

چنانکه قرآن در نخستین آیه مورد بحث می‌گوید: هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کافران مغور و ستمگر، به کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند کدامیک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر، جلسات انس و مشورتش زیباتر، و بذل و بخشش او بیشتر است؟ (و اذاتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا اى الفريقين خير مقاما و احسن نديا).

مخصوصا در روایات اسلامی میخوانیم که این گروه اشرافی و متوف، زیباترین لباسهایشان را میپوشیدند و زینت میکردند، جلو یاران رسول الله (صلی الله عليه و آله و سلم) راه میرفتند و نگاه تحقیر و تمسخر آمیزبه آنها میکردند، آری این است راه و رسم این طبقه در هر عصر و زمان.

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۲۳

((ندی)) در اصل از ((ندی)) به معنی رطوبت گرفته شده است، و سپس به معنی افراد فصیح و سخنگو آمده. چرا که یکی از شرائط قدرت بر تکلم داشتن آب دهان به قدر کافی است و از آن پس ((ندا)) به معنی مجالست و سخن گفتن، و حتی مجلسی را که جمعی در آن برای انس جمع میشوند یا به مشورت می‌نشینند ((نادی)) گفته می‌شود، و ((دار الندوه)) که محلی بود در مکه و سران در آنجا جمع میشند و مشورت میکردند از همین معنی گرفته شده است.

ضمنا از سخاوت و بذل و بخشش گاه به ((ندی)) تعبیر می‌کنند و آیه فوق ممکن است اشاره به همه اینها باشد، یعنی مجلس انس ما از شمازیباتر و پول و ثروت و زرق و برق و لباسمان جالبتر، و سخنان و اشعار فصیح و بلیغمان بهتر و رساتر است!.

ولی قرآن با بیانی کاملا مستدل و در عین حال قاطع و کوبنده، به آنها چنین پاسخ می‌گوید: اینها گویا فراموش کرده‌اند تاریخ گذشته بشر را: ((اقوام بیشماری پیش از آنها بود که مال و ثروت و وسائل زندگانیشان از اینها بهتر بود و هم منظره و ظاهرشان آراسته‌تر، اما ما این گروه ستمنکار را نابود کردیم و از میان برداشتیم)) و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا).

آیا پول و ثروت آنها و مجالس پر زرق و برق و لباسهای فاخر و چهره‌های زیبایشان توانست جلو عذاب الهی را بگیرد؟ اگر اینها دلیل بر شخصیت و مقامشان در پیشگاه خدا بود چرا به چنان سرنوشت‌شومی گرفتار شدند. زرق و برق دنیا آنچنان ناپایدار است که با نسیم مختصری نه تنها دفترش به هم میخورد بلکه گاهی طومارش درهم پیچیده می‌شود.

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۲۴

((قرن)) - همانگونه که در گذشته (جلد پنج صفحه ۱۵۶) گفته ایم معمولاً به معنی یک زمان طولانی است، ولی چون از ماده اقتaran به معنی نزدیکی گرفته شده است به قوم و جمعیتی که در یک زمان جمundenیز گفته می‌شود.

سپس هشدار دیگری به آنها می‌دهد که به آنها بگو گمان نکنید ای ستمگران بسیایمان این مال و ثروت شما مایه رحمت است، بلکه چه بسا، این دلیل عذاب الهی باشد: ((کسی که در گمراهی است و اصرار برادامه این راه دارد خداوند به او مهلت می‌دهد، و این زندگی مرفه همچنان ادامه می‌یابد)) (قل من کان فی الضلالة فليمدد له الرحمن مدا).

((تا زمانی که وعده‌های الهی را با چشم خود ببینند یا عذاب این دنیا یا عذاب آخرت)) (حتی اذا رأءوا ما يوعدون اما العذاب و اما الساعۃ).

((آن روز است که خواهند دانست، چه کسی مکان و مجلسش بدتر و چه کسی لشکرش ناتوانتر است)) (فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا).

در حقیقت اینگونه افراد منحرف که دیگر قابل هدایت نیستند (توجه داشته باشید که قرآن ((من کان فی الضلالة)) می‌گوید که اشاره به استمرار در گمراهی است) برای اینکه در دنیاکترین مجازات الهی را ببینند گاهی خداوند آنها را در نعمتها غوطه‌ور می‌سازد که هم مایه غرور و غفلتشان می‌شود، و هم عذاب الهی، سلب نعمتها را در دنیاکتر می‌کند، این همان چیزی است که در بعضی از آیات قرآن به عنوان مجازات ((استدرج)) ذکر شده است.

جمله ((فليمدد له الرحمن مدا)) گرچه به صورت امر است، ولی در معنی خبر می‌باشد و مفهوم آن این است که خداوند به آنها مهلت و ادامه نعمت می‌دهد.

بعضی از مفسران نیز آن را به همان معنی امر که در اینجا به مفهوم نفرین

یا به معنی لزوم چنین رفتاری بر خدا تفسیر کرده‌اند، ولی تفسیر اول نزدیکتر به نظر می‌رسد.

کلمه «عذاب» در آیه فوق به قرینه اینکه در مقابل «الساعة» قرار گرفته اشاره به مجازاتهای الهی در عالم دنیا است، مجازاتهای همچون طوفان نوح و زلزله و سنگهای آسمانی که بر قوم لوط نازل شد، یا مجازاتهای که به وسیله مؤمنان و رزمندگان جبیه حق، بر سر آنان فرود می‌آید، چنانکه (در سوره توبه آیه ۱۴) میخوانیم: قاتلوهم يعذبهم اللہ بایدیکم: با آنان پیکار کنید که خداوند آنها را با دست شما مجازات می‌کند».

و «الساعة» در اینجا یا به معنی پایان دنیا است، یا عذاب الهی در قیامت (معنی دوم مناسبتر به نظر می‌رسد).

این عاقبت و سرنوشت ستمگران و فریفته‌گان زرق و برق و لذات دنیا است (اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید) (و يريid الله الذين اهتدوا هدى).

بدیهی است هدایت درجاتی دارد هنگامی که درجات نخستین آن بوسیله انسان پیموده شود خداوند دست او را می‌گیرد و بدرجات عالیتر می‌برد، و همچون درخت باروری که هر روز مرحله تازه‌ای از رشد و تکامل را می‌پیماید این هدایت یافتنگان نیز در پرتو ایمان و اعمال صالحان هر روز به مراحل بالاتری گام مینهند. در پایان آیه به آنها که برزیورهای زودگذرشان در دنیا تکیه کرده، و آنرا بوسیله تفاخر بر دیگران قرار داده‌اند پاسخ می‌دهد که آثار و اعمال صالحی که از انسان باقی‌می‌ماند در پیشگاه پروردگار تو ثوابش بیشتر و عاقبتیش ارزشمندتر است (و الباقيات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خير مردا).

آیه ۷۷ - ۸۲

آیه و ترجمه

۷۷ افرايت الذى كفر بaitنا و قال لاوتين مala و ولدا

۷۸ اطلع الغيب اءم اتخذ عند الرحمن عهدا

۷۹ كلا سنكتب ما يقول و نمد له من العذاب مدا

۸۰ و نرثه ما يقول و ياتينا فردا

۸۱ واتخذوا من دون الله ءالله لـيـكونـواـلـهـمـ عـزا

۸۲ كـلاـ سـيـكـفـرونـ بـعـبـادـتـهـمـ وـيـكـونـونـ عـلـيـهـمـ ضـداـ

ترجمه :

۷۷ - آیا ندیدی کسی را که آیات ما را انکار کرد و گفت اموال و فرزندان فراوانی نصیبم خواهد شد!

۷۸ - آیا او از اسرار غیب مطلع گشته، یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟

۷۹ - هرگز چنین نیست ما به زودی آنچه را او می گوید مینویسیم، و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت!

۸۰ - آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان) از او به ارث میبریم و تک و تنها نزد ما خواهد آمد.

۸۱ - آنها غیر از خدا معبودانی برای خود انتخاب کردند تا مایه عزتشان باشد (چه پندار خامی؟).

۸۲ - هرگز چنین نیست، به زودی معبودها منکر عبادت آنها خواهند شد، بلکه بر ضدشان قیام می کنند.

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۲۷

تفسیر:

یک تفکر خرافی و انحرافی

بعضی از مردم معتقدند که ایمان و پاکی و تقوا با آنها سازگار نیست! و سبب می شود که دنیا به آنها پشت کند، در حالی که با بیرون رفتن از محیط ایمان و تقوا، دنیا به آنها رو خواهد کرد، و مال و ثروت آنها زیاد می شود!

این طرز فکر خواه بر اثر ساده‌لوحی و پیروی خرافات باشد، و خواه پوششی برای فرار از زیر بار مسئولیتها و تعهدات الهی، هر چه باشدیک طرز فکر خطرناک است.

گاه دیدهایم این موهم پرستان، مال و ثروت بعضی افراد بیایمان، و فقرو محرومیت گروهی از مؤمنان را مستمسکی برای اثبات این خرافه قرار میدهند در حالی که میدانیم نه اموالی که از طریق ظلم و کفر و ترك مبانی تقوا به انسان میرسد مایه افتخار است، و نه هرگز ایمان و پرهیز کاری سدی بر سر راه فعالیتهای مشروع و مباح می باشد.

به هر حال در عصر و زمان پیامبر - همچون عصر ما - افراد نادانی بودند که

چنین پنداری داشتند و یا لاقل تظاهر به آن میکردند.
قرآن در آیات مورد بحث - به تناسب بحثی که قبل از پیرامون سرنوشت کفار و
ظالمان بیان شد - از این طرز فکر و عاقبت آن سخن می‌گوید.
در نخستین آیه میفرماید: ((آیا ندیدی کسی را که آیات ما را انکار کرد و به آن
کفر ورزید، و گفت: مسلماً اموال و فرزندان فراوانی نصیبم خواهدشد!) (۱)
فراءٰیت الذی کفر بآیاتنا و قال لا و تین مالا و ولدا).

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۲۸

سپس قرآن به آنها چنین پاسخ می‌گوید: آیا او از اسرار غیب آگاه شده یا از
خدا عهد و پیمانی در این زمینه گرفته است؟! (اطلع الغیب ام اتخاذ عنده
الرحمٰن عهداً).

کسی میتواند چنین پیشگوئی کند و رابطه‌ای میان کفر و دارا شدن مال
وفرزندان قائل شود که آگاه بر غیب باشد، زیرا هیچ رابطه‌ای میان این دو ممکن نمی‌بینیم، و یا عهد و پیمانی از خدا گرفته باشد، چنین سخنی نیز بی معنی است.

بعد با لحن قاطع اضافه می‌کند: این چنین نیست (هرگز کفر و بیایمانی مایه
فزونی مال و فرزند کسی خواهد شد) ما به زودی آنچه را می‌گوید، مینویسیم
(کلا سنکتب ما یقول).

آری این سخنان بسیاریه که ممکن است مایه انحراف بعضی از ساده‌لوحان
گردد همه در پرونده اعمال آنها ثبت خواهد شد.

((و ما عذاب خود را برابر او مستمر خواهیم داشت) (عذابهائی پیداری و یکی
بالای دیگر) (و نمد له من العذاب مدا).

این جمله ممکن است اشاره به عذاب مستمر و جاویدان آخرت بوده باشد، و نیز
ممکن است اشاره به عذابهائی باشد که بر اثر کفر و بیایمانی در این دنیا
دامنگیر آنها می‌شود، این احتمال نیز قابل ملاحظه است که این مال و فرزندان
که مایه غرور و گمراهی است، خود عذابی است مستمر برای آنها!

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۲۹

((آنچه را او می‌گوید (از اموال و فرزندان) از او به ارث میبریم، و روز قیامت
تک و تنها نزد ما خواهد آمد) (و نرثه ما یقول و یاتینا فردا).

آری سرانجام همه این امکانات مادی را میگذارد و میرود و با دست‌تھی در آن دادگاه عدل پروردگار حاضر می‌شود، در حالی که نامه‌اعمالش از گناهان سیاه و از حسنات خالی است آنجا است که نتیجه این گفته‌های بیاساس خود را در دنیا می‌بیند.

آیه بعد به یکی دیگر از انگیزه‌های این افراد در پرستش بتھا اشاره کرده‌می‌گوید: آنها غیر از خدا معبدانی برای خود انتخاب کرده‌اند تا مایه‌عزتشان باشد (و اتخاذوا من دون الله آلله ليكونوا لهم عزا). تا برای آنها در پیشگاه خدا شفاعت کنند، و در مشکلات یاریشان دهند، اما چه پندار نادرست و خیال خامی؟!

هرگز آنچنان که آنها پنداشتند نیست، نه تنها بتھا مایه‌عزتشان نخواهندبود، بلکه سرچشمہ ذلت و عذابند، و به همین جهت ((به زودی یعنی در روز رستاخیز معبدها منکر عبادت عابدان می‌شوند و از آنها بیزاری می‌جویند بلکه بر ضدشان خواهند بود)) (کلا سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا).

این جمله اشاره به همان مطلبی است که در آیه ۱۴ سوره فاطر می‌خوانیم: و الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهם لا يسمعوا دعائكم... و يوم القيمة يكفرون بشرکكم: ((کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید مالک هیچ چیز نیستند، اگر آنها را بخوانید سخنان شما را نمی‌شنوند... و روز رستاخیز منکر شرک شما می‌شوند)).

و نیز در آیه ۶ سوره احقاف می‌خوانیم: و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء: هنگامی که مردم محشور شوند این معبدها دشمنان آنها خواهندبود).

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۰

این احتمال را نیز بعضی از مفسران بزرگ داده‌اند که منظور از آیه فوق این است که عبادت کنندگان بتھا، در قیامت که پرده‌ها کنار می‌رود و همه حقایق آشکار می‌شود و خود را رسوا می‌بینند، منکر عبادت بتھا می‌شوند، و بر ضد آنها سخن خواهند گفت، چنانکه در آیه ۲۳ سوره انعام می‌خوانیم: بتپرستان در قیامت می‌گویند: و الله ربنا ما کنا مشرکین: ((به خدائی که پروردگار ما است سوگند که ما هرگز مشرک نبودیم)!!).

ولی تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر است، چرا که عبادت‌کنندگان می‌خواستند، معبدان عزتشان باشند ولی سرانجام ضدشان می‌شوند.

البته معبدوهای همچون فرشتگان یا شیاطین و جن که دارای عقل و درکند وضعشان روشن است، ولی معبدوهای بیجان در آن روز، ممکن است به فرمان خدا به سخن درآیند و بیزاری خود را از عابدان اعلام کنند.

از حدیثی که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده نیز همین تفسیر رامیتوان استفاده کرد زیرا امام در تفسیر آیه فوق میفرماید: یکون هؤلاء الذين اتخذوهم الله من دون الله ضدا يوم القيمة، و يتبرئون منهم و من عبادتهم الى يوم القيمة: روز قیامت معبدوهای را که جز خدا انتخاب کردند بر ضدشان خواهند بود و از آنها و از عبادت کردنشان بیزاری میجویند.

جالب اینکه در ذیل حدیث جمله کوتاه و پرمحتوائی در باره حقیقت عبادت، میخوانیم: لیس العبادة هي السجود ولا الرکوع، و انما هي طاعة الرجال، من اطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عبده: ((عبادت(تنها) سجود و رکوع نیست، بلکه حقیقت عبادت، اطاعت این و آن است، هر کس مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت کند او را پرستش کرده است)) (و سرنوشت او همان سرنوشت مشرکان و بتپرستان است).

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۱

آیه ۸۳ - ۸۷ آیه و ترجمه

۸۳ اَلَمْ ترَ إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَنَ عَلَى الْكُفَّارِ تَوْزِعُهُمْ أَذًى

۸۴ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا

۸۵ يَوْمَ نُحَشِّرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءً

۸۶ وَنَسُوقُ الْمُجْرَمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا

۸۷ لَا يَمْلِكُونَ الشُّفْعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

ترجمه :

۸۳ - آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنها را شدیدا تحریک کنند.

۸۴ - بنابراین در باره آنها عجله مکن ما آنها (و اعمالشان) را دقیقا شماره خواهیم کرد.

۸۵ - در آن روز که پرهیزگاران را به سوی خداوند رحمان (و پادشاهی او) راهنمائی میکنیم.

۸۶ - و مجرمان را (همچون شتران تشنہکامی که به سوی آبگاه میروند) به

جهنم میرانیم.

۸۷ - آنها هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد.

تفسیر:

چه کسانی صلاحیت شفاعت دارند؟

باتوجه به بحثی که در آیات گذشته پیرامون مشرکان ذکر شد آیات موردنبحث در حقیقت اشاره به بعضی از علل انحراف آنها و سپس عاقبت وسرانجام شومشان می‌کند، و این حقیقت را نیز به ثبوت می‌رساند که معبودها نه تنها مایه

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۲

عزتشان نبودند بلکه مایه بدیختی و ذلتshan گشتند.

نخست می‌گوید: «آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم که آنها را در راه غلطشان تحریک بلکه زیر و رو می‌کند» (الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا).

«از» چنانکه راغب در مفردات می‌گوید در اصل به معنی جوشش دیک و زیر و رو شدن محتوای آن به هنگام شدت غلیان است و در اینجا کنایه از آنست که شیاطین آنچنان بر آنها مسلط می‌شوند که در هر مسیر و به هر شکلی بخواهند آنرا به حرکت در می‌آورند، و زیر و رو می‌کنند!

بدیهی است - و بارها هم گفته‌ایم - که تسلط شیاطین بر انسانها یک تسلط اجباری و ناآگاه نیست، بلکه این انسان است که به شیاطین اجازه ورود به درون قلب و جان خود می‌دهد، بنده بندگی آنها را بر گردن مینهدو اطاعت‌شان را پذیرا می‌شود، همانگونه که قرآن در آیه ۱۰۰ سوره نحل می‌گوید: انما سلطانه علی الذين يتولونه و الذين هم به مشرکون: تسلط شیطان تنها بر کسانی است که ولایت او را پذیرا گشته، او را بت و معبود خود ساخته‌اند). سپس روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کرده‌می‌گوید: «درباره آنها عجله مکن ما تمام اعمال آنها را دقیقاً شماره واحصا می‌کنیم» (فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا).

و همه را برای آن روز که دادگاه عدل الهی تشکیل می‌شود، ثبت و ضبط خواهیم کرد.

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور از شمردن ایام عمر، بلکه

نفسهای آنها است، یعنی مدت بقاء آنها کوتاه است و تحت شماره و عدد میباشد، زیرا محدود بودن چیزی معمولاً کنایه از کم و کوتاه بودن آنست.

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۳

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر «انما نعد لهم عدا» چنین میخوانیم: از یکی از دوستان خود سوال فرمود: به عقیده تو منظور پروردگار از این آیه شمردن چه چیز است؟ او در پاسخ عرض کرد: عدد روزها، امام فرمود: پدران و مادران هم حساب روزهای عمر فرزندان را دارند، ولکنه عدد الانفاس: «منظور شمارش عدد نفسهاست»!
این تعبیر امام ممکن است اشاره به تفسیر اول یا تفسیر دوم و یا هر دو تفسیر باشد.

به هر حال دقت در محتوای این آیه انسان را تکان می‌دهد، چرا که ثابت‌می‌کند همه چیز ما حتی نفسهای ما روی حساب و تحت شماره است، و باید روزی پاسخگوی همه آنها باشیم.

سپس مسیر نهائی متقین و مجرمین را در عباراتی کوتاه و گویا چنین بیان می‌کند همه این اعمال را برای روزی ذخیره کرده‌ایم که پرهیزگاران را دست‌جمعی با عزت و احترام به سوی خداوند رحمان، به سوی بهشت و پادشاهی او راهنمائی می‌کنیم (یوم نحضر المتقین الی الرحمان وفاد).

«وفد» (بر وزن وعد) در اصل به معنی هیئت یا گروهی است که برای حل مشکلاتشان نزد بزرگان می‌روند و مورد احترام و تکریم قرار می‌گیرند، بنابراین بطور ضمنی مفهوم احترام را در بردارد و شاید به همین جهت است که در بعضی از روایات می‌خوانیم پرهیزگاران بر مركب‌های راهواری سوار می‌شوند و با احترام فراوان به بهشت می‌روند.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: علی (علیه السلام) تفسیر این آیه را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جویا شد (یوم نحضر المتقین الی الرحمن وفاد) فرمود: یا علی الوفد لا یکون

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۴

الا رکبانا اولئک رجال اتقوا الله عز و جل، فاحبهم و اختصهم و رضى اعمالهم فسماهم متقین: ای علی! وفد، حتما به کسانی می‌گویند که سوار بر مرکبند آنها

افرادی هستند که تقوا و پرهیزگاری را پیشه ساختند، خدا آنها را دوست داشت و آنان را مخصوص خود گردانید، و از اعمالشان خوشنود شد، و نام متقین بر آنها گذارد...)

جالب توجه اینکه در آیه فوق میخوانیم: پرهیزگاران را به سوی خدای رحمان میبرد، در حالی که در آیه بعد سخن از راندن مجرمان به جهنم است آیا مناسبتر این نبود که به جای رحمان در اینجا جنت گفته شود؟ ولی این تعبیر در حقیقت اشاره به نکته مهمی دارد و آن اینکه پرهیزگاران بالاتر از بهشت را در آنجا مییابند، به مقام قرب خدا و جلوه‌های خاص او نزدیک میشوند، و رضایت او که برترین بهشت است درک میکنند (تعبیراتی که در حدیث فوق از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خواندیم نیز اشاراتی به همین معنی دارد). سپس می‌گوید در مقابل مجرمان را در حالی که تشنه‌کامند به سوی جهنم میرانیم (و نسوق المجرمين الى جهنم وردا).

همانگونه که شتران تشه را به سوی آبگاه میرانند، منتها در اینجا آبی نیست بلکه آتش است.

باید توجه داشت که کلمه «ورد» به معنی گروه انسانها یا حیواناتی است که وارد آبگاه میشوند، و از آنجا که چنین گروهی حتماً تشه‌اند مفسران این تعبیر را در اینجا به معنی تشه‌کامان گرفته‌اند.

چقدر فاصله است میان کسانی که آنها را با اعزت و احترام به سوی خداوند رحمان میبرند، فرستگان به استقبالشان میشتابند و بر آنها سلام و درود میفرستند

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۵

و گروهی که آنها را همچون حیوانات تشه‌کام به سوی آتش دوزخ میرانند، در حالی که سر بزیرند و شرمصار و رسوا و بیمقدار؟

و اگر تصور کنند که در آنجا از طریق شفاعت میتوانند به جائی برسند، باید بدانند که آنها هرگز مالک شفاعت در آنجا نیستند (لا يملكون الشفاعة).

نه کسی از آنها شفاعت می‌کند، و به طریق اولی قادر بر آن نیستند که از کسی شفاعت کنند.

((تنه‌ها کسانی مالک شفاعتند که در نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارند))
(الا من اتخاذ عند الرحمن عهدا).

تنها این دسته‌اند که مشمول شفاعت شافعان میشوند و یا مقامشان از این‌هم برتر است و توانائی دارند از گنھکارانی که لایق شفاعتند شفاعت‌کنند.
معنی ((عهد)) چیست؟

در اینکه منظور از عهد در آیه فوق که می‌گوید تنها کسانی مالک شفاعتند که نزد خدا عهدی دارند، چیست؟ مفسران بحثهای فراوانی کرده‌اند.

بعضی گفته‌اند: ((عهد)) همان ایمان به پروردگار و اقرار به یگانگی او و تصدیق پیامبران خدا است. بعضی دیگر گفته‌اند: عهد در اینجا به معنی شهادت به وحدانیت حق و بیزاری از کسانی است که در برابر خدایناهگاه و قدرتی قائلند و همچنین امید نداشتند به غیر ((الله)).

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ یکی از دوستانش که از تفسیر آیه فوق سؤال کرد فرمود: من دان بولاية امیر المؤمنین و الائمه من بعده فهو العهد عند الله: «کسی که به ولایت امیر مؤمنان و امامان اهلیت بعد ازاو عقیده داشته باشد

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۶

عهد نزد خداست» در روایت دیگری از پیامبر (صلی الله عليه و آله وسلم) میخوانیم: من ادخل علی مؤمن سرورا فقد سرنی و من سرنی فقد اتخذ عند الله عهدا: «کسی که سرور و شادی در دل مؤمنی ایجاد کند مرا مسرو رکردد، و هر کس مرا مسرو رکند عهدی نزد خدا دارد.

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله عليه و آله وسلم) میخوانیم که محافظت بر عهد همان محافظت بر نمازهای پنجگانه است.

از بررسی روایات فوق که در منابع مختلف اسلامی آمده، و همچنین کلمات مفسران بزرگ اسلام، چنین نتیجه میگیریم که عهد نزد خدا - همانگونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می‌شود - معنی وسیعی دارد که هر گونه رابطه با پروردگار و معرفت و اطاعت او، و همچنین ارتباط و پیوند با مكتب اولیای حق، و هر گونه عمل صالح در آن جمع است، هر چند در هر روایتی به بخشی از آن یا مصدق روشی اشاره شده است.

لذا در حدیث دیگری که در بیان چگونگی وصیت کردن از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه و آله وسلم) نقل شده تقریبا تمام مسائل اعتقادی جمع است، آنجا که فرمود: مسلمان باید در آستانه مرگ چنین وصیت کند، و بگوید: پروردگار! توئی که خالق آسمانها و زمین هستی، دانای پنهان و آشکاری، رحمان و رحیمی من در این دنیا با تو پیمان می‌بندم و شهادت میدهم که

معبودی جز تو نیست، یگانهای، شریکی نداری، محمد بند و فرستاده تو است،
بهشت حق است، دوزخ حق است، رستاخیز و حساب، حق است، تقدیر و میزان
سنجهش اعمال حق است

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۷

دین همانگونه است که تو بیان کردی، و اسلام همانست که تو تشریع نمودی، و سخن همانست که تو گفتهای، قرآن همان گونه است که توانازل کردی، تو خداوند حق و آشکاری، پروردگار! محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را از ما به بهترین پاداشی پاداش ده و تحیت و سلام براو و آلس بفرست.
پروردگار! تو سرمایه من در مشکلاتی و یار من در شدتها، تو ولی نعمت منی، تو معبد من و معبد پدران منی، به اندازه یک چشم بر هم زدن مرابه خود و امگذار که اگر واگذاری به بدیها نزدیک، و از نیکیها دور میشومای خدای من! تو مونس من در قبر باش و برای من عهدی قرار ده که درروز قیامت آن را گشاده ببینم.

سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بعد از اعتراف به این حقایق آنچه را که لازم میبیند وصیت میکند و تصدیق این وصیت در سوره مریم است در آیه لا یملکون الشفاعة الا من اتخد عند الرحمن عهدا این است عهد و وصیت..))

بدیهی است منظور این نیست که مطالب فوق را به عربی و فارسی همچون اورادی بخواند یا بنویسد، بلکه با تمام قلب به آن ایمان داشته باشد ایمانی که آثارش در تمام برنامه زندگی او آشکار گردد.

تفسیر نمونه جلد ۱۳ صفحه ۱۳۸

آیه ۸۸ - ۹۵

آیه و ترجمه

۸۸ و قالوا اتخد الرحمن ولدا

۸۹ لقد جئتم شيئاً ادا

۹۰ تکاد السموت يتغطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا

۹۱ اعن دعوا للرحمن ولدا

۹۲ و ما ينبغي للرحمن اعن يتخذ ولدا

٩٣ ان كل من فى السموت و الارض الا اتى الرحمن عبدا
٩٤ لقد احصئهم و عدهم عدا
٩٥ و كلهم اتىه يوم القيمة فردا

ترجمه :

- ٨٨ - آنها گفتند خداوند رحمن فرزندی برای خود اختیار کرده!
٨٩ - چه سخن رشت و زندهای آوردید.
٩٠ - نزدیک است آسمانها بخاطر این سخن از هم متلاشی گردد، وزمین
شکافته شود و کوهها به شدت فرو ریزد!
٩١ - از این رو که برای خداوند رحمن فرزندی ادعا کردند.

↑
نمرت

بعد

قبل