند تا در انتهاي‌ دو طرف‌ مخروط‌ ده‌ و پنج‌ و يك‌ نفر بيشتر نمي‌ماند و به‌ اين‌ شكل‌ در قيامت‌ نمايش‌ مي‌يابد كه‌ در واقع‌ صف‌بندي‌ آنها تكاملي‌ و تسافلي‌ است‌ كه‌ در رأس‌ اين‌ مخروط‌ در جهت‌ تكامل‌ خدا و ائمة‌ اطهار (ع‌) كه‌ اولياء كامل‌ او هستند قرار گرفته‌اند و تمامي‌ افراد برابر خدا و ائمه‌ در قالب‌ اعمال‌ و افكاري‌ كه‌ داشته‌ و دارند نمايش‌ پيدا مي‌كنند كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وعرضوا علي‌' ربك‌ صفا» .

 در دنبالة‌ عرضه‌ انسانها به‌ صورت‌ صفوف‌ تكاملي‌، خداوند مي‌فرمايد شما تك‌ و تنها مانند روز تولّد بر ما وارد شديد و گمان‌ مي‌كرديد كه‌ آنچه‌ به‌ همراه‌ داريد تمامي‌ ثروت‌ شما و موجوديّت‌ شما مي‌باشد. فكر نمي‌كرديد كه‌ در اين‌ وعده‌گاه‌ قيامت‌ در حالي‌ وارد مي‌شويد كه‌ آنچه‌ بوده‌ و داشته‌ايد به‌ صفر تنزل‌ پيدا كرده‌ و آنچه‌ بايستي‌ داشته‌ باشيد به‌ همراه‌ نداريد. اين‌ جمله‌ در آية‌ شريفه‌ «لقد جئتمونا فرادي‌» ، حائز اهميت‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ انسانهاي‌ تازه‌وارد شده‌ به‌ صحراي‌ محشر مي‌فرمايد: شما به‌ صورت‌ تك‌ و تنها برما وارد شديد و گمان‌ نمي‌كرديد كه‌ چنين‌ وعده‌گاهي‌ وجود داشته‌ باشد. اين‌ جملة‌ شريفه‌ در ارتباط‌ با موجوديّت‌ فكري‌ و علمي‌ و مادّي‌ و معنوي‌ انسانها در زندگي‌ دنيا مي‌باشد. انسان‌ لازم‌ است‌ كه‌ بين‌ روز تولد و روز وفات‌ مقايسه‌اي‌ به‌وجود آورد كه‌ در اين‌ مدت‌ عمر چه‌ كرده‌ و چه‌ چيزي‌ به‌ همراه‌ خود دارد و تمامي‌ سرمايه‌هايي‌ كه‌ موجوديّت‌ او را تشكيل‌ مي‌دهند، چيست‌؟ و آيا اين‌ موجوديّت‌ روز قيامت‌ ارزش‌ دارد كه‌ مطلوب‌ خداوند متعال‌ باشد؟

 انسانها در مدت‌ عمر سه‌ نوع‌ سرمايه‌ كسب‌ كرده‌اند كه‌ تمامي‌ ارزش‌ خود را به‌ اين‌ سه‌ نوع‌ سرمايه‌ مي‌دانند و چنين‌ فكر مي‌كنند كه‌ پيش‌ خدا و يا اولياء خدا به‌ دليل‌ داشتن‌ همين‌ موجوديّت‌ ارزش‌ دارند. چنان‌هستندكه‌ اگر مشمول‌لطف‌ و عنايت‌ خدا قرار گيرند فكر مي‌كنند كه‌ خداوند براي‌ آنها احترام‌ قائل‌ شده‌ و حق‌ حرمت‌ آنها را رعايت‌ كرده‌ است‌ چنانكه‌ در سوره‌ فجر مي‌فرمايد: «فاكرمه‌ و نعمه‌ فيقول‌ ربي‌ اكرمن‌» . زماني‌ كه‌ خدا ثروت‌ و نعمتي‌ به‌ او مي‌دهد مي‌گويد پروردگار حق‌ حرمت‌ مرا رعايت‌ كرده‌ است‌ و اگر در تقدير خدا چنان‌ باشد كه‌ بايستي‌ نعمتي‌ از او سلب‌ شود و به‌ عذابي‌ گرفتار آيد، فكر مي‌كند كه‌ خدا حق‌ بزرگي‌ و حق‌ حرمت‌ او را ناديده‌ انگاشته‌ و حق‌ او را ضايع‌ كرده‌ است‌ و بالاخره‌ چون‌ براي‌ خود ارزش‌ مادّي‌ و معنوي‌ و يا علمي‌ قائل‌ است‌ ، خود را از خداوند متعال‌ طلبكار مي‌داند. بااينكه‌ شايد تمامي‌ اين‌ موجوديّت‌ براي‌ خدا و اولياء خدا و در مدينة‌ فاضله‌ هيچ‌ ارزشي‌ نداشته‌ و بايستي‌ در تعليم‌ و تربيت‌ خدا به‌ گونه‌اي‌ ديگر باشد كه‌ مورد پسند اولياء خدا قرار گيرد.

 بديهي‌ است‌ كه‌ همة‌ بندگان‌ خدا و همه‌ بزرگان‌ عالم‌ و در رأس‌ همه‌ خدا و اولياء خدا طالب‌ ارزشها هستند. همه‌كس‌ همه‌چيز را مي‌خواهد و خداوند متعال‌ هم‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز را براي‌ همه‌كس‌ آفريده‌ است‌. آفريننده‌ ما را مي‌خواهد و از خلقت‌ ما هدفي‌ دارد كه‌ بايستي‌ خود را با هدف‌ او هماهنگ‌ كنيم‌ كه‌ اگر انسانها با هدف‌ خدا از خلقت‌ عالم‌، هماهنگ‌ درآمدند، درنظر خدا ارزش‌ دارند و خدا طالب‌ آنها است‌ و اگر ناهماهنگ‌ درآمدند از نظر خدا مردودند و خداوند طالب‌ آنها نيست‌ هرچند كه‌ ممكن‌ است‌ مشتريان‌ ديگري‌ داشته‌ باشند. همينطور انسانها در صورتي‌ طالب‌ همنوع‌ خود هستند كه‌ آنها را با هدفهاي‌ مادّي‌ و معنوي‌ خود هماهنگ‌ ببينند و در غير اين‌ صورت‌ آنها را از خود طرد نموده‌ و يا ازبين‌ مي‌برند و به‌ همين‌ ترتيب‌ هرانساني‌ در زندگي‌ خود تمامي‌ انسانها را لازم‌ دارد؛ خدا نيز طالب‌ تمامي‌ افراد بشر مي‌باشد.

 در اينجا بررسي‌ اين‌ حقيقت‌ بخصوص‌ بين‌ خدا و انسان‌ لازم‌ است‌ كه‌ بدانيم‌ و ببينيم‌ چه‌ چيزي‌ ما را درنظر خدا و اولياء خدا ارزشمند مي‌كند به‌ گونه‌اي‌ كه‌ آنها طالب‌ ما باشند و ما را به‌ طرف‌ خود جلب‌ و جذب‌ كنند. آيا انسانها به‌ دليل‌ توليد مال‌ و ثروت‌ و به‌ دليل‌ زيبايي‌هاي‌ مادّي‌ و ظاهري‌ مطلوب‌ خدا هستند؟ و يا به‌ اين‌ دليل‌ مطلوب‌ خدا نبوده‌ بلكه‌ مردود مي‌باشند؟ عده‌اي‌ از اعراب‌ زمان‌ جاهليت‌ كه‌ در خانه‌ خدا گوسفند قرباني‌ مي‌كردند خون‌ و گوشت‌ آن‌ گوسفندها را به‌ در و ديوار خانة‌ خدا مي‌ماليدند و يا سهمي‌ از آن‌ گوشتها را براي‌ خدا كنار مي‌گذاشتند. خداوند در ردّ چنين‌ عقايد خرافي‌ فرمود: «لن‌ ينال‌ اللّه‌ لحومها ولادمائها ولكن‌ يناله‌ التقوي‌' منكم‌» . خداوند از اين‌ گوشت‌ و خونها سهمي‌ ندارد بلكه‌ سهم‌ خدا تقواي‌ شما است‌. پس‌ انسانها در نزد خدا از نظر مالي‌ و مادّي‌ ارزش‌ ندارند.

 ارزش‌ دوم‌ علم‌ و هنر انسانها است‌ كه‌ بسياري‌ از انسانها در پي‌ كسب‌ علم‌ و هنر هستند و با علم‌ و هنر خود صنايعي‌ مي‌سازند و زندگي‌ آبادي‌ به‌ وجود مي‌آورند و گمان‌ مي‌كنند كه‌ محبوب‌ و مطلوب‌ خدا هستند. چنين‌ انسانهايي‌ هم‌ بايستي‌ فكر كنند كه‌ آيا علم‌ و هنر آنها به‌ پاية‌ علم‌ و هنر خدا مي‌رسد؟ خدايي‌ كه‌ اين‌ همه‌ علم‌ و دانش‌ و آفرينندگي‌ عميق‌ و عجيب‌ دارد چطور ممكن‌ است‌ كه‌ انسانها به‌ دليل‌ سازندگي‌ و آفرينندگي‌ و علم‌ و هنر مطلوب‌ خدا باشند؟ خداوند در كتاب‌ خود مي‌فرمايد كه‌ اين‌ طاغوتها و طاغوتياني‌ كه‌ در برابر خدا قد علم‌ كرده‌ و خود را خدا دانسته‌اند، نمي‌توانند مگسي‌ بيافرينند و اگر مگس‌ از آنها چيزي‌ بربايد نمي‌توانند پس‌ بگيرند. پس‌ انسانها بااين‌ علم‌ و هنر و آفرينندگي‌ ممكن‌ نيست‌ كه‌ مطلوب‌ و محبوب‌ خدا باشند، و به‌ اين‌ دليل‌ ارزش‌ پيدا كنند زيرا در برابر هنرنمايي‌ و خلاقيّت‌ خدا هيچ‌ نيستند و هرگز نمي‌توانند مطلوب‌ و محبوب‌ خدا باشند.

 ارزش‌ سوّم‌ انسان‌ عقل‌ و ايمان‌ و معنويات‌ است‌ كه‌ از دو راه‌ در وجود انسان‌ پيدا مي‌شوند. راه‌ اوّل‌ به‌ دليل‌ عمل‌ و سازندگي‌ خود انسان‌ كه‌ خود فكر مي‌كنند و به‌ فكر خود خدا را عبادت‌ مي‌كنند و به‌ فكر خود اعمالي‌ كه‌ فكر مي‌كنند مطلوب‌ خداوند متعال‌ است‌، انجام‌ مي‌دهند. مانند اكثريّت‌ عبّاد و زهّاد و يا اعمال‌ ديني‌ كه‌ به‌ فكر خود انسانها به‌ وجود آمده‌ و براي‌ خود آن‌ را طراحي‌ نموده‌اند وليكن‌ در آن‌ اعمال‌ و اشكال‌ مطلوب‌ خدا نيستند. قسم‌ دوم‌ عقل‌ و ايمان‌ و معنوياتي‌ است‌ كه‌ به‌ اراده‌ خدا در انسان‌ به‌ وجود آمده‌ باشد. عبادت‌ انسان‌ بايد چنان‌ باشد كه‌ خدا خواسته‌ و علم‌ و دانش‌ او چنانكه‌ خدا ساخته‌ و خواسته‌ است‌ چنانكه‌ خدا انسان‌ را تربيت‌ كند و سازمان‌ فكري‌ و عملي‌ اورا تنظيم‌ نمايد آنچنانكه‌ خداوند در آيه‌اي‌ به‌ حضرت‌ موسي‌ (ع‌) مي‌گويد: «واصطنعتك‌ لنفسي‌» ترا براي‌ خود ساخته‌ و تربيت‌ نموده‌ام‌.

 انسانهاي‌ قسم‌ دوم‌ در رديف‌ سوم‌ مي‌توانند ادعا كنند كه‌ با موجوديّت‌ معنوي‌ و ايماني‌ خود پيش‌ خدا ارزش‌ دارند و مطلوب‌ خدا هستند زيرا آن‌ علم‌ و ايمان‌ به‌ ارادة‌ خدا در آنها به‌ وجود آمده‌ و خدا آنها را تربيت‌ كرده‌ است‌ و چنين‌ انسانهايي‌ همه‌جا در حال‌ شكرگزاري‌ خدا هستند و هرگز ادعا ندارند كه‌ خودبه‌خود ارزشمندند؛ كساني‌ كه‌ هستي‌ خود را از لطف‌ و عنايت‌ خدا مي‌دانند نه‌ از عمل‌ و اطاعت‌ خود، چنين‌ افرادي‌ بسيار كم‌ هستند كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وقليل‌ من‌ عب'ادي‌ الشكور» . ليكن‌ انسانهاي‌ قسم‌ اول‌ انسانهائي‌ هستند كه‌ براي‌ خود ارزش‌ قائلند زيرا حقيقتاً موجوديّت‌ خود را خود كسب‌ نموده‌ و خود را از پيش‌ خود ساخته‌اند و ليكن‌ آن‌ ارزشها مطلوب‌ خداوند متعال‌ نيست‌ زيرا با نقشة‌ الهي‌ جور و هماهنگ‌ نيست‌.

 در زندگي‌ آخرت‌ تمامي‌ ارزشها و سازندگي‌ انساني‌ ازبين‌ مي‌رود زيرا مال‌ و ثروت‌ در آن‌ زندگي‌ بيهوده‌ است‌ و همچنين‌ علم‌ و هنرهاي‌ مادي‌ و افكار ديني‌ بدعت‌آميز و خرافي‌. تمامي‌ اينها در زندگي‌ آخرت‌ متاعي‌ بي‌ارزش‌ است‌ كه‌ خداوند دراين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «وقدمنا الي‌' ما عملوا من‌ عمل‌ فجعلناه‌ هباء منثورا» . ما به‌ آنچه‌ ساخته‌اند و عمل‌ كرده‌اند مي‌تازيم‌ و آن‌ را به‌ صورت‌ گرد و غبار نابود مي‌كنيم‌. در آية‌ ديگر مي‌فرمايد: «كل‌ من‌ عليها فان‌ و يبقي‌' وجه‌ ربك‌» يعني‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز فاني‌ مي‌شود مگر آنكه‌ وجة‌ الهي‌ دارد و كساني‌ كه‌ وجهة‌ الهي‌ دارند همانهايي‌ هستند كه‌ تربيت‌ شده‌ خدا و اولياء اويند. كساني‌ هستند كه‌ عقل‌ و ايمان‌ خود را از خدا گرفته‌ و خود را شاكر نعمتهاي‌ خدا مي‌دانند.

 در خصوص‌ نابودي‌ انسانهاي‌ گروه‌ اول‌ و دوم‌ و انسانهايي‌ كه‌ گرفتار افكار بيهوده‌ و دينهاي‌ قلابي‌ شده‌اند كه‌ همة‌ اينها در قيامت‌ بي‌ارزش‌ است‌، خداوند مي‌فرمايد شما تنها و مانند روز تولّد وارد صحراي‌ محشر مي‌شويد. يعني‌ آنچه‌ ساخت‌ الهي‌ بود باقي‌ مانده‌ و آنچه‌ ساخت‌ شما مي‌باشد ازبين‌ رفته‌ است‌. حال‌ كه‌ انسانها موجوديّت‌ ساخت‌ خودرا رها كرده‌ و باموجوديّت‌ ساخت‌الهي‌ وديني‌ وارد صحراي‌ محشرشده‌اند، موضوع‌ آيه‌ 49 مطرح‌ مي‌شود كه‌ خداوند مي‌فرمايد: كتاب‌ الهي‌ ميان‌ مردم‌ گـذاشته‌ مي‌شود و در اين‌ موقع‌ مجرمين‌ و بدكاران‌ از مندرجات‌ آن‌ كتاب‌ لرزان‌ و ترسان‌ هستند و مي‌گويند اي‌ واي‌ برما اين‌ چه‌ كتابي‌ است‌ كه‌ اعمال‌ بزرگ‌ و كوچك‌ ما را با تمامي‌ مشخصات‌ ثبت‌ كرده‌ است‌. در اين‌ موقع‌ نتايج‌ اعمال‌ خود را برابر خود حاضر مي‌بينند و خداوند به‌ كسي‌ ستم‌ نمي‌كند كه‌ در اعمال‌ آنها كمي‌ و كسري‌ به‌ وجود آورد.

 بديهي‌ است‌ كه‌ روز قيامت‌ روزي‌ است‌ كه‌ افعال‌ به‌ صورت‌ اعمال‌ جلوه‌ مي‌كند زيرا افعال‌ عبارت‌ از حركات‌ و سكناتي‌ است‌ كه‌ انسانها در زندگي‌ داشته‌ و انجام‌ داده‌اند وليكن‌ اعمال‌ نتايجي‌ است‌ كه‌ از اين‌ حركات‌ و سكنات‌ و فعاليتها و رفت‌ و آمدها و قيام‌ و قعودها پيدا شده‌ است‌. افعال‌ حركاتي‌ بيشتر نيست‌ كه‌ ازبين‌ مي‌رود و قابل‌ بقاء نيست‌ زيرا حركت‌ است‌ و حركت‌ رفتني‌ و تمام‌شدني‌ است‌ وليكن‌ نتايجي‌ كه‌ از اين‌ افعال‌ به‌ وجود آمده‌ باقي‌ و پايدار و قابل‌ رؤيت‌ است‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ بقاء همين‌ نتايج‌ مي‌گويند اعمال‌ مجسّم‌ مي‌شود. تجسّم‌ عملي‌ يكي‌ از مسائل‌ مربوط‌ به‌ قيامت‌ است‌ كه‌ صاحب‌ مثنوي‌ هم‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گويد:

 آن‌ سخنهاي‌ چو مار و كژدمت‌ مار و كژدم‌ گردد و گيرد دمت‌

 حركات‌ انسان‌ كه‌ با فعاليّت‌ شناخته‌ مي‌شود، در دو جا خاصيّت‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ باقي‌ و پايدار است‌. اوّل‌ خاصيّتهاي‌ وجود و درون‌ انسان‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ كتاب‌ افعال‌ و اعمال‌ مي‌شود و دوّم‌، صنايعي‌ كه‌ از اعمال‌ پيدا شده‌ و در زندگي‌ انسان‌ قابل‌ استفاده‌ است‌. يك‌ زارع‌ و كشاورز كه‌ بذر گندم‌ يا نهال‌ مي‌كارد اين‌ عمل‌ در وجود او ثبت‌ و ضبط‌ مي‌گردد و براساس‌ آن‌ خاطره‌اي‌ در وجود او پيدا مي‌شود كه‌ در آينده‌ مي‌تواند مجموعة‌ آن‌ خاطره‌ها را به‌ ديگران‌ گزارش‌ دهد و نيز تمامي‌ اين‌ افعال‌ از نيك‌ و بد در وجود ديگران‌ هم‌ ثبت‌ و ضبط‌ مي‌شود. در واقع‌ هرانساني‌ از اعمال‌ خود و ديگران‌ نسخه‌برداري‌ مي‌كند كه‌ خداوند در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «انا كنا نستنسخ‌ ما كنتم‌ تعملون‌» . ما از اعمال‌ شما نسخه‌برداري‌ كرديم‌ و در جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: ما براي‌ شما ابتلائات‌ و امتحانات‌ به‌ وجود مي‌آوريم‌ تا بعضي‌ از شما شاهد اعمال‌ بعضي‌ ديگر باشند و شما از مسير افعال‌ و اعمال‌ خود آنچنانكه‌ شايسته‌ و بايسته‌ است‌ شناخته‌ شويد و در معرض‌ قضاوت‌ يكديگر قرار گيريد. همين‌ عكس‌برداري‌ها و ثبت‌ و ضبط‌ اعمال‌ در وجود عامل‌ و شاهد و ضابط‌، نامة‌ اعمال‌ ناميده‌ مي‌شود يعني‌ وجود ما براي‌ اعمال‌ ما و وجود ديگران‌ براي‌ اعمال‌ ما و اعمال‌ خود آنها كتابچه‌اي‌ است‌ كه‌ آنچه‌ از انسانها صادر مي‌شود در آن‌ ثبت‌ و ضبط‌ مي‌گردد.

 در معرفي‌ رقيب‌ و عتيد دو فرشته‌اي‌ كه‌ مي‌گويند «در يمين‌ و يسار انسان‌ هستند، كه‌ زبان‌ شما سخن‌ آنها بوده‌ و آب‌ دهان‌ شما مركب‌ و اعضا و جوارح‌ شما قلم‌ آنها خواهد بود. اين‌ فرشتگان‌ در وجود انسان‌ به‌ نام‌ رقيب‌ و عتيد، همان‌ نيروهاي‌ متصل‌ به‌ شعاع‌ روح‌ انسان‌ مي‌باشد كه‌ آنچه‌ را كه‌ در برابر خود مي‌بيند، ثبت‌ و ضبط‌ مي‌نمايد. چنين‌ نيروهايي‌ به‌ نام‌ فرشته‌ در وجود انسان‌ مانند نور و نيرويي‌ است‌ كه‌ در فيلمها و دستگاه‌هاي‌ عكسبرداري‌ باعث‌ ثبت‌ و ضبط‌ صورتها و عبارتها مي‌گردد. انسان‌ و يا حيوانات‌ ديگر به‌ همين‌ ترتيب‌ از هرچيزي‌ كه‌ در برابر آنها قرار مي‌گيرد عكس‌برداري‌ مي‌كنند. آنجا كه‌ مرغي‌ بر فراز شهري‌ پرواز مي‌كند در سازمان‌ وجودي‌ خود مي‌تواند همة‌ مناظر و سروصداهاي‌ شهر را ثبت‌ نمايد و بطور كلي‌ مي‌شود گفت‌ كه‌ هرآفريده‌اي‌ از آفريدگان‌ خواه‌ از جنس‌ جمادات‌ يا نباتات‌ و يا حيوانات‌ باشد در وجود خود ضابطه‌اي‌ دارد كه‌ همه‌ چيز را ثبت‌ مي‌كند. در اخبار و احاديث‌ هم‌ عباراتي‌ دليل‌ براين‌ معني‌ وجود دارد كه‌ امام‌ (ع‌) مي‌فرمايد: «كل‌ شئي‌ في‌العرش‌ و كل‌ شئي‌ في‌الكرسي‌» . همه‌ چيز در عرش‌ و كرسي‌ ثبت‌ و ضبط‌ مي‌شود. عرش‌ و كرسي‌ نيرو و نوري‌ است‌ كه‌ در تمامي‌ موجودات‌ گسترده‌ شده‌ و به‌ نام‌ ملكوت‌ شناخته‌ مي‌شود. همين‌ نور و نيرو در هرچيزي‌ منشأ ثبت‌ و ضبط‌ تمامي‌ مناظر مي‌گردد و از آن‌ جمله‌ در وجود انسان‌. انسان‌ خود كتاب‌ و نامة‌ عمل‌ خودش‌ مي‌باشد كه‌ تمامي‌ آن‌ نوشته‌ها را به‌ نام‌ خاطره‌ مي‌خواند و مي‌داند و مي‌تواند خاطرات‌ خود را به‌ صورت‌ كتابي‌ درآورد.

 امّا مظهر دوم‌ ظهور اعمال‌ و افعال‌ زندگي‌ و طبيعت‌ مي‌باشد كه‌ بعضي‌ اعمال‌ انسان‌ از نوع‌ مصنوعات‌ و منسوجات‌ است‌ كه‌ تجسّم‌ پيدا مي‌كند و به‌ صورت‌ وسائل‌ زندگي‌ در اختيار ما قرار مي‌گيرد. مانند آبادي‌ها برروي‌ زمين‌ و مانند صنايع‌ ماشيني‌ و يا دستي‌ و ماشين‌آلات‌ كه‌ امروز تمام‌ كرة‌ زمين‌ و زندگي‌ انسانها از اين‌ صنايع‌ و ماشين‌آلات‌ پر شده‌ است‌. قسمتي‌ از اين‌ اعمال‌ در طبيعت‌ و به‌ ارادة‌ خداوند پيدا مي‌شود مانند باغ‌ و بوستانها كه‌ گرچه‌ خداوند آنها را مي‌سازد و به‌ ثمر مي‌رساند وليكن‌ عامل‌ اصلي‌ ايجاد كنندة‌ آن‌ انسانها مي‌باشند. رشد افعال‌ و اعمال‌ از صدر تاريخ‌ تا آخر زمان‌ در اين‌ دو مركز واضح‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ انسانها موجوديّت‌ علمي‌ و فكري‌ و ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ از تمامي‌ اعمال‌ تاريخ‌ و گذشتگان‌ باشند كه‌ آنچه‌ در تاريخ‌ مشاهده‌ نموده‌ و يا خود انجام‌ داده‌اند ثبت‌ نموده‌ است‌. وجود انسانهاي‌ زمان‌ نمايشي‌ از موجوديّت‌ تمامي‌ تاريخ‌ مي‌باشد و همچنين‌ صنايع‌ زمان‌ نمايشي‌ از مجموعة‌ تجربيّات‌ گذشتگان‌ مي‌باشد كه‌ در واقع‌ آن‌ سنگ‌اندازي‌هاي‌ ابتداي‌ تاريخ‌ امروز به‌ صورت‌ گلوله‌ها و موشكها و خمپاره‌ها و بمبهاي‌ هسته‌اي‌ درآمده‌ كه‌ در واقع‌ بشر ظالم‌ جنايتكار در مسير زندگي‌ خود جهنم‌ سوزاني‌ ساخته‌ است‌ و از آن‌ طرف‌ اعمال‌ نيك‌ و خدمات‌ اجتماعي‌ و انسانهاي‌ خادم‌ و خدمتگزار از مسير اعمال‌ و افكار نيك‌ خود منشأ آسايش‌ شده‌اند. در واقع‌ اينها صحنه‌اي‌ از زندگي‌ بهشتي‌ و آنها صحنه‌اي‌ از زندگي‌ جهنمي‌ را به‌ نمايش‌ گذاشته‌اند كه‌ اين‌ نمايشها در ميدان‌ قيامت‌ بسيار واضح‌ و آشكار خواهد بود آنچنانكه‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز را درنظر انسانهاي‌ صحراي‌ محشر چنانكه‌ هست‌ نمايش‌ مي‌يابد. انسانها هركدام‌ براي‌ خود و ديگران‌ كتاب‌ زنده‌اي‌ هستند كه‌ با صفحات‌ باز و روشن‌ خود كلمات‌ درشت‌ و عبارتهاي‌ روشن‌ گذشته‌ زندگي‌ را در برابر افكار و انظار به‌ نمايش‌ مي‌گذارند و هيچ‌ نوع‌ حركت‌ و عملي‌ قابل‌ انكار نيست‌.

 بااين‌ مقدمه‌ كتابي‌ كه‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ از آن‌ خبر مي‌دهد كه‌ مجرمين‌ و ستمكاران‌ از مندرجات‌ آن‌ مي‌ترسند، وجود همين‌ انسانهاي‌ شاهد و ناظر اعمال‌ تاريخ‌ و مخصوصاً وجود انسانهاي‌ كامل‌ است‌ كه‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز را از نزديك‌ ديده‌ و مشاهده‌ نموده‌اند. خداوند با كلمة‌ احصي‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ هرعمل‌ و حادثه‌اي‌ را با تمامي‌ مشخصات‌ در طول‌ تاريخ‌ ثبت‌ نموده‌ و به‌ نمايش‌ مي‌گذارد. خداوند مي‌فرمايد: تمامي‌ اعمال‌ خود را برابر خود حاضر و ناظر مي‌بينند و خدا به‌كسي‌ ستم‌ نمي‌كند كه‌ بر خير و يا شر آنها چيزي‌ كم‌ يا اضافه‌ نمايد.

 فصل‌ 19

 داستان‌ آدم‌ و سجده‌ فرشتگان‌

 در آيه‌هاي‌ 50 تا 51 راجع‌ به‌ سجده‌ فرشتگان‌ و ابليس‌ مي‌فرمايد: زماني‌ كه‌ به‌ فرشته‌ها گفتيم‌ آدم‌ را سجده‌ كنند آنها تمامي‌ سجده‌ كردند بجز ابليس‌ كه‌ از طايفة‌ جنّ بود. او از امر پروردگار خود سرپيچي‌ نمود. آيا شما شيطان‌ و اولاد او را به‌ جاي‌ من‌ به‌ سرپرستي‌ خود انتخاب‌ مي‌كنيد با اينكه‌ آنها دشمنان‌ سرسخت‌ شما هستند؟ ستمكاران‌ چه‌ چيزي‌ را به‌ جاي‌ خدا انتخاب‌ كرده‌اند؟ من‌ آنها را شاهد خلقت‌ آسمان‌ و زمين‌ و شاهد خلقت‌ خودشان‌ قرار نداده‌ام‌ و من‌ هرگز گمراهان‌ و گمراه‌كنندگان‌ را به‌ ياري‌ خود انتخاب‌ نمي‌كنم‌.

 اين‌ دو آية‌ شريفه‌ با ظاهر مختصر خود شامل‌ دو محتواي‌ بسيار عميق‌ و عجيب‌ است‌ كه‌ در عمق‌ خود حقيقت‌ خلقت‌ انسان‌ را از دوران‌ جنيني‌ تا دوران‌ كمال‌ انسان‌ گزارش‌ مي‌دهد. ابتدا داستان‌ سجده‌ فرشتگان‌ و سرپيچي‌ ابليس‌ را تذكر داده‌ و بعد از آن‌ كساني‌ را معرفي‌ مي‌كند كه‌ شاهد خلقت‌ آسمان‌ و زمين‌ و خلقت‌ انسانها بوده‌اند و در انتها يادآوري‌ مي‌كند كه‌ خداوند هرگز گمراه‌كنندگان‌ را به‌ ياري‌ خود نمي‌طلبد و آنها را در راه‌ مقاصد خود به‌ خدمت‌ نمي‌گيرد.

 داستان‌ آدم‌ و سجده‌ فرشتگان‌ يكي‌ از داستانهاي‌ عجيب‌ قرآن‌ است‌ كه‌ از نظر بيان‌، يك‌ كيفيت‌ علمي‌ و تاريخي‌ از معجزات‌ قرآن‌ به‌ شمار مي‌رود زيرا تاريخ‌نويسان‌ آنقدر نيرو و قدرت‌ ندارند كه‌ بتوانند مسائل‌ بدو خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ را كشف‌ نموده‌ و آن‌ را در اختيار بشريّت‌ قرار دهند. شايد تاريخ‌ زنده‌ انسانها كه‌ تا اندازه‌اي‌ توانسته‌ است‌ حوادث‌ مربوط‌ به‌ بشريّت‌ را نزديك‌ به‌ واقعيت‌ و حقيقت‌ يادآوري‌ كند، بعد از گذشت‌ نصف‌ و يا يك‌سوم‌ از حيات‌ بشريّت‌ بوده‌ است‌.

 حوادث‌ دوران‌ عصر حجر پيش‌ از ظهور تمدن‌ و نطق‌ و بيان‌ و كتاب‌ براي‌ انسانهاي‌ اجتماعي‌ نيمه‌ متمدن‌ آينده‌ قابل‌ كشف‌ نبوده‌ است‌ زيرا انسانهاي‌ اوليّه‌ چنين‌ شعور و ادراكي‌ نداشته‌اند كه‌ حوادث‌ دوران‌ خود را براي‌ آيندگان‌ ذكر كنند و از طرفي‌ فاقد خط‌ و كتابت‌ بوده‌اند كه‌ امكان‌ نداشته‌ آنها را براي‌ آيندگان‌ بنويسند. حوادث‌ دوران‌ اوّليه‌ فقط‌ از طريق‌ وحي‌ و رابطة‌ پيغمبران‌ با خداوند متعال‌ قابل‌ كشف‌ و درك‌ بوده‌ است‌ لذا حوادث‌ دوران‌ اوّل‌ فقط‌ در كتابهاي‌ آسماني‌ تورات‌ و انجيل‌ و قرآن‌ تا اندازه‌اي‌ ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ و در اختيار بشّر قرار گرفته‌ است‌. دوران‌ اوّل‌ آفرينش‌ بر تمامي‌ انسانها مجهول‌ و مكتوم‌ است‌ و آنچه‌ مي‌گويند چيزي‌ بجز تير به‌ تاريكي‌ انداختن‌ و با حدس‌ و تخمين‌گفتن‌ و نوشتن‌ بيش‌ نيست‌. زيرا انسان‌ از مسير تكامل‌ علمي‌ و تدريجي‌ به‌ تمدن‌ رسيده‌ نه‌ اينكه‌ تمدن‌ را همراه‌ خلقت‌ و آفرينش‌ خود از جانب‌ خدا بياورد و به‌ آيندگان‌ تحويل‌ دهد. انسانهاي‌ عصر حجر چنان‌ دانش‌ و بينشي‌ نداشته‌اند كه‌ محصول‌ اعمال‌ و تجربيات‌ خود و يا حوادث‌ مربوط‌ به‌ بشريّت‌ را براي‌ آيندگان‌ بازگو كنند و اين‌ بازگويي‌ را واجب‌ و لازم‌ بدانند به‌ همين‌ دليل‌ مي‌گوييم‌ كه‌ بيان‌ حوادث‌ بد و آفرينش‌ و خلقت‌ آدم‌ مربوط‌ به‌ كتابهاي‌ آسماني‌ و مخصوصاً قرآن‌ مجيد بوده‌ است‌.

 انسانها كجا بوده‌اند زماني‌ كه‌ خداوند فرشتگان‌ را امر به‌ سجدة‌ آدم‌ كرده‌ است‌ و يا كجا به‌ فكر اين‌ بوده‌اند كه‌ اين‌ حادثه‌ را براي‌ آيندگان‌ بنويسند و ذكر كنند؟ هيچ‌كس‌ از اين‌ حوادث‌ ابتدايي‌ بجز خداوند متعال‌ آگاهي‌ نداشته‌ است‌. خداوند آدم‌ را آفريد و اورا در خط‌ فضيلت‌ و انسانيّت‌ قرار داد تا به‌ مقام‌ آدميّت‌ برسد. بديهي‌ است‌ كه‌ منظور از آدم‌ در اين‌ آيات‌ همان‌ انسان‌ اول‌ تاريخي‌ بوده‌ كه‌ مبدأ نسل‌ بشر شده‌ است‌. آدم‌ ابوالبشر انساني‌ است‌ كه‌ خلاف‌ معمول‌ از خاك‌ به‌ وجود آمده‌ بدون‌ اينكه‌ از مسير توالد و تناسل‌ آفريده‌ شده‌ باشد.

 اين‌ مسئله‌ كه‌ آيا منظور از اين‌ آدم‌ همان‌ انسان‌ اوّليه‌ است‌ و يا فردي‌ از آن‌ انسان‌ كه‌ به‌ مقام‌ آدميّت‌ رسيده‌ و استحقاق‌ زندگي‌ بهشتي‌ و آخرتي‌ و يا استحقاق‌ سجده‌ فرشتگان‌ را داشته‌، مسئله‌اي‌ مبهم‌ و پيچيده‌ است‌. بعضي‌ از مفسرين‌ و دانشمندان‌ بااستنباط‌ از آية‌ «ان‌الله‌ اصطفي‌ آدم‌ و نوحا» ، چنين‌ كشف‌ كرده‌اند كه‌ اين‌ آدم‌ يك‌ آدم‌ واصل‌ و بالغ‌ به‌ تمدن‌ عقلي‌ و ايماني‌ بوده‌ كه‌ از ميان‌ هزاران‌ انسان‌ وحشي‌ و نيمه‌وحشي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و انسانهاي‌ اوّليه‌ خواه‌ بااستقلال‌ خلق‌ شده‌ و يا از نسل‌ ميمون‌ بوده‌اند، چنان‌ عقل‌ و معرفتي‌ نداشته‌اند كه‌ خداوند فرشتگان‌ را امر به‌ سجدة‌ آنها كند و يا طايفه‌ جنّ را كه‌ از سجده‌ آدم‌ سرپيچي‌ كرده‌اند، مجازات‌ نمايد زيرا فرشتگان‌ انساني‌ را سجده‌ مي‌كنند كه‌ به‌ تمدن‌ و شعور كامل‌ رسيده‌ باشد و اگر به‌ شعور و تمدن‌ نرسيده‌ باشد فرشتگان‌ از او بهتر و بالاتر هستند و جايز نيست‌ كه‌ يك‌ موجود اشرف‌ موجود غير اشرف‌ را سجده‌ كند كه‌ اين‌ برخلاف‌ عقل‌ و دانش‌ است‌. پس‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ پيش‌ از انتخاب‌ انساني‌ به‌ نام‌ آدم‌ هزاران‌ هزار انسان‌ غيرمتمدن‌ و وحشي‌ بوده‌اند كه‌ از ميان‌ آنها فردي‌ به‌ مقام‌ آدميّت‌ و انسانيّت‌ رسيده‌ و خداوند او را به‌ رهبري‌ انسانها انتخاب‌ نموده‌ است‌ و با دلائل‌ روشني‌ كه‌ در تفسير سورة‌ انعام‌ در معرفي‌ طايفه‌ جنّ (كه‌ آنها هم‌ نوعي‌ از همين‌ انسانها بوده‌اند نه‌ اينكه‌ طايفه‌اي‌ مستقل‌ و جدا از نوع‌ انسان‌ باشند)، مي‌توان‌ استدلال‌ كرد كه‌ شايد آن‌ آدم‌ مسجود فرشتگان‌ يك‌ انسان‌ مصطفي‌' و منتخب‌ از ميان‌ هزاران‌ انسان‌ باشد زيرا در آنجا استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ انسانهايي‌ كه‌ در مسير مقتضيات‌ طبيعت‌ خود فعاليّت‌ مي‌كنند و هنوز نتوانسته‌اند از عقل‌ و دانش‌ خود و يا هدايت‌ پيغمبران‌ بهره‌مند شوند جنّ شناخته‌ شده‌اند و انسانهايي‌ كه‌ به‌ عقل‌ و دانش‌ رسيده‌ و توانسته‌اند از هدايت‌ پيغمبران‌ استفاده‌ كنند، انسان‌ شناخته‌ شده‌اند. پس‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ آدم‌ مسجود فرشتگان‌ يك‌ انسان‌ واصل‌ به‌ عقل‌ و دانش‌ بود كه‌ در ميان‌ هزاران‌ انسان‌ فاقد عقل‌ و معرفت‌ زندگي‌ مي‌كرده‌ است‌. خداوند اين‌ انسان‌ واصل‌ را مسجود فرشتگان‌ قرار داد و آن‌ انسانهاي‌ وحشي‌ و نيمه‌وحشي‌ كه‌ به‌ نام‌ جنّ و ابليس‌ شناخته‌ شده‌اند؛ سرپيچي‌ كرده‌اند از اينكه‌ تسليم‌ يك‌ انسان‌ مصطفي‌' و منتخب‌ از ميان‌ خود باشند، همانطور كه‌ انسانهاي‌ بعدي‌ هم‌ در مسير زندگي‌ تسليم‌ پيغمبران‌ زمان‌ خود نشده‌اند و با آنها به‌ مخالفت‌ برخاسته‌اند.

 بااين‌ حساب‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ آدم‌ مسجود فرشتگان‌ يك‌ انسان‌ منتخب‌ از ميان‌ هزاران‌ انسان‌ بوده‌ كه‌ در زمان‌ او و يا جلوتر از زمان‌ او زندگي‌ كرده‌اند و اين‌ فرضيّه‌ با پديدة‌ خلق‌ آدم‌ بدون‌ پدر و مادر، ارتباط‌ پيدا نمي‌كند كه‌ شايد انسان‌ از نسل‌ ميمون‌ به‌ وجو دآمده‌ و با يك‌ ميمون‌ تكامل‌ يافته‌ بوده‌ است‌ زيرا براساس‌ يك‌ قاعدة‌ فلسفي‌ «كلما هي‌ بالعرض‌ و ينتهي‌ الي‌ ما هي‌ بالذات‌» ، هرموجود حادث‌ و متكي‌ كه‌ به‌ شكل‌ فرع‌ پيدا مي‌شود بايستي‌ به‌ موجودي‌ كه‌ در خلقت‌ اصالت‌ داشته‌ مربوط‌ شود كه‌ به‌ شكل‌ فرع‌ و وابسته‌ پيدا نشده‌ باشد زيرا در غير اينصورت‌ كه‌ فرع‌ به‌ اصل‌ متكي‌ نشود و تمامي‌ سلسله‌ها فرع‌ باشند صرفنظر از اينكه‌ تسلسل‌ باطل‌ به‌ وجود مي‌آيد، خلقت‌ هم‌ محال‌ و ممتنع‌ است‌. هرفرعي‌ بايستي‌ به‌ اصل‌ خود متكي‌ شود و اصل‌ هرفرعي‌ بايستي‌ چيزي‌ باشد كه‌ فاقد مختصات‌ و يا مشخصات‌ فرع‌ باشد و الاّ دليلي‌ ندارد كه‌ يكي‌ را به‌ فرع‌ و ديگري‌ را به‌ اصل‌ بشناسيم‌. ما انسانها را به‌ دليل‌ وابستگي‌ به‌ پدر و مادر و پيدايش‌ از طريق‌ توالد و تناسل‌ به‌ فرع‌ بودن‌ مي‌شناسيم‌ و اين‌ فرعيّت‌ ممكن‌ نيست‌ كه‌ تا ازل‌ ادامه‌ داشته‌ باشد و به‌ اصلي‌ ثابت‌ و مستقل‌ متكي‌ نشود كه‌ به‌ دليل‌ ظهور تسلسل‌ محال‌ و ممتنع‌ است‌. پس‌ بايستي‌ در بدو آفرينش‌ انسان‌ و هرنوعي‌ از انواع‌ حيوانات‌ و حتي‌ نباتات‌ و جمادات‌ يك‌ موجود مستقل‌ بدون‌ فرع‌ ايجاد شود تا به‌ عنوان‌ اصل‌ شناخته‌ شود و مبدأ فروع‌ خود گردد و اين‌ موجود مستقل‌ براي‌ طبيعت‌ اگر بر طبق‌ مذهب‌ طبيعيّون‌ بحث‌ كنيم‌ و يا براي‌ خداي‌ طبيعت‌ برطبق‌ مذهب‌ الهيّون‌، فرق‌ نمي‌كند كه‌ يك‌ انسان‌ باشد و يا يك‌ حيوان‌ و يا يك‌ حشره‌ يا يك‌ سلول‌ حيواني‌ زيرا به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ ساخت‌ يك‌ انسان‌ بدون‌ پدر و مادر به‌ نظر انسان‌ غيرممكن‌ است‌، پديد آمدن‌ يك‌ حشره‌ و حيوان‌ و يا يك‌ سلول‌ حيواني‌ هم‌ محال‌ و ممتنع‌ است‌ و هيچ‌كدام‌ بدون‌ فرعيّت‌ و وابستگي‌ قابل‌ ظهور نيست‌ پس‌ به‌ دليل‌ اجبار در قضاوت‌ چاره‌اي‌ نداريم‌ جز اينكه‌ بگوييم‌ طبيعت‌ و يا خدا ابتدا انساني‌ را بدون‌ پدر و مادر آفريده‌ و اورا مبدأ نسل‌ انسانهاي‌ ديگر قرار داده‌ است‌. دليلي‌ ندارد كه‌ انسان‌ را پديده‌اي‌ از حيوانات‌ و يا حشرات‌ و يا سلولهاي‌ حيواني‌ بدانيم‌ و اگر هم‌ قائل‌ شويم‌ به‌ اينكه‌ آدم‌ مسجود فرشتگان‌، يك‌ انساني‌ منتخب‌ و مصطفي‌' بوده‌، باز هم‌ دليلي‌ ندارد كه‌ انسان‌ را پديده‌اي‌ از حيوان‌ بدانيم‌. ديگر مي‌ماند اين‌ مطلب‌ كه‌ آيا اوّلين‌ انساني‌ كه‌ به‌ ارادة‌ خدا خلق‌ شده‌ ممكن‌ است‌ كه‌ منتخب‌ خدا باشد و مسجود فرشتگان‌ واقع‌ شود و اين‌ انسان‌ مسجود فرشتگان‌ چه‌ برهاني‌ دارد كه‌ مورد بي‌اعتنايي‌ ابليس‌ قرار گرفته‌ و مورد مهر فرشتگان‌ قرار گيرد؟

 لازم‌ است‌ ابتدا بحثي‌ علمي‌ در اطراف‌ طايفه‌ جنّ و فرشتگان‌ و ابليس‌ ايراد شود كه‌ آنها در حقيقت‌ چيستند و كيستند و سجدة‌ آنها به‌ معناي‌ چيست‌؟ آنچه‌ مسلم‌ است‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ در ارتباط‌ با آدم‌ و يا در حاشيه‌ زندگي‌ او دو نوع‌ موجود به‌ نام‌ ابليس‌ و فرشته‌ بوده‌اند كه‌ خداوند از ميان‌ اين‌ دو نوع‌ آدم‌ را به‌ وجود آورده‌ و او را شاخص‌ و ميزان‌ و مرجع‌ قرار داده‌ و دو طايفه‌ جنّيان‌ و فرشتگان‌ را با او مربوط‌ ساخته‌ و امر كرده‌ كه‌ هردو مسخّر به‌ ارادة‌ آدم‌ باشند زيرا منظور از سجدة‌ فرشتگان‌ و يا جنّيان‌ همين‌ شكل‌ سجدة‌ معمولي‌ كه‌ پيشاني‌ خود را همراه‌ شش‌ موضع‌ ديگر از بدن‌ روي‌ زمين‌ بگذارند، نيست‌ بلكه‌ اين‌ سجده‌ به‌ معناي‌ تسليم‌ و تسخير است‌. آنچنانكه‌ خداوند مي‌فرمايد: «والشمس‌ والقمر بحسبان‌ والنجم‌ والشجر يسجدان‌» . مسلماً ستارگان‌ و درختان‌ تسليم‌ اراده‌ خدا و در اختيار او هستند نه‌ اينكه‌ مانند انسانها سجده‌ كنند و سجدة‌ انسانها هم‌ به‌ اين‌ كيفيّت‌ مقدمة‌ تسليم‌ و تسخير او در برابر اراده‌ خداوند متعال‌ است‌ و از اين‌ نظر كه‌ آدم‌ خليفة‌ خداست‌، بايستي‌ تمامي‌ ماسوي‌اللّه‌ در اختيار آدم‌ باشند و آدم‌ در اختيار خدا آنچنانكه‌ در مسائل‌ معراج‌ رسول‌اللّه‌ (ص‌) آمده‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: همه‌ كس‌ و همه‌ چيز را براي‌ تو خلق‌ كردم‌ و تو را براي‌ خودم‌. بنابراين‌ با حساب‌ خلافت‌ آدم‌ لازم‌ است‌ فرشتگان‌ و جنّيان‌ كه‌ دو عامل‌ و يا شاخص‌ طبيعت‌ هستند آدم‌ را سجده‌ كنند يعني‌ تسليم‌ و مسخّر او باشند.

 فرشتگان‌ براساس‌ تفسير مولاي‌ متقيان‌ اميرمؤمنان‌ در كتاب‌ نهج‌البلاغه‌ در ذات‌ خود اطوار و انوار هستند نه‌ اينكه‌ افراد و اشخاص‌ باشند يعني‌ آنها در خلقت‌ و فطرت‌ خود افرادي‌ مشخص‌ با مثال‌ و صورت‌ و هيولا نيستند كه‌ هركدام‌ از آنها وضع‌ جداگانه‌اي‌ داشته‌ و از فرشتگان‌ ديگر ممتاز باشند تا بااين‌ حدود و امتيازات‌ افراد و اعداد شناخته‌ شده‌ و قابل‌ شمارش‌ باشند بلكه‌ آنها انوار مجرّده‌ هستند يعني‌ در ذات‌ خود نامحدود و نامتناهي‌ مي‌باشند و چنان‌ نيستند كه‌ از اين‌ نور تا آن‌ نور جبرئيل‌ باشد و از آنجا تا جاي‌ ديگر ميكائيل‌ و اسرافيل‌ بلكه‌ آنها اطوار هستند يعني‌ تمامي‌ فرشتگان‌ در ذات‌ و وجود خود يك‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ بوده‌ و در ارتباط‌ با آفرينش‌ و عالم‌ طبيعت‌ هويت‌ پيدا مي‌كنند كه‌ اين‌ هويت‌ از ارتباط‌ آنها با طبيعت‌ پيدا مي‌شود نه‌ اينكه‌ ويژگي‌ وجود و فردي‌ آنها باشد. آنها در آفرينش‌ مانند روح‌ در بدن‌ انسان‌ مي‌باشند. روح‌ و فرشته‌ يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيستند. روح‌ در بدن‌ انسان‌ يك‌ مجرّد نامتناهي‌ است‌ يعني‌ موجوديّت‌ او در چارچوب‌ بدن‌ انسان‌ محدود نيست‌ بلكه‌ وصل‌ به‌ مجردات‌ نامتناهي‌ مي‌باشد وليكن‌ در عين‌ حال‌ كه‌ يك‌ حقيقت‌ است‌ از هر عضوي‌ نمايش‌ خاصي‌ پيدا مي‌كند و يا در مسير تكامل‌ انسان‌ در حالات‌ و اطوار مختلف‌ قرار مي‌گيرد. از چشم‌ مي‌بيند و از گوش‌ مي‌شنود و از مغز ادراك‌ پيدا مي‌كند و از قلب‌ نمايش‌ ديگر، از پوست‌ بدن‌ لمس‌ مي‌كند و امثال‌ آن‌ اينكه‌ مي‌گوييم‌ نيروي‌ لامسه‌ با باصره‌ فرق‌ دارد اين‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ روحي‌ نيست‌ كه‌ منشأ حيات‌ لامسه‌ و باصره‌ شده‌ است‌ بلكه‌ مربوط‌ به‌ ارتباط‌ آن‌ روح‌ با قوة‌ باصره‌ و لامسه‌ مي‌باشد كه‌ از پوست‌ بدن‌ لمس‌ مي‌كند و از چشم‌ مي‌بيند. مانند نيروي‌ برق‌ كه‌ در صنايع‌ مختلف‌ جلوه‌هاي‌ مختلفي‌ دارد و در ذات‌ خود يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌.

 فرشتگان‌ روح‌ كلي‌ آفرينش‌ هستند كه‌ در جمادات‌ روح‌ جمادي‌ آنها شده‌ و در نباتات‌ قوّة‌ ناميّه‌ و در حيوانات‌ منشأ پيدايش‌ حواس‌ پنجگانه‌ هستند كه‌ اين‌ روح‌ كلي‌ در تصرف‌ اراده‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ با آن‌ و از آن‌ خداوند به‌ جمادات‌ روح‌ جمادي‌ و به‌ نباتات‌ روح‌ نباتي‌ و به‌ حيوانات‌ و انسانها روح‌ حيواني‌ و انساني‌ مي‌دهد. جنسيّت‌ روحي‌ كه‌ در كالبد انسان‌ و حيوان‌ و نباتات‌ است‌ يكي‌ است‌ وليكن‌ از اين‌ شكلها و هندسه‌هاي‌ مختلف‌ نمايشهاي‌ مختلف‌ پيدا مي‌كند و از نظر اينكه‌ در كنترل‌ ارادة‌ خداوند متعال‌ است‌ ملك‌ و از نظر اينكه‌ به‌ مواد طبيعت‌ و هندسة‌ خلقت‌ مربوط‌ مي‌شود روح‌ شناخته‌ مي‌شود.

 روح‌ در جهان‌ آفرينش‌ مانند نيروي‌ برق‌ در كارخانجات‌ و ماشين‌آلات‌ است‌ كه‌ هركس‌ اين‌ روح‌ را مسخّر خود كند و در اختيار خود بگيرد جهان‌ آفرينش‌ مسخّر او خواهد شد. خداوند اين‌ روح‌ كلي‌ و يا به‌ تعبير ديگر فرشتگان‌ را مسخّر انسان‌ كامل‌ مي‌كند و در اختيار او قرار مي‌دهد. لذا انسانهاي‌ كامل‌ با به‌كاربردن‌ ابزار روح‌ و فرشته‌ صاحب‌ معجزه‌ مي‌شوند و ارادة‌ كن‌فيكوني‌ پيدا مي‌كنند و با همين‌ نيرو كه‌ در اختيار دارند مي‌توانند به‌ كسي‌ يا چيزي‌ جان‌ بدهند و يا جان‌ آن‌ را بگيرند. معجزات‌ پيغمبران‌ و اولياي‌ خدا از تسخير همين‌ قوا و فرشتگان‌ پيدا مي‌شود كه‌ مي‌توانند مردگان‌ را زنده‌ كنند و يا جان‌ زندگان‌ را بگيرند.

 از طرف‌ ديگر آيا جنّ و ابليس‌ هم‌ در ذات‌ خود افراد و اشخاص‌ هستند هركدام‌ صاحب‌ هيولا و قامت‌ و جداي‌ از يكديگر، صاحب‌ مشخصّات‌ مخصوص‌؟ اگر آنها از جنس‌ همين‌ انسانها و داراي‌ شعور و ادراك‌ و آماده‌ براي‌ تكامل‌يابي‌ و تكامل‌پذيري‌، با همين‌ مشخصّاتي‌ كه‌ انسانها هستند، باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ آنها انسانند و با انسانها فرقي‌ ندارند و مكلّف‌ به‌ تكاليف‌ الهي‌ و اگر در اين‌ مشخصّات‌ و امتيازات‌ نيستند كه‌ بايستي‌ آنها را موجوداتي‌ غيرانسان‌ مانند حيوانات‌ و پرندگان‌ و حشرات‌ بدانيم‌. سواي‌ انسان‌، حيواناتند كه‌ خدا آنها را خلق‌ كرد و چون‌ فاقد شعور انساني‌ هستند، فاقد تكاليف‌ انسانها هم‌ مي‌باشند. بالاخره‌ اين‌ طبيعت‌ يا در لباس‌ جمادات‌ و يا در لباس‌ حيوانات‌ و نباتات‌ و بالاخره‌ انسانها جلوه‌ مي‌كند و سواي‌ جماد و نبات‌ و حيوان‌ و انسان‌ چه‌ كسي‌ با چه‌ چيزي‌ هست‌ كه‌ مكلّف‌ به‌ تكليف‌ الهي‌ بوده‌ و اين‌ همه‌ سروصدا به‌ راه‌ انداخته‌ و خود را رقيب‌ حيوانات‌ و فرشتگان‌ به‌ انسانها معرفي‌ كند؟ به‌ خصوص‌ طايفه‌اي‌ كه‌ اين‌ همه‌ با انسانها عناد و دشمني‌ دارند و دشمنان‌ درجة‌ يك‌ انسان‌ هستند آنچنانكه‌ خداوند مي‌فرمايد: آنها ما را مي‌بينند و ما آنها را نمي‌بينيم‌. درست‌ مانند اين‌ است‌ كه‌ يك‌ بينا دشمن‌ نابينا باشد. اين‌ نابيناي‌ عاجز در برابر آن‌ بيناي‌ توانا چه‌ كند؟ «انه‌ يرونكم‌ هو و قبيله‌ من‌ حيث‌ لاترونهم‌. انا جعلنا الشياطين‌ اولياء للذين‌ لايؤمنون‌» . در كتاب‌ تفسير سوه‌ انعام‌ در باره‌ جنّ و شيطان‌ بحث‌ مفصلي‌ آمده‌ كه‌ مختصري‌ از آن‌ چنين‌ است‌.

 گفتيم‌ جن‌ به‌ دو معني‌ به‌ كار مي‌رود اوّل‌، عوامل‌ مخفي‌ كه‌ در انسان‌ وسوسه‌ ايجاد مي‌كند و انسان‌ را به‌ ضلالت‌ و جهالت‌ مي‌كشاند. دوّم‌، افراد مشخص‌ و معيني‌ كه‌ به‌ نام‌ شيطان‌ و ابليس‌ شناخته‌ شده‌ آشكارا با انسانها تماس‌ مي‌گيرند و او را به‌ گمراهي‌ مي‌كشانند. عامل‌ مخفي‌ همين‌ طبيعت‌ است‌ كه‌ در وجود انسان‌ نمود و نمايش‌ كامل‌ دارد و براساس‌ رابطه‌ عجيبي‌ كه‌ بين‌ انسان‌ و طبيعت‌ برقرار شده‌، كششها و جاذبه‌هائي‌ پيدا مي‌شود كه‌ انسان‌ در برابر اين‌ كششها و جاذبه‌ها در نوسان‌ است‌ كه‌ آيا تسليم‌ طبيعت‌ شود يا طبيعت‌ را تسليم‌ خود كند. نفس‌ امّاره‌ انسان‌ معجوني‌ است‌ پر از اقتضاها و جاذبه‌ها و رابطه‌ها كه‌ هركسي‌ و هرچيزي‌ را ببيند همان‌ جاذبه‌ها و رابطه‌ها و غريزه‌ها تحريك‌ مي‌شود و انسانها را به‌اين‌ حقيقت‌ مي‌كشاند كه‌ آن‌ چيز را اگر نافع‌ است‌ بايستي‌ به‌ سوي‌ خود جلب‌ و جذب‌ نموده‌ و بر آن‌ تسلّط‌ و مالكيّت‌ پيدا كند و اگر آن‌ چيز مضّر و خطرناك‌ است‌ كه‌ انسان‌ بايد برآن‌ مسلّط‌ شود و آن‌ را مهار نموده‌ و به‌ اختيار خود درآورد. چنين‌ جاذبه‌ و رابطه‌اي‌ بين‌ انسان‌ و طبيعت‌ غيرقابل‌ انكار است‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ از هر منظره‌اي‌ وسوسه‌اي‌ در انسان‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ در بعضي‌ از اخبار و احاديث‌ها مناظر وسوسه‌گر به‌ نام‌ شياطين‌ معرفي‌ شده‌ است‌. مثلاً گفته‌اند طلاها نقره‌ها و پول‌ شيطان‌ هستند. مال‌ و ثروتها و قدرتها و زنها براي‌ شما در حكم‌ شيطان‌ هستند كه‌ در وصف‌ زنان‌ گفته‌اند «فانهن‌ شياطين‌ خلقن‌ لكم‌» . زيرا بزرگترين‌ منظره‌اي‌ كه‌ در انسان‌ وسوسه‌ به‌ وجود مي‌آورد و هزاران‌ هزار انسان‌ را به‌ مهلكه‌ مي‌كشاند، منظرة‌ زنان‌ و زيبايي‌ آنان‌ است‌ زنان‌ با زيبايي‌ خود بدون‌ اينكه‌ نيت‌ سوئي‌ داشته‌ باشند، منشأ كششها و جاذبه‌ها برمردان‌ مي‌شوند كه‌ از آن‌ كششها و جاذبه‌ها به‌ وسوسه‌ تعبير شده‌ است‌. خواه‌ منشأ آن‌ كششها و جاذبه‌ها از يك‌ زن‌ پاك‌ و با عفت‌ باشد و يا يك‌ زن‌ ناپاك‌ و بي‌عفت‌. براي‌ جلوگيري‌ از همين‌ كششها و جاذبه‌ها به‌ زنان‌ دستور رعايت‌ حجاب‌ داده‌ شده‌ و مأموريت‌ پيدا كرده‌اند كه‌ زيبايي‌ و زينتهاي‌ خود را از ديد مردان‌ پنهان‌ دارند تا مبادا مردان‌ گرفتار وسوسه‌ شده‌، گمراه‌ شوند و موجبات‌ زحمت‌ و آزار زنان‌ را فراهم‌ نموده‌ و آنها را آزار و اذيت‌ بنمايند. به‌ همين‌ دليل‌ در دستور حجاب‌ و حكمت‌ آن‌ خداوند مي‌فرمايد: «ذلك‌ ادني‌' ان‌ يُعْرَقن‌ فلا يوذين‌» . يعني‌ اين‌ حجاب‌ نزديكترين‌ راه‌ به‌ عدم‌ شناسايي‌ زيبايي‌ زنان‌ و اذيت‌شدن‌ آنها مي‌باشد. همين‌ كششها و جاذبه‌ها كه‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ وجود مي‌آيد، بين‌ زنان‌ و مردان‌ و بين‌ انسانها و طبيعت‌ و مناظر آن‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ اگر اين‌ كششها و جاذبه‌ها نباشد در انسانها حركت‌ و تحرك‌ به‌ سوي‌ كمال‌ پيدا نمي‌شود و اگر جاذبه‌ها باشد و تنظيم‌ نگردد مانند ساير عوامل‌ طبيعت‌ كه‌ بدون‌ كنترل‌ منشأ هلاكت‌ انسان‌ مي‌گردد، همين‌ كششها و رابطه‌ها نيز منشأ هلاكت‌ انسان‌ مي‌گردد.

 بااين‌ حساب‌ آن‌ عوامل‌ مخفي‌ و همين‌ كششها و جاذبه‌ها كه‌ گاهي‌ در انسان‌ حرص‌ و طمع‌ ايجاد نموده‌ و گاهي‌ او را به‌ ترس‌ و وحشت‌ مي‌اندازند، به‌ نام‌ جنّ شناخته‌ مي‌شود. خداوند به‌ انسانها مي‌گويد كه‌ در خط‌ زندگي‌ و حركت‌ شما به‌ سوي‌ مقصد نجات‌ و سعادت‌، هزاران‌ راهزن‌ خطرناك‌ هست‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شما را به‌ هلاكت‌ بكشانند. براي‌ نجات‌ از آن‌ جاذبه‌ها و راهزنان‌ به‌ خدا پناهنده‌ شويد.

 امّا جنّ و شيطان‌ در معناي‌ دوم‌ انسانهايي‌ هستند كه‌ در حركت‌ و فعاليّت‌ اسير همان‌ كششها و جاذبه‌ها شده‌ سعي‌ مي‌كنند افراد ديگر را در خط‌ حركت‌ خود كه‌ خط‌ كفر و گناه‌ است‌ قرار داده‌ و آنها را مانند خود به‌ هلاكت‌ بكشانند. مثلاً زن‌ و مردي‌ كه‌ تحت‌ تأثير جاذبة‌ يكديگر قرار گرفته‌اند، به‌ هلاكت‌ كشيده‌ مي‌شوند و در نتيجه‌ در خط‌ عمل‌ نامشروع‌ قرار مي‌گيرند. دوست‌ دارند كه‌ تمامي‌ افراد جامعه‌ در شكل‌ آنها و مانند آنها باشند تا حركت‌ خلاف‌ حركت‌ جامعه‌ از آنها احساس‌ نشود و بين‌ آنها و جامعه‌ برخورد به‌ وجود نيايد. انسانهاي‌ كافر و فاسق‌ كه‌ در اثر همان‌ وسوسه‌ها و جاذبه‌ها به‌ كفر و گناه‌ مبتلا شده‌اند سعي‌ مي‌كنند تمامي‌ مردم‌ را به‌ كفر و گناه‌ بكشانند تا اولاً از حركت‌ در اين‌ خط‌ بتوانند آنها را استثمار نموده‌ و ثانياً محيط‌ يكدست‌ و يكنواختي‌ بسازند كه‌ مخالفتي‌ احساس‌ نشود كه‌ موجبات‌ رنج‌ و زحمت‌ آنها را فراهم‌ كند.

 پس‌ در اينجا دو عامل‌ بزرگ‌ تهديدگر حركات‌ تكاملي‌ انسان‌ مي‌گردد. اوّل‌ نفس‌ امّاره‌ در ارتباط‌ با مناظر و مظاهر طبيعت‌ و دوّم‌ انسانهاي‌ اسير و مبتلا در مقتضيات‌ و عوامل‌ طبيعت‌ كه‌ به‌ كفر و گناه‌ كشانيده‌ شده‌اند. اگر درست‌ به‌ وضعيت‌ اين‌ دو عامل‌ دقّت‌ كنيم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ هردو از رحمت‌ خدا دور مانده‌، يأس‌ و نااميدي‌ ذاتي‌ و وجودي‌ پيدا كرده‌اند زيرا مثلاً نفس‌ امّارة‌ انسان‌ كه‌ صاحب‌ غريزه‌ و مقتضيات‌ است‌ و يا مناظر و مظاهر طبيعت‌ كه‌ در انسان‌ جاذبه‌ و اقتضا ايجاد مي‌كند، هردو با اقتضاي‌ خود اولاً گرفتار عصيان‌ و طغيان‌ وجودي‌ بوده‌، كمتر حاضر به‌ تسليم‌ در برابر اراده‌ خدا هستند و ثانياً با اقتضاي‌ ذاتي‌ خود و حركت‌ براساس‌ آن‌ اقتضا نمي‌توانند لطف‌ و رحمت‌ خدا را به‌ سوي‌ خود جلب‌ و جذب‌ كنند. مثلاً انسان‌ از مسير شهوت‌ و غضب‌ كه‌ دو اقتضاي‌ دروني‌ و ذاتي‌ اوست‌ نمي‌تواند لطف‌ و رحمت‌ خدا را به‌ سوي‌ خود جلب‌ كند مگر اينكه‌ اين‌ دو اقتضا را سركوب‌ نموده‌ در اطاعت‌ خدا قرار گيرد. بنابراين‌، ماده‌ كه‌ منشأ پيدايش‌ غريزه‌ها و مقتضيات‌ است‌ و همچنين‌ طبيعت‌ و يا نفوس‌ امّارة‌ انسانها كه‌ از آنها سلب‌ اراده‌ و اختيار نموده‌، هردو براساس‌ اقتضاي‌ ذاتي‌ خود ابليسند و ابليس‌ يعني‌ موجود مأيوس‌ و منقطع‌ از رحمت‌ خدا. انسان‌ در اسارت‌ مقتضيات‌ نفس‌ امّاره‌ از رحمت‌ خدا منقطع‌ مي‌شود و جنّ و شيطان‌ شناخته‌ مي‌شود و همين‌ انسان‌ در سركوبي‌ اين‌ مقتضيات‌ و تسليم‌شدن‌ به‌ امر و نهي‌ الهي‌ يا حركت‌ در مسير علم‌ و دانش‌ مي‌تواند نفس‌ امّاره‌ خود و عوامل‌ طبيعت‌ را مهار كند كه‌ از آن‌ مهار و تسخير به‌ سجدة‌ فرشتگان‌ تعبير شده‌ است‌.

 براين‌ اساس‌ اگر انسان‌ در اسارت‌ هواي‌ نفس‌ و يا مقتضيات‌ طبيعت‌ كه‌ عوامل‌ وسوسه‌گر مي‌باشند، قرار بگيرد جنّ و ابليس‌ شناخته‌ شده‌ و حيوان‌ طغيانگر و سركشي‌ بيشتر نخواهد بود و بر طبق‌ آيات‌ قرآن‌ انسان‌ اسير نفس‌ از حيوانات‌ بدتر و پست‌تر است‌ و هرگز موجود مصطفي‌' و منتخب‌ خداوند متعال‌ نخواهد بود. زيرا خداوند در معرفي‌ انسانهاي‌ اسير نفس‌ و عوامل‌ طبيعت‌ مي‌گويد: «اولئك‌ كالانعام‌ بل‌ هم‌ اضل‌». وليكن‌ همين‌ انسان‌ اگر نفس‌ امّارة‌ خود و ساير عوامل‌ را در خط‌ اطاعت‌ خدا قرار دهد كه‌ خود مطيع‌ خدا شود، خداوند از مسير همين‌ اطاعت‌ فرشتگان‌ و طبيعت‌ را در اختيار او و تحت‌ تسخير او قرار مي‌دهد. در اين‌ صورت‌ و بااين‌ ويژگي‌ انسان‌ موجودي‌ مصطفي‌' و منتخب‌ خدا مي‌گردد و اين‌ انتخاب‌ متوقف‌ براين‌ نيست‌ كه‌ هزاران‌ انسان‌ نظير و نمونه‌ او باشند و خدا اين‌ يك‌ فرد را از ميان‌ آنها انتخاب‌ كند. گزينش‌ خداوند نظير انتخابات‌ انسان‌ نيست‌ كه‌ فردي‌ از ميان‌ افراد باشد بلكه‌ فرد منتخب‌ خدا همان‌ انساني‌ است‌ كه‌ تسليم‌ ارادة‌ خدا مي‌شود و در خط‌ تكامل‌ قدم‌ برمي‌دارد كه‌ در اين‌ صورت‌ مشمول‌ فيض‌ الهي‌ گرديده‌ روح‌ ايمان‌ و تقوا در او دميده‌ مي‌شود و با اين‌ خاصيّت‌ مورد اصطفاي‌ الهي‌ قرار مي‌گيرد اگرچه‌ يك‌ نفر باشد. زيرا بر همين‌ يك‌ نفر هم‌ حالات‌ مختلفي‌ مي‌گذرد كه‌ با آن‌ حالات‌ در درجات‌ مختلفي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ در يكي‌ از آن‌ درجات‌، فردي‌ منتخب‌ و مصطفي‌ خواهد بود.

 خداوند در قرآن‌ خبر مي‌دهد كه‌ بر آدم‌ حالات‌ مختلفي‌ گذشته‌ است‌. ابتدا خداوند او را در زندگي‌ بهشتي‌ قرار داده‌ و دو شجره‌ را به‌ او معرفي‌ كرده‌ است‌ كه‌ اين‌ دو شجره‌ يكي‌ ميوه‌ طيّب‌ و طاهر دارد يعني‌ شجرة‌ عقل‌ و حكمت‌ و دين‌ و تقوا كه‌ مظاهر آن‌ عقل‌ و حكمت‌ را به‌ صورت‌ اشباحي‌ نوراني‌ به‌ شكل‌ آدم‌ به‌ او معرفي‌ فرموده‌ و گفته‌ است‌ كه‌ اگر در سايه‌ اين‌ شجره‌ انجام‌ وظيفه‌ كند زندگي‌ بهشتي‌ براي‌ او ادامه‌ پيدا مي‌كند و از طرف‌ ديگر نفس‌ امّاره‌ و مقتضيات‌ طبيعت‌ وسوسه‌گر كه‌ انسان‌ را به‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ مي‌كشانند، به‌ نام‌ ابليس‌ به‌ آدم‌ معرفي‌ مي‌كند و شايد هم‌ اين‌ طبيعت‌ و مقتضيات‌ را به‌ صورت‌ هيولائي‌ گمراه‌كننده‌ به‌ آدم‌ معرفي‌ كرده‌ باشد تا آدم‌ بتواند سر دوراهي‌ قرار گرفته‌ و از اين‌ دو راه‌ يكي‌ را انتخاب‌ نموده‌ و مورد آزمايش‌ قرار گيرد. پس‌ از معرفي‌كردن‌ شجرة‌ خبيثه‌ و ميوه‌هاي‌ آن‌ خداوند به‌ آدم‌ فرموده‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ درخت‌ و ميوه‌هاي‌ آن‌ نزديك‌ نشود و از ثمرات‌ آن‌ نچيند كه‌ به‌ ضلالت‌ و گمراهي‌ كشيده‌ مي‌شود. در اين‌ موقع‌ آدم‌ گرفتار وسوسة‌ نفس‌ امّاره‌ كه‌ در واقع‌ ابليس‌ است‌، به‌ هوي‌' و هوس‌ كشيده‌ شده‌ و از خط‌ اطاعت‌ خدا و اولياء خدا انحراف‌ پيدا كرده‌ و در نتيجة‌ آن‌، حالت‌ بهشتي‌ و آن‌ زندگي‌ بهشتي‌ از او سلب‌ شده‌ است‌.

 هبوط‌ آدم‌ به‌ معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ از فضاي‌ آسمان‌ بالاي‌ سر به‌ كرة‌ زمين‌ سقوط‌ كند بلكه‌ هبوط‌ به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ از آسمان‌ وجود خود يعني‌ آن‌ روحانيّت‌ و مقتضيّات‌ روح‌ و فرشته‌ و خط‌ عقل‌ و اطاعت‌ خدا سقوط‌ كرده‌ در مقتضيّات‌ طبيعت‌ و نفس‌ امّاره‌ قرار گيرد. چنين‌ هبوط‌ و سقوطي‌ براي‌ تمامي‌ انسانها پيدا مي‌شود. مثلاً انسان‌ گاهي‌ تحت‌ تأثير شهوت‌ و غضب‌ قرار مي‌گيرد كه‌ اين‌ شهوت‌ و غضب‌ را از راه‌ مشروع‌ يا نامشروع‌ اشباع‌ نمايد. انسان‌ اينجا بين‌ دو اقتضاء در وجود خود قرار مي‌گيرد. اقتضاي‌ حاكم‌، به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ از خط‌ عقل‌ و دانش‌ و اطاعت‌ شهوت‌ و غضب‌ خود را اشباع‌ كند. از آن‌ نعمتها و لذّتها بهره‌برداري‌ كند كه‌ خداوند به‌ او اجازه‌ داده‌ است‌ و اقتضاي‌ محكوم‌ يعني‌ از خط‌ طبيعت‌ و يا نفس‌ امّاره‌ به‌ خط‌ نامشروع‌ برود و از خط‌ گناه‌ و معصيت‌ غضب‌ و شهوت‌ خود را اشباع‌ كند كه‌ اگر در اقتضاي‌ نفس‌ امّاره‌ حركت‌ كند از جهان‌ عقل‌ و دانش‌ و اطاعت‌ خدا هبوط‌ كرده‌ است‌. يعني‌ از آسمان‌ وجود خود در زمين‌ وجود خود سقوط‌ نموده‌ است‌.

 آدم‌ ابوالبشر نيز مانند ساير آدمها در اين‌ دو اقتضا قرار گرفت‌. يكي‌ اقتضاي‌ شهوت‌ و غضب‌ و ديگري‌ اقتضاي‌ عقل‌ و حكمت‌. در ابتداي‌ تكليف‌ آدم‌ سقوط‌ مي‌كند و شما مي‌دانيد كه‌ تكليف‌ در صورتي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ انسان‌ بين‌ دو اقتضاء يا سر دو راهي‌ قرار گيرد تا بتواند به‌ اراده‌ و اختيار خود تصميم‌ بگيرد. در خط‌ يكنواخت‌ و بدون‌ معارضه‌ و مبارزه‌ تكليف‌ درست‌ نيست‌. مانند اينكه‌ به‌ انسان‌ تشنه‌ پيش‌ از آنكه‌ به‌ نهر آب‌ برسد دستور بدهند كه‌ حق‌ ندارد آب‌ بخورد. در صورتي‌ اين‌ دستور ممكن‌ است‌ كه‌ انسان‌ كنار نهر قرار گرفته‌ و از امكانات‌ آب‌ خوردن‌ برخوردار شود و آب‌ خوردن‌ را بر او حرام‌ كنند كه‌ انسان‌ بين‌ دو حالت‌ قرار گيرد تشنگي‌ و آشاميدن‌ آب‌. قهراً آدم‌ نيز در ابتداي‌ تكليف‌ به‌ هوي‌' و هوس‌ نزديك‌ شده‌ و از شجرة‌ خبيثة‌ نفس‌ امّاره‌ ميوه‌ چيده‌، زندگي‌ بهشتي‌ از او سلب‌ شده‌ است‌. آن‌ باغهايي‌ كه‌ سبز و پردرخت‌ بوده‌ تبديل‌ به‌ زميني‌ مملو از خار و خس‌ گرديده‌ است‌. آدم‌ حدود دويست‌ سال‌ در محروميّت‌ از آن‌ زندگي‌ بهشتي‌ بوده‌ و شايد از ميوه‌هاي‌ جنگل‌ و يا علفهاي‌ بيابان‌ تغذيه‌ نموده‌ و شايد هم‌ توانسته‌ از حبوباتي‌ مانند گندم‌ و برنج‌ و چيزهاي‌ ديگر بهره‌برداري‌ كند زيرا تمامي‌ اين‌ زراعتهاي‌ اهلي‌ در ابتدا به‌ صورت‌ وحشي‌ و بومي‌ مانند درختهاي‌ جنگل‌ وجود داشته‌ است‌. پس‌ از برخورد با حوادث‌، حالات‌ توبه‌ و توجّه‌ به‌ خدا در او پيدا شده‌ كه‌ بعد از توبه‌ و قبول‌ توبه‌ به‌ مقام‌ اصطفي‌' رسيده‌ است‌.

 قرآن‌ نيز به‌ همين‌ كيفيّت‌ حكايت‌ مي‌كند كه‌ ظاهراً در سورة‌ طه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وعصي‌ آدم‌ ربه‌ فغوي‌' ثم‌اجتباه‌ ربه‌ فهدي‌» . يعني‌ آدم‌ در ابتداي‌ زندگي‌ نافرماني‌ خدا كرد و گمراه‌ شد و بعد از اين‌ نافرماني‌ توبه‌ كرد خدا او را هدايت‌ نمود و به‌مقام‌ اجتباء واصطفي‌' رسيد. بااين‌ مقدمه‌ كساني‌ كه‌ اصطفاي‌ آدم‌ را دليل‌ اين‌ قرار مي‌دهند كه‌ آدمهاي‌ بسياري‌ مانند او بوده‌اند كه‌ خدا آدم‌ را از ميان‌ آنها برگزيده‌ است‌، به‌ اشتباه‌ رفته‌اند. گزينش‌ الهي‌ متوقف‌ براين‌ نيست‌ كه‌ فرد منتخب‌ از ميان‌ افراد هم‌ نوع‌ انتخاب‌ گردد بلكه‌ اين‌ انتخاب‌ شامل‌ حال‌ يك‌ نفر هم‌ مي‌گردد كه‌ در حالات‌ مختلفي‌ قرار مي‌گيرد و در يكي‌ از آن‌ حالات‌ كه‌ حالت‌ اطاعت‌ است‌ مورد انتخاب‌ واصطفي‌' واقع‌ مي‌شود.

 فصل‌ 20

 انسانهايي‌ كه‌ شاهد خلقت‌ عالم‌ و آدم‌ بوده‌اند

 بحث‌ ديگر اين‌ آية‌ شريفه‌ مربوط‌ به‌ اولياي‌ خدا و يكي‌ از صفات‌ بارز آنها يعني‌ مشاهدة‌ هندسة‌ خلقت‌ و طبيعت‌ مي‌باشد. چنانكه‌ گفته‌ شد از مندرجات‌ اين‌ آية‌ شريفه‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ عده‌اي‌ از اولياي‌ خدا توانسته‌اند شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ باشند و كسي‌ كه‌ شاهد خلقت‌ باشد عالِم‌ به‌ هندسة‌ آفرينش‌ خواهد بود و كسي‌ كه‌ از هندسة‌ آفرينش‌ آگاهي‌ داشته‌ باشد به‌ حكمت‌ الهي‌ و تمامي‌ اسرار آگاهي‌ دارد. از اين‌رو اولياء بزرگ‌ خدا يعني‌ همان‌ انسانهاي‌ كاملي‌ كه‌ شاهد خلقت‌ بوده‌ و هستند از يك‌ طرف‌ پيشوايان‌ اصلي‌ بشريّت‌ بوده‌ و از طرف‌ ديگر كساني‌ هستند كه‌ خداوند متعال‌ آنها را در دين‌ خود و براي‌ ادارة‌ بندگان‌ خود به‌ خدمت‌ مي‌گيرد. زيرا در اين‌ آيه‌ مي‌فرمايد كه‌ من‌ شياطين‌ را شاهد خلقت‌ قرار ندادم‌ و از آنها كمك‌ نمي‌گيرم‌. مفهوم‌ مقابل‌ آية‌ شريفه‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند اولياء خود را از يك‌ طرف‌ شاهد خلقت‌ قرار مي‌دهد و از طرف‌ ديگر آنها را در دين‌ خود استخدام‌ نموده‌ و به‌ كمك‌ خود انتخاب‌ مي‌كند.

 ممكن‌ است‌ بگوييد كه‌ خداي‌ قادر بي‌نياز چه‌ نيازي‌ دارد كه‌ انساني‌ را در دين‌ خود و يا در پيشرفت‌ مقاصدخود استخدام‌نمايد. كسي‌كه‌ به‌ كمك‌ ديگران‌ نيازمند است‌ و از مردم‌ كمك‌ مي‌گيرد مخلوق‌ فقير و محتاج‌ است‌ نه‌ خالق‌ غني‌ بي‌نياز، پس‌ خداوند متعال‌ به‌ تنهايي‌ هركاري‌ كه‌ بخواهد انجام‌ مي‌دهد و به‌ كمك‌ كسي‌ نيازمند نيست‌.

 جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند در كارهاي‌ تربيتي‌ و هدايتي‌ و در كارهاي‌ حكومتي‌ انسانها را استخدام‌ مي‌كند و از آنها كمك‌ مي‌خواهد زيرا حكومت‌ و تربيت‌ بدون‌ واسطه‌ قابل‌ اجراء نيست‌ و در اين‌ مسائل‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «ان‌ تنصرو اللّ'ه‌ ينصركم‌ و يثبت‌ اقدامكم‌» . اگر شما خدا را ياري‌ كنيد خدا هم‌ شما را ياري‌ مي‌كند. به‌همين‌ منظور خداوند انسانها را توسط‌ پيغمبران‌ و پيغمبران‌ را توسط‌ فرشتگان‌ هدايت‌ مي‌كند و فرشتگان‌ هم‌ اسباب‌ و ابزاري‌ براي‌ هدايتند زيرا آنها عاقل‌ و مختار نيستند كه‌ به‌ آزادي‌ و اختيار كار كنند بلكه‌ اسباب‌ و ابزاري‌ در دست‌ خدايند. مانند راديو و تلويزيون‌ و تلفن‌ و تلگراف‌ و وسايل‌ ديگر وليكن‌ انسانها كه‌ عاقل‌ و مختار هستند و به‌ اختيار و آزادي‌ ياد مي‌گيرند و ياد مي‌دهند، بين‌ خود و خداي‌ خود به‌ واسطه‌ها احتياج‌ دارند. خداوند ابتدا توسط‌ فرشتگان‌ كه‌ اشباحي‌ نوراني‌ هستند پيغمبران‌ را تعليم‌ مي‌دهد و آن‌ پيغمبران‌ هم‌ ديگران‌ را تعليم‌ مي‌دهند. نياز انسانها به‌ وساطت‌ از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ براساس‌ نقص‌ فكري‌ و علمي‌ و استعدادي‌ خود با خداوند متعال‌ فاصله‌ وجودي‌ دارند؛ مانند فاصلة‌ كودكان‌ با دانشمندان‌ بزرگ‌ و در اين‌ فاصله‌ امكان‌ ارتباط‌ مستقيم‌ بين‌ آنها و خدا وجود ندارد پس‌ امر داير مي‌شود كه‌ يا براي‌ هميشه‌ از علم‌ و تربيت‌ محروم‌ شوند و يا اينكه‌ خداوند واسطه‌اي‌ به‌ وجود آورد و به‌ كمك‌ واسطه‌ آنها را تعليم‌ دهد. به‌ همين‌ دليل‌ خداوند براي‌ تعليمات‌ دين‌ واسطه‌ به‌ وجود مي‌آورد. و اين‌ واسطه‌ها كه‌ پيغمبران‌ خدا هستند در استخدام‌ خدايند. خدا آنها را ياري‌ مي‌كند و آنها نيز دين‌ خدا را ياري‌ مي‌كنند. همچنين‌ براي‌ حكومت‌ و ايجاد امنيت‌ و عدالت‌ و رشد انسانها در مسير زندگي‌ مادّي‌ و معنوي‌ واسطه‌هايي‌ لازم‌ است‌ كه‌ اين‌ واسطه‌ها گاهي‌ پيغمبران‌ و گاهي‌ سلاطين‌ و پادشاهان‌ هستند، گرچه‌ ظالم‌ و كافر باشند. امثال‌ معاويه‌ها كه‌ بطور ناخودآگاه‌ گرچه‌ در راه‌ تأمين‌ منافع‌ مادّي‌ و دنيايي‌ خود مي‌باشند وليكن‌ خداوند توسط‌ آنها انسانهاي‌ ظالم‌ و متجاوز را مهار نموده‌ و آنها را از هرج‌ و مرج‌ و ظلم‌ و ستم‌ بيشتر و زيادتر نجات‌ مي‌دهد تا روزگاري‌ كه‌ كاملترين‌ اولياء خدا به‌ حكومت‌ برسند و حكومت‌ الهي‌ خود را تشكيل‌ دهند كه‌ در آن‌ زمان‌ عدل‌ و داد كامل‌ به‌ وجود خواهد آمد. بااين‌ حساب‌ خداوند براي‌ تعليم‌ و تربيت‌ و يا ايجاد امنيت‌ و عدالت‌ از انسانها كمك‌ مي‌گيرد.

 برطبق‌ اين‌ آية‌ شريفه‌ اولياء خدا از يك‌ طرف‌ به‌ علم‌ و دانش‌ كامل‌ رسيده‌اند از اينكه‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ بوده‌اند و براساس‌ همين‌ تكامل‌ علمي‌ و وجودي‌ مجري‌ اوامر و نواهي‌ خدا در حكومت‌ الهي‌ هستند كه‌ مي‌توانند بشريّت‌ را از عدل‌ و امنيت‌ كامل‌ برخوردار كنند.

 ممكن‌ است‌ براي‌ شما سئوالاتي‌ پيش‌ بيايد كه‌ طرح‌ بعضي‌ از آنها ضرورت‌ دارد. از جمله‌ اينكه‌ چگونه‌ انسانها مي‌توانند شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ باشند بااينكه‌ مسلماً پيش‌ از خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ و مخصوصاً پيش‌ از خلقت‌ خود شان‌ نبوده‌اند كه‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ و نفوس‌ خود باشند. اين‌ آية‌ شريفه‌ دلالت‌ مي‌كند براينكه‌ اولياء كامل‌ خدا شاهد خلقت‌ نفوس‌ خود بوده‌اند آنچنانكه‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ مي‌باشند. جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ مشاهدة‌ خلقت‌ عالم‌ و كشف‌ هندسة‌ جهان‌ و يا كشف‌ هندسة‌ خلقت‌ انسان‌ متوقف‌ براين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ شاهد و كاشف‌ پيش‌ از خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ وجود داشته‌ باشد بلكه‌ اين‌ مشاهده‌ بعد از خلقت‌ آسمان‌ و زمين‌ هم‌ ممكن‌ است‌. انسانهايي‌ كه‌ در مكتب‌ تربيت‌ الهي‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ مي‌رسند و در حالت‌ لقاءاللهي‌ قرار مي‌گيرند، خداوند كيفيّت‌ خلقت‌ عالم‌ را به‌ آنها نشان‌ مي‌دهد و به‌ آنها مي‌فهماند كه‌ چگونه‌ زمين‌ و آسمان‌ و جهان‌ و انسان‌ را ساخته‌ است‌. در قرآن‌ مي‌فرمايد: «وكذلك‌ نري‌ ابراهيم‌ ملكوت‌ السموات‌ والارض‌» . ما ملكوت‌ آسمانها و كيفيّت‌ خلقت‌ را به‌ ابراهيم‌ نشان‌ داديم‌ در داستان‌ چهار مرغ‌ مردة‌ كوبيده‌ شده‌ كه‌ براي‌ ابراهيم‌ زنده‌ نمود، كيفيت‌ تركيب‌ سلولهاي‌ حيواني‌ و دميدن‌ روح‌ را به‌ ابراهيم‌ آموخته‌ است‌ و همچنين‌ در احياء مردگان‌ به‌ دست‌ پيغمبران‌، پيغمبري‌ كه‌ به‌ اذن‌ خدا مرده‌اي‌ را زنده‌ مي‌كند از سرّ حيات‌ و كيفيّت‌ خلقت‌ آگاه‌ مي‌شود. سپس‌ از باب‌ نمونه‌ همانطور كه‌ به‌ خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ آگاهي‌ پيدا مي‌كند، خلقت‌ خود را هم‌ مي‌شناسد و آنچه‌ در آينده‌ خلق‌ مي‌شود، همة‌ آنها را و كيفيت‌ خلقت‌ آنها را مي‌بيند و مي‌داند.

 اگر اولياء خدا چنين‌ تعليماتي‌ نبينند و خدا آنها را آموزش‌ ندهد، نمي‌توانند به‌ اسرار خلقت‌ و اسرار دين‌ خدا آگاه‌ شوند. معلومات‌ آنها از اين‌ راه‌ كامل‌ مي‌شود كه‌ طبيعت‌ را چنانكه‌ هست‌ مي‌بينند و مي‌شناسند. پس‌ شناخت‌ خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ متوقف‌ براين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ شاهد و ناظر، پيش‌ از خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ وجود داشته‌ باشد. علاوه‌ براين‌ آفرينش‌ مانند يك‌ شجره‌اي‌ است‌ كه‌ دائم‌ در حال‌ رشد و تكامل‌ باشد و درخت‌ همچنان‌ مي‌رويد و شاخه‌ و برگ‌ مي‌زند تا روزي‌ كه‌ به‌ ثمر برسد و اگر انسان‌ را به‌ درختي‌ تشبيه‌ كنيم‌ كه‌ عقل‌ و شعور دارد، آن‌ درخت‌ از طريق‌ مشاهدة‌ شاخه‌اي‌ از شاخه‌ها و يا برگي‌ از برگهاي‌ خود مي‌تواند كيفيّت‌ ساختمان‌ خود را بداند و كشف‌ كند انسان‌ در مسير زندگي‌، دائم‌ در تحوّل‌ و تكامل‌ است‌. او مانند ساختماني‌ نيست‌ كه‌ او را ساخته‌ باشند و رها كرده‌ باشند بلكه‌ موجودي‌ است‌ كه‌ دائم‌ در دست‌ ساختمان‌ است‌. علم‌ طبّ اعتراف‌ كرده‌ است‌ كه‌ سلولهاي‌ بدن‌ انسان‌ دائم‌ از بين‌ مي‌رود و سلولهاي‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ آن‌ به‌وجود مي‌آيد و گفته‌اند ظرف‌ هشت‌ سال‌ تمامي‌ موجوديت‌ بدني‌ و ساختماني‌ انسان‌ عوض‌ مي‌شود. در اين‌ زمينه‌ خداوند مي‌فرمايد: «بل‌ هم‌ في‌لبس‌ من‌ خلق‌ جديد». همانطور كه‌ ما مي‌توانيم‌ كيفيت‌ روئيدن‌ موهاي‌ تن‌ خود را ببينيم‌ و از اين‌ ديدن‌ به‌كيفيّت‌ ساختمان‌سايرموها آگاه‌شويم‌، مي‌توانيم‌كيفيّت‌ رشدعضلات‌ و استخوانها و ساخت‌ آنها را هم‌ مشاهده‌ كنيم‌ و از اين‌ راه‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ باشيم‌.

 بر پاية‌ همين‌ محاسبه‌ است‌ كه‌ اولياء خدا به‌ تمام‌ علوم‌ و اسرار آگاهي‌ پيدا كرده‌اند و مولاي‌ ما امير مؤمنان‌ (ع‌) مي‌فرمايد «سلوني‌ قبل‌ ان‌ تفقدوني‌ فاني‌ اعلم‌ بطرق‌ السموات‌ من‌الارض‌» . تا در ميان‌ شما هستم‌ و نرفته‌ام‌ از من‌ در بارة‌ علوم‌ و دانشها سؤال‌ كنيد كه‌ من‌ به‌ راه‌هاي‌ آسمانها آگاه‌تر و آشناتر از راه‌هاي‌ زمين‌ هستم‌. زيرا او از جمله‌ كساني‌ است‌ كه‌ شاهد خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ بوده‌ و خواهد بود. سؤالات‌ ديگري‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ گفته‌ شد برنامه‌هاي‌ حكومتي‌ و تربيتي‌ خداوند متعال‌ به‌ كمك‌ واسطه‌ها انجام‌ مي‌گيرد و خداوند عده‌اي‌ از بندگان‌ خود را براي‌ تربيت‌ انسانهاي‌ ديگر و يا براي‌ اقامة‌ عدل‌ و داد كامل‌ استخدام‌ مي‌نمايد.

 اوّلين‌ سؤال‌ در ارتباط‌ با چنين‌ مباحثي‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر برنامه‌هاي‌ تربيتي‌ خدا به‌ كمك‌ واسطه‌ها انجام‌ گيرد، چگونه‌ اوّلين‌ انسانها تربيت‌ مي‌شوند و خداوند اوّلين‌ انسانها را چگونه‌ تربيت‌ كرده‌ است‌. جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ در مباحث‌ گذشته‌ ثابت‌ شد خداوند متعال‌ ابتدا از طريق‌ اشباح‌ نوري‌ كه‌ آنها را ملك‌ و فرشته‌ ناميده‌ است‌، انسانهاي‌ اوّل‌ را تربيت‌ مي‌كند و اين‌ اشباح‌ نوري‌ نمونة‌ شكل‌ و قيافه‌هايي‌ هستند كه‌ انسان‌ در عالم‌ خواب‌ با آنها روبرو مي‌شود و در حالات‌ بيداري‌ هم‌ ممكن‌ است‌ چنين‌ اشباحي‌ برابر انسان‌ سادة‌ سطحي‌ نمودار شوند و او را آموزش‌ دهند. چنين‌ اشباح‌ نوري‌ در واقع‌ اسباب‌ و ابزار هستند بين‌ انسان‌ و خداوند متعال‌ و گويندة‌ اصلي‌ كه‌ توسط‌ اين‌ اشباح‌ باانسان‌ تماس‌ مي‌گيرد، خداوند متعال‌ است‌ و اين‌ اشباح‌ نقش‌ راديو و يا بلندگويي‌ را دارند كه‌ بين‌ انسان‌ و خداوند متعال‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. از طريق‌ همين‌ اشباح‌ نوري‌ انسانهاي‌ اوّل‌ تربيت‌ شده‌اند و بعد از تربيت‌شدن‌ خداوند آنها را براي‌ تربيت‌ افراد ديگر انتخاب‌ نموده‌ است‌ و پيغمبران‌ غالباً توسط‌ همين‌ اشباح‌ نوري‌ به‌ علم‌ و فضيلت‌ مجهز مي‌شوند و براي‌ تربيت‌ امّت‌ خود از جانب‌ خدا مأموريت‌ پيدا مي‌كنند كه‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گوييم‌ پيغمبران‌ صاحب‌ علم‌ لدنّي‌ مي‌باشند.

 سؤال‌ ديگر در اين‌ رابطه‌ اين‌ است‌ كه‌ براساس‌ قسمتي‌ از اين‌ دو آية‌ شريفه‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: هرگز ظالمان‌ و گمراهان‌ را به‌ كمك‌ نمي‌گيرم‌ و از آنها كمك‌ نمي‌خواهم‌، چگونه‌ شما مي‌گوييد كه‌ انسانهاي‌ كافر و ظالم‌ هم‌ حقيقتاً در استخدام‌ خدا هستند و مجري‌ اوامر و نواهي‌ او مي‌باشند؟ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ استخدام‌ انسانهاي‌ كافر و ظالم‌ براي‌ اجراي‌ نقشه‌هاي‌ تربيتي‌ و حكومتي‌ خدا از نوع‌ استخدام‌ اضداد براي‌ شناخت‌ يكديگر و استخدام‌ نقيض‌ در معرفي‌ نقيض‌ ديگر است‌. مثلاً تاريكي‌ معرّف‌ روشنايي‌ است‌ و انسانها پس‌ از ابتلا به‌ ظلمت‌ و تاريكي‌ قدر نعمت‌ روشنايي‌ را مي‌دانند و به‌ سوي‌ آن‌ جلب‌ مي‌شوند. همچنين‌ فقدان‌ هرنعمتي‌ از نعمتهاي‌ خداوند متعال‌ معرّف‌ وجود نعمتي‌ است‌ كه‌ از انسان‌ سلب‌ شده‌ است‌. موت‌ معرّف‌ حيات‌ است‌ كه‌ گفته‌اند «يعرف‌ الاشياء باضدادها» ، هرچيزي‌ با ضدّ خود شناخته‌ مي‌شود. كفّار اگرچه‌ رسماً در دين‌ خدا استخدام‌ نشده‌اند و بااعمال‌ كفر و گناه‌ خود مستحق‌ پاداشي‌ نيستند بلكه‌ مستحق‌ عذاب‌ مي‌باشند وليكن‌ كفر و گناه‌ آنها ضربه‌ بزرگي‌ بر حيات‌ آنها وارد مي‌سازد كه‌ همان‌ ضربة‌ خود آنها را به‌ سوي‌ ايمان‌ و تقوا مي‌كشاند و از طرفي‌ همان‌ عذابها و بلاها كه‌ از كفر و گناه‌ پيدا مي‌شود انسانهاي‌ مؤمن‌ و صالح‌ را به‌ ايمان‌ و صلاح‌ بيشتر ترويج‌ و ترغيب‌ مي‌نمايد. بااين‌ حساب‌ كفر و گناه‌ عامل‌ مؤثري‌ براي‌ شناخت‌ ايمان‌ و عدالت‌ بوده‌ و انسانها را هرچه‌ بهتر و بيشتر به‌ خط‌ ايمان‌ و تقوا برمي‌گرداند و ماية‌ تشويق‌ و ترغيب‌ ديگران‌ هم‌ مي‌گردد.

 فصل‌ 21

 حالات‌ كفّار در قيامت‌

 در آية‌ 52 و 53 قسمت‌ ديگري‌ از حالات‌ كفّار را در روز قيامت‌ بيان‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: روز قيامت‌ به‌ كفّار مي‌گوييم‌ همان‌ كساني‌ را كه‌ شريك‌ ما قرار داده‌ بوديد و از آنها به‌ جاي‌ خدا اطاعت‌ مي‌كرديد، صدا بزنيد تا امروز به‌ داد شما برسند و شما را نجات‌ دهند. آنها خدايان‌ خود را صدا مي‌زنند و به‌ ياري‌ مي‌طلبند و ليكن‌ خدايان‌ جواب‌ آنها را نمي‌دهند بلكه‌ آنها نيز مانند پيروان‌ خود در پرتگاه‌هاي‌ جهنم‌ قرار مي‌گيرند و چنانند كه‌ اگر پيروان‌ آنها به‌ سوي‌ آنها بروند مشاهده‌ مي‌كنند كه‌ هلاكت‌ و بدبختي‌ آنها بيشتر شده‌ است‌. ستمكاران‌ با آتش‌ جهنم‌ روبرو مي‌شوند و يقين‌ پيدا مي‌كنند كه‌ گرفتار آتش‌ خواهند شد و راه‌ چاره‌ و نجات‌ به‌ روي‌ آنها بسته‌ است‌.

 دو مطلب‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ دو آية‌ شريفه‌ يكي‌ گفت‌وگو و سؤال‌ و جوابي‌ است‌ كه‌ بين‌ كفّار و اولياء خدا به‌ وجود مي‌آيد و ديگر وادي‌هاي‌ هلاكت‌ است‌ كه‌ با كلمه‌ موبقاً در اين‌ آية‌ شريفه‌ شناخته‌ شده‌ است‌. تمامي‌ سخنان‌ و گفت‌وگوهايي‌ كه‌ خداوند از زبان‌ كفّار ذكر مي‌كند زبان‌ حال‌ كفّار است‌، زبان‌ مقالي‌ نيست‌ زيرا در زبان‌ مقالي‌ بايستي‌ خدا با آنها سخن‌ بگويد و آنها جواب‌ خدا را بدهند. بااينكه‌ چنين‌ مخاطبه‌اي‌ بين‌ كفّار و خداوند متعال‌ قابل‌ تحقق‌ نيست‌ زيرا كفّار از نظر رواني‌ و فكري‌ بي‌نهايت‌ از خدا دورند. در فكر و قلب‌ آنها ياد و ذكر خدا نيست‌ كه‌ در نهان‌ از او خواهشي‌ كنند و يا بتوانند با خدا روبرو شوند وليكن‌ وضعيت‌ رواني‌ و فكري‌ و يا حالات‌ آنها منشأ پيدايش‌ چنين‌ سخناني‌ مي‌شود. مانند اينكه‌ كسي‌ به‌ كفّار بگويد برويد از آن‌ طاغوتها و پيشوايان‌ دنيايي‌ خود استفاده‌ كنيد و آنها را به‌ كمك‌ بخوانيد و آنها از پيشوايان‌ خود استمداد كنند و جوابي‌ نشنوند. زيرا حقيقتاً براي‌ خود آنها چنين‌ حالاتي‌ پيدا مي‌شود و خودشان‌ خودشان‌ را ملامت‌ مي‌كنند و به‌ خود مي‌گويند كه‌ خدايان‌ ما كجا هستند و باز خودشان‌ مي‌گويند كه‌ آنها نيستند جواب‌ بدهند و يا اگر هستند مانند خود ما معذّب‌ و مبتلا مي‌باشند و يا اگر هم‌ سخني‌ و مخاطبه‌اي‌ به‌ وجود آيد، بين‌ طايفة‌ مؤمن‌ كه‌ در بهشتند و طايفة‌ كافر كه‌ در جهنم‌ اند به‌ وجود مي‌آيد كه‌ اهل‌ بهشت‌ به‌ اهل‌ جهنم‌ مي‌گويند از پيشوايان‌ دنيايي‌ خود كمك‌ بخواهيد و آنها كمك‌ مي‌خواهند و مي‌بينند كه‌ جوابي‌ نمي‌شنوند زيرا انسانهاي‌ بهشتي‌ اگر هم‌ با انسانهاي‌ جهنمي‌ در فاصله‌ بسيار دور باشند باز هم‌ مي‌توانند آنها را ببينند و با آنها در تماس‌ باشند.

 امّا مسأله‌ دوّم‌ اين‌ است‌ كه‌ كلمه‌ موبق‌ اسم‌ زمان‌ و مكان‌ ازوبق‌ و يا ابق‌ به‌ معناي‌ فرار بردگان‌ از موالي‌ خود مي‌باشد، مي‌گويند عبدآبق‌ يعني‌ بندة‌ فراري‌. بديهي‌ است‌ كه‌ بندگان‌ فراري‌ به‌ دليل‌ فرار از موالي‌ خود، خود را به‌ مهلكه‌ و هلاكت‌ مي‌اندازند زيرا موالي‌ در پي‌ آنها حركت‌ مي‌كنند و بعد از جستن‌ و يافتن‌ آنها را شكنجه‌ مي‌كنند و يا به‌ قتل‌ مي‌رسانند. پس‌ آن‌ فرار نامشروع‌ براي‌ بردگان‌ هلاكت‌ است‌ و بهتر اين‌ است‌ كه‌ آزادي‌ خود را از طريق‌ جلب‌ رضايت‌ به‌ دست‌ آورند.

 به‌ همين‌ شكل‌ بين‌ انسانهاي‌ اسير و وابسته‌ به‌ پيشوايان‌ كافر آنها چنين‌ موقعيتي‌ پيدا مي‌شود كه‌ كفّار وابسته‌ از پيشوايان‌ خود در حال‌ فرار و گريز هستند و هرگز حاضر نيستند كه‌ به‌ سوي‌ آنها بروند و وابسته‌ به‌ آنها شناخته‌ شوند زيرا پيشوايان‌ آنها روز قيامت‌ بي‌نهايت‌ منفور و معذبند. عذاب‌ پيشوايان‌ چندين‌ هزار برابر عذاب‌ پيروان‌ آنها مي‌باشد كه‌ در اين‌ رابطه‌ خداوند متعال‌ مي‌فرمايد: «يحملون‌ اوزارهم‌ كاملة‌ يوم‌ القيامه‌ و من‌ اوزار الذين‌ يضلونهم‌ بغير علم‌» . يعني‌ پيشوايان‌ كفر روز قيامت‌ بار مسئوليت‌ خود و كساني‌ را كه‌ گمراه‌ كرده‌اند به‌ دوش‌ مي‌كشند. با چنين‌ وضعيّتي‌ كه‌ بين‌ پيشوايان‌ و پيروان‌ آنها پيدا مي‌شود هرگز پيروان‌ آنها حاضر نيستند كه‌ خود را به‌ پيشوايان‌ مربوط‌ و نزديك‌ كنند و اگر هم‌ به‌ سوي‌ آنها چند قدمي‌ حركت‌ كنند، پيشوايان‌ آنها چندين‌ هزار قدم‌ از آنها مي‌گريزند و حاضر نيستند با پيروان‌ خود روبرو شوند زيرا پيروان‌ از پيشوايان‌ انتقام‌ مي‌گيرند. پس‌ بين‌ پيشوايان‌ و پيروان‌ آنها موبق‌ به‌ وجود مي‌آيد؛ يعني‌ ميدان‌ فرار از يكديگر و مسير آن‌ عذاب‌ و هلاكت‌ است‌.

 در اين‌ رابطه‌ در آيه‌ 53 و در دنبالة‌ آيات‌ گذشته‌ مي‌فرمايد كه‌ مجرمين‌ با آتش‌ جهنم‌ روبرو مي‌شوند و يقين‌ پيدا مي‌كنند كه‌ درآتش‌ قرار خواهند گرفت‌ و راه‌ چاره‌اي‌ نخواهند داشت‌. ظاهراً اين‌ آية‌ شريفه‌ مربوط‌ به‌ مقدمات‌ قيامت‌ و يا حالات‌ مرگ‌ است‌ زيرا كفّار كه‌ در مقدمة‌ قيامت‌ با آتشي‌ كه‌ خود برپا كرده‌اند، روبرو مي‌شوند مي‌دانند كه‌ بايستي‌ حتماً به‌ عذابهايي‌ كه‌ ايجاد كرده‌اند مبتلا شوند و راه‌ فرار ندارند و همچنين‌ كفّار با فاسقين‌ و منافقين‌ در حالات‌ احتضار، وضعيت‌ قيامت‌ براي‌ آنها كشف‌ مي‌شود و مي‌بينند كه‌ با قيامت‌ و آتش‌ جهنم‌ روبرو هستند و راهي‌ جز سوختن‌ و مبتلاشدن‌ ندارند.

 اين‌ آية‌ شريفه‌ از نظر محتوا و مطالب‌ بسيار عميق‌ و عجيب‌ است‌. اگر بگوييم‌ كفار فقط‌ در قيامت‌ با آتش‌ روبرو مي‌شوند و يقين‌ پيدا مي‌كنند كه‌ راه‌ نجات‌ و فرار به‌ روي‌ آنها بسته‌ است‌، بايستي‌ قبول‌ كنيم‌ كه‌ آتش‌ جهنم‌ فقط‌ در قيامت‌ پيدا مي‌شود و كفّار فقط‌ در جهنم‌ با آن‌ روبرو مي‌شوند و اين‌ فرضيّه‌ در صورتي‌ درست‌ است‌ كه‌ آتش‌ جهنم‌ به‌ اراده‌ و به‌ دست‌ خدا برپا شود و خدا ايجادكنندة‌ آن‌ باشد و اين‌ فرضيّه‌ با ظاهر بسياري‌ از آيات‌ تناقض‌ دارد كه‌ خداوند همه‌جا ظهور آتش‌ را به‌ دست‌ كفّار و به‌ ارادة‌ آنها مي‌داند و با كلمة‌ «يصلي‌ نارا سيصلون‌ سعيرا» و امثال‌ آن‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ كفّار با كار و فعاليّت‌ و كوشش‌ خود برپاكنندة‌ آتشها هستند. خود آتش‌ را برپا مي‌كنند و خود با آن‌ هلاك‌ مي‌شوند و ديگر راه‌ گريز و فرار به‌ روي‌ آنها بسته‌ مي‌شود. حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ بلاها و عذابها از قتل‌ و كشتار گرفته‌ تا ظهور آتش‌ و همة‌ اينها به‌ دست‌ انسان‌ و به‌ ارادة‌ خود او ساخته‌ مي‌شود و انسانها هستند كه‌ براي‌ خود و ديگران‌ آتش‌ جهنم‌ را به‌ وجود مي‌آورند. در حساب‌ و محاكمه‌ روز قيامت‌ هركسي‌ به‌ آن‌ عذابها و بلاهايي‌ مبتلا مي‌شود كه‌ خود در دنيا آن‌ عذابها را براي‌ خود و بندگان‌ خدا ايجاد كرده‌ است‌. يعني‌ انسانها كه‌ در قيامت‌ زنده‌ مي‌شوند همراه‌ تمامي‌ آثار و نتايجي‌ كه‌ از اعمال‌ آنها به‌ وجود آمده‌، زنده‌ مي‌شوند و كفّار به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود مبتلا مي‌گردند. روز قيامت‌ مظلومين‌ قدرت‌ پيدا مي‌كنند كه‌ آثار جرم‌ و جناياتي‌ كه‌ از ظالمين‌ به‌ آنها رسيده‌ است‌ را به‌ خود آنها برگردانند. پس‌ اگر كسي‌ در دنيا ديگري‌ را آتش‌ بزند و بسوزاند انسان‌ مظلوم‌ روز قيامت‌ قدرت‌ پيدا مي‌كند كه‌ همان‌ آتش‌ را به‌ ظالم‌ برگرداند و ظالم‌ را به‌ همان‌ وضع‌ مبتلا سازد. يا اگر ظالم‌ مظلومي‌ را زخم‌ زده‌ و شكنجه‌ كرده‌ است‌، روز قيامت‌ مظلوم‌ درد آن‌ شكنجه‌ را به‌ ظالم‌ برمي‌گرداند.

 به‌ همين‌ ترتيب‌ آخرين‌ چيزي‌ كه‌ در خط‌ كفر و ظلم‌ پيدا مي‌شود آتش‌ جهنم‌ است‌ كه‌ كفّار و جنايتكاران‌ به‌ اسلحة‌ آتشين‌ مجهز شده‌اند. تمامي‌ اين‌ آتشها كه‌ كفّار خود را با آن‌ مجهز كرده‌اند و بندگان‌ خدا را در دنيا با آن‌ سوزانده‌اند كه‌ از جمله‌ آن‌ آتشها، بمبهاي‌ هسته‌اي‌ و اتمي‌ مي‌باشد، در آخرت‌ به‌ خود آنها برمي‌گردد و تمامي‌ ظالمين‌ و كفّاري‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌ در خط‌ ظلم‌ و ستم‌ بوده‌ و با كفر و ظلم‌ خود عامل‌ پيدايش‌ اين‌ آتشها شده‌اند، سهمي‌ از اين‌ آتشها نصيب‌ آنها خواهد شد كه‌ روز قيامت‌ مبتلا به‌ عذاب‌ مي‌شوند. پس‌ اين‌ حالت‌ ظنّ و يقين‌ آنها كه‌ به‌ وجود آتشها يقين‌ پيدا مي‌كنند و راه‌ فراري‌ براي‌ خود نمي‌يابند يكي‌ در حال‌ احتضار است‌ كه‌ خداوند آيندة‌ قيامت‌ محتضر را درنظر او مجسّم‌ مي‌كند و يكي‌ هم‌ روزگاري‌ است‌ كه‌ كفّار در محاصرة‌ همين‌ آتشهايي‌ كه‌ ساخته‌اند قرار مي‌گيرند و يقين‌ پيدا مي‌كنند كه‌ راه‌ نجاتي‌ براي‌ آنها نيست‌ و ديگر اينكه‌ در قيامت‌ با مظلومين‌ روبرو مي‌شوند و مي‌بينند كه‌ آثار ظلم‌ و جنايت‌ به‌ خود آنها برمي‌گردد.

 در آية‌ 54 تا 59 مطالبي‌ در بارة‌ عظمت‌ قرآن‌ و كيفيت‌ پذيرش‌ و يا عدم‌ پذيرش‌ انسان‌ بيان‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: ما در اين‌ قرآن‌ از تمامي‌ حقايق‌ و علوم‌ نمونه‌اي‌ در لباس‌ مثال‌ و تشبيه‌ ذكر كرده‌ايم‌ تا از طريق‌ آنها انسانها بتوانند حقيقت‌ را درك‌ كنند وليكن‌ اكثريّت‌ انسانها از خط‌ حق‌جويي‌ و حق‌گويي‌ منصرفند و خود را به‌ بحث‌ و جدل‌ مشغول‌ مي‌كنند. در آن‌ هنگام‌ كه‌ مردم‌ با دين‌ خدا و هدايت‌ روبرو مي‌شوند و موظفند به‌ خدا ايمان‌ بياورند و از خط‌ كفر و گناه‌ برگردند چه‌ چيز مانع‌ ايمان‌ آنها مي‌شود مگر اينكه‌ مانند گذشتگان‌ مبتلا به‌ بلاها و عذابها شوند و يا اينكه‌ با عذاب‌ الهي‌ روبرو شوند. ما فقط‌ پيغمبران‌ را به‌ اين‌ منظور فرستاديم‌ كه‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ و صالح‌ را به‌ نتايج‌ اعمال‌ نيك‌ مژده‌ دهند و كفّار را از عواقب‌ اعمال‌ بد بترسانند وليكن‌ كفّار از اين‌ حقايق‌ حتمي‌ كه‌ سرنوشت‌ آنها را تعيين‌ مي‌كند منصرف‌ شده‌ مي‌خواهند با جدل‌ و گفتار باطل‌ با كلمة‌ حق‌ بجنگند. آيا آنها خدا و دعوت‌ پيغمبران‌ را به‌ مسخره‌ مي‌گيرند. چه‌ كسي‌ ظالمتر است‌ از كساني‌ كه‌ به‌ حقايق‌ آيات‌ خدا يادآور مي‌شوند، از آن‌ اعراض‌ مي‌كنند و اعمال‌ خود را فراموش‌ مي‌نمايند. ما دل‌ آنها را در غلاف‌ قرار داده‌ و گوش‌ آنها را سنگين‌ كرده‌ايم‌ كه‌ نمي‌توانند آيات‌ خدا را بفهمند و اگر هم‌ آنها را به‌ هدايت‌ دعوت‌ كنيم‌ نمي‌پذيرند. پروردگار تو آمرزنده‌ و صاحب‌ رحمت‌ است‌. اگر بخواهد برابر اعمال‌ بدي‌ كه‌ دارند فوري‌ آنها را مجازات‌ كند بايستي‌ عذاب‌ خود را زودتر بر آنها نازل‌ كند. خداوند در موآخذة‌ آنها شتاب‌ نمي‌كند بلكه‌ روز معيني‌ خواهند داشت‌ كه‌ در آن‌ روز براي‌ خود پناهگاهي‌ پيدا نخواهند كرد. همچنين‌ انسانهاي‌ تاريخ‌ را پس‌ از كفر و گناه‌ هلاك‌ نموديم‌ و روز معيّني‌ براي‌ هلاكت‌ آنها مقرّر ساختيم‌.

 نكات‌ جالب‌ توجه‌ در اين‌ آيات‌ چند چيز است‌. اوّل‌ بيان‌ حقايق‌ در لباس‌ تشبيه‌ و امثال‌. دوّم‌ انسانهاي‌ كافر عقل‌ خود را به‌ كار نمي‌گيرند و فقط‌ از طريق‌ حواس‌ پنجگانه‌ آينده‌ را قبول‌ مي‌كنند. سوّم‌، مطالبي‌ كه‌ با حقايق‌ و نتايج‌ ارتباط‌ مستقيم‌ دارد احتجاج‌ ناميده‌ مي‌شود و مطالب‌ بدون‌ ارتباط‌ جدل‌ مي‌باشد. چهارم‌، چگونه‌ كساني‌ كه‌ از آيات‌ خدا اعراض‌ مي‌كنند در غلافي‌ از جهل‌ و ناداني‌ قرار مي‌گيرند؟ پنجم‌، خداوند در كيفر بدكاران‌ شتاب‌ نمي‌كند بلكه‌ به‌ آنها مهلت‌ مي‌دهد شايد برگردند. و ششم‌، كيفيّت‌ پيدايش‌ عذاب‌ از نوع‌ كيفر و يا نتيجة‌ اعمال‌.

 جهان‌ آفرينش‌ در ظاهر و باطن‌ سراسر صنعت‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ از مبادي‌ ابتدايي‌ معدودي‌ امتداد يافته‌ تا به‌ اينصورت‌ از كثرت‌ درآمده‌ است‌. تمامي‌ اعداد در مبادي‌ خود فوق‌ عدد و محيط‌ بر اعداد مي‌باشند و بعد از خروج‌ از مبادي‌ به‌ صورت‌ اعداد و افرادي‌ محدود و ممتاز از يكديگر ظاهر مي‌گردند. آنچه‌ در آفرينش‌ نمايان‌ شده‌ و مشخص‌ گرديده‌ است‌ از نوع‌ فروع‌ است‌ و آنچه‌ ظهور پيدا نكرده‌ و در لباس‌ امتياز و تشخّص‌ وارد نشده‌، از نوع‌ اصول‌ مي‌باشد. همه‌جا اصول‌ يكي‌ يا دوتا بيشتر نيستند وليكن‌ فروع‌ مبتني‌ بر اصول‌ بسيارند مانند درخت‌ و شاخ‌ و برگ‌ آن‌، تنة‌ درخت‌ و يا هسته‌ مركزي‌ آن‌ كه‌ تنه‌ و ريشه‌ از آن‌ سر مي‌زند و رشد مي‌كند يك‌ حقيقت‌ بيشتر نيست‌ و از آن‌ هستة‌ مركزي‌ اين‌ همه‌ شاخ‌ و برگ‌ ظاهر مي‌گردد. آفرينش‌ هم‌ مانند يك‌ شجره‌ است‌ كه‌ تمامي‌ آن‌ از هستة‌ مركزي‌ و اصول‌ اوّليه‌ به‌ وجود آمده‌. از هر اصلي‌ فرعي‌ و از هر فرعي‌ فرع‌ ديگر و همينطور فروع‌ زياد از آن‌ اصول‌ ظاهر شده‌ است‌. هرچه‌ از سوي‌ اصول‌ به‌ سوي‌ فروع‌ حركت‌ كنيم‌ از وحدت‌ به‌ كثرت‌ رفته‌ايم‌ و هرچه‌ از فروع‌ به‌ سوي‌ اصول‌ در حركت‌ باشيم‌ از كثرت‌ به‌ وحدت‌ حركت‌ كرده‌ايم‌. فلاسفة‌ يونان‌ اصول‌ اوّليه‌ آفرينش‌ را كه‌ به‌ عقيدة‌ آنها يك‌ هستي‌ و يك‌ اصل‌ بيشتر نيست‌، مبدأ عالم‌ و يا خداي‌ عالم‌ مي‌دانند و آنچه‌ از آن‌ اصول‌ در اذهان‌ و اعيان‌ به‌ وجود آمده‌، فروع‌ همان‌ مبدأ مي‌شناسند. لذا آفرينش‌ را در جهت‌ وحدت‌ مبدأ مي‌دانند و در جهت‌ كثرت‌ مخلوق‌ مي‌شناسند وليكن‌ قرآن‌ و مكتب‌ انبياء خداوند متعال‌ را به‌ عنوان‌ مبدأ نمي‌شناسد بلكه‌ بعنوان‌ مبدأ اسم‌ فاعل‌ از ابداء باب‌ افعال‌ معرفي‌ مي‌كند و مبادي‌ آفرينش‌ را غير از خدا و جداي‌ از خدا مي‌داند. مطالب‌ مربوط‌ به‌ عدد و مبدأ و آفريننده‌ در كتاب‌ توحيد از ديدگاه‌ علم‌ ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ است‌.

 براساس‌ حكمت‌ قرآن‌ هستي‌ها سه‌ جلوة‌ مخصوص‌ به‌ خود دارند كه‌ اين‌ سه‌ نوع‌ جلوه‌ در اصل‌ مفهوم‌ هستي‌ بودن‌ مشتركند وليكن‌ در نمايش‌ مختلف‌ و متفاوتند. هستي‌ اوّل‌، وجود قادر متعال‌، يك‌ وجود ازلي‌ و ابدي‌ و بي‌نهايت‌ كه‌ در افكار و يا در زمان‌ و مكان‌ قابل‌ نمايش‌ نيست‌، يعني‌ منزّه‌ است‌ از اينكه‌ در فكر انسانها ظاهر گردد و يا در زمان‌ و مكان‌ قابل‌ نمايش‌ باشد و براي‌ انسانها جلوه‌ كند لذا او غيب‌ مطلق‌ است‌ و به‌ انسانها نيز اجازه‌ داده‌ نشده‌ است‌ كه‌ در وجود قادر متعال‌ فكر كنند و آن‌ را به‌ فكر خود بياورند و يا در تصوّرات‌ خود بگنجانند و فرموده‌اند كه‌ هرچه‌ در فكر و يا مقابل‌ چشم‌ شما قرار مي‌گيرد مخلوقي‌ از مخلوقات‌ خداوند متعال‌ است‌ و خدا غير آن‌ مي‌باشد و اين‌ عدم‌ اجازة‌ تفكّر در ذات‌ خدا از اين‌ جهت‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ قدرت‌ تفكّر دارد ولي‌ او را منع‌ كرده‌اند بلكه‌ از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ فكر انسان‌ شعاعي‌ از روح‌ انسان‌ است‌ و اين‌ روح‌ قابل‌ ارتباط‌ و اتصال‌ به‌ وجود خداوند متعال‌ نيست‌ پس‌ او غيب‌ مطلق‌ است‌.

 هستي‌ دوّم‌ مبادي‌ آفرينش‌ يعني‌ آن‌ هسته‌ها و يا هستي‌ها كه‌ با يكديگر تركيب‌ مي‌شود و از آن‌ تركيبات‌ كميّت‌ و كيفيّت‌ به‌ وجود مي‌آيد و در ساخت‌ موجودات‌ و مخلوقات‌ عالم‌ به‌ كار مي‌رود. اين‌ هستي‌ها كه‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ مبادي‌ آفرينش‌ مي‌شناسيم‌ در واقع‌ مصالح‌ ساختماني‌ عالم‌ خلقت‌ هستند كه‌ در مقابل‌ چشم‌ انسان‌ و يا در فكر انسان‌ جـلوه‌ مي‌كند. انسـان‌ به‌ چشم‌ خود مي‌تواند آن‌ اصول‌ و مبادي‌ را در لباس‌ فروع‌ و مشتقات‌ ببيند و با فكر خـود مي‌تواند به‌ حقيقت‌ آن‌ مـبادي‌ و هستي‌ها آگاهي‌ پيدا كند.

 نوع‌ سوم‌، موجودات‌ و مخلوقاتي‌ هستند كه‌ هركدام‌ با حدود و مشخصات‌ خاص‌ خود مقابل‌ چشم‌ انسان‌ و يا در فكر او نمايان‌ مي‌گردند و انسان‌ آنها و روابط‌ آنها را با يكديگر كشف‌ مي‌كند. اين‌ سه‌ نوع‌ هستي‌ در زمان‌ و مكاني‌ معين‌ نيستند بلكه‌ همه‌جا هستند. با يكديگر تباين‌ وجودي‌ دارند؛ تباين‌ زماني‌ و مكاني‌ ندارند هرسه‌ حقيقت‌ و واقعيتهايي‌ منشأ اثر مي‌باشند وليكن‌ از نظر خصايص‌ ذاتي‌ و وجودي‌ بايكديگر متباين‌ هستند و قابل‌ اشتراك‌ با يكديگر نمي‌باشند.

 هستي‌ اول‌ يعني‌ ذات‌ مقدس‌ خداوند غيب‌ مطلق‌ است‌. ذات‌ او قابل‌ ظهور نيست‌ و در اذهان‌ يا اعيان‌ چيزي‌ پيدا نمي‌شود كه‌ نمونة‌ ذات‌ خدا باشد. همچنين‌ هستي‌ دوم‌ كه‌ مبادي‌ آفرينش‌ باشند، از نظر حدود و امتيازات‌ نمونه‌اي‌ در آفرينش‌ ندارد و چيزي‌ در عالم‌ پيدا نمي‌شود كه‌ نمايشگر مبادي‌ آفرينش‌ و مانند آن‌ باشد لذا مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ اين‌ دو غيب‌ مطلق‌ هستند.

 ليكن‌ نوع‌ سوم‌ كه‌ اعداد و مخلوقات‌ باشند مقابل‌ چشم‌ انسان‌ نمايش‌ پيدا كرده‌ و قابل‌ رؤيت‌ مي‌باشند. خداوند براي‌ معرفي‌ آن‌ دو قسمت‌ از حقايق‌ يعني‌ وجود خود و مبادي‌ آفرينش‌، همه‌جا به‌ تشبيه‌ و تمثيل‌ متوسل‌ مي‌شود. يعني‌ حقايق‌ غيب‌ و يا باطن‌ عالم‌ را با آنچه‌ در ظاهر عالم‌ است‌ مثال‌ مي‌زند . مثلاً فرشتگان‌ را از نظر رفتن‌ و آمدن‌ و گفتن‌ با انسانها و همچنين‌ روح‌ انسانها و عرش‌ و كرسي‌ و لوح‌ و قلم‌ خلقت‌ و كتابت‌ خود را با موجوداتي‌ كه‌ در عالم‌ قابل‌ روئيتند، با قلمها و كاغذها و تاج‌ و تخت‌ سلطانها مثال‌ مي‌زند و تشبيه‌ مي‌كند. قلم‌ و كتابت‌ خود را به‌ قلم‌ و كتاب‌ ما مثل‌ مي‌زند كه‌ اين‌ دو قلم‌ و كتاب‌ از نظر كتابت‌ و ظهور اثر و نمايش‌ علم‌ مساوي‌ هستند وليكن‌ در كيفيّت‌ متباين‌ و مختلف‌ مي‌باشند. همچنين‌ روح‌ و فرشتگان‌ از نظر اينكه‌ عامل‌ به‌ اعمالي‌ هستند و آثاري‌ از آنها ظاهر مي‌شود با انسانها مساوي‌ هستند وليكن‌ از نظر كيفيّت‌ عمل‌ و ظهور اثر متباين‌ مي‌باشند لذا ما در تمثيلات‌ و تشبيهات‌ آيات‌، مشبّه‌ و مشبّه‌ به‌ را فقط‌ در ظهور اثر بايستي‌ مشترك‌ بدانيم‌ نه‌ در حقيقت‌ و كيفيّت‌. مثلاً فرشته‌ها مي‌آيند و انسانها هم‌ مي‌آيند. هردو در ظهور آثار مساوي‌ هستند كه‌ فرشته‌ها آمدند و گفتند و ساختند انسانها نيز آمدند و گفتند و ساختند وليكن‌ از نظر كيفيّت‌ مخالف‌ و مختلف‌ مي‌باشند، نمي‌توانيم‌ قضاوت‌ كنيم‌ كه‌ آنچنان‌ كه‌ انسانها آمده‌اند فرشتگان‌ هم‌ آمده‌اند و آنچنان‌ كه‌ انسانها حرف‌ زده‌اند فرشتگان‌ هم‌ حرف‌ زده‌اند. در حقيقت‌ و كيفيّت‌ مختلف‌ و ظهور آثار شبيه‌ يكديگر مي‌باشند.

 در امثال‌ و تشبيهات‌ سه‌ مطلب‌ قابل‌ توجه‌ است‌. يكي‌ مشبّه‌ اسم‌ فاعل‌ و يا ممثل‌ يعني‌ تشبيه‌كننده‌ و مثل‌ زننده‌ كه‌ تشبيه‌كننده‌ خداوند متعال‌ است‌. دوم‌ مشبّه‌ و مثل‌ يعني‌ كسي‌ و چيزي‌ كه‌ خدا آن‌ را براي‌ نزديك‌نمودن‌ به‌ فهم‌ مردم‌ تشبيه‌ كرده‌ و براي‌ آن‌ مثل‌ زده‌ است‌ و سوّم‌ مشبّه‌ به‌ يعني‌ كسي‌ و چيزي‌ كه‌ مشبّه‌ به‌ آن‌ تشبيه‌ شده‌ و آن‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ نشان‌ داده‌اند. از اين‌ سه‌ مفهوم‌ فقط‌ مشبّه‌ به‌ مقابل‌ چشم‌ انسان‌ نمايان‌ مي‌شود و ظاهر مي‌گردد وليكن‌ تشبيه‌كننده‌ و تشبيه‌شده‌ هردو غيب‌ اند و با زبان‌ تشبيه‌ قابل‌ ظهور نيستند. يعني‌ شنونده‌ نمي‌تواند در زبان‌ تشبيه‌ و مثال‌ آن‌ شيئي‌ و يا شخص‌ تشبيه‌شده‌ را آنچنان‌ بشناسد كه‌ مشبّه‌ به‌ را مي‌شناسد و نمي‌تواند مشبّه‌ را با مشبّه‌ به‌ قياس‌ كند. خدا در لباس‌ تشبيه‌ و مثل‌ فقط‌ مي‌تواند آثار حقايق‌ عالم‌ غيب‌ را به‌ انسان‌ گوشزد كند و به‌ او بفهماند كه‌ چنين‌ حقايق‌ و آثاري‌ در عالم‌ غيب‌ هست‌. همانطور كه‌ مادّه‌ هست‌ روح‌ هم‌ هست‌ و همانطور كه‌ آب‌ و خاك‌ بايكديگر تركيب‌ مي‌شود روح‌ و مادّه‌ هم‌ با يكديگر تركيب‌ مي‌شود و همانطور كه‌ شما انسانها از تركيبات‌ خود صنايعي‌ به‌ وجود مي‌آوريد خداوند متعال‌ هم‌ از اين‌ تركيبات‌ و اختلاط‌ و اسباب‌ صنايعي‌ به‌ وجود مي‌آورد و همانطور كه‌ صنايع‌ شما معمول‌ و محصول‌ علل‌ چهارگانة‌ فاعلي‌، مادّي‌، صوري‌ و غايي‌ است‌، صنايع‌ الهي‌ هم‌ به‌ همين‌ كيفيّت‌ محصول‌ علل‌ چهارگانه‌ مذكور است‌.

 از مسير تشبيه‌ فقط‌ موجوديّت‌ عوامل‌ غيب‌ و آنچه‌ در عوالم‌ غيب‌ است‌ اثبات‌ مي‌گردد وليكن‌ كميّتها و كيفيّتها و حقايق‌ و اصول‌ مبادي‌ آفرينش‌ در لباس‌ تشبيه‌ قابل‌ ظهور نيست‌. تشبيهات‌ و تمثيلات‌ همينقدر حقايق‌ پشت‌ پرده‌ را در نظر و فكر انسان‌ اثبات‌ مي‌كنند و نمي‌توانند آنها را چنان‌ كه‌ هست‌ مجسّم‌ كنند و فقط‌ عامل‌ محرك‌ انسان‌ براي‌ جهش‌ به‌ سوي‌ علم‌ و حركات‌ تكاملي‌ مي‌گردد كه‌ انسان‌ بداند اين‌ صورت‌ ظاهر عالم‌ است‌ و مقصد چيز ديگر و جاي‌ ديگري‌ است‌. مثلاً خداوند تبارك‌ و تعالي‌' مشيّت‌ و ارادة‌ خود را به‌ علت‌ و معلولهاي‌ طبيعي‌ تشبيه‌ مي‌كند وليكن‌ مشيّت‌ و اراده‌ يك‌ عامل‌ فوق‌ عوامل‌ طبيعت‌ است‌ كه‌ با هيچ‌ يك‌ از اسباب‌ و ابزار طبيعت‌ قابل‌ تسخير نيست‌ مگر از طريق‌ جلب‌ رضايت‌ يعني‌ ما انسانها اگر بخواهيم‌ از صنايع‌ طبيعي‌ استفاده‌ كنيم‌ مي‌توانيم‌ علت‌ و معلولها را به‌ يكديگر مربوط‌ كرده‌ و از آن‌ نتايجي‌ به‌ وجود آوريم‌ و ليكن‌ اگر بخواهيم‌ از اراده‌ و مشيّت‌ خدا استفاده‌ كنيم‌ و با نيروي‌ اراده‌ الهي‌ برعوامل‌ طبيعت‌ حاكميّت‌ پيدا كنيم‌، اين‌ بهره‌برداري‌ از طريق‌ احترام‌ به‌ معاهدات‌ بين‌ ما و خداي‌ ما و جلب‌ رضايت‌ او ممكن‌ است‌ نه‌ از طريق‌ تسخير و حاكميّت‌ زيرا انسانها نمي‌توانند ارادة‌ خدا را مسخّر نموده‌ و برآن‌ حاكميّت‌ پيدا كنند.

 تمامي‌ آيات‌ قرآن‌ كه‌ حقايقي‌ نامرئي‌ را درنظر ما مجسّم‌ مي‌كنند يعني‌ حقايقي‌ كه‌ از طريق‌ قرائت‌ و ترجمه‌ آيات‌ نمي‌توانيم‌ آنها را ببينيم‌، همه‌ تشبيهات‌ قرآن‌ است‌ و بيشتر چيزهايي‌ كه‌ در لباس‌ مثال‌ و تشبيه‌ يادآوري‌ مي‌شود داستان‌ جنّ و فرشته‌ و انسان‌ است‌ كه‌ خداوند فرشتگان‌ را به‌ نور و روح‌ و آدم‌ را به‌ خاك‌ تشبيه‌ نموده‌ و جنّ و شيطان‌ را به‌ آتش‌. خداوند ضمن‌ اين‌ تشبيهات‌ مي‌خواهد اثبات‌ كند كه‌ فرشتگان‌ داراي‌ آثاري‌ مانند آثار نور هستند كه‌ شما را هدايت‌ مي‌كنند و انسان‌ مؤمن‌ آثاري‌ مانند آثار خاك‌ دارد كه‌ همه‌ چيز را در خود مي‌پروراند و قواي‌ آن‌ در حد اعتدال‌ است‌ و شياطين‌ آثاري‌ مانند آثار آتش‌ دارند. اگر شياطين‌ از آتش‌ درست‌ شده‌ باشند بايستي‌ تن‌ و بدن‌ آنها مانند گلوله‌ آتش‌ داغ‌ و سوزاننده‌ باشد بااينكه‌ تن‌ آنها و يا سازمان‌ نفس‌ آنها مانند تن‌ و بدن‌ ساير مؤمنين‌ سرد و معتدل‌ است‌ وليكن‌ در آثار مانند آتش‌ هستند كه‌ همه‌كس‌ و همه‌چيزي‌ را در راه‌ خود نابود مي‌كنند. به‌ همين‌ مناسبت‌ خداوند متعال‌ براي‌ اثبات‌ جامعيّت‌ و كليّت‌ قرآن‌ همه‌جا حقايق‌ غيب‌ و نيز وجود خود را به‌ آنچه‌ در عالم‌ شهود است‌ مثل‌ مي‌زند و بااين‌ امثال‌ موجوديّت‌ آنها را در فكر ما اثبات‌ نموده‌ و عامل‌ محرك‌ براي‌ حركات‌ تكاملي‌ مي‌گردد.

 موضوع‌ دوم‌ كه‌ در اين‌ آيات‌ مورد بحث‌ واقع‌ مي‌شود فرق‌ و امتياز بين‌ ادراكات‌ به‌ تعقل‌ و ادراكات‌ با حواس‌ پنجگانه‌ است‌. حواس‌ پنجگانه‌ انسان‌ يعني‌ باصره‌ و سامعه‌ و ذائقه‌ و شامّه‌ و لامسه‌ فقط‌ آثار بيروني‌ اشياء را در ارتباط‌ مستقيم‌ با آنها مي‌توانند كشف‌ كنند وليكن‌ هرگز قادر به‌ كشف‌ حقيقت‌ آنها و ماوراء آنها نيستند. مثلاً از آتش‌، حرارت‌ را مي‌فهمند و از يخ‌ برودت‌ را و از مواد غذايي‌ شيريني‌ و تلخي‌ و امثال‌ آن‌ را و نمي‌توانند درك‌ كنند كه‌ مبدأ پيدايش‌ اين‌ آثار و منشأ ظهور آن‌ چيست‌ و چگونه‌ دو شيئي‌ كه‌ در صورت‌ مشتركند در اثر مختلف‌ و متفاوت‌ ظاهر شده‌اند. آثار مادّه‌ را درك‌ مي‌كنند و نمي‌دانند حقيقت‌ آن‌ چيست‌ و همچنين‌ آثار وجودي‌ روح‌ و فرشتگان‌ و يا ارادة‌ خداوند متعال‌ را وليكن‌ خداوند متعال‌ براي‌ كشف‌ حقيقت‌ و باطن‌ اشياء نيرويي‌ دروني‌ به‌ نام‌ عقل‌ آفريده‌ كه‌ با آن‌ باطن‌ و حقايق‌ در ابتدا قابل‌ اثبات‌ و در نهايت‌ قابل‌ كشف‌ مي‌باشد.

 عقل‌ ابتدا وجود فرشته‌ و روح‌ و خدا را اثبات‌ مي‌كند، علل‌ اربعه‌ مذكور را به‌ يـكديگر مربوط‌ نـموده‌ و از اين‌ ارتـباط‌ موجوديّت‌ آنـها را كشف‌ و اثبات‌ مي‌نمايد و از طريق‌ ايمان‌ و دعا و اطاعت‌ مي‌تواند به‌ حقيقت‌ آنـها برسد و واقعيت‌ آنها را از نزديك‌ ببيند. تمامي‌ مسائل‌ و استدلالات‌ عقلي‌ و علمي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ واقعيّات‌ و حقايق‌ مربوط‌ مي‌كند را مسائل‌ عقل‌ و احتجاج‌ مي‌نامند وليكن‌ دلايل‌ و مسائلي‌ را كه‌ صورتي‌ از ظاهر به‌ ذهن‌ انسان‌ مي‌آورد و نمي‌تواند حقيقت‌ آن‌ را مجسّم‌ كند، جدال‌ و مجادله‌ مي‌نامند.

 به‌ عنوان‌ مثال‌ انسان‌ عاقل‌ مي‌گويد به‌ دليل‌ اينكه‌ هيچ‌ مصنوعي‌ بدون‌ صانع‌ آفريده‌ نمي‌شود و هيچ‌ معلولي‌ بدون‌ علتهاي‌ چهارگانه‌ قابل‌ ظهور نيست‌ و اكنون‌ كه‌ اين‌ صنايع‌ و معلولها ظاهر شده‌ است‌ پس‌ علتهاي‌ اربعة‌ آن‌ نيز موجود هستند، چنين‌ استدلالي‌ استدلال‌ عقلي‌ است‌ كه‌ انسانها از اين‌ استدلالات‌ با واقعيتهايي‌ آگاه‌ و آشنا مي‌شوند وليكن‌ مجادله‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ اهل‌ جدل‌ مي‌گويند اگر چيزي‌ باشد بايستي‌ از طريق‌ حواس‌ پنجگانه‌ قابل‌ شناسايي‌ براي‌ انسان‌ باشد و اكنون‌ كه‌ از اين‌ راه‌ چيزي‌ به‌ نام‌ غيبيّات‌ قابل‌ احساس‌ نيست‌ پس‌ غيبيّات‌ هم‌ وجود ندارد. دراينجا انسان‌ جدل‌ خود را بر اصول‌ قابل‌ تشكيك‌ استوار مي‌كند مانند اينكه‌ مي‌گويد اگر چيزي‌ باشد با حواس‌ پنجگانه‌ قابل‌ كشف‌ است‌ و اكنون‌ كه‌ كشف‌ نشده‌ پس‌ نيست‌. عقلا به‌ آنها مي‌گويند اينطور نيست‌ كه‌ اگر چيزي‌ باشد با حواس‌ پنجگانه‌ كشف‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ چيزي‌ باشد و بااين‌ حواس‌ قابل‌ كشف‌ نباشد. استدلال‌ عقلي‌ پايه‌ جدال‌ را متزلزل‌ مي‌كند.

 بحث‌ چهارم‌ در اطراف‌ غلافها و يا اَكنّه‌ها كه‌ جمع‌ آن‌ اغلفه‌ و اكنه‌ مي‌باشد توضيح‌ مي‌دهد غلاف‌ و كنان‌ به‌ معناي‌ پوشش‌ است‌. پوششي‌ كه‌ چشم‌ را از ديد و قلب‌ را از درك‌ محروم‌ مي‌كند. بايد بدانيم‌ كه‌ ديد چشم‌ با درك‌ قلب‌ يكسان‌ نيست‌ زيرا چشم‌ تك‌تك‌ افراد و اشياء را مي‌بيند و قلب‌ روابط‌ آن‌ افراد و اشياء را بايكديگر و با خداوند متعال‌ كشف‌ مي‌كند. مثلاً چشم‌ صنعت‌ را مي‌بيند و قلب‌ صنعت‌ را با صانع‌ مشاهده‌ مي‌كند وليكن‌ هردو مركز در ديدن‌ و مشاهده‌كردن‌ مشتركند و به‌ نيروي‌ بينايي‌ مجهز مي‌باشند و هنگام‌ خوابيدن‌ شعاع‌ قلب‌ با شعاع‌ چشم‌ هردو خاموش‌ مي‌شود و چشم‌ از ديدن‌ و قلب‌ از درك‌كردن‌ باز مي‌ماند. در اينجا پوشش‌ چشم‌ همان‌ اشياء و افرادي‌ است‌ كه‌ رؤيت‌ چشم‌ در آن‌ متمركز مي‌شود و نمي‌تواند غيرآن‌ و يا ماوراء آن‌ را بييند. مثلاً اگر چشم‌ را در خيابان‌ و كوچه‌ بر يك‌ فرد يا يك‌ شي‌ متمركز كنيم‌ و جلو برويم‌ فقط‌ همان‌ را مي‌بينيم‌ و غير آن‌ را نمي‌توانيم‌ مشاهده‌ كنيم‌. پس‌ آن‌ شي‌ يا آن‌ شخص‌ حجاب‌ چشم‌ شما هستند و شما در نديدن‌ غير آن‌ با نابينايان‌ مساوي‌ هستيد. چنين‌ حجابي‌ جلو درك‌ قلب‌ را هم‌ مي‌گيرد و هدفي‌ است‌ كه‌ انسان‌ مي‌كوشد خود را به‌ آن‌ برساند.

 هدفها يگانه‌ عاملي‌ هستند كه‌ ادراكات‌ قلب‌ را به‌ خود مرتبط‌ ساخته‌ و قلب‌ را در دايرة‌ همين‌ ادراك‌ محصور مي‌كنند كه‌ نمي‌تواند سواي‌ آن‌ را بداند و به‌ سوي‌ آن‌ فعاليّت‌ كند. مثلاً انساني‌ كه‌ هدفش‌ در تمامي‌ تلاشها و كوششها فقط‌ رسيدن‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ و يا رياست‌ و يا هدفهاي‌ مادّي‌ ديگري‌ مي‌باشد هرگز نمي‌تواند سواي‌ آن‌ را درك‌ كند و با هر خبر و گزارشي‌ كه‌ هدف‌ ديگري‌ را براي‌ او مطرح‌ مي‌كند مخالفت‌ مي‌نمايد و تحمل‌ شنيدن‌ آن‌ را ندارد. خداوند در معرفي‌ چنين‌ دلهايي‌ مي‌فرمايد: «الذين‌ كانت‌ اعينهم‌ في‌غطاء عن‌ ذكري‌ و كانوا لايستطيعون‌ سمعا» ، يعني‌ كساني‌ كه‌ دلشان‌ در حجابي‌ از هدفهاي‌ مالي‌ و مادّي‌ بود به‌ ياد خدا نبودند و نمي‌توانستند ياد خدا را تحمل‌ كنند. پس‌ هدفها يگانه‌ پوشش‌ قلب‌ انسان‌ است‌. انسانها در مسير كار و فعاليّت‌ به‌ سوي‌ هدفهاي‌ خود مانند مسافرين‌ به‌ سوي‌ شهري‌ هستند كه‌ به‌ آن‌ سفر مي‌كنند. از همان‌ اوّل‌ تصميم‌ گرفته‌ است‌ كه‌ به‌ فلان‌ شهر برود و به‌ همان‌ اندازه‌ بودجه‌ مسافرت‌ براي‌ خود تهيه‌ ديده‌ است‌. سواي‌ آن‌ شهر، شهر ديگري‌ را نمي‌بيند و نمي‌داند. ماديّون‌ هم‌ مانند مسافرين‌ تلاش‌ و كوشش‌ مي‌كنند كه‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ برسند. سواي‌ آن‌ را نمي‌بينند و نمي‌دانند و تصميم‌ ندارند براي‌ به‌ دست‌آوردن‌ چيز ديگري‌ تلاش‌ كنند و يا اينكه‌ عقيده‌ به‌چيز ديگري‌ سواي‌ ماديّات‌ ندارند. پس‌ دل‌ اينها در پوششي‌ از هدفهاي‌ طبيعي‌ و مادّي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ نمي‌تواند ماوراي‌ آن‌ را درك‌ كنند.

 يگانه‌ راه‌ نجات‌ از اين‌ محبس‌ اين‌ است‌ كه‌ با گزارشگران‌ از ماوراء هدفهاي‌ مادي‌ تماس‌ حاصل‌ كند. گزارش‌ آنها را بشنود و لااقل‌ احتمال‌ بدهد كه‌ سواي‌ ماديّات‌ و هدفهاي‌ مادّي‌ چيزي‌ ديگري‌ هم‌ هست‌ و آن‌ را نيز هدف‌ خود قرار دهد تا به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كند.

 مطالب‌ ششم‌ و هفتم‌ در اين‌ آيات‌ مهلت‌ خدا و ظهور عذاب‌ و عقابي‌ است‌ كه‌ براي‌ بدكاران‌ در دنيا و يا آخرت‌ مقدّر مي‌شود. ثواب‌ و عقاب‌ يكي‌ از ضروريّات‌ زندگي‌ بشر است‌ و نتايجي‌ است‌ كه‌ از اعمال‌ بد و خوب‌ پيدا مي‌شود و رابطة‌ اين‌ نتايج‌ با اعمال‌ يك‌ رابطة‌ قهري‌ نظير علت‌ و معلول‌ است‌ كه‌ از يكديگر قابل‌ انفكاك‌ نيست‌. اگر به‌ كسي‌ احسان‌ كني‌ رابطة‌ دوستي‌ و موّدت‌ بين‌ شما و او برقرار مي‌شود و در صورت‌ امكان‌ احساني‌ مانند همان‌ احسان‌ به‌ شما برمي‌گردد و اگر به‌ كسي‌ ستم‌ كني‌ بين‌ شما و مظلوم‌ عداوت‌ و دشمني‌ پيدا مي‌شود كه‌ آن‌ هم‌ عكس‌العملي‌ خواهد داشت‌ و روزي‌ عين‌ همان‌ ظلم‌ و ستم‌ از مظلوم‌ به‌ سوي‌ ظالم‌ برمي‌گردد.

 برگشت‌ نتايج‌ اعمال‌ به‌ سوي‌ صاحب‌ عمل‌، برگشتي‌ قهري‌ و طبيعي‌ است‌ كه‌ عامل‌ در رويارويي‌ با نتايج‌ اعمال‌ خود نمي‌تواند از كسي‌ شكايت‌ كند و يا كسي‌ را دخيل‌ در عذاب‌ و كيفر خود ببيند لذا از خود شكايت‌ مي‌كند و خود را محكوم‌ مي‌نمايد و نمي‌تواند به‌ كسي‌ بدبين‌ باشد كه‌ چرا او عامل‌ پيدايش‌ اين‌ عذاب‌ و يا كمك‌ در پيدايش‌ آن‌ بوده‌ است‌.

 ثواب‌ و عقاب‌ در زندگي‌ آخرت‌ از نوع‌ نتايج‌ قهري‌ و طبيعي‌ اعمال‌ است‌ كه‌ به‌ صاحب‌ عمل‌ برمي‌گردد. خداوند متعال‌ هم‌ به‌ همين‌ منظور به‌ عاملين‌ اعمال‌ نيك‌ و بد مهلت‌ مي‌دهد تا به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود برسند و از كسي‌ شكايت‌ نكنند. مثلاً ظالمي‌ مظلومي‌ را در آتش‌ سوزانده‌ است‌ اگر بلافاصله‌ ديگري‌ او را در همان‌ آتش‌ بسوزاند از دست‌ عامل‌ دوم‌ شكايت‌ مي‌كند كه‌ چرا آتش‌ روشن‌ كرده‌ و او را سوزانده‌ است‌ و اگر بتواند عامل‌ دوم‌ را از سر راه‌ خود برمي‌دارد و يا لااقل‌ از او شكايت‌ مي‌كند وليكن‌ اگر مظلوم‌ قدرت‌ پيدا كند كه‌ عين‌ همان‌ آتش‌ را به‌ ظالم‌ انتقال‌ بدهد، ظالم‌ نمي‌تواند از دست‌ مظلوم‌ و يا عامل‌ ديگري‌ كه‌ دخيل‌ در آن‌ كار بوده‌ است‌ شكايت‌ كند. خود را محكوم‌ مي‌كند و از خود شكايت‌ دارد و خود را مستحق‌ مجازات‌ مي‌داند و مظلوم‌ را هم‌ در برگشت‌دادن‌ نتيجه‌ عمل‌ به‌ ظالم‌ محق‌ مي‌داند.

 خداوند ستمكاران‌ و كفّار را در مسير اعمالشان‌ به‌ همين‌ دليل‌ مهلت‌ و فرصت‌ مي‌دهد كه‌ روزي‌ به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود برسند كه‌ شايد از خود و عمل‌ خود نفرت‌ و انزجار پيدا كنند و حالت‌ برگشت‌ به‌ خدا و توبه‌ در آنها پيدا شود و از خدا بخواهند كه‌ خدايا ما را از آتشي‌ كه‌ براي‌ خود فراهم‌ كرده‌ و خود را در آن‌ پرت‌ كرده‌ايم‌ نجات‌ بده‌. در اين‌ حال‌ كه‌ حسن‌ ظّن‌ و رابطة‌ قلبي‌ آنها با خدا محفوظ‌ است‌ برگشت‌ به‌ خدا و يا اولياء خدا براي‌ آنها آسان‌ مي‌باشد وليكن‌ اگر خداوند متعال‌ بلافاصله‌ ظالم‌ را در آتشي‌ قرار دهد كه‌ مظلوم‌ را با آن‌ سوزانيده‌، در اينجا تيرگي‌ روابط‌ بين‌ انسان‌ و خدا پيدا مي‌شود كه‌ شايد بگويد خدا چرا چنين‌ كرد؟ مي‌خواست‌ به‌ من‌ مهلت‌ دهد تا روزي‌ كه‌ مظلوم‌ انتقام‌ خود را بگيرد و يا اينكه‌ شايد راضي‌ شود. همان‌ تيرگي‌ روابط‌ سدّ بزرگي‌ در راه‌ توبه‌ انسان‌ و برگشت‌ او به‌ سوي‌ خدا مي‌گردد كه‌ راه‌ توبه‌ را بروي‌ او مي‌بندد. به‌ همين‌ دليل‌ خداوند به‌ ظالمين‌ و كفّار فرصت‌ و مهلت‌ مي‌دهد تا روزي‌ كه‌ به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود برسند و راه‌ برگشت‌ به‌ سوي‌ خدا نيز براي‌ آنها باز باشد. اين‌ مهلت‌ تا وصول‌ به‌ نتيجة‌ اعمال‌، از الطاف‌ عجيب‌ و عميق‌ خداوند متعال‌ است‌. لذا در آية‌ 59 خداوند مي‌فرمايد: ما اهل‌ دهات‌ و شهرها را در اثر ظلم‌ و ستم‌ هلاك‌ نموديم‌ و آن‌ هلاكت‌ را در موعد معيني‌ مقرر داشتيم‌ كه‌ آن‌ موعد معين‌ همان‌ زندگي‌ آخرت‌ است‌ كه‌ در آن‌ اولين‌ و آخرين‌ جمع‌ خواهند شد و به‌ نتايج‌ اعمال‌ خود خواهند رسيد.

 فصل‌ 22

 داستان‌ موسي‌ و خضر

 يكي‌ از داستانهاي‌ آموزندة‌ قرآن‌ داستان‌ گفتگوي‌ موسي‌' و خضر است‌ كه‌ در اين‌ داستان‌ خداوند متعال‌ خط‌ تكامل‌ علمي‌ و تفاوت‌ پيغمبران‌ را در درجات‌ مختلف‌ علم‌ و
 دانش‌ نشان‌ مي‌دهد. در بعضي‌ احاديث‌ و اخبار گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ موساي‌ پيغمبر فكر مي‌كرد كه‌ عالمترين‌ و كاملترين‌ انسان‌ روي‌ زمين‌ است‌. كسي‌ بالاتر و عالمتر از او نيست‌ و نظر به‌ اينكه‌ چنين‌ فكري‌ براي‌ هر انسان‌ متّرقي‌ و مخصوصاً پيغمبران‌ مضّر و خطرناك‌ است‌ و ماية‌ ركود و توقف‌ انسان‌ مي‌گردد و همچنين‌ علم‌ و دانش‌ را محدود و متناهي‌ نشان‌ مي‌دهد و اين‌ محدوديت‌ علم‌ و دانش‌ و محدوديت‌ خط‌ تكامل‌ و ترقي‌ از نظر رواني‌ و فكري‌ مضّر به‌ حال‌ انسان‌ مي‌باشد، خداوند اين‌ داستان‌ را آورده‌ است‌.

 انسانها بايستي‌ بدانند كه‌ در يك‌ جهان‌ بي‌نهايت‌ و خط‌ بي‌نهايت‌ قرار گرفته‌اند كه‌ علم‌ و دانش‌ آنها ترقّي‌ و تكامل‌ آنها تا بي‌نهايت‌ ادامه‌ دارد و هرگز وقفه‌ و توقف‌ براي‌ آنها حاصل‌ نمي‌شود زيرا حقيقتاً محدوديت‌ و توقف‌ براي‌ انسان‌ يك‌ محبس‌ است‌ كه‌ ماية‌ خستگي‌ و پوسيدگي‌ انسان‌ مي‌گردد. زندانها از اين‌ جهت‌ عذاب‌ و مجازات‌ است‌ كه‌ انسان‌ نامحدود را محدود مي‌كنند و يا اينكه‌ محدوديت‌ آن‌ زندان‌ از وسعت‌ فكري‌ و علمي‌ زنداني‌ كمتر است‌. شايد ما اگر كودكي‌ را به‌ زندان‌ ببريم‌ احساس‌ نكند كه‌ حبس‌ شده‌ و در يك‌ محبس‌ قرار گرفته‌ است‌ زيرا محيط‌ زندان‌ از دايره‌ فكر كودك‌ وسيعتر است‌.

 انسان‌ در خلقت‌ و آفرينش‌ خود بي‌نهايت‌ است‌. از نظر سازمان‌ روحي‌ و فكري‌ و استعداد انتها ندارد و چنان‌ وضعي‌ براي‌ انسان‌ پيش‌ نمي‌آيد كه‌ خود را به‌ آنچه‌ مي‌داند يا مي‌تواند و يا در تصرّف‌ دارد قانع‌ كند و بيشتر از آن‌ را مطالبه‌ ننمايد. تا زماني‌ كه‌ انسان‌ مي‌داند چيزهايي‌ هست‌ كه‌ ندانسته‌ و عالمهايي‌ هست‌ كه‌ نديده‌ و يا جاهايي‌ كه‌ نرفته‌ است‌ و يا نعمتهايي‌ كه‌ به‌ تصرف‌ نياورده‌، اين‌ آرزو در او پيدا مي‌شود كه‌ اي‌كاش‌ آنجا را هم‌ مي‌ديدم‌ و به‌ تصرف‌ خود درمي‌آوردم‌ و از آن‌ استفاده‌ مي‌كردم‌ و اين‌ مسأله‌ كه‌ انسان‌ در آرزو و يا در فهم‌ و دانش‌ توقف‌ پيدا نمي‌كند دليل‌ عدم‌ تناهي‌ او در خلقت‌ و استعداد است‌. لذا خداوند انسان‌ را در يك‌ مكتب‌ نامتناهي‌ آفريده‌ كه‌ هرروز صفحه‌اي‌ يا جمله‌اي‌ از آن‌ را درك‌ مي‌كند و خود را براي‌ صفحة‌ ديگر آماده‌ مي‌سازد.

 در اين‌ داستان‌ خداوند گوشه‌اي‌ از خط‌ تكامل‌ علمي‌ و تفاوت‌ بين‌ دو پيغمبر را از نظر علم‌ و استعداد به‌ نمايش‌ مي‌گذارد تااينكه‌ انسان‌ به‌ خود اجازة‌ ركود و توقف‌ ندهد و دائم‌ به‌ حركت‌ خود ادامه‌ دهد لذا موسي‌' كه‌ چنين‌ خاطره‌اي‌ پيدا كرد كه‌ شايد همه‌چيز را فهميده‌ و تمامي‌ درجات‌ علم‌ را طي‌ كرده‌، خداوند براي‌ او داستاني‌ به‌ وجود آورد تا او را از اين‌ اشتباه‌ برهاند و در آرزوي‌ بيشتر دانستن‌ و بهتر بودن‌ قرار دهد. از اين‌رو عالمي‌ را به‌ او معرفي‌ كرد و آدرس‌ مكاني‌ او را داد و ضمن‌ همين‌ آدرس‌ مكاني‌ خط‌ وصل‌ و تكامل‌ علم‌ و معنويت‌ را هم‌ به‌ او معرفي‌ نمود و دستور داد كه‌ براي‌ بهتر دانستن‌ و فهميدن‌ با آن‌ عالم‌ تماس‌ حاصل‌ كند. موسي‌' از طريق‌ وحي‌ به‌ وجود چنان‌ عالم‌ از خود آگاهي‌ پيدا كرد و به‌ انساني‌ كه‌ مصاحب‌ و همراه‌ او بود تذكر داد كه‌ بايستي‌ به‌ سرزمين‌ مجمع‌البحرين‌ مسافرت‌ كنيم‌ تا آن‌ انسان‌ دانشمند را بيابيم‌.

 از آيات‌ 60 تا آيات‌ 82 خداوند داستان‌ گفتگوي‌ موسي‌' و خضر را به‌ اين‌ كيفيّت‌ بيان‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: موسي‌' به‌ همراه‌ خود گفت‌ من‌ به‌ خانه‌ برنمي‌گردم‌ تا خودرا به‌ مجمع‌البحرين‌ (جاي‌ تلاقي‌ دو دريا با يكديگر) برسانم‌ و اگر به‌ مقصد نرسيدم‌ همينطور تا وصول‌ به‌ مقصد به‌ سير خود ادامه‌ مي‌دهم‌.

 با يكديگر به‌ سوي‌ مجمع‌البحرين‌ حركت‌ كردند. پس‌ از رسيدن‌ به‌ آنجا خواستند ساعتي‌ استراحت‌ كنند و غذايي‌ بخورند مشاهده‌ كردند كه‌ در منزل‌ قبلي‌ ماهي‌ خود را فراموش‌ كرده‌اند و آن‌ ماهي‌ به‌ دريا برگشته‌ است‌. هردو باهم‌ حركت‌ كردند پس‌ از آنكه‌ از آن‌ محل‌ گذشتند احساس‌ گرسنگي‌ نمودند. موسي‌' به‌ رفيق‌ خود گفت‌: خيلي‌ از اين‌ مسافرت‌ خسته‌ شديم‌. صبحانة‌ ما را بياور تا قدري‌ غذا ميل‌ كنيم‌. همراه‌ او گفت‌ آنجا كه‌ روي‌ سنگ‌ نشسته‌ بوديم‌ غذا و ماهي‌ خود را فراموش‌ كرديم‌. شيطان‌ مرا به‌ غفلت‌ انداخت‌ كه‌ غذا را با خود نياوردم‌. موسي‌' به‌ رفيق‌ خود گفت‌ كه‌ ما به‌ دنبال‌ همين‌ علامت‌ آمده‌ايم‌ يا گفت‌ ما به‌ دنبال‌ غذا و خوراك‌ نيامده‌ايم‌ هدف‌ ديگري‌ داشته‌ايم‌. در اين‌ گيرودار داستان‌ گفتگوي‌ آنها با خضر پيغمبر به‌ وجود آمد. در آنجا با بنده‌اي‌ از بندگان‌ ما روبرو شدند كه‌ ما به‌ او علم‌ و دانش‌ آموخته‌ بوديم‌ و از رحمت‌ خود او را بهره‌مند كرده‌ بوديم‌. موسي‌' كه‌ از علائم‌ دانست‌ همان‌ شخص‌ مطلوب‌ و موردنظر است‌ گفت‌ اجازه‌ مي‌دهي‌ كه‌ در خدمت‌ شما باشيم‌ و از آن‌ علم‌ و دانشي‌ كه‌ داريد به‌ من‌ تعليم‌ دهيد و سطح‌ فكر مرا بالا ببريد؟

 خضر جواب‌ داد كه‌ تو استطاعت‌ نداري‌ همراه‌ من‌ باشي‌ و در آنچه‌ از من‌ مي‌بيني‌ صبر كني‌. چگونه‌ مي‌تواني‌ تحمل‌ كني‌ چيزي‌ را كه‌ به‌ آن‌ احاطه‌ علمي‌ نداري‌؟ موسي‌' جواب‌ داد كه‌ انشاءالله‌ صبر خواهم‌ كرد و از امر تو سرپيچي‌ نخواهم‌ نمود. خضر به‌ موسي‌' گفت‌ كه‌ اگر مي‌خواهي‌ همراه‌ من‌ باشي‌ حق‌ نداري‌ برآنچه‌ از من‌ مي‌بيني‌ اعتراض‌ كني‌ تا خودم‌ دليل‌ اعمال‌ خود را برايت‌ بيان‌ كنم‌.

 هردو باهم‌ به‌ سوي‌ دريا حركت‌ كردند تا آنگاه‌ كه‌ در كشتي‌ نشستند. خضر پيغمبر بدنه‌ كشتي‌ را سوراخ‌ كرد. موسي‌' نتوانست‌ تحمل‌ كند و گفت‌ كشتي‌ مردم‌ را سوراخ‌ كردي‌ تا مسافرين‌ را غرق‌ كني‌؛ كار بدي‌ مرتكب‌ شدي‌. خضر به‌ موسي‌' گفت‌ نگفتم‌ كه‌ نمي‌تواني‌ با من‌ صبر كني‌ و بر اعمال‌ من‌ اعتراض‌ نكني‌؟ موسي‌' جواب‌ داد معذرت‌ مي‌خواهم‌، فراموش‌ كردم‌. مرا موآخذه‌ نكن‌ و به‌ مشقّت‌ نيانداز.

 باهم‌ به‌ حركت‌ خود ادامه‌ دادند تا با پسري‌ برخورد كردند. خضر آن‌ پسر را كشت‌. موسي‌' اعتراض‌ كرد چرا اين‌ بندة‌ بي‌گناه‌ را كشتي‌؛ عمل‌ زشتي‌ مرتكب‌ شدي‌. خضر به‌ موسي‌' گفت‌ نگفتم‌ كه‌ نمي‌تواني‌ با من‌ صبر كني‌ و از اعتراض‌ خودداري‌ نمايي‌؟ موسي‌' جواب‌ داد كه‌ اگر بعد از اين‌ اعتراض‌ كردم‌ حق‌ داري‌ مرا از خود جدا كني‌ كه‌ از اين‌ جداكردن‌ معذور هستي‌.

 باز به‌ حركت‌ خود ادامه‌ دادند تا اينكه‌ وارد روستايي‌ شدند. پشت‌ دروازه‌ از اهل‌ آن‌ روستا غذا و طعام‌ خواستند. آنها از پذيرايي‌ اين‌ دو نفر مضايقه‌ نمودند و در آنجا با ديواري‌ روبرو شدند كه‌ نزديك‌ بود خراب‌ شود. خضر آن‌ ديوار را راست‌ كرد موسي‌' به‌ خضر پيغمبر گفت‌ كه‌ چه‌ مانعي‌ داشت‌ اگر در برابر اين‌ عمل‌ مزدي‌ مي‌گرفتي‌ تا از گرسنگي‌ نجات‌ پيدا كنيم‌؟ خضر جواب‌ داد كه‌ ساعت‌ جدايي‌ من‌ و تو فرا رسيد و من‌ حالا دليل‌ اعمال‌ خود را كه‌ نتوانستي‌ صبر كني‌ و اعتراض‌ كردي‌ براي‌ تو بازگو مي‌كنم‌. آن‌ كشتي‌ را كه‌ سوراخ‌ كردم‌ مال‌ يك‌ عده‌ فقير بود كه‌ در دريا كار مي‌كردند. پادشاه‌ غاصب‌ دستور داده‌ بود كه‌ كشتي‌ها را غصب‌ كنند. خواستم‌ كه‌ آن‌ كشتي‌ مورد رغبت‌ مأمورين‌ شاه‌ قرار نگيرد تا آنها بتوانند به‌ كار خود ادامه‌ دهند. و امّا آن‌ پسر را كه‌ كشتم‌ پدر و مادرش‌ اهل‌ ايمان‌ بودند و ترسيدم‌ مبادا پدر و مادر خود را به‌ كفر و سركشي‌ بكشاند. چنين‌ خواستيم‌ كه‌ پروردگار آنها آن‌ پسر را ببرد و از آن‌ پسر عاقلتر و بهتر به‌ آنها مرحمت‌ كند.

 امّا آن‌ ديوار را كه‌ راست‌ كردم‌ مال‌ دو پسربچه‌ يتيم‌ بود. پدر آنها گنجي‌ زير ديوار براي‌ آنها پنهان‌ كرده‌ بود. خداوند چنين‌ مقدر كرد كه‌ آن‌ پسرها به‌ حدّ بلوغ‌ برسند و گنج‌ خود را استخراج‌ كنند و من‌ اين‌ كارها را براي‌ خود انجام‌ ندادم‌. اين‌ است‌ دليل‌ كارهاي‌ من‌ كه‌ نتوانستي‌ تحمل‌ كني‌.

 نكات‌ جالب‌ توجه‌ و علمي‌ در داستان‌ موسي‌' و خضر چند چيز است‌: اوّل‌ اينكه‌ حكمت‌ براحكام‌ غالب‌ است‌ و احكام‌ در صورتي‌ جاري‌ مي‌شود كه‌ خلاف‌ حكمت‌ نباشد و يا ازنظر مصلحت‌ و مفسده‌ غالب‌ و مغلوب‌ و اهم‌ و في‌الاهم‌ پيدا نشود. اگر حكمت‌ كه‌ همان‌ مفسده‌ و مصلحت‌ احكام‌ است‌ برحكم‌ غلبه‌ كند حكم‌ ازبين‌ مي‌رود و در زمينة‌ حكم‌ اهم‌، حكم‌ مهم‌ قابل‌ اجرا نيست‌.

 دوّم‌ اينكه‌ انسان‌ اگر در درجه‌اي‌ از علم‌ و حكمت‌ قرار گيرد نبايستي‌ در آن‌ درجه‌ متوقف‌ گردد و آن‌ را كاملترين‌ و آخرين‌ درجه‌ بداند بلكه‌ لازم‌ است‌ به‌ فكر ترقي‌ و تكامل‌ بيشتر باشد تا آنجا كه‌ يقين‌ بداند مجهولي‌ در آفريدگان‌ خدا و يا معرفت‌ خدا ندارد.

 ديگر اينكه‌ اجراي‌ بعضي‌ احكام‌ گرچه‌ ظاهراً خلاف‌ حكمت‌ است‌ وليكن‌ لازم‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ استعداد مكلّف‌ را درنظر بگيرد و در همان‌ حال‌ اجراء حكم‌ آن‌ را امضاء كند.

 و سرانجام‌ انسانهاي‌ جاهل‌ و يا عقب‌افتاده‌ كه‌ نمي‌توانند بسياري‌ از احكام‌ الهي‌ را تحمّل‌ كنند بايستي‌ خود را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ نمايند و زبان‌ اعتراض‌ به‌ اعمال‌ و احكام‌ اولياء خدا نگشايند و بدانند كه‌ اطاعت‌ راه‌ كشف‌ حكمت‌ و درك‌ حقايق‌ است‌. همچنين‌ اگر امر داير باشد كه‌ انسان‌ خود را به‌ جهل‌ و ناداني‌ متهم‌ كند و يا اساتيد و اولياء خدا را، لازم‌ است‌ كه‌ خود را به‌ جهل‌ و ناداني‌ متهم‌ كند و اين‌ اتهام‌ اوّلين‌ درجة‌ معرفت‌ و دليل‌ آگاهي‌ انسان‌ مترقي‌ و متكامل‌ است‌ و اگر اتهام‌ اولياء خدا را بر اتهام‌ خود مقدم‌ دارد گرفتار جهل‌ مركب‌ نسبت‌ به‌ شناخت‌ خود و شناخت‌ اولياء خدا شده‌ است‌ كه‌ جهل‌ مركب‌ چندين‌ برابر از جهل‌ ساده‌ خطرناكتر است‌.

 اما راجع‌ به‌ بحث‌ اوّل‌، حكمت‌ بر دو قسم‌ است‌، حكمت‌ در احكام‌ و حكمت‌ در خلقت‌ و آفرينش‌. حكمت‌ مربوط‌ به‌ خلقت‌ و آفرينش‌ شناخت‌ سه‌ كلمه‌ در تمامي‌ آفريده‌هاي‌ خدا مي‌باشد. كه‌ هركس‌ اين‌ سه‌ كلمه‌ را در مخلوقات‌ بداند حكمت‌ آفرينش‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و مالك‌ خير و بركت‌ بسياري‌ شده‌ كه‌ خداوند در قرآن‌ از آن‌ يادآوري‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «ومن‌ يوت‌ الحكمة‌ فقد اوتي‌ خيرا كثيرا» . و آن‌ سه‌ كلمه‌ به‌ صورت‌ «بم‌ خلق‌ كيف‌ خلق‌ و لم‌ خلق‌» بيان‌ شده‌ است‌. بم‌ خلق‌ سئوال‌ از مواد اوليه‌ و مصالح‌ ساختماني‌ مخلوق‌ است‌ كه‌ سئوال‌ مي‌شود با چه‌ چيزهايي‌ اين‌ صنعت‌ ساخته‌ شده‌؟ در جواب‌ مصالح‌ و مواد آن‌ ذكر مي‌شود. مثلاً مي‌گويند ماشين‌آلات‌ از فلزات‌ معادن‌ و ميز و مبلها از چوب‌ و هيزم‌. و كيف‌ خلق‌ سئوال‌ از كيفيت‌ آفرينش‌ و كيفيت‌ ساخت‌ مخلوقات‌ است‌. آن‌ قاعده‌ها و قانونها كه‌ بر اساس‌ آن‌ صنايع‌ به‌ وجود مي‌آيد مانند نقشة‌ ساختماني‌ براي‌ ساختمان‌ و يا نقشة‌ ساخت‌ براي‌ ماشين‌آلات‌. «و امّا لم‌ خلق‌» سئوال‌ از علت‌ غايي‌ و نتيجه‌ نهائي‌ مخلوق‌ است‌ كه‌ در آفرينش‌ هدف‌ سازنده‌ قرار مي‌گيرد و براي‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ هدف‌ مخلوق‌ خود را خلق‌ مي‌كند. مانند سواري‌ يا باربري‌ در ساخت‌ ماشينها و يا ميوه‌ و ثمرات‌ در كاشت‌ درختها.

 حكمت‌ در احكام‌ هم‌ حول‌ محور همين‌ سه‌ كلمه‌ دور مي‌زند. «بم‌ حكم‌ و كيف‌ حكم‌ ولم‌ حكم‌» . با چه‌ چيز حكم‌ نمود؟ جواب‌ مي‌دهيم‌ با كلام‌ و بيان‌ و يا توسط‌ كتاب‌ و پيغمبر. چطور حكم‌ كرد؟ جواب‌ مي‌دهيم‌ حكم‌ واجب‌ داد و يا حكم‌ مستحب‌ يا حكم‌ تحريم‌. با تأكيد يا بدون‌ تأكيد و سئوال‌ مي‌شود «لم‌ حكم‌» ، چرا حكم‌ كرد؟ جواب‌ مي‌دهيم‌ براي‌ ظهور آن‌ مصلحت‌ و يا جلوگيري‌ از آن‌ مفسده‌ مانند احكامي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اخلاقيات‌ و روابط‌ اجتماعي‌ است‌. احكامي‌ كه‌ بين‌ انسانها تفاهم‌ و محبت‌ به‌ وجود مي‌آورد و يا احكامي‌ كه‌ انسان‌ را به‌ منافع‌ آنچه‌ حلال‌ است‌ و يا مفاسد آنچه‌ حرام‌ است‌، مي‌رساند. مصلحت‌ و مفسده‌اي‌ كه‌ در احكام‌ هست‌ و براي‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ مصلحت‌ و يا نجات‌ از آن‌ مفسده‌ حكم‌ صادر مي‌شود، حكمت‌ مي‌نامند. مانند حرمت‌ شراب‌ براي‌ جلوگيري‌ از فساد عقل‌ و يا حرمت‌ گوشت‌ خوك‌ و حرمت‌ گوشتهاي‌ ديگر براي‌ جلوگيري‌ از مفاسدي‌ كه‌ دارند و يا حرمت‌ ظلم‌ و ستم‌ و وجوب‌ احسان‌ و خدمت‌ براي‌ پيدايش‌ روابط‌ و دوستي‌ بيشترين‌ انسانها.

 همه‌ جا از نظر مذهب‌ شيعه‌ احكام‌ الهي‌ تابع‌ مصالح‌ و مفاسد است‌. ممكن‌ است‌ حكمي‌ در يك‌ زمان‌ مصلحت‌ داشته‌ باشد و همان‌ حكم‌ در زمان‌ ديگر منشأ فساد گردد. مانند نمازها و يا تظاهر به‌ اعمالي‌ كه‌ آن‌ را تقيه‌ مي‌نامند. مثلاً حكم‌ واقعي‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ به‌ شيوة‌ شيعيان‌ نماز خوانده‌ شود، ليكن‌ آنجا كه‌ در شهر و يا مملكت‌ سنيّان‌ قرار مي‌گيرند و مي‌دانند كه‌ اگر به‌ صورت‌ شيعيان‌ نماز بخوانند منشأ اختلاف‌ و يا جنگ‌ و نزاع‌ مي‌گردد و مفسده‌ به‌ وجود مي‌آيد، در اينجا حكم‌ اوّل‌ تغيير مي‌كند و حكم‌ دوّم‌ اجرا مي‌شود و به‌ همين‌ ترتيب‌ همه‌ جا احكام‌ تابع‌ مصلحت‌ و مفسده‌ است‌ كه‌ براي‌ علما و مجتهدين‌ بسياري‌ از احكام‌ در زمينه‌ غيرقابل‌ اجرا تغيير مي‌كند و احكام‌ ثانويه‌ جاي‌ آن‌ را مي‌گيرد. احكام‌ ثانويه‌ يعني‌ تغيير احكام‌ اوّل‌ و يا تجديد آنها در زمينه‌اي‌ كه‌ قابل‌ اجرا نيست‌.

 در داستان‌ موسي‌' و خضر، موسي‌' در دايرة‌ احكام‌ خداوند متعال‌ بود و خضر در دايرة‌ حكمت‌ احكام‌. حكم‌ خدا براي‌ مسافرين‌ آنجا كه‌ سوار كشتي‌ و يا سوار ماشين‌ و هرمركب‌ ديگر مي‌شوند اين‌ است‌ كه‌ آن‌ مركب‌ را به‌ عنوان‌ امانتي‌ كه‌ به‌ دست‌ آنها سپرده‌ شده‌ حفاظت‌ نموده‌ و از فساد آن‌ جلوگيري‌ كنند. حفظ‌ امانتها واجب‌ و تخريب‌ و يا تضييع‌ آن‌ حرام‌ است‌ وليكن‌ خضر پيغمبر برخلاف‌ معمول‌ شروع‌ به‌ تخريب‌ كشتي‌ نمود كه‌ باعث‌ مي‌شود آب‌ وارد كشتي‌ شده‌، مسافرين‌ كشتي‌ را غرق‌ كند. بديهي‌ است‌ انساني‌ كه‌ در دايره‌ احكام‌ است‌ نمي‌تواند اين‌ عمل‌ را تحمل‌ نمايد وليكن‌ خضر پيغمبر كه‌ در كلاس‌ حكمت‌ درس‌ خوانده‌ مشاهده‌ مي‌كند با عيب‌ كوچكي‌ كه‌ در كشتي‌ ايجاد مي‌كند (تا آنجا كه‌ منجر به‌ غرق‌شدن‌ نگردد و اسقاط‌ نشود) براي‌ جلوگيري‌ از غصب‌شدن‌ كه‌ دليل‌ تضييع‌ كامل‌ است‌، لازم‌ مي‌باشد عيب‌ كوچكي‌ ايجاد كند تا از نابودي‌ آن‌ جلوگيري‌ نمايد. پس‌ عمل‌ خضر پيغمبر درست‌ است‌ و اعتراض‌ حضرت‌ موسي‌' دليل‌ قصور او از درك‌ و يا كشف‌ حقايق‌ است‌.

 بد نيست‌ در توضيح‌ تأويل‌ اين‌ آيات‌ كه‌ مربوط‌ به‌ وضعيت‌ انسانها مي‌باشد داستاني‌ از حضرت‌امام‌صادق‌ (ع‌) راجع‌ به‌ دوستان‌ و شاگردانش‌ نقل‌ كنيم‌. امام‌ صادق‌ (ع‌) شاگردان‌ بسياري‌ داشتند كه‌ آنها را به‌ علم‌ و دانش‌ مجهز كرده‌ بودند. البته‌ تفاوت‌ درجات‌ و خلوص‌ و اخلاص‌ شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ نسبت‌ به‌ يكديگر مختلف‌ و متفاوت‌ بود. بعضي‌ از آنها سطحي‌ و بعضي‌ عمقي‌ و عده‌اي‌ هم‌ در مسائل‌ عميقتر و داناتر بودند. بعضي‌ از شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ كه‌ در مرتبة‌ والايي‌ از فقه‌ و فقاهت‌ قرار گرفته‌ و در ترويج‌ دين‌ شيعه‌ فعاليت‌ بيشتري‌ داشته‌اند، از طرف‌ خلفاي‌ عباسي‌ تحت‌ تعقيب‌ واقع‌ شده‌ بودند. خليفة‌ عباسي‌ دقت‌ مي‌كرد تا ببيند كداميك‌ از اين‌ شاگردان‌ درنظر امام‌ محبوبتر و مطلوبتر هستند و بيشتر براي‌ ترويج‌ افكار ائمه‌ و تكذيب‌ خلفا فعاليت‌ مي‌كنند. به‌ فكر اين‌ بود كه‌ آن‌ افراد برجسته‌ را از ميان‌ بردارد.

 يكي‌ از شاگردان‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) زراره‌بن‌ اعين‌ بود كه‌ روايات‌ بسياري‌ از آن‌ حضرت‌ نقل‌ كرده‌ است‌. يك‌ روز كه‌ شاگردان‌ امام‌ در محضري‌ نشسته‌ بودند و مخصوصاً شاگرداني‌ كه‌ به‌ زراره‌بن‌ اعين‌ خيلي‌ علاقه‌مند بودند، امام‌ در باره‌ زراره‌بن‌ اعين‌ شروع‌ به‌ بدگويي‌ كردند، كلماتي‌ از اين‌ قبيل‌ كه‌ جاهل‌ و نادان‌ است‌ و مورد علاقه‌ و محبت‌ ما نيست‌ و دوست‌ ندارم‌ كه‌ در محضر ما حاضر شود و از اين‌ قبيل‌ كه‌ تا اندازه‌اي‌ شخصيّت‌ و محبوبيّت‌ زراره‌ را مي‌كوبد و او را از نظر مردم‌ مي‌اندازد. شاگردان‌ تعجب‌ كردند كه‌ چگونه‌ امام‌ (ع‌) در بارة‌ آن‌ شاگرد ممتاز بدگويي‌ مي‌كند بااينكه‌ امام‌ (ع‌) از هيچ‌كس‌ از دشمنان‌ خود بدگويي‌ نكرده‌ است‌. بعضي‌ از شاگردان‌ بدگويي‌هاي‌ امام‌ را به‌ زراره‌ خبر دادند كه‌ امام‌ چنين‌ و چنان‌ در باره‌ تو بدگويي‌ كرده‌ است‌. زراره‌ بسيار متعجب‌ و منقلب‌ شد كه‌ چگونه‌ و چرا امام‌ از او بدگويي‌ كرده‌. اگر حقيقتاً زراره‌ اخلاقي‌ بد و يا عيب‌ بدي‌ داشته‌ است‌ لازم‌ است‌ امام‌ آن‌ را كتمان‌ كند و به‌ اصطلاح‌ غيبت‌ ننمايد. اگر هم‌چنان‌ عيبهايي‌ نداشته‌ و ندارد چگونه‌ امام‌ براي‌ او عيب‌تراشي‌ كرده‌ و به‌ او تهمت‌ زده‌ است‌. در هرصورت‌ اين‌ عيبجويي‌ چه‌ از نوع‌ غيبت‌ باشد و يا از نوع‌ تهمت‌، از گناهان‌ كبيره‌ است‌ و در شأن‌ امام‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ گناهي‌ را مرتكب‌ شود. زراره‌ با ناراحتي‌ شديد يك‌ روز كه‌ در خدمت‌ امام‌ (ع‌) حضور يافته‌ بود گفت‌ كه‌ يابن‌رسول‌اللّه‌، دوستان‌ من‌ از زبان‌ شما چنين‌ و چنان‌ گزارش‌ داده‌اند كه‌ شما از من‌ عيبجويي‌ نموده‌ايد. خواستم‌ ببينم‌ اگر واقعيت‌ دارد عيب‌ خود را اصلاح‌ كنم‌. حضرت‌ فرمودند: زراره‌ تو از بهترين‌ دوستان‌ ما اهل‌بيت‌ هستي‌ و ما اهل‌بيت‌ مانند دريا هستيم‌ تو و امثال‌ تو از آن‌ كشتي‌ها كه‌ از اين‌ دريا فيض‌ مي‌گيرند و به‌ بندگان‌ خدا مي‌رساند وليكن‌ من‌ مي‌بينم‌ كه‌ هريك‌ از دوستان‌ من‌ كه‌ به‌ مقامي‌ شامخ‌ از علم‌ و دانش‌ مي‌رسند مورد توجه‌ دستگاه‌ طاغوتي‌ خلافت‌ قرار گرفته‌ و با وسائل‌ مختلف‌ او را ازبين‌ مي‌برند. خواستم‌ بااين‌ عيبجويي‌ ترا از نظر مردم‌ بياندازم‌ كه‌ مبادا دوستان‌ ترا تعريف‌ كنند و خليفة‌ غاصب‌ به‌ قتل‌ تو تصميم‌ بگيرد. تو اي‌ زراره‌ در اين‌ رابطه‌ مانند همان‌ كشتي‌ هستي‌ كه‌ خضر آن‌ را سوراخ‌ مي‌كند، مبادا مورد توجه‌ شاه‌ غاصب‌ قرار گيرد و آن‌ را غصب‌ كند. من‌ ترا از نظر شاگردان‌ خودم‌ انداختم‌ تا در نظر خلفاء سقوط‌كني‌ تا آنها به‌فكر غصب‌ و قتل‌ تو نباشند. دراينجا هم‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) مانند خضر پيغمبر از حكمت‌ احكام‌ استفاده‌ مي‌كند زيرا حكم‌ در اينجا اين‌ است‌ كه‌ غيبت‌ و تهمت‌ حرام‌ است‌ وليكن‌ حكمت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر با چند كلمه‌ عيبجوي‌ و يا تهمت‌ بتواني‌ جان‌ كسي‌ را حفظ‌ كني‌ مانعي‌ ندارد و جايز است‌.

 بحث‌ دوّم‌ در وجوب‌ حركات‌ تكاملي‌ و حرمت‌ توقف‌ انسان‌ است‌.

 مي‌دانيم‌ كه‌ زندگي‌ حركتي‌ است‌ كه‌ از صفر شروع‌ مي‌شود و تا بي‌نهايت‌ ادامه‌ پيدا مي‌كند و چون‌ حيات‌ و زندگي‌ حركت‌ است‌ توقف‌ و ركود ضدّ اين‌ حركت‌ شناخته‌ شده‌ و به‌ معناي‌ مرگ‌ است‌. مرگ‌ و قتل‌ به‌ اين‌ دليل‌ محكوم‌ است‌ كه‌ انسان‌ را از حركت‌ و تكامل‌ باز مي‌دارد. پس‌ انسان‌ بايستي‌ به‌ حركت‌ خود ادامه‌ دهد و هرروزي‌ خود را به‌ علم‌ و يا قدرت‌ تازه‌اي‌ برساند و براساس‌ آنچه‌ گفته‌اند كه‌ «في‌كل‌ جديد لذه‌» همين‌ امور جديد كه‌ انسان‌ خود را به‌ آن‌ مي‌رساند و بهره‌برداري‌ مي‌كند منشأ حيات‌ و سعادت‌ و بهره‌برداري‌ او مي‌گردد. ركود هرچيزي‌ خواه‌ مال‌ و ثروت‌ باشد و يا اجناس‌ و املاك‌ و يا انسان‌ و حيوان‌ سبب‌ تضييع‌ و نابودي‌ آن‌ مي‌گردد. شي‌ راكد مساوي‌ مرگ‌ است‌. حركت‌ آنقدر اصالت‌ دارد كه‌ عده‌اي‌ از طبيعيّون‌ حركت‌ را اصل‌ اول‌ مبدأ حيات‌ و يا به‌ عقيدة‌ خود حركت‌ را خداي‌ عالم‌ مي‌دانند و مي‌گويند همه‌ چيز از حركت‌ به‌ وجود آمده‌ و حركت‌ مبدأ پيدايش‌ هرپديده‌اي‌ است‌. آنچه‌ ظاهر مي‌گردد فرع‌ بر حركت‌ است‌ و نيروي‌ محرك‌ يا حركت‌ اصل‌ است‌ و ماسواي‌ آن‌ فرع‌ برآن‌ مي‌باشد و آنچه‌ اصل‌ است‌ مبدأ است‌ پس‌ حركت‌ مبدأ عالم‌ و يا خداي‌ عالم‌ مي‌باشد.

 آنها از اين‌ جهت‌ كه‌ حركت‌ را در ظهور طبيعت‌ و پديده‌هاي‌ آن‌ اصل‌ مي‌دانند درست‌ مي‌گويند زيرا حقيقتاً هرچيزي‌ و هركسي‌ به‌ دليل‌ حركت‌ پيدا شده‌ است‌. جهان‌ و آنچه‌ هست‌ در دو حالت‌ عدم‌ يا مساوي‌ با عدم‌ است‌ و در يك‌ حالت‌ وجود و مساوي‌ با وجود. دو حالتي‌ كه‌ آفرينش‌ در آن‌ عدم‌ و يا مانند عدم‌ است‌ يعني‌ اينكه‌ اصلاً هستي‌ و پديده‌هاي‌ هستي‌ نباشد و چيزي‌ در عالم‌ نباشد كه‌ منشأ اثرگردد و به‌صورتهاي‌ مختلف‌ ظاهر گردد. اگر چيزي‌ نباشد آثار آن‌ هم‌ نخواهد بود امّا در آن‌ حالت‌ كه‌ مساوي‌ با عدم‌ است‌ حالتي‌ است‌ كه‌ چيزي‌ باشد اما متوقف‌ و راكد و بدون‌ حركت‌ و خاصيت‌ باشد. مثلاً شخصي‌ مركب‌سواري‌ ندارد تا مسافرت‌ كند. ديگري‌ مركب‌سواري‌ دارد ولي‌ به‌ كار نمي‌گيرد و دائم‌ در توقف‌ و ركود است‌. پس‌ اين‌ دو نفر از اين‌ نظر كه‌ مركب‌سواري‌ ندارند با يكديگر برابرند.

 اگر ما هستي‌ و پديده‌هاي‌ آن‌ را به‌ همين‌ مركب‌سواري‌ تشبيه‌ كنيم‌، اگر چيزي‌ نباشد اثري‌ هم‌ از آن‌ ظاهر نمي‌شود و اگر چيزي‌ باشد امّا متوقف‌ و راكد باشد باز هم‌ مانند اين‌ است‌ كه‌ چيزي‌ نيست‌. عدم‌ مطلق‌ نقيض‌ وجود است‌ و سكون‌ مطلق‌ نقيض‌ حركت‌. تمامي‌ پديده‌ها و آثار از حركت‌ مبادي‌ هستي‌ پيدا مي‌شود، نه‌ فقط‌ از مبادي‌ هستي‌. پس‌ در حالت‌ دوّم‌ حركت‌ اصل‌ نمود و نمايش‌ اشياء است‌ آنچنانكه‌ در حالت‌ اوّل‌ وجود شي‌ اصل‌ اوّل‌ است‌. بنابراين‌ نظر طبيعيون‌ كه‌ حركت‌ را براي‌ پيدايش‌ حركت‌ و آثار اصل‌ و يا مبدأ مي‌شناسند، از نظر اينكه‌ تمامي‌ پديده‌ها و آثار متوقف‌ بر حركت‌ است‌، درست‌ است‌ وليكن‌ از اين‌ نظر كه‌ آنقدر به‌ حركت‌ اصالت‌ دهيم‌ كه‌ آن‌ را از مبادي‌ و يا ايجادكننده‌ مبادي‌ برتر بشناسيم‌، نادرست‌ است‌. زيرا حركت‌ فرع‌ بر شي‌ متحرك‌ است‌ يعني‌ بايستي‌ شي‌ باشد كه‌ حركت‌ كند و يا آن‌ را حركت‌ دهند و باز شي‌ متحرك‌ در قياس‌ با عامل‌ محرك‌ فرعيّت‌ پيدا مي‌كند. عامل‌ محرك‌ بر متحرك‌ سبقت‌ دارد و متحرك‌ هم‌ بر حركت‌ سبقت‌ دارد. مثلاً راننده‌ عامل‌ حركت‌ است‌ و ماشين‌ شي‌ متحرك‌ و حركت‌ اثري‌ است‌ كه‌ در مرحلة‌ سوم‌ قرار مي‌گيرد. بااين‌ حساب‌ اگر حركت‌ نباشد مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ متحرك‌ وجود ندارد و اگر متحرك‌ نباشد مانند اين‌ است‌ كه‌ عامل‌ حركت‌ نيست‌ و اگر محرك‌ نباشد حركت‌ و متحرك‌ قابل‌ ظهور نمي‌باشند.

 بااين‌ مقدمه‌ مي‌گوئيم‌ شي‌ ساكن‌ وجود خود را مساوي‌ با عدم‌ قرار داده‌ است‌. هركسي‌ و هرچيزي‌ بايستي‌ به‌ حركت‌ خود ادامه‌ بدهد و خود را به‌ مرحلة‌ تازه‌تري‌ برساند تا هرروز نشاط‌ پيدا كند و در زندگي‌ خود مزه‌ ديگري‌ به‌ دست‌ آورد. پس‌ در حركات‌ تكاملي‌ توقف‌ غلط‌ است‌. اخبار و روايات‌ بسياري‌ داريم‌ كه‌ توقف‌ در خط‌ دين‌ را محكوم‌ مي‌كند و به‌ انسانها دائماً دستور حركت‌ مي‌دهد و از آن‌ جمله‌ است‌ فرمايش‌ مشهور مولاي‌ متقيان‌ اميرمؤمنان‌ علي‌ (ع‌) كه‌ فرموده‌ «ويل‌ لمن‌ ساوأه‌، يوماه‌» . واي‌ به‌ حال‌ كسي‌ كه‌ در دو روز به‌ يك‌ حال‌ باشد يعني‌ در خط‌ تكامل‌ خود متوقف‌ گردد. به‌ همين‌ دليل‌ خداوند متعال‌ كه‌ مشاهده‌ فرمودند حضرت‌ موسي‌' (ع‌) به‌ مرحله‌اي‌ از علم‌ و دانش‌ رسيده‌ و خود را در آن‌ مرحله‌ كامل‌ مي‌داند موجبات‌ حركت‌ تكاملي‌ را براي‌ او فراهم‌ كردند و با همنشيني‌ با خضر به‌ او نشان‌ دادند كه‌ حق‌ توقف‌ ندارد و بايستي‌ به‌ مسير علمي‌ خود ادامه‌ دهد.

 ضمن‌ همين‌ داستان‌ ظاهراً روايتي‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ موسي‌' و خضر پس‌ از اتمام‌ گفتگو كنار يكديگر نشسته‌ بودند و مشاهده‌ كردند كه‌ مرغي‌ قطراتي‌ از آب‌ دريا مي‌گيرد و در خشكي‌ مي‌ريزد. هردو تعجب‌ كردند كه‌ اين‌ مرغ‌ مي‌خواهد با اين‌ آب‌ بيابانها را آبياري‌ كند. خضر علّت‌ اين‌ كار را از آن‌ مرغ‌ پرسيد. مرغ‌ جواب‌ داد كه‌ مي‌خواهم‌ به‌شما بگويم‌ كه‌ دانش‌ شما در برابر دانش‌ پيغمبر آخرالزمان‌ و اوصياء او مانند همين‌ قطره‌ آب‌ در برابر دريا است‌. اگر چنين‌ بوده‌ است‌ خداوند با نمايش‌ مرغ‌ و دريا و قطره‌ هردو پيغمبر را متوجه‌ كرده‌ است‌ كه‌ بايستي‌ به‌ مسير خود ادامه‌ بدهند تا به‌ مقاصد عاليه‌ برسند.

 براي‌ نشان‌دادن‌ حرمت‌ توقف‌ در مسير تكاملي‌ و وجوب‌ حركت‌ لازم‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ مبدأ و منتهاي‌ علوم‌ و حقايق‌ مربوط‌ سازيم‌ كه‌ تا انسان‌ خود را به‌ اين‌ انتها نرساند عطش‌ و تشنگي‌ او قابل‌ رفع‌ نيست‌. عالم‌ در حقيقت‌ خود سه‌ حقيقت‌ مختلف‌ و متباين‌ است‌ و انسان‌ يگانه‌ مسافري‌ است‌ كه‌ خود را در ارتباط‌ بااين‌ سه‌ حقيقت‌ متباين‌ نامتناهي‌ قرار مي‌دهد. حقيقت‌ اوّل‌ ماديّت‌ عالم‌ يا باصطلاح‌ پوستة‌ ظاهري‌ عالم‌ خلقت‌ و حقيقت‌ دوم‌ روحانيت‌ و نورانيّت‌ عالم‌ خلقت‌ و آشنايي‌ به‌ جهان‌ نامتناهي‌ نور و حكمت‌ و حقيقت‌ سوّم‌ جهان‌ و ربوبيّت‌ و الوهيّت‌ يعني‌ آشنايي‌ به‌ ذات‌ و وجود مقدس‌ خداوند متعال‌ است‌.

 اين‌ سه‌ حقيقت‌ در ابتدا برابر ادراكات‌ انسان‌ نمودي‌ ظاهري‌ دارند كه‌ از آن‌ نمود تا حقيقت‌ آن‌ ميليونها ميليون‌ فرسخ‌ فاصله‌ است‌. جهان‌ ماديّت‌ كه‌ پيكرة‌ عالم‌ آفرينش‌ است‌ در تقسيمات‌ مادّي‌ خود و ارتباط‌ مواد با يكديگر و پيدايش‌ حيات‌ در ماده‌ از عجايب‌ علم‌ و دانش‌ به‌شمار مي‌رود كه‌ انسانها با اراده‌ و فعاليّت‌ خود نمي‌توانند به‌ حقيقت‌ و واقعيت‌ عالم‌ ماده‌ و روابط‌ آنها با يكديگر و موازنه‌ها و فرمولهايي‌ كه‌ براساس‌ آن‌ خداوند متعال‌ مواد را با يكديگر تركيب‌ نموده‌ و از آن‌ تركيبات‌ صنايع‌ و حقايق‌ را به‌ وجود مي‌آورد، برسند. شايد هيچ‌كس‌ نتواند انواع‌ صنايع‌ مادّي‌ و صوري‌ عالم‌ آفرينش‌ را بشمارد و به‌ انتها برساند و اين‌ آگاهي‌ به‌ شمارش‌ اعداد از علومي‌ است‌ كه‌ مخصوص‌ خداوند متعال‌ مي‌باشد چنانكه‌ در كتاب‌ مقدّس‌ اين‌ علم‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و فرموده‌ است‌. «ان‌ كل‌ من‌ في‌السموات‌ والارض‌ الا اتي‌ الرحمن‌ عبدا لقد احصاهم‌ وعدهم‌ عدا». يعني‌ هرچه‌ هست‌ در آسمانها و زمين‌، بندة‌ خداست‌ و فقط‌ خداوند متعال‌ آخرين‌ شمارة‌ اين‌ اعداد را با مشخصات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ مي‌داند زيرا احصانيه‌ ثبت‌ اشياء و اشخاص‌ با تمامي‌ مشخصات‌ است‌ و هيچ‌كس‌ نتوانسته‌ ادعا كند كه‌ از حقيقت‌ مادّه‌ و مشخصات‌ آن‌ آگاهي‌ كامل‌ دارد.

 مرحلة‌ دوّم‌، جهان‌ نور و ارواح‌ و فرشتگان‌ و مجرّدات‌ است‌ كه‌ از آنجا در عالم‌ ماده‌ و در پيكرة‌ عالم‌ حيات‌ و قدرت‌ و شعور و ادراك‌ و آنچه‌ ملاك‌ ارزش‌ ماده‌ است‌ پيدا مي‌شود بطوري‌ كه‌ اگر ارتباط‌ جهان‌ روح‌ با جهان‌ ماده‌ قطع‌ گردد و اين‌ رابطه‌ ازبين‌ برود، جهان‌ ماده‌ پوسته‌اي‌ بي‌ارزش‌ و جسمي‌ بي‌جان‌ خواهد بود.

 كسي‌ نمي‌تواند ادعا كند كه‌ ارزشهاي‌ ماده‌ مانند حيات‌ و حركت‌ و عقل‌ و شعور و تنوعات‌ ديگر از لوازم‌ ذاتي‌ آن‌ است‌ كه‌ خود به‌ خود بوده‌ و هست‌ و قابل‌ سلب‌ نيست‌، زيرا شي‌ از نظر لوازم‌ ذاتي‌ خود قابل‌ تغيير و تغير نيست‌ زيرا لوازم‌ ذاتي‌ عين‌ ذات‌ است‌ و ذات‌ خود به‌ خود هست‌ و خواهد بود. نقص‌ و كمال‌ و يا تحولات‌ و تغييرات‌ ديگر در يك‌ شي‌ واحد بدون‌ اينكه‌ از غير خود كمك‌ بگيرد محال‌ است‌. فلاسفه‌ هم‌ گفته‌اند كه‌ «الذاتي‌ لايعلل‌» يعني‌ خصايص‌ ذاتي‌ به‌ دليل‌ ذات‌ است‌ و علت‌ لازم‌ ندارد تا اين‌ خصايص‌ معلول‌ آن‌ علت‌ باشد مثلاً اگر ما بخواهيم‌ به‌ مادّه‌ و مشتقات‌ آن‌ بُعد و شكل‌ بدهيم‌ اين‌ امر محال‌ است‌ زيرا مادّه‌ به‌ دليل‌ مادّيت‌ بُعد و به‌ دليل‌ ابعاد ثلاثه‌ جسم‌ است‌. نمي‌توانيم‌ ماده‌ را از نظر ابعاد و حدود بين‌ نفي‌ و اثبات‌ قرار دهيم‌ كه‌ در يك‌ صورت‌ جسم‌ و ابعاد باشد و در صورتي‌ ديگر نباشد تا اگر ابعاد نداشته‌ باشد به‌ آن‌ بدهيم‌ و يا اگر داشته‌ باشد از آن‌ سلب‌ كنيم‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ اثبات‌ ابعاد و يا سلب‌ آن‌ علت‌ خارجي‌ لازم‌ داشته‌ باشد كه‌ اين‌ ابعاد معلول‌ آن‌ باشد. چنين‌ سلب‌ و اثباتي‌ روي‌ مادّه‌ قابل‌ اجرا نيست‌ زيرا ماده‌ به‌ دليل‌ ماديّت‌ ابعاد ثلاثه‌ است‌ وليكن‌ همين‌ مواد از نظر سكون‌ و تحرك‌ حيّ است‌ يا ميّت‌، رنگين‌ است‌ يا بي‌رنگ‌ و نوراني‌ است‌ يا ظلماني‌، بين‌ نفي‌ و اثبات‌ قرار مي‌گيرد. در حالي‌ كه‌ ساكن‌ است‌ متحرك‌ مي‌شود و در حالي‌ كه‌ متحرك‌ است‌ ساكن‌ مي‌گردد و يا اينكه‌ موت‌ و حيات‌ بر او عارض‌ مي‌گردد.

 از اينجا درمي‌يابيم‌ كه‌ حيات‌ و حركت‌ مانند ابعاد ثلاثه‌ و هيئت‌ اشياء از لوازم‌ ذاتي‌ ماده‌ نيست‌ بلكه‌ يك‌ نيروي‌ خارجي‌ لازم‌ دارد كه‌ با آن‌ نيرو حركت‌ و حيات‌ پيدا شود و با سلب‌ آن‌ موت‌ و سكون‌ بطور كلي‌ هرنوع‌ تغيير عامل‌ خارجي‌ لازم‌ و الاّظهور تغيير محال‌ است‌. در واقع‌ هرنوع‌ تغييري‌ سه‌ اصل‌ لازم‌ دارد. اصل‌ اوّل‌ شي‌ تغييرپذير. اصل‌ دوّم‌ عاملي‌ كه‌ با سلب‌ يا اثبات‌ آن‌ تغيير ظاهر گردد و اصل‌ سوّم‌ عامل‌ مغيّر. تحقق‌ تغيير بدون‌ هريك‌ از اين‌ سه‌ اصل‌ محال‌ است‌. پس‌ تمامي‌ تغييرات‌ و تحولات‌ در ماده‌ به‌ دليل‌ وجود اصول‌ سه‌گانه‌ است‌ و برگشت‌ اين‌ سه‌ اصل‌ هم‌ در وجود و حقيقت‌ به‌ يك‌ اصل‌ محال‌ است‌ و الاّ همان‌ اشكالات‌ اوّل‌ پيدا مي‌شود كه‌ تحولات‌ به‌ معناي‌ سلب‌ و اثبات‌ و يا حركت‌ و سكون‌ در يك‌ اصل‌ محال‌ و ممتنع‌ مي‌باشد كه‌ شي‌ به‌ دليل‌ خود و به‌ دليل‌ آثار ذاتي‌ خود قابل‌ تحول‌ و تغيير نيست‌. از اينجا درمي‌يابيم‌ كه‌ تمامي‌ ارزشها و كمالات‌ مادّه‌ كه‌ قابليّت‌ سلب‌ و اثبات‌ دارند كه‌ با اثبات‌ آن‌ ماده‌ ارزش‌ پيدا مي‌كند و با سلب‌ آن‌ ارزش‌ خود را از دست‌ مي‌دهد، همة‌ اين‌ كمالات‌ از خارج‌ ماده‌ به‌ ماده‌ تعلق‌ مي‌گيرد و از اينجا معلوم‌ مي‌شود كه‌ عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ و يا جهان‌ خارج‌ ماده‌ پر است‌ از اصول‌ و حقايقي‌ كه‌ آن‌ اصول‌ و حقايق‌ سبب‌ ظهور حيات‌ و حركت‌ در ماده‌ مي‌گردد و از آن‌ حيات‌ و حركت‌ ارزش‌ پيدا مي‌شود.

 بنابراين‌ اگر خداوند انسانهايي‌ را ببيند كه‌ بخواهند فكر خود را در عالم‌ ماده‌ متمركز ساخته‌ و به‌ ماوراء طبيعت‌ سفر نكنند تا از آن‌ ارزشها سري‌ درآورند، ارادة‌ خدا مخالف‌ اين‌ توقف‌ و تمركز است‌. عوامل‌ محرك‌ و مهيج‌ سرراه‌ انسان‌ متوقف‌ ايجاد مي‌كند تا او را از جهان‌ ماده‌ به‌ جهان‌ روح‌ و عقل‌ و نيرو بالا برد و بعد از سفر به‌ ماوراء عالم‌ ماده‌ باز هم‌ اراده‌ خداوند ضدّ توقف‌ و تمركز است‌ مگر در صورتي‌ كه‌ انسان‌ را از جهان‌ روح‌ و عقل‌ و شعور به‌ عالم‌ الوهيّت‌ و ربوبيّت‌ تكامل‌ بدهد و بالا ببرد. بااين‌ حساب‌ اين‌ يك‌ خط‌ تكامل‌ است‌ و تكامل‌ محصول‌ حركت‌ و حركت‌ ضد سكون‌ و توقف‌ است‌.

 فصل‌ 23

 حركت‌ از احكام‌ به‌ حكمت‌

 محتواي‌ بحث‌ سوم‌ اين‌ است‌ كه‌ احكام‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ و اجراي‌ آن‌ بر پايه‌ عقل‌ و دانش‌ و استعداد مكلّف‌ است‌ و درنظر خداوند متعال‌ رعايت‌ استعداد مكلّف‌ و توانايي‌ او بررعايت‌ حكمت‌ احكام‌ حاكميّت‌ دارد. انسانها در ارتباط‌ با خداوند متعال‌ مانند كودكان‌ در ارتباط‌ با پدر و مادر هستند. مثلاً اطفال‌ به‌ بازي‌ و كارهاي‌ بي‌فايده‌اي‌ مشغول‌ مي‌شوند و عمر خود را ضايع‌ مي‌كنند وليكن‌ پدر و مادر دوست‌ دارند كه‌ اطفال‌ به‌كارهاي‌ مفيد و مثبت‌ اشتغال‌ پيدا كنند. در اين‌ رابطه‌ رعايت‌ حال‌ كودكان‌ كه‌ بازي‌ را دوست‌ دارند مقدم‌ بر رعايت‌ حكمت‌ است‌ كه‌ جايز نيست‌ عمر خود را ضايع‌ كنند بلكه‌ به‌ كارهاي‌ مفيد و مثبت‌ اشتغال‌ پيدا كنند. دراين‌ داستان‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در ارتباط‌ باعقل‌ و استعداد دو نفر پيغمبر دو حكم‌ امضاء مي‌شود و هردو پيغمبر بر اجراي‌ آن‌ دو حكم‌ ثواب‌ مي‌برند هرچند كه‌ در زمينة‌ اجرا متناقض‌ يكديگر باشد. موسي‌' عقيده‌ دارد كه‌ كشتي‌ مردم‌ را نبايد سوراخ‌ كرد و قتل‌ بچة‌ مردم‌ جايز نيست‌ وليكن‌ خضر پيغمبر سوراخ‌كردن‌ كشتي‌ و يا كشتن‌ بچه‌ را واجب‌ مي‌داند. در اينجا بر خداوند تبارك‌ و تعالي‌' واجب‌ و لازم‌ مي‌شود كه‌ حكم‌ هريك‌ از دو نفر پيغمبر را امضاء كند و به‌ هردو ثواب‌ بدهد. در اينجا ايرادي‌ كه‌ خضر بر موساي‌ پيغمبر گرفته‌ همان‌ نقض‌ معاهده‌ است‌ كه‌ ابتدا قول‌ مي‌دهد تسليم‌ باشد و اعتراض‌ نكند و برخلاف‌ قولي‌ كه‌ داده‌ است‌ اعتراض‌ مي‌كند. پس‌ نمي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ خضر پيغمبر از دستور خدا اطاعت‌ كرده‌ و موساي‌ پيغمبر معصيت‌ كرده‌ است‌، بلكه‌ هردوي‌ آنها اطاعت‌ خدا كرده‌اند. زيرا هركدام‌ مطابق‌ استعداد و تشخيص‌ خود حكم‌ خدا را چنانكه‌ بوده‌ است‌، دانسته‌اند.

 در اينجا اين‌ دو حكم‌ را اگر با حكمت‌ ارتباط‌ دهيم‌ و بگوييم‌ خداوند حكمي‌ را بايستي‌ امضاء كند كه‌ مطابق‌ حكمت‌ باشد بايستي‌ قضاوت‌ كنيم‌ كه‌ حكم‌ خضر مطابق‌ دستور خداست‌ و حكم‌ موسي‌' برخلاف‌ دستور خدا. پس‌ دوّمي‌ گناه‌ مي‌كند كه‌ خلاف‌ حكم‌ خدا حكم‌ مي‌كند و خضر پيغمبر ثواب‌ كرده‌ است‌ كه‌ مطابق‌ دستور خدا حكم‌ داده‌ وليكن‌ اگر عقل‌ و استعداد دو نفر پيغمبر را درنظر بگيريم‌ و بگوييم‌ خدا آن‌ حكمي‌ را بايستي‌ امضاء كند كه‌ مطابق‌ عقل‌ و استعداد مكلّف‌ باشد حكم‌ هردو نفر پيغمبر بجا و به‌ موقع‌ است‌ و هيچ‌ يك‌ معصيت‌ نكرده‌اند و اين‌ يك‌ قانون‌ كلي‌ است‌ كه‌ خداوند هم‌ در قرآن‌ مي‌فرمايد: «لايكلف‌ الله‌ نفسا الاّ ما ات'ها» . يعني‌ خداوند هركسي‌ را به‌ ميزان‌ عقل‌ و استعدادي‌ كه‌ به‌ او داده‌ است‌ مكلّف‌ مي‌كند و اين‌ جريان‌ احكام‌ الهي‌ بر مبناي‌ عقل‌ و استعداد افراد يا امتها دليل‌ ظهور احكام‌ و يا نسخ‌ احكام‌ توسط‌ پيغمبران‌ الهي‌ و هم‌ دليل‌ نقص‌ و كمال‌ اديان‌ الهي‌ در طول‌ مدت‌ تاريخ‌ است‌.

 مشاهده‌ مي‌كنيم‌ احكام‌ الهي‌ در ارتباط‌ با امت‌ حضرت‌ موسي‌' و قوم‌ او كه‌ خيلي‌ ضعيف‌ و ناتوان‌ بوده‌اند، به‌ يك‌ شكل‌ ابلاغ‌ و اجرا مي‌شود و در ارتباط‌ با عيسي‌' و يا پيغمبر اسلام‌ به‌ شكلي‌ ديگر. عيسي‌' به‌ بني‌اسرائيل‌ مي‌گويد آمده‌ام‌ تا بعضي‌ چيزها را كه‌ در شريعت‌ موسي‌' به‌ شما حرام‌ شده‌ است‌ را حلال‌ كنم‌. مانند تغيير قانون‌ شنبه‌ كه‌ كاركردن‌ در روز شنبه‌ حرام‌ بوده‌ و در شريعت‌ حضرت‌ عيسي‌' حلال‌ مي‌شود.

 در اين‌ رابطه‌ بد نيست‌ كه‌ در باره‌ قصور و تقصير مطالبي‌ ايراد شود كه‌ احكام‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌' بر پاية‌ قصور مكلّف‌ كه‌ عقل‌ و استعداد درك‌ آن‌ را ندارد و يا برپايه‌ تقصير او كه‌ استعداد درك‌ آن‌ را دارد وليكن‌ اجراء نمي‌كند، فرق‌ دارد. پيغمبران‌ گرفتار قصور فكري‌ و يا استعدادي‌ هستند وليكن‌ گرفتار تقصير نمي‌شوند. يعني‌ در اجراء احكام‌ الهي‌ كه‌ عقل‌ و استعدادشان‌ مي‌رسد و مي‌توانند بفهمند و اجرا كنند كوتاهي‌ نمي‌كنند وليكن‌ اجراي‌ احكامي‌ كه‌ بر قصور آنها استوار مي‌شود، يعني‌ استعداد درك‌ آن‌ را ندارند و يا اگر دارند توانايي‌ اجراي‌ آن‌ را ندارند، در اين‌ صورت‌ خداوند دستوري‌ نمي‌دهد و اگر آن‌ دستور را در زمينة‌ اجراء معطل‌ نمايند مجازاتي‌ براي‌ آنها مقدر نمي‌شود.

 از ترك‌ احكام‌ بر پاية‌ قصور تعبير به‌ ترك‌ اولي‌' مي‌كنند. مثلاً معصيت‌ آدم‌ در بهشت‌ مربوط‌ به‌ قصور آدم‌ است‌ نه‌ تقصير او. بهتر اين‌ بود كه‌ راه‌ و روش‌ اطاعت‌ را در پيش‌ مي‌گرفت‌ و كاملاً تسليم‌ اولياء خدا مي‌شده‌ وليكن‌ نتوانست‌ درك‌ كند كه‌ آن‌ تسليم‌ و وابستگي‌ كامل‌ به‌ شجرة‌ طيّبه‌ چه‌ عاقبتي‌ و آينده‌اي‌ دارد و يا اگر به‌ شجرة‌ هواي‌ نفس‌ نزديك‌ شود، چه‌ عواقبي‌ خواهد داشت‌. گرفتار وسوسه‌ نفس‌ شد و از چنان‌ قدرت‌ علمي‌ و عقلي‌ برخوردار نبود تا بتواند وساوس‌ نفساني‌ خود را بشكند و نابود نمايد و يا نوح‌ پيغمبر آنجا كه‌ فرزند ناخلف‌ خود را مي‌بيند گرفتار طوفان‌ شده‌، ناراحت‌ مي‌شود و زبان‌ اعتراض‌ مي‌گشايد كه‌ اي‌ خدا تو وعده‌ دادي‌ اهل‌ مرا نجات‌ بدهي‌ و اكنون‌ فرزند من‌ هلاك‌ مي‌شود. خداوند او را از اين‌ ايراد و اعتراض‌ نهي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «انّه‌ ليس‌ من‌ اهلك‌ لانسئلن‌ ما ليس‌ لك‌ به‌ علم‌» . يعني‌ حقيقتي‌ را كه‌ نمي‌تواني‌ درك‌ كني‌ برخداي‌ خود ايراد نگير. از اين‌ قبيل‌ مسائل‌ در داستان‌ پيغمبران‌ بسيار است‌ كه‌ از اينها تعبير به‌ ترك‌ اولي‌' مي‌كنند. بزرگترين‌ هنر حضرت‌ خاتم‌الانبياء (ص‌) اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ تمامي‌ انتخابات‌ و اختيارات‌ فكري‌ و ارادي‌ خود را به‌ خدا واگذار كرده‌ و از اين‌ مسئله‌ وحشت‌ داشته‌ است‌ كه‌ بر پايه‌ فكر و استعداد خود عملي‌ انجام‌ دهد. خداوند در بعضي‌ آيات‌ به‌ پيغمبر هشدار مي‌دهد كه‌ اگر در حمايت‌ من‌ نباشي‌ ممكن‌ است‌ مسائلي‌ را درنظر بگيري‌ كه‌ خلاف‌ حكم‌ خدا باشد. يك‌ جا مي‌فرمايد: «فلولا ان‌ ثبتناك‌ لقد كدت‌ تركن‌ اليهم‌ شيئاً قليلا» . اگر ترا ثابت‌ نگه‌ نمي‌داشتم‌ ممكن‌ بود كه‌ قدري‌ به‌ افكار آنها متمايل‌ شوي‌ و يا در جنگ‌ احد آنجا كه‌ در محاصره‌ دشمنان‌ واقع‌ شده‌ بود كه‌ به‌ طرف‌ او سنگ‌ مي‌پرانيدند، شايد قدري‌ متمايل‌ شد كه‌ آنها را نفرين‌ كند كه‌ بلافاصله‌ آية‌: «ليس‌ لك‌ من‌الامر شيئي‌ اويتوب‌ عليهم‌ او يعذبهم‌» در خاطرة‌ آن‌ حضرت‌ قرار گرفت‌ و او را از نفرين‌ باز داشت‌. اين‌ آيات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ پيغمبر اسلام‌ مبتلا به‌ قصور و تقصير نبوده‌ و ترك‌ اولي‌' از آن‌ حضرت‌ سر نزده‌ است‌. اين‌ عصمت‌ به‌ دليل‌ اين‌ بوده‌ كه‌ كاملاً تسليم‌ ارادة‌ خدا بوده‌ و خود را در انجام‌ و اجراي‌ فرامين‌ الهي‌ مستهلك‌ نموده‌ است‌ وليكن‌ پيغمبران‌ گذشته‌ تا اين‌ حد و پايه‌ از استعداد كامل‌ برخوردار نبوده‌اند و اگر مقصر نبودند شايد كه‌ قاصر بوده‌اند و اگر آنها هم‌ در همان‌ عقل‌ و استعداد پيغمبر خاتم‌ (ص‌) بودند، دين‌ خدا توسط‌ آنها در همان‌ زمان‌ تكميل‌ مي‌شد و رقم‌ خاتميّت‌ به‌ نام‌ آنها ثبت‌ مي‌گرديد وليكن‌ بر پاية‌ علم‌ و استعداد خود آنقدر كه‌ توانستند بفهمند و اجراء كنند دستورات‌ الهي‌ در اختيار آنها قرار مي‌گرفت‌.

 امام‌ صادق‌ (ع‌) آنطور كه‌ در كافي‌ نقل‌ شده‌ است‌، ضمن‌ حديثي‌ مراتب‌ تكامل‌ ابراهيم‌ خليل‌ را توضيح‌ مي‌دهد كه‌ او ابتدا در حد بندگي‌ بود و بعداً در حدّ نبوت‌ و بعد از آن‌ در مقام‌ رسالت‌ و بعد از چندي‌ در مقام‌ خليليّت‌ و بعد از ابتلائاتي‌ در مقام‌ امامت‌ قرار گرفت‌. شايد آن‌ فرماني‌ كه‌ خداوند به‌ ابراهيم‌ خليل‌ داده‌ بود كه‌ يگانه‌ فرزند خود را قرباني‌ كند، توسط‌ پيغمبران‌ ديگر كه‌ در آن‌ حدّ از ايمان‌ و تقوا نبودند قابل‌ اجراء نبود و خداوند متعال‌ هم‌ آنها را مكلّف‌ به‌ چنان‌ تكليفي‌ نمي‌كرد و آية‌ شريفه‌ در سوره‌ بقره‌ بيانگر همين‌ تفاوت‌ درجات‌ انبياء در ايمان‌ و استعداد است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «تلك‌الرسل‌ فضلنا بعضهم‌ علي‌' بعض‌ منهم‌ من‌ كلم‌ اللّه‌» . بعضي‌ از پيغمبران‌ را بر بعض‌ ديگر فضيلت‌ داديم‌. بعضي‌ از آنها كليم‌ خدا بودند و بعضي‌ با روح‌القدس‌ تأئيد مي‌شدند.

 احاديث‌ بسياري‌ هم‌ در كتاب‌ كافي‌ هست‌ كه‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) در بعضي‌ از آنها مي‌فرمايد ايمان‌ به‌ هفت‌ سهم‌ و يا هفت‌ درجه‌ تقسيم‌ شده‌ و هر انساني‌ سهم‌ معيني‌ از ايمان‌ دارد كه‌ براساس‌ همان‌ سهم‌ معين‌ به‌ تكليف‌ خاصي‌ مكلّف‌ مي‌شود. پس‌ اگر بخواهيم‌ تكاليفي‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ دو سهم‌ يا سه‌ سهم‌ ايمان‌ است‌ به‌ انساني‌ كه‌ از يك‌ سهم‌ ايمان‌ بيشتر ندارد، تحميل‌ كنيم‌، نمي‌تواند آن‌ تكليف‌ را اجراء كند و به‌ او ستم‌ مي‌شود. بااين‌ مقدمات‌ حقيقت‌ مطلب‌ روشن‌ است‌ كه‌ انسانها در استعداد و تكامل‌ ايماني‌ بايكديگر تفاوت‌ دارند و براساس‌ همين‌ تفاوت‌ در تكاليف‌ و احكام‌ تفاوت‌ پيدا مي‌كنند. داستان‌ خضر و موسي‌' مبين‌ تفاوت‌ درجات‌ بين‌ دو پيغمبر است‌ كه‌ در اينجا موساي‌ پيغمبر در اجراي‌ احكامي‌ كه‌ خضر به‌ آن‌ مكلّف‌ مي‌شود مبتلا به‌ قصور است‌ نه‌ تقصير و اين‌ اعتراضات‌ از موسي‌' نسبت‌ به‌ خضر معصيت‌ شناخته‌ نمي‌شود كه‌ خدا او را مجازات‌ كند بلكه‌ شايد مشمول‌ اجر و ثواب‌ هم‌ شده‌ باشد از اينكه‌ به‌ عقيدة‌ خود امر به‌معروف‌ مي‌كند و اعتراض‌ دارد كه‌ چرا كشتي‌ مردم‌ را معيوب‌ نموده‌ و يا بچه‌ مردم‌ را كشته‌ است‌.

 بحث‌ چهارم‌ در اين‌ رابطه‌ اين‌ است‌ كه‌ انسانهايي‌ كه‌ در درجات‌ پائين‌ هستند و هنوز به‌ كمال‌ عقل‌ نرسيده‌اند يگانه‌ وسيلة‌ نجات‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ خود را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ از انبياء و اولياء بنمايند زيرا اطاعت‌ به‌ معناي‌ حركت‌ در همان‌ راهي‌ است‌ كه‌ اولياء خدا رفته‌اند و به‌ مقصد رسيده‌اند و اگر از اطاعت‌ خدا و اولياء خدا منصرف‌ و منحرف‌ شوند هلاكت‌ آنها حتمي‌ خواهد بود. رابطة‌ بين‌ درجات‌ پائينتر و درجات‌ بالاتر همان‌ رابطة‌ بين‌ مريض‌ و دكتر است‌. دكترها با علمي‌ كه‌ فرا گرفته‌اند امراض‌ و اسقام‌ خود را معالجه‌ نموده‌ و يا پيشگيري‌ مي‌كنند. مريضها گرچه‌ در آن‌ علم‌ و خلاقيّت‌ نيستند وليكن‌ با نسخه‌گرفتن‌ و عمل‌كردن‌ به‌ نسخه‌ مي‌توانند خود را به‌ مقاصد طبي‌ و بهداشتي‌ اطباء برسانند و سلامتي‌ خود را به‌ دست‌ آورند.

 انبياء و اولياء همان‌ طبيبان‌ روحند كه‌ از نظر علم‌ و ادراك‌ به‌ مقاصد طبي‌ روحي‌ و انساني‌ رسيده‌اند و توانسته‌اند روح‌ و امراض‌ روحي‌ را آنچنانكه‌ شايسته‌ و لازم‌ است‌ درك‌ كنند و خود را از آفات‌ و اسقام‌ روحي‌ نجات‌ دهند. براي‌ انسانهايي‌ كه‌ در مقام‌ آنها نيستند يگانه‌ راه‌ و وسيلة‌ وصول‌ به‌ مقصد اين‌ است‌ كه‌ در خط‌ اطاعت‌ آنها قرار گيرند و از آنها پيروي‌ كنند. يكي‌ از روايتهاي‌ مشهور از حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) اين‌ است‌ كه‌ فرموده‌اند: «انا رائدكم‌ والرائد لايكذب‌ اهله‌» . يعني‌ من‌ پيشرو قافله‌ هستم‌ و پيشرو قافله‌ به‌ وابستگان‌ خود دروغ‌ نمي‌گويد. رائد به‌ كسي‌ مي‌گويند كه‌ فصل‌ بهار و تابستان‌ سرزمين‌ پرآب‌ و علف‌ و خوش‌ آب‌ و هوايي‌ مناسب‌ زندگي‌ پيدا مي‌كند و مي‌رود كه‌ اقوام‌ و خانوادة‌ خود را به‌ آن‌ سرزمين‌ بكشاند و از جايي‌ كه‌ مناسب‌ زندگي‌ نيست‌ نجات‌ دهد. در اينجا بر خانوادة‌ او لازم‌ است‌ كه‌ گزارشات‌ او را از آن‌ سرزمين‌ خوش‌ آب‌ و هوا تصديق‌ كنند و همراه‌ او حركت‌ نمايند تا خود را به‌ آن‌ سرزمين‌ برسانند و الاّ از يك‌ زندگي‌ مترقي‌ و متعالي‌ محروم‌ خواهند شد.

 رسول‌ خدا از كساني‌ است‌ كه‌ با دانش‌ و بينش‌ خود و با علم‌ و حكمتي‌ كه‌ از سير معراجي‌ خود به‌ دست‌ آورده‌ است‌. مقاصد عالية‌ زندگي‌ و راه‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ را مي‌داند و آمده‌ است‌ تا بندگان‌ خدا را به‌ آن‌ مقاصد عاليه‌ رهبري‌ كند. از مردم‌ انتظار دارد كه‌ دين‌ او را تصديق‌ كنند و در خط‌ به‌ سوي‌ مقصد حركت‌ نمايند. قهراً در هرقدم‌ تكاملي‌ كه‌ بردارند به‌ مراتب‌ علمي‌ و ايماني‌ آن‌ حضرت‌ مي‌رسند و عاقبت‌ كار مسائل‌ را چنانكه‌ او دانسته‌ است‌، مي‌دانند و از نعمتهاي‌ الهي‌ در حدّي‌ كه‌ او برخوردار شده‌، بهره‌برداري‌ مي‌كنند. به‌ تعبير ديگر يگانه‌ وسيلة‌ وصول‌ به‌ مقصد اطاعت‌ از رهبران‌ و پيشروان‌ قافله‌ مي‌باشد و اگر در وسط‌ راه‌ متوقف‌ شوند يا به‌ چپ‌ و راست‌ منحرف‌ شوند از وصول‌ به‌ مقصد محروم‌ مي‌شوند. پيغمبران‌ انسانهايي‌ هستند كه‌ با نبوغ‌ علمي‌ و فكري‌ خود بااستفاده‌ از آخرين‌ مقصد تكامل‌ يعني‌ شهر وجود خداوند متعال‌ تمامي‌ درجات‌ و كمالات‌ آينده‌ و كيفيّت‌ زندگي‌ را در آينده‌ طبق‌ نقشة‌ علمي‌ و برهاني‌ خداوند متعال‌ دانسته‌ و شناخته‌اند زيرا نيروي‌ علم‌ چنان‌ خاصيتي‌ دارد كه‌ مانند نور، شهرهاي‌ دوردست‌ را در فاصلة‌ نزديك‌ نشان‌ مي‌دهد، علم‌ هم‌ مانند نور كيفيت‌ زندگي‌ انسانها را در زمانهاي‌ آينده‌ بر طبق‌ آخرين‌ تكامل‌ علمي‌ نشان‌ مي‌دهد.

 دوربينهاي‌ نجومي‌ خاصيتي‌ دارند كه‌ انوار بيشتر و زيادتر از مركز تابش‌ را در عدسي‌ متمركز مي‌كند و با تمركز اين‌ انوار شيئي‌ كه‌ در جاي‌ دور است‌ بهتر براي‌ انسان‌ نمايش‌ پيدا مي‌كند. مثلاً يك‌ ستاره‌ در فاصلة‌ هزار سال‌ نوري‌ شايد يك‌ ميلياردم‌ شعاع‌ خود را به‌ شما مي‌رساند و شما از مسير اين‌ شعاع‌ بسيار كوچك‌ و ضعيف‌ كه‌ مانند شمعي‌ در برابر خورشيد است‌ مي‌توانيد ستاره‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ شي‌ نوراني‌ از راه‌ دور ببينيد. اگر اين‌ مقدار نوري‌ كه‌ از ستاره‌ به‌ شما مي‌رسد و شعاع‌ چشم‌ شما را به‌ ستاره‌ متصل‌ مي‌كند، تقويت‌ شود، يعني‌ مثلاً صد ميلياردم‌ از صد ميلياردم‌ نور ستاره‌ به‌ شما برسد با يك‌ صدم‌ و يك‌ دهم‌، به‌ هرميزاني‌ كه‌ انوار تابنده‌ از ستاره‌ را در عدسي‌ چشم‌ و يا دوربين‌ بيشتر تمركز بدهيد جرم‌ ستاره‌ براي‌ شما بهتر قابل‌ مشاهده‌ است‌. آنچنانكه‌ اگر بتوانيم‌ تمامي‌ انواري‌ كه‌ از يك‌ قسمت‌ جرم‌ خورشيد مي‌تابد را در دوربين‌ عكاسي‌ خود تمركز بدهيم‌، آن‌ قسمت‌ از جرم‌ خورشيد در فاصلة‌ يك‌ متري‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌، آنچنانكه‌ تمام‌ نور انفجاري‌ همان‌ قسمت‌ با كيفيت‌ انفجار مشاهده‌ مي‌شود. پس‌ تابش‌ نور هرچه‌ بيشتر در يك‌ نقطه‌ خاصي‌ تمركز پيدا كند شي‌ نوراني‌ بيشتر قابل‌ كشف‌ است‌.

 علم‌ هم‌ به‌ همين‌ كيفيّت‌ شهرهايي‌ را به‌ شما نشان‌ مي‌دهد كه‌ در زمانهاي‌ بسيار دور آفريده‌ شده‌ و يا امكان‌ آفرينش‌ دارد نور چشم‌ از فضا و مكان‌ عبور مي‌كند و نور علم‌ از زمان‌. علم‌ انسان‌ زمانهاي‌ آينده‌ را به‌ ما نزديك‌ مي‌كند و همچنين‌ حوادث‌ آينده‌ را هرچه‌ كه‌ باشد به‌ ما نزديك‌ مي‌كند. نور علم‌ در دو بعد حركت‌ مي‌كند و نور چشم‌ در سه‌ بعد. ابعاد ثلاثه‌ كه‌ نور چشم‌ يا نور فضا از آن‌ عبور مي‌كند همين‌ ابعاد طول‌ و عرض‌ و عمق‌ است‌ و ابعادي‌ كه‌ نور علم‌ از آن‌ عبور مي‌كند گذشته‌ها و آينده‌ها است‌ و اگر بتوانيم‌ زمان‌ حال‌ را از گذشته‌ و آينده‌ جدا كنيم‌ و مستقل‌ بدانيم‌، براي‌ حركت‌ نور علم‌ هم‌ سه‌ بُعد قابل‌ تصور است‌؛ در گذشته‌ها و در آينده‌ها و در حال‌. مثلاً الا´ن‌ در آفرينش‌ چه‌ چيزهايي‌ هست‌ و خداوند متعال‌ در اين‌ يك‌ هزارم‌ ثانيه‌اي‌ كه‌ مي‌توانيم‌ آن‌ را از آينده‌ها و گذشته‌ها مستقل‌ بدانيم‌، چه‌ خواسته‌ و چه‌ اراده‌ كرده‌ و يا خواست‌ و ارادة‌ او بر پاية‌ چه‌ مصلحتي‌ و يا مفسده‌اي‌ مي‌باشد؟ شاعر عرب‌ در تصور خود زمان‌ حال‌ را از گذشته‌ و آينده‌ جدا كرده‌ است‌ آنجا كه‌ مي‌گويد: «مافات‌ مضي‌' و ما سياتيك‌ فاين‌ قم‌ فاغتنم‌ الفرصة‌ بين‌ العدمين‌» . يعني‌ آنچه‌ گذشته‌ و آينده‌ها كجا هستند كه‌ تو آنها را بيابي‌؟ پس‌ حركت‌ كن‌. بين‌ اين‌ دو عدم‌ كه‌ گذشته‌، گذشته‌ و آينده‌ است‌ زمان‌ حال‌ را مغتنم‌ بشمار و براي‌ خود استفاده‌ كن‌.

 در هرصورت‌ شايد حق‌ داشته‌ باشيم‌ بين‌ حال‌ و آينده‌ يك‌ ساعت‌ راه‌ و يا يك‌ دقيقه‌ و يا لااقل‌ يك‌ ثانيه‌ را به‌ ميزاني‌ كه‌ انسان‌ بتواند درك‌ كند و عمل‌ معنوي‌ انجام‌ دهد، از گذشته‌ و آينده‌ جدا بدانيم‌ تا در نتيجه‌ براي‌ حركت‌ نيروي‌ علم‌ هم‌ سه‌ بُعد قابل‌ تصور باشد. بعدي‌ حركت‌ به‌ گذشته‌ و بعد ديگر حركت‌ به‌ آينده‌ و بُعد سوم‌ حركت‌ به‌ زمان‌ حال‌. پس‌ مسير حركت‌ علم‌ هم‌ مانند مسير حركت‌ نور از سه‌ بُعد برخوردار است‌ و همانطور ابعاد ثلاثه‌ مكاني‌ توسط‌ نور و كثرت‌ نور و تمركز آن‌ از مركز تابش‌ در مركز رؤيت‌ قابل‌ كشف‌ است‌ يعني‌ با نيروي‌ نور مي‌توانيم‌ مكانها و يا موجوداتي‌ را كه‌ در آن‌ مكانها هستند از راه‌هاي‌ بسيار دور مثلاً ميلياردها سال‌ نوري‌ ببينيم‌ و كشف‌ كنيم‌، با نيروي‌ علم‌ و تمركز آن‌ در وسائل‌ درك‌ هم‌ مي‌توانيم‌ در سه‌ بُعد بي‌نهايت‌ حركت‌ كنيم‌. بي‌نهايت‌ آينده‌ و بي‌نهايت‌ گذشته‌ و بي‌نهايت‌ موجودي‌ها را. لذا از علوم‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) در احاطة‌ براين‌ سه‌ بُعد احاديث‌ زيادي‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ آنها خود را عالم‌ «بما كان‌ و ما يكون‌ و ما هو كائن‌» دانسته‌اند.

 عالم‌ به‌ ماكان‌ يعني‌ عالم‌ به‌ گذشته‌ها كه‌ چه‌ بوده‌ و چطور بوده‌ است‌. عالم‌ به‌ ما يكون‌ يعني‌ عالم‌ به‌ آينده‌ كه‌ چگونه‌ و چطور خواهد بود و عالم‌ به‌ ما هو كائن‌ يعني‌ عالم‌ به‌ آنچه‌ هست‌ و اراده‌ آني‌ خداوند متعال‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌. بااين‌ حساب‌ مسافرين‌ مقاصد علمي‌ درست‌ مانند مسافرين‌ مقاصد مكاني‌ هستند. كساني‌ كه‌ جلو رفته‌اند رهبر كساني‌ خواهند بود كه‌ پشت‌ سر آنها حركت‌ مي‌كنند. در اينجاست‌ كه‌ مي‌گوييم‌ يگانه‌ راه‌ ويگانه‌ وسيله‌ وصول‌ به‌ مقاصد علمي‌ و مكاني‌ اطاعت‌ از رهبر است‌. رهبر كسي‌ است‌ كه‌ شهرهاي‌ آينده‌ از كانال‌ زمان‌ را پيدا كند. همچنان‌ كه‌ رهبر كاروان‌ شهرهاي‌ بسيار دور را در كانال‌ مكان‌ پيدا كرده‌ و ديده‌ است‌ و كساني‌ كه‌ از شهرهاي‌ دور آمده‌اند تا انسانهاي‌ متوقف‌ و يا عقب‌ افتاده‌ را به‌ آن‌ شهرها برسانند، عقب‌ افتادگان‌ چاره‌اي‌ جز اطاعت‌ از آنها ندارند.

 روي‌ اين‌ حساب‌ است‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ همه‌جا اطاعت‌ را بر تفكر و تعلّم‌ مقدم‌ مي‌دارد و دستور مي‌دهد كه‌ در شعاع‌ اطاعت‌ فكر كنيد نه‌ اينكه‌ پيش‌ از اطاعت‌ به‌ تفكر و تعلّم‌ مشغول‌ شويد. كسي‌ كه‌ در خط‌ اطاعت‌ فكر مي‌كند مانند كسي‌ است‌ كه‌ در قطار نشسته‌ و بيابانها را مي‌بيند و نقشه‌برداري‌ مي‌كند و كسي‌ كه‌ در حال‌ توقف‌ و يا خروج‌ از خط‌ اطاعت‌ فكر مي‌كند مانند كسي‌ است‌ كه‌ در بيابان‌ نشسته‌ و يا در بي‌راهه‌ نقشه‌برداري‌ مي‌كند. تصديق‌ مي‌كنيد كه‌ نقشه‌هاي‌ كدام‌يك‌ از اين‌ دو اصيلتر است‌ يعني‌ كسي‌ كه‌ در كاروان‌ و يا در قطار از بيابانها و كوه‌ها نقشه‌برداري‌ كرده‌ است‌ وليكن‌ انسان‌ متوقف‌ از حدس‌ و تخمين‌ و گمان‌ خود نقشه‌برداري‌ نموده‌ كه‌ نقشه‌هاي‌ تصوري‌ يا تخميني‌ يك‌ در هزار هم‌ مطابق‌ حقيقت‌ نيست‌ و ممكن‌ است‌ با تصادف‌ مطابقت‌ كند كه‌ تصادف‌ هم‌ از حقيقت‌ فاصله‌ دارد. علمايي‌ كه‌ در خط‌ اطاعت‌ تفكر مي‌كنند يعني‌ ابتدا فرضيه‌هاي‌ علمي‌ را از رهبران‌ آسماني‌ مي‌گيرند و ضمن‌ عمل‌ به‌ آن‌ دستورات‌ براي‌ كشف‌ نتايج‌ آن‌ فكر مي‌كنند، اينها به‌ مراتب‌ پيشرفته‌تر از كساني‌ هستند كه‌ از روي‌ تصورات‌ و خيالات‌ نقشه‌ مي‌كشند. به‌ همين‌ مناسبت‌ فرضيه‌هاي‌ فلاسفه‌ قديم‌ يونان‌كه‌ به‌ حدسيات‌ خود حقيقت‌ را تصوير و تصور نموده‌اند يك‌ درهزارهم‌ با واقعيت‌ و حقيقت‌ انطباق‌ ندارد.

 بحث‌ پنجم‌ اينكه‌ اگر امر داير باشد كه‌ انسان‌ خود را به‌ جهل‌ و ناداني‌ متهم‌ كند يا اولياء خدا را، لازم‌ است‌ كه‌ خود را به‌ جهل‌ و ناداني‌ متهم‌ كند و اين‌ اتهام‌ اوّلين‌ درجة‌ معرفت‌ و دليل‌ آگاهي‌ انسان‌ مترقي‌ و متكامل‌ است‌ و اگر اتهام‌ اولياء خدا را بر اتهام‌ خود مقدم‌ دارد نسبت‌ به‌ شناخت‌ خود و شناخت‌ اولياء خدا گرفتار جهل‌ مركب‌ شده‌ است‌ كه‌ جهل‌ مركب‌ چندين‌ برابر از جهل‌ ساده‌ خطرناكتر است‌.

 اولين‌ جمله‌اي‌ كه‌ در اينجا لازم‌ است‌ عنوان‌ گردد اين‌ است‌ كه‌ سفرهاي‌ تكاملي‌ از زمان‌ به‌ زمان‌ و از حال‌ به‌ حال‌ و از نقص‌ به‌ كمال‌ درست‌ مانند مسافرت‌ از بيابان‌ به‌ روستا و از روستا به‌ شهر و از شهر كوچكتر به‌ شهر بزرگتر مي‌باشد. اوّلين‌ قدم‌ براي‌ شخص‌ مسافر و اوّلين‌ عامل‌ كه‌ او را وادار به‌ مسافرت‌ مي‌كند شناخت‌ مبدأ و راه‌ مسافرت‌ است‌ كه‌ اگر مبدأ شناخته‌ نشود مقصد هم‌ قابل‌ شناسايي‌ نيست‌ و اگر مقصد شناخته‌ نشود حركت‌ محال‌ و ممتنع‌ است‌. انسان‌ مسافر در اوّلين‌ مرتبة‌ مبدأ حركت‌ خود را به‌ اين‌ عنوان‌ كه‌ بيابان‌ است‌ و يا روستا است‌ كه‌ فاقد وسائل‌ زندگي‌ است‌، بايستي‌ بشناسد يعني‌ حتماً بداند كه‌ همينجا كه‌ هست‌ بيابان‌ است‌ و قابل‌ ادامه‌ زندگي‌ نيست‌ و يا آنجا كه‌ زندگي‌ مي‌كند روستاست‌ و يا جايي‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند به‌ مقاصد مادي‌ و معنوي‌ خود برسد. همين‌ شناسايي‌ ابتدايي‌ مبدأ حركت‌، او را وادار مي‌كند در جستجوي‌ مقصدي‌ باشد تا بتواند به‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ نائل‌ گردد. شناسايي‌ نقص‌ در جايي‌ كه‌ ناقص‌ است‌ او را وادار مي‌كند كه‌ به‌ كمال‌ مطلوب‌ حركت‌ نمايد.

 پس‌ اگر انسان‌ مسافر بيابان‌ را به‌ عنوان‌ شهر بزرگ‌ بشناسد و فكر كند كه‌ همان‌ بيابان‌، شهر است‌ و همه‌چيز در آنجا هست‌ و يا هر لاشيئي‌ را كه‌ در بيابان‌ هست‌ به‌ عنوان‌ بهترين‌ اشياء بشناسد و همان‌ بيابان‌ را به‌ جاي‌ بهشت‌ برين‌ قبول‌ كند، هرگز امكان‌ حركت‌ و مسافرت‌ براي‌ او فراهم‌ نمي‌شود و اگر هم‌ مجبور به‌ مسافرت‌ شود اينطور فكر مي‌كند كه‌ او را از جاي‌ آباد به‌ جاي‌ خراب‌ حركت‌ داده‌اند و آن‌ مسافرت‌ را ماية‌ محروميت‌ خود مي‌داند.

 در مسافرتهاي‌ تكاملي‌ هم‌ اوّلين‌ قدم‌ كه‌ مي‌تواند عامل‌ محرك‌ باشد، خودشناسي‌ است‌ زيرا در سفرهاي‌ تكاملي‌ انسان‌ مبدأ است‌ و خداوند متعال‌ مقصد. انسان‌ مانند روستا يا بيايان‌ است‌ و خداوند متعال‌ شهر بزرگ‌ و سواد اعظم‌. انسان‌ بايستي‌ خود را بشناسد كه‌ فاقد تمامي‌ كمالات‌ بوده‌ و از همه‌ چيز محروم‌ است‌ و لازم‌ است‌ كه‌ خود را از اين‌ بي‌چيزي‌ و يا ناچيزي‌ خارج‌ كند و به‌ موضعي‌ برساند كه‌ در آنجا واجد همه‌كس‌ و همه‌چيز باشد. اگر خود را كه‌ فاقد كمالات‌ بوده‌ و مبدأ تمامي‌ نقايص‌ است‌ به‌ اين‌ بي‌چيزي‌ و ناچيزي‌ نشناسد و چنين‌ فكر كند كه‌ او همه‌كس‌ و همه‌چيز بوده‌ و واجد همة‌ نعمتها و فاقد همه‌ محروميتها و نواقص‌ مي‌باشد و در واقع‌ خود را كه‌ به‌ جاي‌ بيابان‌ است‌ به‌ جاي‌ شهر بشناسد و يا خود را كه‌ فاقد همه‌چيز و يا اصلاً ناچيز است‌ واجد همه‌ چيزي‌ بداند، گرفتار غرور و تكبر مي‌گردد. يعني‌ خود را بزرگ‌ بداند و در هركاري‌ مؤيد و موفق‌ بشناسد و نتواند نقايص‌ وجودي‌ خود را احساس‌ كند و يا آن‌ نقايص‌ را به‌ جاي‌ كمالات‌ بشناسد، در اينجا حالت‌ جهش‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ كمال‌ در او پيدا نمي‌شود زيرا نقصي‌ در خود احساس‌ نمي‌كند تا كمالات‌ را در جاي‌ ديگر و شخص‌ ديگر بشناسد و براي‌ رسيدن‌ به‌ كمال‌ مطلوب‌ حركت‌ كند. به‌ اين‌ دليل‌ كفّار و مشركين‌ كه‌ جاهل‌ به‌ موقعيت‌ خود هستند، در واقع‌ گمشده‌ و از خود بي‌خبر مي‌باشند و نمي‌توانند قدمهاي‌ تكاملي‌ بردارند و به‌ نعمتهاي‌ بهتر و بيشتر برسند و اگر هم‌ حركتي‌ در آنها پيدا شود حركات‌ قهقرايي‌ به‌ سوي‌ ماديّت‌ و جلب‌ ماديّات‌ است‌ كه‌ هرچه‌ بيشتر آنها را سنگينتر و از واقعيتها و حقيقتها دور و دورتر مي‌كند. در اينجا است‌ كه‌ مي‌گوييم‌ اولين‌ قدم‌ براي‌ حركات‌ تكاملي‌ خودشناسي‌ است‌. خود را بشناسد كه‌ فاقد كمالات‌ است‌ و محتاج‌ به‌ كمالات‌ مي‌باشد و يا خود را بشناسد كه‌ در عالم‌ به‌ جاي‌ صفر است‌ و بايستي‌ از مسير اعداد به‌ سوي‌ بي‌نهايت‌ حركت‌كند.

 اين‌خودشناسي‌درست‌ به‌معناي‌ مبدأشناسي‌است‌ومبدأشناسي‌ ملازم‌ مقصدشناسي‌ خواهدبود و اين‌شناخت‌ مبدأ و مقصد عامل‌ بزرگ‌ حركت‌ و تحرك‌ است‌ و خودشناسي‌ ملازمت‌ كامل‌ با خداشناسي‌ دارد كه‌ فرموده‌اند: «من‌ عرف‌ نفسه‌ فقد عرف‌ ربه‌» . ملازمت‌ عرفان‌ نفس‌ با عرفان‌ ربّ ملازمت‌ ضدّين‌ و يا شناخت‌ هرنقيضي‌ متوقف‌ بر نقيض‌ آن‌ مي‌باشد. اگر تاريكي‌ را به‌ تاريكي‌ شناختي‌، در انتظار روشنايي‌ مي‌نشيني‌ يا به‌ سوي‌ روشنايي‌ حركت‌ مي‌كني‌ و يا اگر جهل‌ و جاهل‌ را به‌ جاهليت‌ شناختي‌، به‌ سوي‌ علم‌ و عالم‌ حركت‌ مي‌كني‌. اگر نقص‌ وجود خود را به‌ عنوان‌ نقص‌ شناختي‌. درك‌ مي‌كني‌ كه‌ كمال‌ مطلوب‌ جاي‌ ديگر است‌ و به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ مي‌كني‌ كه‌ گفته‌اند. «يعرف‌ الاشياء باضدادها» .

 مقابلة‌ وجود انسان‌ با وجود خدا، مقابلة‌ نقص‌ با كمال‌ و يا ظلمت‌ با نور است‌ كه‌ در اين‌ مقابله‌ انسان‌ در وجود خود احساس‌ ضعف‌ و زبوني‌ مي‌كند و مي‌داند كه‌ كمال‌ جاي‌ ديگري‌ است‌ و آن‌ خداوند متعال‌ است‌. در اينجا در او عطش‌ و تشنگي‌ پيدا مي‌شود كه‌ آن‌ موجود كامل‌ و عالم‌ را مطلوب‌ و مقصود خود بشناسد و به‌ سوي‌ او حركت‌ كند. يكي‌ از موانع‌ بزرگ‌ حركات‌ تكاملي‌ عدم‌ خودشناسي‌ و يا اشتباه‌ در شناخت‌ خود است‌. لااقل‌ انسان‌ بايستي‌ خود را جاهل‌ و ناقص‌ ببيند و به‌ فكر اين‌ باشد كه‌ خود را به‌ علم‌ و كمال‌ برساند و بعد از آنكه‌ خود را به‌ درجه‌اي‌ از علم‌ و كمال‌ رسانيد باز همان‌ جا متوقف‌ نشود و چنين‌ گمان‌ نكند كه‌ همان‌ مقدار علم‌ و كمال‌ كه‌ به‌ آن‌ رسيده‌ تمامي‌ علم‌ و تمامي‌ كمالات‌ است‌. مانند مسافري‌ نباشد كه‌ از بيابان‌ به‌ روستا رسيده‌ و خيال‌ كند روستا بزرگترين‌ شهر عالم‌ است‌.

 اگر اينجا بين‌ موسي‌' و خضر مقابله‌اي‌ به‌ وجود آوريم‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ موسي‌' خود را از بيابان‌ وجود لااقل‌ به‌ روستايي‌ رسانيده‌ است‌ كه‌ در آنجا ده‌ قلم‌ و يا صد قلم‌ از نعمتهاي‌ خداوند متعال‌ را در اختيار دارد و از آن‌ استفاده‌ مي‌كند. موسي‌' نبايد فكر كند كه‌ در كمال‌ مطلق‌ قرار گرفته‌ و از او كاملتر و عالمتر نيست‌. بلكه‌ بايستي‌ موقعيت‌ خود را و مقدار علم‌ و كمالات‌ خود را بشناسد و بداند كه‌ به‌ آنچه‌ رسيده‌ است‌ مانند عدد در برابر بي‌نهايت‌ است‌ تا بتواند به‌ حركت‌ خود ادامه‌ دهد. در اينجا خضر پيغمبر مانند شهر است‌ و موسي‌' مانند يك‌ روستا وليكن‌ اشتباه‌ موسي‌' از اينجا ناشي‌ مي‌شود كه‌ روستاي‌ وجودي‌ خود را به‌ جاي‌ شهر شناخته‌ و گمان‌ مي‌كند كه‌ آنچه‌ داشته‌ تمامي‌ علم‌ است‌ و عالمتر از او وجود ندارد. خضر پيغمبر او را به‌اشتباه‌ خود واقف‌ مي‌كند و به‌ روي‌ او دري‌ از شهر بزرگتر و يا علم‌ وسيعتر مي‌گشايد و باز او را تشويق‌ به‌ حركت‌ مي‌كند تا از شهر احكام‌ خود را به‌ شهر حكمت‌ برساند و از شهر حكمت‌ به‌ شهري‌ بهتر و بالاتر.

 انسانهايي‌ كه‌ خودشناسند و خود را به‌ نقايص‌ وجودي‌ خود مي‌شناسند قهراً انسانهاي‌ كامل‌ و كاملتر از خود را بهتر مي‌شناسند و اين‌ شناسايي‌ عامل‌ حركت‌ در خط‌ اطاعت‌ مي‌شود كه‌ آن‌ فرد كاملتر را به‌ عنوان‌ پيشوا و رهبر قبول‌ نموده‌ و خود را به‌ علم‌ و دانش‌ او برساند. قهراً خود را متهم‌ مي‌كند كه‌ جاهل‌ است‌ و بايستي‌ در اطاعت‌ عالم‌ باشد وليكن‌ اگر جاهل‌ به‌ خود بود و خود را چنانكه‌ هست‌ و در آن‌ موقعيتي‌ كه‌ از نقايص‌ قرار گرفته‌، نشناسد و خود را بهترين‌ و بالاترين‌ بداند قهراً اولياء و يا بزرگان‌ عالم‌ را كه‌ در مقامي‌ بهتر و بالاتر از او هستند، متهم‌ مي‌كند. خود را در راه‌ و آنها را گمراه‌ مي‌شناسد و هرگز حالت‌ اطاعت‌ و تربيت‌ در او پيدا نمي‌شود. كسي‌ كه‌ در خط‌ خودشناسي‌ است‌ در اولين‌ قدم‌ خود را به‌ نقص‌ علم‌ و كمال‌ متهم‌ مي‌كند. در اين‌ اتهام‌ به‌ فكر شناختن‌ كاملتر و بهتر از خود مي‌افتد كه‌ از او اطاعت‌ نمايد. اگر خود را به‌ نقايص‌ وجودي‌ خود بشناسد اين‌ شناسايي‌ كه‌ خود را جاهل‌ مي‌داند را جهل‌ بسيط‌ مي‌نامند. يعني‌ عالم‌ به‌ جهل‌ خود است‌ و اگر خود را كه‌ جاهل‌ است‌ به‌ عنوان‌ عالم‌ بشناسد قهراً خود را مستغني‌ از علم‌ مي‌داند. چنين‌ شناسايي‌ خلاف‌ حقيقت‌ را جهل‌ مركب‌ مي‌دانند. يعني‌ جاهل‌ است‌. جاهل‌ به‌ جهل‌ خود مي‌باشد و آن‌ جهل‌ را به‌ جاي‌ علم‌ شناخته‌ است‌. مطابق‌ نص‌ قرآن‌ چنين‌ انحرافي‌ در شناسايي‌ بزرگترين‌ ضلالت‌ است‌ كه‌ مي‌فرمايد: «قل‌ هل‌ ننبئكم‌ باالاخسرين‌ اعمالا الذين‌ ضل‌ سعيهم‌ في‌الحيوة‌ الدنيا و هم‌ يحسبون‌ انهم‌ يحسنون‌ صنعا» . شما را خبر دهم‌ كه‌ چه‌ كسي‌ از همه‌ كس‌ گمراه‌تر است‌. همان‌ كسي‌ كه‌ گمراهي‌ خود را نمي‌شناسد و خيال‌ مي‌كند كه‌ در بهترين‌ راه‌ حركت‌ نموده‌ و به‌ بهترين‌ اعمال‌ مجهز است‌ كه‌ اين‌ شناسايي‌ معكوس‌ را جهل‌ مركب‌ مي‌نامند. شاعر مي‌گويد:

 آنكس‌ كه‌ نداند و نداند كه‌ نداند در جهل‌ مركب‌ ابدالدهر بماند

 فصل‌ 24

 داستان‌ ذوالقرنين‌

 ادامة‌ داستان‌ موسي‌' و خضر و جريان‌ گفتگوي‌ آنها با يكديگر، خداوند داستان‌ ذوالقرنين‌ را بيان‌ مي‌كند و قبلا گفته‌ شد كه‌ داستانهاي‌ اين‌ سورة‌ شريفه‌ در برابر سئوالات‌ كفّار قريش‌ و پاسخي‌ پرسشهاي‌ آنها بوده‌ است‌. آنها براي‌ آزمايش‌ و امتحان‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) كه‌ آيا داستانها را از خود مي‌گويد يا از طريق‌ وحي‌ و يا از روي‌ كتابهاي‌ ديني‌ گذشته‌ و دانشمندان‌ آنها فرا مي‌گيرد و براي‌ مردم‌ ذكر مي‌كند و يا مي‌گفتند جنيّان‌ اين‌ داستانها را براي‌ او مي‌گويند و بعضي‌ مي‌گفتند سلمان‌ فارسي‌ به‌ او ياد مي‌دهد. بالاخره‌ براي‌ آزمايش‌ و امتحان‌ پيغمبر با علماي‌ مسيحي‌ و بني‌اسرائيل‌ تماس‌ گرفتند و اين‌ سه‌ داستان‌ را از آنها ياد گرفتند و بعداً از پيغمبر پرسش‌ كردند، با دقت‌ و مراقبت‌ زيادي‌ كه‌ بايد پيغمبر بلافاصله‌ جواب‌ آنها را بدهد و بعضاً مراقبت‌ كامل‌ داشته‌ باشند كه‌ پيغمبر با جايي‌ و يا كسي‌ تماس‌ نگيرد و از كسي‌ تعليم‌ نگيرد و مي‌دانستند كه‌ اين‌ داستانها را فقط‌ علماي‌ بني‌اسرائيل‌ از كتاب‌ تورات‌ مي‌دانند و غير از آنها مكتبي‌ و كتابي‌ نيست‌ كه‌ از اين‌ داستانها باخبر باشد. اتفاقاً براي‌ تحقيق‌ و مراقبت‌ بيشتر آنها، نزول‌ اين‌ سوره‌ از زماني‌ كه‌ آنها پرسش‌ و تقاضا داشتند چهل‌ روز به‌ تأخير افتاد كه‌ هرصبح‌ و شام‌ خدمت‌ رسول‌ خدا (ص‌) مي‌آمدند تا داستانها را براي‌ آنها بگويد و پيغمبر به‌ فردا حواله‌ مي‌كرد و مي‌فرمود كه‌ هنوز به‌ من‌ وحي‌ نشده‌ تا جواب‌ شما را بدهم‌. و بالاخره‌ روز چهلم‌ در حالي‌ كه‌ سئوال‌كنندگان‌ و پيغمبر و تمامي‌ مردم‌ عطش‌ شديدي‌ براي‌ وحي‌ آسماني‌ پيدا كرده‌ بودند اين‌ سوره‌ شريفه‌ نازل‌ شد و خداوند هر سه‌ داستان‌ و از آن‌ جمله‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ را براي‌ آنها بيان‌ كرد.

 داستانها هر سه‌ تاريخي‌ است‌. حوادثي‌ است‌ كه‌ پيش‌ از ظهور پيغمبر اسلام‌ اتفاق‌ افتاده‌است‌ و قهرمانان‌داستانها پيش‌ از اسلام‌ زندگي‌كرده‌اند. داستان‌ ذوالقرنين‌ از قضاياي‌ عجيب‌ تاريخ‌ بوده‌ و مخصوصاً از قضاياي‌ عجيب‌ قرآن‌ بشمار مي‌رود. در حاشية‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ و در تفسير آن‌ احاديث‌ و روايتهاي‌ عجيب‌ و غريبي‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از مفسرين‌ در آن‌ روايتها و احاديث‌ عاجز شده‌، عده‌اي‌ آن‌ را جزء افسانه‌ها و خرافات‌ دانسته‌ و عده‌اي‌ آن‌ احاديث‌ را با همان‌ عمق‌ و ظاهري‌ كه‌ با قضاياي‌ طبيعي‌ تاريخ‌ سازگار نبوده‌ قبول‌ كرده‌اند و داستان‌ ذوالقرنين‌ را به‌ همان‌ شكلي‌ شناخته‌اند كه‌ مضمون‌ روايت‌ و حديث‌ بوده‌ و عده‌اي‌ هم‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ را ضمن‌ همان‌ روايتها و احاديث‌ و با مضمون‌ همان‌ روايتها نقل‌ كرده‌ و اينطور فكر كرده‌اند كه‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ يك‌ تاريخ‌ عجيب‌ غيرطبيعي‌ و غيرمعمولي‌ بوده‌ است‌.

 ظاهر آيات‌ قرآن‌ هم‌ در نقل‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ تا اندازه‌اي‌ مجمل‌ بوده‌ و ابهام‌آميز است‌ كه‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌' به‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ اشاره‌اي‌ فرموده‌ و خلاصه‌اي‌ از آن‌ را بيان‌ كرده‌ و از توضيحات‌ مفصل‌ و مبسوط‌ آن‌ خودداري‌ فرموده‌ است‌. از لحن‌ آيات‌ قرآن‌ و احاديث‌ وارده‌ در توضيح‌ و بيان‌ آن‌ اينطور برمي‌آيد كه‌ نظر خدا و ائمه‌ در بيان‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ فقط‌ بياني‌ اجمالي‌ و ابهام‌آميز بوده‌ و شايد صلاح‌ ندانسته‌اند كه‌ اين‌ داستان‌ را چنان‌ كه‌ بوده‌ در اختيار شنوندگان‌ و سئوال‌كنندگان‌ بگذارند. مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ اين‌ داستان‌ در عين‌ حال‌ كه‌ يك‌ تاريخ‌ بوده‌ و از رسول‌ خدا سئوال‌ كرده‌اند، مربوط‌ به‌ آينده‌ و مخصوصاً مربوط‌ به‌ قيامت‌ هم‌ شده‌ است‌ چنانكه‌ گويي‌ حادثه‌اي‌ در ارتباط‌ و اتصال‌ با قيامت‌ واقع‌ شده‌ و حادثه‌اي‌ است‌ كه‌ تا ظهور قيامت‌ جريان‌ خواهد داشت‌. احاديث‌ وارده‌ در توضيح‌ اين‌ داستان‌ مانند خود قرآن‌ است‌ كه‌ آن‌ هم‌ تا اندازه‌اي‌ مجمل‌ و مبهم‌ مي‌باشد.

 براي‌ توضيح‌ اين‌ داستان‌ لازم‌ است‌ ابتدا آيات‌ قرآن‌ و احاديث‌ و داستانهاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را نقل‌ نموده‌ و بعد از ترجمه‌ و تفسير اين‌ داستان‌ و احاديث‌ مربوط‌ به‌ آن‌ به‌ نقل‌ واقعيت‌ و حقيقت‌ آن‌ بپردازيم‌. خداوند بعد از نقل‌ گفتگوي‌ موسي‌' و خضر مي‌فرمايد: از تو اي‌ پيغمبر از كيفيّت‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ سئوال‌ مي‌كنند. بگو من‌ قسمتي‌ از اين‌ داستان‌ را براي‌ شما ذكر مي‌كنم‌. ذوالقرنين‌ مرد نيرومندي‌ بود كه‌ ما در روي‌ زمين‌ به‌ او قدرت‌ داديم‌ و از هرچيزي‌ وسيله‌اي‌ در اختيار او گذاشتيم‌. او بااستفاده‌ از همان‌ وسائل‌ قيام‌ كرد و فتوحات‌ خود را آغاز نمود. ابتدا به‌ طرف‌ مغرب‌زمين‌ حركت‌ كرد و پس‌ از آنكه‌ به‌ غروبگاه‌ خورشيد رسيد اينطور به‌ نظرش‌ آمد كه‌ خورشيد در چشمة‌ گل‌آلود و لجني‌ غروب‌ مي‌كند. در آن‌ مكان‌ با مردمي‌ روبرو شد كه‌ تسخير و اسير شده‌ بودند. ما گفتيم‌ اكنون‌ در پنجة‌ قدرت‌ تو هستند اگر بخواهي‌ آنها را عذاب‌ مي‌كني‌ و يا مشمول‌ احسان‌ خود قرار مي‌دهي‌. ذوالقرنين‌ گفت‌ امّا من‌ ستمكاران‌ از شما را عذاب‌ خواهم‌ كرد و آنها را به‌ سوي‌ پروردگارشان‌ رجوع‌ خواهم‌ داد. تا خدا آنها را به‌ عذاب‌ سختي‌ معذّب‌ سازد. امّا از شما كساني‌ كه‌ اهل‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ باشند پاداش‌ نيكي‌ خواهند داشت‌ و ما دستور خواهيم‌ داد كه‌ موجبات‌ آسايش‌ و آرامش‌ براي‌ آنها فراهم‌ گردد.

 پس‌ از آن‌ ذوالقرنين‌ بااستفاده‌ از وسائلي‌ كه‌ در اختيار داشت‌ به‌ سوي‌ مشرق‌ حركت‌ كرد تا به‌ طلوع‌گاه‌ خورشيد رسيد. مشاهده‌ كرد كه‌ آن‌ خورشيد بر قومي‌ طلوع‌ مي‌كند كه‌ بجز شعاع‌ خورشيد بستر و سايباني‌ ندارند و قومي‌ آفتاب‌نشين‌ هستند. آنجا نيز ما به‌ حقيقت‌ آنچه‌ حادث‌ شد و انجام‌ داد آگاهي‌ كامل‌ داشتيم‌. پس‌ از آن‌ بااستفاده‌ از همان‌ وسائلي‌ كه‌ در اختيار داشت‌ به‌ سوي‌ ديگري‌ از كشور خود حركت‌ كرد تا اينكه‌ با آن‌ دو سدّ روبرو شد و در همانجا نزديك‌ سدّها قومي‌ را مشاهده‌ كرد كه‌ آمادگي‌ فهم‌ گفته‌ها و مطالب‌ ذوالقرنين‌ را نداشتند. آنها گفتند اي‌ ذوالقرنين‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ در اين‌ سرزمين‌ خيلي‌ مفسده‌ برپا كرده‌اند. آيا اجازه‌ هست‌ كه‌ ما بودجه‌ و سرمايه‌اي‌ در اختيار شما قرار دهيم‌ و شما بين‌ ما و يأجوج‌ و مأجوج‌ سدّي‌ بسازيد كه‌ نتوانند به‌ سوي‌ ما سرازير شوند؟

 ذوالقرنين‌ جواب‌ داد كه‌ خدا قدرت‌ و نيروهايي‌ كه‌ در اختيار من‌ گذاشته‌ است‌ براي‌ من‌ كافي‌ است‌ به‌ شما نيازي‌ ندارم‌ كه‌ پولي‌ از شما بگيرم‌. شما مرا ياري‌ دهيد تا بين‌ شما و آنها سدّي‌ بسازيم‌. براي‌ من‌ پاره‌هاي‌ آهن‌ بياوريد. ذوالقرنين‌ با آن‌ قطعات‌ آهن‌ ديوار سدّ را بالا آورد و دستور داد با آتش‌ قطعات‌ آهن‌ را چنان‌ تافتند و داغ‌ كردند كه‌ مانند آتش‌ شد. در اين‌ موقع‌ دستور داد كه‌ روي‌ آهنهاي‌ تافته‌ شده‌ مس‌ مذاب‌ ريختند. ديوار را چنان‌ بالا بردند كه‌ كسي‌ نتوانست‌ از بالاي‌ آن‌ سرازير شود و چنان‌ محكم‌ كرد كه‌ كسي‌ نتوانست‌ آنرا سوراخ‌ كند.

 ذوالقرنين‌ فرمود كه‌ اين‌ توفيق‌ رحمت‌ الهي‌ است‌ كه‌ شامل‌ حال‌ من‌ شده‌. سدّي‌ كه‌ من‌ براي‌ شما ساختم‌ تا روزگار ظهور وعده‌ خدا ادامه‌ خواهد داشت‌ و آنگاه‌ كه‌ وعده‌ خدا نزديك‌ شد خداوند اين‌ سدّ را خواهد كوبيد البته‌ وعدة‌ خدا حق‌ است‌ و حتماً خواهد رسيد. خداوند مي‌گويد پس‌ از آنكه‌ سدّ را كوبيدم‌ اجازه‌ خواهم‌ داد كه‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ ميان‌ اقوام‌ و ملتها سرازير شوند. در اين‌ موقع‌ وعده‌ خدا مي‌رسد و قيامت‌ برپا مي‌شود. مردگان‌ را زنده‌ خواهم‌ نمود و همة‌ آنها را در صحراي‌ محشر جمع‌ خواهم‌ كرد و آتش‌ جهنم‌ را براي‌ كفّار به‌ نمايش‌ خواهم‌ گذاشت‌. همان‌ كفّار كه‌ بينايي‌ و بصيرت‌ نداشته‌ و سازمان‌ فكر و فهم‌ خود را در غلاف‌ و پرده‌ قرار داده‌ بودند و آمادگي‌ شنيدن‌ و اطاعت‌كردن‌ نداشتند.

 لحن‌ اخبار و احاديث‌ هم‌ در معرفي‌ ذوالقرنين‌ و يأجوج‌ و مأجوج‌ خيلي‌ عجيب‌ و غريب‌ است‌ كه‌ روي‌ همين‌ عجب‌ و غرابت‌، بسياري‌ و شايد تمامي‌ مفسّرين‌ از معرفي‌ ذوالقرنين‌ به‌ آن‌ شكل‌ صرف‌نظر كرده‌ و عده‌اي‌ فقط‌ در معرفي‌ ذوالقرنين‌ همان‌ عبارت‌ حديث‌ را نوشته‌اند بدون‌ اينكه‌ در صحت‌ و سقم‌ و يا بيان‌ علمي‌ آن‌ اظهار نظر كنند و عده‌اي‌ هم‌ ذوالقرنين‌ را به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ اخبار معرفي‌ كرده‌ است‌ جزء عجايب‌ و غرايب‌ دانسته‌ و يا از خرافات‌ و احاديث‌ آن‌ را از احاديث‌ مجعوله‌ دانسته‌اند زيرا لحن‌ حديث‌ باانسانهاي‌ تاريخ‌ قابل‌ تطبيق‌ نيست‌ و همينطور در شناخت‌ يأجوج‌ و مأجوج‌. مثلاً بعضي‌ احاديث‌ در معرفي‌ ذوالقرنين‌ مي‌گويد كه‌ او مردي‌ بود كه‌ قيام‌ كرده‌ با شرق‌ و غرب‌ جنگيد، شاخ‌ راست‌ او را شكستند. از دنيا رفت‌ و تا پانصد سال‌ مرده‌ بود و بعد از آن‌ قيام‌ كرد و شروع‌ به‌ مبارزه‌ كرد باز مردم‌ شاخ‌ چپ‌ او را شكستند از دنيا رفت‌ پانصد سال‌ ديگر مرده‌ بود و بعد از پانصد سال‌ ديگر زنده‌ شد و قيام‌ كرد با شرق‌ و غرب‌ عالم‌ جنگيد و شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فتح‌ كرد.

 در معرفي‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ آنها اقوامي‌ هستند كه‌ گوشهاي‌ آنها آنقدر بزرگ‌ است‌ كه‌ هنگام‌ خوابيدن‌ يكي‌ از آنها گوشها را فرش‌ خود گوش‌ ديگر را لحاف‌ خود قرار مي‌دهند و در شناسايي‌ خورشيد كه‌ در چشمه‌ گل‌آلود فرو مي‌رود گفته‌اند چاهي‌ بود در مغرب‌ كه‌ فرشته‌ها با رشته‌ زنجيرهايي‌ خورشيد را به‌ آن‌ چاه‌ فرو مي‌بردند و باز از سوي‌ ديگر بيرون‌ مي‌كشيدند. در معرفي‌ سدّ ذوالقرنين‌ مي‌گويد كه‌ آن‌ سدّي‌ است‌ پاي‌ كوه‌ قاف‌ كه‌ پشت‌ سر آن‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ قرار گرفته‌ است‌. آنها پشت‌ سدّ جمع‌ مي‌شوند و با زبان‌ خود سدّ آهنين‌ را مي‌ليسند آنقدر كه‌ مانند كاغذي‌ نازك‌ مي‌شود. در اين‌ موقع‌ سدّ را رها مي‌كنند كه‌ فردا برگردند و آن‌ ورقه‌ كاغذ را هم‌ از پيش‌ پاي‌ خود بردارند و ميان‌ اقوام‌ و ملتها سرازير شوند. مردم‌ را بخورند و ببلعند و چون‌ پس‌ از ليسيدن‌ سدّ و فرداي‌ آن‌ روز كه‌ مي‌خواهند ميان‌ ملتها سرازير شوند انشاءاللّه‌ نمي‌گويند، فردا كه‌ برمي‌گردند مشاهده‌ مي‌كنند كه‌ سدّ ذوالقرنين‌ به‌ همان‌ شكل‌ اول‌ برگشته‌ است‌ و باز شروع‌ مي‌كنند به‌ ليسيدن‌ و ليسيدن‌ تا مانند كاغذ مي‌شود و بدون‌ انشاءاللّه‌ گفتن‌ باز به‌ فرداي‌ آن‌ روز موكول‌ مي‌كنند كه‌ سرازير شوند و باز فردا مشاهده‌ مي‌كنند به‌ حال‌ اول‌ برگشته‌ و اين‌ كار را ادامه‌ مي‌دهند تا روز قيامت‌ و در آن‌ روز خداوند اجازه‌ مي‌دهد كه‌ سدّ را بشكنند و ميان‌ ملّتها سرازير شوند و بعد از سرازيري‌ ميان‌ ملّتها قيامت‌ برپا مي‌شود.

 تا اينجا سه‌ روايت‌ در باره‌ ذوالقرنين‌ و يأجوج‌ و مأجوج‌ و سدّ ذوالقرنين‌ بيان‌ شد كه‌ از عجايب‌ و غرايب‌ است‌ و در حاشيه‌ آنها احاديث‌ و داستانهايي‌ هم‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ مشابه‌ همين‌ احاديث‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ كه‌ اقوامي‌ كه‌ چنين‌ گوشهايي‌ داشته‌ باشند و يكي‌ را فرش‌ و ديگري‌ را لحاف‌ خود قرار دهند، در روي‌ كره‌ زمين‌ وجود ندارد و يا چنان‌ سدّ آهنيني‌ كه‌ با مس‌ ذوب‌ شده‌ جوش‌ خورده‌ به‌ وجود آمده‌، چنين‌ اقوامي‌ كه‌ با زبان‌ خود آن‌ ديوار آهنين‌ را بليسند تا برابر كاغذ شود. چطور ديوار آهنيني‌ است‌ كه‌ با زبان‌ ليسيده‌ مي‌شود و چرا بعد از ليسيدن‌ كه‌ برابر كاغذ مي‌شود و يأجوج‌ و مأجوج‌ سدّ را به‌ همان‌ حال‌ رها مي‌كنند تا فردا برگردند و ميان‌ اقوام‌ و ملتها سرازير شوند بااينكه‌ مي‌دانند فردا به‌ حال‌ اوّل‌ خود برمي‌گردد. باز چگونه‌ ذوالقرنين‌ انسان‌ شاخداري‌ است‌ كه‌ مردم‌ شاخ‌ راست‌ او را بشكند، پانصد سال‌ بعد از مرگش‌ زنده‌ شود و شروع‌ كند به‌ جنگيدن‌ و باز شاخ‌ چپ‌ او را بشكنند و بميرد و بعد از پانصد سال‌ زنده‌ شود و شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فتح‌ كند. آيا چنين‌ انساني‌ در تاريخ‌ بوده‌ است‌ و يا امكان‌ دارد چنين‌ انساني‌ بميرد و زنده‌ شود؟ آيا كسي‌ در تاريخ‌ بعد از پانصد سال‌ و يا لااقل‌ كمتر و بيشتر بوده‌ است‌ كه‌ بميرد و زنده‌ شود و بعد از حيات‌ خود به‌ پادشاهي‌ انتخاب‌ شود و آيا چنين‌ انسان‌ شاخداري‌ مانند چنان‌ اقوام‌ درازگوشي‌ وجود داشته‌ است‌ يااينكه‌ امثال‌ چنين‌ احاديث‌ و اخباري‌ كه‌ اگر قطعيّت‌ و واقعيّت‌ صدور داشته‌ باشد معناي‌ ديگري‌ دارد كه‌ بايستي‌ به‌ سراغ‌ معاني‌ ديگر آن‌ برويم‌.

 بديهي‌ است‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ و احاديث‌ آل‌محمد (ص‌) آنچه‌ را كه‌ در ارتباط‌ با تاريخ‌ بيان‌ مي‌كند حوادث‌ و قضايايي‌ بوده‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نوع‌ انسان‌ است‌. انسان‌ از بيرون‌ نوع‌ خود و از خارج‌ افراد و اتباع‌ جنس‌ خود حادثه‌اي‌ نداشته‌ است‌. هركس‌ بر انسانها سلطنت‌ كرده‌ از نوع‌ و جنس‌ خود آنها بوده‌ و هركس‌ هم‌ به‌ انسان‌ حمله‌ كرده‌ و از آنها كشته‌ و نابود كرده‌ از نوع‌ خود آنها بوده‌. اگر وحشيان‌ هستند از خود آنها هستند و اگر متمدّن‌ هستند از خود آنها و هرگز چنين‌ اتفاق‌ نيفتاده‌ كه‌ انسان‌ شاخداري‌ در نوع‌ انسانها ظاهر گردد و مانند گاو و بز شاخ‌ داشته‌ باشد و به‌ مردم‌ حمله‌ كند و مردم‌ شاخ‌ او را بشكنند و يا امكان‌ داشته‌ باشد كه‌ بعد از پانصد سال‌ زنده‌ شود. كسي‌ كه‌ مدت‌ پانصد سال‌ در قبر است‌ و بعداً زنده‌ مي‌شود چطور مي‌شود با مردم‌ زمان‌ خود ارتباط‌ پيدا كند و مخصوصاً كه‌ انسان‌ شاخدار و شاخ‌ شكسته‌اي‌ باشد. چگونه‌ مردم‌ او را مي‌پذيرند و او چگونه‌ مي‌تواند بر مردم‌ حكومت‌ كند. چنين‌ انسانهايي‌ را كه‌ احاديث‌ مذكور معرفي‌ مي‌كند قابل‌ تطبيق‌ با دلائل‌ عقلي‌ و يا تاريخي‌ نيست‌. پس‌ اگر چنين‌ اخبار و احاديثي‌ صحت‌ صدور داشته‌ باشد بايستي‌ معاني‌ عرفي‌ و عقلي‌ آن‌ را در جاي‌ ديگر و از مدرك‌ ديگري‌ جستجو كنيم‌.

 احاديث‌ و اخبار مانند آيات‌ قرآن‌ محكم‌ و متشابه‌ بوده‌ و ظاهر و باطن‌ دارند. احاديثي‌ كه‌ محكمات‌ را تفسير مي‌كند مانند همان‌ محكمات‌ و احاديثي‌ كه‌ متشابهات‌ را تفسير مي‌كند مانند همان‌ متشابهات‌ است‌. مثلاً در تفسير «الرحمن‌ علي‌العرش‌ استوي‌» ، امام‌ هفتم‌ (ع‌) مي‌فرمايد: «استولي‌' علي‌' مادق‌ و جلّ» ، يعني‌ بر چيزي‌ احاطه‌ كرده‌ است‌ كه‌ خيلي‌ دقيق‌ و جليل‌ مي‌باشد به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ عرش‌ خدا در برابر فكر و بينش‌ ما مكتوم‌ است‌، آن‌ شي‌ دقيق‌ و جليل‌ هم‌ مكتوم‌ است‌ و يا در تفسير حروف‌ قرآن‌ امام‌ (ع‌) مي‌فرمايند: «ان‌ اللّه‌ خلق‌ اسماء بالحروف‌ غيرمتصوّت‌» ، يعني‌ خداوند از حروف‌ غيرصوتي‌ اسمائي‌ غيرصوتي‌ آفريده‌ است‌. اين‌ تفسير هم‌ مانند حروف‌ قرآن‌ مكتوم‌ و مبهم‌ است‌.

 در واقع‌ احاديث‌ و آيات‌ قرآن‌ از يك‌ منبع‌ به‌ وجود آمده‌اند. آيات‌ قرآن‌ كتاب‌ صامت‌ خدا مي‌باشد و ائمة‌ اطهار (ع‌) كتاب‌ ناطق‌. اين‌ هردو كتاب‌ را يك‌ آفريننده‌ ساخته‌ است‌ كه‌ خداوند متعال‌ باشد و نظر به‌ اينكه‌ هردو بيان‌ از يك‌ منبع‌ جوشيده‌ است‌ هردو مانند هم‌ مجمل‌ و متشابه‌ و ظاهر و باطن‌ دارد. پس‌ احاديث‌ وارده‌ از ائمه‌ اطهار (ع‌) هم‌ مانند آيات‌ قرآن‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از آنها به‌ همان‌ معناي‌ ظاهر اراده‌ شده‌ است‌ و بعضي‌ از آنها به‌ معناي‌ باطن‌ و بعضي‌ها به‌ ظاهر و باطن‌. ما همانطور كه‌ ظواهر آيات‌ قرآن‌ را به‌ قواعد علم‌ و دانشي‌ كه‌ از ائمه‌ رسيده‌ تفسير مي‌كنيم‌ و مجملات‌ قرآن‌ را براساس‌ احاديث‌ وارده‌ توضيح‌ مي‌دهيم‌، بايستي‌ معاني‌ باطني‌ و معاني‌ دوم‌ قرآن‌ را هم‌ براساس‌ همان‌ قواعد و تأويلاتي‌ كه‌ از ائمه‌ اطهار (ع‌) رسيده‌ است‌، تفسير و تأويل‌ كنيم‌.

 در مباحث‌ گذشته‌ روشن‌ شد كه‌ آيات‌ قرآن‌ دو معنايي‌ است‌. خداوند سوره‌ حمد و تمامي‌ قرآن‌ را دو معنايي‌ معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «ولقد آتيناك‌ سبعا من‌ المثاني‌» و جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: «انزل‌ كتابا متشابها مثاني‌» يعني‌ سورة‌ حمد دو معنايي‌ است‌. تمامي‌ آيات‌ قرآن‌ هم‌ دو معنايي‌ است‌ و غير از ترجمة‌ الفاظ‌ معناي‌ اوّل‌ و دوم‌ دارد كه‌ براساس‌ آن‌ بايستي‌ تفسير و تأويل‌ شوند. بعضي‌ اخبار و احاديث‌ از ائمه‌ اطهار (ع‌) معاني‌ اول‌ آيات‌ قرآن‌ را توضيح‌ مي‌دهد و بعضي‌ مربوط‌ به‌ معاني‌ دوم‌ است‌. اخبار مربوط‌ به‌ معاني‌ دوم‌ قابل‌ تطبيق‌ با معاني‌ اوّل‌ نيست‌ و اخبار مربوط‌ به‌ معاني‌ اوّل‌ قابل‌ تطبيق‌ با معاني‌ دوم‌ نمي‌باشد. كليّه‌ آيات‌ قرآن‌ خواه‌ از نوع‌ داستانها باشد و يا از نوع‌ احكام‌ و يا از نوع‌ پند و امثال‌، همه‌ ظاهر و باطن‌ دارند و شايد نتوانيم‌ آيه‌ و يا سوره‌اي‌ پيدا كنيم‌ كه‌ فقط‌ معاني‌ ظاهري‌ آن‌ مراد باشد و معناي‌ دوم‌ نداشته‌ باشد. مثلاً شايد شما بگوييد كه‌ سورة‌ ابي‌لهب‌ چطور مي‌تواند غير از معناي‌ ظاهري‌ معناي‌ باطن‌ هم‌ داشته‌ باشد؟ اين‌ سوره‌ در معرفي‌ زن‌ و مردي‌ معيّن‌ نازل‌ شده‌ است‌ كه‌ هردو رسول‌خدا (ص‌) را اذيّت‌كرده‌اند. زن‌ باهيزم‌كشي‌ و مرد با آتش‌افروزي‌. آيا باز هم‌ ابولهبي‌ و حمالة‌الحطبي‌ پيدا مي‌شود كه‌ اين‌ سورة‌ شريفه‌ آنها را معرفي‌ كند؟ جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ هزاران‌ هزار ابولهب‌ و حمالة‌الحطب‌ و هزاران‌ نوع‌ هيزم‌كشي‌ و آتش‌افروزي‌ وجود دارد كه‌ زن‌ و مرد تاريخ‌ يكي‌ از مصاديق‌ آن‌ هستند. تمامي‌ سخن‌چينان‌ عالم‌ زن‌ باشند يا مرد باشند هيزم‌ كشند كه‌ با جمع‌آوري‌ عيوب‌ مردم‌ و غيبتها و تهمتها و گفتار فتنه‌انگيز آتش‌ فتنه‌ را برمي‌افروزند و هزاران‌ مرد مانند ابولهب‌ همان‌ گفته‌ها و غيبتها را مانند هيزم‌ روي‌ يكديگر جمع‌ نموده‌ و آتش‌ جنگ‌ را روشن‌ مي‌كنند و يا هزاران‌ مقاله‌ باطل‌ و فاسد مي‌نويسند و هيزم‌ جهنم‌ را آتش‌ مي‌زنند. تمامي‌ اين‌ انسانها و فتنه‌انگيزي‌ها معناي‌ دوم‌ سوره‌ ابي‌لهب‌ است‌ كه‌ باز آن‌ معاني‌ در شكل‌هاي‌ مختلف‌ قابل‌ ظهور مي‌باشد. هيچ‌ سوره‌اي‌ در قرآن‌ نداريم‌ كه‌ عمر آن‌ تمام‌ شده‌ باشد و گفتة‌ آن‌ به‌ آخر رسيده‌ باشد بلكه‌ هريك‌ از آنها مصاديق‌ معيني‌ دارد كه‌ در آينده‌ و در ارتباط‌ با اشخاص‌ مختلف‌ تكرار مي‌شود.

 از جمله‌ سوره‌هايي‌ كه‌ ظاهر و باطن‌ دارد و معاني‌ باطني‌ آن‌ از معاني‌ ظاهري‌ آن‌ خيلي‌ عجيبتر و زيباتر است‌، همين‌ سورة‌ كهف‌ و داستان‌ ذوالقرنين‌ است‌. در آيات‌ كهف‌ روشن‌ شد كه‌ كهف‌ پناهگاهي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را تحت‌ حمايت‌ خدا قرار مي‌دهد، خواه‌ كه‌ چنين‌ پناهگاهي‌ غار باشد و يا برجي‌ و ساختمان‌ ديگر چه‌بسا پناهگاهي‌ بدون‌ سقف‌ و ديوار به‌ عنوان‌ كهف‌ مورد قبول‌ واقع‌ مي‌شود و يا بنايي‌ محكم‌ و بتوني‌ به‌ عنوان‌ كهف‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌. كهف‌ عبارت‌ است‌ از پناهگاه‌ حسّي‌ و يا علمي‌ كه‌ در ارتباط‌ با خدا باشد. غار اصحاب‌ كهف‌ را به‌ اين‌ دليل‌ كهف‌ خوانده‌اند كه‌ آن‌ انسانها وارد غار شدند و خود را در پناه‌ خدا قرار دادند. اگر صرفاً وارد غار شده‌ بودند و بيمة‌ خدا نبودند غار آنها عنواني‌ به‌ نام‌ كهف‌ پيدا نمي‌كرد. همينطور داستان‌ ذوالقرنين‌ و يأجوج‌ و مأجوج‌ و سدّ يأجوج‌ و مأجوج‌ تفسير و تأويل‌ دارد.

 مولي‌' اميرالمؤمنين‌ (ع‌) كه‌ داستان‌ ذوالقرنين‌ را تعريف‌ مي‌كند در پايان‌ سخنان‌ خود مي‌فرمايد: «وفيكم‌ مثله‌» ، يعنيّ در ميان‌ شما امّت‌ مسلمان‌ هم‌ ذوالقرنيني‌ مانند ذوالقرنين‌ تاريخ‌ وجود دارد كه‌ مانند او فتوحاتي‌ دارد، شرق‌ و غربي‌ دارد و يأجوج‌ و مأجوج‌ دارد و همچنين‌ سدّي‌ برابر يأجوج‌ و مأجوج‌. منظور حضرت‌ از ذوالقرنين‌ كسي‌ جز خود او نيست‌ يعني‌ من‌ هم‌ ذوالقرنين‌ شما امّت‌ مسلمان‌ هستم‌. بديهي‌ است‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ در تأويل‌ قرآن‌ ذوالقرنين‌ امّت‌ است‌ نه‌ در تفسير آن‌. پس‌ بايستي‌ در جستجوي‌ دو نوع‌ ذوالقرنين‌ و دو نوع‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ و همچنين‌ دو نوع‌ سدّي‌ باشيم‌ كه‌ قابل‌ انطباق‌ با آية‌ قرآن‌ باشد.

 مسلماً ذوالقرنين‌ در تفسير قرآن‌ سلطان‌ مقتدري‌ بوده‌ كه‌ فتوحاتي‌ در شرق‌ و غرب‌ كشور خود داشته‌ و براي‌ جلوگيري‌ از هجوم‌ طوايف‌ وحشي‌ به‌ نام‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ سدّ آهنيني‌ بنا كرده‌ است‌ و در آن‌ سد پاره‌هاي‌ آهن‌ و مس‌ گداخته‌ به‌ كار برده‌ و آن‌ سدّ در درّه‌اي‌ بين‌ دو كوه‌ بوده‌ است‌. ذوالقرنين‌ گرچه‌ سلطان‌ مقتدري‌ بوده‌ وليكن‌ با خداوند متعال‌ رابطه‌ داشته‌ و خود را بندة‌ خدا شناخته‌ و مربوط‌ به‌ او بوده‌ و هدفش‌ از سلطنت‌ خدمت‌ به‌ خلق‌ خدا و جلوگيري‌ از ظلم‌ و فساد بوده‌ است‌ زيرا خداوند در قرآن‌ او را به‌ اين‌ صورت‌ تعريف‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: ما در زمين‌ به‌ او قدرت‌ داديم‌ و همه‌جور وسيله‌ در اختيار او گذاشتيم‌. سپس‌ در بارة‌ هدف‌ او كه‌ خدمت‌ به‌ خلق‌ بوده‌ و نه‌ ماديّت‌، در آنجا كه‌ مردم‌ شمال‌ مملكت‌ براي‌ جلوگيري‌ از هجوم‌ اقوام‌ وحشي‌ به‌ او پيشنهاد مي‌كنند كه‌ ثروتي‌ در اختيار او بگذارند تا سدّي‌ بين‌ آنها و يأجوج‌ ومأجوج‌ بسازد، در جواب‌ آنها مي‌گويد قدرت‌ و نيروي‌ خداوند متعال‌ مرا كفايت‌ مي‌كند. و به‌ من‌ توانايي‌ داده‌ و مرا بي‌نياز كرده‌ است‌. شما اگر بخواهيد سدّي‌ ساخته‌ شود فقط‌ مرا ياري‌ دهيد باز بعد از ساختن‌ سدّ از قيامت‌ و انهدام‌ سدّ در مقدمة‌ قيامت‌ خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: «فاذا جاء وعدربي‌ جعله‌ دكاء و كان‌ وعدربي‌ حقا» ، يعني‌ وعدة‌ خدا كه‌ برسد اين‌ سدّ كوبيده‌ مي‌شود و يأجوج‌ و مأجوج‌ ميان‌ ملتها سرازير مي‌شوند و اين‌ وعدة‌ خدا حق‌ است‌.

 از اين‌ بيان‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ اولاً معتقد به‌ خدا و قيامت‌ بوده‌ و ثانياً از آينده‌ها آگاهي‌ داشته‌ كه‌ خبر از انهدام‌ سدّ خود در مقدمة‌ قيامت‌ داده‌ است‌. ذوالقرنين‌ اگر پيغمبر نباشد سلطان‌ مقتدر و عادل‌ و آگاهي‌ بوده‌ است‌. بهترين‌ راه‌ براي‌ شناخت‌ ذوالقرنين‌ شناخت‌ او از مندرجات‌ تورات‌ است‌ زيرا سئوالاتي‌ در شناخت‌ ذوالقرنين‌ از جانب‌ اهل‌ كتاب‌ طرح‌ شده‌ تا در برابر اين‌ سئوالات‌ پيغمبر را آزمايش‌ كنند كه‌ آيا از قصه‌ها و تاريخ‌ آگاهي‌ دارد يا ندارد. پس‌ ذوالقرنين‌ يك‌ داستان‌ معلوم‌ و محفوظ‌ در كتاب‌ تورات‌ بوده‌ كه‌ اهل‌ كتاب‌ چنين‌ سئوالاتي‌ را مطرح‌ كرده‌اند. در داستان‌ دانيال‌ پيغمبر و نجات‌ بني‌اسرائيل‌ بعد از فتح‌ بابل‌ در اين‌ داستان‌ ضمن‌ خوابي‌ كه‌ شعياي‌ پيغمبر ديده‌ است‌ لقب‌ ذوالقرنين‌ توسط‌ او براي‌ همان‌ سلطاني‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ بني‌اسرائيل‌ را از اسارت‌ بابل‌ نجات‌ داده‌ است‌.

 تحقيقات‌ كتاب‌ قصص‌ القرآن‌ در شناخت‌ ذوالقرنين‌ حقايقي‌ است‌ ظاهراً مطابق‌ با واقعيت‌ زيرا ذوالقرنين‌ لقبي‌ بوده‌ است‌ كه‌ انبياء بني‌اسرائيل‌ به‌ سلطان‌ نجاتبخش‌ خود، فاتح‌ بابل‌ داده‌اند و اين‌ سلطان‌ نجاتبخش‌ پيش‌ از آنكه‌ ظاهر گردد درعالم‌ خواب‌ ذوالقرنين‌ به‌ صورت‌ قوچي‌ كه‌ داراي‌ دو شاخ‌ است‌ و در ميدان‌ مي‌تازد درنظر آن‌ پيغمبر جلوه‌ كرده‌ و بعداً فر شتة‌ وحي‌ به‌ آن‌ پيغمبر خبر داده‌ است‌ كه‌ آن‌ قوچ‌ صاحب‌ دو شاخ‌ و يا ذوالقرنين‌ سلطان‌ مقتدري‌ است‌ كه‌ به‌ زودي‌ ظاهر مي‌شود و شما را از اسارت‌ نجات‌ مي‌دهد و آن‌ سلطان‌ نجات‌دهندة‌ بني‌اسرائيل‌ و فاتح‌ بابل‌ كسي‌ بجز كورش‌ نبود. در هرصورت‌ اخبار واحاديث‌ گرچه‌ ظاهراً قابل‌ انطباق‌ با چنين‌ سلطاني‌ نيست‌ وليكن‌ اين‌ اخبار و احاديث‌ همه‌ جا ذوالقرنين‌ را معرفي‌ مي‌كند كه‌ در تأويل‌ قرآن‌ مراد و مقصود خداوند متعال‌ بوده‌ است‌ زيرا چنان‌ وصفهايي‌ قابل‌ انطباق‌ با يك‌ انسان‌ معمولي‌ همچون‌ ديگر انسانها نيست‌ وليكن‌ قابل‌ انطباق‌ با رمز قدرت‌ يك‌ سلطان‌ الهي‌ و آسماني‌ است‌ كه‌ گفتيم‌ انساني‌ صاحب‌ شاخ‌ در تاريخ‌ وجود نداشته‌ است‌ و مخصوصاً سلطاني‌ كه‌ شاخ‌ او را بشكنند و بميرد و بعد از پانصد سال‌ زنده‌ شود و باز شاخ‌ ديگر او را بشكنند و بعد از پانصد سال‌ ديگر زنده‌ شود و شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فتح‌ كند.

 از نظر تأويل‌ قرآن‌ لازم‌ است‌ كه‌ شرحي‌ در تفسير و تأويل‌ نگاشته‌ شود تا بدانيم‌ كه‌ آيات‌ قرآن‌ به‌ همان‌ ميزان‌ كه‌ ناظر به‌ معاني‌ ظاهري‌ و تفسيري‌ است‌، ناظر به‌ معاني‌ باطني‌ و تأويلي‌ نيز هست‌ و يا شايد نظر خداوند متعال‌ به‌ تأويل‌ قرآن‌ از تفسير آن‌ بيشتر است‌ زيرا همين‌ معاني‌ دوم‌ و معاني‌ تأويلي‌ قرآن‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ كتاب‌ آسماني‌ ارزش‌ حكمي‌ و علمي‌ مي‌دهد، قرآن‌ را در يك‌ چنان‌ اوجي‌ از علم‌ و دانش‌ قرار مي‌دهد كه‌ در جهان‌ علم‌ و حكمت‌ اعجاز است‌ و فكر انسانهاي‌ عادي‌ چنان‌ حقايقي‌ را نمي‌تواند درك‌ كند. بي‌شك‌ قرآن‌ در تمام‌ جهات‌ و خصوصيّات‌ معجزه‌ است‌. چنان‌ اعجازي‌ كه‌ ساخت‌ آن‌ به‌ دست‌ هيچ‌ انساني‌ هرچند نابغه‌ باشد ممكن‌ نيست‌. معجزات‌ را هم‌ معجزه‌ ناميده‌اند كه‌ به‌ خودي‌ خود عجز بشريّت‌ را از آوردن‌ نظير آن‌ اعلام‌ مي‌كند و خبر مي‌دهد كه‌ انسانها عاجزند از اينكه‌ چنين‌ كاري‌ را انجام‌ دهند. لذا معجزات‌ با وسائل‌ طبيعي‌ و انساني‌ قابل‌ تحقق‌ نيست‌ بلكه‌ فقط‌ به‌ ارادة‌ خدا قابل‌ ظهور مي‌باشد.

 قرآن‌ از نظر بيان‌ تاريخ‌ معجزه‌ است‌ زيرا چنان‌ حقايق‌ و لطايفي‌ را بيان‌ مي‌كند كه‌ كشف‌ آن‌ براي‌ مردم‌ زمان‌ ممكن‌ نيست‌ چه‌ برسد كه‌ انسانهاي‌ آينده‌ و بعد از گذشت‌ زمان‌. قسمتي‌ از اين‌ كشفيّات‌ و لطائف‌ در داستان‌ اصحاب‌ كهف‌ روشن‌ شد كه‌ چگونه‌ خداوند متعال‌ حالات‌ غار و كيفيّت‌ خواب‌ اصحاب‌ كهف‌ را منعكس‌ مي‌كند. قرآن‌ همه‌جا در بيان‌ حقايق‌ تاريخي‌ چنان‌ لطائفي‌ را منعكس‌ مي‌نمايد كه‌ شايد صاحب‌ تاريخ‌ هم‌ از آن‌ لطائف‌ بي‌خبر باشد. مثلاً اگر از ابراهيم‌ خليل‌ بپرسند كه‌ هنگام‌ ذبح‌ فرزندش‌ چه‌ حالاتي‌ داشته‌ است‌ شايد از لطائف‌ و حالات‌ بي‌شماري‌ در ارتباط‌ خود و فرزند خود غافل‌ باشد كه‌ خداوند همة‌ آنها را بيان‌ كرده‌ است‌ و همچنين‌ قرآن‌ در بيان‌ حقايق‌ و حوادث‌ تاريخ‌ هم‌ معجزه‌ است‌ زيرا تاريخ‌ شايد بتواند رسوم‌ بشريّت‌ را منعكس‌ نمايد ولي‌ از زمانهاي‌ جلوتر و مخصوصاً آينده‌ غافل‌ است‌. تاريخ‌ فقط‌ زماني‌ را توانسته‌ است‌ ثبت‌ كند كه‌ انسانها تمدّن‌ پيدا كرده‌اند و توانسته‌اند بخوانند و بنويسند، آن‌هم‌ عدة‌ معيّني‌ در شهرها و كشورهاي‌ بخصوصي‌ ولي‌ از دوران‌ عصر حجر آگاهي‌ و اطلاع‌ ندارند. بااينكه‌ قرآن‌ از بدو خلقت‌ بشر و ميليونها و بلكه‌ ميلياردها سال‌ جلوتر خبر مي‌دهد، از آن‌ روزي‌ كه‌ عالم‌ آفريده‌ و حيات‌ به‌ وجود آمده‌ و زمين‌ و آسمان‌ و فرشتگان‌ آفريده‌ شده‌ و همچنين‌ از آينده‌ها خبر مي‌دهد. آينده‌هايي‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ بي‌نهايت‌ است‌.

 از اين‌ رو قرآن‌ در بيان‌ تاريخ‌ يك‌ كتاب‌ ازلي‌ و ابدي‌ است‌ كه‌ نشانگر علم‌ خداوند متعال‌ است‌ و همچنين‌ قرآن‌ از نظر سبك‌ عبارات‌ و تركيب‌ جملات‌ معجزه‌ است‌ زيرا هيچ‌ بشري‌ قدرت‌ نداشته‌ و قدرت‌ نخواهد داشت‌ كه‌ به‌ اين‌ سبك‌ حرف‌ بزند و سخنراني‌ كند، بااينكه‌ تاريخ‌، شخص‌ پيغمبر (ص‌) و علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) را سلطان‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ شناخته‌ كه‌ كتابهايي‌ مانند نهج‌البلاغه‌ و نهج‌الفصاحه‌ از آنها به‌ يادگار مانده‌ است‌؛ بازهم‌ خود پيغمبر (ص‌) و علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) بدون‌ استفاده‌ از وحي‌ هرگز قدرت‌ ندارند سوره‌ و يا صفحه‌اي‌ از قرآن‌ به‌ همين‌ سبك‌ و عبارت‌ بياورند. اگر خطبه‌اي‌ از نهج‌البلاغه‌ و يا نهج‌الفصاحه‌ را لابلاي‌ آيات‌ قرآن‌ بنويسند مي‌بينند كه‌ تفاوت‌ از زمين‌ تا آسمان‌ است‌، يعني‌ همان‌ تفاوتي‌ كه‌ بين‌ انسان‌ و خدا وجود دارد. از اين‌رو قرآن‌ در سبك‌ بيان‌ و تركيب‌ جملات‌ معجزه‌ است‌. همچنين‌ قرآن‌ در بيان‌ حقايق‌ علمي‌ معجزه‌ است‌. يعني‌ قرآن‌ حقايق‌ و دقايقي‌ را بيان‌ مي‌كند كه‌ اگر نگويد فكر هيچ‌ انساني‌ به‌آن‌ حقايق‌ و دقايق‌ نمي‌رسد كه‌ آن‌ را بيان‌ كند و مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ براي‌ هميشه‌ در پردة‌ كتمان‌ و ابهام‌ باقي‌ مي‌ماند. درنظر تمامي‌ دانشمندان‌ و پيشوايان‌ بزرگ‌ اسلام‌ قرآن‌ به‌ لحاظ‌ علمي‌ معجزه‌ است‌. به‌ همين‌ منظور فقط‌ عدّة‌ خاصي‌ كه‌ شاگردان‌ مكتب‌ قرآن‌ هستند از حقايق‌ و دقايق‌ قرآن‌ آگاهي‌ دارند.

 علمي‌ بودن‌ قرآن‌ در صورتي‌ ثابت‌ مي‌شود كه‌ معاني‌ تأويلي‌ آن‌ موردنظر و مطالعه‌ قرار گيرد زيرا قرآن‌ از نظر ظاهر خيلي‌ ساده‌ و روشن‌ است‌. مطالبي‌ را مي‌گويد كه‌ همه‌ مي‌دانند و حتي‌ روستائيان‌ مثلاً آنجا كه‌ خداوند مي‌فرمايد: باران‌ از آسمان‌ نازل‌ مي‌شود و از كوه‌ها سرازير درّه‌ها و وادي‌ها مي‌گردد و سيل‌ به‌ راه‌ مي‌افتد، هردره‌اي‌ به‌ اندازة‌ ظرفيت‌ خود پر از آب‌ مي‌شود يا آنجا كه‌ مي‌گويد ستارگان‌ در آسمان‌ اهل‌ زمين‌ را هدايت‌ مي‌كنند و يا مي‌گويد توسط‌ باران‌ گياهان‌ مي‌رويند و زمين‌ سبز و خرم‌ مي‌شود، اگر فقط‌ به‌ همين‌ معاني‌ ظاهري‌ تمام‌ شود و به‌ آخر برسد كتاب‌ علمي‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد زيرا چنين‌ مطالبي‌ را همه‌كس‌ مي‌دانند و مي‌فهمند. محتاج‌ به‌ درس‌ خواندن‌ و تفكر و تعقل‌ نيست‌ ولي‌ اگر معاني‌ دوم‌ اين‌ آيات‌ را درنظر بگيريم‌ آنچنان‌ عميق‌ و علمي‌ است‌ كه‌ انسانهاي‌ ساده‌ و سطحي‌ قدرت‌ درك‌ و كشف‌ آن‌ را نمي‌توانند داشته‌ باشند پس‌ علمي‌بودن‌ قرآن‌ در معاني‌ دوّم‌ آن‌ مي‌باشد.

 گاهي‌ معاني‌ ظاهري‌ قرآن‌ جنبه‌هاي‌ غيرمعقول‌ و غيرمنطقي‌ پيدا مي‌كند كه‌ با علم‌ و دانش‌ سازگار نيست‌ وليكن‌ معناي‌ تأويلي‌ همين‌ آيات‌ به‌ تمام‌ معنا و بي‌نهايت‌ عميق‌ و علمي‌ مي‌باشد كه‌ هرعقل‌ سليمي‌ آن‌ را مي‌پذيرد از آن‌ جمله‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ شهاب‌ و صعود شياطين‌ به‌ آسمانها و تيراندازي‌ فرشتگان‌ به‌ سوي‌ آنها مي‌باشد. آيات‌ قرآن‌ مي‌گويد كه‌ گاهي‌ جنّ و شياطين‌ به‌ آسمانها بالا مي‌روند و با فرشتگان‌ تماس‌ مي‌گيرند. براي‌ خود كمين‌ پيدا مي‌كنند و در آن‌ كمين‌ مي‌نشينند، به‌ سخنان‌ فرشتگان‌ گوش‌ مي‌دهند و آن‌ سخنان‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ مقدرات‌ بشر و عالم‌ غيب‌ است‌ فرا مي‌گيرند و آن‌ را به‌ زمين‌ مي‌آورند در اختيار كاهنها مي‌گذارند و آنها با دريافت‌ آن‌ خبرها مدعي‌ علم‌ غيب‌ مي‌شوند از غيب‌ خبر مي‌دهند و چنان‌ مي‌شود كه‌ خبر داده‌اند. در اين‌ موقع‌ كه‌ جنّ و شياطين‌ به‌ آسمانها مي‌روند تا استراق‌ سمع‌ نموده‌ از اسرار خدا باخبر بشوند شهابي‌ از سوي‌ ستارگان‌ به‌ طرف‌ آنها پرتاب‌ مي‌شود و آنها را مي‌سوزاند.

 ظواهر اين‌ آيات‌ از صعود شياطين‌ به‌ آسمان‌ و پرتاب‌ تير شهاب‌ به‌ سوي‌ آنها را به‌ همين‌ كيفيت‌ گزارش‌ مي‌دهد وليكن‌ اين‌ كيفيّت‌ استراق‌ سمع‌ و تيراندازي‌ به‌ سوي‌ آنها، با دلائل‌ عقلي‌ و علمي‌ سازگار نيست‌ زيرا اولاً تشكيلات‌ خدا و فرشتگان‌ در آسمان‌ بالاي‌ سر ما نيست‌ كه‌ جنّ و شياطين‌ بتوانند از آن‌ باخبر شوند و استراق‌ سمع‌ كنند و ثانياً طبق‌ فرمايشات‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) فرشتگان‌ داراي‌ جسم‌ نيستند تا در جاي‌ معيني‌ بنشينند سخن‌ بگويند و ديگري‌ در كمين‌ آنها بنشيند و استراق‌ سمع‌ كند بلكه‌ آنها مانند روح‌ در بدن‌ انسان‌ هستند و مول'ي‌ (ع‌) آنها را با كلمة‌ اطوار معرفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «فملاهن‌ اطوارا من‌ ملائكته‌» . يعني‌ آسمانها را از اطوار ملائكه‌ پر كرد و در وصفهاي‌ ديگر از فرشتگان‌ چنان‌ سخن‌ مي‌گويد كه‌ آنها محدود به‌ ابعاد ثلاثه‌ نيستند بلكه‌ بي‌نهايت‌ مي‌باشند. زيرا مي‌گويد كه‌ آنها پهنة‌ آسمانها و زمينها را پر كرده‌اند.

 بااين‌ حساب‌ و بااين‌ كيفيّت‌ فرشتگان‌ افرادي‌ نيستند كه‌ در اين‌ آسمان‌ بنشينند. آنها به‌ همان‌ ميزان‌ كه‌ آسمانها را فرا گرفته‌اند اعماق‌ زمينها و كلّ آفرينش‌ را هم‌ فرا گرفته‌اند پس‌ ممكن‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ اجتماعات‌ و تشكيلاتي‌ از فرشتگان‌ در اين‌ فضا باشد و جنّ و شيطان‌ كمينگاهي‌ پيدا كنند و استراق‌ سمع‌ نمايند. علاوه‌ برآن‌ شهابهاي‌ آسماني‌ هم‌ سنگهاي‌ آسماني‌ هستند كه‌ به‌ سوي‌ زمين‌ مي‌آيند و در برخورد با جوّ زمين‌ آتش‌ مي‌گيرند و مي‌سوزند و ديگر اينكه‌ جنّ و شياطين‌ چگونه‌ هستند كه‌ مي‌توانند به‌ آسمان‌ بروند؟ آيا جنّ و شياطين‌ سواي‌ انسانهاي‌ شيطان‌ صفت‌ در روي‌ زمين‌، چيزي‌ ديگري‌ هستند؟ پس‌ ظاهر آيات‌ با كيفيّت‌ فرشتگان‌ و وجود خداوند تبارك‌ و تعالي‌' كه‌ همه‌ جا هست‌ و سنگهاي‌ آسماني‌، قابل‌ انطباق‌ نيست‌ ولكن‌ از نظر تأويل‌، سماء در معناي‌ تأويلي‌ آيات‌ قرآن‌، مبدأ پيدايش‌ علم‌ و حكمت‌ و وحي‌ و الهام‌ است‌، از آنجا كه‌ علم‌ و دانش‌ به‌وجود مي‌آيد و به‌انسانها تعليم‌ داده‌ مي‌شود. امام‌ (ع‌) در تفسير «انزل‌ من‌السماء ماء» ، فرموده‌ است‌ كه‌ «انزل‌ من‌السماء علما» و در تفسير فسالت‌ او دية‌ بقدرها ، فرموده‌ است‌ كه‌ «سالت‌القلوب‌ بقدرها» ، يعني‌ دلها به‌ اندازة‌ استعدادش‌ از آن‌ آسمان‌ و علم‌ و دانش‌ فرا مي‌گيرد.

 پس‌ در اينجا آسماني‌ كه‌ از آن‌ علم‌ نازل‌ مي‌شود مبادي‌ وحي‌ و حكمت‌ است‌ يعني‌ پيغمبران‌ و ائمه‌ در ارتباط‌ با انسانها و خداوند متعال‌ در ارتباط‌ با پيغمبر و باز ستارگان‌ هدايت‌ همه‌جا به‌ انسانهاي‌ دانا و هدايت‌كننده‌ تأويل‌ شده‌ است‌.امام‌ (ع‌) مي‌فرمايد كه‌ ما آل‌ محمد (ص‌) ستارگان‌ هدايت‌ هستيم‌. و همچنين‌ مصابيح‌ در آية‌ «وزينا السماء الدنيا بمصابيح‌» ، چراغهاي‌ هدايت‌ هستند. بااين‌ حساب‌ آسماني‌ كه‌ از آنجا علم‌ و دانش‌ نازل‌ مي‌شود و ستارگان‌ هدايت‌ در آنجا قرار گرفته‌اند و زميني‌ كه‌ در برابر آن‌ ستارگان‌ قرار گرفته‌ و از علم‌ و هدايت‌ آنها استفاده‌ مي‌كنند از آسماني‌ كه‌ به‌ معناي‌ فضاي‌ روي‌ زمين‌ و اين‌ ستارگان‌ است‌، جدا مي‌باشد.

 در همين‌ آسماني‌ كه‌ مبدأ پيدايش‌ وحي‌ و علم‌ است‌ و دين‌ از آنجا نازل‌ مي‌شود و ستارگان‌ هدايت‌ در آنجا هستند، بايستي‌ معناي‌ شهابها و صعود شياطين‌ را براي‌ اختظاف‌ و اختلاس‌ علم‌ جستجو كرد. شياطين‌ به‌ كجا مي‌روند تا علم‌ اختلاس‌ كنند و براي‌ استراق‌ سمع‌ يا به‌ اصطلاح‌ گوش‌كشي‌ و سخن‌چيني‌ با كجا تماس‌ مي‌گيرند و با آن‌ علوم‌ و دانشهايي‌ كه‌ استراق‌ مي‌كنند، چه‌ كاري‌ انجام‌ مي‌دهند.؟ شما سازمان‌ دين‌ و علم‌ و هدايت‌ و مكتب‌ اولياء و انبياء را درنظر بگيريد. اين‌ سازمان‌ علم‌ و هدايت‌ كه‌ براي‌ نجات‌ بشريّت‌ و طرد شياطين‌ نازل‌ شده‌ است‌ در جامعة‌ بشريت‌ چه‌ نقشي‌ دارد؟ دين‌ و حكمت‌ الهي‌ با شياطين‌ چه‌ مي‌كند و شياطين‌ با دين‌ خدا چه‌ مي‌كنند؟ منافقين‌ و شياطين‌ به‌ چه‌ تجهيزاتي‌ مجهز مي‌شوند و در جامعه‌ پيش‌ مي‌روند و انسانها را گمراه‌ مي‌كنند و برآنها حاكميّت‌ پيدا مي‌كنند؟ سرمايه‌؟ شيطنت‌ شيطانها و منافقين‌ همان‌ مسائل‌ علمي‌ و عقيده‌اي‌ و مذهبي‌ است‌ كه‌ آنها مكتب‌ انبياء و آنچه‌ از علم‌ و دانش‌ و قوانين‌ عادلانه‌ و حكيمانه‌ را كه‌ در اين‌ مكتب‌ است‌ سرمايه‌ قرار داده‌ و با آن‌ افكار بشريّت‌ را به‌ خود جلب‌ مي‌كنند. با همان‌ سلاحي‌ وارد ميدان‌ زندگي‌ و جلب‌ و جذب‌ انسانها مي‌شوند كه‌ انبياء و پيغمبران‌ به‌ آن‌ مسلّح‌ هستند. يعني‌ با دين‌ پيغمبران‌ و علم‌ آنها و حكمت‌ آنها انسانها را مي‌فريبند و به‌ خود جلب‌ و جذب‌ مي‌كنند و با همين‌ جلب‌ و جذب‌ آنها را از خط‌ دين‌ و هدايت‌ الهي‌ برمي‌گردانند. موفقيت‌ هر شيطان‌ و منافقي‌ در تاريخ‌ استراقات‌ و اختلاسات‌ او از علم‌ انبياء و مكتب‌ آنها بوده‌ است‌.

 موسي‌' پيغمبر مردم‌ را به‌ خداي‌ خود دعوت‌ كرده‌ در اين‌ مسير كه‌ امّت‌ موسي‌' عشق‌ و علاقه‌ به‌ خدا دارند و به‌ سوي‌ او در حركتند، سامري‌ گوساله‌ طلائي‌ را به‌ نام‌ خدا سر راه‌ مردم‌ قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «هذالهكم‌ و اله‌ موسي‌'» . پس‌ در اينجا شهابي‌ لازم‌ است‌ تا با آن‌ شيطان‌ و شيطنت‌ بسوزد و موانع‌ سر راه‌ تكامل‌ از پيش‌ پاي‌ بشريّت‌ برداشته‌ بود. آن‌ شهابها نقشي‌ است‌ كه‌ توسط‌ ستارگان‌ هدايت‌ اجرا مي‌شود كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح‌ و حفظا» . ما توسط‌ ستارگان‌ آسمان‌ را زينت‌ داديم‌ تا آن‌ را حفظ‌ كنيم‌. آيا اين‌ مصابيح‌ پيغمبران‌ و پيروان‌ آنها نيستند كه‌ با علم‌ و دانش‌ و هدايت‌ خود آسمان‌ و مكتب‌ دين‌ خدا را حفظ‌ مي‌كنند، و با كلمات‌ شهاب‌ مانند خود شياطين‌ و نقشه‌هاي‌ آنها را طرد و دفع‌ مي‌نمايند؟ پس‌ معناي‌ واقعي‌ ستارگان‌ و اختلاس‌ شياطين‌ و طرد آنها از آسمان‌ علم‌ همين‌ ستارگان‌ هدايت‌ هستند كه‌ حوزة‌ دين‌ و حكمت‌ خدا را از دستبرد شياطين‌ حفظ‌ مي‌كنند والاّ فضاي‌ روي‌ سر خرابي‌ پيدا نمي‌كند تا توسط‌ ستارگان‌ حفظ‌ شود.

 آيات‌ مربوط‌ به‌ شياطين‌ و استراق‌ سمع‌ و شهابها با معناي‌ تأويلي‌ درست‌ و مطابق‌ است‌ ولي‌ با معناي‌ ظاهري‌ آن‌ كه‌ اين‌ آسمان‌ باشد مطابقت‌ ندارد. پس‌ در بسياري‌ از آيات‌ قرآن‌ معاني‌ دوم‌ و معاني‌ تأويلي‌ آن‌ مردا و مقصود مي‌باشد. آيات‌ ذوالقرنين‌ هم‌ داراي‌ تفسير و تأويل‌ است‌ كه‌ بعضي‌ اخبار و احاديث‌ ناظر به‌ تفسير و بعضي‌ ناظر به‌ تأويل‌ مي‌باشد.

 فصل‌ 25

 ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌ و فتوحات‌ شرق‌ و غرب‌

 ذوالقرنين‌ در تفسير ظاهر قرآن‌ يك‌ انسان‌ بوده‌است‌ و اين‌ انسان‌ تاريخ‌ در عالم‌ خواب‌ به‌ صورت‌ قوچي‌ شاخدار در نظر پيغمبر زمان‌ جلوه‌ كرده‌است‌ و آن‌ پيغمبر كه‌ به‌ تعبير خواب‌ خود آگاه‌ شده‌، شخص‌ مورد تعبير را ذوالقرنين‌ ناميده‌ است‌ كه‌ گفتيم‌ شعياي‌ پيغمبر و يا ارميا در روزگار اسارت‌ پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ و تارومارشدن‌ آنها توسط‌ پادشاهان‌ بابل‌ كه‌ در شدّت‌ رنج‌ و محنت‌ و در اسارت‌ پادشاهان‌ بابل‌ بوده‌اند، خداوند طليعة‌ فرج‌ آنها را در عالم‌ خواب‌ به‌ آنها نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ طبق‌ مندرجات‌ تورات‌ اين‌ پيغمبر، شب‌ در عالم‌ خواب‌ قوچ‌ شاخداري‌ را در مشرق‌ ديد كه‌ در ميدان‌ مي‌تازد و راه‌ها براي‌ او هموار مي‌شود. پس‌ از آنكه‌ از خواب‌ بيدار شد فرشته‌اي‌ براي‌ او خواب‌ را تعبير كرد و گفت‌ به‌ اين‌ زودي‌ سلطان‌ مقتدري‌ پيدا مي‌شود، بابل‌ را فتح‌ مي‌كند و شما را از اسارت‌ نجات‌ مي‌دهد. روي‌ همان‌ تصوير كه‌ آن‌ سلطان‌ را به‌ صورت‌ قوچي‌ ديده‌ است‌، وي‌ را ذوالقرنين‌ ملقب‌ كرده‌ است‌.

 امّا ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌ شخصيّت‌ مقتدر بسيار بزرگي‌ است‌ كه‌ آخرين‌ سلطان‌ و كاملترين‌ سلطانها شناخته‌ مي‌شود. سلطاني‌ كه‌ بايستي‌ فاتح‌ شرق‌ و غرب‌ عالم‌ وفاتح‌ تاريخ‌ و فاتح‌ همه‌ زمانها و همه‌ انسانها باشد. همانطور كه‌ آنچه‌ در طبيعت‌ هست‌ تكامل‌ پيدا مي‌كند و كامل‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ در اوج‌ تكامل‌ قرار مي‌گيرد و در آخر پيدا مي‌شود، سلطنت‌ سلطانها و قدرتها به‌ همين‌ شكل‌ از نقطة‌ صفر شروع‌ مي‌شود و كمال‌ پيدا مي‌كند. مي‌توانيم‌ قدرتها را هم‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ كنيم‌:

 اوّل‌ قدرتهاي‌ كاملاً دنيايي‌ و مادّي‌ كه‌ فقط‌ بر پاية‌ زور و قدرت‌ بر مردم‌ تسلّط‌ پيدا مي‌كنند و از طريق‌ مهار و استثمار انسانها به‌ سلطنت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند.

 دوّم‌ قدرتهاي‌ متوسط‌ كه‌ تا اندازه‌اي‌ حق‌ و عدالت‌ را رعايت‌ نموده‌ تا آنجا كه‌ امكان‌ دارد ضمن‌ تسلّط‌ بر انسانها و مهاركردن‌ آنها جانب‌ حق‌ و عدالت‌ و انسانيّت‌ را رعايت‌ مي‌كنند. بي‌دليل‌ كسي‌ را نمي‌كشند و يا نمي‌رنجانند فقط‌ بر همانها مي‌تازند كه‌ در خط‌ تجاوز به‌ ديگران‌ بوده‌ و يا اينكه‌ با عدم‌ اطاعت‌ از نظام‌ مملكتي‌ سرپيچي‌ مي‌كنند.

 سوّم‌ قدرتهاي‌ خدايي‌ و الهي‌ كه‌ كاملاً در نظام‌ ديني‌ و حكمت‌ الهي‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. رمز قدرت‌ خود را به‌ دست‌ خدا مي‌دانند و برپاية‌ تقوا و عدالت‌ ملتها را اداره‌ مي‌كنند هرچند رعايت‌ تقوا به‌ ضرر آنها تمام‌ شود و قدرت‌ آنها را ازبين‌ ببرد. چنين‌ سلطانهايي‌ در تاريخ‌ نادر بوده‌ و خيلي‌ كم‌ توانسته‌اند در مسير عدالت‌ و تقوا بر مردم‌ حكومت‌ كنند. نمونة‌ چنين‌ قدرتي‌ در تاريخ‌ فقط‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) بوده‌ است‌ كه‌ رعايت‌ تقوا و عدالت‌ او را از همه‌كس‌ و همه‌چيز محروم‌ ساخته‌ و ميدان‌ قدرت‌ در اختيار دشمنان‌ او مانند معاويه‌ها قرار گرفته‌ است‌ و ظاهراً در خط‌ رعايت‌ تقوا مغلوب‌ سياستها و شيطانهاي‌ زمان‌ شده‌ و امثال‌ عمروعاص‌ها و اشعث‌بن‌ قيس‌ها و معاويه‌ها بر او غلبه‌ كرده‌اند كه‌ در اين‌ رابطه‌ فرموده‌ است‌: «لولا التقي‌ لكنت‌ ادهي‌ العرب‌» . اگر رعايت‌ تقوا نبود از همه‌ كس‌ زرنگتر و زيركتر بودم‌. و جاي‌ ديگر فرمود: «ان‌ معاوية‌ يعذر و يفجر ولولا كراهية‌ الغدر لكنت‌ ادهي‌ منه‌» : معاويه‌ از طريق‌ مكر و فجور پيشرفت‌ مي‌كند كه‌ من‌ از اعمال‌ مكر و فجور كراهت‌ دارم‌ پس‌ به‌ سلاح‌ او مسلّح‌ نيستم‌. علي‌ (ع‌) تنها سلطاني‌ است‌ كه‌ گفته‌اند: «قتله‌ عدله‌» . رعايت‌ عدالت‌ باعث‌ قتل‌ او شده‌ است‌ و در يك‌ عبارت‌ ديگر فرمود: «اصبحت‌الناس‌ تخاف‌ ظلم‌ رعاتها و اصبحت‌ اخاف‌ ظلم‌ رعيتي‌» . همة‌ ملتها از ظلم‌ زمامداران‌ و سلاطين‌ خود مي‌ترسند و من‌ تنها سلطاني‌ هستم‌ كه‌ از ظلم‌ مردم‌ و رعيت‌ مي‌ترسم‌.

 نمونة‌ چنين‌ سلطنتي‌ در تاريخ‌ پيدا نشده‌ و اگر هم‌ پيدا شده‌ قابل‌ دوام‌ نبوده‌ است‌. سلطاني‌ بااين‌ قدرت‌ و سلطنتي‌ به‌ اين‌ كيفيّت‌ فقط‌ در آخر زمان‌ و بعد از انقراض‌ زندگي‌ دنيا و حكومت‌ قدرتمندان‌ دنيا ظاهر مي‌گردد كه‌ مردم‌ را در انتظار پيدايش‌ چنين‌ قدرتي‌ گذاشته‌اند. اين‌ سلطان‌ و آخرين‌ سلطنت‌ واجد تمام‌ خوبي‌ها و خصلتهاي‌ نيك‌ سلاطين‌ گذشتة‌ تاريخ‌ و قدرتهاي‌ آنها مي‌باشد علاوه‌ بر آنچه‌ خداوند به‌ او اختصاص‌ مي‌دهد كه‌ بتواند برهمة‌ زمانها و انسانها حكومت‌ كند. در اين‌ رابطه‌ مولا (ع‌) به‌ كميل‌بن‌ زياد فرمودند: «يا كميل‌ انه‌ الابد لما ضيكم‌ من‌ اوبه‌ ولا بدلنا فيهم‌ من‌غلبه‌» . يعني‌ اي‌ كميل‌ چاره‌اي‌ نيست‌ جز اين‌ كه‌ بايستي‌ تمامي‌ در گذشتگان‌ تاريخ‌ دو مرتبه‌ به‌ زندگي‌ برگردند و ما آل‌محمد (ص‌) برآنها غلبه‌ كنيم‌ در تعريف‌ چنين‌ سلطنتي‌ خداوند مي‌فرمايد: «ولقد آتينا آل‌ ابراهيم‌ الكتاب‌ والحكمه‌ و آتينا هم‌ ملكا عظيما» . ما به‌ آل‌ ابراهيم‌ كتاب‌ و حكمت‌ و سلطنتي‌ عظيم‌ بخشيده‌ايم‌. سلطنت‌ عظيم‌ يعني‌ حكومتي‌ كه‌ مرز مكاني‌ و زماني‌ و انساني‌ ندارد. چنين‌ سلطنت‌ و سلطاني‌ كاملترين‌ نوع‌ است‌ كه‌ در آخر همة‌ قدرتها قدرت‌ آنها ظاهر مي‌شود.

 مشهور است‌ كه‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) فرمودند: «لكل‌ اناس‌ دولة‌ يرقبونها و دولتنا في‌آخرالدهر يظهر» . يعني‌ هر جمعيّتي‌ در مقدّرات‌ خود دولتي‌ دارد كه‌ انتظار دارد خود را به‌ آن‌ برسانند. ما آل‌محمد (ص‌) هم‌ دولتي‌ داريم‌ كه‌ در آخر دنيا ظاهر مي‌شود. شعر امام‌ درست‌ مطابق‌ حديث‌ مشهوري‌ از پيغمبر اكرم‌ (ص‌) است‌ كه‌ فرمودند: «لولم‌ يبق‌ عن‌الدنيا الا يوم‌ واحد لطول‌ الله‌ ذالك‌ اليوم‌ حتي‌ يخرج‌ القائم‌ من‌ ولدي‌ فيلمئها قسطا وعدلا كما ملئت‌ ظما و جورا» . يعني‌ اگر از اين‌ زندگي‌ دنيا يك‌ روز بيشتر باقي‌ نماند همان‌ يك‌ روز ادامه‌ پيدا مي‌كند تااينكه‌ قائم‌ از اولاد من‌ ظاهر شود و زمين‌ را پر از عدل‌ و داد كند، بعد از آنكه‌ از ظلم‌ و جور پر شده‌ است‌.

 پس‌ احاديث‌ و اخبار از ظهور چنين‌ قدرت‌ جهاني‌ حكايت‌مي‌كنندكه‌ در تمامي‌ كتابهاي‌ آسماني‌ و خوابنامه‌هاي‌ انبياء پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، اين‌ سلطنت‌ آخرين‌ نوع‌ و كاملترين‌ آنها مي‌باشد كه‌ در شعاع‌ حكومت‌ و قدرت‌ آنها زندگي‌ آخرتي‌ و بهشتي‌ پيدا مي‌شود. به‌ همين‌ دليل‌ در حديثي‌ مولي‌' اميرالمؤمنين‌ (ع‌) كه‌ ضمن‌ تفسير همين‌ آيات‌ نوشته‌ شده‌ است‌، ضمن‌ معرفي‌ ذوالقرنين‌ مي‌فرمايد: «وفيكم‌ مثله‌» يعني‌ شما امت‌ مسلمان‌ هم‌ چنين‌ ذوالقرنيني‌ داريد كه‌ منظور از اين‌ ذوالقرنين‌ خود آن‌ حضرت‌ هستند و ايشان‌ سلطان‌ دنيا و آخرت‌ و سلطان‌ فاتح‌ آسمانها و زمينها و هم‌ زمانها و تاريخها و قدرتها مي‌باشند كه‌ خداوند بشريّت‌ را در آينده‌ به‌ انتظار ظهور ايشان‌ گذاشته‌ است‌. در تفسير آية‌: «فلما وقع‌ عليهما القول‌ اخرجنا لهم‌ داية‌ من‌الارض‌» ، گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ دابة‌الارض‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ مي‌باشد كه‌ در آخرالزمان‌ ظاهر مي‌شود و بر انسانها حكومت‌ مي‌كند؛ در همان‌ روزگار قيام‌ حضرت‌ قائم‌ كه‌ رجعت‌ شروع‌ مي‌شود و انسانها دو مرتبه‌ به‌ زندگي‌ برمي‌گردند، علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) ، وساير ائمه‌ و پيغمبران‌ به‌ زندگي‌ برمي‌گردند و سلطنت‌ جهاني‌ و ابدي‌ آنها شروع‌ مي‌شود كه‌ همان‌ سلطنت‌ عظيم‌ آل‌ محمد (ص‌) است‌. پس‌ ايشان‌ آخرين‌ سلطان‌ و قدرتمندترين‌ ذوالقرنين‌ هستند اينك‌ بحثي‌ لازم‌ است‌ تا ضمن‌ آن‌ اثبات‌ شود كه‌ لقب‌ ذوالقرنين‌ وساير آياتي‌ كه‌ در وصف‌ ذوالقرنين‌ نازل‌ شده‌است‌ به‌ آن‌ حضرت‌ هم‌ قابل‌ انطباق‌ مي‌باشد. گفته‌ شد كه‌ عنوان‌ ذوالقرنين‌ و ظهور اين‌ كلمه‌ هنگامي‌ بود كه‌ يكي‌ از پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ كه‌ در اسارت‌ پادشاهان‌ بابل‌ بود و در برابر پادشاهان‌ بابل‌ شكست‌ خورده‌ و به‌ اسارت‌ رفته‌ بود و روزگار اسارت‌ او طولاني‌ شده‌ بود، آن‌ پيغمبر در عالم‌ خواب‌ در شرق‌ بابل‌ كه‌ همان‌ كشور ايران‌ است‌، قوچ‌ شاخداري‌ را مشاهده‌ كرد كه‌ در ميدان‌ مانند ساير قوچان‌ در حال‌ حمله‌ مي‌تازد و پشته‌ها و كوه‌ها براي‌ او هموار مي‌شود و گويي‌ در ميدان‌ مانع‌ و رادعي‌ ندارد. پس‌ از آنكه‌ از خواب‌ بيدار شد در بارة‌ روياي‌ خود فكر كرد كه‌ آن‌ قوچ‌ صاحب‌ شاخ‌ كيست‌ و چيست‌. فرشته‌اي‌ براي‌ او خواب‌ را تفسير كرد و آن‌ سلطاني‌ كه‌ بصورت‌ قوچ‌ نمايان‌ شده‌ بود را ذوالقرنين‌ ناميد. آن‌ پيغمبر از تعبير خواب‌ خود دانست‌ كه‌ به‌ زودي‌ قدرتي‌ كه‌ تحت‌ تأييد خداوند متعال‌ است‌ ظاهر مي‌شود و آنها را از اسارت‌ بابل‌ نجات‌ مي‌دهد و موجبات‌ تجديد و احياي‌ دين‌ بني‌اسرائيل‌ را فراهم‌ مي‌كند.

 ذوالقرنين‌ لقبي‌ است‌ كه‌ در تورات‌ آمده‌ است‌. ذوالقرنين‌ يعني‌ انساني‌ كه‌ از دو نيرو و از دو قدرت‌ استفاده‌ مي‌كند، قدرت‌ مالي‌ و مادّي‌ و قدرت‌ ايماني‌ و الهي‌. وقتي‌ سلطاني‌ قيام‌ مي‌كند كه‌ علاوه‌ بر قدرت‌ مالي‌ و مادي‌ منظور نظر خداوند متعال‌ هم‌ است‌، در واقع‌ آن‌ سلطان‌ از دو قدرت‌ استفاده‌ مي‌كند. قدرت‌ و ارادة‌ خداوند متعال‌ و قدرت‌ مالي‌ و نيروي‌ انساني‌. پس‌ در واقع‌ ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌ بايستي‌ صاحب‌ همين‌ دو قدرت‌ باشد تا اينكه‌ كلمه‌ ذوالقرنين‌ بر او منطبق‌ گردد. قدرت‌ مالي‌ و الهي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌) كاملاً واضح‌ و روشن‌ است‌ كه‌ خداوند ايشان‌ را به‌ علم‌ و حكمت‌ و قدرت‌ مجهز فرموده‌ و در واقع‌ خداوندِ علم‌ و شمشير است‌. با علم‌ و دانش‌ و باتقوا و ايمان‌ خود به‌ كمك‌ لطف‌ خداوند متعال‌ كه‌ ايشان‌ را مورد عنايت‌ خود قرار داده‌ از بهترين‌ شجره‌ و خانواده‌ها به‌ وجود آمده‌ در خانة‌ كعبه‌ متولد شده‌ است‌ و در مسير اسلام‌ جهاد نموده‌ و محاسن‌ و مناقب‌ و فضائلي‌ كه‌ قابل‌ احصاء و شماره‌ نيست‌. چه‌ خوب‌ مي‌گويد شاعر:

 كتاب‌ فضل‌ تو را آب‌ بحر كافي‌ نيست‌ كه‌ تر كني‌ سر انگشت‌ و صفحه‌ بشماري‌

 قدرت‌ علمي‌ و ايماني‌ و معنوي‌ آن‌ حضرت‌ قابل‌ انكار نبوده‌ و مورد اتفاق‌ دوست‌ و دشمن‌ و عالم‌ و جاهل‌ مي‌باشد قدرت‌ مالي‌ و مادّي‌ آن‌ حضرت‌ هم‌ در همان‌ روزگار ظهور آن‌ حضرت‌ همراه‌ قيام‌ قائم‌ (عج‌) دراختيار آن‌ حضرت‌ قرار مي‌گيرد به‌ كيفيّتي‌ كه‌ ارادة‌ خدا و سازندگي‌ طبيعت‌ در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به‌ صورتي‌ كه‌ اگر براي‌ كسي‌ چيزي‌ نخواهند خدا نيز براي‌ آنها نمي‌خواهد و اگر براي‌ كسي‌ چيزي‌ بخواهند خداوند متعال‌ براي‌ او مي‌خواهد. در اين‌ رابطه‌ گفته‌اند «قسيم‌ الجنة‌ والنار» . يعني‌ نيروي‌ غضب‌ و رحمت‌ خدا به‌ دست‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌) است‌ و در وصف‌ حضرت‌ زهرا سلام‌الله‌ عليها گفته‌اند: «ان‌ اللّه‌ يرضي‌' لرضاها و يغضب‌ لغضبها» . علاوه‌ بر اين‌ كه‌ در روزگار قيام‌ خود صاحب‌ چنين‌ قدرتي‌ هستند در دوران‌ زندگي‌ خود و در دوران‌ قيام‌ براي‌ احياء قدرت‌ اسلام‌ و احياي‌ دين‌ خدا هم‌ از چنين‌ قدرتي‌ برخوردار بوده‌ است‌. قدرت‌ علمي‌ و ايماني‌ و قدرت‌ بدني‌ و شمشير و شجاعت‌ و با همين‌ قدرت‌ توانسته‌ است‌ كه‌ دين‌ اسلام‌ را بر پاي‌ دارد و بشريّت‌ را در شعاع‌ آن‌ اداره‌ كند.

 پس‌ ايشان‌ در واقع‌ از دو قدرت‌ مادّي‌ و معنوي‌ به‌ نحو كامل‌ و اكمل‌ برخوردار بوده‌اند و دراين‌ رابطه‌ اخبار و احاديثي‌ كه‌ مي‌گويد قيام‌ نمود شاخ‌ راست‌ او را شكستند از دنيا رفت‌ و بعد از پانصد سال‌ قيام‌ كرد و دو مرتبه‌ شاخ‌ چپ‌ او را شكستند از دنيا رفت‌ و در قيام‌ سوم‌ فاتح‌ شرق‌ و غرب‌ عالم‌ شد، اين‌ حديث‌ و نظاير آن‌ با ذوالقرنين‌ دوّم‌ كه‌ صاحب‌ تأويل‌ قرآن‌ است‌، قابل‌ انطباق‌ مي‌باشد نه‌ ذوالقرنين‌ اوّل‌. زيرا ذوالقرنين‌ اوّل‌ سلطان‌ فاتحي‌ بوده‌ كه‌ در شرق‌ و غرب‌ فتوحاتي‌ انجام‌ داد و از دنيا رفته‌ است‌. چنين‌ انساني‌ در تاريخ‌ نيست‌ كه‌ بميرد و بعد از آن‌ زنده‌ شود و فتوحاتي‌ در شرق‌ و غرب‌ داشته‌ باشد. هركس‌ از دار دنيا رفته‌ است‌ در عالم‌ آخرت‌ زنده‌ خواهد شد و برگشت‌ او به‌اين‌ زندگي‌ دنيايي‌ يك‌ برگشت‌ ارتجاعي‌ و قهقرايي‌ مي‌باشد كه‌ با تقدير خدا سازگار نيست‌. مردگان‌ وقتي‌ زنده‌ مي‌شوند كه‌ زندگي‌ دنيايي‌ تغيير شكل‌ پيدا كند و زندگي‌ آخرتي‌ به‌ وجود آيد. پس‌ حديث‌ مشهوري‌ كه‌ بگويد انساني‌ مرده‌ باشد و بعد از مرگ‌ در مرتبه‌ دوم‌ و سوم‌ زندگي‌ كرده‌ باشد وجود ندارد وليكن‌ اين‌ حديث‌ و امثال‌ آن‌ با ذوالقرنين‌ دوّم‌ كه‌ همان‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) و علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) باشند، قابل‌ انطباق‌ است‌. ما علي‌ (ع‌) را بايستي‌ اولاً در ارتباط‌ با نيرو و قدرت‌ معنويش‌ قرار دهيم‌ و ثانياً او را يك‌ قدرت‌ زنده‌ تاريخ‌ بشناسيم‌ نه‌ انساني‌ كه‌ تنها در زماني‌ متوّلد شده‌ و در زمان‌ ديگري‌ از دنيا رفته‌ است‌. يعني‌ شخصيّت‌ علي‌ (ع‌) و مجموعة‌ آثار علمي‌ و عملي‌ او كه‌ به‌ عنوان‌ دين‌ و حق‌ و عدالت‌ در طول‌ تاريخ‌ توسط‌ انبياء و اولياء و انسانهاي‌ مؤمن‌ جاري‌ و داير شده‌ است‌، زنده‌ است‌. علي‌ (ع‌) در قاموس‌ مجموعة‌ آثار و گفتار رشد مي‌كند تا روزي‌ كه‌ به‌ ثمر برسد. علي‌ (ع‌) به‌ معناي‌ علم‌ و ايمان‌، به‌ معناي‌ فضيلت‌ و احسان‌ به‌ معناي‌ قدرت‌ و حكمت‌ و علي‌ (ع‌) به‌ معناي‌ شجره‌ طيّبه‌ كه‌ خداوند آن‌ را در قرآن‌ يادآوري‌ فرموده‌: «ومثل‌ كلمة‌ طيبة‌ كشجرة‌ طيبة‌ اصلها ثابت‌ و فرعها في‌السماء توتي‌ اكلها كل‌ حين‌ باذن‌ ربها» . اين‌شجرة‌ طيّبه‌ يعني‌ كتاب‌ ناطق‌ و زنده‌ خدا كه‌ اصل‌ آن‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) مي‌باشد در تاريخ‌ توسط‌ انبياء و اولياء خدا پيش‌ از اسلام‌ و بعد از اسلام‌ رشد كرده‌ است‌ تا زماني‌ كه‌ به‌ ثمر برسد.

 در واقع‌ طلوع‌ و غروب‌ دين‌ توسط‌ انبياء و علما و دانشمندان‌ در طول‌ تاريخ‌ به‌ معناي‌ مرگ‌ و حيات‌ شخصيتهاي‌ بزرگ‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ مي‌باشد زيرا آنها شخصيتهايي‌ هستند كه‌ همراه‌ رشد دين‌ و رشد علم‌ و عدالت‌ رشد پيدا مي‌كنند و ظاهر مي‌شوند و همراه‌ افول‌ دين‌ و توقف‌ آثار و حقايق‌ علم‌ و حكمت‌ افول‌ پيدا مي‌كنند. پس‌ بايستي‌ براي‌ موت‌ و حيات‌ ذوالقرنين‌ ناظر به‌موت‌ و حيات‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ و طلوع‌ و غروب‌ آن‌ در طول‌ تاريخ‌ باشيم‌ تا ببينيم‌ و بدانيم‌ چه‌ خواهد شد.

 دين‌ خدا و مجموعة‌ حكمت‌ عملي‌ و نظري‌ كه‌ از جانب‌ خدا توسط‌ انبياء ظهور مي‌كند مانند خورشيد و ماه‌ و ستارگان‌ طلوع‌ و غروب‌ دارد و گاهي‌ هم‌ افول‌ كامل‌، بطوري‌ كه‌ آثار ديني‌ قابل‌ نمايش‌ نباشد و گاهي‌ ظهور كامل‌ چنانكه‌ بجز دين‌ و آثار ديني‌ چيز ديگري‌ قابل‌ نمايش‌ نيست‌.

 انسانها نمايشگر دين‌ انبياء و اولياء خدا هستند كه‌ دين‌ توسط‌ اينها ظهور مي‌كند و با انحراف‌ و انصراف‌ مردم‌ غروب‌ پيدا مي‌كند گرچه‌ ظهور دين‌ توسط‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا مي‌باشد وليكن‌ افول‌ دين‌ توسط‌ آنها نيست‌ بلكه‌ به‌ دليل‌ انصراف‌ و انحراف‌ مردم‌ از خط‌ دين‌ و به‌ دليل‌ غلبة‌ سلاطين‌ جائر و ظالم‌ و منحرف‌كنندة‌ افكار انجام‌ مي‌گيرد تا زماني‌ كه‌ به‌ افول‌ كامل‌ برسد و در غروبگاه‌ مطلق‌ قرار گيرد كه‌ در اين‌ صورت‌ لازم‌ است‌ خداوند دين‌ خود را دو مرتبه‌ توسط‌ وليي‌ از اولياء خود ظاهر سازد.

 همانطور كه‌ طلوع‌ و غروب‌ خورشيد و ستارگان‌ توسط‌ كره‌ زمين‌ انجام‌ مي‌گيرد و در واقع‌ خورشيد غروب‌ نمي‌كند بلكه‌ زمين‌ است‌ كه‌ خود را حجاب‌ خورشيد قرار داده‌ و از شعاع‌ آن‌ محروم‌ مي‌دارد انسانهايي‌ كه‌ مَظهر و مُظهر علم‌ و دانش‌ هستند هم‌ در جاي‌ خود ثابت‌ بوده‌ هرگز از نور و روشنايي‌ آنها چيزي‌ كم‌ نمي‌شود. آنها در قياس‌ با مردم‌ مانند چشمة‌ خورشيد و ستارگان‌ در قياس‌ با كره‌ زمين‌ هستند وليكن‌ مردم‌ مانند كره‌ زمين‌ حركت‌ وضعي‌ و انتقالي‌ دارند. گاهي‌ در اثر خودگرايي‌ بين‌ آنها و خدا و اولياء خدا قطع‌ رابطه‌ مي‌شود و قهراً در حجاب‌ خود قرار مي‌گيرند و پشت‌ به‌ خورشيد و ستارگان‌ حركت‌ مي‌كنند كه‌ شاعر مي‌گويد: تو خود حجاب‌ خودي‌ حافظ‌ از ميان‌ برخيز. جامعه‌ همچنين‌ در حركات‌ انتقالي‌ خود به‌ سردي‌ و گرمي‌ گرايش‌ پيدا مي‌كند. گاهي‌ از لطف‌ خدا و علم‌ و معرفت‌ دور مي‌شود و گاهي‌ نزديك‌ وليكن‌ انقطاع‌ كامل‌ بين‌ جامعه‌ و اولياء خدا به‌ وجود نمي‌آيد تا در اين‌ انقطاع‌ به‌ كلّي‌ از فيض‌ خدا محروم‌ گردد. حركات‌ انتقالي‌ جامعه‌ دور و نزديك‌شدن‌ آنها به‌ حق‌ و اهل‌ حق‌ مانند حركات‌ انتقالي‌ كره‌ زمين‌ است‌ و خودگرايي‌ جامعه‌ مانند حركات‌ وضعي‌ كره‌ زمين‌ و در عين‌ حال‌ خورشيد و ستارگان‌ سر جاي‌ خود ثابت‌ هستند و از نورافشاني‌ و پرورش‌ موجودات‌ كره‌ زمين‌ و طبيعيات‌ مضايقه‌ ندارند. پس‌ در اينجا لازم‌ است‌ ببينيم‌ نقش‌ دين‌ خدا در ارتباط‌ با جامعه‌ چطور بوده‌ و چطور خواهد بود تا روزگاري‌ كه‌ ذوالقرنين‌ واقعي‌ بشر ظاهر گردد و كره‌ زمين‌ را فتح‌ كند و همراه‌ فتح‌ كره‌ زمين‌ و فتح‌ تاريخ‌ و رجعت‌ انسانها به‌ زندگي‌ دوّم‌، سلطنت‌ الهي‌ ظاهر گردد و آن‌ خورشيد علم‌ و حكمت‌ و ولايت‌ چهره‌ واقعي‌ خود را نشان‌ داده‌ براي‌ هميشه‌ انسانها را در معرض‌ تابش‌ نور خود قرار دهد.

 بي‌شكّ در تاريخ‌ دين‌ و ظهور اولياء خدا علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) نقش‌ عجيب‌ و مؤثري‌ دارد كه‌ همانند او در ميان‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا نيست‌ گويي‌ كه‌ آن‌ حضرت‌ و ولايت‌ او هستة‌ مركزي‌ قدرت‌ و ولايت‌ الهي‌ مي‌باشد كه‌ همه‌كس‌ و همه‌چيز در محور او دور مي‌زند. اوست‌ اميرالمؤمنين‌ مطلق‌ در طول‌ تاريخ‌ بشريّت‌ كه‌ به‌ دليل‌ همين‌ لقب‌ اميرالانبياء و اميرالاولياء و امام‌ الصلحاء والمتقين‌ است‌. سازمان‌ نبوّت‌ و علم‌ و حكمت‌ توسط‌ انبياء ظهور پيدا مي‌كند و رشد مي‌كند و توسط‌ حضرت‌ خاتم‌الانبياء به‌ كمال‌ واقعي‌ خود مي‌رسد و آن‌ حضرت‌ با جملة‌ مشهور «من‌كنت‌ مولاه‌ فهذا علي‌ مولاه‌» ، بشريت‌ را به‌ هستة‌ مركزي‌ ولايت‌ مربوط‌ مي‌سازد و مردم‌ را در اختيار آن‌ حضرت‌ قرار مي‌دهد و از دنيا مي‌رود. پس‌ گذشتگان‌ به‌ پيغمبران‌ خود مربوطند و پيغمبران‌ به‌ خاتم‌ پيغمبران‌ و خاتم‌ پيغمبران‌ در ارتباط‌ با هسته‌ مركزي‌ ولايت‌ يعني‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) و آيندگان‌ همچنين‌ مربوط‌ به‌ صلحاء و متقين‌ هستند. صلحا و متقين‌ به‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) و ائمه‌ مربوط‌ به‌ ولايت‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) چنانكه‌ مشهور است‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) فرمودند كه‌ «ولايتي‌ من‌ علي‌ خير من‌ ولادتي‌ منه‌» يعني‌ افتخار من‌ اين‌ است‌ كه‌ در شعاع‌ ولايت‌ علي‌ هستم‌ نه‌ اينكه‌ فقط‌ فرزند او باشم‌. پس‌ علي‌بن‌ ابي‌بيطالب‌ (ع‌) مظهر قدرت‌ و سلطنت‌ و حكمت‌ و ولايت‌ الهي‌ است‌ و در مسير علم‌ و عمل‌ و رشد جامعه‌ به‌ كمك‌ ستارگان‌ هدايت‌، افول‌ و غروب‌ دارد تا روزي‌ كه‌ دين‌ او به‌ ثمر برسد كه‌ خدا مي‌فرمايد: «وقاتلوهم‌ حتي‌ لاتكون‌ فتنه‌ و يكون‌ الدين‌ كله‌ لله‌».

 ظهور و ولايت‌ مولاي‌ متقيان‌ (ع‌) و ظهور سلطنت‌ الهي‌ در ارتباط‌ با ظهور ولايت‌ مطلقه‌، ميدان‌ پيدايش‌ آيات‌ و عبارات‌ مربوط‌ به‌ ذوالقرنين‌ است‌ و همچنين‌ ميدان‌ پيدايش‌ احاديث‌ و اخبار عجيبي‌ كه‌ در شأن‌ ذوالقرنين‌ رسيده‌ است‌. مطالب‌ قابل‌ توجه‌ در وضعيت‌ ذوالقرنين‌ تاريخي‌ و هماهنگي‌ با آن‌ در وضعيت‌ ذوالقرنين‌ تأويل‌ قرآن‌، سه‌ قسمت‌ است‌. اول‌ ظهور كلمه‌ ذوالقرنين‌ و ظهور چنين‌ شخصيّتي‌ در تفسير و تأويل‌ قرآن‌. دوّم‌ فتوحات‌ شرقي‌ و غربي‌ ذوالقرنين‌ در تفسير و تأويل‌ قرآن‌. سوم‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ در تفسير و تأويل‌ و سدّ آهنين‌ هردو ذوالقرنين‌ و كوبيده‌شدن‌ اين‌ دو سدّ در مقدمة‌ قيامت‌.

 ظهور ذوالقرنين‌ در تفسير قرآن‌ مربوط‌ به‌ ظهور سلطاني‌ است‌ كه‌ پيغمبران‌ يهود را از اسارت‌ بابل‌ نجات‌ داده‌ و پيدايش‌ اين‌ كلمه‌ در عالم‌ خواب‌ براي‌ يكي‌ از پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ كه‌ نجات‌دهندة‌ خود را از اسارت‌ به‌ صورت‌ قوچي‌ صاحب‌ دو شاخ‌ مشاهده‌ كرده‌ است‌ كه‌ آن‌ سلطان‌ بعد از فتوحات‌ شرقي‌ و غربي‌ خود و بستن‌ سدّي‌ بين‌ يأجوج‌ و مأجوج‌، پيغمبران‌ بني‌اسرائيل‌ و ملّت‌ آنها را از اسارت‌ بابل‌ نجات‌ داد و دين‌ و مليّت‌ آنها را احياء نمود.

 تمامي‌ بشريّت‌ در اسارت‌ جهل‌ و ناداني‌ مانند همان‌ ملت‌ بني‌اسرائيل‌ در اسارت‌ بابل‌ هستند و ذوالقرنيني‌ لازم‌ است‌ تا آنها را از اين‌ اسارت‌ نجات‌ دهد و به‌ موطن‌ اصلي‌ آنها كه‌ همان‌ دين‌ واقعي‌ خداوند متعال‌ در شعاع‌ حكومت‌ اولياء خدا مي‌باشد، برگرداند و اين‌ ذوالقرنين‌ كسي‌ بجز امير اميرالمؤمنين‌ و ائمة‌ اطهار (ع‌) نيستند كه‌ در مقدمة‌ ظهور و رجعت‌ آنها امام‌ زمان‌ (عج‌) قيام‌كننده‌ و فاتح‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود و گفته‌ شد كه‌ آنها صاحب‌ دو نيرو و دو قدرت‌ شكست‌ناپذير از سوي‌ خداوند متعال‌ هستند. يكي‌ از آن‌ دو نصرت‌ خدا و ارادة‌ او در اينكه‌ آنها را ياري‌ مي‌كند و مي‌پروراند تا به‌ ثمر برساند و ديگري‌ علم‌ و حكمت‌ و دانش‌ كه‌ اختصاص‌ به‌ آنها يافته‌ و ارزاق‌ مادّي‌ و معنوي‌ مردم‌ در دنيا و آخرت‌ كه‌ به‌ آنها سپرده‌ شده‌ و بشريّت‌ از صدر و ذيل‌ تاريخ‌ مأموريت‌ پيدا كرده‌ است‌ كه‌ در اطاعت‌ آنها باشد. ميدان‌ ظهور ذوالقرنين‌ دوم‌ اخبار و احاديثي‌ است‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گويد ذوالقرنين‌ ابتدا ظهور كرد و مردم‌ شاخ‌ راست‌ او را شكستند. از دنيا رفت‌ و بعد از پانصد سال‌ ديگر ظهور كرد و باز مردم‌ شاخ‌ چپ‌ او را بشكستند و از دنيا رفت‌ و پس‌ از آن‌ ظاهر شد و شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فتح‌ كرد.

 قرنهاي‌ ذوالقرنين‌ دوم‌ همان‌ آثار علمي‌ و عملي‌ اوست‌ كه‌ جامعه‌ را مي‌پروراند و رشد مي‌دهد و انسانهايي‌ به‌ نام‌ امام‌ يا نايب‌ امام‌ كه‌ اين‌ آثار را رشد و پرورش‌ مي‌دهند تا زماني‌ كه‌ به‌ ثمر برسانند. متوقف‌ شدن‌ اين‌ آثار و يا ازبين‌ رفتن‌ انسانهايي‌ كه‌ رهبر چنين‌ آثاري‌ هستند به‌ معناي‌ موت‌ ذوالقرنين‌ دوّم‌ و يا شكسته‌شدن‌ شاخ‌ قدرت‌ او مي‌باشد كه‌ گاهگاهي‌ اهل‌ باطل‌ بر اهل‌ حق‌ غلبه‌ مي‌كنند و آثار حق‌ را متوقف‌ مي‌سازند و اين‌ توقف‌ و غلبه‌ تا مدتي‌ ادامه‌ دارد تا اينكه‌ خداوند با ظاهرساختن‌ انساني‌ عالم‌ و كامل‌ و نيرومند آن‌ آثار را زنده‌ نموده‌ و در مسير خود به‌ راه‌ مي‌اندازد تا روزي‌ كه‌ دين‌ خدا حيات‌ كامل‌ و ابدي‌ خود را دريابد و به‌ ثمر برسد. در اخبار و روايات‌ مربوط‌ به‌ احياي‌ دين‌ خدا و ظهور آن‌ آمده‌ است‌ كه‌ خداوند در ابتداي‌ هريك‌ صد سال‌ بعد از هجرت‌ دين‌ خود را توسط‌ اولياء خود تجديد مي‌كند و انسانهايي‌ را برمي‌انگيزد تا با تعليمات‌ و تبليغات‌ و قيام‌ و قعود خود خرافات‌ و بدعتها را از افكار ديني‌ و مذهبي‌ مردم‌ بزدايند و دين‌ را در مسير طبيعي‌ خود رشد دهند تا روزي‌ كه‌ به‌ ثمر برسد و كمال‌ پيدا كند. به‌ همين‌ دليل‌ در احاديث‌ مربوط‌ به‌ ذوالقرنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ شاخ‌ او را شكستند و بعد از پانصد سال‌ تجديد حيات‌ كرد و باز شاخ‌ او را شكستند و باز تجديد حيات‌ كرد تا روزي‌ كه‌ شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فتح‌ نمود.

 اما مسئله‌ يأجوج‌ و مأجوج‌، در اين‌ رابطه‌ تمامي‌ انسانهاي‌ ضدّ دين‌ و ضد انسانيّت‌ هستند كه‌ به‌ طبيعت‌ آتش‌ فعاليت‌ مي‌كنند. فعاليّت‌ آتشين‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ و طبيعت‌ آتشين‌ آنها كلمه‌اي‌ است‌ كه‌ در قرآن‌ براي‌ معرفي‌ شياطين‌ به‌ كار رفته‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وخلق‌ الجان‌ من‌نار السموم‌» . و يا از زبان‌ شيطان‌ مي‌گويد: «خلقني‌ من‌نار و خلقته‌ من‌طين‌» . منظور از خلقت‌ آتشين‌ اين‌ است‌ كه‌ كفّار و شياطين‌ به‌ طبيعت‌ آتش‌ فعاليت‌ مي‌كنند و حركات‌ آنها آتش‌گونه‌ است‌ زيرا آتش‌ حركاتي‌ تند و غيرمتعادل‌ دارد و همه‌چيز را سر راه‌ خود نابود مي‌كند و نابودكننده‌ است‌ مگر اينكه‌ با نيروي‌ علم‌ و دانش‌ مهار شود. كلمة‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ از مادة‌ اجج‌ يوجج‌ به‌ معناي‌ آتش‌برافروزي‌ مي‌باشد. مي‌گويند «اجج‌ نارالحرب‌» . يعني‌ آتش‌ جنگ‌ را برافروخت‌.

 يأجوج‌ و مأجوج‌ در تفسير قرآن‌ اقوام‌ وحشي‌ كرانه‌هاي‌ تمدن‌ و كرانة‌ كره‌ زمين‌ بوده‌اند كه‌ در تاريخ‌ حيات‌ خود حملات‌ شديد و نابودكننده‌اي‌ از خارج‌ مركز كره‌زمين‌ به‌ آن‌ داشته‌ و ملّتهاي‌ متمدن‌ را در معرض‌ هلاكت‌ و نابودي‌ قرار داده‌اند و اين‌ خارج‌ و داخل‌ مربوط‌ به‌ مركز تمدن‌ انسانها و خارج‌ آن‌ مي‌باشد. انسانهايي‌ كه‌ در مركز تمدن‌ بوده‌اند مانند سرزمين‌ ايران‌ و بين‌النهرين‌ و فلسطين‌ و شامات‌ و در هرجا كه‌ كشور و مملكتي‌ به‌ وجود مي‌آيد، انسانهايي‌ كه‌ در مركز تمدن‌ هستند از عقل‌ و دانش‌ بيشتري‌ برخوردار مي‌باشند و قهراً انسانهايي‌ كه‌ در حاشية‌ اين‌ تمدن‌ قرار مي‌گيرند عقل‌ و شعور كمتري‌ دارند تا مي‌رسد به‌ انسانهاي‌ فاقد تمدن‌ كه‌ غالباً در حاشية‌ كره‌ زمين‌ مانند سرزمين‌ روسيه‌ و چين‌ و مغولستان‌ بوده‌اند.

 جمعيتهاي‌ كرانة‌ اين‌ تمدن‌ در طول‌ تاريخ‌ حملات‌ وحشيانه‌اي‌ به‌ مراكز تمدن‌ داشته‌اند كه‌ در همين‌ رابطه‌ سد يأجوج‌ و مأجوج‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ كه‌ جمعيتهاي‌ داخلي‌ اين‌ مركز از دست‌ آنها به‌ ذوالقرنين‌ شكايت‌ كرده‌اند و از او خواهش‌ كرده‌اند كه‌ بين‌ آنها و اقوام‌ وحشي‌ سدّي‌ بسازد كه‌ از حملات‌ آنها محفوظ‌ بمانند. ذوالقرنين‌ ميان‌ دو كوهي‌ كه‌ خط‌ ورود آنها بوده‌ و از آنجا حملة‌ خود را شروع‌ مي‌كرده‌اند، سدّي‌ آهنين‌ بسته‌ است‌ كه‌ مانع‌ هجوم‌ و حملات‌ آنها گردد و اين‌ سدّ يأجوج‌ و مأجوج‌ و اقوام‌ يأجوج‌ و مأجوج‌ در ارتباط‌ با دين‌ خدا تمامي‌ انسانهاي‌ فاقد دين‌ و فاقد معرفت‌ مي‌باشند كه‌ دائم‌ در خط‌ جدال‌ با دين‌ و اولياء خدا بوده‌ و خواهند بود تا روزي‌ كه‌ دين‌ خدا ظاهر گردد و حكومت‌ جهاني‌ ديني‌ به‌ وجود آيد. از ابتداي‌ ظهور دين‌ توسط‌ پيغمبران‌ در هر مركزي‌ كه‌ پيغمبري‌ ظهور كرده‌ و دين‌ خدا را رواج‌ داده‌ است‌، در برابر آن‌ پيغمبر كفّار و شياطين‌ هم‌ به‌ مبارزه‌ برخاسته‌ و تا توانسته‌اند در اطفاء نور خدا و نابودي‌ دين‌ او كوشيده‌اند. ترويج‌ و تعليم‌ دين‌ خدا توسط‌ پيغمبران‌ و در نهايت‌ توسط‌ پيغمبر اسلام‌ و ائمة‌ اطهار (ع‌) همه‌جا در طول‌ تاريخ‌ در معرض‌ مقابله‌ و مبارزة‌ دشمنان‌ دين‌ قرار گرفته‌ است‌. گاهي‌ حق‌ بر باطل‌ و گاهي‌ باطل‌ برحق‌ غلبه‌ داشته‌ و به‌ همين‌ شكل‌ دين‌ خدا در ظهور و افول‌ است‌ تا روزي‌ كه‌ آخرين‌ قيام‌ ديني‌ به‌ نام‌ قيامت‌ به‌ وجود آيد و مظاهر شرك‌ و كفر ازبين‌ برود.

 سدّ ذوالقرنين‌ در تأويل‌ قرآن‌ روشهاي‌ تربيتي‌ و تعليمي‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا بوده‌ است‌ كه‌ با قيام‌ و قعودهاي‌ خود در لباس‌ تقيه‌ و يا مبارزه‌، دين‌ خدا را محفوظ‌ داشته‌ و رواج‌ داده‌اند و سدّ ذوالقرنين‌ به‌ اين‌ معني‌ يعني‌ بنية‌ دين‌ خدا و استحكام‌ آن‌ در برابر كفّار و كلمات‌ حكيمانه‌ و دستورات‌ حكمت‌آميز و فضاي‌ فرهنگي‌ دين‌ و معارف‌ الهي‌ آنچنان‌ محكم‌ است‌ كه‌ كفّار با مبارزات‌ تعليمي‌ و تبليغي‌ خود نتوانسته‌اند آن‌ را ازبين‌ ببرند. فضاي‌ علمي‌ آن‌ چنان‌ بلند و مرتفع‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «فَم'ا استطاعوا ان‌ يظهروه‌ و ما استطاعوا له‌ نقبا» ، نتوانستند بر دين‌ خدا غلبه‌ كنند و نتوانستند ديوارة‌ دين‌ را سوراخ‌ نمايند. يعني‌ نتوانستند در منطق‌ دين‌ خدا و در حكمت‌ قرآن‌ اخلال‌ نموده‌ و نتوانستند دين‌ و فرهنگي‌ بهتر و بالاتر از آن‌ بياورند. ارتفاع‌ اين‌ سدّ استحكام‌ آن‌ فوق‌ افكار وعقول‌ بشريّت‌ است‌. همچنانكه‌ كه‌ ارتفاع‌ سدّ تاريخي‌ ذوالقرنين‌ و استحكام‌ آن‌ با قطعات‌ آهن‌ و مس‌ گداخته‌ فوق‌ استعداد يأجوج‌ و مأجوج‌ بوده‌ است‌ و در ارتباط‌ با سّد دوّم‌ به‌ نام‌ حكمت‌ دين‌ و احكام‌ قرآن‌ است‌ كه‌ بعضي‌ روايات‌ در تعريف‌ و تفسير سدّ ذوالقرنين‌ مي‌گويد يأجوج‌ و مأجوج‌ پشت‌ ديواره‌ سد را مي‌ليسند و مي‌سايند تا روزي‌ كه‌ مانند كاغذي‌ نازك‌ مي‌شود و فرداي‌ آن‌ روز تصميم‌ مي‌گيرند كه‌ سدّ را شكسته‌ تمدن‌ ديني‌ و انساني‌ را از بين‌ ببرند و فردا مي‌بينند به‌ حال‌ اوّل‌ برگشته‌ و در همان‌ استحكام‌ و ارتفاع‌ قرار گرفته‌ است‌. سدّهاي‌ آهنين‌ با زبان‌ قابل‌ ليسيدن‌ نيست‌ وليكن‌ سدّ دين‌ و ديواره‌هاي‌ علمي‌ و برهاني‌ آن‌ با زبان‌ و بيان‌ قابل‌ ليسيدن‌ است‌. منظور از اين‌ اخبار و احاديث‌ اين‌ است‌ كه‌ اقوام‌ ضدّ دين‌ و يأجوج‌ و مأجوج‌ كفر و شرك‌ با تبليغات‌ خود دين‌ خدا را در انتهاي‌ ضعف‌ قرار مي‌دهند و فكر مي‌كنند به‌ كلّي‌ ازبين‌ رفته‌است‌ و به‌محض‌ اينكه‌ احساس‌ كنند دين‌ خدا به‌ نهايت‌ ضعف‌ و نابودي‌ رسيده‌ و موانع‌ از پيش‌ پاي‌ آنها برداشته‌ شده‌ است‌، خداوند با قيام‌ ولي‌ از اولياء خود دين‌ را به‌ استحكام‌ واقعي‌ آن‌ برمي‌گرداند و موانع‌ را از پيش‌ پاي‌ اهل‌ دين‌ خود برمي‌دارد.

 امّا فتوحات‌ شرقي‌ و غربي‌ در ارتباط‌ با قيام‌ ذوالقرنين‌ و ربط‌ اين‌ آيات‌ با ذوالقرنيني‌ كه‌ در تفسير قرآن‌ بوده‌ و ذوالقرنيني‌ كه‌ در تأويل‌ مي‌باشد. كلمات‌ شرق‌ و غرب‌ كه‌ در قرآن‌ از آن‌ گاهي‌ به‌ صورت‌ مفرد و گاهي‌ به‌ صورت‌ تثنيه‌ و گاهي‌ به‌ صورت‌ جمع‌ يادآوري‌ شده‌ است‌ كه‌ جايي‌ مي‌فرمايد: «رب‌ المشارق‌ والمغارب‌» و جاي‌ ديگر: «رب‌ المشرقين‌ والمغربين‌» ، و جاي‌ ديگر «لاشرقيه‌ ولا غربيه‌» ، و در آيات‌ مربوط‌ به‌ ذوالقرنين‌ مي‌فرمايد: «حتي‌ اذا بلغ‌ مطلع‌ الشمس‌ وجدها تطلع‌ علي‌ قوم‌ لم‌ نجعل‌ لهم‌ من‌دونها سترا» ، و باز مي‌فرمايد: «حتي‌' اذا اتي‌' مغرب‌ الشمس‌، وجدها تغرب‌ في‌عين‌ حمئة‌» ، تمامي‌ اين‌آيات‌ در تفسير و تأويل‌ به‌يك‌معني‌ مي‌باشد. طلوع‌گاه‌ و غروبگاه‌ خورشيد در ظاهر قرآن‌ روشن‌ است‌. مركزي‌ كه‌ خورشيد از آن‌ طالع‌ مي‌شود و يا در آن‌ غروب‌ مي‌كند و امّا مشرق‌ و مغرب‌ خورشيد در تأويل‌ قرآن‌ به‌ معناي‌ ظهور علم‌ و دانش‌ ديني‌ و احكام‌ الهي‌ در افكار مردم‌ و غروب‌ آن‌ از افكار مي‌باشد. همانطور كه‌ طلوع‌ و غروب‌ خورشيد داراي‌ دوجنبه‌ است‌ يكي‌ اشراق‌ و نورافشاني‌ تا مردم‌ پيش‌ پاي‌ خود را ببينند و بتوانند در مسير زندگي‌ حركت‌ كنند و ديگري‌ تربيت‌ طبيعيات‌ از جماد و نبات‌ و حيوان‌ و انسان‌ و رسانيدن‌ آنها به‌ كمال‌ مطلوب‌.

 انسانها گاهي‌ از هردو جنبة‌ خورشيد استفاده‌ نموده‌ با زراعت‌كاري‌ و نهالكاري‌ و صنايع‌ ديگر از تابش‌ خورشيد استفاده‌ مي‌كنند و هم‌ از اشراق‌ و حرارت‌ آن‌ بهره‌مند مي‌شوند و گاهي‌ فقط‌ از يك‌ جنبه‌ آن‌ بهره‌برداري‌ مي‌كنند يعني‌ فقط‌ از اشراق‌ و تابش‌ و حرارت‌ خورشيد بدون‌ اينكه‌ از جنبه‌هاي‌ طبيعي‌ آن‌ در دامداري‌ و كشاورزي‌ بهره‌برداري‌ كنند مانند اقوام‌ شرقي‌ كوير ايران‌ كه‌ به‌ نام‌ آفتاب‌نشين‌ معروف‌ شده‌اند و ذوالقرنين‌ در فتوحات‌ شرقي‌ خود آنها را چنان‌ ديده‌ است‌ كه‌ بجز حرارت‌ و تابش‌ خورشيد منبع‌ ديگري‌ براي‌ بهره‌برداري‌ ندارند و گاهي‌ بيشتر مردم‌ از فوائد طبيعي‌ و مادي‌ خورشيد بهره‌برداري‌ نموده‌ در دامداري‌ و كشاورزي‌ و طبيعيات‌ ديگر از آن‌ استفاده‌ مي‌كنند.

 خورشيد دين‌ خدا توسط‌ انبياء و اولياء به‌ همين‌ كيفيّت‌ است‌ كه‌ آنها ابواب‌ علوم‌ و حقايق‌ و دقايق‌ آفرينش‌ را به‌ روي‌ مردم‌ باز مي‌كنند و با تعليمات‌ و تبليغات‌ خود از يك‌ طرف‌ نظام‌ ديني‌ و مملكتي‌ به‌ وجود آورده‌ و از بروز هرج‌ و مرج‌ جلوگيري‌ مي‌كنند و علاوه‌ براين‌ مردم‌ را به‌ علوم‌ و حقايق‌ كه‌ منبع‌ پيدايش‌ زندگي‌هاي‌ منظم‌ و صنايع‌ طبيعي‌ و انساني‌ و كيفيت‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعت‌ است‌، راهنمايي‌ مي‌كنند.

 اقوام‌ و ملتها در قياس‌ از استفاده‌ از دين‌ خدا به‌ دو صورت‌ هستند. گاهي‌ از جنبة‌ علمي‌ دين‌ بهره‌برداري‌ نموده‌ از آن‌ در پيشرفت‌ و پيشبرد خود استفاده‌ مي‌كنند و با بهره‌برداري‌ از راهنمايي‌هاي‌ علمي‌ پيغمبران‌ و اولياء خدا سطح‌ زندگي‌ خود را بالا مي‌برند و در ساخت‌ و استفاده‌ از صنايع‌ طبيعي‌ و انساني‌ پيشرفت‌ مي‌كنند و همچنين‌ در بهره‌برداري‌ از معنويّت‌ دين‌ براي‌ تنظيم‌ افكار خود و جامعه‌ و ايجاد تمدن‌ و نظام‌ و كشف‌ علوم‌ و معارف‌ و حقايق‌ بهره‌برداري‌ مي‌كنند كه‌ اين‌ گروه‌ در معنويات‌ و ماديات‌ هماهنگ‌ پيشرفت‌ نموده‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ خود را به‌ دست‌ مي‌آورند و گاهي‌ انسانها فقط‌ از معنويّت‌ خالص‌ و يا ماديّات‌ خالص‌ بدون‌ جمع‌ بين‌ اين‌ دو و ارتباط‌ آن‌دو با يكديگر استفاده‌ و بهره‌برداري‌ كرده‌اند درست‌ مانند آفتاب‌نشينها كه‌ فقط‌ از تابش‌ و حرارت‌ خورشيد براي‌ گرم‌كردن‌ حوزه‌ زندگي‌ خود بهره‌برداري‌ كرده‌اند و نظير راهبه‌ها و اقبال‌كنندگان‌ به‌ رياضتها فقط‌ در پرورش‌ روح‌ و عرفان‌ خود بدون‌ اينكه‌ از دين‌ خدا در بهره‌برداري‌ از طبيعيات‌ و ساخت‌ زندگي‌ استفاده‌ نمايند و از طرف‌ ديگر عده‌اي‌ فقط‌ از جنبه‌هاي‌ مادي‌ و طبيعي‌ دين‌ بهره‌برداري‌ نموده‌ معنويّات‌ آن‌ را رها مي‌كنند. پادشاهان‌ و ابرقدرتها از مكتب‌ انبياء و استفاده‌ از تعليمات‌ آنها در ايجاد نظام‌ و آرامش‌ و امنيت‌ مملكت‌، فقط‌ صورت‌ دين‌ را در ميان‌ ملتها محفوظ‌ داشته‌ و از نظام‌ ظاهري‌ دين‌ استفاده‌ مي‌كنند و حقايق‌ معنوي‌ آن‌ را رها مي‌نمايند و دانشمندان‌ طبيعي‌ هم‌ از علم‌ و دانش‌ انبياء براي‌ شناخت‌ طبيعيات‌ و تكميل‌ صنايع‌ انساني‌ استفاده‌ مي‌كنند و جنبه‌هاي‌ اخلاقي‌ و معنوي‌ دين‌ را به‌ كلي‌ رها مي‌كنند. مصداق‌ و مظهر كامل‌ طايفه‌ اول‌ رهبانان‌ مسيحيّت‌ و مصداق‌ و مظهر كامل‌ طايفه‌ دوم‌ ماديّون‌ و طبيعيون‌ از ملت‌ يهود و غير آنها است‌.

 در اينجا آيات‌ قرآن‌ بر مشاهدات‌ علمي‌ ذوالقرنين‌ دوّم‌ در تأويل‌ قرآن‌ قابل‌ انطباق‌ است‌ آنچنانكه‌ بر مشاهدات‌ عيني‌ ذوالقرنين‌ اوّل‌ قابل‌ انطباق‌ بود. ذوالقرنين‌ دوّم‌ يعني‌ مولا عليه‌ السلام‌ در كشفيّات‌ علمي‌ خود انسانهاي‌ تاريخ‌ و انسانهاي‌ موجود كره‌ زمين‌ را در يكي‌ از اين‌ دو جهت‌ مي‌بيند. يا در جهت‌ شرقيّت‌ دين‌ مانند مرتاضان‌ و رهبانان‌ و يا در جهت‌ غربيّت‌ آن‌ مانند طبيعيون‌ و ماديون‌ كه‌ مظهر و مصداق‌ كامل‌ آنها ملت‌ يهود مي‌باشند. در اين‌ رابطه‌ خداوند از قول‌ ذوالقرنين‌ اوّل‌ در تفسير قرآن‌ مي‌فرمايد: ذوالقرنين‌ پس‌ از آنكه‌ به‌ غروبگاه‌ خورشيد رسيد مشاهده‌ كرد كه‌ آن‌ خورشيد در چشمة‌ گل‌آلودي‌ فرو مي‌رود. از مشاهدات‌ ذوالقرنين‌ اوّل‌ سخن‌ مي‌گويد زيرا آن‌ ذوالقرنين‌ تاريخ‌ در فتوحات‌ غربي‌ خود كنار دريا و يا مرداب‌ نزديك‌ به‌ دريا مشاهده‌ كرده‌ است‌ كه‌ خورشيد در آن‌ مردابها غروب‌ مي‌كند. البته‌ خورشيد در ميان‌ آب‌ و مرداب‌ غروب‌ نمي‌كند وليكن‌ اينطور به‌ نظر انساني‌ مي‌آيد كه‌ كنار دريا ايستاده‌ است‌. مشاهدات‌ ذوالقرنين‌ دوّم‌ در كشف‌ حقايق‌ دين‌ و ارتباط‌ مردم‌ با دين‌ خدابه‌ همين‌ كيفيّت‌ است‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌كند ماديّون‌ عالم‌ براي‌ جلب‌ مال‌ و ثروت‌ و ماديّات‌ بطور كلي‌ معنويّت‌ و شرافت‌ و انسانيّت‌ و عقل‌ و معرفت‌ را رها كرده‌ و فقط‌ در زندگي‌ طالب‌ ماديّات‌ مي‌باشند. خوشيد عقل‌ آنها در لجنزار هوا و هوسها غروب‌ كرده‌ و آثار شرافت‌ و انسانيّت‌ آنها به‌ كلي‌ ازبين‌ رفته‌ است‌. پس‌ اين‌ دو آيه‌ مربوط‌ به‌ فتوحات‌ شرقي‌ و غربي‌ ذوالقرنين‌ تاريخ‌ با فتوحات‌ علمي‌ ذوالقرنين‌ دوّم‌ يعني‌ علي‌بن‌ ابي‌طالب‌ (ع‌) و امثال‌ او ارتباط‌ پيدا مي‌كند.

 امّا سدّ ذوالقرنين‌، در اين‌ رابطه‌ استحكام‌ حدود و ثغور و درّه‌ها و رخنه‌هاي‌ علمي‌ و برهاني‌ دين‌ خدا مي‌باشند كه‌ اگر دين‌ خدا توأم‌ با ضعف‌ علمي‌ و عملي‌ بوده‌ و توأم‌ با علم‌ و حكمت‌ و منطبق‌ با دانش‌ نباشد، در افكار اهل‌ دانش‌ و درنظر دانشمندان‌ كوبيده‌مي‌شود، ارزش‌ وموقعيت‌خودراازدست‌مي‌دهد. اولياءخدا با علم‌وعمل‌ حكيمانة‌ خود تمامي‌ راه‌هاي‌ نفوذي‌ منافقين‌ و كفّار را سدّ نموده‌اند بطوري‌ كه‌ هرچه‌ اوج‌ بگيرند نمي‌توانند بالاتر از آنچه‌ اولياء خدا گفته‌ و يا به‌ آن‌ عمل‌ كرده‌اند كشف‌ كنند و نمي‌توانند كوچكترين‌ايرادي‌ برآن‌ داشته‌باشند: «فما استطاعوا ان‌ يظهروه‌ وما استطاعو له‌ نقبا» . يعني‌ نمي‌توانند بر دين‌ خدا غلبه‌ علمي‌ پيدا كنند و بالاتر از آن‌ بياورند و نمي‌توانند ايرادات‌ علمي‌ و حكيمانه‌ برآن‌ داشته‌ باشند. خداوند سدّ ذوالقرنين‌ تاريخ‌ را به‌ قيامت‌ مربوط‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: آن‌ سدّ به‌ استحكام‌ خود باقي‌ خواهد بود تا روزي‌ كه‌ وعدة‌ خدا نزديك‌ شود. «فاذا جاء وعد ربي‌ جعله‌ دكاء و كان‌ وعد ربي‌ حقا» ، زماني‌ كه‌ وعده‌ خدا برسد خدا آن‌ سدّ را مي‌كوبد. وعده‌ خدا حق‌ است‌.

 اين‌ آية‌ قرآن‌ كاملاً قابل‌ انطباق‌ بر سدّذوالقرنين‌ اوّل‌ و دوّم‌ مي‌باشد. ذوالقرنين‌ اوّل‌ تاريخ‌ بين‌ خود و اقوام‌ وحشي‌ ديوار آهنيني‌ ساخته‌ كه‌ كشورهاي‌ آن‌ طرف‌ سدّ را كشورهاي‌ پشت‌ ديوار آهنين‌ ناميده‌اند. در سرزمين‌ بين‌ دو درياي‌ سياه‌ و بحر خزر كه‌ دو رشته‌ كوه‌ قرار گرفته‌، در تنگه‌اي‌ معروف‌ به‌ تنگة‌ داريال‌ ديوار آهنين‌ تاريخي‌ ساخته‌ شده‌ است‌ كه‌ الا´ن‌ هم‌ به‌ حال‌ اوّل‌ خود باقي‌ مي‌باشد و كوبيده‌شدن‌ آن‌ سدّ تاريخي‌ به‌ معناي‌ غلبة‌ انسانها بر امثال‌ چنين‌ سدّ و ثغورها و ديوارها مي‌باشد كه‌ با تجهيز ابرقدرتها به‌ وسائل‌ ماشيني‌ و هواپيمايي‌، امثال‌ چنين‌ ديوارهاي‌ آهنيني‌ مانع‌ حركت‌ و نفوذ آنها نخواهد شد.

 امّا كوبيده‌شدن‌ سدّ دوّم‌ يعني‌ مجموعة‌ آثار علمي‌ و عملي‌ و سياسي‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ توسط‌ اولياء خدا، به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ بشريّت‌ در زمان‌ نزديك‌ به‌ قيامت‌ و ظهور وعده‌ الهي‌ در هرج‌ و مرج‌ كامل‌ قرار مي‌گيرد زيرا در نظامهاي‌ علمي‌ و تبليغي‌ ائمه‌ اطهار سدّ توريه‌ و سدّ تقيه‌ و نظامات‌ ديني‌ شكسته‌ مي‌شود. كفّار تمدن‌ مالي‌ و صنعتي‌ خود را از تمدن‌ ديني‌ بالاتر مي‌دانند و تظاهر به‌ اسلام‌ را ارتجاع‌ و برگشت‌ به‌ قهقرا مي‌دانند و سدّ دين‌ خدا شكسته‌ مي‌شود. بااينكه‌ آنها با تدبير و سياست‌ خود نمي‌دانند و نمي‌توانند جمعيت‌ عالم‌ را ضبط‌ نمايند بلكه‌ در آنجا براي‌ ضبط‌ انسانها و افكار و اراده‌ آنها قدرت‌ فوق‌العاده‌اي‌ لازم‌ است‌ كه‌ ظاهر گردد و حكومت‌ الهي‌ را داير نمايد. آنقدر با نيرو و ارادة‌ الهي‌ باشد كه‌ محيط‌ بر همه‌ زمانها و مكانها باشد. حكومت‌ خود را داير مي‌كنند و آن‌ روزگار ظهور وعده‌ الهي‌ با قيام‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) مي‌باشد كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «فاذا جاء وعدربي‌ جعله‌ دكاء و كان‌ وعدربي‌ حقا» ، وعده‌ الهي‌ همان‌ روزگار ظهور موعود امتها يعني‌ سلطنت‌ الهي‌ توسط‌ اولياء خداست‌ كه‌ پيش‌ از آن‌ هرج‌ و مرج‌ و استيصال‌ جهاني‌ به‌ وجود مي‌آيد. «وتركنا بعضهم‌ يومئذ يموج‌ في‌ بعض‌ و نفخ‌ في‌الصور فجعلناهم‌ جمعا.

 به‌ عبارت‌ ديگر سدّ ذوالقرنين‌ دوّم‌ قانون‌ تقيه‌ و تورية‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) مي‌باشد كه‌ راه‌هاي‌ نفوذي‌ شياطين‌ و دشمنان‌ خدا در سازمان‌ دين‌ خدا براي‌ ازبين‌بردن‌ احكام‌ و آثار آن‌ را كاملاً بسته‌اند. شياطين‌ و قدرتمندان‌ تاريخ‌ هميشه‌ مزاحم‌ پيشرفت‌ دين‌ خدا بوده‌ و تا توانسته‌اند مانع‌ رشد آثار ديني‌ و علمي‌ الهي‌ شده‌اند، هميشه‌ در تاريخ‌ و بخصوص‌ در روزگار ضعف‌ عقلي‌ و علمي‌ اكثريت‌ مردم‌ به‌ دنبال‌ بهانه‌اي‌ مي‌گشته‌اند تا بااستفاده‌ از آن‌ اولياء خدا را قلع‌ و قمع‌ نموده‌ و آثار دين‌ را به‌ كلّي‌ ازبين‌ ببرند و ليكن‌ اولياء خدا بااستفاده‌ از بصيرت‌ و بينايي‌ كامل‌ خود با به‌كاربستن‌ قانون‌ تقيه‌ يا توريه‌ راه‌ نفوذ فكري‌ و علمي‌ و بهانه‌گيري‌ آنان‌ را بسته‌ و با مخفي‌ داشتن‌ اسرار خود و اسرار خدا در لباس‌ تقيه‌ و توريه‌ توانسته‌اند پايه‌هاي‌ قدرت‌ و نفوذ آنها را سست‌ نموده‌ راه‌هاي‌ حاكميّت‌ مطلق‌ آنها را ببندند و در همين‌ مسير افكار بشريّت‌ را با افشاگري‌ها روشن‌ نموده‌ تا روزگاري‌ كه‌ ابرقدرتها را در افكار مردم‌ مفتضح‌ و رسوا نموده‌، موجبات‌ ظهور عزت‌ و عظمت‌ دين‌ خدا و بندگان‌ مؤمن‌ خدا را فراهم‌ سازند.

 اين‌ وضع‌ ادامه‌ دارد تا روزگار ظهور سلطنت‌ حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) كه‌ ايشان‌ با استفاده‌ از نيرو و قدرت‌ الهي‌ بر تمام‌ كره‌ زمين‌ و مردم‌ عالم‌ و تاريخ‌ غلبه‌ خواهد كرد و آثار كفر و ظلم‌ و جهل‌ و ناداني‌ را به‌ كلّي‌ ازبين‌ خواهد برد. در آن‌ روزگار وضعيت‌ دين‌ خدا از نظر علمي‌ و فرهنگي‌ و قانوني‌ تغيير خواهد كرد. در واقع‌ دورة‌ تفسير قرآن‌ و ظاهر دين‌ كه‌ مربوط‌ به‌ احكام‌ و عبادات‌ است‌، منقضي‌ خواهد شد و دورة‌ باطن‌ قرآن‌ كه‌ تأويل‌ آيات‌ است‌، خواهد رسيد و مردم‌ از دوران‌ ظاهر دين‌ كه‌ حكم‌ و احكام‌ باشد به‌ دوران‌ باطن‌ دين‌ كه‌ دين‌ علم‌ و حكمت‌ و تكامل‌ ايماني‌ باشد، منتقل‌ خواهند شد. چنانكه‌ در بارة‌ آن‌ حضرت‌ گفته‌ شده‌ است‌. «ياتي‌ بدين‌ جديد» . يعني‌ او دين‌ تازه‌اي‌ خواهد آورد، منظور از اين‌ دين‌ تازه‌ همان‌ دوران‌ حكمت‌ و تكامل‌ است‌ كه‌ در آن‌ انسانها در خط‌ فراگيري‌ علم‌ و دانش‌ و فهم‌ و شعور و درك‌ حقايق‌ قرآن‌ قرار مي‌گيرند و اين‌ احكام‌ و قيود ظاهري‌ دين‌ برطرف‌ خواهد شد زيرا احكام‌ مقدمة‌ حكمت‌ است‌. مثلاً نماز براي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسانها در حال‌ ارتباط‌ با خدا قرار گيرند و روزه‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ نيروي‌ علم‌ و تقوا در وجود آنها رشد كند و روح‌ امساك‌ از گناه‌ و معصيت‌ در آنها ظاهر گردد. حج‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسانها در دايرة‌ ولايت‌ و سلطنت‌ الهي‌ قرار گيرند و در خطي‌ حركت‌ كنند كه‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ در آنها بوجود آيد و جهاد با اقسام‌ مختلف‌ آن‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ بر ديو نفس‌ باطني‌ و ديوهاي‌ انساني‌ پيروز شوند و بتوانند شيطان‌ داخلي‌ و خارجي‌ را مهار كرده‌ و از دايرة‌ زندگي‌ انسانها مطرود سازند. پس‌ از آنكه‌ چنين‌ نتايج‌ حاصل‌ شد، بشريّت‌ از مقدمه‌ در نتيجه‌ قرار مي‌گيرد و با ورود به‌ حوزة‌ نتيجه‌ و ذوالمقدمه‌، تمرين‌ اعمالي‌ كه‌ از مقدمات‌ بوده‌ و در مقدمة‌ نتايج‌ لازم‌ بوده‌ است‌، لغو مي‌گردد. روزگار ظهور حضرت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) روزگار ظهور نتايج‌ احكام‌ و ظهور ذوالمقدمه‌ مي‌باشد و به‌ همين‌ دليل‌ آن‌ روز را روزگار تأويل‌ قرآن‌ ناميده‌اند كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «يوم‌ يأتي‌ تأويله‌ يقول‌ الذين‌ نسوه‌ من‌ قبل‌» .

 در واقع‌ تمامي‌ تاريخ‌ و احكام‌ تمريني‌ و تكراري‌ آن‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسانها را در خط‌ حركت‌ به‌ سوي‌ مقصد قرار دهد و به‌ مقصد برساند. مقصد حركات‌ تاريخ‌، روزگار ظهور سلطنت‌ الهي‌ با قيام‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) و رجعت‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) مي‌باشد و بعد از ورود به‌ مقصد، راه‌ به‌ سوي‌ مقصد و حركت‌ در آن‌ لغو مي‌گردد. در آن‌ روزگار مردم‌ از تمرين‌ احكام‌ ظاهري‌ قرآن‌ و عبادت‌هايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ زندگي‌ دنيا بوده‌ است‌، آزاد شده‌ و در خط‌ علم‌ و تكامل‌ قرار مي‌گيرند. در آن‌ روزگار مردم‌ به‌ زندگي‌ دوّم‌ خود برمي‌گردند. مردگان‌ زنده‌ مي‌شوند و به‌ حساب‌ اعمال‌ خود مي‌رسند؛ چنانكه‌ در آيات‌ همين‌ داستان‌ را مي‌فرمايد: «و تركنا بعضهم‌ يومئذ يموج‌ في‌بعض‌ و نفخ‌ في‌الصور فجعلنا هم‌ جمعا و عرضنا جهنم‌ يومئذ للكافرين‌ عرضا» . نفخ‌ صور در اين‌ آيه‌، نفخ‌ دوّم‌ است‌ كه‌ در آن‌ مردگان‌ زنده‌ مي‌شوند. نفخه‌ اوّل‌ زماني‌ است‌ كه‌ در آن‌ زندگان‌ مي‌ميرند. زيرا بعد از عبارت‌ و نفخ‌ في‌الصور خداوند مي‌فرمايد: «وجعلناهم‌ جمعا» . و دلائل‌ خيلي‌ واضح‌ و روشن‌ است‌ كه‌ روزگار ظهور وعدة‌ خدا كه‌ در آن‌ مردگان‌ زنده‌ مي‌شوند همان‌ روزگار ظهور موعود امتها يعني‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) است‌ و زندگي‌ آخرت‌ و قيامت‌ با قيام‌ آن‌ حضرت‌ افتتاح‌ مي‌گردد. بديهي‌ است‌ كه‌ وقتي‌ مردگان‌ زنده‌ شده‌ و به‌ زندگي‌ دوّم‌ برگشتند، اعمالي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دورة‌ زندگي‌ اوّل‌ بوده‌ مانند تمرين‌ احكام‌ و عبادتها لغو مي‌گردد و دوران‌ اعمال‌ زندگي‌ دوّم‌ كه‌ رجعت‌ به‌ سوي‌ خدا باشد، داير مي‌گردد كه‌ خداوند مي‌فرمايد پس‌ از آنكه‌ شما را زنده‌ كردم‌ به‌ سوي‌ خدا رجعت‌ مي‌كنيد. رجوع‌ به‌ سوي‌ خدا همان‌ حركات‌ تكاملي‌ است‌ كه‌ در شعاع‌ تعليمات‌ ائمة‌ اطهار (ع‌) ظاهر مي‌گردد. به‌ همين‌ دليل‌ در اخبار و احاديث‌ صراحت‌ دارد كه‌ آن‌حضرت‌ بادين‌ جديد ظاهر مي‌گردد. دين‌ جديد همان‌ قرآن‌ و اسلام‌ است‌ اما چهره‌ باطني‌ آن‌ كه‌ علم‌ و حكمت‌ باشد ظاهر مي‌شود و چهرة‌ قشري‌ و ظاهري‌ آن‌ كه‌ تمرين‌ همين‌ احكام‌ و عبادتها است‌ لغو مي‌شود، شايد تعجب‌ كنيد از اينكه‌ چگونه‌ احكام‌ ظاهري‌ چه‌ به‌ صورت‌ عبادتها و چه‌ به‌ صورت‌ حلال‌ و حرام‌ در آن‌ زمان‌ لغو مي‌شود و دين‌ خدا براي‌ انسانهاي‌ متدين‌ به‌ آن‌، چهره‌ ديگري‌ پيدا مي‌كند.

 آيا ممكن‌ است‌ چنين‌ احكامي‌ لغو شود؟ حلال‌ و حرام‌ در اسلام‌ بر پاية‌ مصلحت‌ و مفسده‌ جعل‌ شده‌ است‌ و تا زماني‌ كه‌ اين‌ مفسده‌ها و مصلحتها باشد حلال‌ و حرام‌ هم‌ خواهد بود. مثلاً يكي‌ از محرمات‌ غيبت‌ و تهمت‌ بوده‌ و يا روابط‌ نامشروع‌ و اعمال‌ نامشروع‌ ديگر ازقبيل‌ سرقت‌ و دزدي‌، رشوه‌دهي‌ و رشوه‌خواري‌ و حرمت‌ گوشت‌ حيوانات‌ حرام‌ گوشت‌ امثال‌ گوشت‌ خوك‌ و پلنگ‌. چگونه‌ ممكن‌ است‌ چنين‌ حرمتهايي‌ ازبين‌ برود و احكام‌ نامشروعي‌ كه‌ حرام‌ بوده‌ حلال‌ شود بااينكه‌ در متن‌ چنين‌ محرماتي‌ فساد و مفسده‌ وجود دارد؟ معناي‌ رفع‌ حرمت‌ اين‌ محرمات‌ يعني‌ حليّت‌ دروغ‌ و يا تهمت‌ و يا غيبت‌ و چيزهاي‌ ديگر و معناي‌ حليّت‌ دروغ‌ و تهمت‌ و يا روابط‌ نامشروع‌ يعني‌ اذن‌ و اجازه‌ به‌ ظهور مفسده‌ها. و باز همين‌ مفسده‌هاست‌ كه‌ جان‌ و مال‌ و ناموس‌ مردم‌ را تباه‌ مي‌كند و زندگي‌ آرام‌ مردم‌ را به‌ جهنم‌ تبديل‌ مي‌كند.

 در جواب‌ براي‌ سئوالات‌ مي‌گوييم‌ كه‌ اولاً با دلائل‌ قطعي‌ آنچنانكه‌ در كتاب‌ شمع‌ زندگي‌ و كتاب‌ سرنوشت‌ شما تفسير سورة‌ قدر روشن‌ شد، روز قيام‌ آن‌ حضرت‌ قيامت‌ است‌. در كتاب‌ الزام‌الناصب‌ في‌حجة‌الغائب‌ تمامي‌ آيات‌ قيامت‌ به‌ قيام‌ آن‌ حضرت‌ تفسير شده‌ است‌. مردگان‌ چه‌ بطور خصوصي‌ و چه‌ بطور عمومي‌ پس‌ از آنكه‌ از قبر بيرون‌ آمده‌ و به‌ زندگي‌ دوم‌ برگشتند، مرگ‌ ندارند و حيات‌ ابدي‌ و دائمي‌ آنها شروع‌ خواهد شد. ثانياً مشاهده‌ مي‌كنيد كه‌ حديث‌ مشهوري‌ در معرفي‌ حلال‌ و حرام‌ اسلام‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ مي‌گويد: «حلال‌ محمد حلال‌ الي‌ يوم‌القيامه‌ و حرام‌ محمد حرام‌ الي‌ يوم‌ القيامه‌» ، در حديث‌ شريف‌ براي‌ حلال‌ و حرام‌ اسلام‌ انتهايي‌ معين‌ كرده‌ است‌ كه‌ همان‌ روز قيامت‌ باشد. در توجيه‌ و تفسير اين‌ حديث‌ شريف‌ مي‌پرسيم‌ معناي‌ انتهاي‌ حلال‌ و حرام‌ چيست‌؟ آيا ممكن‌ است‌ چنين‌ حلال‌ و حرامي‌ كه‌ مطابق‌ حقيقت‌ و طبيعت‌ است‌ انتها داشته‌ باشد؟ معناي‌ اينكه‌ محرمات‌ تا روز قيامت‌ به‌ حال‌ خود باقي‌ است‌ و همچنين‌ حلالها تا روز قيامت‌ يعني‌ چه‌؟ ظاهراً دلالت‌ مي‌كند كه‌ از قيامت‌ به‌ بعد حلالها ازبين‌ مي‌رود و نيز حرامها. همچنين‌ رفع‌ حرمت‌ از آنچه‌ حرام‌ است‌ چه‌ مفهومي‌ دارد؟ مثلاً دروغ‌ و غيبت‌ و تهمت‌ و قتل‌ و آدمكشي‌ حرمت‌ دارد. آيا اين‌ حرمتها در قيامت‌ مرتفع‌ مي‌گردد؟ معناي‌ رفع‌ حرمت‌ از دروغ‌ يعني‌ جايزشدن‌ دروغ‌ و همچنين‌ رفع‌ حرمت‌ از غيبت‌ و تهمت‌ به‌ معناي‌ جايزشدن‌ حرمت‌ و غيبت‌ مي‌باشد. اگر چنين‌ است‌ همان‌ ايراداتي‌ كه‌ گفته‌ شد در اينجا وارد است‌. مثلاً مردم‌ در قيامت‌ يا بعد از قيامت‌ اگر اجازة‌ گفتن‌ دروغ‌ و غيبت‌كردن‌ و تهمت‌زدن‌ را داشته‌ باشند معناي‌ جواز اين‌ حرمتها پيدايش‌ همان‌ فساد و مفسده‌اي‌ است‌ كه‌ از ناحيه‌ اين‌ حرمتها پيدا مي‌شود. هرگز رفع‌ حرمت‌ از يك‌ عمل‌ حرام‌ جايز نيست‌، چگونه‌ ممكن‌ است‌ كه‌ دروغ‌ و غيبت‌ جايز باشد و همينطور چيزيهايي‌ كه‌ حليّت‌ دارد رفع‌ حليّت‌ از آنها از گوشتهاي‌ حلال‌ و روابط‌ حلال‌ و مشروع‌ يعني‌ چه‌؟

 در جواب‌ مي‌گوييم‌ كه‌ همة‌ اين‌ احكام‌ حلال‌ و حرام‌ و واجب‌ و مستحب‌ براي‌ دوران‌ آزمايش‌ بشر است‌ تا خداوند با جعل‌ اين‌ احكام‌ و عبادتها انسانها را آزمايش‌ كند كه‌ كدام‌ يكي‌ از آنها در خط‌ اطاعت‌ و كدام‌ يك‌ در خط‌ معصيت‌ قرار مي‌گيرند و اين‌ دورة‌ آزمايش‌ پيش‌ از ظهور قيامت‌ و زندگي‌ آخرت‌ است‌. زندگي‌ قيامت‌ و آخرت‌ روزي‌ است‌ كه‌ انسانها تكامل‌ يافته‌ و در دايرة‌ ولايت‌ و حكومت‌ الهي‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. در آن‌ روزگار مؤمنين‌ از كافرين‌ جدا شده‌ زندگي‌ كفّار در حدّ صفر قرار مي‌گيرد. حلال‌ و حرامي‌ در اختيار آنها نيست‌ كه‌ تكليف‌ براي‌ آنها مقدر شود. در زندگي‌ جهنمي‌ نه‌ حرام‌ گوشتي‌ وجود دارد نه‌ حلال‌ گوشتي‌ و نه‌ قانون‌ و قاعده‌اي‌ و در آن‌ روزگار بين‌ جهنمي‌ها قتلي‌ واقع‌ نمي‌شود تا آن‌ قتل‌ حرمت‌ پيدا كند و ظلمي‌ قابل‌ تحقق‌ نيست‌ كه‌ حرمت‌ داشته‌ باشد. خداوند در وصف‌ آن‌ زندگي‌ جهنمي‌ مي‌فرمايد: «ياتيه‌ الموت‌ من‌ كل‌ مكان‌ و ما هو بميّت‌» ، از هرطرف‌ مرگ‌ به‌ سوي‌ آنها روي‌ مي‌آورد و از مرگ‌ خبري‌ نيست‌. تكليف‌ براي‌ جهنمي‌ها معنايي‌ ندارد. تكليف‌ همه‌ جا براي‌ نجات‌ از مهلكه‌ و برگشت‌ از خط‌ هلاكت‌ است‌ و براي‌ آنها چنين‌ نجاتي‌ ممكن‌ نيست‌. پس‌ براي‌ آنها زمينة‌ تكليف‌ وجود ندارد كه‌ حلال‌ و حرام‌ داشته‌ باشند.

 امّا براي‌ اهل‌ ايمان‌ و انسانهاي‌ بهشتي‌؛ اولاً آنها در خط‌ ايمان‌ و تكامل‌ علم‌ و معرفت‌ قرار گرفته‌ عقل‌ و شعور و دانش‌ آنها به‌ كمال‌ رسيده‌ است‌ كه‌ آن‌ عقل‌ و شعور به‌ آنها اجازه‌ نمي‌دهد كه‌ مرتكب‌ فعل‌ حرام‌ و يا عمل‌ حرامي‌ بشوند. چگونه‌ ممكن‌ است‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ پاك‌ بهشتي‌ باز هم‌ در خط‌ غيبت‌ و تهمت‌ باشند و يا دنبال‌ هوي‌' و هوس‌ بروند؟ پس‌ تكليف‌ و احكام‌ حلال‌ و حرام‌ براي‌ چنين‌ انسانهايي‌ مفهوم‌ و معنا ندارد كه‌ اين‌ احكام‌ براي‌ هدايت‌ جاهل‌ و نجات‌ او از مهلكه‌ وضع‌ شده‌ است‌ و اين‌ جهل‌ و انحراف‌ در دورة‌ زندگي‌ دنيا قابل‌ تصوّر است‌، آن‌ هم‌ در ارتباط‌ با انسانهاي‌ جاهل‌ و نادان‌ و امّا انسانهايي‌ كه‌ براساس‌ ايمان‌ و عقل‌ و شعور خود زندگي‌ دوّم‌ را باز يافته‌ و وارد زندگي‌ آخرت‌ شده‌اند، از عقل‌ و شعور كامل‌ برخوردار هستند و هرگز در آنها خيال‌ گناه‌ و معصيت‌ پيدا نمي‌شود چه‌ برسد به‌ اينكه‌ دنبال‌ گناه‌ و معصيت‌ بروند. در اين‌ رابطه‌ حديثي‌ مربوط‌ دورة‌ قيام‌ امام‌ و سلطنت‌ آن‌ حضرت‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ او دست‌ خود را روي‌ سر بندگان‌ خدا مي‌گذارد و عقل‌ آنها كامل‌ مي‌شود.

 ثانياً انسانهاي‌ آخرتي‌ در ساية‌ حكومت‌ و ولايت‌ ائمه‌ اطهار (ع‌) كه‌ همان‌ حكومت‌ و ولايت‌ الهي‌ باشد انجام‌ وظيفه‌ مي‌كنند. ساية‌ حكومت‌ خدا مانند شعاع‌ خورشيد همة‌ آنها را احاطه‌ مي‌كند و آنها را تحت‌ نظر و مراقبت‌ كامل‌ قرار مي‌دهد. در آن‌ روزگار اگر هم‌ احياناً و يا اشتباهاً در انساني‌ خيال‌ گناه‌ و معصيت‌ پيدا شود بلافاصله‌ از مسير ولايت‌ ائمه‌ (ع‌) راهنمايي‌ مي‌شود كه‌ از آن‌ نيّت‌ گناه‌ برگردد. علاوه‌ برآن‌ در زندگي‌ آخرتي‌ و بهشتي‌ موضوع‌ حلال‌ و حرام‌ ازبين‌ مي‌رود. مثلاً حيوان‌ حرام‌ گوشتي‌ وجود ندارد كه‌ خوردن‌ گوشت‌ آن‌ حرمت‌ پيدا كند و همچنين‌ زمينه‌اي‌ براي‌ قتل‌ و سرقت‌ و يا تهمت‌ و غيبت‌ نيست‌. پس‌ معناي‌ برطرف‌شدن‌ حلال‌ و حرام‌ و ختم‌ آن‌ در قيامت‌، از بين‌ رفتن‌ موضوع‌ تكليف‌ و موضوع‌ حلال‌ و حرام‌ است‌. در آن‌ روزگار شراب‌ و قماري‌ وجود ندارد كه‌ حرمت‌ پيدا كند و همچنين‌ غيبت‌ و تهمت‌. نه‌ براي‌ جهنمي‌ها موضوعي‌ براي‌ تكاليف‌ وجود دارد و نه‌ براي‌ بهشتي‌ها. مثلاً كارهاي‌ حلال‌ و اعمال‌ واجب‌ و مستحب‌ و عبادتها انسانها را به‌ بهشت‌ و اعمال‌ حرام‌ و ترك‌ واجبات‌ و مستحبات‌ و ظلم‌ و ستمها انسانها را به‌ جهنم‌ مي‌كشاند.

 پس‌ از آنكه‌ انسانهاي‌ بهشتي‌ در زندگي‌ بهشتي‌ و جهنمي‌ها در جهنم‌ قرار گرفتند، مانند كارواني‌ هستند كه‌ به‌ مقصد رسيده‌اند. و گفته‌ شد كه‌ پس‌ از ورود به‌ مقصد، تمرين‌ اعمالي‌ كه‌ در حين‌ حركت‌ و يا در مقدمه‌ واجب‌ بوده‌ است‌، لازم‌ نيست‌ زيرا در مقصد تمامي‌ كمبودها كه‌ در دنيا ماية‌ رقابت‌ و حسادت‌ مي‌شود ازبين‌ مي‌رود و چنان‌ نيست‌ كه‌ يكي‌ دارا و ديگري‌ ندار و يكي‌ موفق‌ و ديگري‌ محروم‌ باشد تااين‌ دارايي‌ها و نداري‌ها و محروميتها منشأ ظلم‌ و ستم‌ و رقابت‌ و حسادت‌ گردد. پس‌ در آن‌ روزگار زمينه‌ و موضوعي‌ براي‌ چنين‌ احكامي‌ وجود ندارد و مردم‌ براساس‌ عقل‌ و شعور كامل‌ خود و اينكه‌ در شعاع‌ ولايت‌ و تربيت‌ ائمه‌ قرار مي‌گيرند تصميم‌ به‌ ارتكاب‌ نمي‌گيرند تا امر و نهي‌ براي‌ آنها صادر گردد.

 ديگر اينكه‌ خداوند براي‌ بالابردن‌ رشد و شعور انسانها و حركت‌دادن‌ آنها از بديها و مضّرات‌ به‌ سوي‌ خوبي‌ها در اين‌ زندگي‌ دنيايي‌ خبيث‌ و طيب‌ و ضد و نقيض‌ آفريده‌ است‌. خدا خود حيواناتي‌ را خلق‌ فرموده‌ كه‌ گوشت‌ آنها و يا حشر با آنها به‌ حال‌ انسان‌ مضّر است‌ و براساس‌ همين‌ ضررها خوردن‌ آنها و يا حشر با آنها را حرام‌ كرده‌ است‌ و از طرف‌ ديگر گياهان‌ و علفهاي‌ نافع‌ و مضّر آفريده‌ و مضرات‌ را حرام‌ فرموده‌ و نافع‌ آن‌ها را حلال‌ كرده‌ و همينطور در علوم‌ و دانشها و در حشر و معاشرت‌ و ارتباط‌ با انسانها در همه‌ جا و در همه‌ چيز خداوند انسان‌ را بين‌ موضوعات‌ خير و شرّ قرار مي‌دهد و اين‌ موضوعات‌ خير و شرّ و مضّر و نافع‌ را خود آفريده‌ است‌ و به‌ انسانها دستور داده‌ است‌ كه‌ از بدي‌ها و مضرّات‌ دوري‌ كنند و از آنچه‌ نافع‌ است‌ بهره‌برداري‌ نمايند.

 اگر سئوال‌ شود كه‌ خداوند چرا خبائث‌ را آفريده‌ و آن‌ را تحريم‌ كرده‌ است‌ و لازم‌ بود كه‌ چنين‌ خبائثي‌ را نمي‌آفريد تا انسان‌ را از برخورد با آنها نهي‌ كند، جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ وجود ضد و نقيض‌ در عالم‌ و خبيث‌ و طيب‌ و بدي‌ها و خوبي‌ها و بدها و خوبها، همه‌ براي‌ اين‌ است‌ كه‌ در انسانها مبدأ و منشأ علم‌ و دانش‌ گردد و ماية‌ رشد و تكامل‌ افكار شود زيرا اگر انسانها و يا افكار آنها در دو جناح‌ حق‌ و باطل‌ قرار نگيرد و در ارتباط‌ با بدي‌ها و خوبي‌ها نباشد جهش‌ و حركت‌ در آنها پيدا نمي‌شود و اگر جهش‌ و حركت‌ در آنها پيدا نشود تكامل‌ علمي‌ و عملي‌ پيدا نمي‌كنند و به‌ هدف‌ خود از خلقت‌ جهان‌ و انسان‌ نمي‌رسند. از اين‌ رو لازم‌ بوده‌ است‌ كه‌ خداوند براي‌ شناخت‌ خوبي‌ها و نعمتها، ضدّ آنها را بيافريند و توسط‌ اضداد نعمتها، انسانها را به‌ سوي‌ نعمتها حركت‌ دهد و اين‌ حركت‌ تا مقصد ادامه‌ دارد.

 امّا پس‌ از ظهور زندگي‌ آخرت‌ و قيامت‌ و دوران‌ زندگي‌ دوّم‌ كه‌ انسانها به‌ مقصد رسيده‌ و تكامل‌ پيدا كرده‌اند. در آن‌ مقصد چنين‌ اضدادي‌ وجود ندارد و لازم‌ نيست‌ كه‌ وجود داشته‌ باشد. نمي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ در زندگي‌ بهشتي‌ باز هم‌ حشرات‌ مضّره‌ ميكروبها و خبائث‌ امثال‌ مگسها و حيوانات‌ حرام‌ گوشت‌ و يا نباتات‌ و گياهان‌ تلخ‌ و مضّر وجود دارند و خدا آنها را خلق‌ مي‌كند و باز انسانها را مكلف‌ مي‌كند كه‌ كاملاً از آنچه‌ مفيد و نافع‌ مي‌باشد، استفاده‌ كنند. حيوان‌ درنده‌ به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ در دنيا هست‌ وجود ندارد تا حشر آنها مضّر باشد و خوردن‌ گوشت‌ آنها حرمت‌ پيدا كند بلكه‌ خاك‌ بهشت‌ مانند مشك‌ و عنبر و ريگهاي‌ آن‌ مانند جواهر و علفهاي‌ آن‌ از نوع‌ گلها و زعفران‌ است‌. درخت‌ خاردار و ميوه‌ها تلخ‌ و شور و مسموم‌كننده‌ و يا بي‌خاصيت‌ و بي‌فايده‌ در آنجا نيست‌ كه‌ براي‌ انسانها حرمت‌ پيدا كند. اينها از لوازم‌ آفرينش‌ و تربيت‌ در زندگي‌ دنياست‌ وليكن‌ انسانها پس‌ از ورود به‌ زندگي‌ آخرت‌ زندگي‌ دنيا و آنچه‌ در آن‌ بوده‌ است‌ را پشت‌ سر انداخته‌ و به‌ مقصد رسيده‌اند. انسان‌ بد و نامحرم‌ و يا دزد و خائني‌ وجود ندارد كه‌ نيكان‌ مأموريت‌ پيدا كنند از حشر با آنها اجتناب‌ كنند و يا خداوند دستوري‌ صادر كند كه‌ زنان‌ بهشتي‌ و يا حوريان‌ خود را از نامحرمان‌ بپوشند در زندگي‌ بهشتي‌ تصفيه‌ كامل‌ بين‌ بدي‌ها و خوبي‌ها و انسانهاي‌ بد و خوب‌ به‌ وجود مي‌آيد. بدان‌ و تمامي‌ بدي‌ها در جهنم‌ و نيكان‌ و تمامي‌ نيكي‌ها در بهشت‌ قرار مي‌گيرند كه‌ خداوند به‌ انسانها مي‌گويد: «وامتازو اليوم‌ ايها المجرمون‌» ، اي‌ گناهكاران‌ از نيكان‌ و مؤمنين‌ جدا شويد و در آية‌ ديگري‌ مي‌فرمايد: «فريق‌ في‌الجنة‌ و فريق‌ في‌السعير» ، عده‌اي‌ در بهشت‌ و عده‌اي‌ در جهنم‌ قرار مي‌گيرند.

 پس‌ در زندگي‌ بهشتي‌ و آخرتي‌ موضوعي‌ براي‌ احكام‌ پيدا نمي‌شود كه‌ امر و نهي‌ به‌ وجود آيد و باز انسانها مكلف‌ به‌ تكاليف‌ شوند و اگر در انسانها در درجات‌ مختلفي‌ كه‌ دارند رقابت‌ به‌ وجود آيد و يا در كساني‌ كه‌ در درجه‌ نازلتر و يا نعمت‌، ناقصتر قرار گرفته‌اند آرزو و آمالي‌ پيدا شود كه‌ اي‌كاش‌ در مقام‌ بالاتر و كاملتري‌ باشند. به‌ محض‌ پيداشدن‌ يك‌ چنين‌ آرزويي‌ و در پي‌ آن‌ پيداشدن‌ خواهش‌ از خدا، دعاي‌ آنها مستجاب‌ مي‌شود و در همان‌ نعمتي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ به‌ آن‌ اميد بسته‌ و در آرزوي‌ آن‌ بودند. زيرا انسانهاي‌ بهشتي‌ مانند انسانهاي‌ دنيايي‌ نيستند كه‌ نعمتي‌ از خدا خواهش‌ كنند و وصول‌ به‌ آن‌ نعمت‌ برخلاف‌ مصلحت‌ باشد و خداوند خواهش‌ آنها را اجابت‌ ننمايد. پس‌ در زندگي‌ بهشتي‌ تكليفي‌ نيست‌ وليكن‌ تكامل‌ و حركت‌ وجود دارد زيرا انسانها در درجات‌ متفاوت‌ قرار مي‌گيرند و در انسانهاي‌ درجات‌ پائينتر غبطه‌ و آرزو پيدا مي‌شود تا در درجة‌ بالاتر قرار گيرند و بااين‌ آرزو حركت‌ و تكامل‌ در آنها پيدا مي‌شود و باز انسانهاي‌ در درجات‌ كامل‌ كه‌ در ارتباط‌ با خدا قرار مي‌گيرند باز هم‌ درجه‌ و مقام‌ كاملتري‌ براي‌ آنها قابل‌ تصوّر است‌ زيرا حركت‌ در بي‌نهايت‌ انتها ندارد كه‌ به‌ آخر برسد. حركت‌ در بي‌نهايت‌ مانند قياس‌ عدد با بي‌نهايت‌ است‌ كه‌ هرگز به‌ انتها نمي‌رسد تا توقف‌ به‌ وجود آيد.

 فصل‌ 26

 نمايش‌ جهنم‌ از مسير فعاليت‌ كفّار

 در آية‌ 100 اين‌ سورة‌ شريفه‌ بعد از نفخ‌ في‌الصور خداوند خبر مي‌دهد كه‌ خداوند جهنم‌ را براي‌ كافرين‌ به‌ نمايش‌ مي‌گذارد و بر آنها عرضه‌ مي‌كند و در آية‌ 101 مي‌فرمايد كافرين‌ كساني‌ هستند كه‌ آينده‌ را درك‌ نمي‌كردند و در پوشش‌ جاه‌طلبي‌ و دنياپرستي‌ قرار گرفته‌ بودند، از خدا غافل‌ شده‌ بودند و همانها كساني‌ بودند كه‌ گوش‌ شنوايي‌ نداشتند و حاضر به‌ شنيدن‌ قدرت‌ و عظمت‌ خدا و آينده‌ نبودند.

 عرضة‌ جهنم‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ و ساير آياتي‌ كه‌ خداوند در آن‌ خبر مي‌دهد از طريق‌ كار و فعاليت‌ و اكتشاف‌ كفّار انجام‌ مي‌گيرد زيرا آنچنانكه‌ خط‌ ايمان‌ تكاملي‌ بوده‌ و انسانها را به‌ مقامي‌ برتر و بالاتر و بهتر و بهتر مي‌رساند تا در نهايت‌ زندگي‌ بهشتي‌ براي‌ آنها به‌ وجود آيد، خط‌ كفر هم‌ خط‌ ايمان‌ تسافلي‌ و تنازلي‌ بوده‌ و هر روز كفّار را در زندگي‌ بدتر و در معرض‌ اسلحة‌ جنگي‌ خطرناكتر و نابودكننده‌تر قرار مي‌دهد تا روزگاري‌ كه‌ موفق‌ به‌ كشف‌ و استخراج‌ آتش‌ جهنم‌ شده‌ و خود را در محاصرة‌ آن‌ قرار دهند؛ چنانكه‌ خداوند در سورة‌ همزه‌ از محاصره‌شدن‌ كفّار در اين‌ آتش‌ جهاني‌ خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: «انها عليهم‌ موصدة‌، في‌ عمد ممدده‌» ، آتش‌ جهاني‌ آنها را در همان‌ آپارتمانهاي‌ سر به‌ فلك‌ كشيده‌ محاصره‌ مي‌كند.

 پيدايش‌ آتش‌ از مسير فعاليت‌ كفّار و ظلم‌ و ستم‌ آنها و بالاخره‌ از طريق‌ مسابقة‌ تسليحاتي‌ آنها براي‌ سلطه‌ و غلبه‌ زيادتر بر ملتها كاملاً واضح‌ و روشن‌ است‌. چنانكه‌ مشاهده‌ مي‌كنيد در طول‌ تاريخ‌ اين‌ مسابقه‌ تسليحاتي‌ كه‌ براي‌ غلبه‌ و سلطه‌ بيشتر و زيادتر به‌وجود آمده‌ است‌ در هرقرني‌ قدرتمندان‌ و زورمندان‌ و سلطه‌گران‌ تاريخ‌ را در مسير اسلحه‌هاي‌ خطرناكتر و نابودكننده‌تر قرار داده‌ تا بالاخره‌ آتش‌ اتمي‌ جهاني‌ و هسته‌اي‌ را كه‌ درست‌ همان‌ آتش‌ جهنم‌ است‌ به‌ اختيار خود درآورده‌ و آن‌ را خواهي‌ نخواهي‌ روشن‌ خواهند كرد و جنگ‌اتمي‌ جهاني‌ خود را كه‌ در سوره‌ قارعه‌ و در سوره‌ لمزه‌ و در سوره‌هاي‌ ديگر مانند سورة‌ دخان‌ و سورة‌ طور از آن‌ يادآوري‌ شده‌ است‌ شروع‌ خواهند نمود و اين‌ اسلحه‌ها به‌ نام‌ آتش‌ كبري‌، در سورة‌ اعلي‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «ويتجنبها الاشقي‌ الذي‌ يصلي‌ النار الكبري‌'» يعني‌ شقي‌ترين‌ انسانها از قرآن‌ دوري‌ مي‌كنند. همان‌ انسانهايي‌ كه‌ آتش‌ كبري‌ و آتش‌ بزرگتر را روشن‌ خواهند كرد.

 بديهي‌ است‌ كه‌ صغري‌ و كبري‌ در آتش‌ مفهوم‌ و معنايي‌ ندارد مگر آتش‌هايي‌ كه‌ از تسليحات‌ جنگ‌ و اتمي‌ به‌ وجود مي‌آيد. آتشهاي‌ معمولي‌ در يك‌ وضع‌ و يك‌ حالت‌ است‌ كه‌ خداوند براي‌ رفع‌ نياز مردم‌ آن‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌ وليكن‌ آتشهايي‌ كه‌ از مسير تسليحات‌ به‌ وجود مي‌آيد كبري‌ و صغري‌ دارند مانند انفجارات‌ باروتي‌ و مواد تي‌ان‌تي‌ حرارت‌ به‌ وجود مي‌آورد. در سورة‌ دخان‌ كه‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ به‌ نام‌ سوره‌ دود و آتش‌ نامگذاري‌ شده‌ است‌، خداوند به‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمايد كه‌ تو براي‌ ظهور دولت‌ الهي‌ و جهاني‌ در انتظار باش‌ تا روزگاري‌ كه‌ در آسمان‌ دود و آتش‌ فراواني‌ به‌ وجود آيد، چنان‌ دود و آتشي‌ كه‌ بشريت‌ را فرا گيرد. در اين‌ هنگام‌ آه‌ و نالة‌ مردم‌ بلند شود كه‌ خدايا ما را از اين‌ عذاب‌ دردناك‌ نجات‌ بده‌. خدا به‌ آنها مي‌فرمايد اينهمه‌ پيغمبران‌ آمدند و شما را از اين‌ دود و آتش‌ برحذر داشتند به‌ سخنان‌ آنها توجه‌ نكرديد تا اينكه‌ بالاخره‌ مبتلا شديد و همينطور در سوره‌ طور خداوند به‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مي‌فرمايد كه‌ اگر از تو بپرسند روزگار ظهور سلطنت‌ ديني‌ و قيامتي‌ كي‌ خواهد بود در جواب‌ آنها بگو كه‌ آن‌ روزگاري‌ است‌ كه‌ كفّار فريفته‌ آتش‌ مي‌شوند و براي‌ استخراج‌ نيروهاي‌ آتشين‌ فعّاليت‌ مي‌كنند و ما هم‌ آنها را آزاد مي‌گذاريم‌ و به‌ آنها خواهيم‌ گفت‌ بچشيد، اين‌ همان‌ عذابي‌ است‌ كه‌ شما آن‌ را تكذيب‌ كرديد. «يسئلونك‌ ماذا يوم‌ الدّين‌ يوم‌ هم‌ علي‌النّ'ار يفتنون‌ - ذوقوا فتنتكم‌ هذا الذي‌ كنتم‌ به‌ تستعجلون‌» . از اين‌ قبيل‌ آيات‌ و اخبار زياد است‌ و از آن‌ جمله‌ حديث‌ مشهور بيان‌ علائم‌ قيامت‌ كه‌ رسول‌ خدا (ص‌) مسلمانان‌ را از آن‌ علائم‌ خبر مي‌دهد و هركس‌ علائم‌ آخرالزمان‌ را نوشته‌ از روي‌ همان‌ حديث‌ نوشته‌ است‌. (حديث‌ اشراط‌ الساعه‌ در تفسير آية‌ شريفه‌ در سورة‌ محمد (ص‌) كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «فهل‌ ينظرون‌ الا الساعه‌ ان‌ تأتيهم‌ بغتة‌ فقد جاء اشراطها» در آن‌ حديث‌ رسول‌ خدا مي‌فرمايد كه‌ امت‌ من‌ در آخرالزمان‌ در محاصرة‌ آتشهاي‌ شرقي‌ و غربي‌ قرار مي‌گيرند و مي‌فرمايد: ناالويل‌ لضعفاء امتي‌ منهم‌» و شما مي‌بينيد كه‌ ابرقدرتهاي‌ شرق‌ و غرب‌ چگونه‌ با تسليحات‌ آتشزا و قدرتهاي‌ اتمي‌ خود شرق‌ و غرب‌ و مخصوصاً امت‌ مسلمان‌ را در محاصره‌ قرار داده‌اند و عاقبت‌ هم‌ اين‌ آتش‌ را روشن‌ خواهند كرد و نمي‌دانند كه‌ اين‌ همان‌ آتش‌ جهنم‌ است‌ كه‌ در قيام‌ امام‌ زمان‌ به‌ آن‌ محكوم‌ خواهند شد.

 آيات‌ 102 تا 106 حكمت‌ پيدايش‌ جهنم‌ و عذابهاي‌ آخرت‌ را ذكر مي‌كند تا براي‌ شنوندگان‌ محرز گردد كه‌ اگر عذابها و آتشها و جهنم‌ نباشند و كفّار در مسير كفر و گناه‌ خود آزادي‌ مطلق‌ داشته‌ باشند، خواهي‌ نخواهي‌ خود و جوامع‌ بشريّت‌ را به‌ فساد و هلاكت‌ مي‌كشند. پس‌ لازم‌ است‌ تا موانعي‌ سر راه‌ كفّار به‌ وجود آيد و از قدرت‌ كفر آنها بكاهد تا اهل‌ ايمان‌ و تقوا هم‌ در مسير تقوا و اطاعت‌ خدا آزادي‌ پيدا كنند. خداوند در اين‌ آيات‌ مي‌فرمايد: آيا كفّار كه‌ به‌ عوض‌ خداپرستي‌، راه‌ طاغوت‌ را انتخاب‌ مي‌كنند گمان‌ مي‌كنند كه‌ در خط‌ شرك‌ و جنگ‌ با خدا آزادند؟ نه‌ آنها در اين‌ مسير آزاد نيستند بلكه‌ ما براي‌ پذيرايي‌ از آنها آتش‌ جهنم‌ را سر راه‌ و در كمين‌ شان‌ قرار داده‌ايم‌. به‌ آنها بگو كه‌ آيا شما را آگاه‌ كنم‌ خسارت‌ كدام‌ طايفه‌ از همه‌ بيشتر است‌؟ همان‌ طوايفي‌ كه‌ در خط‌ زندگي‌ گمراه‌ شده‌اند و در بي‌راهه‌ حركت‌ مي‌كنند و عقيده‌ هم‌ دارند كه‌ در خط‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ حركت‌ مي‌كنند و آيندة‌ خوبي‌ خواهند داشت‌. آنها به‌ آيات‌ الهي‌ و روز ملاقات‌ خدا كافر شده‌اند، زندگي‌ آخرت‌ را قبول‌ ندارند و گمان‌ مي‌كنند كه‌ هرچه‌ هست‌ همين‌ زندگي‌ و در همين‌ زندگي‌ دنيايي‌ خواهد بود در نتيجه‌ زندگي‌ دنياي‌ آنها منقطع‌ مي‌گردد و از اعمال‌ نيك‌ خود هم‌ نتيجه‌ نمي‌برند زيرا آنها فقط‌ براي‌ زندگي‌ دنيا زحمت‌ كشيده‌ و آخرت‌ را قبول‌ نداشته‌اند تا نتايج‌ آخرتي‌ داشته‌ باشند. پس‌ آنها ارزش‌ آخرتي‌ ندارند و خداوند در زندگي‌ آخرت‌ وزني‌ براي‌ آنها قائل‌ نيست‌ و حسابي‌ براي‌ آنها باز نمي‌كند. نتيجة‌ كفر آنها و نتيجة‌ اينكه‌ پيغمبران‌ و آيات‌ خدا را به‌ مسخره‌ گرفتند اين‌ است‌ كه‌ عاقبت‌ روانة‌ جهنم‌ خواهند شد.

 مطالب‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ آيات‌ چند چيز است‌. اوّل‌ اينكه‌ لازم‌ است‌ سر راه‌ كفّار آتش‌ جهنمي‌ باشد و آنها در حالي‌ كه‌ خود را خوشبخت‌ و موفق‌ مي‌دانند به‌ سوي‌ جهنم‌ حركت‌ كنند. خود آتش‌ جهنم‌ را استخراج‌ كنند و خود را در آن‌ آتش‌ قرار دهند و معذب‌ شوند و بالاخره‌ به‌ هلاكت‌ قطعي‌ خود برسند. دوّم‌، خداوند جهل‌ مركب‌ و اعمال‌ جاهلانه‌ در اين‌ مسير را بزرگترين‌ خطر اعلام‌ مي‌كند. انسان‌ براي‌ اينكه‌ گرفتار جهل‌ مركب‌ نشود بايستي‌ خود را در ارتباط‌ با علما و دانشمندان‌ مختلف‌ قرار دهد. سوّم‌، خط‌ اعمال‌ كفّار و اينكه‌ روز قيامت‌ مورد توجه‌ قرار نمي‌گيرند و به‌ محاكمه‌ كشيده‌ نمي‌شوند.

 امّا بحث‌ اول‌، خداوند پس‌ از آنكه‌ كفّار را از عواقب‌ اعمال‌ كفر و گناه‌ و آتش‌ جهنم‌ مي‌ترساند گويي‌ كه‌ در حاشية‌ چنين‌ تهديداتي‌ سؤالاتي‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ خداوند چرا كافر و گناهكار را به‌ عذاب‌ جهنم‌ آن‌ هم‌ چنين‌ آتش‌ سوزان‌ و پرحرارتي‌ معذب‌ كرده‌ است‌؟ شايد مناسب‌ قدرت‌ قاهره‌ الهي‌ نباشد كه‌ خود را در خط‌ انتقام‌ از كفّار قرار دهد و آنها را به‌ دليل‌ كفر و گناه‌ به‌ چنين‌ عذابي‌ مبتلا سازد زيرا اولاً مقابلة‌ دو قدرت‌ برابر يكديگر در صورتي‌ درست‌ است‌ كه‌ كفويّت‌ بايكديگر داشته‌ باشند نه‌ اينكه‌ يكي‌ از آنها بي‌نهايت‌ قوي‌ و آن‌ ديگري‌ در حد صفر باشد. بين‌ قوي‌ و ضعيف‌ كفويّت‌ نيست‌ پس‌ مقابله‌ و مبارزة‌ آنها هم‌ با يكديگر درست‌ نيست‌. مانند نيرومندي‌ كه‌ با كودكي‌ و يا ناتواني‌ بجنگد و او را از پا درآورد كه‌ چنين‌ جنگي‌ مورد ايراد عقلا و دانشمندان‌ قرار مي‌گيرد. جنگ‌ خدا با كفّار يك‌ جنگ‌ نابرابر است‌. آن‌ هم‌ جنگ‌ خدا با چنين‌ آتشي‌ به‌ نام‌ جهنم‌ كه‌ كفّار در برابر آن‌ بي‌نهايت‌ ضعيف‌ و در حد صفر مي‌باشند.

 در برابر چنين‌ سؤالات‌ احتمالي‌، خداوند متعال‌ در اين‌ آيات‌ جواب‌ مي‌دهد كه‌ آنها خيال‌ نكنند در مسير كفر و گناه‌ و طاغوت‌پرستي‌ خود آزاد مطلق‌ هستند بلكه‌ در اين‌ راه‌ آتش‌ جهنم‌ همچون‌ غذايي‌ كه‌ براي‌ پذيرايي‌ ميهمانان‌ فراهم‌ شود، براي‌ آنها آماده‌ است‌. غالباً خداوند تهديدات‌ خود را با كلمات‌ «بشرهم‌، بشر الكافرين‌ والمنافقين‌، و اعتدنا جهنم‌ نزلا» و امثال‌ آن‌ ذكر مي‌كند. مژده‌ بده‌ كفّار را به‌ عذاب‌ دردناك‌ و يا اينكه‌ چنين‌ سفره‌اي‌ براي‌ پذيرايي‌ آنها معين‌ شده‌ است‌. بشارت‌ متناسب‌ با تهديد و آتش‌ جهنم‌ نيست‌. مانند اين‌ است‌ كه‌ كسي‌ به‌ ديگري‌ بگويد مژده‌ مژده‌ خانه‌ات‌ آتش‌ گرفته‌، پدرت‌ و يا اولادت‌ سوخته‌اند و يا نامة‌ دعوتي‌ بنويسد و كسي‌ را به‌ ميهماني‌ دعوت‌ كند و براي‌ پذيرايي‌ از اين‌مهمان‌ عذابهاي‌ رنج‌آور و شكنجه‌ و يا آتش‌ جهنم‌ براي‌ پذيرايي‌ آن‌ مهمان‌ آماده‌ كند. البته‌ شكنجه‌ و عذاب‌ با ميهمان‌ و دعوت‌ به‌ ميهماني‌ مناسب‌ نيست‌ و همچنين‌ مژده‌دادن‌ به‌ ديگران‌ به‌ شرّ و عذاب‌.

 بعضي‌ از مفسرين‌ و يا شايد همة‌ آنها اينطور تفسير كرده‌اند كه‌ اين‌ مژده‌ها براي‌ مهمان‌ يك‌ نوع‌ استهزاء و مسخره‌ است‌. خداوند بااين‌ كلمات‌ كفّار را مسخره‌ مي‌كند تا بااين‌ مسخره‌ به‌داغي‌ دل‌ آنها بيافزايد چنانكه‌ انسانها هم‌ گاهي‌ بااين‌ كلمات‌ دشمن‌ خود را مسخره‌ مي‌كنند. به‌ او مي‌گويند و يا مي‌نويسند مژده‌ مژده‌ كه‌ خانه‌ات‌ آتش‌ گرفته‌ است‌ وليكن‌ واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ تفسيرها هيچ‌كدام‌ متناسب‌ با ذات‌ مقدس‌ خدا و واقعيت‌ و پيدايش‌ آتش‌ جهنم‌ نيست‌ ولي‌ در مسير كفر و گناه‌ همه‌ اين‌ آتشها و وسائل‌ پذيرايي‌ ميهمان‌ به‌ شكنجه‌ و عذاب‌ هست‌ و بايستي‌ با دقت‌ كامل‌ ضمن‌ مطالعه‌ دقيق‌ و عميق‌ در آيات‌ و تفسير و بيان‌ اهل‌البيت‌ و ارتباط‌ آيات‌ و احاديث‌ با طبيعت‌ و عمل‌ كفار ضمن‌ استمداد و استعانت‌ از لطف‌ خداوند متعال‌، بيشتر و بهتر از اين‌ در كيفيّت‌ پيدايش‌ آتش‌ جهنم‌ و زندگي‌ آخرت‌ بحث‌ و مطالعه‌ كرد.

 مشاهده‌ مي‌كنيد كه‌ آيات‌ همه‌جا با كلمه‌ «يصلون‌ نار جهنم‌ - سيصلي‌' سعيرا» و امثال‌ آن‌ از پيدايش‌ جهنم‌ خبر مي‌دهد. اگر فكر كنيم‌ كه‌ خداوند جهنمي‌ ساخته‌ است‌ و مأمورين‌ خدا كفّار را به‌ كيفر و گناه‌ در آن‌ جهنم‌ سرازير مي‌كنند مانند هيزم‌هايي‌ كه‌ انسانها تهيه‌ مي‌كنند و به‌ميان‌ آتش‌ مي‌ريزند، ساخت‌ چنين‌ جهنمي‌ با كلمات‌ «سيصلي‌ و يصلون‌» و امثال‌ آن‌ مناسب‌ نيست‌ زيرا اين‌ كلمات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ كفار آتش‌ جهنم‌ را روشن‌ مي‌كنند نه‌ اينكه‌ خدا آن‌ را روشن‌ كند. اگرچه‌ آفرينش‌ آتش‌ و تمامي‌ پديده‌هاي‌ طبيعت‌ به‌ ارادة‌ خداوند متعال‌ تحقق‌ پذيرفته‌ است‌ و از آن‌ جمله‌ خداوند آب‌ و آتش‌ و نور و حرارت‌ خلق‌ نموده‌ است‌ وليكن‌ آفرينش‌ آتش‌ با روشن‌كردن‌ و برافروختن‌ آن‌ فرق‌ دارد. بنزين‌ و نفت‌ و مواد آتشزاي‌ ديگر آتشي‌ است‌ كه‌ خدا خلق‌ كرده‌ و اين‌ آتشها اذيّتي‌ براي‌ مردم‌ ندارد بلكه‌ نافع‌ به‌ حال‌ مردم‌ است‌ و براي‌ رفع‌ نياز آنها خلق‌ شده‌ است‌. نفت‌ و بنزين‌ در وضع‌ اوّلية‌ خود آتش‌ نيستند بلكه‌ اشتعال‌ آنها آتش‌ توليد مي‌كند كه‌ از اين‌ اشتعال‌ و آتش‌برافروزي‌ توسط‌ موادآتشزا به‌كلمه‌ «يصلي‌ و سيصلي‌» تعبير مي‌شود. كسي‌ كه‌ هيزم‌ را آتش‌ مي‌زند و آتش‌ روشن‌ مي‌كند مي‌تواند بگويد صليت‌ ناراً. بعضي‌ها يصلون‌ نارا را به‌ يدخلون‌ نارا تفسير كرده‌اند و گفته‌اند صلي‌ يصلي‌' به‌ معناي‌ دخل‌ يدخل‌ مي‌باشد. بااينكه‌ خداوند مي‌توانست‌ جاي‌ صلي‌ يصلي‌' كلمة‌ دخل‌ يدخل‌ به‌كار ببرد. لغات‌ عربي‌ هركدام‌ اصالت‌ مخصوص‌ به‌ خود دارد كه‌ جايز نيست‌ در غيرمعناي‌ اصلي‌ خود استعمال‌ شوند. صلي‌ يصلي‌' به‌ معناي‌ روشن‌كردن‌ آتش‌ است‌ نه‌ به‌ معناي‌ ورود به‌ آتش‌ مانند انساني‌ كه‌ نفت‌ و بنزين‌ آتش‌ مي‌زند و خود و يا ديگران‌ را مي‌سوزاند.

 حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند در طبيعت‌ آتش‌ آفريده‌ همچنانكه‌ آب‌ و خاك‌ و هوا را خلق‌ كرده‌ است‌ وليكن‌ از اين‌ آتشها كه‌ براي‌ رفع‌ نياز مردم‌ و تحرك‌ طبيعت‌ خلق‌ شده‌ كفّار سوء استفاده‌ نموده‌ و اين‌ آتشهايي‌ را كه‌ مظهر لطف‌ و رحمت‌ خداست‌ تبديل‌ به‌ آتشهاي‌ سوزاننده‌ و نابودكننده‌ مي‌كنند و بالاخره‌ از اين‌ آتشها كه‌ بايستي‌ بهشت‌ بسازند، براي‌ خود جهنم‌ مي‌سازند. آنچنانكه‌ مشاهده‌ مي‌كنيد چگونه‌ كفّار فريفتة‌ استخراج‌ نيروهاي‌ آتشين‌ شده‌ و شبانه‌روز تلاش‌ مي‌كنند تا خود را به‌ چنين‌ آتشهاي‌ خطرناكي‌ مجهز كنند و با آن‌ جنگ‌ آتشين‌ اتمي‌ را شروع‌ نموده‌ و بندگان‌ خدا را بسوزانند. خداوند از اقبال‌ و توجه‌ كفّار به‌ استخراج‌ نيروهاي‌ آتشين‌ خبر مي‌دهد، آنجا كه‌ مي‌فرمايد: «يوم‌ هم‌ علي‌ الن'ار يفتنون‌» . روزي‌ كه‌ اين‌ كفّار فريفته‌ آتش‌ مي‌شوند. مفتون‌ در معناي‌ اصلي‌ خود يعني‌ فريفته‌ شده‌ چنانكه‌ انسان‌ فريفتة‌ بچه‌هاي‌ خود مي‌شود و چنانكه‌ پيغمبر را تهمت‌ زدند و گفتند فريفتة‌ دختر و داماد خود شده‌ و خارج‌ از اندازه‌ نسبت‌ به‌ آنها اظهار عشق‌ و محبت‌ مي‌كند.

 چطور انسان‌ فريفته‌ آتش‌ مي‌شود با اينكه‌ آتش‌ خطرناك‌ و نابودكننده‌ است‌؟ مشاهده‌ مي‌كنيد كه‌ در تسليحات‌ اتمي‌ چگونه‌ قدرتهاي‌ كفر خود را به‌ نيروهاي‌ آتشين‌ مجهز كرده‌ و چگونه‌ فريفتة‌ چنين‌ نيروهاي‌ مخرب‌ و نابودكننده‌اي‌ شده‌اند، در همين‌ مسير كه‌ كفّار به‌ ارادة‌ خود به‌ سوي‌ آتش‌ و سلاحهاي‌ آتشين‌ مي‌روند مانند ميهمانهايي‌ هستند كه‌ به‌ طرف‌ سفرة‌ غذا مي‌دوند بعضي‌ به‌ ارادة‌ خود و با شوق‌ و شعف‌ مي‌روند و در كيفيت‌ رفتن‌ به‌ سوي‌ آتش‌ چنان‌ رفتني‌ است‌ كه‌ توأم‌ با شوق‌ و شعف‌ و نشاط‌ است‌ و با كلمات‌ «بشرهم‌ بعذاب‌ اليم‌» تفسير مي‌شود.

 طبيعت‌ دست‌ بخشندة‌ خداوند متعال‌ است‌ و انسانهايي‌ كه‌ فريفتة‌ طبيعت‌ شده‌اند اين‌ بخششها را براي‌ خود مژده‌ و بشارت‌ مي‌دانند و به‌ سوي‌ آن‌ مي‌روند پس‌ در ارتباط‌ با چنين‌ انسانهايي‌ كه‌ با فريفتگي‌ و شوق‌ و شعف‌ به‌ سوي‌ آتش‌ مي‌روند مي‌توان‌ كلمات‌ «بشرهم‌ و بشرنا هم‌ بعذاب‌ اليم‌ - و اعتدنا جهنم‌ للكافرين‌ نزلا» را مطرح‌ كرد كه‌ اينها فريفتة‌ قواي‌ آتشين‌ شده‌ از آن‌ بجاي‌ ساختن‌ بهشت‌ و تجهيزات‌ زندگي‌ به‌ ساختن‌ جهنم‌ مي‌پردازند.

 بااين‌ حساب‌ مي‌بينيم‌ كه‌ آتش‌ جهنم‌ به‌ دست‌ كفّار و به‌ ارادة‌ آنها ساخته‌ مي‌شود و اين‌ حالت‌ طبيعي‌ و خاصيت‌ قطعي‌ انحراف‌ از مسير ايمان‌ و تقوا به‌ خط‌ كفر و گناه‌ مي‌باشد. يعني‌ كافر كه‌ خود را از لطف‌ خدا و قدرت‌ الهي‌ محروم‌ كرده‌ است‌ نمي‌تواند در خلاء مطلق‌ قرار گيرد بلكه‌ بايستي‌ خود را هم‌ به‌ قدرتي‌ مجهز كند كه‌ به‌ عقيدة‌ خود جهنم‌ مي‌سازد و خود را با سلاحهاي‌ جهنمي‌ مجهز مي‌كند و عاقبت‌ زندگي‌ خود را فلج‌ مي‌سازد. پس‌ جهنم‌ از طريق‌ جنگ‌ خدا با كفّار نيست‌ كه‌ يك‌ جنگ‌ نابرابر باشد بلكه‌ جهنم‌ از مسيركفر و گناه‌ بااراده‌ و عمل‌ كفّار ساخته‌ مي‌شود كه‌ خود را با آن‌ هلاك‌ و نابود مي‌سازند. تمامي‌ اين‌ آتشها كه‌ در دنيا از كفّار به‌ مظلومين‌ مي‌رسد در حكومت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) از مظلومين‌ به‌ ظالمين‌ برمي‌گردد. مظلومين‌ قدرت‌ پيدا مي‌كنند تا حرارت‌ اين‌ آتش‌ را با ارادة‌ خود به‌ ظالمين‌ منتقل‌ كنند. ببينيد در طول‌ تاريخ‌ چقدر حرارت‌ ايجاد كرده‌ و به‌ مظلومين‌ انتقال‌ داده‌اند، همة‌ اين‌ حرارتها به‌ خود شان‌ برمي‌گردد.

 امّا بحث‌ جهل‌ مركب‌ جهل‌ را به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ كرده‌اند جهل‌ بسيط‌ و جهل‌ مركب‌ و مي‌شود مراحل‌ جهل‌ را به‌ سه‌ قسمت‌ تقسيم‌كرد كه‌ هرقسمتي‌ از آنها منشأ اثر مخصوصي‌ مي‌گردد كه‌ باز همان‌ آثار را به‌ كلمات‌ ديگري‌ مانند كفر و شرك‌ و نفاق‌ توصيف‌ كرده‌اند. مراحل‌ سه‌ گانة‌ جهل‌ عبارت‌ است‌ از جهل‌ بسيط‌ و جهل‌ مركب‌ و اصرار به‌ مقتضاي‌ آن‌. جهل‌ بسيط‌ جهل‌ ساده‌ است‌ كه‌ معمولاً انسانها مي‌دانند حقايق‌ و مسائلي‌ هست‌ كه‌ آنها آگاهي‌ ندارند مانند كسي‌ كه‌ مي‌داند گنج‌ هست‌ ولي‌ از گنج‌ آگاهي‌ ندارد و يا نعمتهاي‌ ديگر خداوند در عالم‌ هست‌ و هركدام‌ بجاي‌ خود حياتبخش‌ مي‌باشد و او آگاهي‌ از اين‌ نعمتها ندارد. چنين‌ انساني‌ برا ساس‌ عدم‌ آگاهي‌ خود و اعتقاد به‌ اينكه‌ جاهل‌ به‌ خط‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ مي‌باشد در دو حالت‌ قرار مي‌گيرد.

 حالت‌ اوّل‌ حركت‌ به‌سوي‌ مجهولات‌ براي‌ رفع‌ آنها و رسيدن‌ به‌ معلوماتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ آنها جاهل‌ بوده‌ و بهره‌برداري‌ از آن‌ معلومات‌. چنين‌ انساني‌ مؤمن‌ است‌ كه‌ خود را در مراحل‌ نقص‌ و ضعف‌ و جهل‌ به‌ سوي‌ كمالات‌ حركت‌ مي‌دهد.

 ولي‌ حالت‌ دوّم‌ در اين‌ مرحله‌ بي‌اعتنايي‌ به‌ مقدرات‌ و سستي‌ در طلب‌ علم‌ و دانش‌ و توقف‌ در خط‌ مجهولات‌ و رضايت‌ به‌ مراحل‌ ضعف‌ و عجزو و ناتواني‌ است‌. گرچه‌ مي‌شود گفت‌ كه‌ چنين‌ حالتي‌ و چنين‌ انساني‌ بسيار كم‌ و نادر است‌ زيرا خواهي‌ نخواهي‌ هركسي‌ براي‌ كشف‌ مجهولات‌ و نيل‌ به‌ معلومات‌ حركت‌ مي‌كند هرچند اين‌ حركت‌ خيلي‌ ضعيف‌ باشد، در هر صورت‌ كساني‌ كه‌ بي‌اعتنا به‌ جهل‌ خود بوده‌ و حركت‌ تكاملي‌ به‌ سوي‌ درك‌ و كشف‌ حقايق‌ ندارند كافر شناخته‌ مي‌شوند مگر اينكه‌ وابستگي‌ به‌ پيشوايان‌ الهي‌ و اسلامي‌ داشته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ مؤمن‌ شناخته‌ مي‌شود و اگر اين‌ وابستگي‌ نباشد و در حال‌ بي‌تفاوتي‌ و يا در حال‌ وابستگي‌ به‌ كفّار باشند كافر شناخته‌ مي‌شوند.

 پيدايش‌ حالت‌ جهل‌ در مراحل‌ ابتدايي‌ خود مربوط‌ به‌ قصور انسان‌ است‌ نه‌ تقصير او يعني‌ انسان‌ در بدو آفرينش‌ و در عمق‌ ذات‌ خود و به‌ اقتضاي‌ ذاتي‌ خود جاهل‌ است‌. علم‌ و دانش‌ در آينده‌ براي‌ انسان‌ حاصل‌ مي‌شود. جهل‌ و ناداني‌ اثر ذاتي‌ و وجودي‌ انسان‌ بوده‌ و علم‌ و دانش‌ اثر عارضي‌ و اكتسابي‌ است‌. انسانها از جهل‌ به‌ سوي‌ علم‌ در حركتند نه‌ از علم‌ به‌ علم‌ و نه‌ از علم‌ به‌ جهل‌ زيرا ظهور نيروي‌ علم‌ و دانش‌ در وجود انسان‌ اثر تركيبي‌ مواد و اصولي‌ است‌ كه‌ در خلقت‌ انسان‌ به‌ كار رفته‌ و هميشه‌ آثار تركيبي‌ در مرحلة‌ دوّم‌ بعد از آثار ذاتي‌ قرار مي‌گيرد.

 مثلاً شما آب‌ و خاك‌ را با يكديگر مخلوط‌ كنيد. خاك‌ به‌ آب‌ و آب‌ به‌ خاك‌ آميخته‌ مي‌شوند. در اينجا براي‌ آب‌ از ناحيه‌ خاك‌ و براي‌ خاك‌ از ناحيه‌ آب‌ دو اثر به‌وجود مي‌آيد كه‌ يكي‌ از آنها اثر ذاتي‌ و ديگري‌ اثر تركيبي‌ مي‌باشد. آب‌ در ذات‌ خود رطوبت‌ و برودت‌ لمس‌ مي‌كند و در ارتباط‌ با خاك‌ احساس‌ خشكي‌ و زبري‌ مي‌نمايد. آب‌ آگاهي‌ پيدا مي‌كند كه‌ خود به‌ خود مرطوب‌ است‌ و در مرحلة‌ دوّم‌ مي‌داند كه‌ خاك‌ خشك‌ و خشن‌ است‌. خاك‌ هم‌ در ذات‌ خود همين‌ دو اثر را احساس‌ مي‌كند. خاك‌ از ذات‌ خود خشكي‌ و خشونت‌ احساس‌ مي‌كند و در ارتباط‌ با آب‌ رطوبت‌ و ميعان‌. آنچه‌ از ناحية‌ آب‌ براي‌ خاك‌ و يا از ناحية‌ خاك‌ براي‌ آب‌ پيدا مي‌شود اثر دوّم‌ است‌ و آنچه‌ از خاك‌ براي‌ خود خاك‌ و از آب‌ براي‌ خود آب‌ احساس‌ مي‌شود. اثر اوّل‌، آثار مرحله‌ دوّم‌ را آثار تركيبي‌ و آثار مرحله‌ اول‌ را آثار ذاتي‌ مي‌نامند. بديهي‌ است‌ كه‌ هر چيزي‌ به‌ آثار ذاتي‌ خود نزديكتر از آثار تركيبي‌ مي‌باشد.

 خداوند براي‌ آفرينش‌ انسان‌ دو اصل‌ آفريده‌ كه‌ انسان‌ تركيبي‌ از همان‌ دو اصل‌ با يكديگر است‌. اصل‌ اوّل‌ به‌ نام‌ نور و اصل‌ دوّم‌ به‌ نام‌ ماده‌ و اين‌ دو اصل‌ نامهاي‌ ديگري‌ دارند كه‌ در مقابله‌ با يكديگر چنان‌ نامهايي‌ پيدا مي‌شود. ماده‌ به‌ نامهاي‌ جهل‌ و ظلمت‌ و ماديّت‌ و ضعف‌ و موت‌ و سكون‌ ناميده‌ مي‌ شو د. نور هم‌ به‌ نامهاي‌ نور و روح‌ و حيات‌ و نيرو شناخته‌ مي‌شود. نور در ذات‌ خود فاقد آثار است‌ و از طريق‌ تركيب‌ آثار ذاتي‌ خود را بروز مي‌دهد و منشأ آثار مي‌گردد. ماده‌ نيز در ذات‌ خود فاقد آثار مي‌باشد و آثار ذاتي‌ خود را از تركيب‌ با نور احساس‌ مي‌كند. نور و ماده‌ پس‌ از آنكه‌ با يكديگر تركيب‌ شدند براي‌ هردو، دو اثر احساس‌ مي‌شود. مانند همان‌ دو اثري‌ كه‌ آب‌ و خاك‌ در تركيب‌ با يكديگر احساس‌ مي‌كنند. نور پس‌ از تركيب‌ با ماده‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ علم‌ و دانش‌ و روشنايي‌ و نيرو و حيات‌ مي‌باشد و از ارتباط‌ با ماده‌ احساس‌ جهل‌ و ضعف‌ و موت‌ و سكون‌ و ظلمت‌ مي‌نمايد. ماده‌ نيز در تركيب‌ با نور دو اثراحساس‌ مي‌كند. آثار او ليّه‌ ذاتي‌ به‌ نامهاي‌ جهل‌ و ظلمت‌ و موت‌ و ضعف‌ و سكون‌ و آثار ثانويه‌ تركيبي‌ به‌ نام‌ نور و روح‌ و حيات‌ و حركت‌. ذات‌ انسان‌ از مادة‌ جهل‌ انتخاب‌ مي‌شود و از تركيب‌ با نور و حيات‌ در خود احساس‌ روشنايي‌ و حيات‌ مي‌كند. بنابراين‌ از اين‌ دو اثرذاتي‌ و تركيبي‌ اثر ذاتي‌ به‌ ذات‌ انسان‌ نزديكتر از اثر تركيبي‌ آن‌ مي‌باشد كه‌ گفتيم‌ اثر ذاتي‌ ماده‌ در ارتباط‌ با نور احساس‌ جهل‌ و ضعف‌ است‌ و آثار تركيبي‌ آن‌ نور و نيرو و حيات‌. بااين‌ حساب‌ هريك‌ از اين‌ دو اصل‌ به‌ آثار ذاتي‌ خود نزديكترند تا به‌ آثار تركيبي‌ خود. روح‌ انسان‌ در ارتباط‌ با ذات‌ خود احساس‌ حيات‌ مي‌كند و در ارتباط‌ با ماده‌ احساس‌ موت‌ و ازآن‌ طرف‌ ماده‌ وجود انسان‌ در ارتباط‌ با ذات‌ خود احساس‌ موت‌ مي‌كند و در ارتباط‌ با روح‌ حيات‌، احساس‌ حيات‌. ذات‌ انسان‌ از ماده‌ است‌ و تمامي‌ كمالاتي‌ كه‌ در او به‌ وجود مي‌آيد از ناحية‌ اصل‌ روح‌ و اصل‌ نور پيدا مي‌شود. روي‌ همين‌ قاعده‌ انسان‌ به‌ جهل‌ خود نزديكتر است‌ تا به‌ علمي‌ كه‌ از ناحيه‌ روح‌ و حيات‌ و نور علم‌ پيدا مي‌شود. زيرا جهل‌ آثار ذاتي‌ ماده‌ است‌ و اما علم‌ در اين‌ ماده‌ اثر تركيبي‌ اصل‌ روح‌ بااصل‌ ماده‌ است‌. پس‌ خواهي‌ نخواهي‌ انسانها به‌ جهل‌ خود نزديكترند.

 گاهي‌ آثار ذاتي‌ بر انسان‌ حاكميت‌ پيدا مي‌كند و او را در مسير ذات‌ خود كه‌ جهل‌ و ضعف‌ و موت‌ و سكون‌ و ظلمت‌ باشد مي‌برد و گاهي‌ آثار تركيبي‌ برانسان‌ حاكميّت‌ پيدا مي‌كند آثار تركيبي‌ همان‌ صفات‌ و كمالاتي‌ است‌ كه‌ از ناحية‌ اصل‌ نور و روح‌ در تركيب‌ با نفس‌ انسان‌ حاصل‌ مي‌گردد. همة‌ جنگها و مجاهدات‌ و مبارزات‌ و عواملي‌ كه‌ از طرف‌ خدا به‌ سوي‌ انسان‌ مي‌آيند براي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ اقتضاي‌ ذاتي‌ خود كه‌ همان‌ حاكميت‌ ضعف‌ و جهل‌ باشد را رها كند و به‌ اقتضاي‌ نور و روح‌ كه‌ از تركيب‌ با نفس‌ پيدا شده‌ است‌، توجه‌ نمايد. علم‌ و دانش‌ و حكمت‌، نور و عقل‌ و معرفت‌ را در وجود خود پرورش‌ دهد و به‌ آن‌ سو برود و اين‌ رفتن‌ را ادامه‌ دهد تا روزي‌ كه‌ به‌ ثمر برسد و از برگشت‌ به‌ متقضيات‌ ذاتي‌ خود پرهيز نمايد كه‌ آن‌ متقضيات‌ ذاتي‌ به‌ نامهاي‌ جهل‌ و ضعف‌ و كسالت‌ و ساير صفاتي‌ كه‌ اولياء خدا گزارش‌ داده‌اند، يادآوري‌ شده‌ است‌. از اينرو همه‌جا در آيات‌ و اخبار و راهنمايي‌هاي‌ اولياء خدا انسان‌ را از گرايش‌ به‌ مقتضيات‌ جهل‌ خود كه‌ هوي‌ و هوس‌ است‌ برحذر داشته‌ و بر گرايش‌ به‌ مقتضيات‌ علم‌ و عقل‌ تشويق‌ نموده‌اند. حركت‌ در مسير مقتضيات‌ مادة‌ نفس‌ كه‌ به‌ نام‌ جهل‌ ناميده‌ شده‌ است‌ انسان‌ را به‌ هلاكت‌ مي‌كشاند و حركت‌ به‌ سوي‌ اقتضاي‌ علم‌ و دانش‌ و عقل‌ و شعور انسان‌ را به‌ سوي‌ سعادت‌ و خوشبختي‌ مي‌برد.

 پس‌ در اين‌ رابطه‌ مي‌گوييم‌ آثار ذاتي‌ و وجودي‌ انسان‌ كه‌ جهل‌ و ضعف‌ و سكون‌ است‌ از آن‌ آثار و مقتضيات‌ عقلي‌ و نوري‌ به‌ انسان‌ نزديكتر است‌ و انسان‌ قهراً پيش‌ از آنكه‌ تحت‌ تأثير مقتضيات‌ تركيبي‌ قرار گيرد تحت‌ تأثير متقضيات‌ ذاتي‌ خود قرار مي‌گيرد و اكثريت‌ انسانها به‌ سوي‌ جهل‌ و ناداني‌ مي‌روند مگر يك‌ اقليت‌ كه‌ به‌سوي‌ علم‌ و دانش‌ در حركت‌ باشند. خداوند در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «وقليل‌ من‌ عبادي‌ الشكور» و در معرفي‌ آن‌ اكثريت‌ هم‌ كلمات‌ «اكثرهم‌ جاهلون‌ - اكثرهم‌ لايعلمون‌ و اكثرهم‌ لايشعرون‌ ولا يعقلون‌» به‌ كار رفته‌ است‌.

 در همين‌ مسير ازطريق‌ مقتضيات‌ ذاتي‌ و تركيبي‌ سه‌ حالت‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ آن‌ سه‌ حالت‌ را مي‌توانيم‌ به‌ نامهاي‌ توقف‌ و تكامل‌ و تنزل‌ به‌ حساب‌ آوريم‌. حالت‌ توقف‌ بسيار كم‌ و نادر بوده‌ و تمامي‌ انسانها در يكي‌ از آن‌ دو خط‌ تكامل‌ و يا تنزل‌ قرار مي‌گيرند كه‌ در اينجا اكثريت‌ با كساني‌ است‌ كه‌ در خط‌ تسافل‌ و تنزل‌ حركت‌ كرده‌اند و اقليت‌ با كساني‌ كه‌ در خط‌ تكامل‌ حركت‌ مي‌كنند.

 در حركات‌ تنزلي‌ حالات‌ جهل‌ بسيط‌ و جهل‌ مركب‌ و فوق‌ جهل‌ مركب‌ پيدا مي‌شود. جهل‌ بسيط‌ همان‌ حالت‌ ابتدايي‌ است‌ كه‌ انسان‌ احساس‌ مي‌كند جاهل‌ و نادان‌ است‌. بايستي‌ به‌ دنبال‌ علم‌ برود و كسب‌ علم‌ نمايد. پس‌ از اين‌ احساس‌ اگر به‌ سوي‌ علم‌ رفت‌ مؤمن‌ شناخته‌ مي‌شود و الاّ كافر و جاهل‌ و بعد از حركت‌ در مسير جهل‌ دو حالت‌ ديگر به‌ وجود مي‌آيد كه‌ يك‌ حالت‌ آن‌ را جهل‌ مركب‌ و حالت‌ دوّم‌ را لج‌ و عناد نامگذاري‌ مي‌كنند. جهل‌ مركب‌ از اينجا حاصل‌ مي‌شود كه‌ انسان‌ در خط‌ مقتضيات‌ جهل‌ و حركت‌ در مسير آن‌ موقعيتهاي‌ مادي‌ پيدا مي‌كند و به‌ اصطلاح‌ از حركات‌ جاهلانه‌ شانس‌ مي‌آورد و به‌ مال‌ و ثروت‌ مي‌رسد. در پيدايش‌ چنين‌ شانس‌ و موقعيت‌ كاذب‌ به‌ سعادت‌ خود يقين‌ حاصل‌ مي‌كند و حركت‌ انسانهايي‌ كه‌ در جهل‌ بسيط‌ و يا در خط‌ علم‌ و ايمان‌ حركت‌ مي‌كنند درنظر او محكوم‌ مي‌شود. چنين‌ انساني‌ را جاهل‌ به‌ جهل‌ مركّب‌ مي‌نامند كه‌ گمراهي‌ها و اعمال‌ بد او به‌ صورت‌ هدايت‌ و سعادت‌ جلوه‌ كرده‌ است‌. جاهل‌ است‌ و به‌ جهل‌ خود هم‌ جاهل‌ مي‌باشد.

 حالت‌ سوم‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ عناد مي‌كنيم‌ حالتي‌ است‌ كه‌ جاهل‌ بوده‌ و جاهل‌ به‌ جهل‌ خود هست‌ و آن‌ جهل‌ براي‌ او به‌ صورت‌ علم‌ زينت‌يافته‌ و چنان‌ جلوه‌ كرده‌ است‌ كه‌ بايستي‌ تمامي‌ انسانها و مرامهاي‌ نامربوط‌ به‌ خود را ازبين‌ ببرد و سعادت‌ و خوشبختي‌ خود را در اين‌ قتل‌ و كشتارها مي‌داند. اين‌ همان‌ حالتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ يادآوري‌ شده‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «يحسبون‌ انهم‌ يحسنون‌ صنعا» خيال‌ مي‌كنند كه‌ كار خوبي‌ كرده‌اند با اينكه‌ كاملاً بد بوده‌ و بد كرده‌اند. پس‌ حالات‌ سه‌ گانة‌ جهل‌ عبارت‌ است‌ از جهل‌ ابتدائي‌ و جهل‌ به‌ جهل‌ و علم‌ بخوبي‌ و علميّت‌ جهل‌ از حالت‌ سوم‌ نفاق‌ پيدا مي‌شود و از حالت‌ دوم‌ شرك‌ و از حالت‌ اوّل‌ كفر.

 فصل‌ 27

 حبط‌ اعمال‌ و نتيجه‌ جهل‌ مركّب‌

 در آية‌ 105 اين‌ سوره‌ در پي‌ آيات‌ معرفي‌ جهل‌ مركب‌ و نمايش‌ كاذب‌ جهل‌،خداوند نتيجة‌ اعمال‌ آنها را به‌ عنوان‌ حبط‌ عمل‌ گزارش‌ مي‌دهد و مي‌فرمايد كه‌ آنها كافر به‌ آيات‌ ما شدند. منكر روز لقاءالله‌ و روزگار مرجعيت‌ و سلطنت‌ خدا گرديدند. در اثر اين‌ انكار و تكذيب‌ نتيجة‌ اعمال‌ آنها حبط‌ و حبس‌ شد. پس‌ ما براي‌ آنها ارزش‌ قيامتي‌ و آخرتي‌ قائل‌ نيستيم‌ و آنها را در معرض‌ خطاب‌ و عتاب‌ درنمي‌آوريم‌ تا آنها ادعاي‌ حقي‌ كنند و ما ادعاي‌ آنها را به‌ خود آنها برمي‌گردانيم‌.

 در اين‌ آية‌ شريفه‌ چند مطلب‌ مورد توجه‌ است‌. يكي‌ حبط‌ اعمال‌ و ديگري‌ بي‌اعتنايي‌ به‌ آنها كه‌ در روز قيامت‌ اصلاً به‌ محاكمه‌ دعوت‌ نمي‌شوند تا حساب‌ و كتابي‌ و يا حاكميت‌ و محكوميتي‌ پيدا شود. پيش‌ از توجيه‌ اين‌ مطالب‌ لازم‌ است‌ كه‌ اين‌ حقيقت‌ را بدانيم‌ كه‌ در زندگي‌ انسانها هرنوع‌ نقص‌ و محروميتي‌ كه‌ پيدا شود عامل‌ آن‌ نقص‌ و محروميت‌ فقط‌ خود انسان‌ است‌ و در آن‌ نقص‌ و محروميت‌ خداوند متعال‌ و يا اولياء خدا هرگز اراده‌اي‌ به‌كار نمي‌برند و عملي‌ انجام‌ نمي‌دهند و از طرف‌ ديگر هرنوع‌ موفقيت‌ و حركت‌ كه‌ به‌سوي‌ خير و سعادت‌ پيدا شود فقط‌ خواهش‌ و قبول‌ از انسان‌ است‌ و بقيه‌ از حركت‌ تا موفقيت‌ و وصول‌ به‌ مقصد كاملاً به‌ ارادة‌ خداوند متعال‌ واقع‌ مي‌شود و نقش‌ انسان‌ در سازندگي‌ آن‌ حركتها و موفقيتها و وصول‌ به‌ مقاصد تكاملي‌ هيچ‌ است‌. او فقط‌ خود را نشان‌ مي‌دهد و در او خواهشي‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ خواهش‌ تقاضايي‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ ايمان‌ آورد و ارزش‌ پيدا كند.

 خداوند از انسانها فقط‌ همين‌ خواهش‌ و آمادگي‌ را مطالبه‌ مي‌كند و انتظار دارد پس‌ از آنكه‌ نعمتهاي‌ خدا به‌ آنها عرضه‌ مي‌شود در آنها خواهشي‌ به‌ وجود آيد و مشتري‌ آن‌ نعمتها بشوند و تقاضاي‌ خريداري‌ كنند. پس‌ از آنكه‌ خواستند و تقاضا كردند آن‌ متاعها در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و خداوند از آنها چيزي‌ به‌ عنوان‌ بهاء و يا پاداش‌ مطالبه‌ نمي‌كند. خداوند در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «ما اصابك‌ من‌ سيئة‌ فمن‌ نفسيك‌ و ما اصابك‌ من‌ حسنة‌ فمن‌ اللّه‌» . تمامي‌ خوبي‌ها از خدا به‌ تو مي‌رسد و تمامي‌ بدي‌ها از خودت‌ به‌ خودت‌. پس‌ در آيه‌اي‌ از آيات‌ و حديثي‌ از احاديث‌ كه‌ خداوند از محروميت‌ انساني‌ خبر مي‌دهد و يا از عذابهايي‌ كه‌ به‌ آن‌ معذّب‌ شده‌ است‌ منشأ پيدايش‌ تمامي‌ محروميتها و عذابها فقط‌ انسان‌ بوده‌ است‌ و خدا در پيدايش‌ عذابها و محروميتها نقشي‌ نداشته‌ جز اينكه‌ موجبات‌ ادامه‌ حيات‌ و زندگي‌، آن‌ هم‌ براساس‌ خواهش‌ و تقاضاي‌ دروني‌ انسان‌ براي‌ او فراهم‌ شود.

 يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ در اين‌ آيات‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ حبط‌ اعمال‌ است‌. در بسياري‌ از آيات‌ خداوند خبر مي‌دهد كه‌ عمل‌ كفّار حبط‌ خواهد شد و از اعمال‌ خود بهره‌اي‌ نخواهد گرفت‌. حبط‌ را به‌ معناي‌ حبس‌ اعمال‌ و يا نتايج‌ آن‌ تفسير كرده‌اند به‌ صورتي‌ كه‌ انسان‌ درختي‌ بكارد و آن‌ درخت‌ به‌ ثمر برسد و صاحب‌ درخت‌ از چيدن‌ ثمرات‌ آن‌ ممنوع‌ و محروم‌ گردد كه‌ در اينجا براي‌ پيدايش‌ درخت‌ و ثمرات‌ آن‌ زحمت‌ كشيده‌ و از آن‌ بهره‌برداري‌ ننموده‌ است‌. اگر حبط‌ به‌ اين‌ معنا باشد لازمه‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ انسانهاي‌ كافر و ظالم‌ در مزرعة‌ دنيا بذر و نهال‌ كاشته‌ باشند و براي‌ پرورش‌ آن‌ زحمت‌ كشيده‌ و آن‌ را به‌ ثمر رسانيده‌ باشند و هنگام‌ وصول‌ به‌ نتيجه‌ و چيدن‌ ثمرات‌، خدا آنها را محروم‌ كند و مانع‌ بهره‌برداري‌ آنها شود. از كلمة‌ حبط‌ ظاهراً مفهوم‌ ديگري‌ هم‌ پيدا مي‌شود كه‌ شايد آن‌ مفهوم‌ با وضعيت‌ كفّار و اعمال‌ آنها مناسبتر باشد. حبط‌ كه‌ گاهي‌ به‌ حبائط‌ جمع‌ بسته‌ مي‌شود و از آن‌ جمله‌ حبائط‌ سبعه‌ يعني‌ آبادي‌هاي‌ فدك‌ كه‌ ملك‌ حضرت‌ زهرا (س‌) بوده‌ است‌، ظاهراً به‌ اين‌ مفهوم‌ است‌ كه‌ شيئي‌ محدود و محصور است‌ و تمامي‌ فعاليتها و حركات‌ در داخل‌ آن‌ انجام‌ مي‌گيرد نه‌ در خارج‌ آن‌ و نتيجة‌ فعاليتها هم‌ در داخل‌ همان‌ مركز فعاليت‌ مصرف‌ مي‌شود و به‌ خارج‌ سرايت‌ نمي‌كند. مانند يك‌ روستا و روستايي‌ كه‌ در تمام‌ مدت‌ عمر در داخل‌ همان‌ روستا توليدكننده‌ و مصرف‌كننده‌ است‌. آنچه‌ توليد مي‌كند به‌ خارج‌ روستا انتقال‌ نمي‌دهد و آنچه‌ مصرف‌ مي‌كند از خارج‌ روستا تحويل‌ نمي‌گيرد و شايد در تحويل‌گيري‌ از خارج‌ روستا مفهوم‌ و معنايي‌ نداشته‌ باشد وليكن‌ در عدم‌ تحويل‌ از داخل‌ روستا به‌ خارج‌ معنا و مفهوم‌ پيدا كند. حبط‌ و حبائط‌ يعني‌ آن‌ مركز توليد و مصرف‌ كه‌ آنچه‌ خود توليد مي‌كند در داخل‌ خو د مصرف‌ نمايد و در فيض‌گيري‌ و فيض‌دهي‌ به‌ خارج‌، منقطع‌ و يا بي‌تفاوت‌ است‌.

 خداوند در اين‌ آيات‌ دايرة‌ فكر كفّار و فعاليت‌ آنها و دايرة‌ توليد و مصرف‌ آنها را به‌ همان‌ روستا تشبيه‌ مي‌كند و مي‌فرمايد آنچه‌ در اين‌ دايره‌ توليد كرده‌اند در همانجا مصرف‌ نموده‌ و چيزي‌ از توليدات‌ آنها به‌ خارج‌ انتقال‌ نيافته‌ است‌ تا اينكه‌ در بيرون‌از دايره‌ و مركز فعاليت‌ هم‌ حقي‌ داشته‌ باشند. در اينجا لازم‌ است‌ اولاً اين‌ مطلب‌ بررسي‌ شود كه‌ آيا از كفّار عملي‌ سر مي‌زند كه‌ آن‌ عمل‌ ماية‌ تقويت‌ دين‌ خدا و مايه‌ پيدايش‌ محصول‌ براي‌ زندگي‌ آخرت‌ باشد يا اصلاً چنين‌ اعمالي‌ از آنها صادر نمي‌شود و يا اگر صادر مي‌شود محصول‌ آخرتي‌ ندارد و ماية‌ تقويت‌ دين‌ خدا نيست‌ تا در نتيجه‌ حقوق‌ آخرتي‌ براي‌ آنها منظور و محفوظ‌ گردد.

 شما دين‌ را به‌ صورت‌ درختي‌ درنظر بگيريد كه‌ به‌ تمام‌ زمينها ريشه‌ مي‌دواند و از همة‌ آسمانها سر به‌ در مي‌كند و محصول‌ و ثمرة‌ اين‌ درخت‌ علم‌ و دانش‌ و حكمت‌ و به‌ همراه‌ علم‌ و دانش‌ زندگي‌ بهشتي‌ و جلب‌ رضايت‌ و رضوان‌ خداوند متعال‌ است‌. انسانها را هم‌ در ارتباط‌ با اين‌ شجره‌ درنظر بگيريد كه‌ چه‌ كساني‌ درخت‌ را آبياري‌ مي‌كنند و با آب‌ و كود آن‌ را مي‌پرورانند و به‌ ثمر مي‌رسانند و چه‌ كساني‌ نسبت‌ به‌ اين‌ درخت‌ بي‌تفاوت‌ هستند و چه‌ كساني‌ تيشه‌ به‌ ريشة‌ آن‌ مي‌زنند تا اگر بتوانند آن‌ را بخشكانند.

 از نظر قضاوت‌ عقل‌ و حكمت‌ الهي‌ فقط‌ كساني‌ از ثمرات‌ اين‌ درخت‌ حق‌ بهره‌برداري‌ دارند كه‌ درخت‌ را آبياري‌ نموده‌ و با فداكاري‌ها و از جان‌گذشتگي‌ها و زحمت‌ و مشقت‌ آن‌ را پرورش‌ داده‌ و به‌ ثمر رسانيده‌اند. آنها حقيقتاً مالك‌ اصلي‌ درخت‌ مي‌باشند. خود آن‌ را كاشته‌ و خود آن‌ را پرورش‌ داده‌ و به‌ ثمرات‌ آن‌ رسيده‌اند. امّا دو طايفة‌ ديگر كه‌ نسبت‌ به‌ پرورش‌ درخت‌ بي‌تفاوت‌ بوده‌ و يا اگر زحمتي‌ كشيده‌اند به‌ صورت‌ مزد و مزدوري‌ بوده‌ و مزد كار خود را نقداً دريافت‌ نموده‌اند و آن‌ طايفة‌ ديگر كه‌ تيشه‌ به‌ ريشة‌ درخت‌ زده‌اند، هيچ‌ يك‌ از آنها در قضاوت‌ عقل‌ و شرع‌ مستحق‌ نيستند كه‌ از ثمرات‌ آن‌ شجرة‌ طيّبه‌ بهره‌برداري‌ كنند زيرا خداوند زندگي‌ را به‌ كيفيتي‌ مهندسي‌ فرموده‌ كه‌ دنيا و آخرت‌ محصول‌ كار و كوشش‌ انسان‌ باشد. در اين‌ رابطه‌ مي‌فرمايد: «ليس‌ للانسان‌ الا ما سعي‌»؛ وان‌ سعيه‌ سوف‌ يري‌؛» ملك‌ مطلق‌ انسان‌ و آن‌ ملكي‌ كه‌ در قانون‌ عقل‌ و شرع‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ را دارد همان‌ مال‌ و ثروتي‌ است‌ كه‌ محصول‌ كار و كوشش‌ او است‌ و هيچ‌ كس‌ حق‌ ندارد ديگران‌ را استثمار كند و از ثروت‌ ديگران‌ بهره‌برداري‌ نمايد. اكنون‌ كه‌ ملكيت‌ قانوني‌ و ملك‌ مطلق‌ در دنيا و آخرت‌ فقط‌ محصول‌ كار و كوشش‌ انسان‌ است‌ انسانهايي‌ كه‌ براي‌ پرورش‌ اين‌ شجرة‌ طيّبه‌ زحمتي‌ نكشيده‌اند از ثمرات‌ آن‌ حقي‌ ندارند. در نتيجه‌ روز قيامت‌ محروم‌ خواهند بود و برعكس‌ اگر تيشه‌ به‌ ريشة‌ آن‌ زدند مستحق‌ كيفر و مجازات‌ هستند.

 انسانهاي‌ بي‌تفاوت‌ و يا انسانهايي‌ كه‌ تيشه‌ به‌ ريشة‌ درخت‌ زده‌اند همان‌ انسانهايي‌ هستند كه‌ عقيده‌ به‌ اين‌ شجره‌ و ثمرات‌ آن‌ نداشته‌ و براساس‌ عقيده‌ نداشتن‌ براي‌ پرورش‌ درخت‌ زحمتي‌ نكشيده‌اند زيرا انسان‌ براي‌ انجام‌ كاري‌ زحمت‌ مي‌كشد كه‌ عقيده‌ به‌ نتيجه‌ و حسن‌ عاقبت‌ آن‌ داشته‌ باشد و اگر عقيده‌ به‌ كاري‌ نداشته‌ باشد انجا م‌ نمي‌دهد. انسانهاي‌ كافر و مكذب‌ به‌ زندگي‌ آخرت‌ و نتايج‌ اعمال‌ صالحه‌ به‌ آن‌ زندگي‌ عقيده‌ نداشته‌اند و زحمتي‌ نكشيده‌اند و بلكه‌ بر عكس‌ تا توانسته‌اند آب‌ و كود را از آن‌ دريغ‌ داشته‌ و يا به‌ ريشة‌ آن‌ تيشه‌ زده‌اند و شاخ‌ و برگ‌ آن‌ را ريخته‌ و يا قطع‌ كرده‌اند. پس‌ در محكمة‌ عدل‌ و عدالت‌ مستحق‌ هيچگونه‌ بهره‌برداري‌ از ثمرات‌ آن‌ نبوده‌ و برعكس‌ مستحق‌ كيفر و مجازات‌ هم‌ هستند.

 در اينجا بحث‌ ديگري‌ پيش‌ مي‌آيد و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ بايستي‌ انسانها را در برابر عفو خدا قرار دهيم‌ و نه‌ در برابر عدل‌ و مجازات‌ عادلانة‌ او. بين‌ انسان‌ و خدا چنان‌ كفويت‌ و برابري‌ وجود ندارد كه‌ خداوند در مقام‌ عدالت‌ بايستد و انسانها را در برابر عدل‌ و عدالت‌ خود قرار دهد. مقابلة‌ انسان‌ با خدا مانند مقابله‌ حشره‌اي‌ در برابر سرما و يا گرماي‌ بي‌نهايت‌ است‌. آن‌ حشره‌ در برابر آن‌ طاقت‌ ايستادن‌ ندارد تا نوبت‌ به‌ حساب‌ و كتاب‌ برسد. انسان‌ در برابر قدت‌ خدا از اين‌ حشره‌ هم‌ ضعيفتر و ناتوانتر است‌، چطور ممكن‌ است‌ كه‌ خدا او را برابر عدل‌ خود نگه‌ دارد و از او حساب‌ بكشد و با ميزان‌ و ترازو و محاكمه‌ و حاكميت‌ و محكوميت‌ حق‌ او را ادا نمايد؟ همه‌ وقت‌ و همه‌جا بايستي‌ انسانها را در برابر عفو او قرار دهيم‌ نه‌ در برابر عدل‌ او. در دعاها هم‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ «اللهم‌ عاملنا بفضلك‌ ولا تعاملنا بعدلك‌» . و با اين‌ قاعده‌ كه‌ انسانها برابر عفو خدا قرار مي‌گيرند نه‌ در برابر عدل‌ او چگونه‌ امكان‌ دارد كه‌ خداوند ميزان‌ عدالت‌ را استوار كند و انسانها را از فيض‌ خود ممنوع‌ و محروم‌ بنمايد؟

 آن‌ دو طايفه‌ انسانهاي‌ بي‌تفاوت‌ و يا احياناً ظالم‌ و مكذب‌ كه‌ تيشه‌ به‌ ريشة‌ شجرة‌ دين‌ و تقوا زده‌اند، هرچه‌ بوده‌اند و هرچه‌ كرده‌اند اكنون‌ در برابر عدل‌ خدا ايستاده‌اند. بهتر اين‌ است‌ كه‌ خداوند با عفو خود به‌ حساب‌ برسد نه‌ با عدل‌ و حساب‌ و موقعي‌ كه‌ سفرة‌ عفو خدا گستردگي‌ پيدا كند قهراً عفو الهي‌ شامل‌ حال‌ همة‌ انسانها خواهد شد. شايد به‌ قول‌ آن‌ شاعر چنين‌ باشد كه‌ مي‌گويد:

 دلگير از آنيم‌ كه‌ در روز مكافات‌ اندر خور عفو تو نكرديم‌ گناهي‌

 و يا شاعر ديگر كه‌ مي‌گويد:

 عصيان‌ مرا دو نيمه‌ كن‌ در عرصات‌ نيمي‌ به‌ حسن‌ ببخش‌ و نيمي‌ به‌ حسين‌

 و از تفسير دو آيه‌ از آيات‌ قرآن‌ هم‌ چنين‌ اميدواري‌ پيدا مي‌شود كه‌ خداوند مي‌فرمايد: «وقفوهم‌ انهم‌ مسئولون‌» و جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: «لايسئل‌ عن‌ ذنبه‌ انس‌ ولا جان‌» مولي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع‌) در تفسير اين‌ دو آيه‌ فرموده‌ است‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دو موقف‌ در قيامت‌ مي‌شود. موقف‌ عدل‌ الهي‌ كه‌ انسانها بايستي‌ بازپرسي‌ شوند و موقف‌ عفو او كه‌ مسئوليتي‌ براي‌ آنها باقي‌ نمي‌ماند و انس‌ و جن‌ مشمول‌ عفو او قرار مي‌گيرند. پس‌ با حساب‌ برابري‌ انسانها به‌ عفو الهي‌ آيات‌ حبط‌ اعمال‌ چگونه‌ ترجمه‌ و تفسير مي‌شود؟

 براساس‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ انسانها بايستي‌ در برابر عفو خدا قرار گيرند و نه‌ در برابر عدل‌ او، لازم‌ است‌ كه‌ آن‌ دو طايفه‌ هم‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پرورش‌ اين‌ شجره‌ بي‌تفاوت‌ و يا مزدور بود و يا برعكس‌ تيشه‌ به‌ ريشة‌ آن‌ زده‌اند باز هم‌ بااستفاده‌ از عفو الهي‌ و از ثمرات‌ اين‌ شجره‌ بهره‌مند بشوند. وليكن‌ واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ همان‌ بهره‌برداري‌ از عفو خداوند متعال‌ هم‌ شرايطي‌ دارد كه‌ بدون‌ آن‌ شرايط‌ نه‌ براي‌ خدا ممكن‌ است‌ انسان‌ را از عفو خود بهره‌مند كند و نه‌ انسا ن‌ مي‌تواند از عفو خدا بهره‌مند شود.

 عفو به‌معناي‌ معالجة‌ آثار مرض‌ است‌. امراضي‌ كه‌ جسم‌ و يا روح‌ انسان‌ را مجروح‌ مي‌كند و انسان‌ پس‌ از آگاهي‌ به‌ مرض‌ به‌ دكتر معالج‌ مراجعه‌ نموده‌ و درد و مرض‌ خود را مداوا مي‌كند. از دين‌ خدا و اين‌ معالجه‌ تعبير به‌ عفو مي‌شود. امراض‌ روحي‌ درست‌ مانند امراض‌ بدني‌ و از آن‌ خيلي‌ بدتر و خطرناكتر است‌. انسان‌ مبتلا به‌ كفر و گناه‌ حقيقتاً از نظر روحاني‌ مريض‌ است‌ و به‌ مرضهاي‌ مهلكي‌ مبتلا شده‌ كه‌ معالجة‌ اين‌ مرضها مشروط‌ به‌ دو شرط‌ است‌ كه‌ از آن‌ دو تعبير به‌ توبه‌ مي‌شود. شرط‌ اوّل‌ كشف‌ مرض‌ براي‌ انساني‌ كه‌ مبتلا به‌ مرض‌ شده‌ است‌ و شرط‌ دوّم‌ مراجعه‌ به‌ دكتر معالج‌ كه‌ دكتر مرض‌ گناه‌ فقط‌ خداوند متعال‌ است‌.

 انسانهاي‌ مشرك‌ و كافر اگر به‌ مرض‌ شرك‌ خود آگاهي‌ پيدا كنند و براي‌ معالجه‌ به‌ خدا پناه‌ ببرند، از اين‌ امر تعبير به‌ توبه‌ مي‌شود كه‌ بعد از مراجعه‌ حتماً معالجه‌ و سپس‌ از فيوضات‌ و بركات‌ الهي‌ بهره‌مند خواهند شد. در غير اين‌ صورت‌ امكان‌ بهره‌برداري‌ از عفو خدا نيست‌ زيرا آنها به‌ مرض‌ خود آگاه‌ نشده‌ و به‌ متخصص‌ مراجعه‌ نكرده‌اند، چگونه‌ امكان‌ دارد كه‌ از عفو خدا برخوردار شوند؟ پس‌ حَبط‌ اعمال‌ به‌ كيفيتي‌ كه‌ ذكر شد به‌ حال‌ خود محفوظ‌ است‌ و امكان‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ نيست‌ مگر بعد از توبه‌ و اگر توبه‌ نباشد زمينة‌ عفو و امكان‌ آن‌ فراهم‌ نمي‌شود. يعني‌ انسانهاي‌ كافر و گناهكار فقط‌ در دنيا و براي‌ زندگي‌ دنيا زحمت‌ كشيده‌اند؛ حرف‌ حق‌ نشنيده‌اند و اصلاً قبول‌ نكرده‌اند و براي‌ آن‌ زحمت‌ نكشيده‌اند. عقل‌ خداجويي‌ و آخرت‌جويي‌ پيدا نكرده‌اند و از مرض‌ كفر و نفاق‌ خود بي‌خبرند. آنها مانند كسي‌ هستند كه‌ از باغ‌ دنيا به‌ كوير پرت‌ شده‌ و به‌ برهوت‌ آخرت‌ منتقل‌ شده‌اند و انتظار بهره‌وري‌ از كار خود ندارند.

 مسئلة‌ بي‌اعتنايي‌ با آنها در بسياري‌ از آيات‌ و احاديث‌ وارده‌ در تفسير همان‌ آيات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ مانند كلمات‌ «لاينظراليهم‌ ولايستعتبون‌» و يا كلمات‌ «نسواللّه‌ فانسهم‌ انفسهم‌، من‌ اعرض‌ عن‌ ذكري‌ فان‌ له‌ معيشة‌ ضنكا» ، تا جملة‌ «قال‌ لم‌ حشرتني‌ اعمي‌ وقدكنت‌ بصيرا قال‌ كذالك‌ اتتك‌ آياتنا فنسيتها و كذالك‌ اليوم‌ تنسي‌» . معناي‌ اين‌ جملات‌ آن‌ است‌ كه‌ خدا به‌ آنها نگاه‌ نمي‌كند، آنها از نظر خدا افتاده‌اند و خداوند آنها را طرف‌ خطاب‌ و عتاب‌ قرار نمي‌دهد و يا آنها را فراموش‌ مي‌كند. تمامي‌ اين‌ جملات‌ و آيات‌ از اين‌ حقيقت‌ حكايت‌ مي‌كنند كه‌ خداوند آنها را از نظر خود انداخته‌ مأموري‌ به‌ سراغ‌ آنها نمي‌فرستد كه‌ آنها را به‌ دين‌ خدا دعوت‌ كند و در معرض‌ نصيحت‌ و موعظه‌ قرار گيرند.

 كلمات‌ «لاينظر اليهم‌» و اينكه‌ خداوند آنها را فراموش‌ كرده‌، اين‌ كلمات‌ از نظر ارتباط‌ با ذات‌ خداوند متعال‌ و وضعيت‌ ذاتي‌ او نامناسب‌ و نامتناسب‌ است‌ زيرا براي‌ خداوند امكان‌ بي‌توجهي‌ و فراموشي‌ وجود ندارد. خداوند مانند انسان‌ چشم‌ و گوش‌ ندارد كه‌ اگر بخواهد نبيند و نشنود چشم‌ و گوش‌ خود را ببندد و اگر بخواهد ببيند و بشنود، چشم‌ و گوش‌ خود را باز كند. او به‌ تمام‌ ذات‌، چشم‌ و گوش‌ و علم‌ و دانش‌ است‌. تمامي‌ ديدني‌ها و شنيدني‌ها و دانستني‌ها درنظر او مكشوف‌ و معلوم‌ است‌. اگر بگويي‌ خدا نمي‌بيند و يا نمي‌داند مثل‌ اين‌ است‌ كه‌ بگويي‌ نور روشنايي‌ نمي‌دهد و يا آتش‌ حرارت‌ ندارد و يخ‌ برودت‌ ندارد. سلب‌ صفات‌ ذاتي‌ از ذات‌، غلط‌ است‌. صفات‌ ذاتي‌ يعني‌ صفاتي‌ كه‌ همراه‌ ذات‌ و به‌ دليل‌ ذات‌ هست‌ نه‌ اينكه‌ كسي‌ آن‌ صفات‌ را بدهد و بگيرد. رنگها از اجسام‌ رنگين‌ قابل‌ سلب‌ است‌ و ليكن‌ رنگها از رنگ‌ قابل‌ سلب‌ نيست‌. همچنين‌ نور و روشنايي‌ از اجسام‌ نوراني‌ قابل‌ سلب‌ مي‌باشد وليكن‌ نورانيّت‌ از نور قابل‌ سلب‌ نيست‌ زيرا نور به‌ دليل‌ ذات‌ خود نوراست‌ نه‌ اينكه‌ نورانيّت‌ به‌ او داده‌ شده‌ تا قابل‌ سلب‌ باشد. صفات‌ و خصايص‌ انسانها و ساير مخلوقات‌ از آنها قابل‌ سلب‌ است‌ چنانكه‌ قابل‌ اثبات‌ بوده‌ وليكن‌ صفات‌ علم‌ و قدرت‌ و شنوايي‌ از ذات‌ خدا قابل‌ سلب‌ نيست‌ زيرا دانايي‌ و بينايي‌ صفات‌ ثبوتيّه‌ است‌. عروض‌ فراموشي‌ و فراموشكاري‌ و نابينايي‌ و ناشنوايي‌ بر ذات‌ مقدس‌ خداوند متعال‌ ممتنع‌ است‌. پس‌ امكان‌ ندارد كه‌ خدا چيزي‌ را نبيند و نشنود و يا فراموش‌ كند.

 با چنين‌ وضعيتي‌ كه‌ دانايي‌ و بينايي‌ اثر ذاتي‌ خداوند متعال‌ است‌ پس‌ چطور خداوند مي‌فرمايد كه‌ به‌آنها نگاه‌ نمي‌كنم‌؛ آنها را فراموش‌ مي‌كنم‌ و يا به‌ سخنان‌ آنها گوش‌ نمي‌دهم‌؟ منظور از اين‌ نديدن‌ و فراموش‌كردن‌، بي‌اعتنايي‌ خداوند متعال‌ به‌ آنها و گفته‌هاي‌ آنها است‌ . كافر داد مي‌زند و طالب‌ حيات‌ و نجات‌ است‌. مرض‌ سل‌ و سرطان‌ او را رنج‌ مي‌دهد و از همه‌ بالاتر آتش‌ جهنم‌ و عذابهاي‌ آخرت‌، آتشها و حرارتهايي‌ است‌ كه‌ همچون‌ مرضهاي‌ ديگر در درون‌ انسان‌ شعله‌ور مي‌شود و تن‌ آنها را در شرايط‌ هزاران‌ درجه‌ حرارت‌ قرار مي‌دهد. پس‌ قهراً داد مي‌زنند و مي‌نالند و به‌ دنبال‌ پناهگاهي‌ مي‌گردند و ليكن‌ حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ براي‌ آنها پناهگاه‌ انساني‌ و يا غيرانساني‌ كه‌ قادر باشد آنها را به‌ خود پناه‌ دهد وجود ندارد و آخرين‌ پناهگاه‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ آنها نمي‌توانند به‌ چنين‌ پناهگاهي‌ پناه‌ ببرند زيرا جاهل‌ به‌ ارادة‌ خدا و حقيقت‌ وجود او هستند. او را نمي‌دانند و نمي‌شناسند و قبول‌ ندارند كه‌ چنين‌ دكتر معالجي‌ و پناهگاهي‌ در عالم‌ هست‌ و مي‌شود تحت‌ شرايطي‌ از او استفاده‌ كرد و بهره‌برداري‌ نمود و اين‌ را مي‌دانيم‌ كه‌ بزرگترين‌ مانع‌ حركت‌ و تلاش‌ جهل‌ انسان‌ است‌، آن‌هم‌ جهل‌ مركب‌. اگر ميليونها سال‌ روي‌ گنجي‌ بخوابي‌ و از گرسنگي‌ رنج‌ ببري‌ وليكن‌ جاهل‌ به‌ آن‌ گنج‌ باشي‌، امكان‌ استفاده‌ از آن‌ وجود ندارد زيرا آن‌ را نمي‌شناسي‌ و نمي‌داني‌ تا استخراج‌ كني‌ و مخصوصاً در صورتي‌ كه‌ كاملاً يقين‌ داري‌ چنين‌ گنجي‌ وجود ندارد و كساني‌ را هم‌ كه‌ خبر از وجود گنج‌ داده‌اند مسخره‌ مي‌كني‌.

 پس‌ مي‌توانيم‌ پيش‌بيني‌ كنيم‌ كه‌ چنين‌ جاهل‌ فقيري‌ تا كي‌ در آتش‌ فقر مي‌سوزد. تا زماني‌ كه‌ پشت‌ ديوار جهل‌ نشسته‌ و چنين‌ سدّ غيرقابل‌ انهدامي‌ براي‌ خود ساخته‌ است‌.

 كفّار و منافقين‌ از نظر رواني‌ و فكري‌ در وضعي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ ماوراء طبيعت‌، وجود خدا، فرشتگان‌ و اين‌ عوامل‌ غيبي‌ حياتبخش‌ و نجات‌دهنده‌ درنظر آنها مجهول‌ مطلق‌ مي‌شود و بيشتر از اين‌ مجهول‌ به‌ جهل‌ مركب‌. آنها حقيقتاً پيغمبران‌ و مؤمنين‌ را مسخره‌ مي‌كنند و آنها را به‌ دليل‌ اعتقاد به‌ ماوراء طبيعت‌ و اعتقاد به‌ وجود خدا و فرشتگان‌ به‌ باد استهزاء مي‌گيرند و خود را بهتر و بيشتر عالم‌ و موفق‌ مي‌دانند. كساني‌ كه‌ از نظر رواني‌ در چنين‌ وضعي‌ قرار گرفته‌ كه‌ جاهل‌ به‌ خدا هستند و كلمة‌ خدا را مسخره‌ مي‌كنند و يا اگر به‌ خدايي‌ معتقد هستند همان‌ مظاهر شرك‌ و غيرخدايي‌ است‌ كه‌ ماديّون‌ مي‌گويند كه‌ تمامي‌ حركات‌ طبيعت‌ و فعل‌ و انفعالها از درون‌ ماده‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد كه‌ با عوامل‌ دروني‌، خود را چنين‌ به‌ نمايش‌ مي‌گذارد. پس‌ به‌ خداي‌ واقعي‌ جاهلند و اگر هم‌ به‌ مبدئي‌ اعتقاد دارند همان‌ مظاهر شرك‌ و غيرخدايي‌ مي‌باشد.

 شما خود در بارة‌ چنين‌ انسانهايي‌ قضاوت‌ كنيد. چگونه‌ آنها مي‌توانند از و جود خداي‌ واقعي‌ و حقيقي‌ بهره‌مند شوند و به‌ سوي‌ او حركت‌ كنند بااينكه‌ نسبت‌ به‌ او جاهل‌ مطلق‌ بوده‌ و يا در حدّ انكار قرار گرفته‌اند و اگرهم‌ حركتي‌ در آنها به‌ وجود آيد، حركت‌ به‌سوي‌ مظاهر شرك‌ است‌. يعني‌ فقط‌ به‌مال‌ و ماديّت‌ معتقدند و به‌ آن‌ پناه‌ مي‌برند. اگر هم‌ از مال‌ و ماديّات‌ بهره‌اي‌ نگرفتند در حال‌ يأس‌ قرار مي‌گيرند كه‌ خود اين‌ يأس‌ بزرگترين‌ موت‌ مي‌باشد. چنانكه‌ مولي‌' فرموده‌است‌: «الياس‌ هوالموت‌ الاكبر» ، يعني‌ يأس‌ و نااميدي‌ بزرگترين‌ مرگ‌ است‌. عين‌ چنين‌ جمله‌اي‌ را خداوند در بارة‌ كفّار مي‌گويد كه‌: «يسئوا من‌الاخره‌ كمايئس‌ الكفّار من‌ اصحاب‌ القبور» ، آنچنانكه‌ مردگان‌ و دفن‌شدگان‌ از كفّار مأيوس‌ شده‌اند، آنها نيز از رحمت‌ خدا مأيوسند.

 ممكن‌ است‌ كسي‌ بپرسد كافري‌ كه‌ مرده‌ يأس‌ براي‌ او چه‌ مفهومي‌ دارد؟ براي‌ مردگان‌ فرق‌ ندارد كه‌ اميدوار باشند و يا مأيوس‌. خداوند جواب‌ مي‌دهد كه‌ مردة‌ اميدوار عاقبت‌ به‌اميد خود مي‌رسد. خداوند او را زنده‌ مي‌كند و در خط‌ اميد به‌ حركت‌ مي‌اندازد وليكن‌ مردگان‌ نااميد اگر هم‌ زنده‌ شوند حركتي‌ در آنها به‌ وجود نمي‌آيد تا در اثر آن‌ شعور پيدا كنند. بنابراين‌ انسان‌ مأيوس‌ مرده‌ و بي‌حركت‌ است‌. كفّار و مشركين‌ كه‌ از نظر رواني‌ در چنين‌ وضعي‌ قر ار مي‌گيرند، امكان‌ حركت‌ براي‌ آنها قابل‌ تصور نيست‌ تا در پي‌ حركت‌ شعور و ادراك‌ آنها زنده‌ شود و در پي‌ آن‌ به‌ لطف‌ خدا و موفقيت‌ اميدوار شوند. پس‌ براي‌ چنين‌ مريضهايي‌ امكان‌ حركت‌ به‌ سوي‌ دكتر معالج‌ وجود ندارد كه‌ يا جاهل‌ به‌آن‌ دكتر هستند و يا بالاتر از آن‌، منكر.

 و امّا مي‌گوييم‌ درست‌ است‌ كه‌ چنين‌ انسانهاي‌ جاهل‌ و منكري‌ نمي‌توانند از فيوضات‌ و لطف‌ الهي‌ بهره‌مند شوند زيرا خداوند براي‌ آنها مجهول‌ مطلق‌ است‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ مجهولات‌ ممكن‌ نيست‌، ليكن‌ براي‌ خدا و اولياء خدا چه‌ مانعي‌ دارد كه‌ به‌ سراغ‌ آنها بروند و فيض‌ خود را به‌ آنها برسانند؟ درست‌ است‌ كه‌ مريض‌ دكتر را نمي‌شناسد و به‌ سوي‌ او نمي‌رود، ليكن‌ چه‌ مانعي‌ دارد كه‌ دكتر به‌ سراغ‌ مريض‌ برود و اورا از آن‌ رنج‌ و عذاب‌ برهاند؟ در اينجا هم‌ گرچه‌ كفّار و مشركين‌ خداي‌ خود را نمي‌شناسند و به‌ سوي‌ او در حركت‌ نيستند ليكن‌ خدا به‌ سراغ‌ آنها برود و فيض‌ خود را به‌آنها برساند. آنها به‌ ناگاه‌ ببينند كه‌ شفا يافته‌اند و از آن‌ گرما و حرارت‌ جهنم‌ نجات‌ پيدا كرده‌اند.

 اگر منظور اين‌ است‌ كه‌ خدا شخصاً به‌ سراغ‌ آنها برود و در نظر آنها نمايان‌ گردد كه‌ چنين‌ آمد و رفتي‌ براي‌ خدا ممكن‌نيست‌. او حقيقت‌ محيط‌ و نامتناهي‌ پاك‌ و مجرّد در يك‌ جا نيست‌ كه‌ به‌ جايي‌ برود. آمد و رفت‌ براي‌ شيئي‌ محدود قابل‌ تصور است‌ نه‌ براي‌ نامحدود. پس‌ براي‌ خدا راهي‌ وجود ندارد كه‌ به‌ سوي‌ آنها برود و درنظر آنها نمايان‌ و ظاهر شود. امّا فيض‌رساني‌ توسط‌ مأمورين‌ و اولياء خدا، آن‌ هم‌ ممكن‌ نيست‌ زيرا اين‌ مأمورين‌ و اولياء خدا مورد تمسخر آنها قرار گرفته‌اند، بين‌ آنها و اولياء خدا لج‌ و عناد به‌ وجود آمده‌ است‌. آنچنانكه‌ قابل‌ تماس‌ با يكديگر نيستند بين‌ آنها فاصله‌ موجود است‌ و به‌ دليل‌ همين‌ فاصله‌ روز قيامت‌ را يوم‌الفصل‌ ناميده‌اند اگر هم‌ بگوييم‌ كه‌ خداوند غايبانه‌ فيض‌ خود را به‌ آنها برساند بطوري‌ كه‌ در دنيا فيض‌ خود را بطور غيبي‌ به‌ مردم‌ مي‌رساند و كساني‌ را از لطف‌ و رحمت‌ خود بهره‌مند مي‌كند كه‌ اصلاً خدا را نمي‌شناسند و به‌ او معرفت‌ ندارند. به‌ همين‌ ترتيب‌ در آن‌ جهان‌ هم‌ فيض‌ خود را به‌آنها برساند و آنها ببيند كه‌ از مهلكه‌ شفا يافته‌ و نجات‌ پيدا كرده‌اند.

 اين‌ امر هم‌ براي‌ آنها ممكن‌ نيست‌ زيرا آنها در اثر فساد و مفسده‌ و جهل‌ و عناد زندگي‌ خود را مختل‌ نموده‌ و عوامل‌ طبيعت‌ را كوبيده‌ و نابودكرده‌اند بطوري‌ كه‌ امكان‌ بهره‌برداري‌ از طبيعت‌ براي‌ آنها وجود ندارد و اگر خداوند آنها و طبيعت‌ را به‌ حال‌ اوّل‌ برگرداند در اثر جهل‌ و ناداني‌ باز هم‌ چنانند كه‌ در دنيا بوده‌اند و به‌ همان‌ كيفيت‌ فعاليت‌ مي‌كنند كه‌ در دنيا فعاليت‌ داشته‌اند زيرا فعاليتهاي‌ ديني‌ و خدايي‌ روح‌ ايمان‌ لازم‌ دارد و اين‌ روح‌ ايمان‌ فيضي‌ است‌ كه‌ از مسير اطاعت‌ و تسليم‌ به‌ خدا حاصل‌ مي‌شود و چون‌ آنها در خط‌ تسليم‌ و اطاعت‌ نبوده‌ و نيستند، از فيض‌ ايمان‌ بي‌بهره‌ شده‌اند و هرگز امكان‌ پيدايش‌ اميد و قرار گرفتن‌ در خط‌ اطاعت‌ از خدا براي‌ آنها ممكن‌ نيست‌.

 لذا وضعيت‌ فكري‌ و رواني‌ كفّار در دنيا و آخرت‌ قابل‌ تغيير نمي‌باشد. در نتيجه‌ زندگي‌ دنيايي‌ و آخرتي‌ آنها هم‌ قابل‌ تغيير نمي‌باشد. پس‌ نه‌ براي‌ آنها راهي‌ هست‌ كه‌ از عفو الهي‌ بهره‌مند شوند و نه‌ براي‌ خدا و اولياء خدا كه‌ عفو خود را به‌ آنها برسانند.

 در اين‌ رابطه‌ راجع‌ به‌ برگشت‌ كفّار به‌ حالت‌ دنيايي‌ لطيفه‌اي‌ در آيات‌ هست‌ كه‌ شرح‌ و بيان‌ آنها خالي‌ از فايده‌ نيست‌. در بعضي‌ آيات‌ خداوند از قول‌ كفّار خبر مي‌دهد كه‌ مي‌گويند پروردگارا ما را به‌ زندگي‌ دنيايي‌ برگردان‌ تا عمل‌ صالح‌ انجام‌ دهيم‌ و آنچه‌ از وظايف‌ را كه‌ ترك‌ كرده‌ بوديم‌، دو مرتبه‌ بجا آوريم‌. خداوند در جواب‌ آنها مي‌فرمايد: «ولوردوالعادوا لما نهوا عنه‌» . يعني‌ اگر آنها به‌ زندگي‌ دنيايي‌ برگردند دو مرتبه‌ به‌ همان‌ كفر و گناه‌ برمي‌گردند.

 تحقيقات‌ در باره‌ اين‌ تقاضا و رجعت‌ در سوره‌ انعام‌ گذشت‌ وليكن‌ منظور از اين‌ برگشت‌، برگشت‌ از جهاني‌ به‌ جهان‌ ديگر مانند خروج‌ يك‌ زنداني‌ از زندان‌ به‌ آزادي‌ نيست‌ كه‌ بگوييم‌ زنداني‌ چون‌ نتيجة‌ عمل‌ خود را ديده‌ است‌ شايد ندامت‌ و پشيماني‌ براي‌ او حاصل‌ شده‌ و خط‌ كفر و گناه‌ را رها كند وليكن‌ برگشت‌ از آخرت‌ به‌ دنيا به‌معناي‌ برگشت‌ از حالي‌ به‌ حالي‌ ديگر است‌ كه‌ متعاقب‌ تغيير حال‌، تغيير زندگي‌ هم‌ حاصل‌ مي‌شود. كفّار و مؤمنين‌ بعد از ظهور قيامت‌ در وضعيت‌ آخرتي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ اين‌ وضعيت‌ نسبت‌ به‌ دوران‌ گذشته‌ مانند وضعيت‌ پيري‌ نسبت‌ به‌ وضعيت‌ جواني‌ و يا وضعيت‌ جواني‌ پس‌ از دوران‌ پيري‌ است‌. كفّار از وضعيت‌ جواني‌ و زندگي‌ بهتر در وضعيت‌ پيري‌ و فرسودگي‌ و مفلوكي‌ قرار مي‌گيرند و همچنين‌ در محروميت‌ از تمامي‌ نعمتها و مزاياي‌ طبيعت‌ كه‌ آن‌ نعمتها رابر خود شان‌ تباه‌ كرده‌اند و به‌ اراده‌ و عمل‌ خود ازبين‌ برده‌اند. اگر ازآن‌ وضعيت‌ پيري‌ به‌ دوران‌ جواني‌ و شهوت‌ برگردند و در پي‌ آن‌ زندگي‌اي‌ مادي‌ و طبيعي‌ دنيايي‌ براي‌ آنها به‌ وجود آيد، دوران‌ گذشته‌ درنظر شان‌ خواب‌ و خيالاتي‌ بيشتر نخواهد بود و دو مرتبه‌ در اثر اينكه‌ فاقد ايمان‌ و معرفت‌ هستند به‌ همان‌ حالات‌ شهوت‌ و اعمال‌ جواني‌ مبتلا مي‌شوند واگر كسي‌ به‌ آنها بگويد كه‌ اطاعت‌ خدا كن‌ و الاّ زندگي‌ آخرت‌ كه‌ ديدي‌، قابل‌ ظهور مي‌باشد، جواب‌ مي‌دهد كه‌ آنچه‌ ديده‌ام‌ خواب‌ و خيالاتي‌ بيشتر نبوده‌ است‌. درنتيجه‌ اين‌ برگشت‌ به‌ معناي‌ برگشت‌ از حال‌ به‌ حال‌ است‌. مانند برگشت‌ جوان‌ به‌ دوران‌ كودكي‌ كه‌ آن‌هم‌ در تقدير و علم‌ خدا محال‌ و ممتنع‌ است‌ و اگر جوان‌ به‌ كودكي‌ برگردد مانند كودك‌ خواهد بود.

 برگشت‌ از حال‌ آخرتي‌ به‌ حال‌ دنيايي‌ مانند برگشت‌ از حال‌ جواني‌ به‌ حال‌ كودكي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ كودك‌ خواهد بود و اعمال‌ كودكانه‌ انجام‌ خواهد داد «ولو ردو لعادوا لما نهو عنه‌». برگشت‌ از آخرت‌ به‌ دنيا مانند اين‌ است‌ كه‌ خواب‌ مي‌بيند در بهشت‌ است‌ و بعد از بيداري‌ مي‌گويد خواب‌ بود و به‌ همان‌ حال‌ اوّل‌ برمي‌گردد.

 به‌ دنبال‌ آيات‌ مربوط‌ به‌ حبط‌ اعمال‌ و يا حبس‌ آنها در بارة‌ اهل‌ بهشت‌ مي‌فرمايند: براي‌ اهل‌ ايمان‌ و اعمال‌ شايسته‌ فردوس‌ برين‌ آماده‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌ مُخلد هستند و هرگز آمادگي‌ براي‌ تحوّل‌ انتقال‌ از آن‌ زندگي‌ به‌ زندگي‌ ناقص‌ در آنها پيدا نمي‌شود و يا اينكه‌ از بهشت‌ به‌ جاي‌ ديگر انتقال‌ پيدا نمي‌كنند.

 در بيشتر سوره‌ها و آيات‌ قرآن‌ هرجا كه‌ خداوند بهشت‌ را وصف‌ مي‌كند جهنم‌ را در برابر آن‌ قرار مي‌دهد و يا اگر جهنم‌ را وصف‌ مي‌كند آيات‌ مربوط‌ به‌ بهشت‌ را يادآوري‌ مي‌كند و مخصوصاً در اين‌ دو قسمت‌ از آيات‌ سورة‌ كهف‌ بهشت‌ و جهنم‌، هردو را با كلمه‌ نزل‌ ذكر مي‌كند. كلمات‌ فعله‌ و فعاله‌، نام‌ آن‌ جنگ‌ مهيا شده‌ از مادة‌ فعل‌ است‌. مانند طعام‌ آماده‌ شده‌ را كه‌ طعمه‌ مي‌نامند و يا لقمه‌هاي‌ آماده‌ شده‌ را لقمه‌ و ساختمان‌ آنها را غرفه‌. نزل‌ هم‌ عبارت‌ است‌ از آنچه‌ براي‌ ميهمان‌ و تازه‌وارد آماده‌ مي‌شود. اين‌ كلمه‌ خبر مي‌دهد از اينكه‌ گويا عده‌اي‌ به‌ سوي‌ مقصدي‌ كه‌ به‌ آن‌ دعوت‌ شده‌ اند، حركت‌ كرده‌اند تا هردو طايفه‌ به‌ آنچه‌ مي‌خواهند برسند و آنچه‌ براي‌ آنها تهيه‌ شده‌ است‌ دريافت‌ نمايند.

 در اين‌ آيات‌ و آيات‌ ديگر همه‌جا خداوند خبر مي‌دهد كه‌ آخرين‌ پديده‌ در مسير حركت‌ و فعاليّت‌ اهل‌ بهشت‌ زندگي‌ بهشتي‌ است‌ و آخرين‌ پديده‌ در مسير فعاليت‌ كفّار و گناهكاران‌ زندگي‌ جهنمي‌ و اين‌ آخرين‌ پديده‌ چيزي‌ است‌ كه‌ محبوب‌ و مطلوب‌ آنها بوده‌ و به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كرده‌اند و تا به‌ مقصد نرسند از تلاش‌ و كوشش‌ باز نمي‌مانند و به‌ آسايش‌ وآرامش‌ نمي‌رسند.

 قبلاً اين‌ حقيقت‌ معلوم‌ است‌ كه‌ هدف‌ هر انساني‌ بر او حاكميّت‌ دارد و انسانها تا به‌ هدف‌ خود نرسند از حركت‌ باز نمي‌مانند، هدف‌ كفّار در مسير كار و حركت‌ مجهزشدن‌ به‌ قدرت‌ مخرب‌ و نابودكنندة‌ بشر است‌ تا به‌ عقيدة‌ خود قوي‌ و نيرومند شوند و براي‌ بقاء و ادامة‌ زندگي‌ خود ضعفا را نابود كرده‌ و يا در استثمار خود قرار دهند. آنها در مكتب‌ خود اصلي‌ به‌ نام‌ تنازع‌ بقا جعل‌ كرده‌اند كه‌ آن‌ اصل‌ را مكتب‌ خود مي‌دانند و حول‌ محور آن‌ فعاليت‌ مي‌كنند. عقيده‌ دارند كه‌ حفظ‌ موجوديت‌ و بقاء آنها از مسير جنگ‌ و نزاع‌ پيدا مي‌شود كه‌ در جنگ‌ و نزاع‌ هم‌ بايستي‌ غالب‌ و مغلوب‌ به‌ وجود آيد. غالب‌ حق‌ حيات‌ پيدا مي‌كند و مغلوب‌ حق‌ ادامه‌ حيات‌ ندارد بلكه‌ بايستي‌ فداي‌ غالب‌ گردد. براي‌ اثبات‌ اين‌ پديدة‌ فكري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ حاكم‌ در زندگي‌، نمونه‌هايي‌ از طبيعت‌ براي‌ شاهد و استدلال‌ مي‌آورند كه‌ در طبيعت‌ حيوانات‌ قوي‌تر حيوانات‌ ضعيفتر را طعمة‌ خود قرار مي‌دهند و مي‌گويند طبيعت‌ از مسير غالب‌ و مغلوب‌ حيات‌ خود را آغاز كرده‌است‌ كه‌ در اين‌ مسير جمادات‌ كه‌ از گياهان‌ ضعيفترند، فدا مي‌شوند و گياهان‌ فداي‌ حيوانات‌ و حيوانات‌ ضعيفتر مانند مور و ملخ‌ فداي‌ حيوانات‌ قوي‌تر و به‌ همين‌ شكل‌ حيواناتي‌ مانند شير و ببر در جنگل‌ كه‌ از همة‌ حيوانات‌ قوي‌تر هستند بر حيوانات‌ ديگر حاكميّت‌ پيدا كرده‌ و آنها را طعمة‌ خود قرار مي‌دهند.

 مي‌گويند زندگي‌ انسانها هم‌ به‌ همين‌ كيفيت‌ بايستي‌ اداره‌ شود و اين‌ يك‌ اصل‌ حاكم‌ و قانوني‌ است‌ كه‌ در سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و محافل‌ و مجالس‌ علمي‌ هم‌ محكوميّت‌ پيدا نمي‌كند. هركس‌ ابرقدرت‌ شود به‌ دليل‌ همين‌ ابرقدرت‌شدن‌ حق‌ حاكميّت‌ و حق‌ سلطه‌ بر ضعفا و بيچارگان‌ را پيدا مي‌كند بطوري‌ كه‌ در همين‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ آنجا كه‌ در مسير منطق‌ و استدلال‌ محاكمه‌هايي‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ به‌ زعم‌ خود پس‌ از تشخيص‌ حاكم‌ و محكوم‌ يا ظالم‌ و مظلوم‌ وظيفه‌ دارند كه‌ از مظلوم‌ طرفداري‌ كنند، اين‌ طرفداري‌ در صورتي‌ جنبة‌ قانوني‌ دارد كه‌ مزاحم‌ حق‌ ابرقدرتها نشود و مؤيد آنها باشد و به‌ محض‌ پيدايش‌ مزاحمت‌ به‌ اصطلاح‌ خودشان‌ براي‌ ابرقدرتها حق‌ وتو پيدا مي‌شود و آنها حق‌ دارند قانوني‌ كه‌ طرفداري‌ از ضعفا مي‌كند را لغو نمايند زيرا آن‌ قانون‌ برخلاف‌ طبيعت‌ است‌ كه‌ يكي‌ از اصول‌ طبيعت‌ قانون‌ تنازع‌ بقاء مي‌باشد.

 در مسير حفظ‌ همين‌ اصل‌ خلاف‌ منطق‌ و خلاف‌ عقل‌ و دانش‌ خود را موظف‌ مي‌دانند كه‌ هرچه‌ بيشتر كسب‌ قدرت‌ كنند و همين‌ قانون‌ غلط‌ كه‌ از مظاهر طبيعت‌ و ماديّت‌ به‌ وجود آمده‌است‌ ملاك‌ عمل‌ قرار دهند، عاقبت‌ خود را به‌ آخرين‌ قدرتهاي‌ آتشين‌ مخرب‌ و نابودكننده‌ مجهز مي‌كنند كه‌ آن‌ آتشها به‌ قول‌ خودشان‌ از طبيعت‌ بي‌شعور سرچشمه‌ مي‌گيرد. بااينكه‌ مكتب‌ جنون‌ و سفاهت‌ قوي‌ و ضعيف‌ نمي‌شناسد بلكه‌ اقويا را پيش‌ از ضعفا نابود مي‌كند و غلط‌ بودن‌ آن‌ اصل‌ غيرعقلاني‌ را درنظر خودشان‌ و درنظر همه‌كس‌ ثابت‌ و مدلل‌ مي‌سازد.

 پس‌ آخرين‌ پديده‌ در مسير حركت‌ آنها جهنم‌ است‌ و با آن‌ روبرو مي‌شوند و براي‌ هميشه‌ در دايرة‌ حاكميت‌ آن‌ آتش‌ باقي‌ مي‌مانند. مردگان‌ تاريخ‌ هم‌ در همان‌ آتش‌ زنده‌ شده‌ و محكوم‌ به‌ همان‌ آتش‌ مي‌شوند زيرا اين‌ پديده‌اي‌ است‌ كه‌ هرظالم‌ و كافري‌ با ظلم‌ و كفر خود عامل‌ پيدايش‌ آن‌ بوده‌ است‌. هر كافري‌ از آن‌ سهمي‌ دارد و بايستي‌ محصول‌ كار و كوشش‌ خود را ببرد و از آن‌ بهره‌برداري‌ كند. بااين‌ حساب‌ جهنم‌ يك‌ پديدة‌ آماده‌ در طبيعت‌ است‌ كه‌ كفّار با جهش‌ و كوشش‌ هرچه‌ بيشتر به‌ سوي‌ آن‌ مي‌روند تا خود را به‌ آن‌ برسانند و محكوم‌ به‌ نيروهاي‌ آتشين‌ شوند زيرا همان‌ آتشها و نيروها از آنها قوي‌تر است‌ كه‌ حق‌ دارد آنها را لقمه‌ و طعمة‌ خود قرار دهد و در صفحات‌ گذشته‌ ثابت‌ شد كه‌ روز قيامت‌ همين‌ آتشها و عذابها به‌ خود شان‌ برمي‌گردد و تا ابد در آن‌ حبس‌ خواهند بود.

 امّا از آن‌ طرف‌ قانون‌ اهل‌ بهشت‌ درست‌ در جهت‌ خلاف‌ قانون‌ اهل‌ جهنم‌ است‌ كه‌ اهل‌ جهنم‌ قائل‌ به‌ تنازع‌ بقاء و اهل‌ بهشت‌ قائل‌ به‌ اصل‌ تعاون‌ بقاء مي‌باشند. اهل‌ بهشت‌ عقيده‌ دارند كه‌ بايستي‌ اقويا به‌ كمك‌ ضعفا بشتابند و بااين‌ كمك‌ آنها را از عقب‌ماندگي‌ و عقب‌افتادگي‌ نجات‌ داده‌ و زندگي‌ آنها را مانند زندگي‌ خود به‌ ثمر برسانند. حركات‌ خود را از طريق‌ تعاون‌ و كمك‌رساني‌ آغاز مي‌كنند و درست‌ در مسير حكمت‌ خدا قرار مي‌گيرند كه‌ خداوند خود اولين‌ ابرقدرت‌ و منبع‌ قدرت‌ است‌ كه‌ با قدرت‌ خود زندگي‌ ضعفا را به‌ ثمر مي‌رساند و به‌ كمك‌ آنها مي‌شتابد و اين‌ كمك‌رساني‌ از جانب‌ خود با كمك‌خواهي‌ از جانب‌ ضعفا را ادامه‌ مي‌دهد تا روزي‌ كه‌ تمامي‌ انسانها را به‌ آخرين‌ مقصد حيات‌ برساند. او خداست‌ كه‌ خود را به‌ عنوان‌ يك‌ منبع‌ قدرت‌ و بركت‌ در افكار ضعفا و مؤمنين‌ معرفي‌ كرده‌ و به‌ آنها دستور داده‌ است‌ كه‌ از او كمك‌ بخواهند و مانند خداي‌ خود در خط‌ تعاون‌ و كمك‌رساني‌ به‌ ضعفا و بيچارگان‌ قرار گيرند. كمك‌خواهي‌ از خدا و كمك‌رساني‌ به‌ ضعفا.

 در سورة‌ حمد كه‌ فرهنگ‌ شبانه‌روزي‌ بندگان‌ اوست‌ دستور مي‌دهد كه‌ از او كمك‌ بخواهند و در همين‌ كمك‌خواهي‌ دستور مي‌دهد كه‌ در خط‌ اطاعت‌ و بندگي‌ قرارگيرند. از جملة‌ مسائل‌ اطاعت‌ و بندگي‌ كمك‌رساني‌ به‌ نام‌ زكوة‌ و انفاق‌ به‌ بندگان‌ خدا است‌. پس‌ آنها نيز در مسير تعاون‌ و استعانت‌ از خدا و اعانت‌ به‌ بندگان‌ خدا و در مسير كسب‌ قدرت‌ و ثروت‌ بااين‌ كيفيت‌ حركت‌ مي‌كنند تا روزي‌ كه‌ خود را به‌ آخرين‌ منبع‌ اعانت‌ و استعانت‌ برسانند كه‌ آن‌ آخرين‌ منبع‌ ثروت‌ و قدرت‌ ارادة‌ خداوند متعال‌ و بهره‌گيري‌ از قدرت‌ لايزال‌ او است‌ كه‌ آنجا را بهشت‌ و فردوس‌ ناميده‌اند.

 شايد اين‌ دو كاروان‌ هردو هماهنگ‌ به‌ مقصد خود برسند كه‌ خداوند در آيات‌ مربوط‌ دو مقصد اين‌ دو كاروان‌ بهشت‌ و جهنم‌ را همراه‌ هم‌ و باهم‌ ذكر مي‌كند: «اذا الجحيم‌سعرت‌ و اذالجنة‌ ازلفت‌» . كلمة‌ قابل‌ توجهي‌ كه‌ در اين‌ آيه‌ و آيات‌ مشابه‌ آن‌ ذكر شده‌ است‌، كلمه‌ تحويل‌ و تحول‌ است‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد در بهشت‌ جاويدانند و از آن‌ زندگي‌ به‌ زندگي‌ ديگري‌ انتقال‌ پيدا نمي‌كنند. كلمة‌ حول‌ از حول‌ و حال‌ و تحول‌، همة‌ اين‌ كلمات‌ مربوط‌ به‌ حالات‌ رواني‌ انسان‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدتي‌ مختصر يا طولاني‌ پيدا مي‌شوند. زمان‌ در انسان‌ حالاتي‌ به‌ وجود مي‌آورد و براساس‌ همين‌ حالات‌ گذشت‌ زمان‌ را حول‌ ناميده‌اند. حول‌ يعني‌ سالي‌ كه‌ بر انسان‌ مي‌گذرد و در انسان‌ تحول‌ به‌ وجود مي‌آورد. گرچه‌ دورة‌ سال‌ را حول‌ ناميده‌اند كه‌ انسان‌ گمان‌ مي‌كند اين‌ كلمه‌ نام‌ سال‌ و مربوط‌ به‌ گردش‌ انتقالي‌ زمين‌ است‌، بااينكه‌ مربوط‌ به‌ گردش‌ سال‌ در ارتباط‌ با انسان‌ است‌، از اين‌ جهت‌ كه‌ در انسان‌ حال‌ به‌ وجود مي‌آورد و اگر انسان‌ برروي‌ كره‌ زمين‌ نباشد و اين‌ گردش‌ تحولي‌ در انسان‌ به‌ وجود نياورد، كلمة‌ تحول‌ بر گردش‌ سال‌ قابل‌ اطلاق‌ نيست‌. دعاي‌ معروف‌ «يا محول‌ الحول‌ و الاحوال‌ و يا مقدر الليل‌ والنهار» هم‌ در ارتباط‌ با حالات‌ انسان‌ كه‌ در طول‌ زمان‌ پيدا شده‌ است‌ ذكر مي‌شود.

 در اين‌ آية‌ شريفه‌ مي‌فرمايد كه‌ در اهل‌ بهشت‌ حال‌ و تحول‌ به‌ موجود نمي‌آيد و باتوجه‌ به‌ كلمة‌ عنها كه‌ به‌ دنبال‌ لايبغون‌ آمده‌ است‌ منظور از تحول‌، تنزل‌ است‌. يعني‌ اهل‌ بهشت‌ در بهشت‌ مسير قهقرائي‌ ندارند كه‌ در آن‌ مسير از يك‌ وضع‌ بهتر به‌ وضع‌ بدتري‌ تحول‌ پيدا كنند بلكه‌ يا در يك‌ درجه‌ و به‌ يك‌ حال‌ و در زندگي‌ يكنواختي‌ قرار مي‌گيرند يا تحول‌ به‌ معناي‌ تكامل‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ «رجوع‌ الي‌اللّه‌ و عروج‌ الي‌اللّه‌» شده‌ است‌، پيدا مي‌كنند. شايد بتوانيم‌ انسان‌ را در سه‌ حال‌ تصور كنيم‌ كه‌ يك‌ حال‌ آن‌ مردود بوده‌ و در اين‌ آيه‌ ردّ شده‌ است‌ و يك‌ حال‌ ديگر غيرقابل‌ قبول‌ مي‌باشد. امّا حالت‌ سوم‌ معقول‌ و قابل‌ قبول‌ است‌. و حالت‌ مردود به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ در مسير قهقرائي‌ و حالت‌ تنزل‌ قرار گيرد. در وضع‌ بدتر و عقل‌ و دانش‌ كمتري‌ از عقل‌ به‌ سفاهت‌ برگردد و از علم‌ به‌ جهل‌ و از غنا به‌ فقر و امثال‌ آن‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌مسير قهقرائي‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مسير در دنيا و براي‌ انسانها قابل‌ تصور است‌. انسانها گاهي‌ از خط‌ ايمان‌ و اسلام‌ به‌ كفر برمي‌گردند و از خطوط‌ علم‌ و دانش‌ به‌ سفاهت‌ و جهالت‌ و از غنا به‌ فقر و گاهي‌ انسان‌ آنچنان‌ به‌ قهقرا مي‌رود كه‌ در اسفل‌السافلين‌ قرار مي‌گيرد. خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد: «لقد خلقنا الانسان‌ في‌ احسن‌ تقويم‌ ثم‌ رددناه‌ اسفل‌ سافلين‌» .

 چنين‌ حالي‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ قهقرا مي‌شود در دنيا براي‌ انسانها قابل‌ تصور بوده‌ و در آخرت‌ غيرقابل‌ قبول‌ و غيرقابل‌ تصور است‌ و مخصوصاً براي‌ اهل‌ بهشت‌ چنين‌ وضعي‌ قابل‌ وقوع‌ و قابل‌ قبول‌ نيست‌ زيرا انسانهاي‌ بهشتي‌ در خط‌ توفيق‌ و تأييد خدا قرار گرفته‌ و مشمول‌ لطف‌ و احسان‌ او شده‌اند. وابستگي‌ آنها به‌ خدا استحكام‌ پيدا كرده‌ و از طريق‌ همين‌ وابستگي‌ وارد بهشت‌ شده‌اند كه‌ اين‌ رشتة‌ وابستگي‌ غيرقابل‌ انفصال‌ و غيرقابل‌ انهدام‌ است‌. خداوند در سورة‌ بقره‌آية‌الكرسي‌ مي‌فرمايد: «فمن‌ يكفر بالطاغوت‌ و يؤمن‌ باللّه‌ فقد استمسك‌ بالعروة‌ الوثقي‌ لاانفصام‌ لها» عروة‌الوثقي‌' همان‌ رشتة‌ ايمان‌ و وابستگي‌ به‌ خداوند متعال‌ است‌ كه‌ هرگز قابل‌ انفصال‌ نيست‌ و در اخبار مربوط‌ به‌ بداء و تغيير مقدرات‌ هست‌ كه‌ خداوند مقدرات‌ اشقياء را عوض‌ مي‌كند و ممكن‌ است‌ آنها را به‌ سعادت‌ برگرداند اما مقدرات‌ سعداء را عوض‌ نمي‌كند كه‌ آنها را به‌ شقاوت‌ برگرداند. هركس‌ به‌ هركيفيتي‌ وابستگي‌ به‌ خدا پيدا كند، هرچند بسيار ضعيف‌ باشد آن‌ وابستگي‌ به‌ تقدير خدا استحكام‌ پيدا مي‌كند كه‌ قابل‌ انفصال‌ نيست‌ و اگر هم‌ در علم‌ خدا بگذرد كه‌ اين‌ انسان‌ مؤمن‌ وابسته‌ به‌ او ممكن‌ است‌ در آينده‌ در جريان‌ گناه‌ قرار گيرد و به‌ كفر كشيده‌ شود تا استحقاق‌ آخرتي‌ او از بين‌ برود، خداوند پيش‌ از ورود به‌ آن‌ جريان‌ كفر و گناه‌، مرگ‌ او را مقدر مي‌كند كه‌ مبادا سرماية‌ آخرتي‌ و ايماني‌ او ضايع‌ گردد.

 پس‌ براي‌ كساني‌ كه‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ به‌ خدا پيدا كرده‌ و مخصوصاً داخل‌ بهشت‌ شده‌اند، حالت‌ برگشت‌ و رجوع‌ قهقرائي‌ محال‌ است‌ زيرا حالتي‌ برخلاف‌ اراده‌ و مشيت‌ خدا است‌. خداوند اين‌ حالت‌ را از بهشتي‌ها در بهشت‌ نفي‌ مي‌كند و مي‌فرمايد: «لايبغون‌ عنها حولا» : يعني‌ آنها به‌ اين‌ فكر نيستند كه‌ حالت‌ قهقرائي‌ پيدا كنند و به‌ حال‌ بدتري‌ منتقل‌ شوند.

 امّا حالت‌ توقف‌، توقف‌ انسان‌ يك‌ امر نامعقول‌ است‌ كه‌ انسان‌ مدتها يا براي‌ هميشه‌ در يك‌ حال‌ و در يك‌ فكر و در زندگي‌ يكنواختي‌ باشد كه‌ در دايرة‌ فكر خود دور بزند و حركت‌ تكاملي‌ نداشته‌ باشد. زندگي‌ دوراني‌ كه‌ از آن‌ تعبير به‌ ركود و توقف‌ مي‌شود هم‌ يك‌ زندگي‌ غيرعقلاني‌ و رنج‌آور است‌. حركت‌ ملازم‌ حيات‌ است‌ و حركت‌ بدون‌ تكامل‌ ممكن‌ نيست‌. پس‌ نمي‌توانيم‌ بگوييم‌ انسانهاي‌ بهشتي‌ در حال‌ يكنواختي‌ و زندگي‌ يكنواختي‌ قرار گرفته‌اند كه‌ آن‌ يكنواختي‌ نوعي‌ حبس‌ است‌ و حبس‌ يا حبط‌ خلاف‌ فطرت‌ و خلقت‌ انسان‌ است‌ زيرا انسان‌ عددي‌ است‌ در بي‌نهايت‌ و توقف‌ عدد در بي‌نهايت‌ محال‌ است‌. آيات‌ قرآن‌ هم‌ از اين‌ حركت‌ خبر مي‌دهد كه‌ مي‌فرمايد: «تعرج‌ الملائكة‌ والروح‌ اليه‌ في‌يوم‌ كان‌ مقداره‌ خمسين‌ الف‌سنه‌» . و جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: «يقوم‌الروح‌ والملائكة‌ صفا» و آيات‌ ديگري‌ كه‌ خدا مي‌فرمايد: «ثم‌ اليه‌ ترجعون‌ انا لله‌ و انا اليه‌ راجعون‌» و امثال‌ آن‌.

 امّا حالت‌ تكامل‌ حالتي‌ عقلاني‌ و قابل‌ قبول‌ است‌ كه‌ انسانها در زندگي‌ بهشتي‌ و آخرتي‌ به‌ سوي‌ تكامل‌ تحول‌ دارند و هرروز در حال‌ بهتر و وضع‌ بهتر و علم‌ و دانش‌ بيشتري‌ قرار مي‌گيرند و زندگي‌ آنها در تحول‌ و تنوع‌ است‌ كه‌ پاياني‌ براي‌ آن‌ نيست‌. خداوند در اين‌ آية‌ شريفه‌ آن‌ حالت‌ اوّل‌ كه‌ حركت‌ قهقرائي‌ باشد را از اهل‌ بهشت‌ نفي‌ مي‌كند. حالت‌ ركود و قهقرائي‌ در آيات‌ ديگر قرآن‌ هم‌ نفي‌ شده‌ است‌.

فصل‌ 28

 كلمات‌ خدا

 امّا آيه‌ 109 مربوط‌ به‌ كلمات‌ خدا و عدم‌ تناهي‌ آن‌ است‌ كه‌ از آيات‌ بسيار عميق‌ و علمي‌ قرآن‌ است‌. خداوند مي‌فرمايد كه‌ اگر درياها براي‌ كلمات‌ خدا مانند مركب‌ و مداد براي‌ نوشتن‌ شما باشد، درياها پيش‌ از كلمات‌ خدا تمام‌ مي‌شود و به‌ آخر مي‌رسد و كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد. جاي‌ ديگر هم‌ مي‌فرمايد كه‌ اگر دريا به‌ جاي‌ مداد براي‌ ساختن‌ و يا نوشتن‌ كلمات‌ خدا به‌ كار رود و بعد از آن‌ تا هفت‌ مرتبه‌ دريا تكرار شود، كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد و اگر باز هم‌ دريا تكرار شود كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد كه‌ در اين‌ آيات‌ شريفه‌ خداوند متناهي‌ را در برابر نامتناهي‌ قرار داده‌ كه‌ هرگز متناهي‌ جوابگوي‌ نامتناهي‌ نيست‌ و از نظر رياضي‌ مي‌گويند اگر متناهي‌ بر نامتناهي‌ تقسيم‌ شود خارج‌ قسمت‌ صفر مي‌شود و اگر نامتناهي‌ بر متناهي‌ تقسيم‌ شود خارج‌ قسمت‌ نامتناهي‌ مي‌شود.

 در اين‌ آيه‌ و آيات‌ نمونة‌ آن‌ چند مطلب‌ قابل‌ توجه‌ است‌: اوّل‌ شرح‌ متناهي‌ و نامتناهي‌. دوّم‌ كلمات‌ خدا و معناي‌ مداد براي‌ آن‌ كلمات‌ كه‌ از نوع‌ نوشتن‌ است‌ و يا از نوع‌ ساختن‌. و سوم‌ برهان‌ تكرار آن‌ دريا تا هفت‌ مرتبه‌.

 متناهي‌ به‌ چيزي‌ مي‌گويند كه‌ قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ باشد قابل‌ تجزيه‌ و تبعيض‌ و قابل‌ قسمت‌ و محدود بين‌ ابعاد ثلاثه‌ مكاني‌ و مبدأ و منتهاي‌ زماني‌. چيزي‌ كه‌ محدود به‌حدود مكاني‌ و يا زماني‌ باشد و اوّل‌ و آخر داشته‌ باشد را محدود و متناهي‌ مي‌نامند كه‌ كلمات‌ كثير و كبير و قلّت‌ و كثرت‌ يا نقص‌ و كمال‌ برآن‌ قابل‌ انطباق‌ بوده‌ و كلمات‌ عظيم‌ و نامتناهي‌ برآن‌ قابل‌ انطباق‌ نيست‌ و در برابر محدود و متناهي‌ نامحدود قرار مي‌گيرد. نامحدود يعني‌ فاقد و نافي‌ حدّ، فاقد ابعاد ثلاثة‌ مكاني‌ و فاقد بعد چهارم‌ زماني‌. از نظر اينكه‌ انتها و آخر ندارد آن‌ را نامحدود مي‌نامند و به‌ دليل‌ همين‌ نامحدودبودن‌ قابل‌ تجزيه‌ و تبعيض‌ هم‌ نيست‌ زيرا تجزيه‌ و تبعيض‌ ملازم‌ محدوديت‌ است‌ و شيئي‌ كه‌ در كلّ خود حدّ نداشته‌ باشد در جزء آن‌ هم‌ حدّي‌ پيدا نمي‌شود و اگر در جزء حدّي‌ براي‌ آن‌ قابل‌ تصور نباشد محدوديت‌ كل‌ هم‌ قابل‌ تصور نيست‌ زيرا جزء و كل‌ از نظر لوازم‌ ذاتي‌ و حقيقت‌ معني‌ يك‌ حقيقت‌ هستند و در لوازم‌ ذاتي‌ شريك‌ يكديگر و جنس‌ يكديگرند. از اين‌ جهت‌ مي‌گوييم‌ نامتناهي‌ فاقد جزء است‌ و چون‌ فاقد جزء باشد فاقد كل‌ هم‌ هست‌ زيرا جزء و كل‌ يك‌ حقيقت‌ هستند.

 نامتناهي‌ به‌ چيزي‌ مي‌گويند كه‌ قابل‌ اشاره‌ و قابل‌ شماره‌ نباشد و مبدأ و منتهاي‌ زماني‌ و مكاني‌ نداشته‌ باشد در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند از محدود و نامحدود خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: اگر درياها براي‌ نوشتن‌ كلمات‌ خدا و يا شمردن‌ آن‌ جاي‌ مركب‌ به‌ كار رود، درياها به‌ آخر مي‌رسند وليكن‌ كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسند. اين‌ كه‌ كلمات‌ به‌ آخر نمي‌رسد خبر مي‌دهد از عدم‌ محدوديت‌ كلمات‌ و از محدوديت‌ درياها و آبها و درختها كه‌ به‌ جاي‌ قلم‌ و مركب‌ به‌ كار مي‌رود و درياها تا هفت‌ دريا محدود است‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ خداوند مي‌فرمايد درياها به‌ آخر مي‌رسد وليكن‌ كلمات‌ خدا نامحدود است‌، به‌ دليل‌ اينكه‌ به‌ آخر نمي‌رسد و معناي‌ اينكه‌ كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد اين‌ است‌ كه‌ كلمات‌ خدا آخر ندارد نه‌ اينكه‌ آخر دارد وليكن‌ درياها به‌ آخر آن‌ نمي‌رسد و معناي‌ اينكه‌ درياها به‌ آخر مي‌رسد اين‌ است‌ كه‌ درياها آخر دارد هرچند كسي‌ به‌ فكر اين‌ نباشد كه‌ آخر درياها را پيدا كند. پس‌ درياها آخر دارد، متناهي‌ است‌ و كلمات‌ خدا آخر ندارد و نامتناهي‌ است‌.

 كلمات‌ خداوند متعال‌ در اين‌ آيه‌ و ساير آيات‌ به‌ دو معنا اطلاق‌ مي‌شود. معناي‌ اول‌ همين‌ كلمات‌ معمولي‌ است‌ كه‌ خدا و خلق‌ خدا با آن‌ تكلم‌ مي‌كنند. مي‌گويند و مي‌خوانند و مي‌نويسند. معناي‌ دوّم‌ كه‌ فقط‌ در كتاب‌ خدا به‌ كار رفته‌ است‌، مخلوقات‌ خداوند متعال‌ است‌. هرخلقي‌ از مخلوقات‌ خداوند متعال‌ كلمه‌اي‌ از كلمات‌ او است‌ بطوري‌ كه‌ خداوند در معرفي‌ حضرت‌ عيسي‌' مي‌فرمايد: «كلمة‌ القيها الي‌ مريم‌» . يعني‌ عيسي‌' كلمه‌اي‌ از كلمات‌ خدا بود كه‌ در دامن‌ مريم‌ قرار گرفت‌. طبق‌ اين‌ اصطلاح‌ لغات‌ كلمه‌ و كلام‌ و كتاب‌ و امثال‌ آن‌ برمخلوقات‌ و موجودات‌ عالم‌ از جماد و نبات‌ و حيوان‌ قابل‌ انطباق‌ مي‌باشد. كرة‌ زمين‌ و ستارگان‌ و ماه‌ و خورشيدها و درختها، همه‌ كلمات‌ خدا هستند كه‌ صفحات‌ كتاب‌ تكوين‌، يعني‌ صفحات‌ آفرينش‌ را پر كرده‌اند و در ارتباط‌ با يكديگر به‌ صورت‌ كلام‌ و كتاب‌ درآمده‌اند.

 پس‌ طبق‌ اصطلاح‌ دوّم‌ كلمات‌ خدا مخلوقات‌ خداوند متعال‌ است‌ و در اين‌ رابطه‌ درياها كه‌ مركب‌ اين‌ كلمات‌ واقع‌ مي‌شود دو معنا دارد. يكي‌ مواد اوليّه‌ خلقت‌ و يا مصالح‌ آفرينش‌ يعني‌ ذرات‌ و موادي‌ كه‌ در ساخت‌ مخلوقات‌ به‌ كار مي‌رود مانند درختها كه‌ در صنايع‌ نجاري‌ و يا فلزات‌ معادن‌ كه‌ در صنايع‌ ماشيني‌ به‌ كار مي‌روند و معناي‌ دوّم‌ مداد و قلم‌ يعني‌ مايعاتي‌ كه‌ در نوشتن‌ كتاب‌ و كلمات‌ به‌ كار مي‌روند. بر طبق‌ هردو معناي‌ مصطلح‌ خداوند مي‌فرمايد مواد اوليّه‌ آفرينش‌ كه‌ در ساخت‌ مخلوقات‌ به‌كار مي‌رود تمام‌ مي‌شود وليكن‌ كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد و تمام‌ نمي‌شود و يا درياها براي‌ نوشتن‌ تمام‌ مي‌شوند و به‌ آخر مي‌رسد وليكن‌ كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد. در هرصورت‌ اين‌ آيه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مواد اوليّه‌ خلقت‌ و يا كتابت‌ متناهي‌ و محدود است‌ وليكن‌ كلمات‌ خدا نامتناهي‌ و نامحدود است‌ و محدود هرچند زياد باشد، نمي‌تواند با نامحدود برابري‌ كند.

 در اينجا طرح‌ سئوالاتي‌ چند لازم‌ است‌ تا ضمن‌ سئوال‌ و جواب‌ حقيقت‌ مطلب‌ روشن‌ گردد. سئوال‌ اوّل‌؛ چطور ممكن‌ است‌ كلمات‌ به‌ هردو معني‌ خواه‌ به‌ معناي‌ مخلوقات‌ و خواه‌ به‌ معناي‌ تلفظي‌ و كتابتي‌ نامحدود باشد زيرا حدود و ابعاد ثلاثه‌ و قابليّت‌ اشاره‌ و شماره‌ و محدودّيت‌ بين‌ ابتدا و انتها از لوازم‌ ضروري‌ و لاينفك‌ كلمات‌ تلفظي‌ و يا كلمات‌ به‌ معناي‌ مخلوقات‌ مي‌باشد. هريك‌ از كلماتي‌ كه‌ خلق‌ شده‌ و يا نوشته‌ شده‌ و يا بعد از اين‌ خلق‌ مي‌شود و نوشته‌ مي‌شود، همة‌ اين‌ كلمات‌ اعدادي‌ هستند قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ و اين‌ اعداد قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ كه‌ هركدام‌ در ظرف‌ زماني‌ و مكاني‌ معين‌ قرار گرفته‌اند، ذاتاً محدود هستند و به‌ دليل‌ اينكه‌ قسمتي‌ از آن‌ قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ است‌ و به‌ آخر مي‌رسد، تمامي‌ قسمتهاي‌ آن‌ هم‌ قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ است‌ و به‌ آخر مي‌رسد تمامي‌ كلماتي‌ كه‌ انسانها در تاريخ‌ گفته‌ و نوشته‌اند و آنچه‌ هم‌ بعد از اين‌ بگويند و بنويسند و يا آنچه‌ از مخلوقات‌ كه‌ خدا در صفحة‌ عالم‌ آفريده‌ و يا بعد از اين‌ آفريده‌ خواهد شد، همه‌ از نظر جزئي‌ و از نظر كلي‌ بين‌ دو مبدأ و منتها محدود مي‌باشد و قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ است‌ و به‌ آخر هم‌ مي‌رسد. پس‌ چگونه‌ خداوند از عدم‌ محدوديت‌ اينها خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد اگر درياها به‌ آخر برسد و تا هفت‌ مرتبه‌ يا بيشتر تكرار شود كلمات‌ خدا به‌ آخر نمي‌رسد؟

 جواب‌ اين‌ است‌ كه‌ كلمات‌ خدا به‌ دو معني‌ است‌. يكي‌ كلماتي‌ كه‌ خلق‌ شده‌ و يا نوشته‌ شده‌ يا بعد از اين‌ خلق‌ مي‌شود و يا نوشته‌ مي‌شود و معناي‌ ديگر كلماتي‌ كه‌ در علم‌ و قدرت‌ خداوند متعال‌ است‌ و قابل‌ خلق‌شدن‌ و يا نوشته‌شدن‌ مي‌باشد و هنوز خلق‌ نشده‌ و يا نوشته‌ نشده‌ است‌. آنچه‌ خلق‌ شده‌ و نوشته‌ شده‌ محدود است‌ به‌ آخر مي‌رسد و قابل‌ اشاره‌ و شماره‌ است‌ وليكن‌ آنچه‌ قابليّت‌ خلق‌شدن‌ و نوشته‌شدن‌ دارد در علم‌ خدا هست‌ نه‌ در صفحة‌ عالم‌. آن‌ كلمات‌ و عبارات‌ علمي‌ قابل‌ تمام‌شدن‌ نيست‌ و به‌ آخر نمي‌رسد زيرا آنچه‌ در علم‌ و قدرت‌ خداست‌ كه‌ مي‌تواند بيافريند و يا بنويسد و هنوز ننوشته‌ و نيافريده‌ است‌، آن‌ كلمات‌ ملازم‌ علم‌ و قدرت‌ بوده‌ از لوازم‌ ذاتي‌ علم‌ و قدرت‌ است‌ و همانطور كه‌ ذات‌ خدا و علم‌ و قدرت‌ او نامتناهي‌ است‌، لوازم‌ ذاتي‌ علم‌ و قدرت‌ هم‌ نامتناهي‌ است‌. منظور از عدم‌ تناهي‌ كلمات‌ خدا عدم‌ تناهي‌ كلماتي‌ است‌ كه‌ ملازم‌ علم‌ و قدرت‌ است‌. يعني‌ خداوند از ازل‌ تا به‌ ابد و صدها هزار برابر آنچه‌ آفريده‌ است‌ اگر بيافريند و اين‌ آفرينشها تكرار نشود هرگز ذات‌ مقدس‌ خداوند در وضعي‌ قرار نمي‌گيرد كه‌ قدرت‌ نوشتن‌ يا آفريدن‌ و يا گفتن‌ نداشته‌ باشد بطوري‌ كه‌ بگوييم‌ وجود خداوند متعال‌ از محتوا كه‌ همان‌ علم‌ و قدرت‌ است‌ خالي‌ شده‌ و آفريدن‌ و نوشتن‌ او به‌ آخر رسيده‌ است‌ كه‌ بعد از اين‌ نمي‌داند و يا نمي‌تواند بيافريند.

 كلمات‌ در ارتباط‌ با علم‌ و قدرت‌ خدا به‌ اين‌ معنا نامتناهي‌ است‌ كه‌ قابل‌ تجزيه‌ و تبعيض‌ نيست‌ و كم‌ و زيادي‌ در آن‌ پيدا نمي‌شود. ذات‌ مقدس‌ خداوند متعال‌ اگر هيچ‌ نگويد و هيچ‌ نيافريند و يا ميلياردها برابر آنچه‌ آفريده‌ و نوشته‌ است‌ بيافريند و بنويسد در آن‌ ذات‌ پاك‌ ذرّه‌اي‌ نقص‌ و قصور پيدا نمي‌شود. بااين‌ آفرينش‌ عظيم‌ چنان‌ است‌ كه‌ گويي‌ هيچ‌ نيافريده‌ و از وجود خود چيزي‌ مصرف‌ نكرده‌ است‌ مانند ما انسانها كه‌ از محتوا خالي‌ مي‌شويم‌، علم‌ و قدرت‌ ما به‌ سوي‌ نقص‌ و ضعف‌ مي‌رود و با مرگ‌ خاتمه‌ پيدا مي‌كند.

 پس‌ كلمات‌ اللّه‌ به‌ معناي‌ قدرت‌ گفتن‌ و نوشتن‌ و يا آفريدن‌ كه‌ از لوازم‌ ذاتي‌ خداوند متعال‌ است‌ به‌ انتها نمي‌رسد و بدون‌ آخر و نامتناهي‌ است‌ وليكن‌ كلمات‌ اللّه‌ به‌معناي‌ آنچه‌ آفريده‌ و خلق‌ كرده‌ و يا گفته‌ و نوشته‌ است‌، متناهي‌ مي‌باشد زيرا آنچه‌ خلق‌ شده‌ و يا گفته‌ شده‌ محدود است‌. مثلاً انسانها را در شمارش‌ اعداد فرض‌ كنيد. يك‌ انسان‌ تا بي‌نهايت‌ عمر دارد، هميشه‌ هست‌ و زندگي‌ مي‌كند. اين‌ انسان‌ قدرت‌ شمارش‌ اعداد دارد و مي‌تواند از يك‌ تا آنچه‌ مي‌خواهد اعداد را بگويد و بنويسد و به‌ توانهاي‌ عجيب‌ و غريب‌ آنها را در يكديگر ضرب‌ كند. در انتها آنچه‌ گفته‌ و نوشته‌ است‌ محدود است‌ و با ارقام‌ مخصوصي‌ مي‌تواند شمارة‌ آن‌ را بيان‌ كند وليكن‌ همين‌ انسان‌ از نظر قدرت‌ گفتن‌ و نوشتن‌ نامحدود است‌. در وضعي‌ قرار نمي‌گيرد كه‌ براي‌ نوشتن‌ و گفتن‌ عددي‌ نداشته‌ باشد. پس‌ مي‌گوييم‌ انسان‌ از نظر قدرت‌ نوشتن‌ و خواندن‌ اعداد نامحدود بوده‌ و از نظر آنچه‌ گفته‌ و نوشته‌ است‌ محدود است‌. آنچه‌ خدا خلق‌ فرمود مانند اعدادي‌ است‌ كه‌ انسانها گفته‌اند و نوشته‌اند و آنچه‌ خدا مي‌تواند بيافريند و خلق‌ كند مانند اعدادي‌ است‌ كه‌ انسانها مي‌توانند بگويند و بنويسند كه‌ از نظر ارتباط‌ با قدرت‌ آفريدن‌ و خلق‌كردن‌ نامتناهي‌ بوده‌ و در ارتباط‌ با آنچه‌ خلق‌ شده‌ و نوشته‌ شده‌ محدود است‌.

 بحث‌ دوم‌ در اطراف‌ مداد كلمات‌ اللّه‌، مداد از كلمة‌ مدّ و مدد مضاعف‌ مي‌باشد به‌ معناي‌ كش‌دادن‌ شيئي‌ و كشيدن‌ آن‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ و قابل‌ امتداد مي‌باشد. مداد در سه‌ محور قابل‌ تفسير است‌. اوّل‌ مداد كتابت‌ و نوشتن‌، دوم‌ مداد تكلّم‌ و سخنراني‌ و حرف‌زدن‌ و سوّم‌ مداد ساختن‌ و آفريدن‌. معناي‌ مداد در اين‌ هر سه‌ مورد يعني‌ آن‌ چيزي‌ و يا آن‌ اصلي‌ كه‌ به‌ فروع‌ و اجزاء زيادي‌ قابل‌ امتداد و قابل‌ گسترش‌ مي‌باشد، مداد كتابت‌ و نوشتن‌، همان‌ مركب‌ و يا نوك‌ مداد و چيزهايي‌ است‌ كه‌ با آن‌ مي‌نويسند، چه‌ به‌ صورت‌ كتابت‌ و چه‌ به‌ صورت‌ چاپ‌ و عكسبرداري‌، مداد و مركب‌ در ذات‌ خود يك‌ چيز است‌. مثلاً يك‌ مايع‌ و دريايي‌ از مايعات‌ وليكن‌ در قالب‌ ميليونها و ميلياردها كلمه‌ قابل‌ امتداد و گسترش‌ است‌. فكر كنيد درياها به‌ جاي‌ مركب‌ به‌كار رود و درختها به‌ جاي‌ قلم‌ و انسانها به‌ جاي‌ نويسنده‌. تا چه‌ اندازه‌ مي‌شود از اين‌ درياي‌ مركب‌ و اقلام‌ كتاب‌ و كتابت‌ به‌ وجود آورد تا روزي‌ كه‌ درياها تمام‌ شود و به‌ آخر برسد. درياها به‌ آخر مي‌رسد وليكن‌ قدرت‌ خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حال‌ خود باقي‌ است‌.

 امّا مدادخواندن‌ و گفتن‌ و سخنراني‌كردن‌ نيروي‌ علم‌ و دانش‌ و بينش‌ انسان‌ است‌ كه‌ برمبناي‌ آگاهي‌ بيشتر و اطلاعات‌ زيادتر دامنة‌ سخنگويي‌ و سخنراني‌ او وسيعتر و زيادتر مي‌شود. بعضي‌ها كه‌ داراي‌ علمي‌ محدود هستند ظرف‌ يك‌ يا چند ساعت‌ مي‌توانند تمامي‌ علم‌ خود را در قالب‌ كلمات‌ و الفاظ‌ تحويل‌ دهند و يا چند صفحه‌ و سطري‌ بنويسند كه‌ چون‌ علم‌ آنها محدود است‌ گفته‌هاي‌ آنها نيز محدوديّت‌ دارد و بعضي‌ها كه‌ داراي‌ نيروي‌ علمي‌ نامحدودي‌ هستند و ملاك‌ علم‌ و حكمت‌ را به‌ دست‌ آورده‌اند شايد قدرت‌ داشته‌ باشند كه‌ ميليونها و ميلياردها ساعت‌ بگويند و بنويسند و نيروي‌ گفتن‌ و نوشتن‌ آنها به‌ آخر نمي‌رسد. اين‌ قدرت‌ گفتن‌ و نوشتن‌ مداد علم‌ و دانش‌ و سخنراني‌ها و كتابتها مي‌باشد.

 امّا مداد به‌ معناي‌ ساختن‌ و آفريدن‌. مداد به‌ اين‌ معني‌ عبارت‌ است‌ از مواد و مصالح‌ ساختن‌ و آفريدن‌ و خلق‌كردن‌. مثلاً هيزمهاي‌ جنگل‌ براي‌ ساخت‌ ميز و مبل‌ و ساير مشتقات‌ و يا فلزات‌ معادن‌ و مواد اوّليه‌ صنايع‌ انساني‌ براي‌ ساخت‌ ماشين‌آلات‌. مواد ساختن‌ و آفريدن‌ در صورتي‌ كه‌ محدود باشد صنايع‌ توليدي‌ از اين‌ مصالح‌ محدود است‌. مثلاً يك‌ معدن‌ آهن‌ مي‌تواند تا چند ميليون‌ ماشين‌ تحويل‌ دهد. پس‌ از آنكه‌ مقداري‌ معين‌ ماشين‌آلات‌ ساخته‌ شد آن‌ فلزات‌ به‌ آخر مي‌رسد و بعد از آن‌ توليد ماشين‌ ممكن‌ نيست‌ و يا مصالح‌ ساختماني‌ ساختمانها محدود است‌. قهراً مشتقات‌ آن‌ هم‌ محدود است‌. در اينجا كلمات‌ خدا به‌ معناي‌ صنايع‌ او و آفريدگان‌ مي‌باشد. مواد اين‌ صنايع‌ مواد اوليّه‌ و مصالح‌ ساختماني‌ آنها است‌. مانند ذرّات‌ و مواد اوّلية‌ طبيعت‌ كه‌ در پيكرة‌ جهان‌ و انسان‌ به‌ كار مي‌رود و از تركيبات‌ آنها بايكديگر جماد و نبات‌ و حيوان‌ و انسان‌ ساخته‌ مي‌شود و يا نور و نيرو كه‌ منشأ پيدايش‌ حيات‌ و حركت‌ در عالم‌ ماده‌ و مشتقات‌ آن‌ مي‌باشد. تمامي‌ مخلوقات‌ و صنايع‌ طبيعت‌ موجوداتي‌ هستند كه‌ ساخته‌ شده‌اند و در صفحه‌ عالم‌ گسترش‌ پيدا كرده‌اند. آنها نيز مانند صنايع‌ انساني‌ مواد اوّليه‌ لازم‌ دارند كه‌ در ساخت‌ آنها به‌ كار مي‌رود. اين‌ مواد اوّليه‌ اگر فرض‌ كنيم‌ كه‌ در آفرينش‌ موجود است‌ كه‌ قهراً بايستي‌ نامتناهي‌ باشد تا جوابگوي‌ قدرت‌ نامتناهي‌ خداوند متعال‌ باشد.

 فرض‌ كنيم‌ خداوند متعال‌ از آبهاي‌ اقيانوس‌ قدرت‌ دارد كه‌ بي‌نهايت‌ صنايع‌ آبي‌ و مشتقات‌ آبي‌ بسازد و خلق‌ كند. در اينجا قدرت‌ سازندگي‌ خدا نامحدود بوده‌ وليكن‌ آب‌ اقيانوسها محدود است‌ و اين‌ مقدار محدود نمي‌تواند جوابگوي‌ نامحدود باشد. پس‌ اگر بگوييم‌ مواد اوّليه‌ صنايع‌ آفرينش‌ ازلي‌ و ابدي‌ بوده‌ و به‌ ارادة‌ خدا خلق‌ نشده‌ است‌ بايستي‌ در وضع‌ خود و در ذات‌ خود نامتناهي‌ باشد تا خداوند بتواند از ازل‌ تا به‌ ابد از آن‌ مبادي‌ صنايع‌ خود را بسازد و به‌ وجود آورد و اگر بگوييم‌ مواد اوّليه‌ و مصالح‌ ساختماني‌ آفرينش‌ به‌ اراده‌ و قدرت‌ خدا ايجاد مي‌شود بازهم‌ ازنظر ارتباط‌ به‌ ارادة‌ خدا كه‌ قدرت‌ ايجاد آن‌ را تا بي‌نهايت‌ دارد، نامحدود است‌. در هرصورت‌ اگر مواد اوّليه‌ آفرينش‌ محدود باشد اين‌ محدوديت‌ نمي‌تواند جوابگوي‌ قدرت‌ ساختن‌ و سازندگي‌ نامحدود خدا باشد. پس‌ قهراً مواد كلمات‌ بايستي‌ نامحدود باشد و در همينجا مسئلة‌ مشكل‌ و لاينحل‌ فلسفه‌ قابل‌ حل‌ مي‌شود كه‌ مي‌گوييم‌ مواد عالم‌ آفرينش‌ كه‌ در ساخت‌ جهان‌ و انسان‌ به‌ كار مي‌رود ذاتاً محدود و متناهي‌ است‌ زيرا ماده‌ ملازم‌ محدوديّت‌ است‌ و ملازم‌ ابعاد ثلاثه‌ است‌ و محدود نمي‌تواند جوابگوي‌ يك‌ قدرت‌ نامحدود باشد. يعني‌ اگر شما تمامي‌ آفرينش‌ از كوه‌ و دريا و صحرا و آب‌ و هوا و جمادات‌ و نباتات‌ و همه‌ چيز را به‌ صورت‌ پودري‌ درآوريد و آن‌ را روي‌ يكديگر بريزيد، اين‌ پودرها روي‌ هم‌ به‌ صورت‌ كره‌ بسيار عظيمي‌ جلوه‌ خواهد كرد كه‌ شايد حجم‌ آن‌ به‌ ميزان‌ حجم‌ فضاي‌ ستارگان‌ باشد و اين‌ مجموعه‌ را در اختيار خدا بگذاريد و از او خواهش‌ كنيد كه‌ از اين‌ مواد اوّليه‌، بي‌نهايت‌ زمين‌ و آسمان‌ و كوه‌ و دريا و ستاره‌ و ماه‌ و خورشيد بسازد. در اينجا چون‌ قدرت‌ خدا نامحدود است‌ و تا بي‌نهايت‌ مي‌تواند بسازد، اين‌ مجموعه‌ ذرات‌ و پودري‌ كه‌ به‌ حجم‌ كهكشانهاست‌ نمي‌تواند جوابگوي‌ قدرت‌ نامحدود خدا باشد زيرا همة‌ آنها را برمي‌دارد و به‌ صورت‌ مخلوقات‌ و موجوداتي‌ كه‌ ساخته‌ است‌، مي‌سازد. آن‌ پودرها تمام‌ مي‌شود و براي‌ آينده‌ خداوند ذرّه‌اي‌ و ماده‌اي‌ ندارد كه‌ از آن‌ بسازد. آنچه‌ مي‌خواهد بسازد مانند كسي‌ كه‌ مواد اوّليه‌ و مصالح‌ ساختمانيش‌ به‌ آخر رسيده‌ است‌ و ديگر مواد و مصالحي‌ ندارد تا آنچه‌ مي‌خواهد لازم‌ دارد بسازد.

 در اينجاست‌ كه‌ مي‌گوييم‌ مصالح‌ آفرينش‌ و مواد اوّلية‌ آن‌ به‌ ارادة‌ خدا ساخته‌ مي‌شود نه‌ اينكه‌ ازلي‌ و ابدي‌ باشد زيرا مواد موجود در آفرينش‌ به‌ دليل‌ ماديّت‌ محدود است‌ و قدرت‌ خدا نامحدود و محدود نمي‌تواند جوابگوي‌ نامحدود باشد مگر اينكه‌ بگوييم‌ خداوند به‌ارادة‌ خود مي‌سازد، آنچه‌ مي‌سازد چون‌ ارادة‌ خدا نامحدود است‌ مي‌تواند بطور نامحدود و نامتناهي‌ بسازد. پس‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ خداوند مواد و مصالح‌ عالم‌ آفرينش‌ را كه‌ قهراً محدوديّت‌ دارد و ملازم‌ محدوديّت‌ است‌ با قدرت‌ قاهرة‌ خود مقابله‌ مي‌كند و مي‌گويد اين‌ مواد و مصالح‌ به‌ آخر مي‌رسد وليكن‌ قدرت‌ خدا به‌ انتها و آخر نمي‌رسد.

 امّا برهان‌ تكرار آن‌ درياها براي‌ احصاي‌ كلمات‌ خدا تا هفت‌ مرتبه‌. اگرچه‌ اين‌ تكرارها غالباً براي‌ بيان‌ تكثير و كثرت‌ است‌ نه‌ اينكه‌ منظور بيان‌ عدد باشد مثل‌ اينكه‌ گاهي‌ انسان‌ مي‌گويد ده‌ مرتبه‌ و صد مرتبه‌ چه‌ كاري‌ را كردم‌ و چه‌ حرفي‌ را گفتم‌ و يا اينكه‌ خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد شب‌ قدر از هزار ماه‌ بهتر است‌، در اينجا خداوند شب‌ قدر را با اعداد روزها و شبها مقابله‌ نمي‌كند تا كسي‌ بگويد كه‌ شب‌ قدر از هزار ماه‌ بهتر است‌ اما از هزار و يك‌ ماه‌ و ده‌ ماه‌ بهتر نيست‌. در اينجا منظور بيان‌ كثرت‌ است‌ زيرا مقابلة‌ ناقص‌ و كامل‌ مقابله‌ كيف‌ به‌ كمّ است‌ نه‌ كيف‌ به‌ كيف‌ و يا كميّت‌ به‌ كميّت‌. مثلاً مي‌گوييم‌ يك‌ حيوان‌ از ميليونها سنگ‌ و خاك‌ بهتر است‌. اگر تمامي‌ عالم‌ سنگ‌ و ريگ‌ باشد بازهم‌ قابل‌ مقايسه‌ با حيات‌ نيست‌. شب‌ قدر كيفيّتي‌ است‌ كه‌ از فيض‌ خدا پيدا مي‌شود و اين‌ كيفيّت‌ از بي‌نهايت‌ كميّت‌ بهتر است‌. در اينجا نيز خداوند متعال‌ براي‌ بيان‌ كثرت‌ و براي‌ مقابلة‌ كيفيّت‌ به‌ كميّت‌ مي‌فرمايد كه‌ اگر بعد از آن‌ تا هفت‌ مرتبه‌ درياها را تكرار كنم‌، يعني‌ مقابلة‌ قدرت‌ خدا با مصالح‌ آفرينش‌، مقابلة‌ كيفيت‌ با كميّت‌ است‌. قدرت‌ خدا از مقولة‌ كيفيت‌ است‌ و درياها از مقولة‌ كميت‌. كمّ و كيف‌ با يكديگر قابل‌ مقابله‌ و مقايسه‌ نيستند پس‌ اگر هفت‌ مرتبه‌ و هفتاد مرتبه‌ و هفتصد و هفت‌ ميليون‌ مرتبه‌ درياها را تكرار كنيم‌ باز هم‌ از نوع‌ تقسيم‌ محدود بر نامحدود است‌ كه‌ خارج‌ قسمت‌ صفر خواهد بود وليكن‌ باز هم‌ در عدد هفت‌ و يا عدد هزار ماه‌ در سورة‌ قدر لطيفه‌اي‌ هست‌ كه‌ ذكر آن‌ خالي‌ از فايده‌ نيست‌.

 هزار ماه‌ در سورة‌ قدر يك‌ دوران‌ عمر طبيعي‌ امّت‌ پيغمبر آخرالزمان‌ است‌. غالباً انسانها بعد از رسول‌ خدا سن‌ طبيعي‌ آنها تا هفتاد و هشتاد سال‌ مي‌رسد كه‌ در اينجا خداوند مي‌فرمايد تمامي‌ اين‌ مدت‌ در انتظار شب‌ قدر ارزش‌ پيدا مي‌كند. اگر عمر شما خالي‌ از شب‌ قدر باشد از عمر خود نتوانسته‌ايد نتيجه‌اي‌ بگيريد پس‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ سعي‌ كنيد در عمر كوتاه‌ خود شب‌ قدري‌ داشته‌ باشيد. در اينجا نيز كلمه‌ هفت‌ و تكرار آن‌ مربوط‌ به‌ تحولات‌ هفتگانه‌ و يا مراحل‌ تكامل‌ انسان‌ در هفت‌ دوره‌ است‌. طبيعت‌ از بدو آفرينش‌ تا روزي‌ كه‌ به‌ اين‌ صورت‌ درآمده‌، هفت‌ مرتبه‌ تحول‌ پيدا كرده‌ تا ظهور ايمان‌ و انسانيّت‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ هشتم‌ آن‌ است‌. ابتدا آفرينش‌ در خلاء مطلق‌ قرار مي‌گيرد. فضا و جايي‌ كه‌ هيچ‌ نيست‌. در اينجا اوّلين‌ مرحله‌ مربوط‌ به‌ ابداع‌ اصول‌ اوّليه‌ است‌. يعني‌ ايجاد نور و ايجاد ماده‌. مرحلة‌ دوّم‌ تركيب‌ ذاتي‌ و ماهوي‌ نور و ماده‌ است‌ كه‌ بدون‌ پيدايش‌ حجم‌، ماده‌ مجهز به‌ نيرو و حركت‌ مي‌گردد. مرحلة‌ سوّم‌ ترتيب‌ مواد اوّليه‌ به‌ ذرات‌ مثبت‌ و منفي‌ است‌ يعني‌ در اينكه‌ هركدام‌ مجهز به‌ نيرويي‌ مخصوص‌ هستند از تضاعف‌ و تراكم‌ بيشتر و كمتر آنها مثبت‌ و منفي‌ و يا غالب‌ و مغلوب‌ پيدا مي‌شود. چهارم‌ ترتيب‌ آن‌ مثبتها و منفي‌ها به‌ واحدهاي‌ اوّليه‌اي‌ كه‌ از تركيب‌ آن‌ واحدها انواع‌ مختلف‌ جمادات‌ پيدا مي‌شود. پنجم‌ ظهور انواعي‌ از آن‌ واحدها به‌ صورتهاي‌ مختلف‌ مانند خاك‌ و سنگ‌ و جمادات‌. ششم‌ ظهور حيات‌ نباتي‌ در جمادات‌ و هفتم‌ ظهور حيات‌ حيواني‌. پس‌ از پيدايش‌ ظهور حيات‌ حيواني‌ انسان‌ ظاهر مي‌گردد كه‌ مجهز به‌ علم‌ و ادراك‌ است‌ و اين‌ انسان‌ هم‌ هفت‌ مرحلة‌ تكامل‌ دارد كه‌ بعد از مرحله‌ هفتم‌ ملحق‌ به‌ نامتناهي‌ مي‌گردد و ابديت‌ او آغاز مي‌شود.

 خداوند در اين‌ آية‌ شريفه‌ مي‌فرمايد انسانهاي‌ اوّليه‌ كه‌ در شمارش‌ اعداد ضعيف‌ هستند و با قلم‌ و كاغذ مي‌خواهند كلمات‌ خدا را به‌ آخر برسانند، آنها در شمارش‌ ناتوانند. انسانهاي‌ كلاس‌ دوّم‌ و سوّم‌ تا هفتم‌ تكاملي‌ هم‌ از شمارش‌ كلمات‌ الهي‌ ناتوان‌ هستند زيرا خواهي‌ نخواهي‌ انسانها تا اين‌ هفت‌ مرحله‌ محدوديت‌ دارند و قدرت‌ خدا نامحدود است‌ و هرگز محدود نمي‌تواند جوابگوي‌ نامحدود باشد.

 آخرين‌ آية‌ سورة‌ كهف‌ از كيفيّت‌ تكامل‌ انسان‌ تا رسيدن‌ به‌ مرتبة‌ وحي‌ سخن‌ مي‌گويد و مي‌فرمايد: بگو كه‌ من‌ هم‌ مانند شما انسانم‌ و فقط‌ بشري‌ مانند شما هستم‌. فرق‌ بين‌ من‌ و شما اين‌ است‌ كه‌ به‌ من‌ وحي‌ مي‌شود كه‌ خداي‌ شما خداي‌ يگانه‌ است‌. هركس‌ از شما كه‌ اميدوار به‌ ملاقات‌ الهي‌ است‌ و در خط‌ عمل‌ صالح‌ قدم‌ بردارد، آن‌ خطي‌ است‌ كه‌ شما را تكامل‌ مي‌دهد و به‌ لقاء اللّه‌ مي‌رساند و سعي‌ كنيد كه‌ در عبادت‌ و اطاعت‌ كسي‌ را شريك‌ خدا قرار ندهيد.

 مطالب‌ جالب‌ توجه‌ در اين‌ آية‌ شريفه‌ چند چيز است‌. اوّل‌ امتياز پيغمبران‌ بر ساير افراد بشر به‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها وابسته‌ به‌ خدا هستند و از خدا به‌ آنها وحي‌ مي‌شود و پيام‌ الهي‌ به‌ آنها مي‌رسد. دوّم‌، عمل‌ صالح‌ خط‌ تكامل‌ و ترقي‌ به‌ سوي‌ خداوند متعال‌ است‌ و آخرين‌ نتيجة‌ اعمال‌ صالح‌ پيدايش‌ حالت‌ لقاء اللهي‌ است‌. سّوم‌؛ شرط‌ حركات‌ تكاملي‌ و وصول‌ به‌ ملاقات‌ خدا نفي‌ هرگونه‌ شرك‌ است‌. زيرا اعمال‌ و افكار شرك‌آميز بزرگترين‌ مانع‌ راه‌ تكامل‌ است‌ و به‌ همين‌ مناسبت‌ شرك‌ ظلمي‌ بزرگ‌ و گناهي‌ نابخشودني‌ به‌ حساب‌ آمده‌ است‌.

 در اطراف‌ بحث‌ اوّل‌ مي‌گوييم‌ كه‌ تمامي‌ افراد بشر در هندسة‌ خلقت‌ و آفرينش‌ ثمراتي‌ از يك‌ شجره‌ مي‌باشند و با يكديگر تفاوت‌ ندارند. هركدام‌ از آنها در خلقت‌ به‌ همان‌ اسباب‌ و ابزاري‌ مجهز است‌ كه‌ افراد ديگر مجهزند. اگر خداوند در خلقت‌ بين‌ انسانها تفاوت‌ به‌ وجود آورد و يكي‌ را از ديگري‌ مجهزتر و كاملتر بسازد تا در اثر نقص‌ ساختماني‌ از حركات‌ تكاملي‌ و رسيدن‌ به‌ نعمتهاي‌ خداوند متعال‌ باز ماند، اين‌ نقص‌ در واقع‌ ظلمي‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ انسان‌ محروم‌ شده‌ و ظلم‌ از جانب‌ خدا قبيح‌ است‌. خدا هرگز ظالم‌ نيست‌ و اگر هم‌ در بعضي‌ افراد گاهي‌ نقص‌ عضوي‌ مشاهده‌ مي‌شود مانند نابينايي‌ و كري‌ و يا اختلال‌ اعصاب‌ و ديوانگي‌ اين‌ نقص‌ در آينده‌ قابل‌ جبران‌ است‌ و به‌ اين‌ منظور پيدا شده‌ كه‌ اين‌ كمي‌ و زيادي‌ها و نقص‌ عضو در يكي‌ از انسانها و كمال‌ آن‌ در ديگري‌ منشأ پيدايش‌ فهم‌ و شعور و تكامل‌ باشد زيرا يك‌ قاعدة‌ كلّي‌ است‌ كه‌ گفته‌اند «يعرف‌ الاشياء باضدادها» هرشيئي‌ در مقابلة‌ با ضدّ خود شناخته‌ مي‌شود. براي‌ اينكه‌ انسانها قدر اعضاي‌ سالم‌ خود را بدانند، خداوند در ديگري‌ نقص‌ عضوي‌ ايجاد مي‌كند تا آن‌ نقص‌ عضو منشأ آشنايي‌ با ارزش‌ اعضاي‌ سالم‌ گردد و اين‌ نقص‌ عضو براي‌ انسانهاي‌ مبتلا در زندگي‌ آخرت‌ جبران‌ مي‌شود وليكن‌ انسانها در تكاليف‌ و ادراكات‌ اوّليه‌ كه‌ مي‌توانند وجود خدا را درك‌ نموده‌ به‌ او ايمان‌ و اطمينان‌ پيدا كنند و حق‌ را قبول‌ نموده‌ از باطل‌ فراري‌ و بركنار باشند، يكسان‌ و مساوي‌ هستند. همة‌ آنها صاحب‌ شعور و ادراك‌ و آزادي‌ بوده‌ قدرت‌ فهم‌ حق‌ و تبعيت‌ از آن‌ را دارند و مي‌توانند به‌ خدا ايمان‌ بياورند و از خدا كمك‌ بگيرند و اگر انساني‌ فاقد وسائل‌ ادراك‌ و دانش‌ باشد به‌ همان‌ ميزان‌ تكليف‌ از او ساقط‌ مي‌گردد.

 در اين‌ ميان‌ پيغمبران‌ كساني‌ هستند كه‌ بر پاية‌ فطرت‌ و آگاهي‌ فطري‌ در خط‌ مستقيم‌ حركت‌ نموده‌ با خداي‌ خود مأنوس‌ و مربوط‌ شده‌اند وتوانسته‌اند از علم‌ الهي‌ و پيام‌ و احكام‌ و راهنمايي‌هاي‌ او استفاده‌ كنند. پيغمبران‌ با ساير مردم‌ در خلقت‌ و آفرينش‌ و در هندسة‌ تركيبي‌ تفاوت‌ ندارند. تفاوت‌ آنها با ديگران‌ همين‌ است‌ كه‌ امر خود را به‌ خدا واگذار نموده‌ و در مقام‌ نبّوت‌ و وحي‌ قرار مي‌گيرند و توانسته‌اند از راهنمايي‌ خداوند متعال‌ بهره‌برداري‌ نمايند. فرق‌ پيغمبران‌ با ساير انسانها اين‌ است‌ كه‌ آنها خود را به‌ كنار چشمة‌ آب‌ حيات‌ رسانده‌ به‌ محض‌ احساس‌ تشنگي‌ مي‌توانند از آن‌ استفاده‌ كنند و انسانهاي‌ ديگر در خط‌ حركت‌ به‌ سوي‌ آن‌ چشمة‌ آب‌ حيات‌ هستند و هنوز نرسيده‌اند كه‌ در آينده‌ چه‌ در زندگي‌ دنيا و چه‌ در زندگي‌ آخرت‌ خواهند رسيد.

 امّا بحث‌ دوّم‌ كه‌ عمل‌ صالح‌ خط‌ تكامل‌ و رسيدن‌ به‌ مقام‌ لقاء اللهي‌ است‌. در اين‌ رابطه‌ حديثي‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ مي‌گويد: «من‌ عمل‌ بما علم‌ اعطاه‌ اللّه‌ علم‌ ما لم‌ يعلم‌» . اگر كسي‌ به‌ آنچه‌ مي‌داند عمل‌ كند از همين‌ راه‌ به‌ آنچه‌ نمي‌داند آگاه‌ مي‌شود. اعمال‌ صالحه‌ در واقع‌ خط‌ وصول‌ به‌ علم‌ و تكامل‌ ايمان‌ است‌ زيرا هرعمل‌ صالحي‌ انسان‌ را به‌ حقيقتي‌ آگاه‌ مي‌كند. مانند كشاورزان‌ كه‌ از خط‌ كشاورزي‌ به‌ اسرار و مسائل‌ كشاورزي‌ آگاه‌ مي‌شوند و يا دامداران‌ كه‌ از خط‌ دامداري‌ به‌ اسرار زندگي‌ حيوانات‌ و به‌ همين‌ كيفيّت‌ باغداران‌ و درختكاران‌ به‌ اسرار درختها و جنگلها. بهترين‌ و بزرگترين‌ تخصص‌ علمي‌ از راه‌ تمرين‌ اعمال‌ شايسته‌ مربوط‌ به‌ همان‌ تخصص‌ است‌. كسي‌ كه‌ در خطوط‌ عملي‌ مربوط‌ به‌ شغلي‌ و يا صنعتي‌ گام‌ ننهد نمي‌تواند به‌ اسرار آن‌ عمل‌ آگاه‌ گردد؛ همانطور كه‌ صنايع‌ انساني‌ و تخصصهاي‌ فني‌ و هنري‌ از مسير تمرينات‌ عملي‌ و اشتغال‌ به‌ كار و كوشش‌ پيدا مي‌شود. تخصص‌ علمي‌ و ايماني‌ و آشنايي‌ به‌ حقوق‌ انسانها هم‌ از مسير خطوط‌ عملي‌ ظاهر مي‌گردد.

 عمل‌ صالح‌ به‌ عملي‌ مي‌گويند كه‌ از يك‌ طرف‌ نافع‌ به‌ حال‌ انسان‌ و مردم‌ بوده‌ و از طرف‌ ديگر موجبات‌ جلب‌ رضايت‌ خدا مي‌گردد و متعاقب‌ آن‌ قهراً رضايت‌ انسانها نيز جلب‌ مي‌شود و اين‌ جلب‌ رضايت‌ خدا و انسانها، انسان‌ را به‌ حقوق‌ تمامي‌ افراد بشر و درجه‌ و مقام‌ آنها آگاه‌ مي‌كند و از اين‌ راه‌ يك‌ انسانشناسي‌ و جامعه‌شناسي‌ كامل‌ به‌ وجود مي‌آيد.

 انسان‌ باايمان‌ كه‌ در خط‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ حركت‌ مي‌كند از اين‌ خدمت‌ در صورتي‌ كه‌ اخلاص‌ به‌ خداوند متعال‌ داشته‌ باشد و همه‌ نوع‌ شرك‌ را از هدف‌ خود دور سازد، در انتظار مزد و پاداشي‌ از سوي‌ مردم‌ نبوده‌ و به‌ آنها تحميل‌ منّت‌ نكند. قهراً بر خدا واجب‌ مي‌شود كه‌ از مسير خلوص‌ و اخلاص‌ مزة‌ رضايت‌ خود را به‌ اين‌ انسان‌ مخلص‌ بچشاند و هرروز درجة‌ علم‌ و معرفت‌ او را بالا ببرد و او را به‌ اسرار عظمت‌ خود آگاه‌ سازد. آفرينش‌ را به‌ آن‌ كيفيتي‌ كه‌ هست‌ به‌ او بشناساند تا بعد از شناخت‌ آفرينش‌ به‌ وضعيت‌ ذاتي‌ و وجودي‌ خداآگاه‌ گردد و امتيازات‌ وجودي‌ خدا را با وجود خلق‌ خدا بشناسد. قهراً از اين‌ راه‌ علم‌ و دانش‌ فراواني‌ براي‌ انسان‌ حاصل‌ مي‌گردد كه‌ از مسير همين‌ علم‌ و حكمت‌ كم‌كم‌ حالت‌ لقاءاللهي‌ براي‌ انسان‌ متحرك‌ متكامل‌ حاصل‌ مي‌شود زيرا لقاء اللهي‌ به‌ پيدايش‌ علم‌ كامل‌ و معرفت‌ كامل‌ است‌ نه‌ از مسير رويت‌ و ديدن‌ ذات‌ مقدس‌ خداوند متعال‌.

 وقتي‌ علم‌ به‌ كمال‌ مي‌رسد برابر با ديد و رويت‌ مي‌گردد و چه‌ بسا رؤيت‌ بدون‌ علم‌ از علم‌ بدون‌ رؤيت‌ خطرناكتر است‌ و انسان‌ را به‌ جهالت‌ و ناداني‌ مي‌كشاند. مانند چشم‌ احول‌ كه‌ شيئي‌ را در دو جا مي‌بيند و گمان‌ مي‌كند كه‌ دواست‌ بااينكه‌ در واقع‌ يك‌ است‌. چنين‌ انساني‌ به‌ دليل‌ علم‌ به‌ واقعيت‌، رويت‌ خود را تخطئه‌ مي‌كند. آنگاه‌ كه‌ علم‌ انسان‌ به‌ حد كمال‌ مي‌رسد رؤيت‌ او تابع‌ عالم‌ مي‌شوند نه‌ اينكه‌ علم‌ تابع‌ رؤيت‌ باشد. چنين‌ حالي‌ را كه‌ توأم‌ با علم‌ كامل‌ است‌ لقاء الله‌ ناميده‌اند كه‌ همة‌ اين‌ علوم‌ از مسير برخورد علمي‌ با طبيعت‌ و انسانها و خداي‌ انسانها حاصل‌ مي‌گردد. طبيعت‌ به‌ جز عمل‌ چيزي‌ را نمي‌پذيرد.

 عمل‌ صالح‌ عملي‌ را مي‌گويند كه‌ نافع‌ به‌ حال‌ انسان‌ و جامعه‌ است‌. هرعملي‌ كه‌ بي‌خاصيت‌ بوده‌ و يا مضّر به‌ حال‌ انسان‌ وجامعه‌ باشد عمل‌ لهو و يا حرام‌ شناخته‌ مي‌شود. اعمال‌ در مسير نافع‌ بودن‌ به‌ حال‌ انسان‌ و جامعه‌ و طبيعت‌ بر سه‌ قسم‌ است‌. اعمالي‌ كه‌ نافع‌ طبيعت‌ است‌ يعني‌ طبيعت‌ را آباد مي‌كند. مانند آبادكردن‌ بيابانها و تبديل‌ مواد و مصالح‌ طبيعت‌ به‌ صورتهاي‌ قابل‌ استفاده‌ چنانكه‌ از مواد طبيعت‌ صنايع‌ گوناگون‌ به‌ وجود آورده‌اند و از خاك‌ و سنگ‌ ساختمانها و يا از آب‌ و خاك‌ ارزاق‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. دوّم‌ عمل‌ نافع‌ به‌ حال‌ انسانها كه‌ ماية‌ آبادي‌ وجود انسانها مي‌گردد. مانند تعليمات‌ و راهنمايي‌ها و آماده‌ ساختن‌ انسانها براي‌ كارهاي‌ نافع‌ و قابل‌ استفاده‌ و تنظيم‌ افكار آنها تا مبادا به‌ انحراف‌ كشيده‌ شوند و در خط‌ مستقيم‌ به‌ سوي‌ كمالات‌ حركت‌ كنند. تعليمات‌ و تمريناتي‌ كه‌ انسانها را در خط‌ خدا قرار داده‌ افكار آنها را منظم‌ مي‌كند و از افراط‌ و تفريط‌ باز مي‌دارد، بهترين‌ نوع‌ عمل‌ صالح‌ است‌ و چنين‌ انسانهايي‌ دركتاب‌ خدا با كلمات‌ بيت‌المعمور و سقف‌المرفوع‌ و قصر مشيد معرفي‌ شده‌اند كه‌ در رأس‌ اين‌ انسانهاي‌ آباد شده‌ پيغمبران‌ قرار گرفته‌اند و كاملترين‌ آنها حضرت‌ خاتم‌الانبياء (ص‌) و ائمه‌ اطهار (ع‌) هستند.

 نوع‌ سوّم‌ خدمات‌ به‌ انسانها تهية‌ كار و ارزاق‌ و كمك‌رساني‌ به‌ آنها به‌ هركيفيّت‌ و رشددادن‌ آنها در جهت‌ كمّي‌ و كيفي‌ و ارتباط‌ دادن‌ آنها به‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ است‌. بهترين‌ معرف‌ عمل‌ صالح‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌گوييم‌. عملي‌ كه‌ از يك‌ طرف‌ در جهت‌ كمّي‌ و كيفي‌ نافع‌ به‌ حال‌ مردم‌ بود، زندگي‌ آنها را پيش‌ ببرد و هم‌ اينكه‌ آنها را در ارتباط‌ با خدا قرار دهد. يعني‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ در مسير شرك‌زدايي‌، زيرا خدمات‌ نافع‌ به‌ حال‌ مردم‌ بدون‌ وابستگي‌ آنها به‌ خداوند متعال‌ و بدون‌ شرك‌زدايي‌، بين‌ انسانها و خدا سدّي‌ بسيار محكم‌ مي‌شود كه‌ آنها را از ارتباط‌ با خدا باز مي‌دارد و به‌ غير خدا وابسته‌ مي‌كند كه‌ اين‌ وابستگي‌ به‌ غيرخدا شرك‌ است‌. يعني‌ انسان‌ خدا را فراموش‌ مي‌كند و غيرخدا را منشأ اثر مي‌داند و تا آخر عمر در خدمت‌ غيرخدا قرار مي‌گيرد.

 بزرگترين‌ مصيبت‌ مشركين‌ در روز قيامت‌ پيدا مي‌شود كه‌ در زندگي‌ قيامتي‌ عوامل‌ طبيعي‌ و انساني‌ مختل‌ مي‌شود. يعني‌ طبيعت‌ و انسانها در خدمت‌ به‌ يكديگر نيستند و بذر و نهال‌ انسان‌ را نمي‌پرورانند مگر به‌ اجازة‌ خدا و انسانها نمي‌توانند نافع‌ به‌ حال‌ يكديگر بوده‌ و يكي‌ از آنها مسئول‌ ديگري‌ باشد. فقط‌ تنها عاملي‌ كه‌ حياتبخش‌ انسان‌ مي‌تواند باشد و زندگي‌ او را داير كند همان‌ حالت‌ ارتباط‌ بين‌ انسان‌ و خداوند متعال‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ رابطه‌ دعاي‌ او مستجاب‌ مي‌شود. اين‌ رابطه‌ يك‌ رابطة‌ علمي‌ و فكري‌ است‌ كه‌ از مسير عمل‌ صالح‌ و خلوص‌ پيدا مي‌شود وليكن‌ مشركين‌ كه‌ فكر خود را در زندگي‌ دنيا و منابع‌ آن‌ متمركز ساخته‌اند نمي‌توانند با خداي‌ خود رابطه‌اي‌ داشته‌ باشند تا از طريق‌ آن‌ دعاي‌ آنها مستجاب‌ شود، در نتيجه‌ از فيض‌ خدا محروم‌ شده‌اند. عدم‌ غفران‌ اهل‌ شرك‌ از اين‌ راه‌ نيست‌ كه‌ آنها از خدا خواهش‌ مي‌كنند و خدا دعاي‌ آنها را مستجاب‌ نمي‌كند بلكه‌ قدرت‌ خواهش‌ نمودن‌ و خواستن‌ چيزي‌ از خداوند متعال‌ را ندارند كه‌ خدا را نمي‌شناسند تا از او خواهش‌ كنند.

 الحمدلله‌ اولا و اخرا و انا العبد - محمد علي صالح غفاري