

تفسیر قرآن کریم (۱۰)

امام خمینی (قدّه)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

﴿قَالَ عَذَابٍ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتٍ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (اعراف/۱۵۶) حسن ظن خود را به حق کامل کن و اعتماد به فضل او نما، إنَّ اللَّهَ يغفر الذُّنُوب جميعاً (زمر/۳۹). خدای تعالیٰ جمیع گناهان را بیامرزد و همه را در بحر عطا و رحمت خود مستفرق نماید. تخلف در «وعده» حق محال است، گرچه تخلف در «ویعد» ممکن است و چه بسا بسیار واقع شود. پس دل خوش دار به رحمت کامل او که اگر رحمت حق شامل حالت نبود مخلوق نبودی. هر مخلوقی مرحوم است: وسعت رحمته کلّ شیء^۱.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعَنَا بِهَا وَلَكُنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هُوَيْهُ فَمِثْلُهُ كَمُثْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهُثْ أَوْ تَنْتَرِكُهُ يَلْهُثْ...﴾ (اعراف/۷) هر عملی که از انسان صادر می‌شود، بلکه هرچه در ملک بدن واقع شود و

متعلق ادراک نفس شود، از آن یک نحو اثرباری در نفس واقع شود؛ چه اعمال حسنے باشد یا سیئه که از اثر حاصل از آن‌ها در لسان اخبار، به «نکته بیضاء» و «نکته سوداء» تعبیر شده^۳؛ و چه از سنخ لذاید باشد یا سنخ آلام باشد. مثلاً از هر لذتی که از مطعومات یا مشروبات یا منکوحات و جز آن‌ها انسان می‌برد، در نفس اثرباری از آن واقع می‌شود و ایجاد علاقه و محبتی در باطن روح نسبت به آن می‌شود و توجه نفس به آن افزایش می‌شود و هرچه در لذات و مشتهیات بیشتر غوطه زند، علاقه و حب نفس به این عالم شدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشتر شود و نفس تربیت شود و ارتیاض پیدا کند به علاقه به دنیا و هرچه لذاید در ذاتیه اش بیشتر شود، ریشه محبتیش بیشتر گردد و هرچه اسباب عیش و عشرت و راحت فراهم‌تر باشد، درخت علاقه دنیا برومندتر گردد و هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد، به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد؛ چنان‌چه اگر رکون نفس به کلی به دنیا شد و وجهه آن مادی و دنیاوی گردید، سلب توجه از حق تعالیٰ و دار کرامت او به کلی گردد و أخلد إلى الارض واتبع هواه شود^۴.

باید شما حساب آن جا را بکنید. اگر چنان‌چه ما نفوسمان این قدر به دنیا متوجه
است و منکوس هستیم و استقامت نداریم، اگر چنان‌چه ما این طور باشیم و خودمان
دبیل اصلاح‌نش نباشیم، این اخلاق‌الارض و توجه به ارض و روکردن به مرتبه
پایین و پشت کردن به معانی و معنویات، اثربخش این است که انسان در آن عالم یک
حیوان آن طور منکوس، همان طوری که این جا کرده است، نقشه‌اش آن جاست. تمام
چیزهایی که در این جا واقع می‌شود یک صورتی در آن جا دارد. انسان مستقیم القامه
اگر تمام توجهش به طبیعت شد، این استقامت قامتش را در آن طرف از دست می‌دهد،
می‌شود مثل یک حیواناتی که سرشان روبه زمین است و تمام عذاب‌هایی که در آن
عالی است از خود ماست.^۴

﴿ولَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾

ولهم أعين لا يصررون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون ^۴

(اعراف/۷/۱۷۹)

این آدمیزاده را خدا در این جهان آورده برای کسب فضایل و معارف و شرکت در راه اندختن چرخ های سعادت دو جهان و این صورت نبندد مگر به تن دردادن زیر قانون های خدایی که کفیل سعادت ابدی است و هر کس از زیر قانون های آسمانی که براساس محکم خرد بنا نهاده شده شانه تهی کند، نه چون خر گنج کوبی به جای خود است، بلکه عقب عقب رفته در پرتگاه نیستی و هلاکت و شقاوت می‌افتد. اینک آیتی از آیات خدایی بخوانید و در آن تدبیر کنید: ولقد ذرا ناجهنتم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهون بها ولهم أعين لا يصررون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون. ای قرآن، ای تحفه آسمانی و ای هدية رحمانی، تو را خدای جهان برای زنده کردن دل های ما و باز کردن گوش و چشم توده فرستاد، تو نور هدایت و راهنمای سعادت ما هستی، تو مارا از منزل حیوانی می خواهی به اوج انسانی و جوار رحمانی برسانی. فسوس لکه آدمیزادگان قدر تو را ندانسته و پیروی از تو را فرض خود نشمردند. اسفا که قانون های تو در جهان عملی نشد تا همین ظلمت خانه و جایگاه مشتی وحشیان و درندگان که خود را متمدنین جهان می دانند رشک بهشت برین شود و عروس سعادت در همین جهان در آغوش همه درآید. اف بر تو ای بی خرد آدمیزاده ^۵.

تو گمان می کنی احاطه جهنم مثل این احاطه هاست که تو تصور می کنی؟ احاطه اینجا فقط به سطح ظاهر است، ولی احاطه آن جا به ظاهر و باطن و به سطوح و اعماق است و اگر خدای نخواسته صورت غضب در انسان، ملکه راسخه گردد که فصل اخیرش صورت غضب گردد، مصیبت افزون شود و صورت بربزخ و قیامت صورت سُبُّ است، آن هم سبیعی که در این عالم نظری ندارد؛ زیرا که سبیعت انسان را در این حال مقایسه با هیچ یک از حیوانات نتوان کرد، همان طور که در جانب کمال احدی از موجودات هم تراز این اعجوبة دهر نیست، در جانب نقص و انتقام به صفات رذیله و ملکات خسیسه نیز با او هیچ یک از موجودات در میزان مقایسه نیاید.

اولئک کالاتعام بل هم اصل در شأن او وارد شده است.^۶

و «قلب» را اطلاقات بسیار و اصطلاحات بی‌شماری است. پیش اطبا و عامه مردم اطلاق شود بر پارچه گوشت صنوبی که با قبض و بسط آن خون در شریان‌ها جریان پیدا کند و در آن تولید روح حیوانی که بخار لطیفی است، گردد و پیش حکما به بعضی مقامات نفس اطلاق شود و اصحاب عرفان برای آن مقامات و مراتبی قایل‌اند که غور در بیان اصطلاحات آن‌ها خارج از وظیفه است و در قرآن کریم و احادیث شریفه، در مقامات مختلفه به هریک از معانی متداوله بین عامه و خاصه اطلاق شده است، چنان‌چه إذ القلوب لدى الحناجر (مؤمن/ ۴۰/ ۱۸) به معنای متعارف پیش اطبا و لهم قلوب لا يفقهون بها، به معنی متداول در السنّه حکما و إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد (ق/ ۵۰/ ۳۷) بربط اصطلاح عرفا جریان یافته.^۷

یکی دیگر از حجب که مانع از فهم قرآن شریف و استفاده از معارف و مواضع این کتاب آسمانی است، حجاب معا�ی و کدورات حاصله از طفیان و سرکشی نسبت به ساحت قدس پروردگار عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراک حقایق و باید دانست که از برای هریک از اعمال صالحه یا سینه چنان‌چه در عالم ملکوت صورتی است مناسب با آن، در ملکوت نفس نیز صورتی است که به واسطه آن در باطن ملکوت نفس یا نورانیت حاصل شود و قلب مطهر و منور گردد و در این صورت نفس چون آینهٔ صیقل صافی گردد که لایق تجلیات غیبیه و ظهور حقایق و معارف در آن شود یا ملکوت نفس، ظلمانی و پلید شود و در این صورت قلب چون آینه زنگارزده و چرکین گردد که حصول معارف الهیه و حقایق غیبیه در آن عکس نیفکند و چون قلب در این صورت کم کم در تحت سلطه شیطان واقع شود و متصرف مملکت روح ابلیس گردد، سمع و بصر و سایر قوانینز، به تصرف آن پلید درآید و سمع از معارف و مواضع الهی به کلی بسته شود و چشم آیات باهره الهیه را نبیند و از حق و آثار و آیات او کور گردد و دل تفکه در دین نکند و از تفکر در آیات و بینات و تذکر حق و اسماء و صفات محروم گردد، چنان‌چه حق تعالی فرموده: لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين

لایصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم اضل. نظر آن‌ها به عالم چون نظر انعام و حیوانات گردد که از اعتبار و تدبیر خالی است و قلوب آن‌ها چون قلوب حیوانات شود که از تفکر و تذکر بی‌بهره است، بلکه از نظر در آیات و شنیدن مواعظ و معارف، حالت غفلت و استکبار آنان روزافزون شود؛ پس از حیوان پست تر و گمراه ترند.^۸

فالتكلیف الطاف الهیّة وأدویة ربّانیة لعلاج الأرواح المريضّة والقلوب العلیة
والأنبیاء أطباء النّفوس ومربيّ الأرواح ومحرّجها من الظلمات إلى النّور ومن النّقص إلى الكمال، بل البرازخ والمواقف في القيمة من عنایات الله تعالى على العباد لثلا ينتهي أمرهم إلى النار فلایزال يخرجهم من مستشفى إلى آخر لشفاء علّهم المروحية فإن لم تشف بتلك الأدوية فآخر الدّواء الكي فلابد من دخول النار والعياذ بالله للتصفية مع الإمكان وإلا فللقرار فيها.

فالنّار بالنسبة إلى أهل العصيان من المؤمنين لطف وعناية وطريق إلى جوار الله وبالنسبة إلى الكفار وأصحاب النار جزاء وغاية فهم أصحاب النار وما فيهم النار وهم ناريون لهبّيون مصيرهم النار ولقد ذرنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس الآية.

پس تکالیف الهی همه الطاف الهی است و داروهایی است ربّانی برای درمان روح‌های بیمار و دل‌های ناخوش و پیامبران الهی اطبائی نفوس و مربيّان ارواح اند که شاگردان حق را از تاریکی‌ها به نور برند و از نقص به کمال رسانند، بلکه ناراحتی‌های بزرخ و موافق قیامت نیز از عنایات الهی است بر بندگانش تا کارشان به دوزخ نینجامد که هر موقفی برای آنان هم‌چون بیمارستانی است که خدای تعالی آنان را از این بیمارستان به بیمارستان دیگر می‌برد تا بیماری‌های روحی‌شان یکی پس از دیگری درمان شود و اگر خدای نخواسته در این بیمارستان‌ها درمان نپذیرفت و هنوز از بیماری‌هایش باقی بود، به حکم «آخر الدّوّا الکی»، علاج آخرین و داروی نهایی اش رفتن به آتش است (که پناه به خدا می‌بریم) تا اگر امکان تصفیه باشد، آن‌جا تصفیه شود و از کدورت‌ها پاک گردد والا قرارگاه

ابدی اش آتش باشد.

پس همان آتش دوزخ، نسبت به گنهکارانِ از مؤمنین، لطف است و عنایت و راهی است به جوار الهی؛ و نسبت به کفار و دوزخیان پاداش است و سرانجام که آنان اصحاب آتش‌اند و جایی‌گاهشان آتش است و خودشان آتشین‌اند و سزاوار شعله آتش‌اند و راهی به جز آتش ندارند، چنان‌چه خدای تعالی می‌فرماید: به تحقیق که ما بسیاری از جن و انس را برای آتش آفریدیم.^۹

﴿وَلَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْهُدوْنَ فِي أَسْمَائِهِ سِيْجِزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
(اعراف/۷)

ما الذي دعاك إلى الذهاب إلى أنَّ الصفة ما معه الشيء بحال في أيٍّ موطن من المواطن حصل وفي أيٍّ موجود من الموجودات وجد؟ بمجرد أنَّ الصفة في الخلق، لا مطلقاً؛ بل في عالم المادة والهيولى كذلك. هل هذا إلا التشبيه الذي وردت الأخبار الصحيحة من أهل بيت العصمة والطهارة، صلوات الله عليهم، بل الكتاب العزيز، على نفيه؟ وفربت منه حتى وقعت من نفي الصفات التي قال الله تعالى في حقها: ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها وذرعوا الذين يلحدون في أسمائه سیجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى شأنه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنی (اسراء/۱۷).

چه چیز تورا برآن داشت که عقیده‌مند شدی بر این که: صفت در هر جایی که حاصل آید و در هر موجودی از موجودات که پیدا شود، عبارت از آنست که: اگر چیزی با آن صفت باشد، آن چیز حالتی داشته باشد غیراز حالتی که با آن صفت همراه نباشد و تنها پایه این سخن آن است که در مخلوقات، آن هم نه در همه آن‌ها، بلکه فقط در عالم ماده و هیولی مطلب از این قرار است و ماهیت صفت، این چنین است. مگر این نه همان تشبیهی است که در اخباری که از اهل بيت عصمت و طهارت (صلوات الله عليهم) به ما رسیده و بلکه در قرآن عزیز آمده و هردو، آن تشبیه را نفی کرده‌اند و تو از آن می‌گریختی و بالآخره در پوشش نفی صفات به آن چه از آن فرار

می کردی، دچار آمدی. صفاتی را نفی کردی که خدای تعالی درباره آن‌ها فرموده است: اسماء حسنی از آن خدای تعالی است، خدا را به آن اسماء بخوانید و کسانی را که در اسماء الله راه انکار می‌پیمایند رها کنید که به زودی به کیفر کردارشان خواهد رسید و فرموده است: الله را بخوانید، یا رحمن را، هرچه را بخوانید اسماء حسنی مخصوص او است.^{۱۰}

﴿قُلْ لَا أَمْلَكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (اعراف/۷)

اکنون خوب روشن می‌شود که آیه قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضراً نمی‌خواهد خود را از معجزات که آیت نبوت و راستگویی اوست برکنار کند، بلکه می‌خواهد یکی از آیات توحید و قدرتهای آفریننده عالم را گوشزد جهانیان کند که هیچ کس مالک مستقل هیچ کار نیست و کسی به خودی خود، بی مددهای غیبی الهی از عهده چیزی برنمی‌آید و بی پشتیبانی خدای عالم پیمبران نیز که مثل اعلای انسانند در این عالم کاری انجام نخواهند داد و نتوانند مالک نفع و ضرری بود و اگر به گفته شما می‌خواهد بگوید که من مالک نفع و ضرر خود به هیچ وجه نیستم، باید اورا جمادی هم فرض نکنیم، در صورتی که مغز بشر را چنان تکانی داده که تا قیامت آثارش باقی است، زیرا جماد هم قوه تماسک که برای او نفع دارد واجد است. همه می‌دانیم که انسان هرکه باشد و هرچه باشد، به یک معنی به خود می‌تواند نفع رساند، به کارهای خوب و کردارهای نیک و افکار درست و آراء محکم و می‌تواند به خود زیان رساند، به کردار ناشایست و رفتار زشت و پندارهای نازیبا و آراء فاسد. شما می‌گویید پیغمبر اسلام ﷺ را خدا امر کرده که بگوید من هیچ کار نمی‌توانم بکنم، نه کاری خوب و آراء رزین محکم و نه مقابل آن را دارم و یک چنین دروغ و گزافه را که بجهه‌های نارس، بلکه دیوانگان نیز باور نمی‌کنند در محضر جماعت بگوید و به عالم ابلاغ کند یا آن که مراد آنست که زیان‌ها و سودهایی که عالمیان می‌برند با تقدیرات الهی است و یک دست قادر توانایی پشت این پرده است که مالک سود و زیان‌ها، به استقلال و استحقاق او است. موسی ﷺ اگر عصای خود را اژدها کند و

ید بیضا به عالم نمایش دهد، آثار قدرت خود او نیست و عیسی^{علیه السلام} اگر مردگان را زنده کند و کوران را شفا دهد، از توانایی خود او نیست و حضرت محمد^{صلی الله علیہ وسلم} اگر به حکم آیه شریفه اقتربت الساعَة وانشقَ القمر (قمر/۱۵۴) ماه را دونیمه کند با قدرت بی نهایت خدایی کرده و با قدرت خود او نیست، همه بشری هستند که راه وحی الهی به روی آن ها باز است و با اذن خدا و قدرت خداداده، کارهای بزرگ فوق طاقت بشری کنند.^{۱۱}

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرِعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾

(اعراف/۲۰۵/۷)

و از این حدیث شریف^{۱۲} و بعضی احادیث دیگر استفاده شود رجحان اسرار به ذکر و استحباب ذکر قلبی و سری؛ چنان‌چه در آیه شریفه نیز فرماید: واذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خيفةً و در حدیث شریف وارد است^{۱۳} که ثواب این ذکر را احمدی نمی داند غیراز خدای تعالی، برای عظمت آن^{۱۴}.

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پردیس جامع علوم انسانی

-
۸. آداب الصلة، ص ۲۰۱.	۱. شرح چهل حدیث یا اربعین حدیث، ص ۲۲۷،
۹. طلب و اراده، ص ۱۵۵-۱۵۷.	مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
۱۰. مصباح الهدایه، ص ۲۵-۲۶.	۲. کلینی، کافی، ۲/۲۷۲، ح ۲۰.
۱۱. کشف الاسرار، ص ۴۸-۴۹.	۳. شرح چهل حدیث، ص ۲۲۹.
۱۲. کلینی، کافی، ۲/۴۹۶، ح ۴۲.	۴. صحیفه نور، ۱۵/۸۰.
۱۳. همان، ۲/۵۰۲، ح ۴.	۵. کشف الاسرار، ص ۲۱۹-۲۲۰.
۱۴. شرح چهل حدیث، ص ۲۸۹.	۶. شرح چهل حدیث، ص ۱۳۷.
۷. همان، ص ۱۹۰.	