

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۸۴

آیه ۳۸-۴۲

آیه و ترجمه

۳۸ و قال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من الله غيري فاوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاً على اططلع الى الله موسى و انى لاظنه من الكاذبين ۳۹ و استكبر هو و جنوده في الأرض بغير الحق و ظنوا انهم علينا لا يرجعون ۴۰ فاخذناهم و جنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ۴۱ و جعلناهم أئمة يدعون إلى النار و يوم القيمة لا ينصرون ۴۲ و اتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوхين

ترجمه :

۳۸ - فرعون گفت: ای جمیعت (درباریان!) من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم! (اما برای تحقیق بیشتر) ای هامان آتشی بر گل بیفروز! (وآجرهای محکم بساز) و برای من برج بلندی ترتیب ده، تا از خدای موسی خبر گیرم هر چند من گمان می‌کنم او از دروغگویان است!

۳۹ - (سرانجام) فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند، و پنداشتند به سوی

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۸۵

ما باز نمی‌گردند.

۴۰ - ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکنیدیم، اکنون بنگر پایان کار ظالمان چه شد؟

۴۱ - و ما آنها را پیشوایانی که دعوت به آتش (دوخ) می‌کنند قرار دادیم، و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.

۴۲ - در این دنیا لعنت پشت سر لعنت نصیب آنها کردیم، و روز قیامت ارزشت رویانند.

تفسیر :

ببین سرانجام کار ظالمان چه شد؟!
در اینجا با نهمنیں صحنه از این تاریخ پر ماجرا و آموزنده موواجه می‌شویم و آن

صحنه سازی فرعون بوسیله ساختن برج معروفش برای بیرون کردن موسی از میدان است.

می‌دانیم یکی از سنتهای سیاست‌بازان کهنه کار این است که هرگاه حادثه‌مهمنی بر خلاف میل آنها واقع شود برای منحرف ساختن افکار عمومی از آن فوراً دست به کار آفریدن صحنه تازه‌ای می‌شوند که افکار توده‌ها را به خود جلب و از آن حادثه نامطلوب منحرف و منصرف کنند.

به نظر می‌رسد که داستان ساختن برج عظیم بعد از ماجراه مبارزه موسی با ساحران بوده، چرا که از سوره مؤمن در قرآن مجید استفاده می‌شود که این کار در هنگامی بود که فرعونیان نقشه قتل موسی را می‌کشیدند، و مؤمن آل فرعون به دفاع از او برخاسته بود. و می‌دانیم قبل از مبارزه موسی (علیه السلام) با ساحران چنین سخنی در کار نبود، بلکه برنامه تحقیق درباره موسی و کوپیدن او از طریق ساحران در جریان بود. و از آنجا که قرآن مجید جریان مبارزه موسی را با ساحران در سوره‌های طه و اعراف و یونس و شعراء بیان کرده است در اینجا از بیان آن صرف‌نظر نموده، تنها به مسائله بنای برج پرداخته که تنها در این سوره و سوره مؤمن مطرح شده است.

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۸۶

به هر حال آوازه پیروزی موسی (علیه السلام) بر ساحران در سراسر مصر پیچید، ایمان آوردن ساحران به موسی نیز مزید بر علت شد، موقعیت حکومت فرعونیان سخت به خطر افتاد احتمال بیدار شدن توده‌های در بند بسیار زیاد بود، باید افکار عمومی را به هر قیمتی که هست از این مسائله منحرف ساخت و یک سلسله مشغولیات ذهنی که در عین حال تواهم با بذل و بخشش دستگاه حکومت باشد و مردم را بتواند اغفال و تحمیق کند فراهم ساخت.

فرعون در این زمینه به مشورت نشست، و در نتیجه فکرش به چیزی رسید که در نخستین آیه مورد بحث آمده است: «فرعون گفت: ای گروه اطرافیان و درباریان! من خدائی غیر از خودم برای شما سراغ ندارم»! (و قال فرعون يا ايه الملا ما علمت لكم من الله غيري).

خدای زمینی مسلم‌اما منم! و اما خدای آسمان دلیلی بر وجود او در دست نیست، اما من احتیاط را از دست نمی‌دهم و به تحقیق می‌پردازم! سپس روبه وزیرش هامان کرد گفت: «هامان! آتشی برافروز بر خشته‌ها» (و آجرهای محکمی بساز) (فاوقد لی يا هامان على الطين).

((سپس قصر و برجی بسیار مرتفع برای من بساز، تا بر بالای آن روم، و خبری از خدای موسی بگیرم!، هر چند من باور نمی کنم او راستگو باشد، و فکر می کنم او از دروغگویان است)! (فاجعل لی صرحاً لعلی اطلع الى الله موسى و اني لاظنه من الكاذبين).

چرا فرعون نامی از آجر نبرد و با جمله آتشی بر گل (خشتم) بیفروز قناعت کرد؟ بعضی می گویند دلیلش این است که تا آن زمان ساختن آجر معمول نشده بود، و این کار به ابتکار فرعونیان صورت گرفت در حالی که بعضی دیگر معتقدند این طرز بیان یکنوع بیان متکبرانه و موافق سنت جباران بوده است.

بعضی نیز گفته اند کلمه «آجر» تعبیر فصیحی نیست که قرآن آن را به کار

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۸۷

برد، لذا بجای آن چنین تعبیری را آورده است.

در اینجا جمیعی از مفسران مانند «فخر رازی» و «آلوسی» به بیان این سخن پرداخته اند که آیا به راستی فرعون این دستور خود را در زمینه ساختن کاخ آسمان خراشش عملی ساخت یا نه؟

ظاهراً چیزی که فکر این مفسران را به خود مشغول داشته این است که به هیچ حساب این کار عاقلانه نبوده است، مگر مردم بالای کوهها نرفته بودند و منظره آسمان را همانگونه که بر روی زمین است ندیده بودند؟ کاخی که به دست بشر ساخته می شود از کوه مرتفعتر است؟ کدام احمق باور می کرد که از بالای چنین کاخی بتوان به آسمان دست یافت؟!

ولی آنها که چنین می اندیشند از این نکته غافلند که اولاً سرزمین مصر کوهستانی نبود، و از این گذشته ساده لوحی توده های مردم آن زمان را فراموش کرده اند که چگونه ممکن بود آنها را با این مسائل اغفال کرد و فریبداد؟ حتی در عصر و زمان ما که به اصطلاح عصر علم و دانش است مسائلی می بینیم که شباهت به این فریب و نیرنگها دارد.

به هر حال طبق بعضی از تواریخ، «هاماًن» دستور داد تا زمین وسیعی برای این کاخ و برج بلند در نظر گیرند، و پنجاه هزار مرد بناء و معمار برای این کار گسیل داشت، و هزاران نفر کارگر برای فراهم آوردن وسائل کار مامور کرد، درهای خزانه را گشود و اموال زیادی در این راه مصرف کرد و کارگران زیادی به کار گمارد، به طوری که در همه جا سر و صدای این برج

عظیم پیچید.

هر قدر این بنا بالاتر و بالاتر می‌رفت، مردم بیشتر به تماشای آن می‌آمدند، و در انتظار این بودند که فرعون با این بنا چه خواهد کرد.

بنا بقدرتی بالا رفت که بر تمام اطراف مسلط شد، بعضی نوشته‌اند معماران آنرا چنان ساختند که از پله‌های مارپیچ آن مرد اسب سواری می‌توانست بر فراز برج

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۸۸

قرار گیرد!

هنگامی که ساختمان به اتمام رسید، و بیش از آن توان بالا بردن آن رانداشتند، روزی فرعون با تشریفاتی به آنجا آمد، و شخصاً از برج عظیم بالا رفت هنگامی که بر فراز برج رسید نگاهی به آسمان کرد و منظره آسمان را همانگونه دید که از روی زمین صاف معمولی می‌دید، کمترین تغییر و دگرگونی وجود نداشت!.

معروف است تیری به کمان گذاشت به آسمان پرتاب کرد تیر بر اثر اصابت به پرنده‌ای، و یا طبق توطئه قبلی خودش خون‌آلود بازگشت فرعون از آنجا پائین آمد و به مردم گفت: بروید و فکرتان راحت باشد خدای موسی را کشتم!.

حتماً گروهی از ساده لوحان و مقلدان چشم و گوش بسته حکومت وقت این خبر را باور کردند و در همه جا پخش نمودند، و از آن سرگرمی تازه‌ای برای اغفال مردم مصر ساختند.

این را نیز نقل کرده‌اند که این بنا دوامی نیاورد (و طبعاً هم نباید دوام بسیاورد) آری این بنا در هم شکست و ویران شد و گروهی را از میان برد، و در اینجاد استانهای دیگری نقل کرده‌اند که چون اصالت آنها روشن نبود از نقل آنها صرف نظر شد.

قابل توجه اینکه فرعون در این سخن‌ش «ما علمت لكم من الله غیری» (من غیر از خودم خدائی برای شما سراغ ندارم!) نهایت شیطنت را به خرج می‌دهد السوheit خود را مسلم می‌شمرد و بحث را تنها در این قرار می‌دهد آیا غیر از او خدای دیگری هست یا نه؟!

سپس به خاطر عدم وجود دلیل آن را نیز نفی می‌کند.
و در مرحله سوم برای اقامه دلیل بر عدم وجود خدائی دیگر داستان برج

عظیم را به میان می‌آورد!

همه اینها نشان می‌دهد که او به خوبی مطالب را می‌دانست، اما برای تحقیق مردم مصر و حفظ موقعیت خویش با الفاظ بازی می‌کرد.
قرآن سپس به استکبار فرعون و فرعونیان و عدم تسلیم آنها در برابر «(مبدء)» و «(معاد)» که ریشه جنایات آنها نیز از انکار همین دو اصل سرچشم می‌گرفت پرداخته چنین می‌گوید: «فرعون و لشکریانش بهناحق در زمین استکبار کردند (و خدارا که آفریننده بزرگ زمین و آسمان است انکار نمودند) و گمان کردند که قیامتی در کار نیست، و به سوی ما بازنمی‌گردند» (و استکبر هو و جنوده فی الارض بغير الحق و ظنوا انهم اليهالا يرجعون).
انسان ضعیفی که گاهی قادر به دور کردن پشه‌ای از خود نیست، و گاه یک موجود ذره بینی به نام می‌کرب نیرومندترین افراد او را به زیر خاک می‌فرستد چگونه می‌تواند خود را بزرگ معرفی کند و دعوی الوهیت نماید؟!

در حدیث معروف قدسی آمده است که خداوند می‌فرماید: **الکبریاء ردائی، و العظماء ازاری، فمن نازعنی واحداً منهما القيته في النار!**

«بزرگی ردای من است و عظمت لباسی است که به قامت کبریائی من دوخته شده، هر کس در اینها با من منازعه کند او را به دوزخ می‌افکنم». بدیهی است خدا نیازی به این توصیف‌ها ندارد مهم این است که طغیانگری انسان و جنایتگری او زمانی شروع می‌شود که خود را گم می‌کند و باد کبر و غرور مغز او را پر سازد.

اما ببینیم سرانجام این کبر و غرور به کجا رسید، قرآن می‌گوید: «ما او ولشکریانش را گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم»! (فأخذناه و جنوده فبذناهم في اليم).

آری مرگ آنها را به دست عامل حیاتشان سپردیم، و نیل را که رمز عظمت وقدرت آنها بود به گورستانشان مبدل ساختیم!

جالب اینکه تعبیر به «(بذناهم)» می‌کند از ماده «(بذ)» (بر وزن نبض) که به معنی دور افکندن اشیاء بی‌ارزش و بی‌مقدار است راستی انسان خودخواه

مستکبر و جانی و جبار چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟، آری ما این موجودات بی‌ارزش را از جامعه انسانی طرد کردیم و صفحه زمین را ازلوثر وجودشان پاک ساختیم.

و در پایان آیه روی سخن را به پیامبر اسلام کرده می‌فرماید: ((بین عاقبت کار ظالمان چگونه بود))؟ (فانظر کیف کان عاقبة الظالمین). این نگاه با چشم ظاهر نیست که با چشم دل است، و این تعبیر مخصوص ظالمان دیروز نیست که ستمگران امروز نیز سرنوشتی جز این ندارند!

بعد می‌افزاید «ما آنها را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که دعوت به دوزخ می‌کنند و روز قیامت هیچکس به یاری آنها نمی‌آید»! (و جعلناهم ائمهٔ یدعون الى النار و يوم القيمة لا ينصرون).

این تعبیر برای بعضی از مفسران مشکلی ایجاد کرده که چگونه ممکن است خداوند کسانی را پیشوایان باطل قرار دهد؟ کار او دعوت به خیر و میثاق ساختن امامان و پیشوایان حق است نه باطل.

ولی این مطلب پیچیده‌ای نیست، زیرا اولاً: آنها سرdestه دوزخ‌خیانند و هنگامی که گروههایی از دوزخ‌خیان به سوی آتش حرکت می‌کنند آنها پیش‌پیش

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۱

آنان در حرکتند، همانگونه که در این جهان ائمهٔ ضلال بودند در آنجا نیز پیشوایان دوزخند که آن جهان تجسم بزرگی است از این جهان!.

ثانیاً: ائمهٔ ضلال بودن در حقیقت نتیجه اعمال خود آنها است، و می‌دانیم تاثیر هر سبب به فرمان خدا است آنها خطی را پیش گرفتند که به امامت گمراهان منتهی می‌شد، این وضع آنها در رستاخیز.

باز برای تاء کید بیشتر قرآن چهره آنها را در دنیا و آخرت چنین ترسیم می‌کند: «در این دنیا لعنتی پشت سر لعنت نصیب آنها کردیم، و در روز قیامت آنها از زشت چهرگان و سیه رویانند» (و اتبعناهم فی هذه الدنيا لعنة و يوم القيمة هم من المقبوحين).

لعنت خدا که همان طرد از رحمت است، و لعنت فرشتگان و مؤمنان که نفرین است هر صبح و شام و هر وقت و بی وقت نشار آنها می‌شود، گاهی در عموم لعن ظالمان و مستکبران داخلند، و گاه بالخصوص مورد لعن و نفرین واقع می‌شوند، زیرا هر کس تاریخ آنها را ورق می‌زند بر آنها لعن و نفرین می‌فرستد!

به هر حال این زشت سیر تان این جهان زشت صور تان آن جهانند که آن روز «(یوم البروز)» و روز کنار رفتن پرده ها است!
نکته:

امامان «(نور)» و «(نار)»

در منطق قرآن ما دو گونه «(امام)» داریم: امامی که پیشوای متقین در مسیر

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۲

هدایت است، چنانکه در سوره انبیاء آیه ۷۳ در باره گروهی از پیامبران چنین می خوانیم: و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين: «آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادائی زکات را به آنها وحی کردیم و آنها تنها مرا پرستش می کردند».

اینها امامانی بودند با برنامه های روشن زیرا توحید خالص و دعوت به خیرو نیکی و حق و عدالت، متن برنامه آنها را تشکیل می داد، اینها امامان نورند که خط آنها در سلسله انبیاء و اوصیاء تا پیامبر خاتم و اوصیایش تداوم یافته. و امامانی که رهبران ضلال و گمراهی هستند و به تعبیر آیات مورد بحث ائمه نارند.

از ویژگیهای این دو گروه از پیشوایان، آنچنان که در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده است، این است که: «گروه اول فرمان خدا را بر فرمان خلق و اراده خودشان مقدم می شمرند، و حکم او را برترین احکام می دانند، در حالی که گروه دوم فرمان خویش را بر فرمان خدا مقدم می دارند و حکم خویش را قبل از حکم او می شمرند».

و با این معیار شناخت این دو گروه از امامان بسیار روشن خواهد بود! در روز رستاخیز که صفوف از هم مشخص می شود هر گروهی بدنبال امام شانند ناریان، ناریان را طالبند، و نوریان، نوریان را چنانکه قرآن می گوید: «(یوم ندعوا کل اناس بامامهم)»: «آن روز روزی است که هر گروهی را به نام امامشان دعوت می کنیم» (اسراء - ۷۱).

بارها گفته ایم رستاخیز تجسمی است عظیم از این جهان کوچک و آنها که در اینجا به امامی دل بسته اند و در خط او گام بر می دارند در آنجا نیز در خط او

هستند!

((بشر بن غالب)) از امام ((ابو عبدالله الحسین)) (علیه السلام) چنین نقل می‌کند که من از تفسیر آیه یوم ندعوا کل اناس بامامهم از آنحضرت پرسیدم فرمود: امام دعا الی هدی فاجابوه اليه، و امام دعا الی ضلاله فاجابوه اليها، هؤلاء فی الجنة، و هؤلاء فی النار، و هو قوله عز وجل فريق فی الجنۃ و فريق فی السعیر: ((اما می دعوت به هدایت می کند و گروهی اجابت او می کند، و امامی دعوت به ضلالت می کند و گروهی دعوت ش را پذیرا می شوند، آنها در بهشتند و اینها در دوزخ، و این است معنی ((فريق فی الجنۃ و فريق فی السعیر)).

جالب اینکه فرعونی که در دنیا پیشاپیش روی پیروانش حرکت کرد و آنها رادر امواج نیل غرق نمود در قیامت نیز در پیشاپیش آنها حرکت می کند و در دریای آتش وارد می کند، چنانکه قرآن می گوید: یقدم قومه یوم القیامۃ فاوردہم السنار: ((پیشاپیش قومش در روز قیامت حرکت می کند و آنها را وارد دوزخ می سازد))! (هود - ۹۸).

این بحث را با سخنی از علی (علیه السلام) پایان می دهیم آنجا که در باره گروهی از منافقان می فرماید: ثم بقوا بعده، فتقربوا الی ائمه الضلالة، والدعاة الی النار بالزور و البهتان، فولوهم الاعمال، و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس: ((این گروه بعد از پیامبر ماندند و به ائمه ضلال تقرب جستند، و آنها دعوت کنندگان به دوزخ از طریق دروغ و بهتان بودند، پیشوایان ضلال نیز از وجود اینها بهره گرفتند، پستهایا به آنها دادند و آنها را برگردان مردم حاکم و سوار کردند))!

آیه ۴۳-۴۶
آیه و ترجمه

۴۳ و لقد اتيينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس
وهدى و رحمة لعلمهم يتذكرون

۴۴ و ما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر و ما كنت من الشاهدين
۴۵ و لكننا انشانا قروننا فتطاول عليهم العمر و ما كنت ثاوية في اهل مدین تتلوها

عليهم اياتنا و لكنا كنا مرسلين
٤٦ و ما كنت بجانب الطور اذنا دينا ولكن رحمة من رب لتنذر قوما ما
اءتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۵

ترجمه :

٤٣ - ما به موسى کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین راهلاک کردیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت، تا متذکر شوند.

٤٤ - تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم، و تو از شاهدان این ماجرا نبودی (در آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی نهادیم).

٤٥ - ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم، اما زمانهای طولانی بر آنها گذشت (و آثار انبیاء از دلها محو شد، لذا تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم). تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا آیات ما را به دست آوری و برای آنها (مشرکان مکه) بخوانی، ولی ما بودیم که تو را فرستادیم (و این اخبار را در اختیارت قرار دادیم).

٤٦ - تو در طرف طور نبودی زمانی که ماندا دادیم، ولی این رحمتی از سوی پروردگار تو بود (که این اخبار را در اختیارت نهاد) تا به وسیله آن قومی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنها نیامده، شاید متذکر گردد.

تفسیر :

این اخبار غیبی را تنها خدا در اختیارت نهاد

در این بخش از آیات به «دهمین صحنه» یعنی آخرین بخش از آیات مربوط به داستان پر ماجراهی موسی (علیه السلام) می‌رسیم، که سخن از نزول احکام، و تورات می‌گوید، یعنی زمانی که دوران نفی طاغوت پایان گرفته، و دوران سازندگی و اثبات آغاز می‌شود.

نخست می‌فرماید: «ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آنکه اقوام قرون نخستین راهلاک کردیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود، و مایه هدایت و رحمت تا متذکر شوند» (ولقد آتينا موسی الكتاب من بعدما اهلکنا القرون الاولى بسائر للناس و هدى و رحمة لعلهم يتذكرون).

در اینکه منظور از «قرون اولی» (اقوام عصرهای پیشین که هلاک شدند)

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۶

در اینجا کدام اقوامند؟ بعضی از مفسرین آن را اشاره به کفار قوم نوح و عاد و ثمود و مانند آنها می‌دانند، چرا که با گذشت زمان، آثار انبیای پیشین محوشده بود و لازم بود کتاب آسمانی تازه‌ای در اختیار بشریت قرار گیرد. و بعضی اشاره به هلاکت قوم فرعون که بازماندگان اقوام پیشین بودندمی‌دانند، چرا که خداوند تورات را بعد از هلاک آنها به موسی (علیه السلام) داد.

اما هیچ مانعی ندارد که جمله فوق اشاره به همه این اقوام باشد.
«بصائر» جمع «بصیرت» به معنی بینائی است و در اینجا منظور آیات و دلائلی است که موجب روشنائی قلب مؤمنان می‌شد، و هدایت و رحمت نیز از لوازم این بصیرت است، و به دنبال آن تذکر و بیداری دلهای آماده.
سپس به بیان این حقیقت می‌پردازد که آنچه را در باره موسی و فرعون با تمام ریزه‌کاریهای دقیق آن بیان کردیم، خود دلیلی است بر حقانیت قرآن‌تو، چرا که تو در این صحنه‌ها هرگز حاضر نبودی و این ماجراهای را با چشم‌نديدی بلکه این لطف خدا بود که این آیات را برای هدایت مردم بر تو نازل کرد.

می‌گوید: «تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم، و تو از شاهدان این ماجراهای محسوب نمی‌شدی» (و ما کنت بجانب الغربی اذ قضينا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدين).

توجه به این نکته لازم است که موسی (علیه السلام) در مسیرش از مدین به سوی مصر که از سرزمین سینا می‌گذشت درست از سوی «شرق» به «غرب» حرکت می‌کرد، و به عکس هنگامی که بنی اسرائیل از مصر به سوی شام آمدند و از سینا گذشتند از طرف غرب به شرق می‌آمدند (و لذا بعضی از مفسران جمله «فاتبعوهם مشرقین» را در سوره شعراء آیه ۶۰ که در باره تعقیب فرعونیان از بنی اسرائیل

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۷

سخن می‌گوید اشاره به همین معنی دانسته بودند).
سپس می‌افزاید: «ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم، اما زمانهای طولانی بر آنها گذشت» و آثار انبیاء و هدایت آنها از قلبهای واندیشه‌هایشان

محو شد لذا تو و قرأت را آوردیم و سرگذشت پیشینیان را بیان کردیم تا روشنگر انسانها باشد) (و لکنا انسانا قرونا فتطاول علیهم‌العمر).

«و تو هرگز در میان اهل مدین اقامت نداشتی (تا آیات و اخبار زندگی آنها را به دست آوری) و برای آنها (اهل مکه) بخوانی» (و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلوا علیهم آیاتنا).

این ما بودیم که تو را فرستادیم (و این اخبار دقیق مربوط به هزاران سال پیش را در اختیار تو قرار دادیم تا هادی این خلق شوی) (و لکنا کنامرسلين).

باز برای تاء کید همین معنا می‌افزاید: «تو در طرف طور نبودی زمانی که ماندا دادیم (و فرمان نبوت را به نام موسی صادر نمودیم) (و ما کنت بجانب الطور اذ نادينا).

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۸

«ولی ما این اخبار را که بر تو نازل کردیم به خاطر رحمتی است که پروردگارت دارد تا بوسیله آن قومی را انذار کنی که قبل از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنها نیامده، شاید متذکر شوند» (و لکن رحمة من ربک لتنذر قوما ما اتابهم من نذیر من قبلک لعلهم يتذکرون).

کوتاه سخن اینکه: حوادث بیدارکننده و هشداردهنده‌ای را که در اقوام دور دست واقع شده و تو حاضر و ناظر آن نبودی، برای تو بازگو کردیم، تا آنها را برای این قوم گمراه بخوانی شاید مایه بیداری آنها گردد.

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چگونه قرآن می‌گوید: هیچ انذار کننده‌ای قبل از تو برای این قوم (اعراب معاصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیامده، در حالی که می‌دانیم هرگز روی زمین از حجت الهی خالی نمی‌شود، و اوصیای پیامبران در میان این قوم نیز بوده‌اند؟!

در پاسخ می‌گوئیم: منظور فرستادن پیامبر صاحب کتاب و انذارکننده آشکار است، چرا که میان عصر حضرت مسیح (علیه السلام) و ظهور پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) قرنها طول کشید و پیامبر اول العزمی نیامد و همین موضوع بهانه‌ای به دست ملحدان و مفسدان داد.

علی (علیه السلام) در یکی از سخنانش می‌فرماید: ان الله بعث محمدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ليس احد من العرب يقراء كتابا و لا يدعى نبوة فساق الناس حتى بواهم محلتهم و بلغهم منجاتهم: «خداؤند هنگامی محمد را مبعوث کرد که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی نمی‌خواند و مدعی نبوتی نبود، او

مردم را در جایگاه لایقشان جای داد و به سر منزل نجاتشان رسانید» (نهج البلاغه خطبه ۳۳).

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۹۹

آیه ۴۷-۵۰

آیه و ترجمه

۴۷ و لوا الن تصييّبهم مصيبة بما قدمت آيدييهم فيقولوا ربنا لو لا ارسلت
اليهارسولا فنتبع اياتك و نكون من المؤمنين
۴۸ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا اوتى مثل ما اوتى موسى اولم يكفروا
بما اوتى موسى من قبل قالوا سحران تظهرا و قالواانا بكل كافرون
۴۹ قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين
۵۰ فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواهم و من اضل ممن اتبع هؤله
بغير هدى من الله ان الله لا يهدى القوم الظالمين

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۰

ترجمه :

۴۷ - هرگاه ما پیش از فرستادن پیامبری آنها را به خاطر اعمالشان
مجازات می کردیم می گفتند پروردگارا چرا رسولی برای ما نفرستادی تا
آیات تراپیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟ اگر به خاطر این امر نبود مجازات
آنها به جهت اعمالشان نیاز به ارسال پیامبر هم نداشت!

۴۸ - هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همان چیزی
که به موسی داده شد به این پیامبر اعطا نگردیده است؟ مگر بهانه
جویانی همانند آنها معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد، انکار نکردند
و گفتند این دو (موسی و هارون) دو نفر ساحرند که دست بدست هم
داده اند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر یک از آنها کافریم؟!

۴۹ - بگو، اگر راست می گوئید (که تورات و قرآن از سوی خدا نیست) کتابی
هدایت بخشنده از ایندو بیاورید تا من از آن پیروی کنم.

۵۰ - هرگاه این پیشنهاد توان پذیرند، بدان آنها از هوسهای خود
پیروی می کنند و آیا گمراهتر از آنکس که پیروی هوای نفس خویش کرده و
هیچ هدایت الهی را نپذیرفته است کسی پیدا می شود؟
مسلمان خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند.

تفسیر :

هر روز به بهانه‌ای از حق می‌گریزند

از آنجا که در آیات گذشته سخن از ارسال پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) به عنوان انذار کننده و بیمد亨نده بود در نخستین آیه مورد بحث به لطفی که بر وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) مترتب است اشاره کرده می‌گوید: «هر گاه ما پیش از فرستادن پیامبری آنها را به خاطر اعمالشان مجازات می‌کردیم، می‌گفتند: پروردگار! چرا رسولی برای مانفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم» اگر به خاطر این نبود مجازات آنها به جهت اعمال و کفرشان حتی نیاز به ارسال پیامبر نداشت (ولو لا

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۱

ان تصیبهم مصیبة بما قدمت فيقولوا ربنا لو لا ارسلت علينا رسولًا فنتبع آياتك و نكون من المؤمنين).

در حقیقت آیه اشاره به این نکته است که راه حق روشن است، و هر عقلی حاکم به بطلان شرک و بتپرستی است، و زشتی بسیاری از اعمال آنها همچون مظالم و ستمها از مستقلات حکم عقل می‌باشد و حتی بدون فرستادن پیامبران در این زمینه می‌توان آنها را مجازات کرد، ولی خداوند حتی در این قسمت که حکم عقل در آن واضح و روشن است برای اتمام حجت و نفی هر گونه عذر پیامبران را با کتابهای آسمانی و معجزات می‌فرستد تا کسی نگوید بدختی ما به خاطر نبودن راهنمای بود، اگر رهبرالهی داشتیم اهل هدایت و نجات بودیم. به هر حال این آیه از آیاتی است که دلالت بر لزوم لطف از طریق ارسال پیامبران دارد، و نشان می‌دهد که سنت خداوند بر این است که قبل از ارسال پیامبر هیچ امتی را به خاطر گناهانشان مجازات نکند، همانگونه که در سوره نساء آیه ۱۶۵ نیز می‌خوانیم: رسلا مبشرین و منذرين لئلا يكعون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيمـا: «ما پیامبرانی فرستادیم که بشرط دهنده و بیمدهنده بودند تا برای مردم بعد از این پیامبران حجتی باقی نماند و خداوند توانا و حکیم است».

سپس به بهانه جوئیهای آنها اشاره می‌کند که آنها بعد از ارسال رسول نیز

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۲

دست از بهانه گیری برنداشتند، و باز به راههای انحرافی خود ادامه

دادندمی‌گوید: «هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند: چرا به این پیامبر مثل همان چیزی که به موسی داده شد اعطانگردیده است؟!» (فلماجائهم الحق من عندنا قالوا لو لا اوتی مثل ما اوتی موسی).

چرا عصای موسی در دست او نیست؟ چرا ید بیضا ندارد؟ چرا دریا برای او شکافته نمی‌شود؟ چرا دشمنانش غرق نمی‌شوند؟ چرا و چرا؟!... قرآن به پاسخ این بهانه‌جوئی پرداخته می‌گوید: «مگر بهانه جویانی همانند اینها معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند؟! (او لم یکفروا بما اوتی موسی من قبل).

مگر نگفتند این دو (موسی و هارون) دو نفر ساحرند که دست به دست همداده‌اند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر کدام از آنها کافریم! (قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافرون).

تعبیر به («سحران») با اینکه قاعده‌تا («سحران») باید گفته شود برای شدت تاء‌کید است، چرا که عرب وقتی در مورد کسی مؤکدا سخن می‌گوید او را عین («عدالت») یا («ظلم») و یا («سحر») می‌شمرد.

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از («سحران») دو معجزه بزرگ موسی («عصا») و («ید بیضا») باشد.

و اگر گفته شود که این انکارها چه ارتباطی با مشرکان مکه دارد؟ این مربوط به فرعونیان کفر پیشه است، پاسخ آن روشن است و آن اینکه منظور این است که مسئله بهانه جوئی چیز تازه‌ای نیست، اینها همه از یک قماشند و سخنانشان شباهت زیادی با هم دارد و خط و روش و برنامه آنها یکی است. تفسیر روشن آیه فوق همان بود که گفتیم ولی جمعی از مفسران آیه را طور دیگری تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: منظور از («سحران تظاهرا»)

حضرت موسی و پیامبر

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۳

بزرگ اسلام است چرا که مشرکان عرب می‌گفتند این هر دو ساحر بودند و ما نسبت به هر دو کافریم، و در اینجا یک جریان تاریخی نیز نقل کرده‌اند که اهل مکه گروهی را به سراغ رؤسای یهود در یکی از اعیادشان فرستادند و در باره پیامبر اسلام از آنها سؤال کردند که آیا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) براستی پیامبر خدا است؟ آنها در پاسخ گفتند: ما در تورات او را باوصافش یافته‌ایم.

نمایندگان بازگشتند و ماجرا را به مشرکان مکه گفتند، در اینجا بود که آنها جمله «سحران تظاهرا» و «انا بكل كافرون» (این هر دو ساحر بودند و ما نسبت به هر دو کافر هستیم) را گفتند.

اما با توجه به دو نکته این تفسیر، بعيد به نظر می‌رسد:

نخست اینکه کمتر در تاریخ و روایات دیده شده که مشرکان عرب، موسی (علیه السلام) را متهمن به ساحر بودن کنند و شاید فقط در اینجا چنین احتمالی داده شده باشد.

دیگر اینکه چگونه ممکن است کسی ادعا کند که موسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) با وجود تقریباً دو هزار سال فاصله ساحرانی بودند که به پشتیبانی یکدیگر برخاستند مگر ممکن است ساحری از هزاران سال قبل بداند چه کسی در آینده، ظهور خواهد کرد و چه دعوی مطرح می‌کند؟!

به هر حال مشرکان لجوج اصرار داشتند که چرا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) معجزاتی همچون موسی نداشته است؟ و از سوی دیگرانه به گفته‌ها و گواهی تورات در باره علائم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اعتنا می‌کردند، و نه به قرآن مجید و آیات پر عظمتش، لذا قرآن، روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کرده می‌گوید: «بگو اگر شما راست می‌گوئید که این دو کتاب از سوی خدا نیست، کتابی روشنتر و هدایت بخشنتر از آنها از سوی خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم» (قل فاتوا بكتاب من

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۴

عند الله هو اهدى منهما اتبue ان كنتم صادقين).
و به تعابير دیگر آنها دنبال کتاب هدایت می‌گردند و دنبال معجزات،
چه معجزه‌های بالاتر از قرآن و چه کتاب هدایتی بهتر از آن؟ اگر چیزی در
دست پیامبر اسلام جز این قرآن نبود برای اثبات حقانیت دعوتش کفايت
می‌کرد، ولی آنها حق طلب نیستند بلکه مشتی بهانه جویانند.

سپس اضافه می‌کند: «اگر این پیشنهاد تو را نپذیرفتند بدان آنها از هوسهای خود پیروی می‌کنند» (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهوائهم).

زیرا انسانی که هوای پرست نباشد، در برابر یک چنین پیشنهاد منطقی تسليمه می‌شود، اما آنها در هیچ صراطی مستقیم نیستند و هر پیشنهادی را به بهانه‌ای رد می‌کنند.

ولی «آیا کسی گمراهتر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده وهیچ

هدایت الهی را نپذیرفته است پیدا می‌شود)! (و من اضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله).

((مسلمًا خداوند جمعیت ظالمان را هدایت نمی‌کند) (ان الله لا يهدي القوم الظالمين).

اگر آنها حق طلب بودند و راه را گم کرده بودند، لطف الهی به مقتضای «والذین جاهدوا فيينا لنهدينهم سبلنا» شامل حالشان می‌شد، ولی آنهاست مگرند، هم بر خویش و هم بر جامعه‌ای که در آن زندگی دارند ستم می‌کنند، آنها هدفی جز لجاج و عناد ندارند، چگونه ممکن است خداوند کمک به هدایت آنها کند.

تفسیر نمونه جلد ۱۶ صفحه ۱۰۵

نکته:

هوای پرستی عامل گمراهی

در آیات فوق رابطه این دو با صراحت بیان شده و حتی گمراهترین مردم‌گروهی معرفی شده‌اند که رهبر خود را هوای نفس خویش قرار داده‌اند و هرگز هدایت الهی را نپذیرفتند.

هوای نفس، حجاب ضخیمی است در مقابل چشمان عقل انسان. هوای نفس آنچنان دلبستگی به انسان نسبت به موضوعی می‌دهد که قدرت درک حقایق را از دست می‌دهد، چرا که برای درک حقیقت تسلیم مطلق در مقابل واقعیات، و ترک هر گونه پیشداوری و دلبستگی شرط است، تسلیم بیقید و شرط در مقابل هر چیز که عینیت خارجی دارد خواهشیرین باشد یا تلخ؟ موافق تمایلات درونی ما یا مخالف؟ هماهنگ با منافع شخصی یا ناهماهنگ؟ ولی هوای نفس با این اصول سازگار نیست.

در این زمینه بحث مشروحی در ذیل آیه ۴۳ سوره فرقان (جلد ۱۵) نیز داشته‌ایم.

جالب اینکه در روایات متعددی آیه فوق به کسانی تفسیر شده است که امام و رهبر الهی را نپذیرفته‌اند و تنها به آرای خویش تکیه می‌کنند.

این روایات که از امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) و بعضی دیگر از ائمه هدی (علیهم السلام) نقل شده در حقیقت از قبیل مصدق روشن است و به تعبیر دیگر انسان نیازمند به هدایت الهی است، این هدایت گاهی در کتاب آسمانی منعکس می‌شود، و گاه در وجود پیامبر

و سنت او، و گاه در اوصیای معصومش، و گاه در منطق عقل و خرد.
مهم آنست که انسان در خط هدایت الهی باشد و نه هوای نفس، تا بتواند از این
انوار هدایت بهره‌مند گردد.

بعد

↑ فهرست

قبل