

قسمت ویست و پنجم

آیة‌الله جوادی آملی

«وَبِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُنذِّرُ مَنْ يَرَى مِنْ أَنفُسِهِ أَنْ يَتَذَكَّرْ فَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَلَا يُؤْذَنْ لَهُ شَاءَ مِنْ دُنْعَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَسْنًا أَوْ سَيْئًا يَرَهُ إِنَّمَا يُنذِّرُ مَنْ يَرَى» (سوره رعد آیه ۱۳)

تسبیح موجودات

نقش باد در بارندگی

در سوره اعراف می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّياحَ بِشَرًّا مِّنْ يَدِي رَحْمَتِهِ». او خدائی است که باودها را به عنوان بشیر، قبل از باران رحمتش ارسال می‌کند. رحمت در این آیه بر باران تطبیق می‌شود یعنی یکی از معناهای رحمت، باران است که اینکه رحمت در باران استعمال شده ناشد، پس رحمت در همان معنای خود استعمال شد، متنهی مصادق رحمت در اینکه موارد باران است.

من فرماید: قبل از اینکه باران باید، پیش از باران، خداوند بارندگی ارسال می‌کند که این بادهای ابرها را متکون سازند و به خداوند بارندگی برسانند و به آنجانی که مأمور باریدن آنند، برسانند تا آنها بارشان را بر زمین فروزینند. این بادهای هم در پیش ایشان ایروهم در بارور شدن آن وهم در توزیع و تزدیک بارور شدند آن وهم در اینکه این ابرها، بارها را بر زمین بنهند، نقش دارند. و اکثر این موارد در قرآن ذکر شده است.

و رحمت هم همانگونه که بیان شد در اینجا تطبیق بر باران می‌شود. احیاناً در عرف مذهبیان می‌گویند: امروز رحمت آمد! یعنی امروز روز بارندگی بود. در مواردی دیگر غیر از آیه‌ای که نقل شد نیز، قرآن کریم عبارت رحمت را باری باران باران به کار برده است مثلاً در آیه‌ای می‌فرماید: «بَشِّرْ رَحْمَتَهِ»؛ رحمتش را که عبارت از باران است. منتشر می‌سازد و به مزارع و مراعت می‌رساند.

رعد و برق، از آیات الهی است

در سوره روم، بارا خداوند رعد و برق و باران را به عنوان یکی از آیات الهی مطهر می‌فرماید و جریان برق و بارش باران را به خود نسبت می‌دهد، من فرماید: «وَمَنْ آیَةٌ بَرِيكُمُ السَّرْقَ حَوْفَاً وَطَمْعاً وَبِنَزْلٍ مِنَ السَّمَاءِ مَاهُ فِيْهِيْ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا آنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتِ الْقُرْبَىْ بِعَقْلَوْنَ»^۱. یکی از آیات خدای سیحان این است که برق را به شما نشان می‌دهد که عده‌ای می‌هراسند و عده‌ای مطمع دارند و از آسمان آب را نازل می‌کند. که با نزول باران، زمین مرده را زنده می‌سازند، و اینها آیاتی است برابی خردمندان و عاقلان.

و در همین سوره روم می‌فرماید: «وَمَنْ آیَةٌ أَنْ يَرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذْهِبَنَّ مِنْ وَحْشَتِهِ وَلِتُجْزِيَ الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَعْلَمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتُعْلَمُوْنَ»^۲. در این آیه نیز ارسال باودها را به خودش نسبت می‌دهد که اینها مرده می‌آورند که باران تزدیک

نظام جوی در قرآن

بحث در قسمت سوم بیان توحید ربوبی خدای سیحان بود. پس از اینکه این آیات قرآنی به موضوع علم خدا به انسان و اینکه جمیع شئون انسانی تحت حیاط علمی و قدرت خدای تعالی است، پرداخت، بحث از نظم جوی بیان آورد که نظام جوی هم علم و عمل در اختیار خداوند است. در آیه‌ای که قبل از مطرح شد و توضیح آن تاتمام مائد می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي يَرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفَاً وَطَمْعاً وَبِنَشْرِ الشَّفَالِ»^۳. او خدائی است که برق را به شما نشان می‌دهد. و هنگامی که برق می‌جهد، در اثر لرایه آیات الهی و قدرت نسائی حق، برخی می‌تواند مائده مسافرین یا کسانی که کوههای هائی دارند و منتظرند که هوای گرم و تابش آفتاب، خشها را خشک کند و از آمدند باران و بیشتر دارند و برخی هم در این دیدن برق خوشحال و امیدوار می‌شوند مائده کشاورزان که چشم به آسمان دوچشم و منتظر رحمت الهی اند. پس آمدند باران در عین حال که برق برخی طبع می‌آورد، عده‌ای را می‌ترسند، چه ترس بر جان خود و چه بر آمویز خود، و همچنان خداوند ابرهای ستگین را می‌آفیند که حامل باران اند.

در جریان رعد و برق و ابر و باد و باران، قرآن کریم در موضع گوغا گویی بحث فرموده و از بندوپیداییس ابر و باران و نگرگ سخن به میان آورده است، زیرا قرآن کریم روی نظام علیت و معلویت، مسائل را مطرح می‌کند. گاهی حوادث را به علل قربیه آنها نسبت می‌دهد و گاهی حوادث را به مبدأ علی که خدای متعال است، نسبت می‌دهد. گاهی می‌فرماید این ابر است که بومبله آن، باران می‌بارد و گاهی می‌فرماید که خدا به شما باران می‌دهد، گاهی می‌فرماید: این بادها هستند که ابرها را باردار کرده، جایجا و متراکم می‌کند و آنگاه توزیع نموده و بارانهای می‌بارد. و گاهی می‌فرماید: خدا است که ابرها را به صور تهای گوغا گون در می‌آورد.

پس مسئله بارش باران را گاهی مستقیماً به خدا نسبت می‌دهد و گاهی به علل قربیه آن. و به عبارت دیگر ممکن شدن ابرها را گاهی به خدا نسبت می‌دهد و گاهی مع الواسطه یعنی به علت قربیه اش منسوب می‌نماید.

من فرماید: هنگر نمی بینی که اول بوسیله نسیم های ملایم، ابرها کم کم رفتن از جانشی به حرکت در می آیند. که این بدو پیدا شیش ابر است. تا زمینه پاره از آنها را فراهم کند. «از جاه» به همین معنی است که ابرهای کم را آهست و آرام از جانشی به جانشی می برد و این سرمایه اولیه فضاء، سرمایه مربیجات و اندکی است و بعد اینسو می گردد زیرا خداوند ابرها را از گوشه و کنار جمع می کند و روی هم قرار می دهد تا بینکه «رکام» یعنی مترا کم می شوند و می پس از لابلای اینها، باران غریمال وار می ریزد.

بنابراین، پس از اینکه ابرهای رقیق در فضای پراکنده شدند، آنها را تأثیف نموده و به هم پیوند می دهد، هم وقت ظاهیری که کنار هم باشند و هم وقت فیزیکی که تقیق بشوند سپس آبیوه و ابائشته می شوند، آنگاه می بینی که قطره های باران از آنها بر زمین می بارد. و خداوند از آسمانی که بالای سر شما است، کوه هایی از ابر می سازد که کوه هایی از تکرگ و بین است و از همین ها تکرگ هایی می فرمود که این تکرگ ها گاهی آسیب می رسانند و مورد زیان است و اگر خدا خواهد عذای را بوسیله این قطعات تکرگ عذاب می کند و اگر خواهد از آنها منصرف می نماید و به جانی دیگر واشخاصی دیگر می فرمود و آجدهان پر فرش رعب اور و ترسناک است که نزدیک است از شلت نورانیت آن، سوره های چشم را از بین ببرد. پس سیاق این جمله آخر آیه، سیاق تعلیم است که به هر کس بخواهد این عذاب را می رسانند و دامنگیرش می سازد و از هر کس بخواهد منصرف شوند کنند.

پس از اینکه جزیان برق و ابر را بیان فرمودمی فرماید: «و بنیخ الرعد بحمدة والملائكة من خلقة وبرسل الصوات عن فحصیب بها من شاه وهم يجادلوا في الله وهو شید المحال». - رعد به حمد خدا تسبیح می کند و فرشتگان از هر انس الهی تسبیحگوی حق آن و خدا صاعقه ها را ارسال می کند، آن قطعه های آتشین را آزیلا می فرماد و به هر کس که خدا بخواهد امصارت می کند و این بت پرستان قریاره خدای سبحان مجادله می کند و مکر خداوند شدید است.

در آیات سی و روم «اصایه» همراه با خیر و برکت بود ولذا مسخر از پشارت و رحمت داشت ولی در اینجا پس از ذکر رعد و برق، صحبت از قطعه‌های آتشین و مساعن می‌گند ولذا «اصایه» همراه با عذاب است.

تیری

عده ترین مطلبی که در این آیه مبارکه وجود دارد، مسئله تسبیح رعد است که من فرمایید: و رعد نیز تسبیح و حمد خدا می‌کند. در قرآن اگر ظواهری باشد و افلاط ظهوراتی، داشته باشد ترا وقتي که دلیل نقلی یا عقلي یا بخلاف آن ظهورات اقامه شود، معنی و حجت می‌باشد.

ظاهر آیه‌این است که رعد تسبیح حق تعالی می‌گند و این حقیقت تسبیح است. اگر دلیل عقلی داشتیم براینکه رعد نعمی توائد تسبیح گند یا دلیل نقلي کافی اقامه شده بود که رعد نعمی توائد تسبیح باشد، این جمله بر معنای مجازی حمل می‌شد ولی اگر نه تنها دلیل عقلی برخلاف داشتیم که بروفق داشتیم و

است زیرا این بادها هستند که ابرها را تلخیق و باردار می‌کنند.
می‌فرماید: «وارسلان الرباچ لواح»: «و ما بادها را فرستادیم که رسالت‌شان
باردار کردن ابرها است، و در جای دیگری بادها را بشارت دهنده‌گان می‌داند،
در همان آیه ۴۶ از سوره روم که تقلیل کردیم بادهارا بشارت دهنده‌گان می‌داند و
می‌فرماید: «ولیدهکم من رحمنه». خدای سیحان از رحمت خاصه خودش، شما را
بر خوددار می‌کنند و به شما می‌چشانند که بازیگری از مصاديق رحمت در اینجا
باران است. «وانجمری القلل نامره». اگر کشته‌ها در دریا حرکت می‌کنند، به
امر خدای سیحان است. زیرا آنها می‌کوشند کشته‌ها را در مسیری حرکت
بدهنند که باد هدایت می‌کند و در عین حال که باد، کشته‌ها را از ساحلی به
ساحلی دیگر می‌برد، خدای سیحان، این را به امر خود نیست می‌دهد و می‌فرماید
که این کار به امر ما صورت می‌پذیرد یعنی این چنین نیست که سیر کشته در
دریا روی تصادف و هرج و مرج و بدون از نظام علیت و معلویت باشد بلکه روی
نظم و به امر خداوند است.

رعد و برق و باران در قرآن

باز هم در همین میز روم، می فرماید: «الله الذي يرسل الرسال فتشر سعاداً
فیسطه في النساء کيف بناء و يجعله کتفاً فتري الوقوف بخرج من خلاه فاذ أصاب به
من بناء من عيادة، اذا هم يستبرون». خداei است که بادها را ارسال می کند و
این بادها رسالت الهی نذارته که ابرها را پرآگته من کشند و در آسمان
می گشترانند و هرگونه که خدا بخواهد این کار را انجام می دهد، گاهی ابرها را
ختک کردن هوا و گاهی برای ایجاد رطوبت و گاهی برای پاره شدن و پاریلش
و یا منافع دیگر است که طبق دستور الهی عمل می کند. و میں همین ابرها را
تبوه می کند و پاران از لاجلای آن می ریزید، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله
و سلم نقل شده است که خدای تعالی بارانها را مانند غربالی قریب نهاده اند لوله،
پس اگر لوله ای بود منقطع چندانی نداشت ولی مانند غربال آفرینده است که
قطره قطره باشد و از این راه هم الفتح افزون گردد و هم آنسیی به انسانها و
گیاهان نرساند. و بدینسان قطره قطره های باران از لاجلای روزنه های ابرها
می ریزد و همه را خرسند و خوشحال می کند و می بینی که بندگان خدا از گلستان
این رحمت الهی به یکدیگر بشارت می دهند و انتقام فرج و سور مر می کشند و
هزاره هزاره سر و خود را گردند.

در سوره نور آیین حربان را بسوط ترد کر فرموده است: «اللَّهُ تَرَدَّدَ عَنِ الْفَيْرَجِ
سَحَابَةً لَمْ يَوْلُفْ بِهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَاماً فَتَرَى الْوَادَى بَخْرَجَ مِنْ خَلَالِهِ وَيَنْزَلُ مِنَ النَّمَاءِ مِنْ
جَبَلٍ فِيهَا مِنْ تَرَدٍ فَصَبَبَ بِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرُفُهُ عَنْ مِنْ يَشَاءُ، يَكَادُ سَارِقَهُ يَذَهَّبُ
إِلَيْهِ».

فرموده: اگر شما خوب مطالعه کنید، مطلب روشن و بین است که قابل رفاقت نیز هی باشد. این تعبیر «الم ترا» که خطاب به رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است و شامل جمیع انسانها می شود، برای این است که مطلب با کسی تدبیشه، واضح می شود چرا که در حد رفاقت است گویا انسان می بیند که این نظام عجیب بیدون ناظم لخواهد بود و این کار حساب شده بیدون مبدأ حکمیت لخواهد بود.

بقیه از تسبیح موجودات

شواهد نقلی هم تأیید می کردند، پس این ظاهر حق است.

تسبیح یعنی تزییه خدای سیحان از هر شخص و عیسی و چنین مطلبی قطعاً بدون ادراک و شعور و معرفت نخواهد بود. و به عبارت دیگر: تسبیح وقتی یک حقیقت است که متوجه آگاه به حقیقت متوجه به اندیشه خودش باشد. ظاهر قرآن کریم، یک شعور عمومی را برای جهان آفرینش ثابت می کند و برای همین عقلی نه تنها این را رد نمی کند که تأیید هم می کند.

معرفت و شعور در اشیاء

از نظر قرآن کریم، مrasr موجودات، شعور دارند. گاهی قرآن، تسبیح را به موجودی نظیر رعد نسبت می دهد و گاهی دعا و تسبیح و صلاة و امثال ذلك را به پرندگان نسبت می دهد و گاهی هم به عنوان عیوب و بطرور کلی من فرماید: چیزی در عالم نیست جز اینکه تسبیح حق تعالی می گویند. و بین گمان لازمه چنین تسبیحی، شعور و معرفت است. البته شعور جمادات و مادیات با شعور انسان فرق می کند. قرآن کریم برای اعضاء و جوارح اثبات می کند که اینها در قیامت شهادت و گواهی می دهند، وقتی تنهکار به اعضاء و جوارحش خطاب می کند: «لَمْ شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا؟» چرا بر من شهادت می دهید؟ اعضاء و جوارح پاسخ می دهند: «فَالْأَنْطَقُنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ»^۱. خدائی که همه چیز را گوییا کرد، ما را هم گوییا کرد. و نقط وصف عاقل مدرک است، پس همه چیز در عالم از ادراک سهیمی دارند و سختی می گویند که ما سخنان آنها را گاهی می فهمیم و گاهی نمی فهمیم.

پس اگر قرآن کریم قالیل به تسبیح است، قالیل به شعور هم هست. و چنین است که اگر اعضاء و جوارح در دنیا فهم و شعور نداشته باشند، در قیامت نمی توانند شهادت پدهند. اگر قاضی در دادگاه به یک عده تلقین کند که چنین و چنان بگویند؛ این که شهادت نیست. پس در محکمه عدل الهی که هیچ تلقینی و هیچ خلاف حقیقتی وجود ندارد، اعضاء و جوارح انسان، اور رسم او می کنند. در هر صورت، اگر ما عاجز و قاتلان باشیم از درک و فهم سخنان موجودات دیگر، دلیل نمی شود که آنها سخن نمی گویند: در قرآن کریم می خواهیم: «وَإِنْ مِنْ الْجَنَّاتِ لَمَا يَنْتَهُنَّ هُنَّ الْأَهْوَارُ وَإِنَّهُمْ لَا يَشْكُونَ عَنْ خُشْبَةِ اللَّهِ»^۲. برخی از سنگانها است که رودهای آب از آن می جوشد و برخی از آنها من شکافند و آب از آنها بیرون می آید و پاره ای دیگر از سنگانها هست که از ترس خدا فرود می آیند. ادایه دارد

همین از روشن راعی عقول می داشتند.

بقیه از یادداشتها و خاطراتی از امام خمینی (ره)

داده بودند و یک سوم با قیمانده را تیز به دفتر ارسال می کردند، مجدداً مرجع می فرمودند و آقایان نیز از کانال متدوقد بیت العمال که در آنجا تأسیس کرده بودند، در جهت مصالح عامه اسلام و موارد مقرر شرعیه و مؤثثین مستحق صرف می کردند و سالانه بیلان کارشان را به دفتر ارسال می نمودند.

از اینها گذشته به بیماری از وکلایشان بویژه در مناطق محروم، اجازه می دادند که در مورد خانواده های شهداء، بسیجیها، رزمندگان و کلاه افرادی که در خدمت اسلام هستند و وضع معیشتی خوبی ندارند و برای حساب سالانه خمسی مراجعت می کنند، گذشته از دستگردان و امهال، اگر لازم دیدند بعد از حساب و کتاب کلاه آنها را بر حسب مورد، بری اللئمه کنند. همانطور که خود حضرت امام نیز در موارد مذکور عموماً

کرده است.
اگر اعضاء و جوارح، که جمادات هستند، در دنیا چیزی فهمند و نیستند و ندانند که این شخص معتبر می کند، چگونه در قیامت شهادت می دهند؟ معلوم می شود دست گناه نمی کند، پا گناه نمی کند و سایر اعضاء خودشان گناه نمی کند بلکه جان انسان است که تباء می شود، هر چند وسیله گناه را اعضاء و جوارح خود قرار دهد.

البته گاهی انسان علیه خودش هم اعتراف می کند که بر آن اعتراف هم شهادت اطلاق می شود: «فَأَعْتَرُفُوا بِذِنْهِمْ فَسَحَقَ الْأَصْحَابُ السَّعِيرُ»^۳ در این مورد نیز شهادت اطلاق می شود چون معمول فحشاً لأصحاب السعير^۴ است و گزنه هر جارح از شهادت است، علیه غیر سخن گفتن است. معلوم می شود انسان که گناه می کند اعضاء و جوارح او از این گناه اند نه گناهکار و این اعضا هستند که در روز قیامت علیه گناهکار شهادت می دهند، لذا انسان محکم در قیامت، به این شهود می گویید: چرا علیه ما گواهی می دهید؟ زیرا شهادت این جلد و اعضاء و جوارح در قیامت، مسموع است. خدای سیحان می فرماید: «الْيَوْمَ نَعْتَمُ عَلَى الْفَوَاهِمِ وَتَكَلَّمُنَا إِيمَانُهُمْ وَتَشَهَّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^۵ امروز است که بر دهانشان مهر خاموش نهیم و دستهایشان سخن بگویند و یا هایشان علیه آنان شهادت دهند. و خداوند هم شهادت این شهود را اعضا می کند.

اگر این اعضا در دنیا فهمند و شعور نداشته باشند، در قیامت نمی توانند شهادت پدهند. اگر قاضی در دادگاه به یک عده تلقین کند که چنین و چنان بگویند؛ این که شهادت نیست. پس در محکمه عدل الهی که هیچ تلقینی و هیچ خلاف حقیقتی وجود ندارد، اعضاء و جوارح انسان، اور رسم او می کنند.

در هر صورت، اگر ما عاجز و قاتلان باشیم از درک و فهم سخنان موجودات دیگر، دلیل نمی شود که آنها سخن نمی گویند: در قرآن کریم می خواهیم: «وَإِنْ مِنْ الْجَنَّاتِ لَمَا يَنْتَهُنَّ هُنَّ الْأَهْوَارُ وَإِنَّهُمْ لَا يَشْكُونَ عَنْ خُشْبَةِ اللَّهِ»^۶. برخی از سنگانها است که رودهای آب از آن می جوشد و برخی از آنها من شکافند و آب از آنها بیرون می آید و پاره ای دیگر از سنگانها هست که از ترس خدا فرود می آیند.

- ۱- سوره امراء، آیه ۵۷. ۵- سوره سبیر، آیه ۱۵. ۹- سوره ابراهیم، آیه ۶۵.
۲- سوره شوری، آیه ۲۸. ۶- سوره توبه، آیه ۴۳. ۱۰- سوره بقره، آیه ۷۱.
۳- سوره عصتا، آیه ۲۱. ۷- سوره روم، آیه ۲۱. ۱۱- سوره ملک، آیه ۱۱.
۴- سوره روم، آیه ۴۹. ۸- سوره روم، آیه ۴۹.

قناعت و زهد در عین مکنت

بهر حال، حضرت امام در طول زمان مرجعیت و زعامت خویش به صدها میلیارد ریال پول از بابت وجود شرعیه دست یافت و علاوه بر آن، در مقام ولایت امر و رهبری امت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، تمام مخازن و منابع ثروت و میلیاردها میلیارد دارانیهای گوناگون در حیطه تصرف و ولایتشان قرار گرفت. با این همه، این انسان متکامل و سالک وارست و به خدا پیوسته، نه آن که به موازات برخورداری از اختیارات الهی و قدرت فعلی در دخیل و تصرف در امور، کمترین امتناع مادی و بهره گیری شخصی از همه آنچه در اختیار داشت نکرد، بلکه همواره و تا آخر عمر در کمال سادگی و صرفه جویی و قناعت، زندگی پاک و پاکیزه و الهی خویش را سر کرد.