

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۷۳

آیه ۵۱-۵۴

آیه و ترجمه

و لئن ارسلنا ریحا فراء و مصفر الظلوا من بعده يکفرون ۵۱
فانک لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین ۵۲
و ما انت بهد العمى عن ضللتهم ان تسمع الا من يؤمن بايتنا فهم مسلمون ۵۳
الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
ضعفا و شيبة يخلق ما يشاء و هو العليم القدير ۵۴

ترجمه :

- ۵۱ - و اگر ما بادی بفترستیم (DAG و سوزان) و بر اثر آن زراعت و باغ خود رازرد و پژمرده ببینند، راه کفران پیش می گیرند.
- ۵۲ - تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی، و نه سخن را به گوش کران هنگامی که روی می گردانند.
- ۵۳ - و (نیز) نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی، تو تنها سخن را به گوش

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۷۴

کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند.
۵۴ - خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید سپس بعد از این ضعف و ناتوانی قوت بخشید، و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد، او هر چه بخواهد می آفریند، و اوست عالم و قادر.

تفسیر :

مردگان و کران سخن تو را نمی شنوند!
از آنجا که در آیات گذشته، سخن از بادهای پر برکتی در میان بود که پیشقاولان بارانهای رحمتزا هستند، در نخستین آیه مورد بحث، اشاره به بادهای زیانبار کرده می گوید: و اگر ما بادی بفترستیم (بادی DAG و سوزان یاسرد و خشک و یا تواءم با سmom) و به دنبال آن، زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند راه کفران را پیش می گیرند، و به این راه همچنان

ادامه‌می‌دهند (و لئن ارسلنا ریحا فراء و مصفر الظلوا من بعده يکفرون). آنها افراد ضعیف و کم‌ظرفیتی هستند و آنچنانند که قبل از آمدن باران مایوس و بعد از نزول آن، بسیار شادند، و اگر روزی باد سومومی بوزد وزندگی آنان موقتاً گرفتار مشکلاتی گردد، فریادشان بلند می‌شود و زبان به کفر می‌گشایند.

به عکس مؤمنان راستین که از نعمت خدا شادند و شکرگزار و در مصائب و مشکلات صبورند و شکیبا، دگرگونیهای زندگی مادی هرگز در ایمان آنها، کمترین خللی وارد نمی‌کند، و همچون کوردلان ضعیف الایمان با وزش یک باد مؤمن و با وزش باد دیگر کافر نمی‌شوند.

کلمه «(مصفر)» از ماده «(صفرة)» (بر وزن سفره) به معنی رنگ زرد است، و به اعتقاد اکثر مفسران، ضمیر «(راء وه)» به گیاهان و درختان بازمیگردد که بر اثر وزش بادهای مضر، زرد و پژمرده می‌شوند.

بعضی نیز احتمال داده‌اند که ضمیر به ابرها برگردد، زیرا ابرهای زرد

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۷۵

رنگ طبعاً ابرهای نازکی هستند، معمولاً باران ندارند بخلاف ابرهای سیاه و آنبوه که مولد بارانند.

بعضی نیز مرجع ضمیر را «(باد)» می‌دادند، زیرا بادهای معمولی بیرنگند و بادهای سوم آتشزا که احياناً گرد و غبار بیابان را با خود حمل می‌کنند، زرد و تیره‌اند.

احتمال چهارمی نیز وجود دارد که «(مصغر)» به معنی خالی است، زیرا همانگونه که «(راغب)» در «(مفردات)» گفته است: ظرف خالی از محبت و شکم خالی از غذا و یا رگهایی که از خون خالی شده است، صفر (بروزن سفر) نامیده می‌شود، بنابر این تعبیر فوق در اینجا اشاره به بادهایی است که از باران خالی است.

(در این صورت ضمیر «(راء وه)» به ریح بازمیگردد) (دقیق کنید).

ولی تفسیر اول از همه مشهورتر می‌باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که در اینجا بادهای مفید و بارانزا به صورت صیغه جمع آمده (ریاح) اما در مورد بادهای زیانبار صیغه مفرد (ریح) اشاره به اینکه اغلب بادها مفیدند و باد سوموم، جنبه استثنائی دارد که گاه در یک‌ماه و یا یک‌سال، یکبار می‌وزد، اما وزشهای مفید در تمام روزها و شبها در جریانند.

یا اشاره به این است که بادهای مفید در صورتی اثر خود را می‌بخشند که پی در پی در آیند، در حالی که وزشهای زیانبار گاهی در یک مرتبه نیز، اثر سوء خود را می‌گذارند.

آخرین نکتهای که ذکر آن را در ذیل این آیه ضروری می‌دانیم تفاوت یستبیرون (خوشحال می‌شوند) که در مورد وزشهای مفید در آیات گذشته‌آمده با جمله لظلوا من بعده یکفرون (بعد از آن به کفر خود ادامه می‌دهند) که در این آیه آمده می‌باشد.

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۷۶

این تفاوت نشان می‌دهد که آنان آنهمه نعمتهای بزرگ و پی در پی خدا را می‌بینند و خوشحال می‌شوند، اما اگر برای یکبار و یکروز، مصیبتی فراابر سد، چنان داد و فریاد می‌کشند و به سوی کفر می‌روند که گوئی از آن دستبردار نیستند.

درست همانند کسانی که یک عمر سالم هستند و زبان به شکر باز نمی‌کننداما یک شب که در آتش تب می‌سوزند، آنچه کفر و ناسزا است می‌گویند. و چنین است حال افراد بی‌دانش و ضعیف الایمان.

در این زمینه در ذیل آیه ۳۵ همین سوره، و آیه ۹ و ۱۰ سوره هود، و آیه ۱۱ سوره حج بحثهای دیگری داشته‌ایم.

در دو آیه بعد به تناسب بحثی که در آیه فوق آمد، مردم را به چهار گروه تقسیم می‌کند: گروه مردگان، یعنی آنها که هیچ حقیقتی را در کنمی‌کنند هر چند ظاهر از نده‌اند.

و گروه ناشنوایان که آمادگی برای شنیدن سخن حق ندارند.

و گروهی که از دیدن چهره حق محرومند.

و سرانجام گروه مؤمنان راستین که دلهای دانا، و گوشهای شنوا، و چشم‌هائی بینا دارند.

نخست می‌گوید: «تو نمی‌توانی سخنان حق خود را به گوش مردگان برسانی» و اندرزهای تو در دل آنان که دلمده‌اند اثر ندارد (فانک لا تسمع الموتى).

و نیز تو نمی‌توانی سخنت را به گوش کران برسانی مخصوصاً هنگامی که روی می‌گردانند و پشت می‌کنند (و لا تسمع الصم الدعا اذا ولو امدبرين).

و همچنین «تو نمی‌توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی» (و مالنت بهادی العمی عن ضلالتهم).
«تنها سخنان حقت را می‌توانی به گوش کسانی برسانی که به آیات مایمان می‌آورند و در برابر حق تسلییمند» (ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون).

همانگونه که قبلًا هم گفته ایم قرآن غیر از «حیات» و «مرگ» مادی وجسمانی و همچنین «شنوائی» و «بینائی» ظاهری، نوع برتری از حیات و مرگ و دید و شنود، قائل است که ریشه اصلی سعادت یا بدبختی انسان در آن است.

ارزیابی آن از این مسائل، ارزیابی مادی و فیزیکی نیست، بلکه ارزیابی معنوی و انسانی است.

شرط اول برای درک حقیقت داشتن قلبی آمده و پذیرا، و چشمی بینا و گوشی شنوا است، و گرنه هر گاه تمام انبیاء و اولیاء جمع شوند و همه آیات الهی را به گوش کسی که حس تشخیص و درک حقیقت را بر اثر کثرت گناه ولجاجت و عناد از دست داده، بخوانند، در او اثر نخواهد کرد!
و اگر در قرآن تنها اشاره به دو قسمت از حواس ظاهر، به اضافه درک باطن شده است، به خاطر آنست که اکثربت قریب به اتفاق معلومات انسان، یا از طریق این دو حاسه (چشم و گوش) و یا وجودانیات و تحلیل عقل به دست می‌آید.

و جالب اینکه سه مرحله‌ای که در آیات بالا آمده، سه مرحله مختلف ازانحراف و عدم درک حقیقت می‌باشد که از شدید شروع شده و به خفیف پایان می‌یابد.
مرحله اول دلمدرگی است که از آن تعبیر به «موتی» (مردگان) کرده

که هیچ راهی برای امکان نفوذ در آنها نیست.
مرحله دوم، مرحله ناشنوائی است، مخصوصاً ناشنوایانی که پشت کرده و در حال فرار کردن هستند که حتی فریادهای شدیدی که به هنگام نزدیک بودن ممکن است در آنها اثر کند، در اینجا بی اثر می‌شود.
البته این گروه مانند مردگان نیستند، گاهی ممکن است با علامت و

اشاره مطلبی را به آنها حالی کرد، ولی می‌دانیم بسیاری از حقایق را با ایماء واشاره نمی‌توان تفهیم نمود، مخصوصاً در آن هنگام که رویگردانند و دورشوند.

مرحله سوم نابینائی است، البته زندگی کردن با نابینا به مراتب آسانتر از زندگی با کران و یا مردگان است، اینها لاقل گوش شنوا دارند و بسیاری از مفاهیم را میتوان برای آنها بیان کرد، ولی شنیدن کی بود مانند دیدن. از این گذشته تنها تبیین مسائل کافی نیست، به فرض که به نابینا گفته شود از سمت راست یا از سمت چپ حرکت کن، عمل کردن به این دستور کارآسانی نیست و گاه با مختصر اشتباہ در اندازه‌گیری در پرتگاه سقوط می‌کند! در بحث مشروحی که ذیل آیات ۸۰ و ۸۱ سوره نمل داشتیم، ضمن تحلیلی در باره حقیقت حیات و مرگ در قرآن، ایراد سستی را از سوی جمعی از وهابیین مطرح کردیم که آنها برای نفی توسل به پیامبر و امامان، از آیات مورد بحث و مانند آن کمک می‌گیرند و می‌گویند: مردگان (حتی پیامبر!) مطلقاً چیزی نمی‌فهمند.

ولی در آنجا ثابت کردیم که انسان - مخصوصاً پیشوایان بزرگ و شهداء - بعد از مرگ یکنوع حیات برزخی دارند و مدارک زیادی از قرآن و احادیث به آن گواهی می‌دهد، و در این حیات برزخی درک و دیدی وسیعتر از حیات دنیوی دارند (برای توضیح بیشتر به جلد ۱۵ ذیل آیاتی که در بالا اشاره کردیم مراجعه فرمائید).

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۷۹

و در اینجا این جمله را باید بیفزاییم که همه مسلمانان همواره در نمازهای خود به هنگام تشهید پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) رامخاطب ساخته و با جمله السلام عليك ایها النبی و رحمة الله و برکاته بر او سلام می‌فرستند، و می‌دانیم تخاطب حقیقی - نه مجازی - حتماً با کسی است که می‌شنود و درک می‌کند، بنابراین سلام بر پیامبر به صورت خطاب از راه دور و نزدیک، دلیل بر آنست که روح مقدسش همه این سلامها را می‌شنود، و دلیلی ندارد که ما این خطابها را حمل بر مجاز کنیم. در آخرین آیه مورد بحث به یکی دیگر از دلائل توحید که دلیل فقر و غنا است اشاره می‌کند و بحثهای را که در سرتاسر این سوره، پیرامون توحید آمده تکمیل می‌نماید می‌گوید: «خداؤند همان کسی است که شما را در حالی که

ضعیف و ناتوان بودید آفرید، سپس بعد از این ضعف و ناتوانی، قوت و قدرت بخشید و دوران جوانی و شکوفائی نیروها آمد، و بعد از آن بار دیگر ضعف و پیری را جانشین قوت کرد» (الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ ثم جعل من بعد قوہ ضعفا و شيبة).

آری «او است که هر چه را بخواهد می‌آفريند و او است عالم و قادر» (يخلق ما يشاء و هو العليم القدير).

در آغاز آنچنان ضعیف و ناتوان بودید که حتی قدرت نداشتید مگسی را از خود دور کنید یا آب دهان خویش را نگه دارید، این از نظر جسمانی، و ازنظر فکری به مصدق لا تعلمون شيئاً «هیچ چیز نمی‌دانستید» حتی پدرو مادر مهربانی را که دائم مراقب شما بودند نمی‌شناختید.

ولی کمکم دارای رشد و قدرت شدید، اندامی نیرومند و فکری قوی و عقلی توانا و درکی وسیع پیدا کردید.

و با این حال نمیتوانستید این قدرت را نگاه دارید و درست همانندانسانی

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۴۸۰

که از دامنه کوه بلندی به فراز قله رسیده از طرف دیگر سراسیبی را شروع کردید، و باز به قعر دره ضعف و ناتوانی جسمی و روحی رسیدید. این دگرگونیها و فراز و نشیبهای، بهترین دلیل برای این حقیقت است که نه آن قوت از شما بود، و نه آن ضعف، بلکه هر دو از ناحیه دیگری بود، و این خود نشانه آنست که چرخ وجود شما را دیگری می‌گرداند، و هر چه دارید عارضی است.

این همانست که امیر مؤمنان علی (عليه السلام) در گفتار نورانیش به آن اشاره کرده می‌فرماید: عرفت الله سبحانه بفسخ الغرائم و حل العقود ونقض الهمم: «من خدا را در فسخ تصمیمهای محکم و گشودن گره‌ها ونقض اراده‌های قوی و ناکام ماندن آن شناختم» من از این دگرگونیها فهمیدم که قدرت اصلی دست دیگری است، و ما از خود چیزی نداریم جز آنچه او به ما می‌بخشد.

جالب اینکه در مورد ضعف دوم که برای انسان پیش می‌آید، کلمه «شيبة» (پیری) را نیز اضافه می‌کند، ولی در ضعف اول، نامی از کودکی نمی‌برد. این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که ضعف پیری در دناکتر است، زیرا اولاً رو به سوی مرگ و فنا دارد، بر عکس ضعف کودکی، و ثانیاً توقعی که از پیران

سالخورده و با تجربه دارند هرگز از کودکان نیست، در حالی که گاه ضعف و ناتوانی آنها یکسان است و این بسیار عبرت‌انگیز می‌باشد.
این مرحله است که قدرتمندان یاغی و سرکش را به زانو در می‌آورد و به ضعف و زبونی و بیچارگی می‌کشاند.
آخرین جمله آیه که اشاره به علم و قدرت خدا است، هم بشارت است و هم انذار که خدا از همه اعمال و نیات شما آگاه است و نیز توانائی بر پاداش و کیفر شما دارد.

قبل بعد