

اما در مورد حیواناتی که با نام غیر الله ذبح می شدند (به جای بسم الله که امروز ما میگوئیم نام بتها برده می شد، و یا اصلا هیچ نامی رانمی بردند) مسلمما فلسفه تحریم آن جنبه بهداشتی نیست، بلکه جنبه اخلاقی و معنوی دارد، زیرا میدانیم در اسلام علت حلال و حرام بودن چیزی تنها جنبه های بهداشتی آن نیست، بلکه قسمتی از محرمات صرفا جنبه معنوی دارد و در رابطه با تهذیب روح و مسائل اخلاقی تحریم شده حتی گاهی به خاطر حفظ نظام اجتماع، اشیائی تحریم گردیده اند، تحریم حیواناتی که بدون نام خدا ذبح می شوند نیز به خاطر جنبه اخلاقی آنست، چرا که از یکسو مبارزه های است با آئین شرک و بت پرستی و از سوی دیگر توجهی است به آفریننده این نعمتها.

ضمنا از مجموع محتوای این آیه و آیات بعد، این نکته استفاده می شود که

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۰

اسلام، اعتدال را در استفاده از گوشت توصیه می کند، نه مانند گیاه خواران این منبع غذائی را بکلی تحریم کرده، و نه مانند مردم عصر جاهلیت و گروهی از به اصطلاح متmodern زمان ما اجازه استفاده از هرنوع گوشتی (حتی سوسмар و خرچنگ و انواع کرمها) را می دهد.

پاسخ به یک سوال

در اینجا سوالی پیش می آید که آیه فوق، حیوانات حرام یا اجزای محروم حیوان را منحصر در چهار قسمت کرده است، در حالی که ما میدانیم محرمات فراوان دیگری مانند گوشت حیوانات درنده، و انواع حیوانات دریائی جز ماهیان فلساندار وجود دارد، و حتی در بعضی از سوره های دیگر قرآن تعداد محرمات بیش از چهار ذکر شده است (سوره مائدہ آیه ۳) بنابر این محدود بودن در چهار چیز برای چیست؟

پاسخ این سوال همانگونه که در ذیل آیه ۱۴۵ سوره انعام (جلد ۶ صفحه ۱۵) گفتیم یک نکته است و آن اینکه حصر در اینجا به اصطلاح «حصر اضافی» است، یعنی هدف از گفتن «انما» که برای منحصر ساختن است نفی بدعتهای است که مشرکان در زمینه تحریم پاره های از حیوانات داشتند، در واقع قرآن می گوید: اینها حرام است نه آنها که شما میگوئید.

این احتمال نیز وجود دارد که این چهار موضوع که در قرآن ذکر شده محترمات اصلی و بنیادی و ریشه‌های است (حتی منحنقه یعنی حیواناتی را که خفه کرده‌اند و مانند آن که در آیه ۳ سوره مائدہ آمده نیز در این چهار داخل است چون مردار محسوب می‌شود) اما محترمات دیگر از اجزای حیوانات و یا انواع حیوانات مانند درندگان در درجه بعد قرار دارد و لذا در سنت پیامبر حکم تحریم آنها آمده است، و به این ترتیب حصر در آیه، حصر حقیقی می‌تواند باشد

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۱

(دقیق کنید).

و در پایان آیه همانگونه که روش قرآن در بسیاری از موارد است، موارد استثناء را بیان کرده می‌گوید: آنها که ناچار از خوردن گوشت‌های حرام شوند (فی المثل در بیابانی بدون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد) در صورتی که به مقدار حفظ جان از آن استفاده کنند و از حد تجاوز ننمایند بر آنها ایرادی نیست چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است (فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم).

((باغ)) یا ((باغی)) از ماده ((بغی)) به معنی ((طلب)) است، و در اینجا به معنی طلب لذت و یا حلال شمردن حرام الهی تفسیر شده.

((عاد)) یا ((عادی)) از ماده عدو به معنی تجاوز است و در اینجا مانظور کسی است که بیش از حد لازم، به هنگام ضرورت از این گوشت‌ها استفاده کند. البته در روایاتی که از طرف اهل بیت به ما رسیده گاهی ((باغی)) به معنی ((ظالم)) و ((عادی)) به معنی غاصب تفسیر شده، حتی باغی به معنی کسی که بر ضد امام قیام کند و عادی به معنی دزد آمده است.

این روایات ممکن است اشاره به آن باشد که اضطرار به گوشت‌های حرام معمولاً در مسافرتها پیدا می‌شود، و اگر کسی در راه ظلم و غصب و دزدی سفر کند و گرفتار چنین گوشت‌هایی شود، گرچه موظف است برای حفظ جان خود از آنها استفاده کند ولی خدا این گناه را بر آنها نخواهد بخشید.

و به هر حال این تفسیرها با آنچه در مفهوم کلی آیه ذکر شد منافات ندارد و قابل جمع است.

آیه بعد بحثی را که در زمینه تحریمهای بی دلیل مشرکان که به طور ضمنی

قبلًا مطرح شده بود با صراحة شرح می‌دهد و می‌گوید: ((به خاطر دروغی که زبانهای شما توصیف می‌کند نگوئید این حلال است و آن حرام، تا چیزی را به دروغ به خدا افترا ببندید)) (و لا تقولوا لاما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب).

یعنی این یک دروغ آشکار است که تنها از زبان شما تراوش کرده که اشیائی را از پیش خود حلال می‌کنید، و اشیائی را حرام (اشاره به چهارپایانی بوده که بعضی را بر خود تحریم می‌کردند و بعضی را حلال می‌دانستند و قسمتی را به بتها اختصاص می‌دادند).

آیا خداوند به شما چنین حقی داده است، که قانونگذاری کنید؟ این افترا و دروغ بر خدا نیست؟! و یا اینکه افکار خرافی و تقليیدهای کورکورانه، شما را به چنین بدعتهایی واداشته است؟!

در آیه ۱۳۶ سوره انعام به وضوح آمده است که آنها علاوه بر این تحلیل و تحریم بخشی از زراعت و چهارپایانشان را سهم خدا قرار می‌دادند و بخشی را برای بتتها! و عجب اینکه می‌گفتند: سهمی که برای بتها قرار داده شده هرگز به خدا نمی‌رسد، اما سهمی که برای خدا است به بتها می‌رسد! بنابر این اگر سهم الله آسیب می‌دید از سهم بتها جبران نمی‌شد، اما اگر سهم بتها آسیب می‌دید از سهم ((الله)) جبران می‌شد! و از این گونه خرافات فراوان داشتند.

همچنین از آیه ۱۴۸ سوره انعام: ((سيقول الذين اشركوا لوشاء الله ما اشركنا و لا آبائنا و لا حرمنا من شيء)) به خوبی استفاده می‌شود که آنها

این حق را برای خود قائل بودند که اشیائی را حلال یا حرام کنند، و معتقد بودند خدا هم موافق بدعتهای آنها است (بنابر این نخست بدعتی می‌گذارند و حلال و حرامی درست می‌کردند، سپس آنرا به خدا نسبت می‌دادند و مرتكب افترای دیگری می‌شدنند).

در پایان آیه به عنوان یک اخطار جدی می‌گوید: کسانی که به خدا دروغ و افترا می‌بنند هیچگاه رستگار نخواهند شد (ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).

اصولاً دروغ و افترا مایه بدختی و نارستگاری است، درباره هر کس که باشد تا

چه رسید به اینکه درباره خداوند بزرگ صورت گیرد که گناه و آثار سوء آن مضاعف می‌گردد.

آیه بعد این عدم رستگاری را چنین توضیح می‌دهد: با این اعمال در این دنیا تمتع و بهره کمی می‌گیرند ولی در برابر آن عذاب در دنای کی در انتظار آنها است (متاع قلیل و لهم عذاب الیم).

این متاع قلیل، ممکن است اشاره به جنینهای مرده حیوانات باشد که برای خود حلال می‌شمردند، و از گوشت آن استفاده می‌کردند، یا اشاره به اشباع حس خودخواهی و خود پرستیشان باشد که بوسیله این بدعتها صورت می‌گرفت، و یا اینکه وسیله پایه‌های شرک و بت پرستی را تحکیم می‌کردند و مردم را با آن سرگرم ساخته، مدتی بر آنها حکومت می‌نمودند که اینها همه متاع قلیل بود که به دنبال آن «عذاب الیم» قرار داشت.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۴

در اینجا ممکن است سوالی، طرح شود که چرا غیر از آن چهار چیز که در بالا گفته شد، اشیاء دیگری از حیوانات بر قوم یهود حرام بوده است؟

آیه بعد گویا به پاسخ این سوال پرداخته، می‌گوید: ما بر یهود چیزهایی را که قبلاب رای تو شرح دادیم تحریم کردیم (و علی الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل).

اشاره به اموری است که در آیه ۱۴۶ سوره انعام آمده: و علی الذين هادوا حرمنا كل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهم الا ما حملت ظهورهم او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم وانا لصادقون: بر یهودیان هر حیوان ناخن داری را حرام کردیم (اشاره به حیواناتی است که سم یکپارچه دارند همچون اسب) و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را تحریم نمودیم، مگر چربیهای را که بر پشت آنها قرار داشت، و یا در لابلای امعاء، و دو طرف پهلوها، و یا با استخوان آمیخته بود، این را به خاطر ظلم و ستم آنها، به عنوان کیفر، قرار دادیم و ما راست می‌گوئیم.

در حقیقت این محترمات اضافی جنبه مجازات و کیفر در برابر مظالم و ستمهای یهود داشته، ولذا در پایان آیات مورد بحث اضافه می‌کند: مابه آنها ستم نکردیم ولی آنها به خویشتن ستم روا می‌داشتند (و ما ظلمناهم و لكن کانوا انفسهم يظلمون).

در سوره نساء آیه ۱۶۰ و ۱۶۱ نیز می‌خوانیم فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم

طیبات احلت لهم و بصدتهم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل: ((به خاطر ظلم يهود قسمتی از غذاهای پاکیزه را که ذاتا حلال بود بر آنها تحریم کردیم، چراکه مردم را از راه خدا باز می داشتند، و رباخواری می کردند با اینکه از آن نهی شده بودند، و اموال مردم را بدون جهت می خوردند)).

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۵

بنابر این تحریم قسمتی از گوشتها بر یهود جنبه مجازات داشت، و هرگز مشرکان نمی توانستند به آن استدلال کنند. به علاوه چیزهایی را که مشرکان تحریم کرده بودند نه در آئین یهود بود، نه در آئین اسلام، صرفا بدعتهایی بود که از ریشه خرافات مایه می گرفت (آیه مورد بحث ممکن است اشاره به این نکته نیز باشد که شما کاری کردید که با هیچ کتاب آسمانی سازگار نیست).

در آخرین آیه مورد بحث، آنچنان که روش قرآن است، درهای بازگشت را به روی افراد فریب خورده و یا پشیمان می گشاید، و می گوید: پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهل اعمال بد انجام داده اند، سپس بعد از آن توبه کرده اند و اصلاح و جبران نمودند، آری پروردگارت بعد از این توبه و اصلاح، آمرزنده و مهربان است (ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من ذلك و اصلاحوا ان ربک من بعدها لغفور رحيم).

قابل توجه اینکه اولاً علت ارتکاب گناه را جهالت می شمرد، چرا که جهل عامل اصلی بسیاری از گناهان است، و اینگونه افرادند که پس از آگاهی به راه حق باز می گردند، نه آنها که آگاهانه و از روی استکبار و غرور یا تعصب و لجاجت و مانند آن راه غلط را می پیمایند.

ثانیا: مساله توبه را به توبه قلبی و ندامت درونی محدود نمی کند، بلکه روی اثر عملی آن تاکید کرده، و اصلاح و جبران را مکمل توبه می شمارد، تا این فکر غلط را از مغز خود بیرون کنیم که هزاران گناه را بایک جمله استغفر الله می توان جبران کرد. نه، باید عملا خطاهای جبران گردد و قسمتهایی که از روح انسان و یا جامعه بر اثر گناه آسیب یافته اصلاح و مرمت شود. توبه حقیقی این است نه لقلقه لسان.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۶

ثالثا: به قدری روی این مساله تاکید دارد که مجدداً با جمله «ان ربک من بعد لغفور رحیم» تاکید می‌کند که مشمول آمرزش و رحمت الهی شدن تنها بعد از توبه و اصلاح امکان پذیر است.

به عبارت دیگر این واقعیت که پذیرش توبه حتماً بعد از ندامت و جبران و اصلاح است با سه تعبیر ضمن یک آیه بیان شده است: نخست به وسیله کلمه ((ثم)) سپس ((من بعد ذلک)) و سرانجام با کلمه ((من بعدها)) تا آلودگانی که پشت سر هم گناه می‌کنند و می‌گویند مابه لطف خدا و غفران و رحمتش امیدواریم این فکر نادرست را از سر به در کنند.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۷

۱۲۰ - آیه ۱۲۴

آیه و ترجمه

ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا و لم يك من المشرکین
شاکر الا نعمه اجتبه و هدئه الى صراط مستقیم
و اتیناه فی الدنیا حسنة و انه فی الآخرة لمن الصالحين
ثم اوحينا اليك اان اتبع ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین
انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه و ان ربک ليحكم بينهم يوم القيمة
فيما كانوا فيه يختلفون

ترجمه :

۱۲۰ - ابراهیم (به تنهاei) یک امت بود مطیع فرمان خدا، و خالی از هرگونه انحراف، و هرگز از مشرکان نبود.

۱۲۱ - او شکرگزار نعمتهای پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش کرد.

۱۲۲ - و ما در دنیا به او همت نیکو دادیم، و در آخرت از صالحان است.

۱۲۳ - سپس به تو وحی فرستادیم که از آئین ابراهیم، که خالی از هرگونه انحراف بود و از مشرکان نبود، پیروی کن.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۸

۱۲۴ - شنبه (و تحريمها روز شنبه برای یهود) بعنوان یک مجازات بود که در آنهم اختلاف کردند و پروردگارت روز قیامت در میان آنها درآنچه اختلاف

کردن داوری می‌کند.

تفسیر :

ابراهیم (به تنهایی) یک امت بود!

گفتیم این سوره بیان نعمتها است و هدف از آن تحریک حس شکرگزاری انسانها است، به گونه‌ای که آنها را به شناخت بخشندۀ اینهمه نعمت برانگیزد.

در آیات مورد بحث سخن از یک مصدق کامل بnde شکرگزار خدا، یعنی «ابراهیم» قهرمان توحید، به میان آمده که مخصوصاً از این نظر نیز برای مسلمانها عموماً و عربها خصوصاً الهام آفرین است که او را پیشوا و مقتدای نخستین خود می‌دانند.

از میان صفات برجسته این مرد بزرگ به پنج صفت اشاره شده است.

۱- در آغاز می‌گوید ابراهیم خود امتی بود (ان ابراهیم کان امة).

در اینکه چرا نام «امت» بر ابراهیم گذارده شده، مفسران نکات مختلفی ذکر کرده‌اند که چهار نکته از آن قابل ملاحظه است:

- ابراهیم آنقدر شخصیت داشت که به تنهایی یک امت بود، چرا که گاهی شعاع شخصیت انسان آنقدر افزایش می‌یابد که از یک فرد و دو فرد و یک گروه فراتر می‌رود و شخصیتش معادل یک امت بزرگ می‌شود.

- ابراهیم رهبر و مقتداً و معلم بزرگ انسانیت بود و به همین جهت به او امت گفته شده، زیرا امت به معنی اسم مفعولی به کسی گفته می‌شود که مردم به او اقتدا کنند و رهبریش را بپذیرند.

البته میان این معنی و معنی اول پیوند معنوی خاصی برقرار است زیرا

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۴۹

کسی که پیشوای صدق و راستی برای ملتی شد در اعمال همه آنها شریک و سهیم است و گوئی خود، امتی است.

- ابراهیم در آن زمان که هیچ خدا پرستی در محیطش نبود و همگی در منجلاب شرک و بت پرستی غوطه‌ور بودند تنها موحد و یکتا پرست بود، پس او به تنهایی امتی و مشرکان محیطش امت دیگر بودند.

- ابراهیم سرچشمۀ پیدایش امتی بود و به همین سبب نام امت بر او گذارده شده.

و هیچ اشکالی ندارد که این کلمه کوچک یعنی «امت» تمام این معانی

بزرگ را در خود جمع کند، آری ابراهیم یک امت بود، یک پیشوای بزرگ بود، یک مرد امت ساز بود، و در آن روز که در محیط اجتماعیش کسی دم از توحید نمی‌زد او منادی بزرگ توحید بود.

در اشعار عرب نیز می‌خوانیم:

لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد!

از خداوند عجیب نیست که جهان را در انسانی جمع کند!

۲ - وصف دیگر او (ابراهیم) این بود که بندۀ مطیع خدا بود (قانتا اللہ)

۳ - ((او همواره در خط مستقیم ((الله)) و طریق حق، گام‌می‌سپرد))
(حنیفا)

۴ - ((او هرگز از مشرکان نبود)) و تمام زندگی و فکر و زوایای قلبش را تنها نور ((الله)) پر کرده بود (ولم یک من المشرکین).

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۰

۵ - و به دنبال این ویژگیها سرانجام او مردی بود که همه نعمتهای خدا را شکرگزاری می‌کرد (شاکرا لانعمه).

و پس از بیان این اوصاف پنجگانه به بیان پنج نتیجه مهم این صفات پرداخته و چنین می‌گوید:

۱ - ((خداوند ابراهیم را برای نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید)) (اجتباه)

۲ - ((خدا او را به راه راست هدایت کرد)) و از هر گونه لغزش و انحراف حفظ نمود (و هداه الی صراط مستقیم).

چرا که هدایت الهی همانگونه که بارها گفته‌ایم به دنبال لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی است که انسان از خود ظاهر می‌سازد چون بی حساب چیزی بی کسی نمی‌دهند.

۳ - ((ما در دنیا به او حسنہ دادیم)) (و آتیناہ فی الدنیاحسنة).

((حسنة)) به معنی وسیعش که هر گونه نیکی را در بر می‌گیرد، از مقام نبوت و رسالت گرفته، تا نعمتهای مادی و فرزندان شایسته و مانند آن.

۴ - ((و در آخرت از صالحان است)) (و انه فی الآخرة لمن الصالحين).

با اینکه ابراهیم از سر سلسله صالحان بود در عین حال می‌گوید او از صالحان خواهد بود، و این نشانه عظمت مقام صالحان است که ابراهیم با این‌همه مقام در زمرة آنها محسوب می‌شود، مگر نه اینکه خود ابراهیم از خدا این تقاضا را کرده بود ((رب هب لی حکما و الحقنى بالصالحین)): خداوندا نظر صائب به من

عطای کن و مرا از صالحان قرارده (سوره شعراء آیه ۸۳).

۵ - آخرین امتیازی که خدا به ابراهیم در برابر آنهمه صفات برجسته داداین بود که مکتب او نه تنها برای اهل عصرش که برای همیشه، مخصوصاً برای امت

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۱

اسلامی یک مکتب الهام بخش گردید، به گونه‌های که قرآن می‌گوید: ((سپس به تو وحی فرستادیم که از آئین برای ابراهیم، آئین خالص توحید، پیروی کن)). (ثم اوحینا اليک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا). بار دیگر تاکید می‌کند ابراهیم از مشرکان نبود (و ما کان من المشرکین). با توجه به آیات گذشته سوالی در اینجا پیش می‌آید و آن اینکه اگر آئین اسلام آئین ابراهیم است و مسلمانان در بسیاری از مسائل از سنن ابراهیم پیروی می‌کنند از جمله احترام روز جمعه، پس چرا یهود شنبه را عید می‌دانند و تعطیل می‌کنند؟

آخرین آیه مورد بحث به پاسخ این سوال می‌پردازد و می‌گوید: شنبه (و تحريمها روز شنبه) برای یهود به عنوان یک مجازات قرار داده شد، و تازه در آن هم اختلاف کردند بعضی آن را پذیرفتند و به کلی دست از کارکشیدند و بعضی هم نسبت به آن بی‌اعتنایی کردند (انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه).

جريان از این قرار بود که طبق بعضی از روایات، موسی (علیه السلام) بنی اسرائیل را دعوت به احترام و تعطیل روز جمعه کرد که آئین ابراهیم بود، اما آنها به بهانه‌ای از آن سر باز زدند و روز شنبه را ترجیح دادند، خداوند روز شنبه

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۲

را برای آنها قرار داد، اما توأم با شدت عمل و محدودیتها، بنابر این به تعطیلی روز شنبه نباید استناد کنید، چرا که جنبه فوق العاده و مجازات‌داشته است، و بهترین دلیل بر این مساله این است که یهود حتی در این روز انتخابی خود نیز اختلاف کردند، گروهی آن را ارج نهادند و احترام نمودند و گروهی نیز احترام آن را شکستند، و به کسب و کار پرداختند و به مجازات الهی گرفتار شدند.

این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق در رابطه با بدعتهای مشرکان در زمینه

غذاهای حیوانی باشد، زیرا پس از ذکر این مطلب در آیات گذشته این سوال پیش آمد پس چرا محترماتی در آئین یهود بود که در اسلام نیست؟ و جواب داده شد که آن جنبه مجازات داشت.

دگر بار این سوال پیش می‌آید که چرا فی المثل صید ماهی در روزهای شنبه بر یهود حرام بوده که آنهم در اسلام نیست؟ باز پاسخ داده می‌شود که این یک نوع مجازات و کیفر برای آنها محسوب می‌شده است.

به هر حال این آیه ارتباط و پیوندی با آیات ((اصحاب السبت)) (آیات ۱۶۳ - ۱۶۶ سوره اعراف) دارد که شرح ماجرای آنها و چگونگی تحریم صید ماهی در روز شنبه و مخالفت گروهی از یهود با این دستور و آزمایش الهی و مجازات شدیدی که به آن گرفتار شدند گذشت (به جلد ۶ تفسیر نمونه صفحه ۴۱۸ - ۴۲۸ مراجعه فرمائید).

ضمناً باید توجه داشت که ((سبت)) در اصل به معنی تعطیل کردن کار برای استراحت است، و روز شنبه را از این جهت یوم السبت می‌نامیدند که یهود برنامه کسب و کار معمولی خود را در آن تعطیل می‌کردند، سپس این نام برای این روز در اسلام باقی ماند هر چند روز تعطیلی نبود.

و در پایان آیه می‌فرماید: «خداوند میان آنها که اختلاف کردند روز قیامت

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۳

داوری خواهد کرد» (و ان ربک لیحکم بینهم یوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون).

همانگونه که سابقاً هم اشاره کردیم یکی از هدفهایی که در قیامت پیاده می‌شود، برچیده شدن اختلافات در تمام زمینه‌ها، و بازگشت به توحید مطلق است، چرا که آن روز یوم البروز و یوم الظهور و روز کشف سرائر و بواطن و کشف غطاء و کنار رفتن پرده‌ها و آشکار شدن پنهانیه‌ها است.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۴

آیه ۱۲۵ - ۱۲۸

آیه و ترجمه

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين
و اصبر و ما صبرك الا بالله و لا تحزن عليهم و لا تك فى ضيق مما يمكرون
ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنو

ترجمه :

۱۲۵ - با حکمت و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به طریقی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن، پروردگار تو از هر کسی بهتر می داند چه کسانی از طریق او گمراه شده اند و چه کسانی هدایت یافته اند.

۱۲۶ - و هر گاه خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که به شما تعددی شده کیفر دهید. و اگر شکیبائی پیشه کنید اینکار برای شکیبایان بهتر است.

۱۲۷ - صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد، و بخاطر (کارهای) آنها اندوه‌گین مباش و دلسرد مشو، و از توطئه‌های آنها در تنگنا قرار مگیر.

۱۲۸ - خداوند با کسانی است که تقوی پیشه می کنند و کسانی که نیکو کارند.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۵

تفسیر :

ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان

در لابلای آیات مختلف این سوره بحثهای گوناگونی گاهی ملايم و گاهی تند، با مشرکان و یهود و بطور کلی با گروههای مخالف به میان آمد، مخصوصا در آیات اخیر عمق و شدت بیشتری داشت.

در پایان این بحثها که پایان سوره (نحل) محسوب می شود یک رشته دستورات مهم اخلاقی از نظر برخورد منطقی، و طرز بحث، چگونگی کیفر و عفو، و نحوه ابیستادگی در برابر توطئه ها و مانند آن، بیان شده است که می توان آن را به عنوان اصول تاکتیکی و روش مبارزه در مقابل مخالفین در اسلام نامگذاری کرد و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و در همه جا از آن استفاده نمود.

این برنامه در ده اصل خلاصه می شود که با توجه به آیات مورد بحث به ترتیب زیر است:

۱ - نخست می گوید: «به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن» (ادع الی سبیل ربک بالحكمة).

«حکمت» به معنی علم و دانش و منطق و استدلال است، و در اصل به

معنی منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد و انحراف است به آن حکمت گفته شده، و به هر حال نخستین گام در دعوت به سوی حق استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است، و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و اندیشه مردم و به حرکت در آوردن آن و بیدار ساختن عقلهای خفته نخستین گام محسوب می‌شود.

۲ - «و به وسیله اندرزهای نیکو» (و الموعظة الحسنة).

و این دومین گام در طریق دعوت به راه خدا است، یعنی استفاده کردن از

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۶

عواطف انسانها، چرا که موعظه، و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد که با تحریک آن می‌توان توده‌های عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت.

در حقیقت حکمت از «بعد عقلی» وجود انسان استفاده می‌کند و موعظه حسنی از «بعد عاطفی».

و مقید ساختن «موعظه» به «حسنی» شاید اشاره به آن است که اندرز در صورتی موثر می‌افتد که خالی از هر گونه خشونت، برتری جوئی، تحقیر طرف مقابل، تحریک حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد، چه بسیارند اندرزهایی که اثر معکوسی می‌گذارند به خاطر آنکه مثلاً در حضور دیگران و توأم با تحقیر انجام گرفته، و یا از آن استشمام برتری جوئی گوینده شده است، بنابراین موعظه هنگامی اثر عمیق خود را می‌بخشد که حسنی باشد و به صورت زیبائی پیاده شود.

۳ - و با آنها (یعنی مخالفان) به طریقی که نیکوتر است به مناظره پرداز (و جادلهم بالتی هی احسن).

و این سومین گام مخصوص کسانی است که ذهن آنها قبل از مسائل نادرستی انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد تا آمادگی برای پذیرش حق پیدا کنند.

بدیهی است مجادله و مناظره نیز هنگامی مؤثر می‌افتد که «بالتی هی احسن» باشد، حق و عدالت و درستی و امانت و صدق و راستی بر آن حکومت کند و از هر گونه توهین و تحقیر و خلافگوئی و استکبار خالی باشد، و خلاصه تمام جنبه‌های انسانی آن حفظ شود.

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۷

و در پایان آیه نخستین اضافه میکند: پروردگار تو از هر کسی بهترمی داند چه کسانی از طریق او گمراх شده و چه کسانی هدایت یافته‌اند (ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین).

اشاره به اینکه وظیفه شما دعوت به راه حق است، از طرق سه گانه حساب شده فوق، اما چه کسانی سرانجام هدایت می‌شوند، و چه کسانی در طریق ضلالت پافشاری خواهند کرد آن را تنها خدا میداند و بس.

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از این جمله بیان دلیلی باشد برای دستورات سه گانه فوق یعنی اینکه خداوند در مقابله با منحرفان این سه دستور را داده است به خاطر آن است که او میداند عامل تاثیر در گمراهان و وسیله هدایت چه عاملی است.

۴- تاکنون سخن از این بود که در یک بحث منطقی، عاطفی و یا مناظره معقول با مخالفان شرکت کنیم، اما اگر کار از این فراتر رفت و در گیری حاصل شد، آنها دست به تعدی و تجاوز زدند، در اینجا دستور میدهد: اگر خواستید مجازات کنید فقط به مقداری که به شما تعدی شده کیفردهید و نه بیشتر از آن (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).

۵- ولی اگر شکیباتی پیشه کنید و عفو و گذشت، این کار برای شکیبا یان بهتر است (و لئن صبرتم لهو خیر للصابرين).

در بعضی از روایات میخوانیم که این آیه در جنگ احد نازل شده، هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وضع در دنناک شهادت عمویش حمزه بن عبد المطلب را دید (که دشمن به کشنن او قناعت نکرده، بلکه سینه و پهلوی او را با قساوت عجیبی دریده، و کبد یا قلب اورا بیرون کشیده است، و گوش و بینی او را قطع نموده بسیار

منقلب و ناراحت شد) و فرمود: اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان على ما ارى: خدايا حمد از آن تو است و شکایت به تومی آورم، و تو در برابر آنچه می‌بینم یار و مددکار مائی.

سپس فرمود: لئن ظرفت لامثلن و لامثلن و لامثلن: اگر من بر آنها چیره شوم آنها را مثله می‌کنم، آنها را مثله می‌کنم، آنها را مثله می‌کنم (و طبق روایت دیگری فرمود هفتاد نفر آنها را مثله خواهم کرد).

در این هنگام آیه نازل شد (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و

لئن صبرتم لهو خیر للصابرين).

بلافاصله پیامبر عرض کرد: اصبر اصبر: خدایا صبر می کنم، صبرمی کنم! با اینکه این لحظه شاید در دنیا کترین لحظه‌ای بود که در تمام عمر بر پیامبر گذشت، ولی باز پیامبر بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم که راه عفو و گذشت بود انتخاب کرد.

و چنانکه در تاریخ در سر گذشت فتح مکه می خوانیم، آن روز که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بر این سنگدلان پیروز و مسلط شد فرمان عفو عمومی صادر کرد، و به وعده خودش در جنگ احد وفا نمود. و به راستی اگر انسان بخواهد نمونه عالی بزرگواری و عواطف انسانی را ببیند باید داستان احد را در کنار داستان فتح مکه بگذارد و آن دو را با هم مقایسه کند.

شاید تاکنون هیچ ملت پیروز مسلطی با قوم شکست خورده این معامله‌ای را که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان پس از پیروزی با مشرکان مکه کردند نکرده باشد

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۵۹

آنهم در محیطی که انتقام و کینه‌توزی در بافت جامعه آنها نفوذ کرده بود، و کینه‌ها را نسل به نسل به میراث می‌گذارند و اصلاً ترک انتقام‌جوئی در آن محیط عیب بزرگی بود.

نتیجه اینهمه بزرگواری و عفو و گذشت آن شد که این ملت جاهم و لجوج چنان تکان خوردند و بیدار شدند که به گفته قرآن یدخلون فی دین الله افواجا: ((گروه گروه در آئین خدا وارد شدند)).

۶ - این عفو و گذشت و صبر و شکیبائی در صورتی اثر قطعی خواهد گذارد که بدون هیچ چشمداشتی انجام پذیرد یعنی فقط به خاطر خداباشد، ولذا قرآن اضافه می‌کند: شکیبائی پیشه کن و این شکیبائی تو جز برای خدا و به توفیق پروردگار نمی‌تواند باشد (و اصبر و ما صبرک الا بالله).

آیا انسان می‌تواند در برابر این صحنه‌های جانسوز که تمام وجودش را آتش می‌کشد بدون یک نیروی الهی و انگیزه معنوی صبر و استقامت کند؟ و اینهمه ناراحتی را در روح خود پذیرا باشد، و شکیبائی را ازدست ندهد؟ آری این تنها در صورتی ممکن است که برای خدا و به توفیق خدا باشد.

۷ - هر گاه تمام این زحمات در زمینه تبلیغ و دعوت به سوی خدا و در زمینه عفو و گذشت و شکیبائی کارگر نیفتاد باز نباید مایوس و دلسربد شد، و یا

بیتابی و جزع نمود، بلکه باید با حوصله و خونسردی هر چه بیشتر همچنان به تبلیغ ادامه داد، لذا در هفتمین دستور می‌گوید: «برآنها اندوهگین مباش» (و لا تحزن عليهم).

این حزن و اندوه که حتماً به خاطر عدم ایمان آنها است ممکن است یکی از دو پدیده را در انسان به وجود آورد، یا او را برای همیشه دلسردسازد، و یا او را به جزء و بیتابی و بی‌حوصلگی و ادارد، بنابر این نهی از حزن و اندوه

تفسیر نمونه جلد ۱۱ صفحه ۴۶۰

در واقع از هر دو پدیده است، یعنی در راه دعوت به سوی حق نه بیتابی کن و نه مایوس باش.

۸ - با تمام این اوصاف باز ممکن است دشمن لجوج دست از توطئه برندارد و به طرح نقشه‌های خطرناک بپردازد، در چنین شرائطی موضع‌گیری صحیح همان است که قرآن می‌گوید: «از توطئه‌های آنهانگران مباش و محدود نشو» (و لا تک فی ضيق مما يمكرون).

این توطئه‌ها هر قدر وسیع و حساب شده و خطرناک باشد باز نباید شمارا از میدان بیرون کند، و گمان برید که در تنگنا قرار گرفتهاید و محاصره شده‌اید، چرا که تکیه گاه شما خدا است و با استمداد از نیروی ایمان واستقامت و پشتکار و عقل و درایت می‌توانید این توطئه‌ها را خنثی کنید و نقش برآب.

آخرین آیه مورد بحث که سوره نحل با آن پایان می‌گیرد به نهمین و دهمین برنامه اشاره کرده، می‌گوید:

۹ - «خداوند با کسانی است که تقوا را پیشه کنند» (ان الله مع الذين اتقوا).
«(تقوا) در همه ابعاد و در مفهوم وسیعش، از جمله تقوا در برابر مخالفان، یعنی حتی در برابر دشمن باید اصول اخلاق اسلامی را رعایت کرد، با اسیران معامله اسلامی نمود، با منحرفان رعایت انصاف و ادب کرد، از دروغ و تهمت پرهیز نمود، و حتی در میدان جنگ همانگونه که در اصول تعلیمات جنگی اسلام وارد شده است باید تقواو موازین اسلامی حفظ شود: به بی‌دفعان نباید حمله کرد، متعرض کودکان و پیران از کار افتاده نباید شد، حتی چهارپایان را نباید از بین برد، مزارع را نباید نابود کرد، آب را نباید به روی دشمن قطع نمود، خلاصه تقواو رعایت اصول عدالت در برابر دوست و دشمن عموماً باید انجام

قبل

↑فهرست

بعد