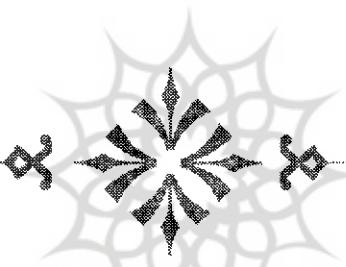

مرحوم آیت الله حاجی رحمة الله عليه

به کوشش: حسین رضوانی

یکی از معجزات مبهوت کننده عقول، اخبار به غیب است که در قرآن کریم در چند جا (جا) مشهود است.

۱. «انا كفيناك المستهزئين»: تو را از مسخره کنندگان نجات دادیم (حجر / ۹۵ / ۱۵). این مطلب برای همه عالم روشن است که پیغمبر اکرم ﷺ از شر همه اعداء نجات یافت و مسلط بر جزیره العرب گردید و این مطلب نیز معلوم است که اگر نبودند کسانی که در صدد ایذاء پیغمبر ﷺ باشند، این آیه نازل نمی شد، چون خود این برای آن ها دلیل می شود که طریقه پیغمبر ما درست است و دشمنان آن را اعلان می کردند. غرض دلالت این آیه بر این که آن چه فرموده است در خارج متحقّق شده است، به دو مقدمه ثابت می شود که هیچ کدام محتاج به تاریخ نیست.

اول: آن که مسخره کنندگانی بوده اند که وجود مبارک ایشان را آزار می داده اند.
دوم: این که ایشان از دست آنان نجات یافتند، به ضرورت برای همه ثابت شد و گذشته از آن در تاریخ نیز روشن است.

۲. آیه شریفه ۵۵ آل عمران: «اَذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اُنِي مَتَوْفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعَلَ الدِّينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» که به طور خلاصه خداوند به عیسی می فرماید: ما پیروان تو را بالاتر از آن کسانی که (به تو) کافر شدند، تاروز قیامت قرار می دهیم. در همین زمان مشاهده می کنیم که تابعین حضرت عیسی یعنی آن هایی که حضرت عیسی را به پیغمبری قبول دارند، بسیار از کسانی که حضرت عیسی را قبول ندارند که یهود باشند زیادترند. اما آن هایی که خدا را قبول ندارند یا آن که هیچ پیغمبری را قبول ندرند، آن ها از مقسم مورد آیه خارج اند برای این که معنی «فوق الَّذِينَ كَفَرُوا» به قرینه سابق بر آن (که «جَاعَلَ الدِّينَ اتَّبَعُوكَ» باشد)، در همان مورد وارد است. یعنی «كَفَرُوا بِكَ». دیگر آن که می فرماید: متابعین تو تاروز قیامت از آن هایی که کافر شدند، یعنی کافر نبودند و کافر شدند که فقط یهود باشند، بالاترند. نفرمود «فُوقُ الْكَافِرِينَ». این معجزه را ما در همین عصر می بینیم چه آن هایی که عیسی را به پیغمبری قبول دارند که نصاری و مسلمین باشند، بالاترند یعنی هم بیش تر و هم از لحاظ قوا برترند. وضوح اخبار این آیه شریفه از غیب نیز محتاج به تاریخ نیست.

۳. «وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرِيزُ السَّحَابَ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» (نمل ۲۷/۸۸). کوه هارا می بینی و خیال می کنی که در جای خود ایستاده اند و حال آن که مانند ابرها در حرکت هستند. این آفرینش خداست که هر چیزی را متقن و محکم قرار داده است. او داناست به هر عملی که انجام می دهد. این آیه به حسب ظاهر مربوط به زلزله روز قیام قیامت نیست برای این که نسبت به آن می فرماید: «اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها» (زلزال ۹۹/۱-۳). مفاد آن این است که انسان لرزش زمین را درک می کند. می گوید: چه شده است زمین را که این حرکت غیر متعارف را پیدا کرده است؟ در آیه مورد کلام می فرماید: تو که پیغمبری، خیال می کنی که کوه ها در حرکت نیستند و این طرز آفرینش حق متعال است.

۴. از مواردی که مشتمل بر چند اخبار به غیب است، سوره شریفه کوثر است: انا اعطیناک الكوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابت. شاید خلاصه مفاد آن به فارسی این است که به تو کوثر عطا کردیم. پس برای خداماز بخوان و در تکبیر دست خود را به طرف بالا ببر. دشمن بداخلاق تو، اوست که دنباله ندارد.

توضیح این مطلب محتاج به ذکر چند مطلب است:

الف- شبههای نیست کوثر را که خدا می فرماید: به تو اعطای کردیم، مربوط به نسل است

والا هیچ تناسیبی ندارد با این جهت که می فرماید: دشمن بداخل اخلاق تو، اوست که بلا عقب و بدون نسل است. پس باید کوثر مربوط به نسل باشد.

ب- این که از مراجعه به لغت و موارد استعمال کلمه کوثر چنین به دست می آید که اصل حقیقت کوثر، موجودی است که منشاء خیرات کثیر است یا منشاء کثرت از سنخ خود است. در قاموس است: کوثر را به مرد کثیر العطاء و خیر؛ و به نهر بزرگ می گویند؛ و همچنین به نهری که در بهشت است که همه نهرهای بهشت از آن منشعب می شود؛ نیز به غبار درهم پیچیده گویند؛ در تبیان شیخ طوسی و مجمع البيان طبرسی تعریف می کند کوثر را برابر چیزی که آناده برای کثرت است و شأن و حیثیت آن چیزی است که منشاء کثرت خواهد بود. معنی دیگری نیز در بیشتر جاهای ذکر شده است که به معنی خیر کثیر باشد ولی مطلق خیر کثیر در مقابل این که می فرماید: دشمن تو اوست که ابتر است که ظاهر در انحصار است به واسطه الف و لام، مسلم‌آما مناسب ندارد. اگر هم به معنی کثیر باشد، مسلم‌آما نسل را نیز می گیرد با این که دادن خیر کثیر با گذشته مناسب نیست. خدا می فرماید: ما کوثر را به تو دادیم. پس اگر خیر کثیر هم باشد، قدر متیقّن آن نسلی است که منشاء اولاد زیاد خواهد بود. احتمال دارد که مقصود مطلق واحدهای منشاء کثرت باشد که قدر متیقّن آن نسل است.

ج- این که می فرماید: در زمان گذشته به تو کوثر دادیم، با نعم بهشتی که برای آخرت است و اثرش در آخرت مشخص می شود، تناسب ندارد.

د- برفرض آن که از کوثر، کثرت نسل یا باقاء نسل استفاده نشود، از کلمه شریفه «إن شانک هو الابتر» که در مقام حصر و ظاهر در حصر است، استفاده می شود که منقسم به دو جمله می شود: یکی این که دشمن تو بلا عقب خواهد بود. دیگری این که تو بلا عقب نیستی.

ه— شبههای نیست که ظاهر این که می فرماید: تو بعد از این، دنباله رو و نسل کثیر داری، این است که نسل تو کسانی هستند که اسم تو رازنده نگه می دارند والا وجود اولادی که هیچ اثری نداشته باشد و هیچ کس آن هارا نشناسد یا آن که به فساد و بدی بشناسد، برای پیغمبر ﷺ فضیلتی نمی شود. پس معنی به حسب ظاهر این است که به تو کسی دادیم که صالح است و از جنس خود توست که اسم تو رازنده نگه می دارد و در جهان باقی می گذارد و این جز بر شخص شخص فاطمه زهرا سلام الله علیها منطبق نیست، بنابراین، آیه شریفه مشتمل بر چند خبر از غیب است:

۱. این که تو صاحب نسل زیاد خواهی بود.

۲. این که منشاء کثرت نسل را قبل از تو اعطا کرده ایم. نفرمود: تو بعداً صاحب نسل

زیاد خواهی شد به واسطه فرزندانی که بعداً به تو می‌دهم. لذا خداوند متعال از ابراهیم نسلی به ایشان اعطاء نفرمود گرچه خداوند بعد از این سوره شریفه آن را به ایشان اعطا فرمود.

۳. این که نسل تو کسانی خواهند بود که اسم تورا باقی نگاه می‌دارند و در خانه تو را همیشه مفتوح خواهند داشت.

۴. این که دشمن بدخلُق تو این مزیت را ندارد. الان در دنیا کسی نیست که نامی از دشمنان پیغمبر بیرد، خصوصاً کسانی که نیش زبان می‌زند، خصوصاً عاص بن وایل که مطابق روایات کثیره از پیغمبر ﷺ بعد از آن که قاسم تنها پسر پیغمبر وفات کرده بود. گفت: که او دیگر بلاعقب است. چون آن‌ها به پندار خود، زنده بودن اسم کسی را منحصر به این می‌دانستند که پسر داشته باشد که به اصطلاح «در خانه» او را باز نگاه دارد». دختر کسی نیست که نام پدر را زنده نگاه دارد.

در این آیه شریفه نکاتی به نظر می‌رسد که ذیلاً مذکور می‌گردد:

الف- قدر متین از کوثر در آیه «ان شانک هو الابت» بقاء نسل است. مقصود نسلی است که اسم او را زنده نگاه دارد و مسلک او را تعقیب کند. بنابراین، از این جمله اشاره به امامت استفاده می‌شود برای این که نسلی که نام او را بالا برد و زنده نگاه داشت، همان نسل امامان علیهم السلام بود. و زنده نگاه داشتن نام پیغمبر ادامه همان جهت مربوط به وحی است.

ب- این که به حسب ظاهر، دلالت بر این دارد که نسل آن نور پاک تا آخر به همین وصف که نام او را زنده نگاه بدارد، باقی است. لذا مقصود از بلاعقبی در طرف دشمن پیغمبر ﷺ، بلاعقبی فعلی نیست برای این که بعضی از دشمنان ایشان تا مدتی اعقاب داشتند ولی همه منقرض شدن و مثلاً اثری از اولاد ابوسفیان باقی نیست و او فعلًاً ابت و بدون نسل مشخص است. پس نسلی که همیشه باقی است و نام او را زنده نگاه می‌دارد، نسل ذات پاک است.

ج- ظاهر این است که «الکوثر» جنس است و ممکن است مراد تمام واحدهایی باشد که شائینت کثرت را دارند یعنی مراد کثرت خیرات باشد یعنی خداوند به پیغمبر ﷺ نسلی عطا فرموده است که یکی از آن‌ها یقیناً واحدی است که منشا کثرت نسل است.

یکی دیگر اصل نبوت است که بت پرستی را از حدود خاور نزدیک و میانه ریشه کن کرد. دیگر خاتمیت است که تا آخر، ثواب اعمال خیر و خداپسندانه به وجود مبارک او عاید می‌شود.

دیگر قرآن است که همان جور بدون تحریف باقی مانده است.

دیگر ریشه دادن به مملکت اسلامی است که خود مملکتی ایجاد کرد و رئیس مملکت شد و این حکومت را بعد از خود به لایق ترین و برجسته ترین شخص دنیا داد. پس

واحدهای منشاء خیرات لاپتناهی را حق متعال به او در همان وقت عطا فرموده، بوده است و همه گذشته یعنی همه مناشئ خیرات برای وجود مبارکش از اول تحقق پیدا کرده است. د- این که امر فرموده است که به شکرانه این نعمت روی به خدا آورد و تمام غیر آن چه مربوط به خواست او است، به کنار بیندازد که از کلمه «وانحر» استفاده می شود که به حسب روایت علل توحید و نفی غیر اوست که در وسائل در باب تکبیره الافتاح ذکر فرموده است. ه- بنابر آن چه از لغت استفاده می شود، مراد از «شانسی» مطلق دشمن نیست بلکه دشمنی است که بداخلانی می کند و در صدد بدگویی و بدزبانی و امثال آن است که شاید منطبق شود بر همان کسانی که از روی بدخلقی، خرسندی می کرده اند که دیگر پس از مردن قاسم، در خانه پیغمبر ﷺ بسته شد.

مرحوم مجلسی (ره) در بحار الانوار، ج ۲۲، ص ۱۶۶ از این عباس نقل می کند که اول کسی که از فرزندان حضرت رسول ﷺ متولد شد، قاسم بود. پس از آن زینب، بعد از آن رقیه، بعد از آن فاطمه، بعد از آن ام کلثوم، بعد از آن عبدالله. قاسم مرد، پس از آن عبدالله نیز مرد. عاصن بن وایل سهمی گفت: نسل او قطع شد و او ابتر است. خداوند نازل فرمود: «ان شانشک هو الابت». خ

خلاصه این که از این سوره کوچک چند مطلب بزرگ روشن می شود: مطلب اول: وجود حق متعال مشتمل بر غیب است از جهت این که خدا به پیغمبر خود نسلی را عطا فرموده است که منشا نسل پایدار است. دوم آن که نسل پایدار، مرام و مسلک او را زنده نگه می دارند. سوم این که دشمن او بلاعقب خواهد بود. مطلب دوم: نبوت حضرت رسول است که آن خبرهای غیبی به لسان او ظاهر شده است. مطلب سوم: امامت نسل او که بیانش گذشت. مطلب چهارم: این که امامت در نسل همان کسی است که سابقاً به او عطا کرده است که جز فاطمه زهراءسلام الله عليها کسی نیست.

۵. این آیه شریفه است: انَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ لِرَادِكُمُ الْيَ مِعَادٌ قَلْ رَبِّي اعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهَدِيٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ (قصص / ۲۸/۸۵). شاید ترجمه مفاد آن به این نحو باشد: محققاً کسی که بر تو قرآن را فرض کرده (و عمل به آن را واجب کرده است یا تبلیغ آن را واجب کرده است یا پابرجا ساختن آن را واجب فرموده است یا همه آن هارا)، تورا به منزل خود بر می گرداند. بگو که پروردگارم داناترین دانایان به وضع کسی است که مأمور هدایت است و کسی که در گمراهی آشکار است.

آن چه را که خداوند به طور صریح و عده فرموده، این است که پیغمبر ﷺ را به وطن خود که مکه باشد بازگرداند و این از ضروریات است که پیغمبر ﷺ از مکه مهاجرت کرد و ثانیاً

فاتحانه به مکه بازگشت فرمود. این نکته در ضمن نکات آموزنده از آیه ممکن است استفاده شود که آن هم متضمن غیب است لکن صراحت ندارد.

اما نکات آیه شریفه:

الف- این که فرموده است کسی که قرآن را بروت فرض کرده است تورا به منزل خود بر می گرداند. این جمله اشعار بلیغی دارد، جهت برگرداندن ایشان به مکه. این است که خداوند، قرآن را بپغمبر فرض کرده است. و چنین به نظر می رسد که فرض کرده است که اساس قرآن که توحید و مبارزه با شرک است، باید به دست پیغمبر ﷺ مستقر شود. جهت این که ایشان به مکه برخواهند گشت همین است که خواهد برگشت، برگشتنی که اساس بت پرستی را از جای برکت دارد. این معنی گذشته از آن که نکته بینی است، پرده دیگری از روی آینده بر می دارد که رسول الله ﷺ به مکه خواهد آمد و در آن برگشت، اساس بت پرستی را نابود خواهد کرد. اساس بت پرستی همان بت خانه مکه بوده است که گذشته از آن که مردم جزیره‌العرب هر ساله به زیارت آن می آمدند، از آن محل برای طایفه خود بتی تهیه کرده و برای ایشان به ارمغان می برند.

ب- این که جمله معاد را نکره آورده است. به نظر می رسد که این یک سخن معاد عظیمی است و این که در این بار، این منزل برای تو قابل مقایسه با منزل سابق نیست به طوری که قابل تعریف نیست. در آن موقع در منزل مقهوریت و مظلومیت و هتاكی شدن و مورد تصمیم به قتل بود. این بار مقر حکومت و مقرون به ازاله بتان و ریشه کن کردن بت پرستی خواهد بود. این خود، جهت غیبی دیگری خواهد بود که این منزل صورت دیگری خواهد داشت که در این هنگام قابل توصیف نیست و این غیر از اخبار به شکستن بتان و برانداختن بت پرستی است.

ج- بعداً می فرماید قریب به این مضمون: بگو پروردگار من آگاه‌تر است به آن چه تقدیر می کند نسبت به کسی که وسائل راهنمایی فراهم آورده است و کسی که در گمراهی آشکار است. به حسب ظاهر این نکته را می رساند که عنایت نسبت به رسول اکرم ﷺ فقط از ناحیه تشریع نیست که باقی امور را واگذار کرده است به قدرت طبیعی طرفین که آن نیز از طرف حق است بلکه برای کسی که وظيفة آوردن هدایت را دارد، مزیت تکوینی قابل است و اورا در مقابل گمراهی‌های آشکار پیروز می کند.

د- می فرماید این مطلب را بگو: خدا آگاه‌تر است به این که چه کسی راهنمای حقیقی است و چه کسانی در گمراهی آشکار هستند. یعنی به حسب ظاهر هم آن ها را می شناسد و هم مطابق مصلحت رفتار می کند و حق را پیروز و باطل را مقهور می فرماید و این جهت مشتمل بر دو نکته است. **الف**: آن که حق پیروز می شود. **ب**: آن که آن چه واقع می شود

به خواست خداوند و بر طبق مصالح معلوم نزد حق است و من فقط مأمور به امر الهی هستم که وظیفه مأموریت را انجام می‌دهم.

۶. «بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لھب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سیصلی نارا ذات لھب. وامرأنه حمالة الخطب. فی جیدها جبل من مسد».

ممکن است حاصل مفاد آیات شریفه این باشد: به نام خداوند مهربان بخشنده. دیگر هر دو دست ابی لھب نمی‌تواند کاری بکند. یا آن که هر دو دست ابی لھب ناتوان باد. خود او موجودیت خویش را از دست داد. بی نیاز نکرد او را از این ناتوانی؛ نه مالی که داشت، نه آن چه بدست آورده بود. به زودی سوخته می‌شود به آتشی که دارای شعله است. وزن او نیز چنین است. آن زنی که با حالت هیزم کشی وارد و در گردن او بندی است از لیف درهم پیچیده.

در آیات مبارکه این سوره دو اخبار به غیب مسلم است:

الف. این که ابو لھب و زن‌ش که ام جمیل باشد، بدون این که مسلمان بشوند، با این حالت کفر از دنیا می‌روند که مستوجب احتراق به آتش است و دو خبر دیگر هست که به واسطهٔ قراین از آیه استفاده می‌شود. یکی این که از این دونفر دیگر به شماها صدمه‌ای نخواهد رسید. دست آن‌ها از صدمه زدن به شما بریده شد، زیرا اگر باز هم از آن‌ها می‌آمد که صدمه بزنند و می‌زدند، این مطلب را مخالفین بر ردّ قرآن استدلال می‌کرند. علاوه بر آن، در تواریخ هیچ مضبوط نیست که پس از آن صدمه‌ای از این دو به وجود مبارک پیغمبر ﷺ رسیده باشد. در چند تاریخ دارد که چون ام جمیل سوره تبت را شنید، به طرف حضرت رسول ﷺ آمد و خواست ایشان را با سنگ بزرگی بکوبد. پیغمبر نزد ابوبکر نشسته بود در مسجدالحرام. او به قدرت حق متعال ایشان را ندید فقط ابوبکر را دید و شعری در ذم ایشان خواند. پس از آن رفت. پیغمبر فرمود: خداوند دید او را نسبت به من گرفت (سیره ابن هشام، ص ۳۷۸). حتی این که ابو لھب در جنگ بدر هم حاضر نشد و واقع جنگی را برحسب آن چه در تاریخ است، از مطلعین سؤال می‌کرد.

ب. خبر دیگری نیز که معکن است از آیه استفاده شود، این که هر دو به همین زودی به جهنم واصل می‌شوند. این ممکن است از لفظ سین که قبل از یصلی در قرآن ذکر شده است، استفاده شود. این جهت در تواریخ معتبره مذکور است نسبت به خود ابی لھب که او بعد از هفت روز بعد از واقعه بدر به بیماری عده (پیدا شدن غله) مُرد. نسبت به ام جمیل هم دیگر هر چه تفحص کردم، خبری از حیات او در جنگ بدر یا احد نیافتم. علی الظاهر او هم به همان زودی‌ها مرده است. حتی در مرگ شوهرش نیز نامی از او نیست با این که

اسم اولادش را ذکر کرده اند که آن‌ها تا چند روز بر سر جنازه پدر نیامدند چون معروف بود که مرض غده مسری است. بالاخره از شدت مذمت مردم به هرجور بود او را در جایی گذاشتند و سنگ پاره‌هایی از راه دور روی او ریختند تا از سرایت بیماری او مصون باشند. بنابراین سوره شریفه مشتمل بر شش خبر غیبی است.

۷. «الَّمْ. غَلَبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيْغَلِبُونَ. فِي بَضَعِ سِنِينَ لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ وَيُوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ» (روم / ۳۰ - ۴).

خلاصه مفاد این قسمت قریب به این مضمون است: رومیان (که قسمتی از مردم هستند که در کنار دریای سفید ساکن بودند و دارای امپراتوری بزرگی بودند) که به شهرهای شام متصل می‌شد، مغلوب شدند. پارسیان، آسیای صغیر و فلسطین و مصر را از تصرف آن‌ها خارج کردند و هیرقل که پادشاه رومیان بود، تصمیم گرفت که از پایتخت خود که قسطنطینیه بود، هجرت کند و قرطاجه را پایتخت سازد. او را به طریقی از این رای منصرف کردند. پس از آن چنین اتفاق افتاد که هیرقل به پیروزی چشم گیر و پیش‌بینی نشده‌ای رسید و آسیای صغیر را از دست پارسیان گرفت و تاتار را که هم‌پیمان با پارسیان بودند، تارومار کرد. (دائرة المعارف فرید و جدی، ج ۴، ص ۴۶۳).

می‌فرماید که آنان مغلوب شدند در قسمت پایین زمین. اقرب این است که منظور این است که مهم‌ترین اراضی آن‌ها را گرفتند و آن‌ها به قسمت پایین زمین خود رسیدند. آنان پس از مغلوب شدن، طولی نمی‌کشد که غالب خواهند شد. ظاهر این است که کلمه غلبهم مصدر به معنی اسم مفعول است تا آن که ظاهر آیه شریفه مراجعات شود که مرجع ضمیر، در ضمیرهای سه گانه همان روم باشد که در این قسمت هستند. در المنتجد آمده است که مصدر مبني برای فاعل و برای مفعول فرقی ندارد، گفته می‌شود ضرب زید ضربه و زید ضربه. مقتضای دقت این است که مفاد کلمه غلبهم به معنی مغلوبیه نباشد بلکه به معنی مورد وقوع غلبه که نتیجه آن مغلوبیت است، باشد. در کم تراز ده سال. امر چه در پیش و چه بعداز آن، برای خدادست. در این هنگام مؤمنان خوشحال می‌شوند.

این امر در تاریخ مسلم است که رومیان بعد از آن که مغلوب شدند، چندان طولی نکشید که مرتبه دیگر غالب شدند. گذشته از شهادت تاریخ، اگر در مدت موعود که کم تراز ده سال بود، غالب نمی‌شدند، دشمنان پیغمبر ﷺ همان را بهانه می‌کردند و دلیل بر کفر خود می‌ساختند و برای قرآن نیز ممکن بود که به نحوی جواب این تحالف را بدهد که مثلاً رومیان ظلم زیاد کردند. بعد از این واقعه فارسیان به خوبی بسیار رفتار کردند که این جرم شان بخشوده گردید. خود متن قرآن کریم دلیل بر این است که این خبر صورت تحقیق پیدا کرده

است. در بعضی از کتب وارد شده است که پیروزی دوباره رومیان که اهل کتاب بودند، بر پارسیان که مانند مشرکین، کتابی نداشتند و به این جهت خوشحالی می کردند در روز بدر واقع شد. بنابراین در این آیه ممکن است سه اخبار غیبی باشد: ۱. اصل غلبة رومیان پس از مغلوبیت. ۲. اخبار به این که این واقعه در مدتی کم تر از ده سال تحقق می پذیرد. ۳. در آن روز که این ها غلبه می کنند، مؤمنین خرسند خواهند شد. بنابراین که این خرسندي، غیر از خرسندي غلبه رومیان بر فارسیان باشد. از لحاظ غلبه اهل کتاب بر مشرکین و ستمدیدگان بر ظالمین. بلکه از جهت نامعلوم دیگری باشد که بعد معلوم شد که مقارن بوده است غلبه آنان بر مشرکین، بر غلبه مسلمانان در بدر بر مشرکین. بنابر آنچه گذشت. دو جهت، این معنی را تأیید می کند: یکی این که روز غلبه رومیان، مؤمنین فوراً خبردار نمی شوند و پس از مدتی شاید بعد از یک سال مثلاً خبردار می شوند چون در این زمان که وسائل اطلاع رسانی آسان نبوده است. دیگر آن که غمناک بودن مؤمنین به واسطه خرسندي مشرکین به حسب تفاسیر و سیاق آیه بر این جهت که اهل کتاب مغلوب شده اند، مفروض بوده است. بنابراین، خوش وقت شدن بعد از این که رومیان بعداً غالب می شوند، واضح است و احتیاج به گفتن ندارد. پس به حسب ظاهر باید خرسندي از جهت دیگری باشد که مقرون به آن خوش حالی است. این بیان اخبار به غیب این قسمت از قرآن کریم بود. برای فواید علمی و ایمانی بیشتر، نکاتی ذیلاً عونه تعالی ذکر می شود.

۱. آن که نامی از غلبه کنندگان که حمله ظالمانه آغاز کرده اند، نبرده است و آنان را به حساب نیاورده است مگر به عنوان مجھولی، این مشعر به اهانت به آنهاست و شاید منشأ این اهانت دو جهت باشد: اوّل: آن که آغاز جدال می کند، ظالم است ولی دومی دفاع می کند و او را از کشور خود بیرون می کند. دوم: آن ها دین صحیحی که باید قبل از اسلام داشته باشند، نداشتند. برخلاف رومیان که مسیحی بودند.

۲. آن که جملة شریفة «فی ادنی الارض» بنابر آنچه معنی شد و از تاریخ نیز استفاده می شود و ذکر شد، مشعر به این است که غلبه کنندگان عمدۀ کشور رومیان را گرفته بودند و غلبه رومیان با این همه تسلط که بیش تر کشور گرفته شده بود، آن هم در چند سال محدود، غیرعادی به نظر می رسید.

۳. جملة شریفة «لله الامر من قبل ومن بعد» می رساند که مالک تمام امور خداست زیرا آن ها به اختیاری که خداوند به ایشان داده بود، غلبه کردن و رومیان نیز پس از آن به اختیاری که خداوند به آن ها داده بود، غالب شدند. پس در حقیقت، مالک تمام کردارهای خوب و بد که در خارج واقع می شود، خداست از لحاظ این که علل آن را از وجود و رگ و خون و

اعصاب و اختیار و علل دیگر، حق متعال آفریده است و او مالک است ولی این اختیار مملوک خدا دو طرف دارد که قدرت یک طرفه کردن آن را از خوب و بد به بشر داده است و این همان معنی لاجبر و لاتفاقیض بل امر بین الامرين است که به برکت تعالیم ائمه دین، همه شیعیان قایل اند ولو درک حقیقت آن را نکنند. این خود معجزهٔ قرآنی است که شاید بعداً شرح بیشتری راجع به آن داده شود. دلیل بر حقانیت مذهب شیعه است که ائمه دین به عنایت الهی درک کرده و فرموده‌اند، ولی باقی مذاهب اسلامی تا آن‌چه که اطلاع دارم از حقیقت به دور افتاده‌اند. یا جبری و یا تفویضی هستند. یاد ندارم کسی به جز شیعیان قایل به این امر باشد. والله المتعال هو العالم وهو المستعان.

۸. ام یقولون نحن جمیع منتصر سیهزم الجموع ویولون (قمر ۵۴-۴۴). خلاصهٔ مفاد آیهٔ شریفه ممکن است این باشد که: آیا مشرکین و کفار می‌گویند: در مقابل شما ما وابسته به هم هستیم و متفرق نیستیم و پیروزی با ماست. به زودی شکست خواهند خورد و از میان خواهند رفت.

اگر این خبر که بر شکست و پراکنده شدن کفار مخالف صراحة دارد، راجع به اصل مخالفت باشد که دسته جمعی در صدد اطفاء نور او بودند که توحید الهی را تبلیغ می‌فرمود، همین حال واضح است که نور وجود رسول خدا^{علیه السلام} صدها سال است، گرفته است و مورد اعتقاد میلیون‌ها مردم شرق و غرب عالم است و در تمام دنیا معروف است و همه دین اسلام را به خوبی و مبارکی و منزه بودن از هر نوع شک و بت پرستی و بی‌مایگی و خرافات می‌شناسند و از طرفداران بت پرستی در خانه کعبه آنان که به طور دسته جمعی با پیغمبر^{علیه السلام} مخالفت می‌کردند، هیچ اثری به روزگار نمانده است.

اگر آیهٔ شریفه راجع به خصوص جنگ بدر باشد که در بیشتر تفاسیری که این جانب دیده‌ام، نوشته اند نیز به حسب تاریخ روشن است. لکن دومی بعيد است زیرا در آن هنگام مسلمانان نیز جمیع متفق الرأی بودند و در مدینه تشکیل حکومت داده بودند. دیگر این که قبل از این آیه می‌فرماید: «اکفار کم خیر من اولکم ام لكم برائة في الزبر» (قمر ۵۴-۴۳).

لکن دوّمی که پیداست این آیه مشتمل بر سؤال توبیخی است به لفظ «ام» و این، در دنبال آیه قبل است که مشتمل بر این کلمه است و آن آیه دنبال آیات منظمی است که در عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون نازل شده است و آن آیات بنابر آن‌چه مضبوط است در مکه نازل شده است. گذشته از این که پیداست آیهٔ شریفه: «کذبت قبلهم قوم نوح» بعد از آیات مربوط به معجزهٔ شق القمر و تکذیب مشرکین است که آن بدون شبه در مکه

بوده است. نکته دیگری در این آیات شریفه هست که مذکور می‌گردد و آن این است که به مشرکین توعید به نزول عذاب در دنیا مانند قوم فرعون و لوط و عاد و ثمود نمی‌دهد. فقط وعید عذاب اخروی به مجرمین و وعده بهشت به متین می‌دهد که این نکته باز مشعر به دو اخبار به غیب دیگر است. یکی آن که آنان مبتلی به نزول عذابی غیر از شکست و منهزم شدن نمی‌شوند. دیگر این که همه این کفار به کفر خود باقی نمی‌مانند بلکه به دو قسمت، مجرم و متّقی منقسم می‌شوند. والله العالم وهو المستعان.

۹. آیات شریفه واردہ در سوره المدثر است. «ذرني و من خلقت وحیداً. وجعلت له مالاً ممدوداً. وبنين شهوداً. ومهدت له تمهيداً. ثم يطعن ان ازيد. كلاً انه كان لا يأتنا عنيداً. سارهقه صعوباً. انه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم ادبر واستكبر. فقال ان هذا الاسحر يؤثر. ان هذا الاقول البشر. ساصليه سقر» (مدثر / ۱۱ - ۷۴). فریب به این مضمون: به من واگذار کن آن کسی که تنها آفریدم. و به او مالية دنباله داری دادم. همچنین پسرانی که در حضور او بودند و وضع زندگی او را به نحو شایسته ای آماده کردم. باز هم طمع زیادتی از من دارد. دیگر توقع نعمت و رحمت نداشته باشد چون نسبت به دلایل و آیات ما عناد می‌ورزد. او را به گردنۀ مشقت آمیزی مبتلا می‌کنم. او فکر کرد و اندازه گیری کرد. کشته باد او با این اندازه گیری نابه جا. باز کشته باد او با این اندازه گیری. پس از آن نگاه کرد و رو درهم کشید. ناراحتی در صورت خود ظاهر کرد. پس از آن پشت کرد و تکبر ورزید. و گفت: نیست این قرآن مگر سحری که از جایی به دست او می‌رسد. این نیست چیزی جز گفتار یک بشر. او را به زودی به دوزخ می‌افکنیم.

مطابق روایات شیعی و سنی این شخص که حق متعال اسم او را نبرده و خبر داده است که او را به جهنم خواهم فرستاد که دلالت دارد بر این که مسلمان نخواهد شد، ولید بن معیره مخزومنی است و این اخبار به غیب قرآن است برای این که گذشته از اتفاق تفاسیر و تواریخ، تا آن جا که نگارنده تفحص کرده‌ام، با این نشانی‌ها پیداست که مردم آن زمان او را می‌شناخته‌اند، چون به چند جهت در قرآن کریم معرفی شده است. الف- اول بی‌چیز بوده است یعنی مال زیاد نداشته است که خداوند می‌فرماید: در موقع آفریدن تنها بوده است. علی الظاهر استفاده می‌شود که در آن موقع مالی نداشته است و گرنه قهرآ در همان موقع صاحب خدم و حشم بوده است. ب- این که اموال او زیاد بوده است که می‌فرماید: وجعلت له مالاً ممدوداً. ج- این که در آسایش و رفاه به سر می‌برده است. و مهدت له تمهیلاً. د- آن که دارای چند فرزند پسر بوده است. ه- این که فرزندان او در نزدش حاضر

بوده اند. و بنین شهوداً. و- این که در این زمینه فکر کرده است. ز- این که فکر خود را بیان کرده است. ح- چگونگی حالات او را در حال اظهار نظریه اش شرح داده است: ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم ادب و استکبر. فقال ان هذا الاسحر يؤثر. اگر او برخلاف فرموده قرآن مسلمان می شد، چنانچه اکثیریت به اتفاق اهل مکه و لو به حسب ظاهر اسلام اختیار کردند و تسلیم پیغمبر اکرم شدند و زن و مرد با ایشان بیعت کردند، چنانچه معروف و مسلم است، این مطلب را مردم آن روز می گفتند و بر پیغمبر اشکال می کردند و (نحوذ به تعالی) می گفتند: ما حاضریم برای اسلام لکن این قرآنی که شما آورده اید، به راستی از طرف خدا نیست چون دروغ آن واضح شد و این شخص به این صفت مسلمان شد و این قرآنی که آن ها فرض می کردند که دروغ آن ظاهر شده است، به عنوان جواب برای نگاهداری باقی مسلمانان عذری می ساختند که مثلاً این شخص بالاخره کافر از دنیا می رود و در حال ارتداد می میرد. این ها همه دلیل بر این است که همان موجودین آن زمان که در مکه بوده اند، همه این خبر غیبی را پذیرفتد و نمی توانستند انکار کنند.

اینک نگارنده داستان این شخص را از کتاب سیره ابن هشام ترجمه می کند:

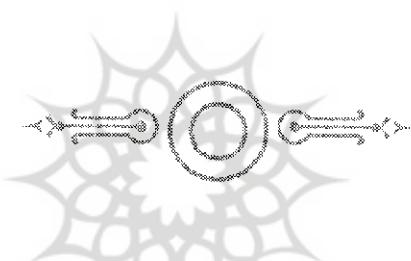
می گوید: عده ای از قریش نزد ولید بن مغیره جمع شدند. ولید بن مغیره شخصی بود دنیادیده و موسمی که مردمان به خانه کعبه می آمدند، رسیده بود که از اطراف حجاز برای زیارت بت ها روبه خانه کعبه می آوردند. ولید گفت: ای آقایان قریش، موقع زیارت کعبه رسیده است و کاروان های عرب بر شما وارد می شوند. آنان داستان این شخص را شنیده اند. شما همگی در جواب آن ها که قهرآ می پرسند هم رأی شوید که جواب های مختلف نگویید که قهرآ جواب هر یکی از شماها جواب دیگری را نکذیب کند. همه با هم در یک جواب هم رأی شوید و آن مطلب را در جواب واردین بگویید. آنان در جواب ولید گفتند: شما چنین جوابی برای ما آماده نماید که در جواب همه آن را بگوییم. ولید گفت: شما رأی خودتان را بگویید تا بشتم. بعضی گفتند: می گوییم این شخص کاهن است که با علامات مبهمنی آینده اشخاص را به نحو دوپهلو و قابل توجیه می گوید. ولید گفت: من کلام و زمزمه مبهمن آن ها را شنیده ام که به طور غیر صریح و با سجع و قافیه می گویند. قسم به خدا که او کاهن نیست. گفتند: همگی می گوییم دیوانه است. گفت: ما همه جور دیوانه دیده ایم، حالت حرکات دیوانگی که مثلاً بدون مقصد حرکت کند و مطالبی دور از عقول متعارف بگوید یا سکوت های بی جا داشته باشد، هیچ کدام در این مرد نیست. گفتند: می گوییم شاعر است. این کلمات که می گوید و می خواند شعر است. گفت: من اقسام شعر را با وزن های مختلف و با روش های مختلف دیده ام. کلامی که می خواند شعر

نیست. گفتند: می‌گوییم ساحر است. او گفت: ساحر هم نیست. ساحر مثلاً رشته‌ای را به دست می‌گیرد و در آن فوت می‌کند و آن را می‌بندد. از این سخن کارها که هیچ در این شخص نیست. قریش گفتد: ای مرد محترم، پس چه بگوییم؟ ولید گفت: قسم به خدا که برای گفتار او حلاوت و شیرینی مخصوصی است و ریشه این گفتار، اطراف و جوانب را فراگرفته است و میوه آن رسیده و شایسته چیدن است. بهترین چیزها این است که درباره او بگویید: کلامی آورده است که سحر است. بین پسر و پدر و بین دو برادر و بین زن و شوهر و بین شخص و قبیله او جدایی می‌اندازد. اطراف او نروید. قریش همگی به اتفاق چنین می‌گفتند. در بین راه واردین می‌نشستند و آن‌ها را از این مرد می‌ترسانیدند و به آن‌ها سفارش می‌کردند که به طرف او نروند که موجب تفرقه خواهد شد و منشاء آن سحری است که در گفتار دارد.

در تفسیر المیزان از تفسیر قمی نقل می‌کند که به نحو اختصار و تلفیق از تفاسیر دیگر می‌نگاریم. حضرت رسول ﷺ در حجر ابراهیم می‌نشست و تلاوت قرآن می‌فرمود. قریش به ولید گفتد: این که می‌خواند چیست؟ خدمت رسید، گفت: شعرت را بخوان. فرمود: شعر نیست؛ کلام خداوند است. گفت: قدری از آن برای من بخوان. حضرت حم سجده را فرائت کرد تا رسید به اینجا: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ إِنْذِرْتُكُمْ صَاعِقَةً مُّثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثِمَودٍ». ولید لرزید و موهای بدنش راست شد و او به خانه رفت و نزد قریش نرفت تا آن که ابوجهل نزد او رفت و او را توبیخ کرد که تمایل به دین محمد ﷺ پیدا کرده است. گفت: طرف دین او نرفتم ولی کلام او انسان را می‌لرزاند. ابوجهل گفت: درباره او چه بگوییم؟ گفت: باید فکر کنم تاروز دیگر. ابوجهل رفت. گفت: بگویید آن سحر است که در دل‌ها اثر عمیق می‌گذارد. زمخشری در تفسیر کشاف گوید: نسبت به قرآنی که می‌خواند، گفت که در آن حلاوت و شیرینی مخصوصی است. ریشه دار و پرمیوه است، برتری می‌گیرد و چیزی بر آن برتری نخواهد گرفت.

اگر بخواهیم اخبار به غیب قرآن را استقصاء نماییم بسیار طول می‌کشد، خصوصاً آن‌چه مربوط به کشفیات جدید است، مثل «وَمَنْ كُلَّ شَيْ خَلَقْنَا زَوْجِنَ» (ذاریات / ۵۱ / ۴۹). یا آن‌چه به برآهین فلسفی کشف شده است، مانند وضع روح که آن آفرینش دیگری است غیر از سخن اجسام. باز مثل این که دو نوع موجود متکفل نزول رحمت حق هستند. تنزل الملائکه والروح. یا آن‌چه به نقل حکایات انبیاء ﷺ از ابراهیم و آدم و نوح و موسی و عیسی و غیر آن‌ها در قرآن است که با مقایسه حکایات قرآنی، پاسخ آن که در تورات و انجیل، داده شده است. با توجه به این که محیط عربستان مرکز بتپرسنی بوده است و

بیش تر مردم آن عصر سواد خواندن و نوشتن نداشته اند و مخصوصاً می گویند: در تمام جزیره‌العرب شاید حدود هفتاد نفر سواد خواندن و نوشتن داشته اند. با این که خود پیغمبر ﷺ درس نخوانده بود و اهل تاریخ و شعر و ادب نبود، معلوم می شود که اخبار به غیب است، چنانچه در قرآن در سوره آل عمران آیه ۴۴، بعد از داستان مریم و زکریا و یحیی می فرماید: «ذلک من آباء الغیب نوحیه الیک». و نیز در سوره هود آیه ۴۹، بعد از داستان جناب نوح می فرماید: «تلک من آباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک». باز در سوره یوسف آیه ۱۰۲ می فرماید: «ذلک من آباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ أجمعوا أمرهم وهم يمکرون». این‌ها محتاج به کتاب گسترده‌ای است. لذا به همین نمونه‌ها اکتفا می‌کنیم. والله الہادی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال جامع علوم انسانی

قال الامام على :

يأتى على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن الأرسمه ومن الاسلام الا اسمه.

مردم را روزگاری رسیده در آن از قرآن جز نشان نماند و از اسلام جز نام آن.

نهج البلاغه، حکمت ۳۶۹