

كتاب الكترونيكي موضوعي

Ebook- www.x-shobhe.com

www.x-shobhe.com

مجموعه پرسش، پاسخ های قرآنی
كتاب سیزدهم

فهرست مطالب

سوال ۱: آیه ۱۲ سوره انفال (مبنی بر زدن سرها و سرانگشتان) را تفسیر و دلیل گفتن این آیه را بیان نمایید؟ تو گروه گذاشتن میخواهم بهشون جواب بدم.....۴

سوال ۲: در قرآن کریم "آیات مسبحات" تصریح دارد که همه ماسوا، همه مخلوقات، تسبیح گو و تنزیه گوی خدا هستند. مگر تمام مخلوقات (مثل اشیاء) روح و درک دارند که بتوانند تسبیح خدا گویند. چگونه تسبیح می‌گویند و۷

سوال ۳: در جایی از قرآن فرموده است که ما انسان را از خاک آفریده‌ایم، یا خلقت آدم ابوالبشر از خاک است، و در بسیار از آیات دیگر فرموده است ما انسان را از خون بسته آفریده‌ایم. توضیح برای دانش‌آموزان می‌خواهم؟.....۹

سوال ۴: با توجه به آیه ۹۰ سوره انبیاء (رغبا و رهبا)، منظور از خوف و رجا داشتن در دعا کردن برای مومن چیست؟۱۲

سوال ۵: چرا اهل بیت علیهم السلام در بیانات خودشان، "علم صنعت" را ذکر نکرده‌اند؟۱۴

سوال ۶: در سوره بقره، آیات ۱۲۲ و ۱۲۳، بر فضیلت بنی اسرائیل بر جهانیان تصریح شده، آیا منظور این است که این قوم از همه اقوام برتر هستند؟ حتی به رغم آن که در آیات قبل، به گوساله‌پرستی آنان تصریح شده است؟۱۷

سوال ۷: در قرآن آمده است که مسلمانان با هم اتحاد و کافران با یکدیگر تفرقه خواهند داشت. اما در حقیقت عکس آن اتفاق افتاده است. مسلمانان به جان هم افتاده‌اند و کافران برای نابودی اسلام با هم متحد شده‌اند، چرا؟۲۰

سوال ۸: خدا در بسیاری از آیات قرآن می‌فرماید: شیطان اعمالشان را در نظرشان می‌آراید چیست؟ آیا توجیه کارها نوعی آراستن توسط شیطان نیست؟۲۳

سوال ۹: مگر چند بعثت [طبق آیات قرآن] وجود دارد که می‌گویید: بعثتی که آدم و حوا از آن اخراج شدند، آن بعثت موعود نمی‌باشد؟۲۵

سوال ۱۰: در آیاتی آمده که قرآن کتابی است که با تمام جزئیات بیان شده است، وقتی که قرآن همه چی را بیان کرده دیگر چه نیازی به احادیث داریم؟۲۸

سوال ۱۱: خداوند در قرآن بسیار فرموده است که اقوام ظالمان یا مشرکان را هدایت نخواهد کرد. یک معنی هدایت نکردن است، اما معنای دیگری این است که در کارهای ضد اسلام و دین در نقشه‌هایی که دارند، خداوند راه را نشانشان نخواهد داد. پس این همه کارهایی که بر علیه اسلام انجام می‌دهند هرچند در دراز مدت نتیجه‌ای نخواهند گرفت اما در کوتاه مدت ضریب‌شان را به اسلام می‌زنند. پس چرا خداوند می‌گوید هدایتشان نخواهم کرد؟۳۱

سوال ۱۲: آیا آیه صد و هفده سوره بقره به آفرینش ناگهانی آسمان‌ها و زمین اشاره دارد؟۳۴

سوال ۱۳: با توجه به اینکه تمام قرآن سخن مستقیم خود خدا نیست و بخشی شامل نقل قول‌ها می‌شود، چقدر از عقاید ما مسلمانان از بخش سخنان مستقیم خود خدا و چقدر از نقل قول‌های دیگران که در قرآن آمده گرفته شده است؟ آیا تمام قرآن می‌تواند منبع اخذ معارف و باور ما باشد، یا فقط حرف‌های مستقیم خدا می‌تواند؟۳۶

سوال ۱۴: شبهه در فضای مجازی: می‌گویند: سوره‌های النازعات آیه ۲۷ تا ۳۰ - البقره آیه ۲۹ - یک کدام خداوند فرموده زمین را بعد آسمان آفریدیم و در دیگری برعکس؛ چرا؟ لطفاً شما پاسخ دهید..... ۲۸.....

سوال ۱۵: (شبهه در فضای مجازی)-در مورد آوردن مثلاً قرآن(تحدى)،می‌گویند:"مثلاً حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی" نیز کسی نمی‌تواند غزل بسرايد؛ پس این نمی‌تواند دلیل بر وحیانی بودن آیات باشد؟..... ۴۰.....

سوال ۱۶: در موردگرفتن روح در زمان مرگ،سوره السجدة آیه ۱۱ می‌گوید:فرشته مرگ روح را می‌گیرد؛اما در سوره الزمر آیه ۴۲ می‌گوید:الله است که روح را از انسان‌ها هنگام مرگ می‌گیرد؟توضیحتان چیست؟..... ۴۲.....

سوال ۱۷: وقتی می‌خواهیم قرآن بخونیم، بهتره فارسی بخونیم یا عربی؟ آیا ثواب عربی و فارسی با هم تفاوت دارد؟..... ۴۶.....

سوال ۱۸: در یه سوره‌ای خوندم که پیامبر گفته: کسانی که خدا را قبول می‌کنند و ایمان می‌آورند، فرقی نمی‌کند از کدام دین باشند؛ مسیحی، یهودی، مسلمان در عصر و زمان خود به بهشت می‌روند. حالا سوال من این است، در خارج که برای مردم با عرض معذرت، "ارتباط جنسی" آزاد است و مسیحی هستند و برای ما که مسلمان هستیم و از این‌ها محروم هستیم، اگه هر دو به بهشت برویم، دیگر چه فرقی بین ما با آنهاست. ۴۹.....

سوال ۱۹: اگر بگوییم دین چراغی است که هرگونه ضلالت را از هدایت روشن می‌کند، پس باید تمام علوم بشری در آن آمده باشد؛ از جمله خانه سازی، شهر سازی، سیاست، اقتصاد و ...، با این که می‌دانیم تتمت جزئیات این علوم در دین نیست، پس آیا دین ناقص است؟..... ۵۱.....

سوال ۲۰: در قرآن کریم آمده است: ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ؛ اگر جمله (ثم استوى على العرش) کایه از تدبیر امور و کردگاری خدا باشد و معنی عرش ، نماد قدرت و فرمانروایی باشد، پس چرا از واژه "ثم" به معنی "آنگاه" و یا "سپس" استفاده شده است؟ با توجه به اینکه خلقت توامان و همزمان با قدرت و تدبیر است، و کلمه ثم یا سپس، ظاهرا در اینجا(نعموز بالله) زیادی و غلط می‌باشد. لطفاً توضیح بفرمایید. ۵۴.....

سوال ۲۱: چه استدلالی وجود دارد که قرآن سخن خداوند است البته به جز جنبه زیبایی و ادبی بودن متن که برای ما که با ادبیات عرب ناآشنا هستیم غیر ملموس است . در مورد خبر دادن جنگ ایران و روم هم خیلی از کارشناس‌های امروز هم جنگ‌ها و اتفاقات این چنینی را تحلیل و پیش‌بینی می‌کنن..... ۵۶.....

سوال ۲۲: در آیه‌ای خواندم که خداوند به حواریون وحی کرده است. مسیحیان هم همین ادعا را دارند و در پاسخ به تناقضات انجیل‌ها، می‌گویند به آنها وحی می‌شده، پس هیچ اشتباهی در انجیل‌ها نیست. شما چه پاسخی می‌دهید؟..... ۵۹.....

سوال ۲۳: می‌گویند: حدیث «أفضل الأعمال انتظار الفرج» جعلی است، لطفاً توضیح دهید. ۶۲.....

سوال ۲۴: درباره جمله "هر که زندگی مادی ندارد، زندگی آخرتی هم ندارد"، توضیح دهید. ۶۵.....

سوال ۲۵: طبق صریح قرآن و برخی از روایات هارون وصی حضرت موسی بوده است لکن در برخی از روایات وصی و پیامبر بعد از حضرت موسی یوشع بن نون معرفی شده است. لطفاً این تناقض را برایم حل کنید. ۶۸.....

سوال ۲۶: هر دینی ادعایی دارد و اسلام نیز مستثنی نمی‌باشد؛ گفته می‌شود: قرآن تحریف نمی‌شود، چون خدا فرمود که حفظاش می‌کنم؛ من مسلمان قبول دارم، اما این مصرف داخلی دارد و در نگاه دیگران قابل قبول نیست و خنده‌دار است ... در ضمن این همه اختلاف مذاهب وجود دارد و همه از قرآن برداشت کردند..... ۷۰.....

سوال ۲۷: چگونه به مقام "السابقون" در آخرت برسیم؟ توضیح دهید. ۷۴.....

سوال ۲۸: شنیدم از آیت الله فاطمی نیا، از امیر المؤمنین (ع) نقل کرده‌اند: بنده ایمانش را کامل نکرده مگر آن که مرا به نورانیت بشناسد؛ حال اصالت این حدیث اهمیت ندارد. می‌خواستم بدانم این نورانیت چه مفهومی دارد؟.....
۷۷.....

سوال ۲۹: آیات قرآن از جمله "ان الدین عند الله الاسلام" و ... که همگی درمورد رد پلوراریسم دینی به آن استناد می‌شود در این رابطه قابل استناد نیست. چرا که این آیات بیانگر اسلام به معنای عام است یعنی تسليم بودن در برابر خدا. پس سایر ادیان الاهی را نیز در بر می‌گیرد. پاسخ به این شبهه چیست؟.....
۸۰.....

سوال ۳۰: آیا از علمای شیعه و یا اهل تسنن کسی تا به حال مدعی تحریف قرآن شده است؟.....
۸۳.....

سوال ۱: آیه ۱۲ سوره انفال (مبنی بر زدن سرها و سرانگشتان) را تفسیر و دلیل گفتن این آیه را بیان نمایید؟ تو گروه گذاشتن میخواه بهشون جواب بدمر.
 (کارشناس میکروبیولوژی/اردبیل) (۲۸ آذر ۱۳۹۴)

در پنځایون یا دانشکده‌های چنگ در مرتاسر دنیا، چه تدریس می‌کنند؟ آیا می‌گویند: با دسته‌گل و شیرینی به استقبال دشمن روید؟!

خداؤند متعال می‌فرماید: با دشمنان بجنگید

روش و کار دشمن همیشه اینگونه بوده و هست که بپوش می‌آورد، همه جا را تخریب می‌کند، مردم را به خاک و خون منکشد، همه چیز را به یغما میرد... اما اگر با مقاومت مواجه شد و یا احیاناً شکست خورد، فریاد بر می‌آورد که طرف مقابل ما (مسلمانان)، سرخست، چنگ طلب، چنگ، توریست و ... هستند!

ابلس برای خود جنودی (لشکریانی) دارد، چنان که فرمود: «**وَجْهُهُ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ**». همه شیاطین، همامی مستکرین، طالبین و فاسقین، همه جنود ابليس هستند.
 اما زین و آسمان و هر چه در آنهاست، همه شکریان الهی هستند، خواه باد و باران باشد، یا فرشتگان و یا مؤمنین:

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (الفتح، ۷)
 و (النوح) سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداوند اسپ، و خداوند همواره مقتندر شکستناین و حکیم است

کاهی، یک حادثه‌ی جوی، دشمن قدرمند را شکست می‌دهد. مانند: عذاب با طوفان در گذشته، یا شکست نظامیان امیریکا در طبس.

يَا لَهُمَا الَّذِينَ أَتَهُمُ الْأَكْرَبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءُكُمْ جُنُودٌ فَإِذَا لَمْ يَرْجِعُوْهُمْ رِبَّهُمْ وَجْهُهُمْ دَرْعًا وَجْهُهُمْ دَرْعًا لَمْ تَرُوْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ هُمَا تَعَمَّلُونَ تَبَرِّأً (الأحزاب، ۹)
 او کسانی که ایمان آورده‌اید، به یاد آرید نعمت خدا را بر خود آن کاه که (در چنگ احراب) شکریانی (ابیوه از قبائل متعدد عرب) به شما روی آوردند، پس بر آنها بادی (سرد و تند) و سپاهیان (از فرشتگان) که شما آنها را ندیدید فرستادید، و همیشه خداوند به آنچه عمل می‌کنید بیناست

امام خمینی رحمة الله عليه:
 «این مانور احمدانه به امر خدای قادر شکست خوده»

در کدام چنگی (در گذشته و حال) می‌شود گردن به بالای دشمنان، و یا سرانگشتان آنها را هدف قرار داد؟!
 حالاً اگر قاب شان، یا پایشان هدف قرار بگیرد چه می‌شود؟
 پس مسئله، اضای بدن نیست، بلکه باید رأس دشمنی و فتنه، روشها و ابزار و افراد، عوامل، ابزار و شیوه‌های «نفوذ» که حکم سرانگشت دارند را هدف قرار داد. به فرشتگان نیز همین دستور داده شد.

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخ‌گویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

آیا هر چه که در گروه بنویسند را می‌خواهید پاسخ دهید؟! خُب این طوری که شما منفعل می‌شوید و البته آنها نیز با پاسخ شما کاری ندارند.

بدیهی است که در یک جمله‌ی کوتاه، می‌توان هر حقیقتی را نفی نمود و هر شعاری داد، اما نفی و اثبات آن حداقل دو صفحه پاسخ می‌خواهد که جایش در گروه نمی‌باشد، مضافاً بر این که بسیاری از پاسخ دادنها، بازار آنها را گرم می‌کند.

پس اولاً دقت کنیم که ما مجبور و مکلف نیستیم که هر سخنی را پاسخ دهیم و منفعل شویم. شما هر کدام را پاسخ دهید، چیز دیگری می‌نویسند؛ حال آیا می‌خواهید یک دوره المیزان را برای آنها بنویسید؟ ثانیاً همیشه باید هوشیار و بصیر بود و فریب هیچ ترقند و حیله‌ای را برای ریختن آب به آسیاب دشمن نخورد.

اما در عین حال، این یک سؤال است که در غالب شبهه مطرح شده و ما جهت اطلاع شما دوستان عزیز توضیح می‌دهیم، نه جهت پاسخ‌گویی به دیگران.

متن و ترجمه‌ی آیه به شرح ذیل می‌باشد:

«إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَيْ الْمَلَائِكَةَ أَئِي مَعْكُمْ فَتَبَثُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّاعِبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ» (الأنفال، ۱۲)

ترجمه: آن هنگام را که خداوند وحی کرد به ملائکه که من با شمایم پس استوار بدارید کسانی را که ایمان آوردن. به زودی در دلهای آنان که کافر شدند ترس و وحشت می‌افکنم، پس شما بالای گردنها را بزنید، و از ایشان هر سرانگشت را قطع کنید.

نکات مهم آیه:

الف - آیه خطاب به فرشتگان است و گواه بر این که ملائک جنود الهی هستند و در هر کاری نقش دارند.

بدیهی است که خداوند متعال برای تحقق مشیت‌ها و مقدرات خود در عالم هستی، نظامی را در عوالم مادی و غیرمادی استوار کرده است. به عنوان مثال: نور و انرژی را با خورشید می‌دهد و باران را با فرستادن ابرهای بارور نازل می‌کند و ابرها را با باد حرکت می‌دهد و

این امور مادی نیز عوامل و مأموران غیرمادی و از سخن فرشتگان دارند. چنان که وحی را با فرشته می‌فرستد - جان را با فرشته می‌گیرد - رزق را با فرشته توزیع می‌کند - انسان را با فرشتگان مأمور در هر امری حفظ می‌کند - اعمال را توسط آنها مكتوب و ثبت می‌نماید و

پس در نزاع فکری، فرهنگی و جنگ میدانی نیز فرشتگان حضور دارند و مأمور

به انجام وظایف خود هستند. چنان که متقابلاً شیاطین نیز حضور دارند و سعی در القا و وسوسه به وابستگان خود می‌کنند.

ب - در این آیه، به فرشتگان می‌فرماید: «من با شما هستم» - [چنان که به مؤمنین نیز چنین فرموده است] - و به آنها دستور می‌دهد که دل‌های مؤمنان را استوار بدارید. پس معلوم می‌شود که ثبات ایمان و ثبات قدم، کاری نیست که ما انجام دهیم، بلکه خداوند سبحان انجام می‌دهد و توسط فرشتگان. چنان که آیات قبل نیز به همین امر دلالت دارد.

ج - فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ - پس شما بالای گردنها را بزنید.

می‌توانست بفرماید «گردن بزنید»، اما فرمود: «بالای گردنها را بزنید». خب بالای گردن چیست؟ سر. یعنی مغزی که نقشه‌های پلید را طراحی می‌کند - چشمی که با نظر سوء نگاه می‌کند تا راه‌های نفوذ و ضربه زدن را بیابد - گوشی که شنوید می‌کند - دهانی که شعار می‌دهد، رجز می‌خواند و فریب می‌دهد.

کار ملائک:

مؤمنان (مجاهدان) می‌توانند و باید که در جنگ‌ها با تمام نیرو، نفرات و سلاح‌های ممکن، به دشمن حمله کنند، اما هیچ گاه نمی‌توانند به فکر آنان نفوذ کنند تا بر اساس اطلاعات غلط، نقشه‌های غلط طراحی کنند و یا به قلبشان نفوذ کنند، تا رعب و ترس را بر دلشان بیاندازند. این کار خداست که عامل اجرایی اش فرشتگان می‌باشد. چنان که عامل اجرایی ثبات ایمان و ثبات قدم را فرشتگان بیان داشت و به آنها دستور داد «فَبِئْتُوا أَلَّذِينَ آمَّنُوا - پس مؤمنین را تثبیت کنید».

د - وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ - و از ایشان هر سرانگشت را قطع کنید.

خب می‌توانست بفرماید که دستشان (از مج، ساعد یا بازو) را قطع کنید، اما فرمود: «سرانگشتان برا بزنید». چرا و یعنی چه؟

کار دست، با انگشتان است و کار انگشتان نیز با سرانگشت. مثل این که ابزار با سرانگشت گرفته و برداشته می‌شوند؛ دکمه‌ی لباس نیز با سرانگشت بسته می‌شود ... همچنین قلم با سرانگشت گرفته می‌شود و ماشه‌ی اسلحه نیز با سرانگشت چکانده می‌گردد. دست قدرت، دست نفوذ، دست جنایت و ... نیز سرانگشت نفوذ و قدرت و جنایت دارد.

کار ملائک:

فرض کنید که رزمندگان چه در گذشته که با شمشیر و نیزه می‌جنگیدند، چه امروزه که با سلاح‌های خودکار، بمباکن‌ها ... و حتی پهپادهای بدون سرنشیین می‌جنگند، بخواهند که فقط "سر انگشتان دشمن" را نشانه بروند و بزنند! آیا چنین امری ممکن است؟!

پس این سرانگشت، صرفاً سرانگشت فیزیکی نمی‌باشد، بلکه سرانگشت نفوذ، خیانت، جنایت و ... باید قطع شود. اگر به دل مؤمنین افتاد که این آقا، یا این جبهه، یا این طرح و ... نفوذی است، از کجاست؟ چه کسی این الهام را کرده است و چگونه؟ حبّ و بعض‌ها چگونه به دلها وارد می‌شود؟

کار مؤمنین:

سال‌هاست که به وسیله‌ی انواع و اقسام ابزار تبلیغاتی (سخنرانی، تحلیل، نقد، رسانه، جراید ...)، و در میادین گوناگون [مردم، دانشگاه ... و اکنون فضای مجازی]، ضدتبلیغ گستردگی راه اندخته‌اند که چرا اسلام و قرآن، به مؤمنین نمی‌گویند که اگر دشمن این طرف صورتتان را سیلی زد، طرف دیگر را بیاورید؟! چرا نمی‌گوید: اگر مالتان را قصد کرد، جانتان را در طبق اخلاص بگذارید، و اگر قصد جانتان را کرد، نوامیس معنوی و مادی خودت را پیش‌کش کنید؟! بلکه بالعکس، می‌فرماید که به شدت ایستادگی و مقابله کنید، بجنگید، بکشید، اسیر بگیرید و ...؟ گاه چنان آیه‌ای از قرآن را نیز دلیل می‌آورند که گویی ادعا و انتظار بر حقی دارند و حالا سندی رو کرده‌اند؟!

خب، حالا ببینیم که عقل سالم، در رویارویی با دشمن چه حکمی می‌دهد؟ آیا می‌گوید: هر گاه دشمن به شما حمله کرد، شما لبخند بزنید و یک عکس یادگاری هم بگیرید؟! هر گاه قصد حمله‌ی نظامی کرد، شما به گفتمان و مذاکره دعوت کنید؟! هر گاه از هر طرف فشار آورد، شما کف و سوت بزنید؟!

پس چرا نوبت به اسلام و مسلمین که می‌رسد، می‌گویند: «این دین خشن است، چون به اتباع خود می‌گوید، به هنگام جنگ، تمام قواخود را جمع کنید و درست و حسابی بجنگید؟!»

«وَأَعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِّقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤْفَ إِلَيْكُمْ وَآتَنُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (الأنفال، ۶۰)

ترجمه: و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده (تجهیزات) بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگری را جز ایشان - که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسد - بترسانید. و هر چیزی در راه خدا هزینه (و انفاق) کنید، پاداشش به خود شما بازگردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت.

ناکتیک‌ها:

بله، مسلمانان نیز باید هنگام جنگ (جنگ نرم، جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی، یا جنگ سخت در میادین)، فقط یک نگاه مادی (به نفر و سلاح) نداشته باشند، بلکه "گردن به بالای" دشمن را بزنند، یعنی اهداف را بزنند. به شاخ و برگ‌ها مشغول نگردیده و ریشه را با خشکانند. افکار و نقشه‌ها و طرح‌ها را هدف قرار دهند، به خصوص در جنگ نرم مراقب «نفوذ» باشند، چشم‌ها و گوش‌های نفوذ و نفوذی را بزنند، دهان فربینده، رجزخوان، تهدیدکننده و دروغ‌گو را ببندند و بالاخره آن که "سرانگشتان نفوذ" را قطع کنند، و البته اگر با اخلاص و برای خدا به میدان آید، خداوند متعال جنودی از فرشتگان را به کمک آنها می‌فرستد. چنان که فرمود:

«ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ» (التوبه، ۲۶)

ترجمه: آن گاه خدا آرامش خود را بر فرستاده‌ی خود و بر مؤمنان فرود آورد، و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمی‌دیدند، و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب کرد، و سزای کافران همین بود.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی):

آیه ۱۲ سوره انفال (مبنی بر زدن سرها و سرانگشتان) را توضیح دهید

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۱۱۴.html>

عضویت در کanal «پاسخگویی به سوالات و شباهات / ایکس - شبھ»

https://telegram.me/x_shobhe

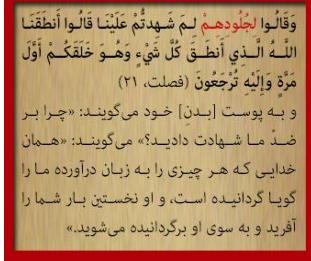

سوال ۲: در قرآن کریم "آیات مسبحات" تصریح دارد که همه ماسوا، همه مخلوقات، تسبیح گو و تنزیه گوی خدا هستند. مگر تمام مخلوقات (مثل اشیاء) روح و درک دارند که بتوانند تسبیح خدا گویند. چگونه تسبیح می‌گویند و...؟

(فوق دیبلم/کرمان) (۱۳۹۴ آذر ۲۹)

هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است
خدا را تسبیح می‌گویند. او راست فرمانروایی و
او راست سپاس و او بر هر چیزی تواناست.
بدن انسان، مانند جمادات، جسم است؛
اما وقتی می‌فرماید که اضلاع، جوار و
حتی پوست انسان گواهی می‌دهند، پس
دارایی از مرتبه شعور و بیان هستند.

وقائنا لجودهِ يَمْ شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالَنَا أَنْطَقَنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقُكُمْ أَوْلَ
مَوْلَةٌ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ (فصلت، ۲۱)
و به پوست [این] خود می‌گویند: «چرا بر
ضد ما شاهدید دادید؟» می‌گویند: «همان
خدایی که هر چیزی را به زبان دارو و مارا
گوییا کردانیده است، او و نخستین بار شما را
آفرید و به سوی او برگردانیده می‌شوید.»

وقسی می‌فرماید که زمین اخبارش را بازگو می‌کند،
پس باید بخوردار از نوعی شعور و حافظه باشد -
اگر چه توکین و غیر ارادی.

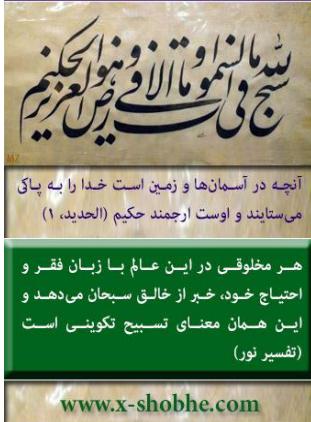
وَأَخْرَجْتُ الْأَرْضَ أَنْثَاهَا * وَقَالَ إِنْسَانٌ مَا
لَهَا * يُؤْمِنَنَّ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا (الزلزال، ۲)
زمین بارهای سنگن خود را برون افکند
* و انسان گوید: «[زمین] را چه شده
است؟ * زمین در آن روز خبرهای خود را
بازگو می‌کند.

علم تجربی امروز نیز به بسیاری از این
حقایق پیرده است، متهی چون اصرار
دارند که حتماً وجود خالق، رب و فاعل را
نفی کنند، می‌گویند:

که کشان، سیاره مشتری را سپر زمین قرار داد
- برخی آذربایجان دیدند که باید به خشکی نیز
بروند، برای خود آبشوش درست کردند -
میمون دید که روی دو پا بایستد براپش بهتر
است، پس در استخوان بندی و عضلات خود
تفیریست ایجاد کرد - برخی از سدماران برای
خود انگشت و پنجه درست کردند و

پس، اگر چه وجود خالق را منکند، اما
دست کم به نوعی از شعور در
موجودات اذاعان دارند.

آنچه در آسمانها و زمین است خدا را به پاک
من ستاند و اوست ارجمند حکیم (الجید، ۱)

هر مخلوقی در این عالم با زیان فقر و
احتیاج خود، خبر از خالق سبحان می‌دهد و
این همان معنای تسبیح توکیس است
(تفسیر نور)

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

هر آنچه که خلق شده است و وجود دارد، برخوردار از مرتبه‌ای از حیات و هستی گردیده است.

آری، در قرآن کریم آیات بسیاری دلالت دارد بر این که هر چه در زمین و آسمان است، تسبیح‌گوی خداوند سبحان هستند، مانند:

«يَسِّيْحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»
(الجمعة، ۱)

ترجمه: آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تسبیح خدا می‌گویند، خدایی که فرمانروای پاک و شکست‌ناپذیر حکیم است.

«هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (الحشر، ۲۴)

ترجمه: اوست خدای خالق نوساز صورتگر [که] بهترین نامها [و صفات] از آن اوست. آنچه در آسمانها و زمین است [جمله] تسبیح او می‌گویند و او عزیز حکیم است.

الف - همان‌طور که می‌دانید، "تسبيح" يعني منزه دانستن خداوند سبحان، از هر گونه سوئی [مثل نقص، کاستی، نیستی و ...].

ب - بدیهی است که ضعف، نقص، کاستی و نیستی، صفات مخلوق است، پس اولاً خداوند متعال سبحان (منزه) از این صفات می‌باشد؛ ثانیاً به هر موجودی که این صفات راه داشته باشد و یا حتی امکان (استعدادش) در آن باشد، آن خدا نیست. و این خود یکی از روش‌های خداشناسی در نفی خدایان فرضی و اثبات خداوند حقیقی می‌باشد.

ج - منزه (سبحان) خواندن خداوند متعال، گاه به زبان "قال" است و گاه به زبان "حال"؛ یک وجه آن "اجباری" است و یک وجه آن "اختیاری".

زبان حال - هر موجودی، با هر مرتبه از کمالی که داشته باشد، باز ناقص است و به سوی کمال خود پیش می‌رود. پس اولاً کمالی برتر وجود دارد و ثانیاً چون کمال (هستی) ذاتی موجود نیست، معلوم می‌شود که دیگری (خدا) به او مرتبه‌ای از هستی را بخشیده و او را به سوی آن کمال می‌برد. پس همه با وجود ناقص خود، او را از نقص تسبیح می‌کنند.

حال اگر به تمامی موجودات عالم هستی توجه شود، مشهود است که هیچ کدام هستی و کمال محض نیستند، بلکه به سوی کمال خود در حرکت هستند. پس آن که هستی بخش و کمال افزایش و به سوی کمال می‌برد، خودش منزه (سبحان) از نقص و نیستی و کاستی می‌باشد.

زبان فال - زبان قال، متعلق به موجودی است که تکلم و بیان دارد. چه ما آن را درک کنیم و چه نکنیم. چه پیامبر اکرم یا اهل عصمت که اشرف و اکمل مخلوقات هستند، به زبان قال (گفتار)، تسبیح گویند و ما بشنویم و معنا و مفهوم آن را درک کنیم، چه سنگریزه تسبیح گوید و ما نشنویم.

تسبیح احباری: بیان شد که تمامی موجودات عالم، با بودن و ویژگی‌های خود، گواه بر این هستند که مخلوق پدیدآورنده‌ی خویش می‌باشند و هستی آنها از خودشان نیست؛ پس کمالات آنها، از جای دیگری داده می‌شود و همواره قرین با نقص هستند، و این خود یعنی تسبیح آفریننده.

هر موجودی، خود با وجودش گواهی می‌دهد که از سویی تجلی هستی و کمال است، از سوی دیگر هستی و کمال ماضی نیست، پس هستی‌بخش، منزه از این نقص‌هاست.

تسبیح اختیاری: بدیهی است که تسبیح اختیاری، متعلق به موجودی است که ضمن شعور، به او اختیار نیز داده شده است. پس در اموری که به او اختیار داده شده است، می‌تواند تسبیح بگوید یا نگوید. می‌تواند نماز بخواند یا نخواهد، می‌تواند خداوند متعال را بندگی بکند یا نکند.

وجه اشتراک - وجه اشتراک تمامی مخلوقات، در تسبیح اجباری به "زبان حال" است. چرا که هر موجودی، خود نشان می‌دهد که مخلوق و مصنوع است، نیازمند و فقیر است. پس اگر همهی موجودات در این وجه مشترک هستند، معلوم می‌شود که خالق و صانع آنها، خود مبرا و سبحان از این نقص‌ها و صفات مخلوق می‌باشد.

شعور سایر موجودات:

موجودات را به طور کلی به دو بخش «جاندار و بی‌جان» تقسیم می‌کنند.

در قرآن کریم تصریح شد که سایر موجودات، اعم از جاندار و بی‌جان نیز دارای مرتبه‌ای از شعور هستند، هر چند ما تشخیص ندهیم. امروزه علم نیز ثابت کرده است که نه تنها حیوانات، بلکه گیاهان نیز از شعور بی‌بهره نیستند. همچنین ثابت کرده است یک نوع شعوری در جامدات نیز وجود دارد، چنان که آن محقق ژاپنی نشان داد که وقتی کلمات خوبی برای آب داخل یک لیوان می‌خواند، مولکولهای آن مرتب و منظم می‌شود، وقتی کلمات زشتی می‌خواند، نامنظم می‌گردد. [برخی هم از واژه‌ی شعور کیهانی، سوءاستفاده کردند]. خب، این اکتشافات، اثبات علمی و تجربی همان حقیقتی است که در قرآن کریم بدان تصریح شده است. می‌فرماید که تمامی موجودات عالم، تسبیح و صلات دارند و به این تسبیح و نماز خود نیز علم دارند:

«أَلْمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْلَمُونَ» (آل‌آل، ۴۱)

ترجمه: آیا (به چشم دل، با دیده‌ی بصیرت، با عقل و علم) ندیدی که هر کس که در آسمان‌ها و این زمین است و پرندگان بال گشوده (در فضا) خدا را تسبیح می‌گویند؟! هر یک از آن‌ها (بر حسب استعداد تکوینی و ارادی خود) دعا و خضوع و نماز و تسبیح خود را دانسته است و خداوند به آنچه انجام می‌دهند داناست.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی):

مگر همه اشیاء روح و درک دارند که بتوانند تسبیح بگویند؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7110.html>

آدم، اسم خاص است و اشاره به حضرت آدم ابوالبشر (پدر نسل بشر) علیه السلام دارد. انسان به دسته بدنی نوعی موجودات (مثل فرشته، جن، انسان و حیوان) اشاره دارد. بشر به دستبندی نوع خلقت مادی اشاره دارد، موجودی که بدنش پوشیده از پر یا مو (پشم) نیست، بلکه "پوست" است.

فَلِإِيمَانِكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ...
(الكهف، ١١٠)

فرمود: «من انسانی مثل شما هستم و در تمامی کمالات انسانی با شما برابرم»؛ تصریح بر (به من وضی شود) یعنی در مرتبه کمال انسانی هستم؛ بلکه فرمود: «من بشری مثل شما هستم»، یعنی به لحاظ تنوع و ساخت خلقت، غیر از شما نیستم، از ملائکت، پریان و یا موجودات ناشناخته نیستم که درک مقابله نداشته باشیم.

نه تنها آغاز خلقت نوع بشر (حضرت آدم علیه السلام) از خاک بوده است، بلکه آغاز و مرحله نخست (عمراء و طیب و ریشه خلقت) همه دسته‌بندی آن (بشر) در میان سایر جانداران اشاره دارد. به عنوان مثال:

اللَّهُ أَخْسَنُ كُلَّ فَيْهِ خَلْقَةً
وَبَنَّا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

همان کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده، و آفرینش انسان را از کل آغاز کرد (السجد، ٧).

وَبِئِنْ أَيَّاهِ أَنَّ خَلْقَهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تَتَشَبَّهُونَ (الروم، ٢٠).
واز نشانهای او این است که شما را از خاک آفرید پس بناگاه شما [به صورت] بشری هر سو پراکنده شدید.

هر خلقتی، مراحل و تکاملی دارد

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَرْحَقَمْ فَلَمَّا تَبَيَّنُوا أَنَّهُمْ
ثُمَّ لَتَّكُونُوا يُبْرِحُوا وَنَمَّكُمْ مِنْ قِبْلٍ
وَتَبَيَّنُوا أَجْلًا مُسْمَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(غافر، ٥٧).

او همان کسی است که شما را از خاک آفرید پس از نطفه‌ای آنگاه از علقه‌ای و بعد شما را [به صورت] کودک برمی‌آورد تا به کمال قوت خود برسید و ناسابلد شوید و از میان شما کسی است که مرگ پیش‌رس می‌باشد و تا [بالآخره] به مدتی که مقرر است برسید و آمید که در اندیشه فرو روید (تعقل کنید).

آن چه در قرآن پیرامون خلقت «آدم، انسان و بشر» از خاک و سپس از نطفه بیان شده است. مربوط به جسم (بدن) او می‌باشد، نه روح او. روح از «اللَّهُ خَلَقَ» نیست که دارای این مراحل باشد، بلکه از «اللَّهُ امْرٌ» است. یعنی به امر خداوند علیم، حکیم و قادر ایجاد می‌گردد (کنی فیکون)

وَسَلَّوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِإِيمَانِكُمْ أَمْ رَبِّي
وَمَا أُوتيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

در باره روح از تو می‌پرسند، بگو: «روح از [اسنخ] فرمان پروردگار من است. و به شما از دانش جز اندک داده شده است.» (الإسراء، ٨٥)

www.x-shobhe.com

سوال ۲: در جایی از قرآن فرموده است که ما انسان را از خاک آفریده‌ایم، یا خلقت آدم ابوالبشر از خاک است، و در بسیار از آیات دیگر فرموده است ما انسان را از خون بسته آفریده‌ایم. توضیح برای دانش‌آموzan می‌خواهیم؟

(ارشد فیزیک/همدان) (۳۰ آذر ۱۴۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

ابتدا باید به مصاديق اسمها توجه داشت، به عنوان مثال هر کجا اسم «آدم» بیان شده باشد، اسم خاص است و منظور همان حضرت آدم ابوالبشر (علیه السلام) می‌باشد - هر کجا اسم «انسان» بیان شده باشد، منظور جمیع انسان‌ها هستند - اما هر کجا اسم «بشر» بیان شده باشد، منظور این نوع از جانداران است که بدنش به جای مو، پوست دارد.

الف - پس در قسم اول، به شخص حضرت آدم (علیه السلام) اشاره دارد، در قسم دوم، به تمامی انسان‌ها اشاره دارد، و در قسم سوم، به نوع خلقت مادی و دسته‌بندی آن (بشر) در میان سایر جانداران اشاره دارد. به عنوان مثال:

آدم - «وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنِّيُؤْنِي بِأَسْمَاءَ هُوَلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (آل عمران، ٣١)

ترجمه: و [خدای] همه‌ی [معانی] نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: «اگر راست می‌گویید، از اسامی اینها به من خبر دهید.»

انسان - «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً» (آل اسراء، ١١)

ترجمه: و انسان [همان گونه که] خیر را فرا می‌خواند، [پیشامد] بد را می‌خواند و انسان همواره شتابزده است.

بشر - «قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (ابراهیم (علیه السلام)، ١١)

ترجمه: پیامبر انسان به آنها گفتند: ما جز آدمیانی مانند شما نیستیم و لیکن خدا بر هر که از بندگان خویش بخواهد [به نعمت نبوت] منت می‌نهد. و ما را نسزد که شما را حجتی آریم جز به خواست و فرمان خدا پس مؤمنان باید بر خدا توکل کنند و بس.

خلقت از خاک:

خداؤند متعال در هر سه مورد تأکید و تصریح نموده است که [آدم، انسان و بشر] را از خاک آفریده است:

آدم - «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (آل عمران، ٥٩)

ترجمه: در واقع، مَثَلِ عِيسَى نزد خدا همچون مَثَلِ [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بد و گفت: «باش» پس وجود یافت.

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيْسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ حَلَقَتْ طِينًا» (آل عمران، ٥٩)

ترجمه: و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید» پس [همه] جز ابلیس سجده کردند.
گفت: «آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم؟»

انسان - «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ» (المؤمنون، ١٢)

ترجمه: و به یقین، انسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم.

بشر - «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ» (ص، ٧١)

ترجمه: آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل خواهم آفرید».

خلقت از نطفه:

در عین حال در برخی دیگر از آیات، با تعبیر گوناگونی تصريح شده که انسان را از "نطفه" آفریده است.
مانند:

«إِنَّا خَلَقْنَا الِإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ بَيْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (الإنسان، ٢)

ترجمه: ما انسان را از نطفه‌ای اندر آمیخته (مرکب) آفریدیم تا او را بیازماییم و وی را شنوا و بینا گردانیم.

توضیحات:

الف - در برخی از آیات کریمه، بحث از طینت یا عصاره‌ی آفرینش موجودی به نام انسان می‌باشد، که می‌فرماید: «از خاک آفریدم»، یعنی طینت او از خاک است. چنان که فرموده که "جن" را از آتش و ملائک را از "نور" آفریدم.

«خَلَقَ الِإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَحَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ» (الرّحمن، ١٤ و ١٥)

ترجمه: انسان را از گل خشکیده‌ای سفال مانند آفرید * و جن را از تشعشعی از آتش خلق کرد.

ب - در برخی دیگر از آیات کریمه، سخن از چگونگی تکثیر و انتشار نسل است، که می‌فرماید: «از نطفه آفریدم و منتشر کردم». در این آیات دیگر اسم "آدم" نمی‌آید، بلکه فقط به "انسان و بشر" اشاره می‌گردد. چرا که حضرت آدم (علیه السلام)، مستقیم و بدون واسطه از خاک خلق شد، اما نسلش از نطفه.

«أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ» (بس، ٧٧)

ترجمه: مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ایم پس به ناگاه وی ستیزه‌جویی آشکار شده است (!?)

ج - در برخی از آیات، مراحل خلقت را یکی پس از دیگری بیان نموده است، که اول خاک، بعد نطفه، بعد ... است:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّحَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِّتَبْيَنَ لَكُمْ وَتَقُرُّ فِي الْأَرْضِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَحَلِّ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّفُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكِيلًا بَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبَسَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» (الحج، ٥)

ترجمه: ای مردم اگر درباره‌ی برانگیخته شدن در شکید پس [بدانید] که ما شما را از خاک آفریده‌ایم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آنگاه از مضغه دارای خلقت کامل و [احیاناً] خلقت ناقص تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده می‌کنیم تا مدتی معین در رحمها قرار می‌دهیم آنگاه شما را [به صورت] کودک بروون می‌اوریم سپس [حیات شما را ادامه می‌دهیم] تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما [زودرس] می‌میرد و برخی از شما به غایت پیری می‌رسد به گونه‌ای که پس از دانستن [بسی چیزها] چیزی نمی‌داند

و زمین را خشکیده می‌بینی و[لی] چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درمی‌آید و نمو می‌کند و از هر نوع [رستنی‌های] نیکو می‌رویاند.

نکته:

نطفه‌ی انسان (زن و مرد)، از خون درست می‌شود، و خون از مواد غذایی، و مواد غذایی از خاک.

پس نه تنها خلقت حضرت آدم از خاک بوده است، عصاره و طینت نسل او نیز از «خاک» می‌باشد، منتهی در مراتب تکثیر، طی مراحل می‌کند، از خاک به نطفه و

مشارکت و هم‌افزایی: (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

در آیاتی فرموده انسان‌ها را از خاک آفرید و در آیاتی فرموده از نطفه؟!

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/V118.html>

سوال ۴: با توجه به آیه ۹۰ سوره انبیاء (رغبا و رهبا)، منظور از خوف و رجا داشتن در دعا کردن برای مومن چیست؟ (۶ دی ۱۳۹۴)

رجا (امید)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و راه خدا جهاد نموده اند آنان به رحمت خدا امیدوارند خداوند آمرزنه مهربان است (آل‌آل‌آل، ۲۱۸)

إِنَّ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاقْمَوُا الصَّلَاةَ وَأَنْقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَيْهِ بَرِّجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَكُونَ در حقیقت کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز برپا می‌کنند و از آنچه بدیشان روزی داده‌ایم نهان و آشکارا اتفاق می‌کنند امید به تجارتی بسته‌اند که هرگز زوال نمی‌پذیرد (فاتحه، ۲۹)

خوف (ترس)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ تُمُّ اسْتَقَامُوا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (الأحقاف، ۱۳)
محقا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس ایستادگی کردند بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد.

أَلَا إِنَّ أَوْتِيَاهُ اللَّهُ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ *
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (يونس، ۶۳ و ۶۲)
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می‌شوند * همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده‌اند

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

متن و ترجمه‌ی آیه به شرح ذیل می‌باشد:

«فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ» (الأنبياء، ۹۰)

ترجمه: پس ما خواسته‌اش را برآورديم و يحيى را به او بخشيديم و همسرش را هم (که سالخورده و اساساً نازا بود به وسیله‌ی رد جوانی و بذل نیروی توالد) برای او شایسته (بارداری) کردیم چرا که آنها (خاندان زکریا یا همه‌ی انبیاء گذشته) همواره در کارهای خیر شتاب می‌ورزیدند، و پیوسته از ما در حال اميد و بیم دعا و درخواست داشتند، و همواره در برابر ما خاضع و بیمناک بودند.

برای فهم بهتر هر کلام، پیام، نثر، شعر و نوشتاری، ابتدا باید به معنای کلمات آن دقت نمود، به ویژه اگر "کلام الله" یا "کلام معصومین" (علیهم السلام) باشد.

ما در فارسی برخی از کلمات متفاوت را به یک معنا به کار می‌بریم و مقصد یک دیگر را نیز در این بیان می‌فهمیم، مثل این که میل، رغبت، اميد و ... همه را برای ترجمه‌ی یک کلمه می‌گوییم، اما واقع این است که هر کدام کلمه‌ای مستقل بوده و معنای خاص خود را دارد؛ اما ما گاهی کلمه‌ی جایگزین نداریم (مگر این که در یک یا چند جمله شرح دهیم) و یا این که در ترجمه، کلمه‌ای را با مسامحه جایگزین می‌کنیم.

رَغَبَت: واژه‌ی «رَغَبَت» یعنی میل داشتن، دوست داشتن، خواهش از روی میل و شوق رسیدن به مطلوب.

رَهَبَت: واژه‌ی «رَهَبَت» به معنای «ترس و خوف با دوراندیشی و احتیاط و اضطراب» می‌باشد و لذا نوعی استمرار خوف و دوام ترس در آن لحظه شده است. کلماتی چون راهب و رهبان نیز از همین ریشه می‌باشد.

خَوْف: واژه‌ی خوف نیز به معنای ترس است، اما دیگر ملزمات «رَهَبَت» را ندارد. حتی معنایش با «خَشِيت» نیز (که باز همان ترس ترجمه می‌شود)، متفاوت است.

خوف هر نوع ترسیدنی است. اما خشیت فقط ترس از قهر خداست. از این رو به انبیای الهی، خوف از دیگران راه دارد، اما «خَشِيت» آنها فقط و فقط نسبت به خداوند متعال می‌باشد.

«خَشِيت» حالتی است که فقط علمای حقیقی (اعم از انبیا و اولیای الهی) آن را درک می‌کنند، اما خوف حالتی است که برای همگان پیش می‌آید. از این رو در قرآن کریم تأکید و تصريح نمود:

«إِنَّمَا يَخْشِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فاتحه، ۲۸)

ترجمه: همانا در بین بندگان، تنها علماء از خداوند خشیت دارند.

رجا: واژه‌ی رجا، یعنی «امیدواری» و امیدواری نیز مربوط به "آینده و رسیدن به مقصود و مطلوب" می‌باشد، حال خواه اميد به لقای پروردگار عالم باشد (که غایت رشد و سعادت است)، یا امیدواری به گشايشی جزئی در امور مادي.

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (الأحزاب، ۲۱)

ترجمه: قطعاً برای شما در [اقتنا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند.

مؤمن در دعا:

پس انسان عاقل، حکیم، بصیر و مؤمن، در تمامی اطاعات، عبادات و از جمله دعاهای خود:

- هم "رغبت" دارد، چرا که میل و شوق رسیدن به خواسته‌اش را دارد و ...؛
- هم «رهبত» دارد، چرا که می‌ترسد برآورده شدن حاجت و نیازش، سبب لغزش و یا دوری و یا غفلت او گردد و ...؛
- هم "خوف" دارد که مبادا خدا او را به گناهانش بگیرد، مبادا به جای رحمت، مغفرت و نعمت، مشمول عذاب، رسوایی و نقمت گردد - مبادا به دنیا وابسته شود - مبادا نتواند عهد و امانات خویش را رعایت کند و ...؛
- و هم "رجا" دارد. یعنی به رحمت، لطف، مغفرت، جود، کرم و فضل خدا و در نهایتاً لقای او امیدوار است و هیچ گاه از رحمت او مأیوس و نامید نمی‌گردد.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی):

منظور از «رغبت، رهبت، خوف و رجا» در دعا چیست؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۱۲۸.html>

سوال ۵: چرا اهل بیت علیهم السلام در بیانات خودشان، "علم صنعت" را ذکر نکرده‌اند؟ (لیسانس) (۷) دی (۱۳۹۴)

در قرآن کریم، به علوم و اموری مادی اکه از ملزومات و وسائل حیات دینی می‌باشد، با نگاه بینشی و تربیتی اشاره شده است.

صنعت معماری

أَتَتَّبُونَ كُلُّ رِيعَ آتَهُ تَعْقِلُونَ * وَتَتَحْذِفُونَ مَصَانِعَ
أَعْلَمَكُمْ تَحْذِفُونَ (الشعراء، ۱۲۸ و ۱۲۹) (۱۳۹۴)
آیا بر هر بلندی بلندی "بنایی" به بازی و بیوه‌گی
بنای کنید؟ * و کاخ‌های مجلل (یا هر صنعتی) بنای
من کنید شاید که جاوده‌اش باشد؟

صنایع تسليحاتی

وَعَلَفَتِهَا سَنَةٌ لَّوْيِنْ لَكُمْ لِتُحْصِنُكُمْ مِنْ تَأْيِكُمْ
فَهُنَّ أَنْتَمْ شَاكِرُونَ (آل‌آلیا، ۸۰)
و به خاطر شما (انسان‌ها به داد) صنعت زده
سازی و لباس جنگی آموختیم تا شما را از سختی و
آسیب جنگها حفظ کنید پس آیا شما شکرگزار
خواهید بود

صنایع کشتی‌سازی

فَأَوْخَنَّا إِلَيْهِ أَنْ اضْطَجَعَ الْمُلْكُ يَأْتِيَنَا وَوَخَنَّا فَلَذَا جَاءَ
أَمْرُنَا وَفَارَ التَّثْوِرُ فَأَشَكَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُؤُوفِنَ الْتَّنْبِيَ
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَيَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا حَاطِطِنِي في
الَّذِينَ ظَلَّمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَبُونَ (آل‌آلیون، ۲۷)
پس به او وحی کردیم که زیر نظر ما [به] وحی ما
کشش را بساز و چون فرمان ما درسید و تور به
فروان آمد پس در آن از هر نوع [حیوان] دو تا ایکی
ذر و دیگری ماده [با خانوادهات بجز کسی از آن] که
حکم [عناد] بر او پیشی گرفته است وارد کن در
باره کسانی که ظالم کرده‌اند با من سخن مگوی زیرا
آنها غرق خواهند شد

صریح

امیر المؤمنین، امام علی علیه السلام:
الْأَتْرَابُ سُرْعَةُ الْعَمَلِ وَ اطْلَبُ تَحْوِيدَهُ : فَإِنَّ النَّاسَ
لَا يَسْأَلُونَ فِي "كَمْ فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ؟" إِنَّمَا يَسْأَلُونَ
عَنْ جُوْهَرِ صَنْعَتِهِ .
به دنبال سرعت در انجام دادن کار می‌باشد، بلکه
کیفیت خوب را بجوی مردم می‌پرسند: "در چند
روز کار را به پایان ببرد است؟" بلکه در پی
خوبی و نیکویی محصول کارند.
(شرح نهج البلاغه، این، ابن‌الحیدج، ج، ۲۰، ص ۲۶)

بُشْرٌ بُشْرٌ از نامه امیر المؤمنین علی‌السلام به ملک اشر

وَ أَعْلَمُ أَنَّ الرَّبِيعَةَ تَسْقَاتُ الْإِصْلَاحَ بَعْضُهَا إِلَيْنَا
آگاه باش که مردم مملکت گروههای مختلفند که
(کار) هر گروه چه به گروه دیگر اصلاح نمی‌شود؟
وَ مِنْهَا التَّجَارَ وَ أَهْلُ الصَّنَاعَاتِ .
و برعایت از آنان بازگران و اهل صنعت هستند ...
تاجران و صنعتگران
لَمْ اسْتُوْسْ بِالْتَّجَارِ وَ دُوَيِ الصَّنَاعَاتِ، وَ أَوْصَيْهُمْ
خیراً
دریباره تاجران و صنعتگران پذیرای سفارش باش، و
نسبت به آنان سفارش به نیکی کن،
الْمُقْتَيمُونَهُمْ، وَ الْمُخْطَبُونَ مَالَهُ
بدون فرق کذاشت آنان که در یک جا مقیمند، و
آنان که با مال خود در رفت و آمدند،
وَ الْمَرْفُوقُ يَبْنِهِ، فَلَقِيَهُمْ مَوَادُ الْمَنَافِعِ، وَ أَشْيَابُ
الْمَرْفِقِ، وَ جَلَّيَهُمْ مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِجِ،
و آنان که با هنر دست خود در پی کسب و سودند،
چه اینکه اینان مایه‌های منافع، و اسیاب راحت
جامعه، و علیب کننده سوددها
فی بَرَأْكَ وَ بَعْرُوكَ، وَ سَهْلِكَ وَ جَبِيلَكَ، وَ حَبْتَ لَائِتِنِمَ
النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا.

از مکان‌های دوردست، در بیابان و دریا، و زمین
هموار و ناهموار منطقه حکومت توآند، از مناطقی
که مردم در آن جمع می‌شون،
و لَاجِئُونَ عَلَيْهَا، فَلَقِيَهُمْ سَلْمٌ
و به رفت و آمد در آنها جرات نمی‌کنند، اینان اهل
سلامت‌اند ... (نهج البلاغه، نامه ۵۲)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

وقتی می‌فرمایید: «چرا ذکر نکرده‌اند؟»، یعنی ابتدا پس از تحقیق یقین پیدا کردید که «ذکر نکرده‌اند» و اکنون سوال از «چرا باید» آن دارید. اما آیا واقعاً همین‌طور است و مطمئن هستید که ذکر نکرده‌اند؟!

اجازه فرمایید بیش از پرداختن به واژه‌ی «صنعت» در قرآن و حدیث، به یک نکته کلی جهت مطالعات (چه اسلامی و چه غیراسلامی، یا علمی و ...) اشاره نماییم:

کلمات و معانی:

گاهی ما در ادبیات و حتی در محاوره‌ی خودمان، کلمه‌ای را برای مفهومی منظور می‌کنیم و یا به عنوان "نام" بر چیزی یا کاری می‌گذاریم؛ اما این دلیل نمی‌شود که معنا و مفهومش و یا مصادیقش، در زبان اصلی کلمه، همان باشد که ما منظور کرده‌ایم.

گاهی کلمات لفظ مشترک و معنای متفاوتی دارند، به قول معروف گاهی «مشترک لفظی» هستند و گاهی «مشترک معنی» و گاهی نیز به صورت استعاره به کار می‌روند.

به عنوان مثال: ما برای اغلب مفاهیم غیرمادی نیز نام مادی می‌گذاریم، چرا که باید مفهوم کلمه، برای ما مصادق عینی داشته باشد. چنان که کلمه‌ی مشترکی مانند «پشت» را که جنبه‌ی مادی و فیزیکی آن برای ما مشخص است و مقابل (رو) قرار دارد، برای مفاهیمی چون: «پشتیبانی»، یا «پشت هم اندازی» و یا «پشت به پشت هم دادن» و یا «پشت سر هم چیدن» و ... به کار می‌بریم، یا همین‌طورند بسیاری از کلمات دیگر.

کلمه‌ی صنعت:

کلمه‌ی صنعت از مصدر «صَنَعَ» نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و الزاماً معادل «تکنولوژی» قرار ندارد.

به هر گونه ساختن و درست کردنی، «صنعت» گفته می‌شود، خواه خلقت باشد [چنان که «صانع = سازنده» از اسمای پروردگار عالم می‌باشد] – خواه انسان‌سازی و آدم شدن اخلاقی باشد – خواه درست کردن و ساختن چیزی باشد – و حتی خواه، یک نمایش غیرواقعی باشد که می‌گوییم: «تصنعتی» بود.

قرآن مجید:

کلمه‌ی "صنعت" و مشتقه‌ای آن «صانع، مصنوع و ...»، در قرآن کریم به تمامی معانی فوق به کار رفته است:

صنعت، به معنای خلقت:

«وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ

شَيْءٌ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» (النمل، ۸۸)

ترجمه: و کوهها را می‌بینی [و] می‌پنداری که آنها بی‌حرکتند و حال آن که آنها ابرآسا در حرکتند [این] صنع (ساخته‌ی) خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است در حقیقت او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

صنعت، به معنای آدم‌سازی (اخلاق):

«قُل لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» (آل‌آل‌الله، ۲۰)

ترجمه: به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه‌تر است زیرا خدا به آنچه می‌کنند (آن گونه که خود و جامعه را می‌سازند) آگاه است.

صنعت، به معنای ساختن چیزی (تکنولوژی):

«وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» (هود، ۳۷)

ترجمه: و کشتی را زیر نظر ما و به (هدایت) وحی ما (راجع به وسائل ساخت و کم و کیف، و زمان و مکان آن) بساز، و درباره‌ی کسانی که ستم کرده‌اند با من سخن مگو، (از آنان شفاعت مکن)، که حتماً آنها غرق شدنی هستند.

صنعت، به معنای کار نمایشی (تصنعت = غیرحقیقی):

«وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى» (طه، ۶۹)

ترجمه: و آنچه در دست راست داری بیندار تا هر چه را ساخته‌اند ببلعد در حقیقت آنچه سرهمندی کرده‌اند افسونگر است و افسونگر هر جا بروд رستگار نمی‌شود.

نکته: البته آیات فوق، فقط اشاره به آن دسته از آیات بود که در آن کلمه‌ی «صنعت» به کار رفته است، اما آیاتی که با واژه‌های دیگر به «کار و ساختن چیزهایی مانند بنا، تسلیحات و ...» اشاره دارد، بسیار است.

احادیث:

در احادیث نیز کلمات (مانند ادبیات قرآن کریم، ادبیات فارسی یا هر زبان دیگری) به معانی گوناگونش به کار رفته است؛ از جمله واژه‌ی "صنعت" که به تمامی معانی فوق به کار رفته است.

در دعای جوشن کبیر می‌خوانیم:

«يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ ...»

ترجمه: ای سازنده‌ی هر ساخته‌شده‌ای، ای خالق هر خلق‌شده‌ای، ای رازق هر رزق‌برنده‌ای، ای مالک هر آنچه به تملک درمی‌آید

صنعت - تکنولوژی:

و همچنین کلمه‌ی صنعت به معنای مورد نظر در سؤال (ساختن - معادل تکنولوژی) نیز در احادیث بسیار به کار رفته است، مانند:

پیامبر (صلی الله علیہ و آله): «وَيَلِّ صَنْاعَ أُمَّتِي مِنَ الْيَوْمِ وَغَدَّاً». (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۱۰)

ترجمه: وای به حال صنعت‌گران امّت من، از این‌که در کار مردم امروز و فردا کنند.

امام صادق (علیه السلام): «كُلُّ ذِي صَنَاعَةٍ مُضطَرٌ إِلَى ثَلَاثٍ خَصَالٍ يَجْتَلِبُ بِهَا الْمَكْسَبَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ حَادِقاً بِعَمَلِهِ مُؤْدِي لِلْأَمَانَةِ فِيهِ مُسْتَمِلًا لِمَنْ اسْتَعْمَلَهُ»؛ (بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۲۳۶)

ترجمه: هر صنعت‌گر (صاحب صنعتی)، از سه خصلت گزیر ندارد تا با آنها کسبیش را رونق بخشد در کارش زبردست باشد، امانت‌دار باشد و نظر کارفرمای خود را [تأمین و] به خود جلب کند.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

چرا در احادیث معصومین (ع)، از "صنعت" سخن نرفته است؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/V141.html>

www.X-shobhe.com

یهود چهیونیست، بسیار جنجال می کند که در قرآن شما نیز آمده که خداوند یهود را بر جهانیان فضیلت بخشیده است! اما در قرآن کریم، آیات دیگری هم درباره قوم بنی اسرائیل آمده است، از جمله آن که نعمت را ضایع کردند و دچار نعمت و لعنت شدند. تا آنجا که حتی حضرت موسی علیه السلام آنان را نفرین نمود و انبیای بعد نیز لعنت کردند.

از جمله دلایل نفرین، لعنت و مذهب شدن قوم بنی اسرائیل (یهود) که در قرآن کریم بدان تصریح شده، همان پلیدیها و رفاقتاهای نادرست و ظالمانه‌ای است که هنوز هم دارند

لعنت انبیای الهی به حاطر این بود که یهود کانوْ لَا يَتَّهَوُونَ عَنْ مُنْكِرٍ فَلَوْلَهُ يُنْسَى مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (المائدۀ، ۷۹) [او] از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدند یکدیگر را بازی‌داشتند، به راستی چه بد بود آنچه می‌کردند. تَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَرَمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُوا (المائدۀ، ۸۰) بسیاری از آنان را می‌بینی که با کسانی که کفر ورزیده‌اند دوستی می‌کنند راستی چه زشت است آنچه برای خود پیش فرستادند که [در نتیجه] خدا بر ایشان خشم گرفت و پیوسته در عذاب می‌مانند

خداؤند سیحان، با کسی قوم خویشی یا تعارف ندارد، نعمت را به اشخاص و امت‌ها، برای رشد و سعادت می‌دهد، اما اگر آنان نعمت را مبدل به نعمت کنند، دچار عواقب شواهند شد. چنان که درباره قوم یهود فرموده:

قَبَدَلَ الَّذِينَ طَلَّبُوا قُوتًا عَنِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَلَّبُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ هَمَا كَانُوا يَعْسُفُونَ (البقره، ۵۹) اما کسانی که ستم کرده بودند [آن سخن را] به سخن دیگری غیر از آنچه بر ایشان گفته شده بود تبدیل کرده و ما [نیز] بر آنان که ستم کرده بسیار اینکه نافرمانی پیشه کرده بودند عنانی از آسمان فرو فرستادیم

وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَرْبِدَنَمْ وَلَكُنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهیم علیه السلام، ۷)

مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کافر و ... در این قانون حتمی مشترکند. خداوند میان، نعمت دین، پیامبر، امام، کتاب، بینه (وشنگری عقل و وحی و معجزه) و نیز نعمات دنیوی را می‌دهد. هر کس نعمت را قادر دانست و درست استفاده کرد (شکر)، بر نعمات و فضائل اش افروزه می‌گردد، و هر شخص یا قومی که نعمت را پوشاند و ضایع کرد (کفر)، به عواقب سوء آن در دنیا و آخرت مذهب خواهد شد

مراقب نعمت‌ها و فضیلت‌های آن که خداوند کریم به ما و به جامعه ما عطا نموده است باشیم، به ویژه نعمت «ولایت».

سوال ۶: در سوره بقره، آیات ۱۲۲ و ۱۲۳، بر فضیلت بنی اسرائیل بر جهانیان تصریح شده، آیا منظور این است که این قوم از همه اقوام برتر هستند؟ حتی به رغم آن که در آیات قبل، به گوسلاله‌پرستی آنان تصریح شده است؟

(دانشجو) (۱۳۹۴ دی)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

متن و ترجمه‌ی آیات استناد شده در سؤال، به شرح ذیل می‌باشد:

«يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَّيْ فَصَلَّيْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (البقره، ۱۲۲)

ترجمه: ای فرزندان اسرائیل نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و این که شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید.

«وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي تَفْسِيرُهُ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» (البقره، ۱۲۳)

ترجمه: و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی‌کند و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجی‌گری سودمند افتد و نه یاری شوند.

الف - وقتی می‌فرماید به یاد آورید و متذکر شوید (اذکرُوا)، مربوط به امری می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و هیچ دلیلی نیست که همیشه چنین باشد.

ب - در آیه‌ی بعد نیز متذکر شده که از عواقب کرده‌های خود و از آخر بترسید.

ج - در آیه‌ی قبل نیز متذکر شده که اهل کتاب، اگر کتاب را آن گونه که نازل شده تلاوت کنند (ایمان آورند و عمل کنند)، مؤمن هستند و اگر حقایق آن را بپوشانند (کفر ورزند)، دچار خسران می‌گردند.

د - اعطای "نعمت و فضیلت" از جانب خداست، اما استمرار و دوام آن مشروط است و اگر شرط رعایت نشود، همان نعمت، مبدل به "نقمت" می‌گردد. چنان که به بنی اسرائیل در مورد نعمت‌هایی که به آنها داده شده بود فرمود:

«يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَ فَارِهْبُونِ» (البقره، ۴۰)

ترجمه: ای فرزندان اسرائیل نعمت‌هایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید.

«وَأَمْنِوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيْهِ وَلَا تَشْتَرِوْا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلاً وَإِيَّا يَ فَاتَّقُونِ» (البقره، ۴۱)

ترجمه: و بدانچه نازل کرده‌ام که مؤید همان چیزی است که با شمامت ایمان آرید و نخستین منکر آن نباشید و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید و تنها از من برووا کنید.

«وَلَا تَنْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْشُمْ تَعْلَمُونَ» (البقره، ۴۲)

ترجمه: و حق را به باطل در نیامیزید (حق را به باطل ملبس نکنید) و حقیقت را با آن که خود می‌دانید کتمان نکنید.

و در نهایت متذکر گردید که بد می‌کنید، مگر عقل ندارید؟!

«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسِوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ شَهْوَنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (آل‌قره، ٤٤)

ترجمه: آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید با این که شما کتاب [خدا] را می‌خوانید آیا [هیچ] نمی‌اندیشید.

اما یهود چه کرد؟!

اما یهود، بارها و بارها، نعمت‌ها و فضیلت‌هایی که خداوند متعال به آنها اعطا کرده بود را ضایع کردند و البته هر بار نیز تنبیه شدند، اما هیچ گاه اصلاح نشدند.

برتری خواهی؛

بدترین صفت و کار یهود، همین "برتری طلبی" نسبت به جهانیان بود که هنوز هم ادامه دارد. خداوند متعال "برتری خواهی" را بر هیچ یک از بندگان، امت‌ها و جوامع نمی‌پسندد. برتری [کبریایی]، مختص خداوند متعال است؛ و البته "دین" او برتر از همه‌ی ادیان است، پس مؤمنین باید سعی کنند که دیگران را به سوی خدا و دین خدا دعوت نمایند و دین او را حاکم کنند. اما این فرق دارد با حاکمیت و برتری خواهی قومی، نژادی، قبیله‌ای... و یا دعوت به سوی خود و سلطه بر مردمان، و آن هم با کفر، ظلم و جور.

«وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُنْسِيْدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُمُ عُلُوًّا كَبِيرًا» (آل‌سراء، ٤)

ترجمه: و در کتاب آسمانی [شان] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دو بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست.

قوم یهود فاسق شدند؛

خداوند متعال، پس از آن همه نعمات و فضایل و نیز معجزات، و پس از غرق کردن فرعون و آلس، به آنها دستور داد که وارد سرزمین فلسطین شوند. اما آنها به حضرت موسی (علیه‌السلام) گفتند: «ما وارد این منطقه نمی‌شویم، تو با خدایت برو با آنها بجنگ، هر وقت پیروز شدید، ما وارد می‌شویم!»، از این رو حضرتش، ضمن آن که آنها را نفرین کرد، فاسق نیز خواند:

«قَالَ رَبِّ إِنَّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَاقْرُقْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» (المائدہ، ٢٥)

ترجمه: [موسی] گفت: «پروردگار! من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم، پس میان ما و میان این قوم نافرمان (فاسق) جدایی بینداز.

تبیه خدا؛

خداوند متعال که بارها آنها را عفو کرده بود، این بار سخت تنبیه‌شان کرد و فرمود: حالا که نعمت و فضیلت و برتری داده شده‌ی مرا ضایع کردید، چهل سال آواره در بیابان (سینا) بمانید.

«قَالَ فِإِنَّهَا مُحَرَّمةٌ عَلَيْهِمْ أَرْعَيْنَ سَنَةً يَتَبَاهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» (المائدہ، ٣٦)

ترجمه: خدا گفت: این سرزمین چهل سال بر آنها (به سزای گناهانشان) حرام شد، (در این مدت) همواره در روی زمین (بیابان سینا) سرگردان خواهند ماند. پس بر این گروه نافرمان اندوه مخوب.

نعمت را مبدل به نقمت کردند؛

نعمت‌ها و فضیلت‌هایی که خداوند متعال به بندگان و امت‌های انبیايش افاضه می‌نماید (به ویژه نعمت ولایت)، نه تنها همه اسباب رشد و امتحان هستند، بلکه ابدی نیستند، مگر آن که فرد یا ملت بخوردارشده

از نعمت و فضیلت، قدر بدانند و آن را حفظ کنند. اما قوم یهود نعمت را ضایع کردند و مبدل به نقمت کردند و دچار عذاب شدند:

«سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْتَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»
(البقره، ۲۱)

ترجمه: از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم و هر کس نعمت خدا را پس از آن که برای او آمد [به کفران] بدل کند خدا سختکیفر است.

بسیاری از قوم یهود، ملعون شدند؛

همین نافرمانی‌ها، سرکشی‌ها، برتری‌جویی‌ها، فسق و فساد و گردنکشی‌های مکرر، سبب گردید تا بسیاری از قوم یهود، به رغم آن همه نعمت و فضیلت، در عاقبت کار ملعون شدند. آن هم به صراحت بیان انبیای الهی!

«لِعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ»

(المائدہ، ۷۸)

ترجمه: از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند (حقایق تورات را پوشاندند، تحریف کردند و ...)، به زبان داود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز می کردند.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

آیا خدا در قرآن فرموده که قوم یهود، برترین قوم هستند؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7150.html>

آیا سازمان‌ها و سرویس‌های گستره و مخفوف جاسوسی امریکا، چون CIA و NSA، علیه کشورها و دولت‌های دوست و هم پیمان، هیچ گونه فعلیت ندارند؟!

آیا استاد افشا شده توسط آسائز و استوند، بیانکر چگونگی اتحاد، دوستی و هم پیمانی حکومت‌ها و دولت‌های استکاری غایب شد؟

اتحاد امریکا و متعددین اروپایی‌اش با روسیه، به ویژه پس ماجراه اکران و ... به کجا انجامید؟

به گزارش پایگاه اسپوتنیک: ویکی لیکس اخیراً اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مستولان آزادس امنیت ملی آمریکا علاوه بر جاسوسی از مکالمه‌های روسای جمهوری فرانسه، مکالمه‌های وزدای کشور و همین طور شرکت‌های بزرگ تجاری فرانسوی را نیز رصد کرده‌اند.

مکالمات تلفنی مرکل، مدر اعظم آلمان، از سال ۲۰۱۶ شود می‌شد و افشاء آن جنجال و موج اعتراضی در آلمان به راه آمداد، اما ...

به گزارش بی‌بی‌سی (۱۶ زوئن ۲۰۱۵):

تحقیق درباره شود تلفن آنگلا مرکل متوقف

یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا، هم پیمان امریکا و عضو اتحادیه اروپا هستند، اما به محض مواجهه با بحران اقتصادی، توسط قدرت‌های اتحادیه آلمان و فرانسه، با تحمیل بسته‌های ریاضی و تسلیم کنترل مالی و سیاسی کشورشان به بیکانگان مواجه شدند.

رضا و محمد رضا پهلوی، قذافی، صدام و ... همگی نوکران و بنگان امریکا و غرب بودند؛ همین بن لادن (القاعدة)، طالبان، داعش، یوکوچرام و ... همه دست پروردگان و تبریزیست‌های داخلی برای امریکا بودند، اما ...

پس، مسلمانان اگر بیدار و بصیر شوند، فربی نفرجه افکنی‌های غرب را نخورند و با اعتماد به جمله وحدت کنند، یعنی پیروز هستند. کفار نیز به هیچ شکلی غی‌توانند وحدت کنند.

صدق الله العظيم

www.x-shobhe.com

سوال ۷: در قرآن آمده است که مسلمانان با هم اتحاد و کافران با یکدیگر تفرقه خواهند داشت. اما در حقیقت عکس آن اتفاق افتاده است. مسلمانان به جان هم افتاده‌اند و کافران برای نابودی اسلام با هم متحد شده‌اند، چرا؟ (۱۸ دی ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات «x-shobhe»

چون نمی‌دانیم آیا آیه‌ی خاصی را منظور دارید، یا به کلیت و جمع‌بندی در یک موضوع اشاره دارید، نمی‌توانیم آیه‌ی خاصی را مورد بحث قرار دهیم. اما واقعیت همین است که موحدین، مؤمنین و مسلمین به وحدت می‌رسند و کفار و مشرکین نیز در تشتت، تفرقه و دشمنی باقی می‌مانند.

دلیل عقلی:

از همین وازگان «توحید و شرک» پیداست که یکی به سوی وحدت قوای درونی و بیرونی می‌خواند و دیگری به سوی کثرت و شریک قرار دادن اهداف متضاد و حتی متناقض و بالتبع جنگ فوا میراند. پس اهل توحید، همان گونه که در مملکت وجودشان وحدتی بین عقل، قلب و سایر قوای آنها ایجاد می‌شود، در بروند نیز به وحدت می‌رسند، و اهل شرک همان گونه که در مملکت وجودشان اربابان متفاوتی (رب شهوت، رب قدرت، رب جاه) حکمرانی می‌کنند، در قوای بیرونی نیز دچار کثرت‌گرایی می‌شوند.

توحید و وحدت قرآنی:

اما در هیچ کجای قرآن کریم نیامده است که اگر عده‌ای جمع شوند و نام خود را موحد، مؤمن یا مسلمان بگذارند، حتماً با یکدیگر وحدت می‌کنند. اما تصریح شده که کفار و مشرکین به هیچ نمی‌توانند وحدت کنند. و بدیهی است که نام امتیاز و سهم دادن به یکدیگر جهت شکار یک طعمه را نمی‌توان "وحدة" گذاشت، اگر طعمه نباشد، به جان هم می‌افتد.

وحدت:

"وحدة"، چه در درون و چه در برون، عوامل، اسباب، شاخصه‌ها و دستورالعمل‌هایی دارد که اگر مورد باور، توجه و عمل قرار گرفت، حتماً وحدت ایجاد می‌شود، اما اگر چنین نشد، هیچ وحدتی حاصل نمی‌گردد، اگرچه مسلمانان روزی هزار رکعت نماز بخوانند و یا هزار بار ختم قرآن کنند.

حبل الله:

از جمله عوامل و اسباب و ملزمات وحدت این است که تمامی مسلمانان به یک ریسمان چنگ زنند و آن هم ریسمان‌الله، نه این که هر کدام خود را به جایی بسته باشند و در ضمن بگویند: «ما مسلمانیم».

این ریسمان‌الله، همان "ولايت الله" و امتداد آن در سطوح و مراتب متفاوتش می‌باشد، مانند ولايت رسول الله، ولايت ولی‌الله، ولايت خليفة‌الله، ولايت حجة‌الله و از این رو در قرآن کریم، نه خطاب به کفار، بلکه به مؤمنین فرمود، به ریسمان‌الله چنگ زنید و متفرق نشوید. چرا اگر مؤمنین نیز دقت نکنند، دچار همین تفرقه و پراکندگی می‌شوند.

به کلمه کلمه دو آیه‌ی ذیل دقت نمایید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوْا وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَّا حُقْرَةٍ فِي النَّارِ فَإِنْقَدِكُمْ مِنْهَا كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (آل عمران، ۱۰۲ و ۱۰۳)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا آن گونه که حق پروا کردن از اوست، پروا کنید و زنها رکه جز مسلمان نمیرید * و همگی به رسماً خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودند، پس میان دلهای شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودند که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند نشانه‌های خود را برای شما روشن می‌کند، باشد که شما راه یابید.

ملاحظه: دقت شود که در خاتمه می‌فرماید که خداوند منعال راه را برای شما تبیین کرده است، پس چنین کنید، باشد که هدایت شوید (**لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ**).

در نتیجه، معلوم می‌شود که صرف ایمان یا اسلام آوردن کفایت نمی‌کند، بلکه پس از آن، مشمول هدایت شدن لازم است و البته هدایت شرابیط و ملزموماتی دارد که اگر رعایت نشود، از اسلام و مسلمانی، فقط اسمش می‌ماند و در درونش، خوارج یا داعشی‌ها پیدا می‌شود و کربلاها تکرار می‌شود.

عدم پذیرش ولایت باطل:

ولایت را برخی گفتند که معنای "دوستی" می‌دهد، برخی گفتند معنای "نژدیک شدن" می‌دهد، و برخی گفتند معنای "سرپرستی" می‌دهد، و البته نه تنها هر سه معنا صحیح است، بلکه شامل هر سه معنا با هم می‌شود. مانند ولایت الله جل جلاله، که هم دوست است، هم نژدیک است و هم سرپرست.

حال ببینید که چقدر در قرآن کریم تأکید شده که دشمنان خدا و دشمنان خود را - کفار و مشرکین را - به غیر از مسلمانان را و ...، به ولایت برنگزینید و حتی باز به مؤمنین تأکید می‌نماید که اگر برای دینتان و رضایت من حرکت می‌کنید، مبادا در پیچ و خم‌های خلوت، به صورت سری و مخفی، به کفار القای دوستی و مودت نمایید! پس معلوم می‌شود که چه بسا حتی مؤمن بلغزد و چنین خطاهایی کند، چه رسد به غیرمؤمن.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أُولَئِءِ الْجُنُوبُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِبَّا كُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِبْيَاعَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلُ» (المتحنة، ۱)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی و سرپرستی برمی‌گیرید [به طوری] که با آنها اظهار دوستی کنید، و حال آن که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرنده [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکه] بیرون می‌کنند که [چرا] به خدا، پروردگار تان ایمان آورده‌اید، اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده‌اید. [شما] پنهانی با آنان رابطه‌ی دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم. **و هر کس از شما چنین کند، قطعاً از راه درست منحرف گردیده است.**

وضعیت مسلمانان:

حال به وضعیت مسلمانان از همان صدر اسلام توجه کنیم، آیا ولایت‌مدار بودند، یا نمازخوان و روزه‌دار، ولی امام‌گش؟! حال در هر برهه‌ای، به نسبت جمعیت کل، چند نفر مؤمن و مسلمان پیدا می‌شد؟

به وضعیت مسلمانان در دو قرن اخیر نگاه کنیم، آیا ولایت‌الله را پذیرفته بودند، یا ولایت انگلیس و امریکا را؟ آیا مطیع رب العالمین بودند، یا به ریوبیت فراعنه‌ی زمان خود سر خم کرده بودند و بعضًا خوشحال نیز بودند! آیا حتی در آداب و رسوم و فرهنگ‌ها، تابع فرهنگ و فقه اسلام بودند و الگوی خود را رسول الله (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) قرار داده بودند، یا با ذلت تمام، به اندکی غرب‌زدگی خوشحال شده و مباراکات نیز می‌نمودند؟!

به وضعیت مسلمانان امروز نگاه کنیم. یک ملت کوچک ۲۵ میلیونی، از میان یک امت بیش از یک میلیاردی، ولایت‌پذیر شد و اندک نگاه و توجهی به اسلام ناب محمدی (صلوات‌الله‌علیه‌والله) نمودند. از خارج و داخل بر او شوریدند، جنگ‌ها، ترورها، تحریم‌ها، فتنه‌ها و غوغاهها به راه انداختند و هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

از این روست که ایجاد تفرقه را، چه درون ملت ایران و چه سایر ملل مسلمان، در سرلوحه‌ی اهداف و برنامه‌های دشمنی خود قرار داده‌اند.

وحدت کفار:

اما نکته‌ی بعدی، گمان وحدت بین کفار است که کاملاً خطاست. اگر چه به حسب ظاهر چنین به نظر می‌آید که چند قدرت استکباری و صهیونیستی جهان، برای نابودی اسلام ناب، اسلام بیدار، اسلام ولایتی، اسلام بصیر، اسلام فعال و پویا، اسلام عزت و سعادت، با یکدیگر وحدت کرده‌اند، اما واقع این است که تمامی آنها، نه تنها با یکدیگر، بلکه حتی با ملت‌های خودشان در اختلاف و دشمنی شدید هستند.

از جنگ‌های اول و دوم، یا جنگ‌های ناپلئونی، نزدیک به یک قرن جنگ سرد امریکا و شوروی، یا جنگ جهان سرمایه‌داری غربی و سرمایه‌داری کمونیستی شرقی، یا جنگ ویندام و ویتنام، یا جنگ ژاپن و چین و دو کره‌ی شمالی و جنوبی، و ... که بگذریم، به وضعیت امروزشان می‌رسیم.

اگر آخرین نظریه‌های سیاسی غرب را با دقت مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که حتی خود اقرار دارند که دیگر دوران دموکراسی و اهمیت دادن به مردم و آرایشان به پایان رسیده است و در نظام دیکتاتوری سرمایه‌داری، مردم خود اصلی‌ترین دشمنان سرمایه‌داران محسوب می‌گردند، چرا که با شعار دموکراسی، در سیاست دخالت کرده و حقوق و مطالباتی برای خود قائلند! مضافاً بر این که به تعبیر حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) (مضمون)، دوستی و وحدت آنها مثل گرگ‌هast. گرگ‌ها به صورت گروهی حمله می‌کنند، اما وقتی گرسنه هستند و شکاری پیدا نمی‌کنند، برای خوابیدن دور هم حلقه می‌زنند و هر کدام زودتر خوابش ببرد، مابقی او را می‌درند.

آیا امریکا بدیهی‌ها و ورشکستگی خود را به اروپا تحمیل نکرد؟ آیا اروپا را مجبور نکرد که هزینه‌های سیاسی، مالی، تسليحاتی و نیروی انسانی، جهت تحقق اهداف نظامی امریکا، در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و ... را متحمل گردد؟ آیا اروپا می‌تواند خلاف خواسته‌ی امریکا چیزی بگوید و یا کاری انجام دهد؟ آیا سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، با یکدیگر متحد هستند؟ چرا به رغم همراهی آلمان در اعزام نیرو و تجهیزات نظامی برای جنگ‌ها و ترورهای امریکایی در منطقه، اجازه‌ی نقش‌آفرینی سیاسی به او نمی‌دهند و این بخش، سه‌هم انگلیس و فرانسه می‌باشد؟! چگونه است که امریکایی‌ها حق دارند در اروپا یا حتی ژاپن پایگاه نظامی داشته باشند، اما اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها حق ندارند متقابلاً در امریکا پایگاه نظامی داشته باشند؛ و اگر یک نظامی امریکایی به دختران خردسال آنها تجاوز کرد نیز حق بازداشت و محکمه ندارند (کاپیتولاسیون)؟! چرا دادگاه‌های امریکایی حق دارند تا بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را محکمه و جریمه کنند، اما دادگاه‌های اروپایی، حتی حق محکمه‌ی جاسوسان امریکایی را ندارند؟! قائله‌ی شنود مقامات سیاسی اروپا توسط مراکز جاسوسی امریکا «CIA - NSA» چه شد و به کجا انجامید؟!

آیا نام این دشمنی‌ها و جنایات علیه یکدیگر اتحاد است؟!

پس هوشیار، آگاه و بصیر باشیم و فریب تبلیغات و ضدتبلیغ‌های آنان را نخوریم.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

امروزه وحدت مسلمین و تفرقه کفار که در قرآن آمده، بر عکس شده است؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7179.html>

سوال ۸: خدا در بسیاری از آیات قران می‌فرماید: شیطان اعمالشان را در نظرشان می‌آراید چیست؟ آیا توجیه کارها نوعی آراستان توسط شیطان نیست؟ (۲۲ دی ۱۳۹۴)

"توجیه"، تبیین و شرح جهت، وجه، سبب یا هدف را می‌گویند. حضرت ابراهیم علیه السلام، موضع و جهتش را چنین تبیین می‌فادد:

هر "جهتی"، حتماً رو به هدف دارد، اوج مطلوب یا به تعبیر قرآنی، «مولای» دارد، پس مهم این است که "جهت و توجیه" از هر اندیشه، موضوع، عمل یا گفتاری خدایی باشد

زینت داد شیطان
فَأَوْلَادُ إِذَا جَاءَهُمْ بِأَمْسَاكٍ نَفَرُوا وَلَكِنْ قَسْطٌ
فَلَوْلَمْ وَرَزَّنْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَمْلُؤُونَ
(الأنعام، ۴۳)

پس چرا هنگامی که عذاب مابه آنها رسید خصوص و زاری نکردند؛ بلکه دلهایشان قساوت یافت و شیطان برای آنها آنچه را (از کنایان) انجام می‌دادند زینت و جلوه داد

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات «x-shobhe»

بله، آیات بسیاری در این مورد تصریح دارد، مانند:

«وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي حَارِّ لَكُمْ قَلَمًا تَرَاءَتِ الْفِتَنَانِ نَكَضَ عَلَى عَقِيبَتِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الأنفال، ۴۸)

ترجمه: و (یاد کن) هنگامی که شیطان عمل‌های (باطل) آنان را در نظرشان بیاراست و گفت: امروز از میان مردم، چیزهای شونده‌ای بر شما نیست و من پناه‌دهنده‌ی شما می‌باشم پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند بر پاشنه‌های خود به عقب گشت و گفت: من از شما بیزارم، من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید (نزول و یاری فرشتگان را)، همانا من از خدا می‌ترسم، و خدا سخت‌کیفر است.

الف - اساساً هیچ گناهی از سوی بشر صورت نمی‌گیرد، مگر آن که در نظرش زینت داده شده باشد. چرا که انسان در پی ناخوشایندگان (مکروه‌ها) نمی‌رود، پس اگر در پی گناهی رفت، حتماً آن کار ناخوشایند در نظرش زینت شده که مطلوب و خوشایندش گردیده است.

ب - از آیات متفاوت در این باره فهمیده می‌شود که این «زینت دادن»‌های شیطانی، موضوعات و همچنین روش‌های گوناگون دارد، یک جا عمل زینت دادن می‌شود، یک جا فکر و اندیشه‌ی غلط زینت داده می‌شود، یک جا کبر و غرور زینت داده می‌شود و

توجیه:

توجیه در لغت یعنی بیان "وجه" یا تبیین "جهت" و یا به تعبیر دیگری روش نمودن علت، سبب و هدف از یک کار (اندیشه، گفتار، عمل و هر گونه موضوع‌گیری و اقدامی).

پس اصل "توجیه"، نه تنها قابل انکار و مذموم نیست، بلکه هیچ کاری بدون هدف، حکمت، سبب و علت، صورت نمی‌گیرد، که همان می‌شود «توجیه، یا وجه» آن.

******- حال، مسئله و سخن اینجاست که آیا هدف و وجه کار (یا سخن یا هر گونه موضوعی)، حق است یا باطل، درست است یا غلط، انطباق با حقیقت دارد یا خیر، مفید است یا مضر، راست است یا دروغ، صدق است یا فریب خود و یا دیگران؟!

توجیه حق:

پس هر توجیهی و یا توجیه هر کاری را نمی‌توان «آراستان شیطانی» نامید و به طور کلی "توجیه" را از کار و وسوسه‌ی شیطان نامید.

همه‌ی دین حق این است که انسان نظر کند به «وجه الله»، جهت‌گیری اش به سوی حق و به سوی فطرت باشد «فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا...». حضرت ابراهیم (علیه السلام)، بندگی خود را نزد مشرکین توجیه می‌کند، یعنی جهتش را بیان می‌دارد که به سوی «فاطر السموات و الارض» می‌باشد.

موجه:

ممکن است انسان کاری انجام دهد که نباید انجام می‌داد و یا کاری را که باید انجام بدهد، انجام ندهد، اما وقتی او را مؤاخذه می‌کنند، دلیل موجهی ارائه نماید. یعنی جهت، علت و سبب کارش معقول و مقبول باشد. مثل این که دانش‌آموز، کارمند، سرباز و ...، به علت بیماری یا حادثه‌ای، از حضور در محل کار غیبت نماید و یا به واسطه‌ی پیش‌آمدی (تصادف و ...)، مأموریت را به موقع انجام ندهد، اما در "توجیهه"، که همان بیان جهت و سبب کار می‌باشد، دلایل و مستندات کافی و مقبول داشته باشد. آن وقت این توجیه او را "موجه" قلمداد می‌کنند.

توجیه شیطانی:

اما آن گاه که انسان خطا و گناهی انجام می‌دهد و به سبب عصیانش در مقابل حق تعالی مرتکب معصیت می‌شود، یا اندیشه و نقشه‌ی فاسدی (تباه‌کننده‌ای) دارد، و یا خلاف انجام می‌دهد ...، اما سعی می‌کند که به بجهه‌های متفاوت، آن مواضع، گفتارها و رفتارها را درست، صحیح و مفید جلوه دهد، می‌شود "توجیه شیطانی". یعنی شیاطین جن و انس (انسان‌های شیطان صفت)، اهداف، اندیشه‌ها و کار خلاف حقش را در نظرش زینت داده‌اند و موجه جلوه داده‌اند، خود نیز شیطانی می‌شود و آن را با توجیه در نظر دیگران زینت می‌دهد. مثل کافرانی که چون بهره‌ای از متاع دنیا نصبیش شده، مؤمنانی که به زینت دنیا مزین نشده‌اند را مسخره می‌کنند، آنان را فرومایه و پست قلمداد می‌کنند و نگاه و رفتار خود را نیز با بجهه‌ها و ادعاهای گوناگون، توجیه می‌کنند.

چنان که می‌فرماید:

«رِّبِّ الْلَّٰهِيَّ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ إِنَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (آل‌آل‌الله، ۲۱۲)

ترجمه: زندگی دنیا در نظر کسانی که کفر ورزیده‌اند (به وسیله‌ی شیطان و نفس امّاره) آراسته شده، و مؤمنان (تهییدست) را مسخره می‌کنند، در حالی که آنها که پرواپیشه‌اند در روز قیامت از آنان برتر و بالاترند، و خداوند هر کس را بخواهد بی‌شمار روزی می‌دهد.

قسم خدا به خودش:

«تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (آل‌آل‌الله، ۶۳)

ترجمه: سوگند به خدا که به سوی امتهای پیش از تو [رسولانی] فرستادیم [اما] شیطان اعمالشان را برایشان آراست و امروز [هم] سریرستشان هموست و برایشان عذابی دردناک است.

قسم شیطان به خدا:

«قَالَ قَيْعَزَّلَةَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (ص، ۸۲ و ۸۳)

ترجمه: گفت: به عزت سوگند که همگی آنها را (سل آدم را) اغا نموده و از راه به در خواهم کرد * مگر آن بندگان پاکدل تو را.

«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُرِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» (آل‌آل‌الله، ۳۹)

ترجمه: (شیطان) گفت: «پروردگارا، به سبب آن که مرا گمراه ساختی، من [هم گناهانشان را] در زمین برایشان می‌آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

آیا توجیه کارها همان آراستن توسط شیطان نیست که در قرآن آمده؟

سوال ۹: مگر چند بهشت [طبق آیات قرآن] وجود دارد که می‌گویند: بهشتی که آدم و حوا از آن اخراج شدند، آن بهشت موعود نمی‌باشد؟ (۲۱ دی ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

این سوال در پی پاسخ به شباهت معروف «شاگرد از معلمش پرسید: چگونه شیطان وارد بهشت شد...» که دوباره در فضای مجازی منتشر شده، طرح شده است که مگر چند بهشت داریم و ...:

جنت:

جنت در لغت به "پوشیده شدن" می‌باشد، چرا که «جن» در زبان عربی بدین معناست، از این رو اگر باغ و بستانی با درختان پوشیده شده باشد، «جنت» نامیده می‌شود. بجههٔ داخل رحم مادر را از آن لحاظ که پوشیده است و دیده نمی‌شود «جَنِين» می‌گویند، و همچنین موجودی به نام "پری" را که به حسب ظاهر دیده نمی‌شود نیز «جن» می‌گویند.

از این رو در قرآن کریم، به هر باغ و بستانی که از درختان سرسبز پوشیده شده باشد، «جنت» گفته می‌شود که به فارسی آن را "بهشت" می‌نامیم.

انواع جنت‌ها:

با توجه به معنای مذکور، در هر عالمی که انسان در آن زندگی کند، انواع و اقسام "جنت‌ها" وجود دارد، چه در زمین، چه در عالم بزرخ و چه در قیامت؛ و به همه‌ی آنها در قرآن کریم اشاره و تصریح شده است.

جنت در زمین:

در قرآن کریم، به باغ و بستان سرسبز و پوشیده از درختان در زمین نیز «جنت» گفته شده است:

«لَقْدَ كَانَ لِسَبَابًا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّاتٍ عَنِ يَمِينِ وَشِمَاءٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقٍ رَّيْكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيْبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ» (سیا، ۱۵)

ترجمه: قطعاً برای [مردم] سیا در محل سکونتشان نشانه [رحمتی] بود دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتیم] از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید شهری است خوش و خدایی آمرزنده.

«وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّاتِينِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقَنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا» (الكهف، ۳۲)

ترجمه: و برای آنان آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو [باغ] را با درختان خرما پوشاندیم و میان آن دو را کشتزاری قرار دادیم.

ترجمه: و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد [و] گفت گمان نمی‌کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد.

پس در بهشت‌ها یا همان باغها و بستان‌های زمینی، حتی ظالمین نیز وارد می‌شوند.

جنت در بزرخ:

خداؤند متعال در قرآن کریم، به وجود عالمی بین حیات دنیوی و حیات اخروی، به نام عالم "بزرخ" تصریح کرده است و می‌فرماید، وقتی مشترک و ظالمی می‌میرد و پرده‌ها از جلوی چشمش کنار می‌رود و حقایق را می‌بیند، به خداوند متعال عرض می‌کند که مرا برگردان تا کارهای خوب انجام دهم «**حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ** - (المؤمنون، ۹۹)». از همین بیان روشن می‌شود که هنوز حیات دنیا برقرار است که می‌گوید: «مرا برگردان»؛ اما خداوند متعال می‌فرماید که دیگر بازگشتی نیست و بین آنها که مردند تا قیامت، حیات بزرخی وجود دارد: «**وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ** - (همان، ۱۰۰)».

سپس خداوند متعال هم به عذاب قبل از صبح و شام و عذاب اکبر برای کفار و ظالمین و فرعونیان تصریح دارد [النَّارُ يُعَرِّضُونَ عَلَيْهَا عُذُولًا وَ عَشِيًّا]: هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند. - (غافر/۴۴) و هم به رزق کریمانه‌ی صبح و شام که به مؤمنین عرضه می‌شود، [وَ لَهُمْ رِزْقٌ هُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا]: و صبح و شام روزیشان در آنجا برقرار است. - (مریم/۶۲)؛ در حالی که می‌دانیم در آخرت، صبح و شام وجود ندارد. پس بهشت و جهنم بزرخی وجود دارد.

حدیث:

پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ): «**أَلْقَبَرُ رُوَضَهُ مِنْ رِيَاضِ الْجُنُّهِ أَوْ حُفْرَهُ مِنْ حُفَرِ النَّبِرِانِ**».

ترجمه: قبر باگی است از باغهای بهشت یا گودالی است از گودالهای آتش.

انواع جنت‌های اخروی:

بهشت (جنت) اخروی نیز فقط یک بهشت نیست، بلکه انواع بهشت‌ها [بهشت خلد، بهشت عدن، بهشت فردوس و ...] وجود دارد که هر کدام نیز مراتب و طبقانی دارند و به همه‌ی آنها در قرآن کریم تصریح شده است:

بهشت‌ها (جنتات) و نعمات برای متقین:

«فُلُّ أَوْتِينُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ أَنْفَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ» (آل عمران، ۱۵)

ترجمه: بگو: «آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند، نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر [درختان] آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند، و همسرانی پاکیزه و [نیز] خشنودی خدا [را دارند]، و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناست.»

بهشت خلد (خلود و همیشگی) برای متقین:

«فُلُّ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلُدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقِنُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا» (الفرقان، ۱۵)

ترجمه: بگو: «آیا این [عقوبت] بهتر است یا بهشت جاویدان که به پرهیزکاران وعده داده شده است که پاداش و سرانجام آنان است؟»

بهشت عدن برای اهل خشیت:

«جَزَاؤهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ» (البيت، ۸)

ترجمه: جزای (پاداش) ایشان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت‌های عدن که نهرها در زیر درختانش روان است و ایشان تا ابد در آنند در حالی که خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا راضی باشند این سرنوشت کسی است که از پروردگارش بترسد.

بهشت‌های (جنت) فردوس، برای اهل ایمان و عمل صالح:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ تُرْلَأً» (الکهف، ۱۰۷)

ترجمه: حقاً کسانی که ایمان آورند و عمل‌های شایسته انجام دادند، باغ‌های فردوس نخستین پذیرایی ورودی آنهاست.

بهشتی که آدم و حوا علیهم السلام از آن هبوط یافتند

و همچنین بهشت ما در همین دنیا

پس معلوم شد که طبق آیات قرآن کریم، نه تنها به باغ و بستان سرسیز در زمین نیز «جنت» گفته می‌شود، بلکه بهشت برخی نیز وجود دارد و بهشت در آخرت نیز انواع و اقسام دارد؛ و البته در آیات فراوانی تصریح شده که ورود به بهشت اخروی، پس از پایان حیات دنیا و اهل آن و برپایی روز محشر خواهد بود و نه شیاطین و کفار و مشرکین و ظالمین به آن راه دارند و نه کسی که وارد شد، در آنجا می‌میرد و یا از آن اخراج می‌شود.

پس بهشتی که آدم و حوا علیهم السلام از آن هبوط یافتند، آن بهشت اخروی نمی‌باشد. ([لینک‌های ذیل](#)).

اما نکته‌ی مهم اینجاست که خداوند متعال در قرآن کریم، هم تصریح دارد که جهنم از هم اکنون به کافرین احاطه دارد و هم تصریح دارد که تمامی بني آدم، در همان بهشتی که حضرت آدم (علیه السلام) در بود قرار دارند، منتهی باید کاری کنند که به وسوسه‌ی شیطان اخراج نگردند و بهشت ابد بر آنان حرام نگردد.

«يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْتَنِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْرِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرَيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف، ۲۷)

ترجمه: ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفرید چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، لباس ایشان را از تنیان می‌کند تا عورت‌هایشان (بدی‌هایشان) را به ایشان بنمایاند، شیطان و دسته‌ی وی شما را از آنجایی می‌بینند که شما نمی‌بینید، ما شیطان‌ها را سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند.

مرتبه:

*- می‌گویند دانش‌آموزی از معلمی برسید: مگر خداوند شیطان را به خاطر نافرمانی از بهشت اخراج ننموده بود، پس چطور دوباره وارد بهشت شد تا آدم و حوارا فرب دهد؟ و معلم از جواب واماند! پاسخ جست؟

(۷ بهمن ۱۳۸۹)

*- آیا حضرت آدم (ع) قیلاً در بهشت بود؟ مگر بهشت وجود داشت؟ مگر شیطان به بهشت راه دارد؟ به نظر من بهشت و حجهنم در آخرت خلق می‌شوند! (۱۶ مهر ۱۳۸۹)

سوال ۱۰: در آیاتی آمده که قرآن کتابی است که با تمام جزئیات بیان شده است، وقتی که قران همه چی را بیان کرده دیگر چه نیازی به احادیث داریم؟
(۸ بهمن ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»:

تعطیل کردن حدیث و جدا کردن آن از قرآن (اسلام)، سیاستی است که بلاfaciale پس از رحلت رسول اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ) اتخاذ گردید و حتی چنان بر آن پافشاری شد که تا سالها اگر کسی حدیثی نقل می‌کرد، به مجازاتهای شدید محکوم می‌گردید. جدا کردن قرآن کریم از حدیث، همان جدا کردن "کتاب الله" از "اهل بیت (علیهم‌السلام)" می‌باشد که آورنده‌ی قرآن بر اتصال این دو تا قیامت بر آن تصریح و تأکید داشتند.

بارها متذکر شدیم که اغلب این سوالات و شباهات، بدین جهت در ذهن پدید می‌آیند و یا ابزار قرار می‌گیرند که ابتدا یک حکم غلط راجع به قرآن یا آیاتی از آن به صورت قطعی صادر می‌شود و سپس مستدل و مستند به همان حکم غلط، موضوع مورد بحث و چون و چرا قرار می‌گیرد!

در پاسخ این سوال کافیست که فقط در یک جمله بیان شود که «در هیچ کجای قرآن کریم بیان نشده است که در قرآن مجید، همه چیز با ذکر جزئیات بیان شده است». [البته کاربر محترم به عنوان مثال آیات ۱۱۴ و ۱۱۵ را قید نمودند، ولی ننوشتند از کدام سوره؟].

الف - در قرآن کریم فرموده است که نماز را اقامه کنید، اما نفرموده چگونه؟ فرموده است که مناسک حج را به جای آورید، اما نفرموده چگونه؟ فرموده است که اهل طهارت ظاهری و باطنی باشید، اما نفرموده است که طهارت ظاهری چگونه است؟ فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر کنید، اما با ریز جزئیات چگونگی بیان نفرموده است؟ فرموده است زکات دهید، اما از تمامی انواع و مصادیق زکات و مقدار هر یک، چیزی نفرموده است...؛ پس وقتی حتی چگونگی احکام ضروری و اولیه نیز با ذکر جزئیات بیان نشده است، چگونه می‌توان مدعی شد که همه چیز را با ذکر جزئیات بیان نموده است؟! اما در عین حال بسیار صریح، آشکار، ساده و مکرر بیان نموده است که از رسول (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ) اطاعت کنید. یعنی همان «سنت» که حدیث و سیره می‌باشد.

ب - تبیین و بیان قرآن کریم این گونه است که می‌فرماید: قرآن را به تنها یی نفرستادم که شما نیز بتوانید بدان بسته کنید، بلکه ابتدا رسول فرستادم و سپس به همراه او کتاب و میزان نیز نازل کردم.

«قد أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا مِنْ أَنفُسِنَا وَنَزَّلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...»
(الحديد، ۲۵)

ترجمه: به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان (سنجه حق و باطل) را فروود آورديم تا مردم به انصاف برخیزند

ج - کافیست که هر مسلمانی، ابتدا دقت کند که قرآن کریم به چه کسی نازل شده است و مردمان، وحی را از چه طریقی اخذ کرده‌اند؟ آیا به خودشان وحی شده که بگویند: «**حسينا** کتاب الله» - کتاب خدا برای ما کافیست؟!» یا به پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ) وحی شده است؟ پس سرتاسر قرآن کریم، وحیی هست که پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ) آن را برای ما "حدیث" نموده‌اند. حال چطور می‌گویند:

یا ایّهَا الَّذِينَ آمَّلُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا
تَوَلُّوْهُنَّا وَلَا هُنَّا نَتَوَلَُّهُنَّا (الأفال، ۲۰)
ای کسان که ایمان آورده‌اند، از خدا و
فرستاده او (در فرمانی ولایی او) اطاعت کنید،
و از یه روی برهناید در حال که (دعوت
منطقی او را) می‌شنوید.

فرض کنید که دانشگاهی تأسیس شده است
و جناب ملاصدرا با کتاب اسفراء، جناب
بوعلی با کتاب شفاهش، و جناب ایشان
با کتاب فیزیک نظری اش، جهت تعلیم وارد
کلاس شده‌اند.
اما پس از معرفت کتاب، دانشجویان به آنها
بگویند: «بسیار خوب، همین کتاب برای ما
کافیست، لطفاً تشریف ببرید ببرید!
پس چطور نوبت به اسلام و قرآن که
می‌رسد، می‌گویند: «همین کتاب
کافیست و دیگر تعلیم و تربیت و شرح
و تفسیر و حدیث نیاز نداریم؟!

اگر مدعی پیروی از قرآن کریم هستند و
می‌گویند: «کتاب کافیست»، بفرمایند: در
کجا ای قرآن خواهند که کتاب کافیست و
دیگری نیازی به معلم، راهنمای، رهبر، تزکیه
کننده، تفسیر و حدیث و جود ندارد؟!
چنین آیه‌ای وجود ندارد: پس به هر آیه
ای که استثنای کنند، بر اساس «تفسیر»
خودشان خواهد بود.
در واقع آنها، نیاز به تفسیر و حدیث [در
مبانی نظری و احکام عملی] از تاییه
پیامبر اکرم و اهل بیت او صلوات الله
علیهم اجمعین را نفی و تکذیب می‌کنند،
تا "بدل" زده و تفسیر و احکام خود را
جاگزین کنند.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِتَطَعَّمَ يَأْذِنُ اللَّهُ
(النساء، ۲۶)
و ما هیچ پیامبری را نفرستاییم مگر آنکه به
توفیق الهی از او اطاعت کنند.

آیا اطاعت از رسول، یعنی
دراحت کتاب و سپس اخراج رسول
از کلاس آدم‌سازی الهی و دینی؟!

می‌خواهند نه تنها خاصیت قرآن را
بگیرند، بلکه آن را به کتابی کنند، گمراه
کنند و اختلاف برانگیز تبدیل کنند.

و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و
رحمت است از قرآن نازل می‌کنیم، و ای
ستگران را جز زبان می‌افزاید. (الاسراء، ۸۲)

قرآن کریم، به همراه معلم‌ها و راهنمایان و
مریبانش، هدایت کننده، و بدون آنها گمراه
کننده است و مصوّل اسلام معاویه‌ای و
خوارج در کذشته، و اسلام امریکایی، انگلیسی،
وهابی و داعشی در امروز می‌شود.
www.x-shobhe.com

«قرآن کافیست و نیازی به حدیث نیست؟!»

و مسلمانان تفکر کنند که پس از گذشت چهارده قرن و با وجود دانشمندان، علماء، فقهاء، مفسرین، شارحین، اهل علم و تحقیق و ...، هنوز معارف عمیقی از قرآن کریم ناشناخته مانده است، حال چطور انتظار دارند و مدعیند که هر کس یک جلد قرآن داشته باشد، دیگر خودش عالم، دانشمند، فقیه و مفسر می‌شود؟!

۵ - خداوند متعال فرمود که «این قرآن متقین را هدایت می‌کند و بر ظالمین جز خسروانشان نمی‌افزاید». حال متقی کیست و چگونه می‌توان متقی شد؟ ظلم چیست، ظالم کیست و چگونه می‌توان از ظلمت و ظلم دوری جست و با ظالم مقابله کرد و ...؟ آیا معلم، تزکیه‌کننده، مربی، راهنمای و رهبر نمی‌خواهد؟ اگر این طور بود که خداوند متعال به تعداد هر انسانی یک لوحی یا کتابی از آسمان نازل می‌کرد و کار تمام بود و انبیاء و اولیایش این قدر به زحمت نمی‌افتدند و کربلاها نیز پیش نمی‌آمد.

۶ - آن که می‌خواهد به قرآن کریم بسته کند، دست کم باید به ظاهر همان آیاتی که از رو می‌خواند توجه کند و ببیند خداوند متعال رسولش را برای چه امر یا اموری فرستاده است؟ آیا فقط برای تلاوت و ابلاغ آیات؟! خود می‌فرماید:

«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (آل‌آل‌الله‌علیه‌السلام، ۱۵۱)

ترجمه: همان‌طور که در میان شما فرستاده‌ای از خودتان روانه کردیم، [که] آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آنچه را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد.

اختلافات:

اگر ظاهر کتاب کافیست و نیازی به تفسیر، حدیث، آموزش، شرح، بیان جزئیات احکام و یا شکافندگی علوم ندارد؛ پس چرا این همه اختلاف در مبانی نظری و احکام عملی وجود دارد؟! و چرا فرمود: «اختلاف را به کتاب و رسول» ارجاع دهید؟ چرا نفرمود: «فقط به کتاب ارجاع دهید؟» و این ارجاع به رسول (صلوات‌الله‌علیه‌والله)، بدون تأسی به سنت (حدیث و سیره)، که اصل اساسی و سرآمد آن در تداوم ولایت است، چگونه ممکن می‌گردد؟! و چرا تأکید کرد که این ارجاع به ایشان، نشانه‌ی ایمان به خدا و معاد می‌باشد؟!

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (آل‌آل‌الله‌علیه‌السلام، ۵۹)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافته‌ید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیک‌فرج‌امرتر است.

نکته:

دیربازی است که سعی دارند که با استناد به آیات قرآن کریم، علیه قرآن کریم ضدتبیغ کنند و مرتب دوباره ادعا می‌کنند که قرآن کافیست؛ در قرآن همه چیز هست؛ برای همگان آسان است؛ پس نیازی به تفسیر و یا حدیث و ... ندارد. بله، در قرآن همه چیز تبیین شده و آسان هم هست، از جمله فهم این که باید همیشه به رسول آورنده‌ی قرآن رجوع کرد و از او اطاعت و تبعیت نمود.

«کافی بودن کتاب خدا»، به شکل چند سطر نوشته شده در چند صفحه‌ی کاغذی که میان دو جلد قرار گرفته است، یک دروغ و توطئه‌ی بسیار بزرگ و آشکار می‌باشد.

هیچ جمله یا فعلی نیست که بی‌نیاز از تفسیر باشد. خواه غزل حافظ باشد، خواه یک جمله‌ی طنز، خواه جملات رد و بدل شده در گفتگوی بین دو نفر ... و خواه آیات قرآن کریم. حتی همین سؤال ارسالی قابل تفسیر است، همین پاسخ ایفادی قابل تفسیر است.

تفسیر یعنی «باز کردن»، و البته که قرآن کریم، با حدیث نبوی و اهل عصمت علیهم السلام تفسیر می‌شود.

همین که می‌گویند: در فلان آیه چنین گفته شده، پس نیازی به تفسیر و حدیث نیست، خودش نوعی تفسیر [البته غلط] از این آیات می‌باشد؛ لذا مستند به هیچ حدیث و یا مستدل به هیچ منطق عقلی نیز نمی‌باشد و حتی با معنی و ترجمه‌ی ظاهری آیات نیز انطباقی ندارد.

مرتبه:

* آیا قرآن کریم نیاز به تفسیر دارد؟ مگر نفرمود قرآن را آسان قرار دادیم و مگر در آیات متعددی همه انسان‌ها مخاطب قرار نگرفتند؟ پس جرا به حای با «ابها الناس» نفرمود: «با اربها المفسرون»؟ (۱۱ مرداد ۱۳۹۰)

* شخصی که مدعی علوم قرآنی است می‌گوید به دلیل آیات «يونس ۱۵» و نیز «آل عمران ۷» و ...، هر کسی نمی‌تواند قرآن را تفسیر کند و البته قرآن اصلاً نیازی به تفسیر ندارد! (۲۵ مرداد ۱۳۹۰)

* با توجه به ساناتی چون «سر القرآن» و «بیان للناس» در قرآن، معلوم می‌شود که فهم قرآن برای همگان آسان است و نیازی به تفسیر و تأویل ندارد؟ (ادعای وهابت) (۲۱ آبان ۱۳۹۰)

* با توجه به آیات قرآن در آیه ۲۲ از سوره القرقان و آیات ۱۷ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۴۰ از سوره بقره که می‌فرماید قرآن را بر زبان تو آسان کردیم و ...، جایگاه "تفسیر" چیست و چه نیازی به آن است؟ (۲۲ مرداد ۱۳۹۴)

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

در آیاتی آمده که قرآن با ذکر جزئیات نازل شده؛ پس چه نیازی به حدیث است؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۲۳۷.html>

خداؤند متعال در نظام تکوین و تشریع اش، هیچ راهی برای سلطه و پیروزی کفار و ظالمین بر مؤمنین نگذاشته است، پس اگر برای آنها موفقیتی هر چند کوتاه و ظاهری حاصل می‌کرد نیز به خاطر ضعف ایمان، عمل صالح و بصیرت در مسلمانان است.

الذِّينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتحٌ
مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعْنَمُ
لِلْكَافِرِينَ تَصْبِيْتُمْ قَالُوا أَلَمْ يَتَشَجُّدُ
عَلَيْكُمْ وَتَنْتَعَمُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَبْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
(النَّاسَ، ١٤١)

همانان که متضد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحی برسد، می‌گویند: «مگر ما با شما نبودیم؟» و اگر برای کافران نصیبی باشد، می‌گویند: «مگر ما بر شما تسلط نداشیم و شما را از [ورود در جمع] مؤمنان باز نمی‌داشتمی؟» پس خداوند، روز قیامت میان شما داوری می‌کند و خداوند هرگز بر [زبان] مؤمنان، برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است.

خداؤند سبحان، بر اساس وعده‌اش عمل می‌کند که «قول» او، همان فعل اوست. پس به مؤمنین وعده داد که اگر دین خدا را باری کشند، خدا یاری‌شان می‌کند؛ اما هیچ‌گاه به کفار، ظالمین و مشرکین وعده نداد که آنها را در انحراف و سقوط، یاری کند، پس نمی‌کند.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَضَرَّرُوا إِنَّ اللَّهَ يَتَضَرَّرُ
وَيَتَبَثُّ أَقْدَامَكُمْ
(محمد صلوات الله عليه و آله، ٧)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر خدا را یاری کنید یاری‌تان می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.

چنگ تحلیلی و دفاع مقدس، خود بهترین نمونه و مصادق است. ده‌ها کشور جهان [از قدرت‌های بزرگ گرفته تا مقتنای] در یک صفت به حمایت صدام برخاستند و به ظاهر همه چیز داشتند؛ مؤمنین نیز در یک صفت به دفاع از دین و کشورش اسلامی‌شان جمع و پسیغ شدند، در حالی که به ظاهر هیچ نیاشتند؛ اما خود را مشمول و عده (إنْ تَتَضَرَّرُوا إِنَّ اللَّهَ يَكْرَدُ) کردند و به پیروزی رسیدند، و برای آنها جز خفت دنیا و عذاب آخرت، هیچ حاصلی نداشت، چون نصرت نشستند.

همطران یا مقابله قدرت خدا که قدرتی وجود ندارد؛ پس اگر او یاری کند، پیروزی یقینی و حتمی می‌باشد، منتهی مسلمانان باید با ایمان، توکل، ولایت پذیری، بصیرت و حضور به موقع و عمل به هنگام، خود را مشمول یاری خداوند منان نمایند.

ای از همان صدر اسلام تا کنون، از مکه و مدینه و کربلا، تا مصر و عراق... و ایران دیروز و امروز، مسلمانان جز به خاطر وادادگی مقابله دشمنان و اختلاف زاویه‌ی دید، مراضع و حرکت با «ولایت» ضربه خورده‌اند؟

سوال ۱۱: خداوند در قرآن بسیار فرموده است که اقوام ظالمان یا مشرکان را هدایت نخواهد کرد. یک معنی هدایت نکردن است، اما معنای دیگر کش این است که در کارهای ضد اسلام و دین در نقشه‌هایی که دارند، خداوند راه را نشانشان نخواهد داد. پس این همه کارهایی که بر علیه اسلام انجام می‌دهند هرچند در دراز مدت نتیجه‌ای نخواهند گرفت اما در کوتاه مدت ضریبه‌شان را به اسلام می‌زنند. پس چرا خداوند می‌گوید هدایتشان نخواهند کرد؟ (ارشد عمران) (۱۲ بهمن ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

پیروزی‌های ظاهری و مقطعی در مسیر باطل (چه فردی و چه اجتماعی و چه در سطح کلان سیاسی و نظامی و ...)، به معنا و دال بر هدایت الهی نمی‌باشد. آیا اگر کسی مسیر گمراهی را با سرعت طی نمود، یعنی مشمول هدایت خدا شده است؟!

کفار و ظالمین را هدایت نمی‌کند

بله، در آیات بسیاری فرموده که ظالمان یا مشرکان یا فاسدان را هدایت نخواهد نمود، مانند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلَيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (المائدہ، ۵۱)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهود و نصارا را یاوران و دوستان (سرپرستان) خود مگیرید، آنها دوستان و یاوران یکدیگرند، و هر کس از شما آنها را دوست و یاور خود گیرد از آنها خواهد بود (و ستمکار است و) بی‌تردید خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند.

«فُلْ إِنْ كَانَ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِيقِينَ» (التوبه، ۲۴)

ترجمه: (بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان که اصول مجتمع خویشی انسانند) و اموالی که فراهم کرده‌اید و تجاری که از کسدادش بیم دارید و جاهای مسکونی‌ای که به آنها دلخوشید (که اصول قوام مالی اجتماع است) از خدا و فرستاده‌ی او و جهاد در راه او به نزد شما محبوب‌ترند پس منتظر باشید تا خداوند فرمان خود را (دستور عذاب شما را) صادر کند، و خدا گروه نافرمانان را هدایت نمی‌کند.

خداؤ راه را نشان داده است:

فرض کنید که در نقطه‌ای ایستاده‌اید و اطراف شما یک چهارراه به چهار جهت وجود دارد، یا بر سر دوراهی قرار گرفته‌اید، خداوند هادی، هر دو راه خوب و کامل نشان داده است، حال هر کس، هر کدام را که برود، همان را رفته است و به نتیجه و عاقبت همان خواهد رسید.

یک راه حق وجود دارد، یک راه باطل - یک راه رشد وجود دارد، یک راه گمراهی - یک راه نور وجود دارد، یک راه ظلمت و تاریکی ...؛ ویژگی‌های هر

کدام نیز با براهین و بینات عقلی، با کلام وحی و به نور علوم و حیانی کاملاً تبیین شده است؛ معلم، مربی، راهنما و رهبر (امام) نیز ارسال شده است و بعد فرمود: حالا هر کدام را که خواستید بروید، چون مهم و سرنوشت‌ساز، اراده و انتخاب شماست:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا إِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل‌الباری، ۲۵۴)

ترجمه: در (اصول اعتقادات) دین، اکراهی نیست (زیرا اذعان و باورهای باطنی اکراه‌پذیر نیست بلکه تابع دلیل و برهان است، و) بی‌تردید راه هدایت از گمراهی (به واسطه‌ی عقل و این قرآن) روشن شده است، پس هر که به طغیانگر (شیطان و پیروانش) کفر ورزد و به خدا ایمان آورد حقاً که به دستگیره‌ی محکم چنگ زده که گستن ندارد، و خداوند شنوا و داناست.

خدا گمراه می‌کند؟ چرا و چگونه؟

در آیات بسیاری تصریح شده که خدا هدایت می‌کند و خدا گمراه می‌کند، مانند:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَيُكْمَ فِي الظُّلْمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(آل‌النعام، ۳۹)

ترجمه: و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند، در تاریکی‌ها [یعنی کفر] کر و لالند، هر که را خدا بخواهد گمراهش می‌گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد.

دقت کنیم که کسی نمی‌تواند عالم، یا اول و آخر دیگری خلق کند، قوانین دیگری بر این عالم حاکم کند و یا از قوانین حاکم و حکومت ربوبی بگریزد (ولا یُمْكِنُ الفرَّارُ مِنْ حُكْمَتِك / (دعای کمیل)، و ثانیاً خدا گمراه می‌کند، با خدا در کفر و ظلم کمک می‌کند متفاوت است.

پس هر کس خود را مشمول قوانین هدایت و سعادت قرار داد، هدایت می‌شود و هر کس خود را مشمول قوانین شقاوت و هلاکت قرار داد، گمراه و هلاک می‌گردد.

مثل این است که گفته شود: «هر کسی که تحصیل علم کرد، با سواد می‌شود و هر کس علم نیاموخت، بی‌سواد می‌ماند».

انسان در خسران است:

انسان به خودی خود، بدان جهت که در عالم دنی دنیا و با بدن مادی و نفس حیوانی زندگی می‌کند، در گمراهی و خسران است «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ» (العمر، ۲)، مگر آن که هدایت شود. پس نیازی نیست که کسی او را به زور گمراه کند، بلکه اگر هدایت نشد، خود به خود گمراه هست و هر چه در مسیر گمراهی پیش رود، گمراه‌تر نیز می‌شود. مثل این است که گفته شود: «انسان به خودی خود، بی‌سواد و ضعیف است، پس اگر علم نیاموزد و قوی نشود، در همان حال می‌ماند».

خدا یک کار می‌کند:

اگر به آیات گمراه کردن خدا توجه کنید، بسیار واضح و صریح، "علت" گمراهی را بیان کرده است. یعنی هدایت و گمراهی، اتفاقی و شانسی و بی‌قانون نمی‌باشد. مثل آن که بیان شده: خدا را فراموش می‌کنند، پس گمراه می‌شوند - دنیا را بیشتر از آخرت باور و دوست دارند، پس گمراه می‌شوند - ظلم می‌کنند، پس گمراه می‌شوند - چشم و گوش را به روی حق می‌بندند، پس گمراه می‌شوند و

پیش از این بیان شد: چنین نیست که خدا با یک کاری، عده‌ای را هدایت کند و با یک کار دیگری، عده‌ای را گمراه کند. بلکه فرمود: من یک حقیقت را عرضه می‌دارم، با همان عده‌ای هدایت شده و عده‌ی دیگری به گمراهی می‌افتد.

دعوت به توحید و معاد، دعوت به باور و اطاعت از رسول الله (صلوات‌الله‌علیه‌وآله)، قرآن و اسلام، صرفاً اختصاصی به یک عده‌ای خاص [مانند مؤمنین] ندارد، بلکه همگان را شامل می‌شود؛ منتهی یک عده این دعوت را می‌پذیرند و هدایت می‌شوند، عده‌ی دیگری نه تنها نمی‌پذیرد، بلکه عناد و لجاج و دشمنی نیز می‌کنند و گمراه می‌شوند.

موقفیت‌های کفار و ظالمین در کوتاه مدت یا دراز مدت:

پس از آن که روشن شد اگر گفته شود که خداوند متعال کفار، ظالمان و مشرکان را کمک کرده است، خطا و افترای به خداوند سبحان می‌باشد، باید دقت کنیم که همین مقدار موقفیت آنها نیز به خاطر ضعف در ایمان مؤمنین، ضعف در شناخت از اسلام و قرآن، ضعف در تبعیت از "ولایت"، ضعف رد تقید و التزام عملی به اسلام، بی‌ بصیرتی ... و خلاصه گرایش کم و بیش به همان کفار و ظالمین می‌باشد، وگرنه کید شیطان بسیار ضعیف است «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» / (النساء، ۷۶)». مگر خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به مؤمنین نفرمود که اگر برای جهاد در راه من و رضایت من حرکت می‌کنید، پنهانی به دشمنان القای مودت نکنید؟! پس معلوم می‌شود که مؤمنین نیز به خاطر همان ضعف ایمان و بصیرت، از این کارها می‌کنند.

* - گمراه‌تر و به ظاهر قدرمندتر از "ابليس" و جنودش از انس و جن، که به مجموع آنها "شیطان" گفته می‌شود، وجود ندارد؛ و خداوند متعال فرمود که "او" هیچ "تسلطی" بر مؤمنین و متوكلین ندارد، مگر بر کسانی که خودشان ولایت و سلطه‌ی او را گردن نهند.

«إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» (التحل، ۹۹ و ۱۰۰)

ترجمه: چرا که او را بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، تسلطی نیست * تسلط او فقط بر کسانی است که [خودشان] او را به سرپرستی برمی‌گیرند، و بر کسانی که آنها به او [خدا] شرک می‌ورزند.

اما اگر مؤمنین واقعاً ایمان بیاورند، به خدا توکل کنند، ولایت‌پذیر باشند و وحدت داشته باشند، شیطان هیچ تسلطی بر آنان نخواهد داشت و "هیچ غلطی نمی‌تواند بکند."

سوال ۱۲: آیا آیه صد و هفده سوره بقره به آفرینش ناگهانی آسمانها و زمین اشاره دارد؟ (۱۸ بهمن ۱۳۹۴)

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَتَلَقَّى كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ (الأعماق، ۱۰۱)

پدیدآورنده آسمانها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد، در صورت که برای او همسری نبوده، و هر چیزی را آفریده، و اوست که به هر چیزی دانست.

در پیش آیاتی که سخن از خلقت به صورت «ابداع = بدون الگو، نقشه و مدل قلبی» و یا به صورت «امر به بدون»، رفته است، به فرزند داشتن خدا تصریح شده است. چراکه بندگان خدا باید بدانند که او را پدر، فرزند، خویشاوند، وزیر و مشاوری نیست، بلکه خود «غنى و سیحان» است، و هر چه هست، «مطلوب» است.

فَلْ هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ﴿اللهُ الضَّمِّنُ﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَكْبَرُ

مُؤْلُوْذُ الْذِي يُعْصِي وَيُبَيِّثُ قَلِيلًا فَقَدْ فَعَلَهُ يَكُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (غافر، ۲۸)

او همان کسی است که زنده می کند و می میراند، و چون به کاری حکم کند، همین قدر به آن می گویند: «باش، موجود می شود.

يَعْلَمُ تَطْوِي الشَّمَاءَ كَطْلَنِ السَّجْلِ لِنَكْبِبِ كُمَا بَدَأْنَا أَكْلَمُ خَلْقَنِ تَعْدِيَةً وَعَدَّا مَلَكَتِنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

روزی که آسمان را هچچون در پیچیدن صفحه نامهها در می پیچم همان کونه که باز نخست آفرینش را آغاز کردیم دوباره آن را بازمی کردیم و عده‌ای است بر عده مکه ما انجام دهنده ائم (الأنبياء، ۱۰، ۴)

بداء در لغت به معنای «ظاهر شدن چیزی پس از آنکه مخفی بوده است»، تمام خلقت «بداء» است، چرا که قبل از پیدایش نبوده‌اند.

بدیع، یعنی بدون سابقه پدید آوردن، پس تمام خلقت نیز «ابداع» می باشد.

ذَرْهُ بِذَرْهٖ تَحْوَلَاتٍ وَتَغْيِيرَاتٍ در موجودات. که به نظر ما "تدربیج" به نظر می‌آیند نیز در اصل پیدایش لحظه‌ای خود مشمول "بداء" و "بدیع" می باشد، چراکه هر حالتی، پس از نبودن، پدیده و پدیدار می شوند.

ذَرْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ وَخَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَانِعٌ

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

متن و ترجمه‌ی آیه مورد بحث، به شرح می‌باشد:

«وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَانِتُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (البقره، ۱۱۶ و ۱۱۷)

ترجمه: و گفتند: «خداآوند فرزندی برای خود اختیار کرده است.» او منزه است. بلکه هر چه در آسمانها و زمین است، از آن اوست، [و] همه فرمانپذیر اویند. [او] پدیدآورنده آسمانها و زمین [است]، و چون به کاری اراده فرماید، فقط می‌گوید: «[موجود] باش» پس [فوراً موجود] می‌شود.

الف - در آیه اول (۱۱۶) تصریح دارد که برخی از اهل کتاب یا دیگران، قایل به فرزند داشتن خداوند متعال شده‌اند، یعنی او را [به هر تعبیری که باشد]، "پدر" و دیگری را برای او "پسر" یا "دختر" قلمداد کرده‌اند. چنان که یهود و نصاری، انبیایی را پسران خدا دانستند و برخی دیگر نیز فرشتگان را دختران خداوند سبحان نامیدند!

ب - خداوند سبحان در این آیه و برخی از آیات دیگر تصریح دارد که این تصور و گمانی باطل و حتی افترایی نابخشودنی به ساحت مقدس او می‌باشد؛ و بیان می‌دارد که هر چه در زمین و آسمانها وجود دارد، مخلوقات او هستند، نه احياناً فرزندان، شرکا یا مشاوران او.

ج - "بدیع"، یعنی «پدیدآورنده»، «نوپدیدارکننده»، یعنی همان آفریدگار.

د - معنای «بدیع = نوپدیدارکننده»، یعنی برای خلقت، نیازی به نقشه و الگو و مدل سابق و ... نداشته و ندارد [چرا که علیم، حکیم، قادر و فعل ما یشاء] می‌باشد و اساساً هیچ نوع نیازی به او راه ندارد.

ه - به کلمات «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا» توجه کنیم. وقتی فرمود که «بدیع» می‌باشد، یعنی فعل او به تشبیه، الگوپذیری و تقلید صورت نمی‌گیرد و نیازی به اسباب ندارد؛ [هر چند که مخلوقات در سیر پیدایش‌ها و تغییر و تحول خود، نیازمند به اسباب و علل دیگر باشند؛ و البته هر تحولی، خودش ابداع است، چون پیش از آن نبوده است]؛ پس هر گاه "قضای" او بر "امری" رانده شد، با یک فرمان، "بود" می‌شود.

و - پس در این آیه بحثی از "ناگهانی" یا "تدربیجی" مطرح نشده است، بلکه بحث از خالقیت او به نحو «ابداع» می‌باشد؛ و این که در "امر" او و برای او، تدریج وجود ندارد، چرا که تدریج مستلزم احاطه‌ی زمان و نیاز به می‌باشد.

ز - در عین حال شاهد تحولاتی در مخلوقات هستیم که به صورت تدریج صورت می‌پذیرند، مثل این که بذر به گیاهی کامل مبدل شود و یا نطفه به جنین و نوزاد مبدل گردد؛ اما تمامی این تدریج‌ها، یک وجه غیرتدربیجی هم دارند. پیدایش یا وجود یافتن، به "امر" الهی صورت می‌گیرد و مراحل خلقت نیز به "امر" او، در قالب زمان و مکان و مستلزماتی که مخلوق برای شدن به آن نیاز دارد صورت می‌پذیرد. از این رو، اگر موضوع مورد مطالعه مربوط به عالم "امر" باشد،

می‌فرماید:

«مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَنَحَّى مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (مریم، ۲۵)

ترجمه: خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. منزه است او چون کاری را اراده کند، همین قدر به آن می‌گوید: «موجود شو»، پس بی‌درنگ موجود می‌شود.

و هر گاه موضوع مورد مطالعه مربوط به عالم «خلق» باشد، به مراحل خلقت نیز (بعضاً) اشاره دارد، چنان که می‌فرماید:

«ثُمَّ حَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَسْوَنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ» (المؤمنون، ۱۴)

ترجمه: آن گاه نطفه را به صورت علقه درآورديم. پس آن علقه را [به صورت] مضغه گردانيديم، و آن گاه مضغه را استخوان‌هایی ساختيم، بعد استخوان‌ها را با گوشتنی پوشانيديم، آن گاه [جنین را در] آفرينشی ديگر پديد آورديم. آفريين باد بر خدا که بهترین آفريندگان است.

نکته: در عین حال، چه پدیدآوردن مربوط به «عالی امر» باشد و چه مربوط به «عالی خلق»، هر دو «خلقت» محسوب می‌گردند. چنان که پس از اشاره به چگونی خلقت مادی بشر از نطفه، در مورد روح او نیز فرمود: «**حَلْقًا آخَرَ**»، یعنی یک خلقتی متفاوت؛ و در آیه‌ی دیگر فرمود که «بگو روح از "امر" پروردگار من است». یعنی جنین نیست که از چیز دیگری پديد آمده باشد، بلکه با «**يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**» پديد می‌آيد.

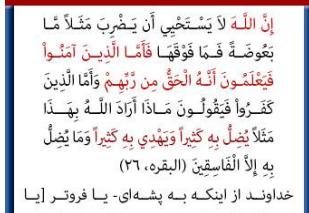
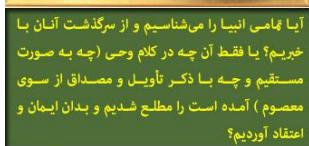
بحثی علمی و فلسفی [بیان این که هر موجودی بدیع الوجود است]

علامه طباطبائی (رحمۃ اللہ علیہ) (المیزان، ذیل آیه):

تجربه ثابت کرده، هر دو موجودی که فرض شود، هر چند در کلیات و حتی در خصوصیات متحد باشند، به طوری که در حس آدمی جدایی نداشته باشند، در عین حال یک جهت افتراق بین آن دو خواهد بود، وگرنه دو تا نمی‌شدند و اگر چشم عادی آن جهت افتراق را حس نکند، چشم مسلح به دوربین‌های قوی آن را می‌بینند.

برهان فلسفی نیز این معنا را ایجاب می‌کند، زیرا وقتی دو چیز را فرض کردیم که دو تا هستند، اگر به هیچ وجه امتیازی خارج از ذاتشان نداشته باشند، لازمه‌اش این می‌شود که آن سبب کثرت و دوئیت، داخل در ذاتشان باشد نه خارج از آن، و در چنین صورت ذات صرفه و غیرمخلوطه فرض شده است، و ذات صرف نه دو تایی دارد و نه تکرار می‌پذیرد، در نتیجه چیزی را که ما دو تا و یا چند تا فرض کرده‌ایم، یکی می‌شود و این خلاف فرض ما است.

پس نتیجه می‌گیریم که هر موجودی از نظر ذات، مغایر با موجودی دیگر است و چون چنین است پس هر موجودی بدیع الوجود است، یعنی بدون این که قبل از خودش نظری داشته باشد، و یا مانندی از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود یافته، در نتیجه خدای سبحان مبتدع و بدیع السماوات و الارض است.

سوال ۱۳: با توجه به اینکه تمام قرآن سخن مستقیم خود خدا نیست و بخشی شامل نقل قولها می‌شود، چقدر از عقاید ما مسلمانان از بخش سخنان مستقیم خود خدا و چقدر از نقل قول‌های دیگران که در قرآن آمده گرفته شده است؟ آیا تمام قرآن می‌تواند منبع اخذ معارف و باور ما باشد، یا فقط حرفهای مستقیم خدا می‌تواند؟ (کارشناسی ارشد بر) (۲۱ بهمن ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

باز هم تکرار و تأکید می‌شود که اغلب این قبیل سوالات و شباهات، به این خاطر در ذهن ایجاد شده (و یا دستمایه‌ی اشاعه‌ی شباهات قرار می‌گردد) که ابتدا یک تعریف یا معنای غلط به قرآن کریم حمل می‌شود و سپس سوال یا شباهه بر همان اساس طرح می‌گردد!

الف - در همین سؤال، ابتدا یک حکم کلی داده شده مبنی بر این که «با توجه به اینکه تمام قرآن سخن مستقیم خود خدا نیست»، خب این یک حکم غلط است که البته در قالب سؤال، به اذهان القا می‌شود. و گاه مخاطب بدون توجه به این که تعریف یا حکم غلطی را قبول کرده، به دنبال پاسخ برای بقیه‌ی سؤال می‌رود!

ب - تمام قرآن کریم، "کلام الله" می‌باشد که به صورت وحی نازل شده است، حال خواه بحث از توحید و معاد داشته باشد، یا نقل تاریخی، یا اقوال دیگران و ...؛ پس اعتبار اقوال نیز به خاطر این است که کلام خداوند متعال بر آن تصریح نموده است.

مثال‌ها:

اگر خداوند متعال فرمود: «**فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** - بگو اوست خداوند یکتا. / (الاخلاص، ۱)»، کلام خداست، چنان که اگر فرمود: «**إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ** ... - همانا ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. / (التساء، ۰۵۰)»، کلام خداست. اگر فرمود: حضرات ابراهیم، موسی، عیسی، یوسف، صالح، هود و ... علیهم السلام به قومشان چنین و چنان گفتند، کلام خداست، همچنان که اگر فرمود: ابلیس، فرعون، هامان، قوم لوط و ... چنین و چنان گفتند، باز هم کلام خداست، چنان که اگر مثالی از مگس و پشه آورده شده نیز کلام خداست.

اعتقادات و باورها:

پس اگر کسی به خدا، اسلام و قرآن ایمان آورده است، می‌داند که تمام قرآن کریم، کلام الله و وحی نازله‌ی اوست که به واسطه‌ی پیامبر عظیم الشأن، حضرت محمد مصطفی (صلوات‌الله‌علیه‌واله)، ابلاغ و تعلیم (تفسیر، تأویل، شرح و تبیین) شده است. پس به بیان و کلام ایشان، همان‌قدر اعتقاد و باور وجود دارد که به وحی منزل وجود دارد، چنان که وحی را نیز ایشان ابلاغ نمودند، پس این مجموعه مبانی اعتقادات ما مسلمانان می‌باشد.

تفکیک و تجزیه:

تمامی مسلمانان، به ویژه جوانان و حتی محققین بی‌غرض در قرآن کریم، دقت داشته باشند که از همان صدر اسلام، تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که به نوعی قرآن کریم تفکیک، تجزیه و مُثله شود! سعی بسیاری شد که نگاه و رجوع مسلمانان و پژوهشگران به قرآن کریم، نادرست و ناقص باشد، تا فایده نبرند. مواجه با قرآن کریم، عادلانه نباشد، ظالمانه باشد، تا اثر معکوس بگذارد.

«وَنُنِزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا» (الإسراء، ۸۲)

ترجمه: و ما آنچه را برای مؤمنان مایه‌ی درمان و رحمت است از قرآن نازل می‌کنیم، و [لی] ستمگران را جز زیان نمی‌افزاید.

* روش‌های به کار گرفته شده، متفاوت بوده و هست. یک روش این بود که از همان آغاز عصر پس از رحلت گفتند: «**حَسِبُنَا كِتَابَ اللَّهِ**»، یعنی کتاب خدا برای ما کافیست و نیازی به سنت نبوی یا امامی که عالم به قرآن کریم باشد نداریم! خودمان می‌خوانیم و خودمان می‌فهمیم! حتی در دوره‌ای نقل حدیث چنان ممنوع شد که اگر کسی حدیثی نقل می‌کرد، به شدت مجازات می‌شد!

این روش هنوز هم ادامه دارد و آنچه در انکار سنت، حدیث یا تفسیر و تأویل می‌گویند، همه در همان راستا و تکرار همان شعار غلط و منحرف‌کننده می‌باشد.

* از روش‌های دیگر (که تعلیم کفار و یهود می‌باشد) این بوده و هست که پس از ایجاد جدایی بین قرآن و آورنده و معلمان حقیقی قرآن کریم، بین آیات نیز جدایی بیان‌دازند. مثلًا بگویند: این حرف خداست، این حرف رسول است، این حرف وحی است و آن یکی نیست. چنان که امروزه نیز برخی از مدعیان روش‌نگاری معاصر و به اصطلاح «قرائت جدیدی»‌ها، همان معنا و روش را با ادبیات جدید پیگیری و القاء می‌کنند.

* روش دیگر، حتی ایجاد اختلاف بین خدا و رسولش، یا رسولان با یکدیگر می‌باشد، در حالی که خداوند متعال اطاعت از خویش را در اطاعت از رسولش بیان نمود و هر دو را مترادف یکدیگر بیان نمود، مانند: «**وَاطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** - خدا و رسول را فرمان بردیم، باشد که مشمول رحمت قرار گیرید / (ال عمران، ۱۳۲)»، اما سعی کفار همیشه بر این بوده که به نوعی بین خدا، رسول، کتاب، آیات گوناگون و ...، فاصله بیان‌دازند.

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُعَرِّفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُقُولُونَ نُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكْفُرُ بِعَضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا» (النساء، ۱۵۰)

ترجمه: کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند و می‌گویند: «ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم» و می‌خواهند میان این [دو - ایمان به همه‌ی انبیا و آیات و یا کفر به همه]، راهی برای خود اختیار کنند.

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَجْوَهُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (النساء، ۱۵۰)

ترجمه: و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آورند، و میان هیچ یک از آنان جدایی نیافرندند (همه را تصدیق کرند)، آنها بینند که (خدا) به زودی پاداششان را خواهد داد، و خداوند همواره بسیار آمرزند و مهربان است.

نکته: از یک سو بیان شده کفار بین انبیا و آیات قرآن تفرقه می‌اندازند، از سوی دیگر تصریح گردیده که مؤمنین هیچ فرقی بین آنها فائل نمی‌شوند؛ اما مؤمنین از کجا تشخیص داده و می‌دهند که انبیا‌ی الهی چه کسانی بوده‌اند؟ آیا به جز اسامی کمتر از چهل نفر که در قرآن و حدیث به آنها اشاره شده، کسی نبی دیگری می‌شناسد و یا می‌تواند بشناسد؟ پس اعتبار آنها در اعتقادات ما نیز به اعتبار قرآن کریم (کلام الله - وحی) و حدیث می‌باشد.

*** اما نکته‌ی جالب و قابل توجه این است که خداوند متعال، خود در همین قرآن مجید به تمامی این روش‌ها اشاره و تصریح کرده است تا دیگر جای هیچ شک و شبیه‌ای باقی نماند. از این رو هر گونه تفکیک، تجزیه، ایمان به بعضی آیات، کفر به بعضی آیات، نسبت دادن کلام الله به دیگران و ... را به شدت ممنوع و تقبیح نموده است.

(به آیات مندرج در حاشیه، توجه شود)

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
با توجه به این که بخشی از قرآن کلام خدا و بخشی نقل قول است، کدام بخش مبنای اعتقادی ما می‌باشد؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۲۶۴.html>

سوال ۱۴: شبهه در فضای مجازی: می‌گویند: سوره‌های النازعات آیه ۲۷ تا ۳۰ - البقره آیه ۲۹ - یک کدام خداوند فرموده زمین را بعد آسمان آفریدیم و در دیگری بر عکس؛ چرا؟ لطفاً شما پاسخ دهید. (چهارم ریاضی/ری) (۳۶ بهمن ۱۳۹۴)

ستایش و سپاس از آن
خدایی است که آسمان
ها و زمین را بیافرید و
تاریک‌ها و روشنی را
پدید آورد. باز هم گسان که (به رغم این آیات
عظمت، علم، حکمت، قدرت و مشیت پروردگار)
کفر ورزیدند، برای پروردگارشان شریک و همتا قرار
نمی‌دهند. (الأعمام، ۱)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالخِلَاقِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آياتٌ لُّؤلُلِ الْأَبْلَابِ
(آل عمران، ۱۹۰)

به راستی در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد
شب و روز برای خدمه‌دان نشانه‌هایی است

اللَّمَّا قَرَأَ اللَّهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ يَشَاءُ
يُنَهِّكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
(ابراهیم، ۱۹)

آیا در نیافردهای که خدا آسمان‌ها
و زمین را به حق آفریده؛ اگر
بخواهد شما را می‌برد و خلق
تازه‌ای می‌آورد؟

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَتَّبَاهَا لِلنَّاظِرِينَ
وَبِهِ يُقْنَى، مَا دَرَ آسمان بِرْجَهای قرار دادیم
وَآن را برای گماشاگران آراییم. (الحج، ۱۱)

آسمان محتوی

اللَّمَّا كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مُثَلًا كِلَيْهِ طَيْبَةً كَنْجِرَةً
طَيْبَةً أَضْلَلَهَا تَأْيِثٌ وَفَرَغَهَا فِي السَّمَاءِ
(ابراهیم علیه السلام، ۲۶)

آیا (به دیده بصیرت) ندیدی که
خداوند چگونه مثلی زده؛ کلمه پاکیزه
(مثل توحید) را همانند درخت پاکیزه‌ای
(قرارداده) که ریشه‌اش (در زمین)
استوار و شاخه‌اش در آسمان است؟

آسمان ذمیت

وَأَنْذَلَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقْدَرُ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ
وَلَمَّا عَلَى ذَهَابِ يَهُ لَقَدِرُونَ [المؤمنون، ۱۸]
و از آسمان، آبی به اندازه [معین] فروز آوردیم،
و آن را در زمین جای دادیم، و ما برای از بین
بردن آن مسلمانًا تواناییم.

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبههات «x-shobhe»

لازم است ابتدا به آیات مورد بحث اشاره گردد:

النازعات (۳۰ تا ۳۷)

«آئُنَّمْ أَشَدُّ حَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا» - آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که [او] آن را بربا کرده است؟ (۲۷)

«رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا» - سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد (نظام بخشید): (۲۸)

«وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحَاهَا» - و شبیش را تاریک نمود و روزش را آشکار (نمايان) ساخت؛ (۲۹)

«وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» - و زمین را پس از آن بگسترانید. (۳۰)

البقره (۳۹)

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ حَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ يُكْلِلُ شَيْءَ عَلِيمٌ»

ترجمه: او است که هر چه در زمین هست [را] یکسره برای شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان [را] بیا ساخت و به همه چیز دانا است.

الف - ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم، یکی کمبود کلمه برای ترجمه (مگر این که در جملات طولانی شرح داده شود)، و دیگری عدم دقت و تأمل در معنا و مفهوم کلمات. به عنوان مثال: خلق کردن، گسترانیدن، نظام بخشیدن، قرار دادن و ...، همه را به یک معنا می‌گیریم، در حالی که بسیار تفاوت دارند، و بدیهی است که این مشکلات و سوالات در ذهن ایجاد می‌گردد [و البته در ضدتبلیغ نیز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد].

ب - اگر به آیات مطروحه در سوره‌ی النازعات دقت نمایید، روشن می‌شود که اساساً بحثی از "خلقت" زمین یا خلقت آسمان و یا تقدم هر یک بر دیگری ندارد؛ بلکه می‌فرماید: «وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا». یعنی به «دحو الارض» اشاره دارد.

مثال: اگر شما بفرمایید که «زمینی را خریدم»، «آن زمین را تستیح کردم»، «سپس آن را زیر سخم بردم»، «سپس در زمین کشت نمودم»، «سپس آن زمین را آبیاری کردم» و ...، همه به یک معنا نمی‌باشد و به کارکردهای متفاوت روحی همان یک زمین اشاره دارند.

* - برای «دحو»، دو معنای «گسترانیدن و حرکت دادن [غلطاندن] ذکر شده است. (مفردات راغب، ص ۳۰۸)» که هیچ کدام به معنای «خلق کردن» نمی‌باشند.

* - برافراشتن، مرفوع ساختن و نیز نظام بخشیدن به آسمان «رَفَعَ سَمْكَهَا

فَسَوَّاهَا» نیز به معنای خلق آن نمی‌باشد.

نتیجه:

پس در این آیات هیچ بحثی از خلق کردن و تقدم و تأخر آنها نشده است. بلکه فرمود: آسمان را برافراشت، رفیع ساخت، نظام بخشید، شب و روزش را (با قرار دادن خورشید برای کوهکشان راه شیری، و خورشیدهای دیگر برای سایر کوهکشان‌ها و ...) بیرون آورد؛ و سپس زمین را گسترش داد (نه این که خلق کرد).

بدیهی است که گسترش زمین نیز به معنای وسعت دادن به طول و عرض و عمق آن نمی‌باشد، بلکه ایجاد قابلیت برای حیات گیاهان، حیوانات، آبزیان، پرنده‌گان و به ویژه انسان، "گسترش دادن" است که البته مستلزم گردش زمین، خورشید، شب و روز، جو و ... می‌باشد. لذا فرمود که پس از نظام بخشیدن به آسمان و بیرون آوردن شب و روز، زمین را گستراند.

ج - اگر در آیه مبارکه‌ی ۲۹ از سوره‌ی البقره نیز دقت و تأمل نماییم، به هیچ وجه به تقدم یا تأخر خلقت زمین و آسمان نسبت به یکدیگر اشاره‌ای ندارد؛ بلکه می‌فرماید که ابتدا آنچه برای حیات شما در زمین لازم بود (خورشید، ستارگان، شب و روز، جاذبه، آب، هوا، جو، گیاهان، حیوانات، کوهها، دشت‌ها و ...) را آفریدم «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً»؛ و سپس به "سویه" آسمان پرداختم و هفت آسمان را به پا ساختم.

ج/۱: «سویه»، نظام بخشی بر اساس اندازه‌های علیمانه و حکمیانه می‌باشد. ترتیب اجزا و نیز ترکیب هدفدار یک مجموعه را «سویه» می‌گویند.

ج/۲: همانطور که در آیه مشهود است، مراد فقط آسمان زمین یا آسمان مادی نیست، چرا که به بريا نمودن هفت آسمان (که هر کدام نقش مقداری دارند) اشاره نموده است.

نتیجه: پس در این آیه نیز سخن از تقدم یا تأخر زمین و آسمان نسبت به یکدیگر نمی‌باشد؛ بلکه اشاره به علم و حکمت الهی دارد که ابتدا هر چه برای حیات بشر لازم بود را آفرید و سپس آسمان دنیا و هفت آسمان را نظام بخشید.

آسمان کجاست و چیست؟

اگر گفته شود کوهکشان راه شیری، یا کوهکشان سیگار، یا کوهکشان توکان و ..., خواهید گفت که هر کدام کوهکشان مستقلی هستند. همچنین اگر گفته شود: زمین، عطارد یا ناهید و ..., خواهید گفت که هر کدام سیاره‌ی مستقلی هستند؛ اما وقتی گفته می‌شود: «آسمان - یا - آسمان‌ها = السّماوات»، این آسمان چیست و کجاست؟ مگر نه این است که تمامی این کوهکشان‌ها نیز در آسمان هستند؟!

* - «سماء» در لغت از ریشه «سمو» به معنای بلندی است، یا شاید بتوان به تعبیر دیگری گفت: «فرار یا بالا». از این رو، چه در قرآن کریم و چه در سایر متون، "آسمان" گاه به معنای ظرفی که مظروفی در آن قرار دارد و فضایی که بر مظروف محیط می‌باشد، آمده است - گاه به جو زمین یا سایر سیارات گفته می‌شود - گاه معنای استعاری دارد - و حتی گاه معنای معنوی (بلندمرتبه بودن، مقرب به کمال بودن) و گاه

* - آسمان به معنای مادی و فیزیکی نیز آن فضایی است که تمامی کوهکشان‌ها، سیارات و ستارگان در آن قرار دارند. زمین، خورشید، ماه، مریخ و ... همه در دل آسمان قرار دارند.

نتیجه: پس شیوه‌ی مطروحه، مبنی بر این که در آیه‌ای فرموده باشد زمین را قبل از آسمان «خلق» کردم و در آیه‌ی دیگری گفته باشد، زمین را بعد از آسمان «خلق» کردم، به هیچ وجه وارد نمی‌باشد.

مرتبه:

* - در آیه ۲۹ سوره بقره می‌فرماید "او همانیست که هر آنچه در زمین است را برای شما خلق کرد سپس آسمان‌های هفتگانه را آفرید .." - طبق یافته‌های علمی ... (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴)

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

در آیاتی فرموده خلقت زمین بعد از آسمان بوده و در آیاتی بالعکس؛ چرا؟

یا می گویند: «این [قرآن] را به دروغ ساخته است، بگو: «اگر راست می کویی، ده سوره بر ساخته شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خواهید.

امروز نیز اگر مثلی یا بهتر از قرآن کریم را از جانب خداوند متعال بیاورند، ما از آن تبیعت می کیم؛ پس بیاورند، نه این که فقط به شعار بسته کنند.

ظن، گمان و نظریه، هیچ گاه جای حقیقت را می گیرد. به استناد «به نظر من» هیچ حقیقتی در این عام مغایر می گردد. آن چه تا کنون بیش از جانب خود او را، همه می بینی برش نهاد، گمان و نظریات شخصی بوده که به سرعت بطلانش اثبات شده است.

وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحُقْقِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
وَيَسْأَلُهُمُ الْأَذْيَانُ حَرَجٌ إِذَا كَانُوا
[أول] كَمَانٍ بِهِ هِيجَ وَجَهَ [آنس] رَا إِلَى
حَقِيقَتِي نِيَازٍ مُهِاجِدًا. آرق، خدا به
آنچه می کنند دانست. (بیونس، ۳۶)

أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَنِ في السَّمَاوَاتِ وَمَنِ في الْأَرْضِ
وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا غُنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرِكَاءٌ
إِنْ يَنْتَهُونَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا هُمْ إِلَّا يَخْرُجُونَ
(بیونس، ۴۶)
آکاه باشید که هر که (و هر چه) در آسمان ها و هر که (و هر چه) در زمین است ملک حقیق خداوند است، و کسان که غیر از خداوند شریکان (بت هایی) را می خوانند از چه پیروی می کنند؛ آنها جزا ظن و گمان پیروی می کنند؛ آنها فقط حدس زده و دروغ می زنند.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰهِي هٰيَ أَقْوَمُ
وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
(آل عمران، ۹)

حقا که این قرآن (فرد و جامعه انسان را) به پایدارترین و استوارترین طریقه و آینینه هدایت می کند، و مؤمنان را که پیوسته "اصل نبوت" و وجود نبی و رسول، مطرح می شود.

بدیهی است که اگر برای کسی "توحید و معاد" حل نشده باشد، دیگر سخن گفتن از رسول خدا، دین خدا و کتاب خدا، با او بی معناست. چنان که اگر نبوت رسالت و خاتمیت حضرت محمد مصطفی (صلوات الله علیہ و آله) برای کسی روشن و متقن

سوال ۱۵: (شبهه در فضای مجازی) - در مورد آوردن میثل قرآن (تحدى)، می گویند: "میثل حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی" نیز کسی نمی تواند غزل بسرايد؛ پس این نمی تواند دلیل بر وحیانی بودن آیات باشد؟ (۲۷ بهمن ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

یک عده گفتند و می گویند: «کاری ندارد، ما نیز می توانیم مثلش را بیاوریم»، بسیار هم سعی کردند، اما چون نتوانستند، حالا می گویند: خیلی چیزها مثل و مانندی ندارد.

اما بالاخره وقتی نه قرآن کریم را تلاوت کرده باشند و نه غزلیات حافظ و سعدی و مولانا را خوانده باشند، بیش از این انتظاری از درک معنا، مفهوم و مصدق "تحدى در قرآن کریم" نمی رود.

الف - همین که خودشان چندین نفر [مانند: حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی] را نام می بینند و البته صدھا نام دیگر را مانند: نظامی گنجوی، عطار نیشاپوری، رودکی، ابوالخیر، باباطاهر، ناصر خسرو ...، می توانند نام بینند، معلوم می شود که این ادبیان و ادبیاتشان، مثل و مانند بسیار دارند.

ب - البته شعرای به نام نیز به خاطر فهم و درکشان از قرآن کریم، و تأدیب شدن به آموزه های اسلامی و قدم گذاشتن در آسمان حکمت و معرفت (عرفان)، توانسته اند اشعار و غزلیاتی چنین پر محظا و مانندی بسرايند.

حافظ:

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار / تا بود و ردت دعا و درس "قرآن" غم مخور

حافظ:

Zahed ar Rendi Hafiz Nekond Fehm che Bak / Divo Bigrizid az An Qom ke "Quran" Xوانند

مولوی:

از برای چاره ای خوفها / آمد اندر هر نمازی «إهدنا»

کاین نمازم را می امیز ای خدا / با نماز «صالیلین» و اهل ریا

ج - پس وقتی خداوند حکیم در قرآن کریم تحدى می کند که اگر توانستید مثلش یا حتی یک سوره یا ده آیه بیاورید، منظور این نیست که کسی نمی تواند جمله سازی کند، یا جملات حکمیانه بگوید و یا شعر و غزل بسرايد.

نکته ها:

یک - ایمان به وحیانی بودن قرآن کریم، پس از اعتقاد به خداوند علیم و حکیم، شناخت و ضرورت نزول وحی برای هدایت تشريعی و بالتابع ضرورت اجتناب ناپذیر "اصل نبوت" و وجود نبی و رسول، مطرح می شود.

بدیهی است که اگر برای کسی "توحید و معاد" حل نشده باشد، دیگر سخن گفتن از رسول خدا، دین خدا و کتاب خدا، با او بی معناست. چنان که اگر نبوت رسالت و خاتمیت حضرت محمد مصطفی (صلوات الله علیہ و آله) برای کسی روشن و متقن

نشده باشد، سخن گفتن از ضرورت "ولایت و امامت" با او بی‌معناست.

دو - از این رو هیچ گاه در قرآن کریم تحدی نشده که "اگر می‌توانید، چند جمله بسازید"، بلکه تصريح و تأکید نموده که اگر می‌توانید، از جانب غیر خدا کتاب دیگری بیاورید.

این تحدی یعنی:

۱- تردیدی نیست که عالم هستی، پروردگاری علیم و حکیم دارد.

۲- خلق را ربویت و هدایت می‌کند.

۳- چون انسان را از کمال "اختیار و انتخاب" برخوردار کرده است، به غیر از هدایت تکوینی، هدایت تشريعی او نیز لازم و ضروری است.

۴- این خدا، برای این انسان، این کتاب را فرستاده؛ پس اگر شما قبول ندارید، از سوی غیر خدا (مخلوق) کتابی بیاورید که برابری کند.

۵- اگر این کتاب از سوی خدا نباشد، حتماً گفتار بشر است و شما هم بشر هستید، پس تمامی قوای خود را جمع کنید تا مانندش را بیاورید.

۶- جز خدا کسی نمی‌تواند چنین کتابی نازل نماید.

«أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَنُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

(هود، ۱۲)

ترجمه: آیا می‌گویند: او این (قرآن) را از بیش خود ساخته (و به خدا نسبت می‌دهد)! بگو: شما نیز ده سوره‌ی ساختگی همانند آن را بیاورید و (برای ساختن) هر کس را غیر از خدا توان دارید فرا خوانید، اگر راستگویید.

سه - مقصود از این که "کتاب، سوره یا حتی ده آیه" مانند این بیاورید، بافتن چند کلمه به یکدیگر، یا تألیف کتابی در موضوعی خاص، یا سروdon شعر و غزل نمی‌باشد، بلکه سوره‌ای (مجموعه آیاتی) بیاورید که از سویی شامل "جهانبینی" باشد و از سویی دیگر شامل "بایدتها و نبایدتها"ی منطبق با آن جهانبینی باشد؛ و از سویی دیگر آنچه از غیب و شهود خبر می‌دهد - آنچه از حقایق عالم هستی بیان می‌دارد - آنچه در مورد انسان می‌گوید - آنچه در مورد اخلاق و "شدن" تعلیم می‌دهد و، همه درست، بدون ضد و نقیض، منطبق با حقایق و قوانین حاکم بر عالم هستی، و بالاخره ضامن رشد و کمال شخص و جامعه باشد.

نکته:

چهارده قرن از نزول قرآن کریم می‌گذرد؛ در این مدت از یک سو بشر رشد علمی یافته است و از سوی دیگر هزاران خدا و رب دروغین، مکتب و ایسم بشری، امام و هادی بدلوی، ساخته و به بشر عرضه شده است و اغلب نیز به زور تحمیل گردیده است؛ اما عمر هر کدام چند صبا بیشتر نبود، چرا که به سرعت نقض شدند. لذا می‌فرماید: شما می‌گویید که این قرآن سخن بشر است، خب مگر شما بشر نیستید، بهترش را بیاورید، یا از جانب خدایی که حتماً نبی و نزول وحی دارد، کتابی بیاورید، تا ما از آن تبعیت کنیم:

«قُلْ فَأَنُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَيْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (القصص، ۴۹)

ترجمه: بگو: «پس اگر راست می‌گویید، کتابی از جانب خدا بیاورید که از این دو هدایت‌کننده‌تر باشد تا پیروی‌اش کنم.»

نکته:

در همین آیه نیز تصريح و تأکید شده که «کتاب را از جانب خدا» بیاورید؛ چرا که:

- بسیاری بوده و هستند که منکر خدا نیستند، اما می‌گویند که قرآن کریم از جانب خدا نیست، لذا فرمود: خب شما بروید از جانب خدا کتاب بهتر و کامل‌تری بیاورید.

- عده‌ای اساساً اعتقادی به توحید و معاد ندارند، پس بحث از وحیانی بودن قرآن با آنها بی‌مورد است.

- اگر قرار باشد که بشر از ناحیه‌ی خودش دین‌سازی و مکتب‌سازی کند، هیچ حجتی برای تبعیت ندارد؛ هر کسی هر چه دلش خواست می‌گوید، مرتب نظریه می‌دهد، مکرر باید و نباید وضع می‌کند ... که در نهایت ضمانت اجرایی به جز القا و اجبار ندارد. لذا فرمود: از جانب خدا کتابی بیاورید.

- از نهیلیسم (پوچگرایی) تا اومانیسم (انسان‌گرایی) تا هگلیسم، مارکسیسم و ...، که همه ریشه در ماتریالیسم (ماده‌گرایی) دارند، ادیان، مکاتب و کتاب‌های بشری هستند که به سرعت مورد نقد و بطلان عقلی، علمی و عملی قرار گرفته‌اند.

- پس اگر می‌توانند، بهتر یا دست کم مثل قرآن را بیاورند. ***

نکته:

این که مرتب بگویند: این کتاب خدا نیست - این گفتار بشر است - مانندش را نیز می‌توان آورد - بهترش را نیز می‌توان تبیین نمود - کاری ندارد، ما هم می‌توانیم و ...؛ فقط شعار است و شعار کفايت از شعور نمی‌کند، بلکه باید اولاً دلیل بیاورند که از جانب خدا نیست و ثانیاً مثل یا بهتر از آن را بیاورند؛ پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌واله) یک نفر بوده که چهارده قرن پیش، آن هم نه در ایران و روم باستان، بلکه در شبیه جزیره‌ی حجاز می‌زیسته؛ پس اینها در این عصر علم، ارتباطات و تکنولوژی، تمامی دانشمندان و قوای خود را تجمیع کنند و مثل یا بهترش را بیاورند.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

در مورد تحدى قرآن می‌گویند: مثل حافظ و سعدی نیز کسی نمی‌تواند غزل بسرايد؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۲۸۷.html>

سوال ۱۶: در مورد گرفتن روح در زمان مرگ، سوره السجده آیه ۱۱ می‌گوید:
فرشته مرگ روح را می‌گیرد؛ اما در سوره الزمر آیه ۴۲ می‌گوید: الله است که
روح را از انسانها هنگام مرگ می‌گیرد؟ توضیحات چیست؟ (۳۶ بهمن ۱۳۹۴)

فرشتگان مرگ، به امر الهی، روح انسان را به هنگام مرگ تحویل گرفته و بازگشت می‌دهند به سوی پروردگاری که به او مؤمن بود و یا از او غفلت کرده بود.

قُل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرِغُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاقِكُمْ ثُمَّ تُرْبَوُنَ إِلَى عَالِمِ النُّعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتَّكُمْ هَـا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة، ۸)

بگو: «آن مرگی که از آن می‌گیریزید، قطعاً به سر وقت شما می‌آید آن گاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد، و به آنچه [در روی زمین] می‌کردید، آگاهان خواهد کرد.»

بازگشت به سوی خدا، فیزیکی نیست، چرا که خداوند متعال منزه از قرار گرفتن در مکان و فضای باشد، بلکه بازگشت تمام "نوجه" است که با سلسله اخبار، "تسلیم محض" و مشاهده حقایق واقع می‌شود.

"مرگ" با "وفات" متفاوت است. مرگ مفارقت روح از بدن و انتقال به عالم برزخ است، اما "وفات" چگونگی انجام این مفارقت است که توسط فرشتگان انجام می‌گیرد.

فرمود که به یهودیان بگو، اگر واقعاً خدا را دوست دارید، از او چنانی مرگ «موت» کنید، و نفهمود که چنانی "وفات" کنید، چرا که به هنگام موت، وفات صورت می‌گیرد.

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا إِنَّ رَجُمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولَئِنَاءِ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَقَمْتُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ (الجمعة، ۶)

بگو: ای کسان که یهودی هستید، اگر من پنداشید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس آزوفی مرگ کنید اگر راستگویید (تا به لفای محبو و جوار رحمت و نعمت دوست برسید)

جان را خدا می‌دهد؛ روح از عالم امر است و به امر او ایجاد می‌شود؛ اما خلقت نیز کار خداست که گاه از سور می‌آفریند و گاه از آتش و گاه از خاک. و حی کار خداست که گاه مستقیم و حی می‌کند، گاه به واسطه جریبل (ع)، گاه به واسطه سایر فرشتگان وحی و گاه با الهام - جان را نیز خدا می‌گیرد، گاه مستقیم و گاه به واسطه عزاییل و گاه سایر فرشتگان مرگ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي كُلِّ مُنْ يَدِي فَلَا أَغْبُدُ الَّذِينَ تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ أَغْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأَعْزِزُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (یونس، ۱۰۴)

بگو: ای مردم، اگر درباره (حقیقت و صفت) دین من در شگرد، پس (بدانید که) من آنها را که شما به جای خدا من پرستید می‌پرستم، و لکن خداونی را که جان همه شما را می‌ستاند می‌پرستم و من مامور که از مؤمنان باشم

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات «x-shobhe»:

ابتدا دقت شود که معنا و موضوع «موت» با «وفات» فرق دارد.

اگر چه ما در فارسی همه را به یک معنا و منظور می‌گوییم، اما "کلام الله" چنین نیست، بلکه از هر کلمه‌ای، همان معنای خودش منظور شده است.

«موت»، به فارسی همان مرگ است که با مفارقت روح از بدن، اتفاق می‌افتد. اما «وفات» یعنی به تمام و کمال تحویل گرفتن.

هنگامی که خبر از مرگ (موت) کسی داده می‌شود، شاید این سوال به ذهن خطور کند که "علت مرگ چه بود؟ یا چه شد که مرد؟" اما اگر گفته شود: «چیزی تحویل گرفته شد»، سوال می‌شود که «چه کسی تحویل گرفت» یا «چرا تحویل گرفت و کجا برد؟» یا «به چه کسی تحویل داد؟»

آیاتی از مرگ (موت):

به عنوان مثال می‌فرمایید: وقتی کسی در بستر احتضار افتاد (مرگ خود را نزدیک دید) حتماً وصیت کند، و یا می‌فرمایید: دیگر در حیات اخروی (بهشت یا جهنم)، مرگی واقع نمی‌شود، یا می‌فرمایید:

«حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ * لَعَلَّيِ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ» (المؤمنون، ۹۹ و ۱۰۰)

ترجمه: (آنها در شرک و کفر به سر می‌برند) تا آن گاه که مرگ یکی از آنان فرا رسد (در قبضه فرشتگان به خداوند) گوید: پروردگارا، مرا بازگردانید * [تا] شاید عمل صالحی در آنچه (در دنیا) واگذاشته‌ام (از ایام عمر و اموال دنیا) انجام دهم. [اما] چنین نیست، آن سخنی است که او گوینده‌ی آن است (ولی تحقق نمی‌پذیرد)، و پیش روی آنها (عالم) برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند.

«وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي نُبْتِ الْأَنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَثُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (النساء، ۱۸)

ترجمه: و اما آنهای که همچنان به کار رشت خود ادامه می‌دهند تا مرگشان فرا رسد، آن وقت می‌گویند: الان توبه کردم! برای چنین مردمی بازگشتن نیست، و نیز برای کسانی که در حال کفر می‌میرند، که مال برای آنان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم.

آیاتی از وفات:

«الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَالْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (النحل، ۲۸)

ترجمه: همانان که فرشتگان جانشان را می‌گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده‌اند. پس، از در تسليم درمی‌آیند [و می‌گویند]: «ما هیچ کار بدی

نمی‌کردیم.» آری، خدا به آنچه می‌کردید داناست.

«الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبِيعَتِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (النحل، ٢٢)

ترجمه: همان کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاکند - می‌ستانند [و به آنان] می‌گویند: «درود بر شما باد، به [پاداش] آنچه انجام می‌دادید به بهشت درآید.»

خدای فرشتگان؟

همان طور که در سؤال قید شده، در برخی از آیات تصریح دارد که "خدای جان یا روح را تحويل می‌گیرد":

«وَهُوَ الَّذِي يَنْوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُبَثِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (الأعراف، ٦٠)

ترجمه: و اوست کسی که شبانگاه، روح شما را [به هنگام خواب] می‌گیرد و آنچه را در روز به دست آورده‌اید می‌داند سپس شما را در آن بیدار می‌کند، تا هنگامی معین به سر آید آن گاه بازگشت شما به سوی اوست سپس شما را به آنچه انجام می‌داده‌اید آگاه خواهد کرد.

در برخی آیات (مانند آیات فوق‌الذکر) نیز تصریح شده است که ملائک روح را تماماً تحويل می‌گیرند.

آیا اختلاف یا تناقضی هست؟

خیر. اگر شما به واسطه‌ی خدمتکاران و نیز خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از میهمانان خود پذیرایی کنید، هم می‌توانید بگویید: «من از میهمانانم پذیرایی کردم» و هم می‌توانید بگویید: «خدمه از میهمانان من پذیرایی کردن» و هم می‌توانید بگویید: «با خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، از میهمانان پذیرایی شد»؛ که همه همان پذیرایی شماست، که با واسطه‌ها انجام شده است.

*- آنجا که خداوند متعال صفت یا فعلی را به خود نسبت می‌دهد، حاکی از آن است که تدبیر تمامی امور به علم، حکمت و مشیت اوست که «رب العالمین» است، اما آنجا که همان صفت یا فعل را به مخلوقات نسبت می‌دهد، سخن از تجلی و نیز چگونگی اسباب و علل می‌باشد. چنان که می‌فرماید: "ما ابری فرستاده و از آن باران فرود می‌آوریم"؛ در اینجا معلوم می‌شود که خالق، رب، مدبر، فاعل و نازل‌کننده‌ی باران خداست، اما باران را از ابر فرود می‌آورد.

«وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا يَهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا يَهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (الأعراف، ٥٧)

ترجمه: و اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش [باران] مژده‌رسان می‌فرستد، تا آن گاه که ابرهای گران‌بار را بردارند، آن را به سوی سرزمنی مرده برانیم، و از آن، باران فرود آوریم و از هر گونه میوه‌ای [از خاک] برآوریم. بدین‌سان مردگان را [نیز از قیرها] خارج می‌سازیم، باشد که شما متذکر شوید.

*- در مورد "وفات" نیز همین‌طور است، یک جا می‌فرماید که این وفات [به تمامه تحويل گرفتن]، از سوی خداوند متعال است، جای دیگر می‌فرماید که توسط فرشتگان مرگ این کار را انجام می‌دهد:

«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَقَّطَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسْلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ»

(الأعراف، ٦١)

ترجمه: و اوست چیره و مسلط بر بالای سر بندگانش، و نگهبانانی بر شما می‌فرستد (از فرشتگان که مراقب جسم و روحتان باشند) تا آن گاه که هر یک از شما را مرگ فرا رسید فرستادگان ما (حضرت عزrael و جنودش) جانش را می‌گیرند و آنها هرگز (در انجام وظیفه) کوتاهی ندارند.

سایر موارد:

این معنا اختصاصی به مرگ (موت) یا تحويل گرفتن روح (وفات) ندارد، چنان که علیم و معلم خداوند متعال است و توسط فرشته‌ی وحی، کتاب، رسول و الهام تعلیم می‌دهد؛ پس در آیه‌ای تعلیم را به خود اختصاص داده و در آیات دیگر به وسایلی که تحت امر او عمل می‌کند اشاره دارد «عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ / (العلق، ۵)» و در آیه‌ای دیگر به عوامل تعلیمیش تصریح می‌نماید «عَلَمَةُ شَدِيدُ الْقُوَّى / (الرّحمن، ۴)» یا همچنین موضوع رزاقیت، که رازق و رزاق خداوند متعال است، اما برای مقدرات (اندازه‌ها) و نزول رزق، به عرش، فرشتگان، حضرت میکاییل و جنودش علیهم السلام و سایر اسباب و واسطه‌ها اشاره دارد. یا وحی را به خودش اختصاص داده، اما به نزول وحی توسط حضرت جبرئیل (علیه السلام) و فرشتگان وحی تصریح دارد و

پس هر چه هست، مخلوق، مُلک و مُلک خداوند متعال می‌باشد و ریوبیت نیز از آن اوست، تدبیرکننده اوست، فعال ما یشاء اوست ...، اما کار را در چارچوب و نظامی که خلق کرده، طبق قوانینی که وضع و مقرر کرده و با نقش‌آفرینی اسبابی که قرار داده انجام می‌دهد؛ پس همه فعل اوست.

مشارکت و همافزاری (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
در آیاتی فرموده خدا جان را می‌گیرد و در آیاتی فرموده فرشتگان می‌گیرند؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۲۸۱.html>

عضویت در کانال «پاسخگویی به سوالات و شباهات (ایکس - شبھه)»

https://telegram.me/x_shobhe

سوال ۱۷: وقتی می‌خواهیم قرآن بخونیم، بهتره فارسی بخونیم یا عربی؟ آیا ثواب عربی و فارسی با هم تفاوت دارد؟ (۳ اسفند ۱۳۹۴)

بِأَنْتَمُ الْأَنْجَى فَذَاجِمُكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (الساعة، ۱۷۴)

ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگاران پرهان آمده است، و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فستاده‌ایم.

کلام الله نور، برهان، بینه و ذکر است
پس نباید چشم‌بسته مطالعه شود
فارس زبان، حتی اگر شعر حافظ یا
سعدی را بدون تفکر و تأمل بخواند،
فایده‌ی چندانی نمی‌برد

قرآن برای چه نازل شده؟
صواب و ثوابش در همان است

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ لِتَعْلَمَ بِهِنَّ
الثَّالِثُنَّ إِنَّا أَرَدْنَا اللَّهَ وَلَا تَكُنْ لِغَائِبِنَّ
حَمِيمًا (الساعة، ۱۰۵)

و همانا ما این کتاب را بر تو به حق (هدف و الا و عقلان) فرو فستادیم تا در میان مردم به آنچه خدا به تو میاندۀ است داوری کسی و مدافع خاندان می‌باشد

پس اگر کسی صدھا بار ختم قرآن کند، و حسنه به ۵۵ زبان ترجمه کند، اما به حق حکم نکند و از خانین طرفداری کند، از قوان هیچ نفهمیده و ثوابی هم نبرده است

غُصَّتْ رَسْدُهُ فَيَادُهُ خُوبٌ بِسَانٍ حَاطِ
قُرْآنٌ زَبَرٌ بُخَالٌ دَحَارُهُ رَوَاهِتٌ

وَهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ أَنْجَى
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَالَمَ كُمْ حَمُونَ
(الأنعام، ۱۰۵)

و این کتاب است پریکرت که ما آن را فرو فستادیم، پس از آن پیریو کنید و پرتو پیشه سازید، باشد که مشمول رحمت گردید

أَنَّ كَتَابًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِتَعْلَمَ الْأَنْجَى
الظُّلُمَاتُ إِلَيْكُمْ يَأْتُنَّ رَبِّهِمْ إِلَيْ صِرَاطِ
الغَيْرِ مُحِيدٍ

(ابراهیم علیه السلام، ۱)

الف، راه، کتاب است که آن را به سوی تو فرو آورده‌یم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریک‌ها به سوی روشنانی بسیرون آوری؛ به سوی راه آن شکست ناپذیر سوده‌د ره گایی.

قُرْآنٌ كَرِيمٌ لَتَكُونَ مُرْفَعًا إِنْسَانٌ كَاملٌ
وَلَكَذِنْ إِنْسَانٌ شُدُونَ وَلَكَذِنْ رَيْدَنَ اسْتَ

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ يَكْرَمُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
(آل‌آلیاء، ۱۰)

در حقیقت، ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما در آن است. آیا نمی‌اذنی‌یید؟

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»:

در احادیث فرموده‌اند که «وقتی نماز می‌خوانید، شما با خدا حرف می‌زنید و وقتی قرآن می‌خوانید، خدا با شما حرف می‌زنند»، چنان که می‌دانیم از اسم‌های قرآن مجید، "کلام الله" می‌باشد.

پس وقتی قصد نمودید و توفیق یافتید که آیاتی از قرآن کریم را قرائت و تلاوت نمایید، بهترین کار این است که اصلاً در پی جمع کردن "ثواب" نباشد.

"صواب" یعنی کار خوب و "ثواب" یعنی نتیجه‌ی کار خوب، چه در دنیا و چه در آخرت. پس ما به حکم عقل و به حکم وحی، مکلفیم که به دنبال "صواب" باشیم، نه "ثواب". تردیدی نیست که وقتی کار خوبی برای خدا انجام شد، او خودش بیش از آنچه ما تلاش کردیم و یا انتظار و تصور داریم، نتیجه‌ی خوب (ثواب) می‌دهد.

پس باید ببینیم که کار خوب (صواب) در قرائت یا تلاوت قرآن کریم، چگونه است؟

الف - حرف به حرف قرآن کریم، کلام الله است، پس به هنگام تلاوت، بهتر است که همان کلام خدا را بازگو نماییم که عین بازگویی وحی می‌باشد. وقتی کلام خدا عیناً بازگویی می‌شود؛ عقل نورانی، قلب زنده، چشم بینا و حلقوم و زبان، معطر و مبارک می‌گردد.

ب - "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، یعنی "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، و ترجمه‌ی فارسی ندارد که کسی بخواهد به فارسی یا انگلیسی و ... بخواند. مگر این که یک جمله را در چند سطر ترجمه کند. همه‌ی زبان‌ها نسبت به یکدیگر کمیود کلمات و مفاهیم دارند، لذا هیچ ترجمه‌ای، عین اصل متن نمی‌باشد.

ج - برکت و خواص آیات نیز در خود همان آیات است، نه در ترجمه‌ی آنها به فارسی، انگلیسی، آلمانی یا ...؛ به عنوان مثال، برکت ذکر تکبیر (الله‌اکبر)، یا تهلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، یا تحمید (الحمد لله)، یا تسبیح (سبحان الله)، در همین کلماتی هست که خداوند تعلیم داده است. پس اگر اثر و بالتابع ثوابی برای قرائت قرآن فرمود، برای قرائت عین کلام وحی است، نه برای ترجمه‌ی آن.

«إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا»

(الإسراء، ۴۵)

ترجمه: و چون قرآن بخوانی، میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم.

هر چند که خداوند متعال از بندگانش نخواسته که طوطی‌وار قرآن بخوانند. قرائت روزی یک یا چند آیه و تفکر و تأمل در معنای آن، بسیار بهتر و نیکوتر از ختم هر روز قرآن، بدون تفکر و تأمل می‌باشد.

د - در عین حال، ارزش اصلی در تلاوت قرآن کریم به فهم و ایمان و عمل به آن می‌باشد، نه به رج زدن آن در قرائت، و حتی نه در حفظ آن یا قرائت به نیکوترین الحان.

در احادیث بسیاری فرموده‌اند که ارزش (صواب و ثواب) دو ساعت فکر کردن، از

هفتاد سال عبادت (بدون فکر) بالاتر است.

* خداوند متعال قرآن کریم را برای رشد ما فرستاده است، نه برای روحانی‌های بدون فکر و تأمل. «**شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبِيَنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ** - ماه رمضان [همان ماه] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [کتابی] که مردم را راهبر، و [متضمن] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است. / (البقره، ۱۸۵)».

از این رو، حتی برای قرائت (روحانی) قرآن کریم نیز دستوراتی دارد که بدون رعایت آنها، خواندن یا شنیدن آیات، تأثیر چندانی ندارد و حتی ممکن است تأثیر منفی نیز داشته باشد. مانند:

«فَإِذَا قَرأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (التحلیل، ۹۸)

ترجمه: پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان متروک به خدا پناه بر.

«وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ» (الأعراف، ۲۰۴)

ترجمه: و چون قرآن خوانده شود بدان گوش فرا دهید و خاموش باشید، باشد که مشمول رحمت شوید.

* حالا فرض کنید که مجلس ختم قرآن، یا ختم یکی از سور مبارکه مانند یس، الرّحمن یا الانعام است و خانمها (یا آفایان) حاضر در جلسه، با یکدیگر صحبت می‌کنند، با گوشی همراه مشغول هستند، نان و سبزی و پنیر آورده و خیرات و تناول می‌کنند و ...؛ آیا انتظار اثر (صواب و ثواب) نیز دارند؟!

تدریب:

خداؤند متعال، قرآن را برای ذکر (یادآوری)، تعلیم، تربیت، بصیرت و هدایت نازل نمود، لذا تذکر و تنبیه می‌دهد که چرا وقتی قرآن می‌خوانید، در آیاتش تأمل، تفکر و تدبیر نمی‌کنید؟

«أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَالِهَا» (صلوات‌الله‌علیه‌وآله، ۲۴)

ترجمه: آیا به آیات قرآن نمی‌اندیشند؟ یا [مگر] بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است؟

نکته:

خوارج همه قاری و حافظ قرآن بودند - معاویه و اصحابش نیز به قرآن مسلط بودند و در جنگ صفين نیز قرآن را بر سر نیزه برداشتند - هارون و به ویژه مأمون ملعون نیز حتی با آیات قرآن بحث می‌کردند، اما همگی ظالم بودند و امام‌گش نیز شدند. اکنون نیز وهابی‌ها، سلفی‌ها، داعشی‌ها و امثالهم، قرآن می‌خوانند و چه بسا با تلفظ صحیح‌تر و الحان خوب هم می‌خوانند، اما همگی جنایتکار، مزدور کفار و مسلمان‌گش هستند.

پس مواجه با قرآن کریم اگر جاهلانه باشد، اثر ندارد و اگر ظالمانه باشد، تأثیر معکوس می‌گذارد و سبب گمراهی بیشتر می‌گردد. از این رو فرمود:

«وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (الإسراء، ۸۲)

ترجمه: و ما آنچه را برای مؤمنان مایه‌ی درمان و رحمت است از قرآن نازل می‌کنیم، و [لی] ستمگران را جز زیان نمی‌افزاید.

ترجمه:

حال که فهم و درک قرآن کریم، تدبیر و تأمل و تفکر در آیات است که سبب ایمان، رشد و رستگاری می‌گردد، معلوم می‌گردد که اگر قرائت قرآن کریم بدون فهم و درک (که محصول تفکر و تدبیر است)، باشد فایده‌ی چندانی ندارد، حال چه عین کلام وحی خوانده شود و چه ترجمه‌ی آن.

اما تردیدی هم نیست که اگر کسی عربی نداند، فهم و درکی نیز از معنا و فحوای آیات نخواهد داشت، پس در هر آیه ترجمه‌اش را نیز می‌خواند.

پس هیچ لزومی ندارد که بگوید: «این یا آن - عربی یا فارسی؟»، بلکه چشمیش کلام وحی را می‌بیند، گوشیش کلام خدا را می‌شنود و سخن خدا را بر زبانش می‌راند، ضمناً در معنای آن نیز تفکر و تأمل و تدبر می‌کند.

ثواب:

هیچ گاه به دنبال جمع کردن "ثواب" به صورت کیلویی، متری، ریالی، عددی و ... نباشد؛ نباید نسبت به خداوند علیم و حکیم، چنین گمانی داشت که محاسبه می‌کند! بلکه به سعی، فهم، شعور، ایمان، عمل صالح و بالآخره "اخلاص" نمره می‌دهد.

دقت کنیم که ثواب و پاداش هر کاری، به تناسب تأثیر آن روی خود ماست، وگرنه خدا که نیازی به این نمازها و قرائتها و ختم قرآنها ندارد. همین که انسان اثر گرفت، یعنی رشد کرده است و همین که رشد کرد، یعنی یک گام نزدیکتر و مقرب‌تر شده است و همین که مقرب شد، عین ثواب و پاداش می‌باشد.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

قرآن را به عربی بخوانیم یا فارسی؟ آیا در ثوابش فرقی هست؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۳۱۱.html>

امروزه حکام ظالم و مستکبر امریکا و اروپایی، نام خود را مسیحی - حکام بجهه‌گش اسرائیلی، نام خود را یهودی و حکام دست نشانده و فاسد عرب، نام خود را مسلمان گذاشته‌اند! در حالی که همگی، شیطان‌پرست و فراماسون هستند و این نام‌گذاری‌ها، فقط برای دخنه و فرب مردمان مؤمن باشد:

يُنَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَعْدُونَ
إِلَّا أَنْتُمُهُمْ وَمَا تُشْرِكُونَ (البقره، ٩)

می‌خواهند خدا و کسان را که ایمان آورده اند فرب دهند، با آنکه جز خودشان را فرب نمی‌دهند و نمی‌فهمند

خداؤند غیر، هیچ شخص یا قومی را صرفاً به خاطر اسم دینی که روی خودش گذاشت، به بهشت فربرد، بلکه سنگ ترازوی معاد، "ایمان و عمل صالح" می‌باشد، نه اسم دین.

مَا كَتَبْتُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِ إِلَّا أَشْءَاءَ سَيِّئُوهَا
أَثْمَ وَأَتَأْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِنَا مِنْ سَلطَنَ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرُ الْأَنْجَوْفَ وَإِلَيْهِ أُرْدَلَكَ
الَّذِينَ لَمْ يَقْرُئُوا وَلَكُنَّ أَكْثَرُ الشَّاَءِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف علیه السلام، ٤٠)

آنچه غیر از خدا می‌پرسید اینها ب حقیقت و الفاظی معنا است که خود شما و پدرانتان ساخته‌اید، خدا هیچ دلیل برای آن نازل نکرد و تها حکم‌فرمای عالم وجود خاست و امر فرموده که جز آن ذات پاک ریکار نیستید، این اثنین محکم است ولی اکثر مردم نمی‌دانند

ایا صحف، زُبُر، تورات، انجیل یا اوستایی وجود دارد که کس بخواهد به آن ایمان آورده و طبق آن عمل کند، یا خود و پدران شان، این اسم‌ها را روی تحریفات و دست‌نوشته‌های خود گذاشته‌اند؟

ایا هر آن چه در کشورهای خارجی مجاز می‌شود، منطبق با شریعت شان است؟! ایا آنها نیز گروهی از دین‌شناسان و فقهای خود را گذاشته‌اند تا مراقب باشند مصوبه‌ای خلاف تورات و انجیل نباشد؟!

قانونی کردن همچنین بازی و حریق ازدواج همچنین گرایان، در انگلیس، فرانسه یا امریکا چه وظیع به می‌سیند دارد؟! ایا اگر کس مرتكب چنین زدایی گردید، می‌تواند بگوید: "من یک یهودی، مسیحی، یا مسلمان هستم؛ به توحید و معاد اعتقاد دارم و عمل صالح انجام می‌دهم؟"

وَقَاتَلَ النَّهْضَةُ وَالنَّصَارَى تَحْنُّنَ اللَّهَ
وَاجْبَاهُهُ فَلَمْ قَلِيلٌ يَعْتَابُوكُمْ بِذِلِّيْكُمْ بَلْ أَنْ شَمَّ
بَشَرٌ مُمْدَنٌ خَلَقْتُكُمْ لِيَدِيْكُمْ وَغَنِيَّبَ مَنْ
يَسَّأَهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهَا
وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (المالکة، ۱۸)

و یهود و نصارا گفتند: ما پسران خدا و دوستان اویم. بگو: پس چرا خدا شما را به گناهات عذاب می‌کند؟ بلکه شما هم بشري هستید از جمله کسانی که او اقویده است هر کس را بخواهد (به اقضای رحمتش) می‌نمی‌دهند، بلکه جایگاه و پاداش آدم خوب (مؤمن)، با کار خوب (عمل صالح)، بهشت می‌باشد.

www.x-shobhe.com

سوال ۱۸: در یه سوره‌ای خوندم که پیامبر گفته: کسانی که خدا را قبول می‌کنند و ایمان می‌آورند، فرقی نمی‌کند از کدام دین باشند؛ مسیحی، یهودی، مسلمان در عصر و زمان خود به بهشت می‌رود. حالا سوال من این است، در خارج که برای مردم با عرض معذرت، "ارتباط جنسی" آزاد است و مسیحی هستند و برای ما که مسلمان هستیم و از این‌ها محروم هستیم، اگه هر دو به بهشت برویم، دیگر چه فرقی بین ما با آنهاست. (فوق دیبلم) (۵ اسفند ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات «x-shobhe»

گاهی در بیان یک مطلب، خطاهایی ظاهرآ مهم به نظر نمی‌آیند، اما خیلی مهم هستند. پس اجازه دهید از ابتدا شروع کنیم:

یک - آنچه در قرآن کریم خوانده‌اید، یک آیه بود (نه سوره).

دو - آنچه در قرآن کریم آمده است، کلام الله است، نه فرمایشات پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ).

متن آیه:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (البقره، ٦٢)

ترجمه: به درستی کسانی که مؤمنند (به اسلام) و کسانی که یهودی و نصرانی و صابئی هستند، هر کدام به خدا و دنیا دیگر معتقد باشند و کارهای شایسته کنند، پاداش آنها پیش پروردگارشان است، نه بیمی دارند و نه غمگین شوند.

الف - در این آیه نفرمود: «آنها که خارجی هستند»، بلکه فرمود: آنان که به اسلام ایمان آورده یا یهودی یا مسیحی یا صابئی (پیروان حضرات نوح یا یحیی علیهم‌السلام) هستند.

ب - تمامی ادیان نزد خداوند متعال "اسلام" می‌باشد؛ خداوند متعال به جز اسلام دینی نفرستاده است و آنچه تفاوت دارد، شریعت‌ها (احکام و قوانین) گوناگون است که در دروهی هر پیامبری به تناسب زمان، مکان، حوزه‌ی مأموریت و شرایط و ضروریات وضع شده است.

ج - هیچ کس به خاطر این که اسم خود را «مسلمان، یهودی، مسیحی یا ... گذاشته، به بهشت نمی‌رود. در روز قیامت، ملاک سنجش شناسنامه یا اوراق رسمی که دین افراد در آن ثبت شده نمی‌باشد.

د - در آیه‌ی فوق تصریح شده که ملاک اولاً ایمان به خدا و معاد می‌باشد (منْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) و ثانیاً عمل صالح (وَعَمِلَ صَالِحًا).

ایمان به خدا و معاد، بُعد نظری و اعتقادی می‌باشد و عمل صالح، بُعد عملی می‌باشد، یعنی بهشت را صرفاً به نام خوب و ادعای خوب و یا حتی فقط کار خوب نمی‌دانند، بلکه جایگاه و پاداش آدم خوب (مؤمن)، با کار خوب (عمل صالح)، بهشت می‌باشد.

ه - پس در آیه‌ی فوق، نفرموده که "هر کس خارجی بود" و "در کشورش هر کاری که مجاز بود اشکالی ندارد"؛ بلکه فرموده: هر کس که مؤمن به توحید و معاد

بود و عمل کرد به آنچه در شریعت او گفته شده است، نزد خدا پاداش دارد.

نکته:

حال در کدام دین و شریعت الهی، قتل، ظلم، شراب، زنا، قمار، همجنسبازی، فحشا و ... مجاز اعلام شده است؟!

پس:

* اگر قومی خود را مسلمان خوانند و در دین و شریعت خود، ترور امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام را مجاز و بلکه خونشان را مباح اعلام کردند؛ یا مثل وهابیها و گروههای تروریستی وابسته، چون طالبان، داعش، النصرة، بوکوحرام و ...، خون مسلمانان را ریختند، که دیگر نه تنها مسلمان نیستند، بلکه کافر، ظالم و آدمگش نیز هستند.

* اگر قومی خود را یهودی بخوانند، تابع حضرت موسی^(علیه السلام) و تورات بخوانند، بعد مانند اسرائیلی‌ها از کشورهای دیگر بیایند سرزمین فلسطین را غصب کنند، مردم مسلمان آن دیار را قتل عام کنند، خانه‌هایشان را بر سرشاران خراب کنند، حتی اردوگاه آوارگان را بمباران کنند، بعد، از کشورهای دیگر یهودی فقیر و بدخت بیاورند و جایگزین کنند و ...، که دیگر یهودی نیستند.

* اگر قومی خود را مسیحی بخوانند، از گردن خودشان تا سگشان صلیب آویزان کنند، اما تاریخشان، از قرون اولیه مسیحیت گرفته تا قرون وسطی و تا قرن اخیر و همین امروز، سراسر جنگ و خویری، نسل‌کشی، بچه‌کشی ... باشد و یا زنا، قمار، شرب خمر، فساد اقتصادی، فحشا عمومی و ... را برای خود مجاز اعلام کرده و آن قدر در آن غرق شده باشند که دیگر فرهنگشان شده باشد که دیگر مسیحی نیستند.

دقت:

فرمود: مؤمن به اسلام یا یهودیت یا مسیحیت یا سایر ادیان الهی باشند و عمل صالح نیز انجام دهند؛

• حال [العياذ بالله] در قرآن کریم آمده که خدا مانند بشر جسم و اعضا دارد (نظرات ابن تیمیه و ...) - یا پیامبر اسلام^(صلوات الله عليه وآله) فرموده که مسلمانان حکومت سفیانی‌ها را گردن نهند و سر تسلیم مقابل کفار، ظالمین و مستکبرین عالم فرود آورند و به خاطر خوش خدمتی، مسلمان‌گشی نیز بنمایند؟!

• در توراتی که حضرت موسی^(علیه السلام) آورد، آمده بود "خدا با موی و ریش سفید، از آسمان به زمین آمد، از کرده‌اش پشمیمان شده بود، راه خانه‌ی مؤمنین را گُم کرده بود ... بالاخره در کوه صیون (صهیون) سکنا گزید؟ یا در انجیلی که حضرت مسیح^(علیه السلام) آورده، آمده است که مسیح پسر خداست و "پدر، پسر، روح القدس"، یکی هستند؟!

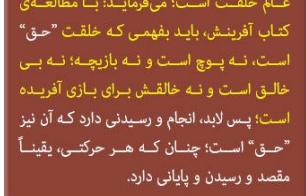
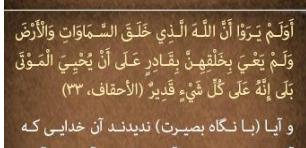
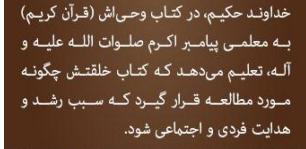
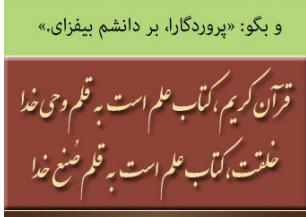
نتیجه:

پس در آیه‌ی فوق، تذکار می‌دهد که دلتان را به این "اسم"‌ها خوش نکنید، خودتان و دیگران را فریب ندهید؛ میران سنجش در قیامت، این اسم‌ها که خودتان و پدرتان روی خود و معبدهای خود گذاشتند نمی‌باشد، بلکه "ایمان به الله جل جلاله و معاد و بازگشت به سوی او"، در بُعد نظری و اعتقادی؛ و نیز "عمل صالح [بهترین عمل، نه صرفاً عمل خوب]", در بُعد عملی می‌باشد.

به قول امام حسین^(علیه السلام): خداوند راجع به بهشتیش فریب نمی‌خورد.

مرتبه:

* آیا فقط مسلمانان و در میان آنها فقط شیعیان به رهشت می‌بروند؟ (۲۱ دی ۱۳۹۰)

سوال ۱۹: اگر بگوییم دین چراغی است که هرگونه ضلالت را از هدایت روش می‌کند، پس باید تمام علوم بشری در آن آمده باشد؛ از جمله خانه سازی، شهر سازی، سیاست، اقتصاد و ...، با این که می‌دانیم تتم جزیيات این علوم در دین نیست، پس آیا دین ناقص است؟ (۱۴ اسفند ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبهات «x-shobhe»

یک - علوم بشری یعنی چه؟! کسب علم، کشف حقایق و واقعیت‌های "معلومی" است که از دید و شناخت بشر "مجھول" مانده است و از طریق توجه دقیق به معلومها، به آن مجھولها پی می‌برد.

دو - همتی که باید صرف فراگیری علوم قرآنی گردد را صرف پیدا کردن اشکال، ایراد و نقص ننماییم؛ با این قصد و نگاه، قرائت قرآن به جز دوری بیشتر، حاصلی ندارد. به دنبال این باشیم که تعلیمات قرآن و دین چیست؟ و با هر سؤالی سریع به این فکر نرویم که «آیا دین ناقص است؟»؛ خیر، بلکه علم ما ناقص است.

سه - یک موقع بحث از این است که مطلبی به صراحت در قرآن کریم آمده باشد، و یک موقع بحث از این است که در "دین"، یعنی آموزه‌های قرآن، پیامبر اکرم و اهل عصمت علیهم السلام آمده باشد. پس اگر کسی این مجموعه را (حتی به صورت موضوعی و در یک موضوع) مطالعه کرده باشد، متوجه می‌شود که حتی در مورد خانه‌سازی، شهرسازی، فرهنگ، تعلیم و تربیت سلامت، ادبیات، ریاضیات ... و به ویژه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تعلیم و تربیت و ...، تعلیمات بسیاری داده شده است و در دین اسلام، نقص یا خللی وجود ندارد.

*- البته که دین حق (اسلام)، چراغی است برای روش نشن شدن راه هدایت، برای رسیدن به رشد و کمال؛ اما "هدایت" یعنی نشان دادن راه، نه الزاماً بیان کردن جزئیات هر موضوعی؛ اگر کسی بخواهد کتابی بنویسد که در آن تمامی جزئیات علمی این عالم خلقت (حتی فقط خلقت مادی) توضیح داده شده باشد، قطر کتابیش، به مراتب بزرگتر از این عالم می‌شود. برای تشریح یک مولکول معین، ساختار آن، چگونگی حیات و ممات آن، جایگاه آن، نقشش در هر ذره، دهها کتاب می‌توان نوشت.

اگرچه در قرآن کریم بسیاری از جزئیات علوم تجربی نیز بیان شده است، ولی اگر دقت کنید، آنها نیز به شکل کلی می‌باشند و نه الزاماً با ذکر تمامی جزئیاتی که بشر با سیر علمی خود کشف می‌کند و به آن واقف می‌گردد.

الف - علیم، و بالتبع معلم، فقط و فقط خداوند متعال است و هیچ بشری نیز نه تنها دانشمند به دنیا نیامده است، بلکه به هنگام تولد، هیچ نمی‌دانسته و نمی‌داند، اما خداوند متعال هم علم را در دسترسیش قرار داده و هم ابزار لازم جهت کسب علم را به او موهبت فرموده است:

«وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطْوُنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (آل‌آل، ۷۸)

ترجمه: و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید، و برای شما گوش و نیروی شنوایی و دیدگان و نیروهای بینایی و دلهایی (که حواس بدن را استخدام کند) قرار داد، باشد که شکر کنید. [شاکر

باشد، یعنی هم مُنعم را بشناسید و هم از نعمت درست و در جهت رشد و تقرب استفاده کنید.]

ب - تعلیم خداوند متعال، فقط توسط "کتاب وحی" نبوده و نمی‌باشد؛ بلکه تمام عالم آفرینش که ظهور و تجلی علم و حکمت خداوند متعال است، کتابی به قلم صُنْع و تعلیم اوست. از این‌رو، بشر هیچ علمی را خلق نمی‌کند، بلکه فقط کشف می‌کند. درست مثل آن کسی که فصلی از کتابی را انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار دهد.

ج - قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت [که البته کتاب علوم تجربی با ذکر جزئیات نمی‌باشد]، باید ابتدا مفهوم مخاطبین خود و سپس مفهوم عالمیان باشد؛ اما علم تجربی و غیرتجربی بشر، پایه به پایه رشد کرده است. به عنوان مثال تا همین نیم یا یک قرن پیش، حتی دانشمندان پیشرفته‌ترین کشورها، نه این اطلاعات را در علوم فضایی داشتند و نه در تکنولوژی.

د - در عین حال باید توجه نمود که نه تنها کشف علوم طبیعی الزاماً هدایت‌گر نمی‌باشد، بلکه حتی می‌تواند مضر و گمراه‌کننده نیز باشد، چرا که محصول علوم طبیعی، "ابزارسازی"، جهت "سهولت و تسريع" می‌باشد؛ اما این که علم کشف شده و یا ابزار ساخته شده، چگونه مورد مصرف قرار گیرد، نیازمند به هدایت است. پس دین نقشه‌ی راه را می‌دهد، به قول خودتان: «راه هدایت را روشن می‌کند».

خداؤند متعال به نوح^(علیه السلام) ساختن کشتی را یاد داد، به حضرت داود^(علیه السلام) ذوب فلز و زره‌سازی را یاد داد و ...، اما امروزه این علوم رشدی یافته که دیگر با آن زمان قابل مقایسه نمی‌باشد؛ ولی چگونه مورد بهره‌وری قرار می‌گیرند؟ نقش دین در هدایت، اینجاست.

ه - در قرآن کریم، از علوم طبیعی، تجربی، حقوق، فلسفه، حکمت، مباحث کلامی، اخلاق، روانشناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و ...؛ مباحث بسیاری مطرح شده است، اما مقصودش صرفاً تعلیم علوم طبیعی و تجربی و ... نمی‌باشد که وارد جزئیات آن علوم تا آخرالزمان شود، بلکه قرآن کریم کتاب تعلیم "نگاه جهت‌دار و هدفدار" به کتاب علمی خلقت می‌باشد.

قرآن کریم نمی‌فرماید که لایه‌ی اوزون چیست و بعد از آن، چه لایه‌های دیگری وجود دارد و نامی از تعداد کهکشان‌ها نیز ندارد، اما می‌فرماید که برآید ببینید این آسمان، چگونه بالا رفته «رفع شده» است؟ یعنی با عقل کار دارد.

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لَّاْوَلِي الْأَلْبَابِ» (آل عمران، ۱۹۰)

ترجمه: مسلمًا در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و در پی یکدیگر آمدن شب و روز، برای خردمندان نشانه‌هایی [قانون‌کننده] است.

******* - پس هدایت به این نیست که مثلاً بگوید: «انگور، خرما و ...، با چه فعل و انفعالاتی شراب می‌شود و اگر کسی آن را بنوشد، چه تأثیراتی بر خون، سلسله اعصاب، مغز و ... دارد؛ بلکه می‌فرماید: این شراب (نوشیدنی) مستکننده است و مستکننده، حرام است، یعنی برای شما مضر است و از نوشیدن آن اجتناب کنید.

******* - همین‌طور است در خصوص خانه‌سازی و شهرسازی. کار هدایت دینی این نیست که یک نقشه‌ی معماری ساختمان و یا مهندسی شهرسازی بدهد [که در هر شهر، منطقه و دوره‌ای متغیر می‌باشد]؛ بلکه از ضرورت برنامه‌ریزی، نظم در امور، الگوی مصرف، پرهیز از تجمل‌گرایی، توزیع عادلانه‌ی امکانات، سبک زندگی و ... می‌گوید، حال با طراحان و مهندسین خانه و شهر است که این اصول را ملاک قرار داده و بهترین خانه‌ها، ساختمان‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها ... و شهرها را به تناسب منطقه‌ی جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، بافت شهری و روستایی و ... طراحی نمایند.

و - البته قرآن کریم، معلم هم دارد؛ لذا وقتی به احادیث مراجعه شود، معلوم می‌گردد که حتی جزئیات بیشتری از علوم تجربی نیز تبیین و تدریس شده است.

نتایج:

- علیم، خداست و معلم نیز خداوند علیم است;
- تعلیم خدا الزاماً در چند کتاب مثل قرآن کریم، انجیل یا تورات نمی باشد، [هر چند به علوم ریشه ای فراوانی اشاره دارد]، بلکه کل عالم خلقت، تجلی علیم و کتاب علم است، لذا دستور فرمود که این کتاب (خلقت) را حتماً با تعمق، تفکر و تعقل بخوانید؛
- انسان علم را خلق نمی کند، بلکه آن را کشف می کند. یعنی به علمی که در کتاب وحی و کتاب خلقت عرضه شده، دست می یابد.
- قرآن کریم که منطبق با حقایق عالم هستی می باشد، کتاب تربیت، انسانسازی و هدایت به سوی رشد و کمال انسانی است، نه کتاب درسی فیزیک، شیمی، ریاضی یا هندسه؛
- هر چند مباحثی از کلیات و گاه جزئیات علوم طبیعی در قرآن کریم مطرح شده است، اما در قالب جهت دادن و هدف والا بخشیدن به مطالعه در علوم طبیعی می باشد؛
- قرآن کریم، کتاب "جهانبینی" و "ایدئولوژی" می باشد؛ یعنی کتاب شناخت حقایق عالم هستی [از توحید تا معاد] و نیز کتاب حقوق و بایدها و نبایدهای منطبق با حقایق می باشد؛
- قرآن کریم، کتاب "انسانشناسی" است، نه کتاب آناتومی بدن؛

«لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُ كُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (الأنبياء، ۱۰)

ترجمه: در حقیقت، ما کتابی به سوی شما نازل کردیم که یاد شما (بحث از انسان) در آن است. آیا نمی اندیشید؟

- قرآن مجید کتاب انسانسازی و جامعه سازی است، نه کتاب خانه سازی و شهرسازی؛
- قرآن کریم کتاب حقوق و رفتارسازی است، نه ابزارسازی.
- قرآن کریم کتاب اخلاق (فرد یا جامعه) برای سهولت و سرعت در "شدن" است، نه کتاب صنایع تکنولوژی، جهت سهولت و سرعت در کار انجام دادن.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
اگر قرآن کریم کتاب هدایت است، پس باید تمام علوم بشری با ذکر جزئیات در آن آمده باشد.

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۳۳۴.html>

علم علّت:

لَمْ خَلَقْنَا الظُّفَرَةَ غَافِلًا فَخَلَقْنَا الْأَنْثَةَ مُفْعَلَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَطَامًا فَكَسَوْنَا الْعِطَامَ لِخَمْلٍ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْلًا أَخْرَى فَبَارَكَ اللَّهُ أَعْسَنُ الْخَالِقِينَ
(المؤمنون، ۱۶)

آن گاه نطفه را به صورت علّقه درآوردیم. پس آن علّقه را [به صورت] مضغه گردانیدم، و آن گاه مضغه را استخوانهای ساختم، بعد استخوانهای را با گوشته پوشانیدم. آن گاه اجنبی را در آفرینشی دیگر پدید آوردیم. خسته و پر خیر است، خدا که بیرون آفرینشگان است.

علم امر:

بَيْبَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذَا فَقَئِيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ فَيُقْرَأُ (القرآن، ۱۱۷)
(او) بَدِيدَ آرْنَدَهُ آسَمَانَهُ وَ زَمِينَ [است]، وَ
جَوْنَ بَهْ كَارِدَهْ فَرْمَادَهْ، فَقْطَهْ مِنْ كَوِيدَهْ:
[مُوْجَود] باشْ «پس» [فُورًا مُوجَود] می‌شود.

هُوَ الَّذِي يُهْبِي وَيُمْبِي فَإِذَا فَقَئِيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ قَيْكُونْ (غافر، ۲۸)
او همان کسی است که نزدِه می‌کند و می‌منند، و چون به کارِ حکم کند، همین قدر به
آن می‌کوید: «باش» بِدرنگ موجود می‌شود
وَيَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الرُّوحِ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا
أَفْتَنَمُ مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء، ۸۰)
و در باره روح از تو می‌برستن، بگو: «روح از
اسنخ» فرمان (امر) پروردگار من است، و به
شما از داشت جز اندک داده نشده است.

الْأَلَهُ الْخَلُقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(الأعراف، ۵۴)
آکاه باش که [علم] خلق و امر از آن اوست.
فرخنده خدابی است پروردگار جهانیان.

خلقت، کار خداست. فرمود: اگر همه جمع شوند و قامی تووانهای و امکانات خود را تضمیح کنند، نه تنها می‌توانند یک مگس را خلق کنند، بلکه اگر آن مگس چیزی از آنها برپاید، می‌توانند پس بگیرند و در این امر، طالب و مطلوب، هر دو ضعیفه‌اند.

فَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (الحج، ۷۷)
اما خلقت، نه تنها مراحل گوناگون دارد، بلکه آن به آن صورت می‌گیرد؛ و نه تنها چیزی پس از خلق، رها می‌شو، بلکه آن به آن، بر اساس تدبیر این، رویت می‌گردد

آیت الله جوادی آملی:
معنای عرش خدا همان مقام تدبیر و فرمانروایی حق است که امری علمی و مجرد است و یک قابل و تشیه صرف نیست، بلکه یک حقیقت خارجی است که این حقیقت را خدا آفریده و تدبیر جهان خارج هم از آن مرکز و کانون نشست می‌گیرد. [تفسیر موضوعی قرآن، ج ۳، ص ۳۵۳]
چنانچه در این آیه شریفه، «يَدِبَرُ الْأَرْضَ» به همین موضوع توجه داده و روشنگر همین موضوع است.

سوال ۲۰: در قرآن کریم آمده است: ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش (کنایه از تدبیر امور و کردگاری خدا باشد و معنی عرش ، نماد قدرت و فرمانروایی باشد، پس چرا از واژه "ثم" به معنی "آنگاه" و یا "سپس" استفاده شده است؟ با توجه به اینکه خلقت توaman و همزمان با قدرت و تدبیر است، و کلمه ثم یا سپس، ظاهرها در اینجا (نعمود بالله) زیادی و غلط می‌باشد. لطفاً توضیح بفرمایید. (۱۶ اسفند ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»:

می‌دانیم که قرآن کریم کلام الله است و از خداوند متعال چه در فعل و چه در قول، "زیادی و غلط" صادر نمی‌گردد. یکی از آیات مورد بحث و ترجمه‌ی آن به شرح ذیل می‌باشد:

«إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى^١
الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ بِطَلْبَيْهِ حَتَّيْشًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
أَلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (الأعراف، ۵۴)

ترجمه: پروردگار شما خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش (و مقام تدبیر امر اشیاء) برآمد، شب را با روز می‌پوشاند در حالی که روز، شتابان شب را می‌جوید و (نیز) خورشید و ماه و ستارگان را بیافرید در حالی که رام فرمان اویند، هان! از آن او است آفرینش و امر، پر برکت است پروردگار جهانیان.

الف - "ثم" یا سپس، همیشه به معنای قبل و بعد زمانی نمی‌باشد، بلکه کاه به تقدم و تأخیر اشاره دارد و گاه به مراحل و رتبه‌های گوناگون و ... تعلق می‌گیرد.

ب - همچنین می‌دانیم که "عرش خدا"، بر عکس عرش سلاطین، تخت، بارگاه و جایگاه شکلی و صوری و قابل تصور و تخیل نمی‌باشد، بلکه "عرش" همان مقام فرمانروایی و "تدبیر" حق تعالی می‌باشد.

ج - البته که خلقت عالم از سوی خالق علیم و حکیم نیز بدون تدبیر نبوده است، اما تدبیر در خلقت امربیست و تدبیر در اداره‌ی آن امری دیگر.

مثال - فرض کنید اراده‌ی شما بر این تعلق گرفته که مدرسه و کلاس درسی دایر کنید تا در آن سالیان سال، دانش‌آموزانی بیانند و کسب علم کنند. بدیهی است که از همان ابتدا و در ایجاد نیز تدبیر می‌کنید، اگر قصد فقط ایجاد باشد، مهندسی و ساختن ساختمان مدرسه کافیست، اما اگر قصد اداره و تحقق اهداف باشد، تمامی مراحلش را همیشه و تا آخر تدبیر می‌کنید و البته که مقام مهندسی در ایجاد، با مقام تدبیر در اداره متفاوت است.

د - در آیه‌ی مورد بحث و آیات مشابه راجع به عرش و کرسی و ...، می‌خواهد تفاوت "عالیم خلق" با "عالیم امر" را تشریح نموده و تعلیم دهد. چنان که در ابتدای آیه، سخن از خلق دارد [خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ]، در وسط آیه سخن از جریان و شدن‌های گوناگون و مستمر در این خلقت دارد که تحت امر او انجام می‌شود [يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ... بِأَمْرِهِ]، و در انتهای آیه، با تکفیکی روشن بین عالم خلق و عالم امر، می‌فرماید که هر دو در اختیار و تحت فرمانروایی اوست

[**لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ**].

ه - "خلق" به ایجاد یک چیز (ایجاد ذات) می‌گویند که البته در آن "تقدیر = اندازه‌ها" و تألیف به کار رفته است. امر نیز ایجاد است، اما با تعمیم آن به ذات و نیز صفات، افعال و آثار آنها؛ که البته در نهایت به یک جا ختم می‌شوند. پس در آیه می‌فهماند که هر دو تحت خالقیت، مالکیت، اختیار و مدیریت اöst. نه چنین است که خلق کرده و رها کرده باشد، چنان که برخی از نیمه‌ماتریالیست‌ها می‌گویند: «شاید خدایی عالم را خلق کرده باشد، اما سپس رها شده است» - نه چنین است که پس از خلق، خودش محکوم صفات، افعال و آثار خلقش باشد، چنان که یهود می‌گفتند: دست خدا بسته است، بلکه [**لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ**].

و - خداوند سبحان، عالم آفرینش را بر اساس علم، حکمت، مشیّت و قدرت خود خلق نمود؛ به هر چیزی در عالم هستی و هر ذره‌ای در عالم ماده، اندازه‌ها، صفات بالفعل، صفات بالقوه (استعدادها) و امکانات لازم را بخشدید؛ قوانین ثابتی چون "علیّت" را حاکم نمود؛ هر جزئی معلوم علت خود است؛ هر فعل و افعالی، اندازه، قوا، آثار و تأثیراتی بر دیگر اجزا و افعال دارد، اما در نهایت همه در عرش الهی تدبیر می‌گردد.

به قول مرحوم علامه طباطبائی (رحمه الله عليه): «یعنی حوادث جزئی عالم منتهی به علل و اسباب جزئی است و آن اسباب منتهی و مستند به اسباب کلی دیگری است، همچنین تا همه منتهی به ذات خدای سبحان شود ... پس در "عالیم گون" با همه‌ی اختلافی که در مراحل آن است، مرحله‌ای وجود دارد که زمام جمیع حوادث و اسباب که علت وجود آن حوادثند و ترتیب و ردیف کردن سلسله علل و اسباب منتهی به آنجا می‌باشد، و نام آن مرحله و مقام، "عرش" است.» (المیزان، ذیل آیه)

در یک کلام، "ثم"، تداوم ایجاد و تدبیر عالم، پس از خلقت است و بدیهی است که اداره‌ی مستمر هر امری، هر جزئی و هر مجموعه‌ای، پس از ایجاد ذات آن (یا خلق آن) صورت می‌گیرد.

* - و البته باید توجه داشت چنین نیست که مرحله‌ی خلقت (ایجاد ذات) یک جا و در یک نوبت انجام شده باشد و "سپس" نوبت به مرحله‌ی اداره شدنها و آثار و ارتباطات آن رسیده باشد، بلکه خلقت و تدبیر، آن به آن در جریان است.

سوال ۲۱: چه استدلالی وجود دارد که قرآن سخن خداوند است البته به جز جنبه زیبایی و ادبی بودن متن که برای ما که با ادبیات عرب ناآشنا هستیم غیر ملموس است . در مورد خبر دادن جنگ ایران و روم هم خیلی از کارشناس‌های امروز هم جنگ‌ها و اتفاقات این چنینی را تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند.

(۱۳۹۴ اسفند)

فرعون گفت: از کجا معلوم که معجزات حضرت موسی علیه السلام، معجزه‌های الهی باشد، من می‌گویم که "سحر" است! ساحران را از سرتاسر مصر جمع کرد، آنها سحرشان را انداختند، حضرت موسی (ع) نیز به امر خدا عصایش را انداخت و تمام سحرها را باتله کرد. ساحران متخصص، چون واقعاً گمان می‌کردند که کار ایشان نیز سحر است، فرمیدند این معجزه است و ایمان آورند، اما فرعون هم چنان گفت: "از کجا معلوم؟" و انکار کرد. پس دیدن معجزه نیز نه تنها در او اثر نکرد بلکه سبب گمراحتی بشترش گردید

برخی حتی یک سوره از قرآن کریم را نفواده‌اند و حتی در یک آیه تأمل و تفکر نکرده‌اند، اما مرتب و مکرر می‌گویند: «از کجا معلوم که وحی باشد؟» حال چه پاسخی می‌توان به او داد؟!

حضرت امام صادق علیه السلام، در مباحثه به زندیق ماتریالیستی فرمود: «اگر در دست من یک کیسه اشرافی باشد و من می‌گویم که در این کیسه اشرافی هست؛ اما تو اصلاً ندانی که اشرافی چیست؟ آیا می‌توانی بگویی که در کیسه اشرافی نیست؟!

حالاً شال پسیاری از آنان که می‌پرسند: «از کجا معلوم که قرآن وحی باشد؟» نیز همین طور است، توحید و نبوت را می‌شناسند، قرآن کریم را نیز نفواده‌اند، اما مرتب می‌گویند: «از کجا معلوم؟»

اگر به اینها بگوییم: برو قرآن را بخوان، آنها نوشته است که «از کجا معلوم می‌شود که قرآن مجید وحی است»، می‌گویند: "ما حوصله یا سواد این کار را نداریم، خودتان بگویید که در کجاش چه نوشته‌است؟"؛ البته هر چه بگویید، باز خواهدند گفت: از کجا معلوم؟ چرا که کاری ندارند که قرآن وحی هست یا نیست، بلکه فقط قصد انکار دارد.

اما برای کسی که واقعاً سوال دارد، بهوضو روش می‌شود که قرآن کریم وحی است

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

اگر چه در این باره مطالب بسیاری درج شده که با نوشتمن کلمه‌ی مرتبطی چون "تحدى" در بخش جستجو در سایت و کلیک روی آن در اختیار قرار می‌گیرد، اما چون گویا دوباره این سؤال یا شباهه در فضای مجازی و بالتبع در ذهن عزیزان مطرح شده، از زاویه‌ای دیگر مورد بحث قرار گرفته و پاسخ داده می‌شود.

* - مقابله هر حقیقت روشنی می‌توان یک جمله‌ی کوتاه «از کجا معلوم؟» گفت و رفت و دیگران را درگیر اثبات نمود. بعد هر گاه دهها و صدها دلیل متقن ارائه گردید، مقابله هر کدام یک بار دیگر گفت: «از کجا معلوم؟» و رفت.

فقط قرآن کریم نیست، می‌شود گفت: «از کجا معلوم در تاریخ ایران باستان، کوروش و داریوش و زرتشتی بوده است؟ از کجا معلوم که انبیایی چون حضرات ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام بوده‌اند؟ از کجا معلوم که غزلیات حافظ، اشعار و پندهای حکیمانه سعدی، شاهنامه فردوسی و ...، خودشان سروده و به قلم نثر درآورده‌اند؟ از کجا معلوم که آنچه به افلاطون و ارسطو نسبت می‌دهند، از آنان باشد؟ و ...».

از کجا معلوم؟

پس پرسش «از کجا معلوم؟» از دو جنبه و قصد خارج نمی‌باشد؛ یا جنبه‌ی تحقیق عقلی و علمی دارد و برای شناخت بیشتر و متقن ایفاده می‌گردد، که بالتبع پاسخ روشن، دلیل متقن و عدم نفی ادعا، همه سبب اثبات و روشنگری می‌گردد - و یا «از کجا معلوم؟» فقط جنبه‌ی شعاری در ضدتبلیغ و ایجاد تشکیک و ... دارد، آن وقت هیچ پاسخی به درد نمی‌خورد، چرا که سؤال‌کننده اصلاً به دنبال پاسخ نیست، بلکه فقط دوست دارد نفی، انکار، تشکیک و مخالفت نماید.

اصول و قواعد:

هر علمی، اصول و قواعد خودش را دارد. اگر در ریاضیات پرسیده شود: «از کجا معلوم پاسخ عدد مجھول (x) در یک معادله "چهار" می‌باشد؟» معادله را از طریق ریاضی حل می‌کنند و اثبات می‌شود؛ اگر در هندسه پرسیده شود: «از کجا معلوم که مساحت یک مثلث برابر است با طول قاعده ضرب در نصف ارتفاع؟»، از طریق هندسه اثبات می‌کنند، و همین طور است اگر از تاریخ یا آثار تاریخی سؤال شود و یا از مباحث شناختی، عقلی و استدلالی (مانند مباحث فلسفی) پرسیده شود. پس اگر عقل بر اساس بدیهیات خود حکم داد که «همه چیز معلوم است و معلوم بدون علت نمی‌باشد - یا جمع نقیضین در شیء واحد محال است - یا تسلسل و دور باطل است»؛ و یکی رد شد و همین‌طوری گفت: «از کجا معلوم؟»، دیگر به او پاسخ نمی‌دهند، چون او «نمی‌پرسد که بداند».

قرآن کریم:

قرآن کریم چیست و چه محتوایی دارد که ما مسلمانان معتقدیم «وحی»

است و دیگران، به ویژه غیرمسلمانان که اعتقادی به هیچ چیزی ندارند، اصرار دارند که در وحیانیت آن خدشه و شبّهه وارد کنند؟ بسیار دیده‌اید یا شنیده‌اید که کسانی اصلاً به خدا اعتقاد ندارند و درباره‌ی وحیانیت قرآن تشکیک می‌کنند! خب اگر خدایی نباشد که کلام خدا معنا ندارد؛ مگر می‌شود منکر وجود فاعل شد و سپس درباره‌ی فعل او بحث کرد؟!

*- البته که ادبیات قرآن مجید نیز بسیار فصیح، غنی و بی‌بدیل می‌باشد و حتی ادبیات امیرالمؤمنین، امام علی^(علیه السلام) که ادبیترین و فصیح‌ترین بوده و هستند و اساساً قواعد زبان عربی را ایشان تدوین کردند، شبیه قرآن کریم نمی‌باشد؛ اما در عین حال، اعجاز قرآن که دلیل بر وحیانیت آن می‌باشد، فقط ادبیاتش نیست؛ چنان که فقط پیشگویی‌هایش نمی‌باشد.

*- قرآن مجید کتابی است که از یک سو شامل مباحث "شناختی" چون: جهان‌بینی (جهان‌شناختی)، حکمت، فلسفه، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، رفتار‌شناسی، روان‌شناسی، نفس‌شناسی و ... می‌باشد و از سوی دیگر شامل مباحث "حقوقی"، چون: تمامی "بایدها و نبایدها"ی لازم برای زندگی فردی و اجتماعی می‌باشد که به آن "احکام" گفته می‌شود. و از سوی دیگر احکامش منطبق بر جهان‌بینی اش است، و از سوی دیگر جهان‌بینی و احکامش منطبق با حقایق عالم هستی می‌باشد و از سوی دیگر در آن خلل، نقص و کاستی وجود ندارد.

*- قرآن کریم کتابی است که این همه را در جملاتی که از یک سو برای همه مفهوم است و از سوی دیگر بطن و بطون برای صاحبان فکر و اندیشه «اولی‌الالباب» دارد؛ و همه را به شکل ایجاز و اعجاز تبیین (بیان) نموده است، و گرنه دیگران در هر مقوله‌ای هزاران هزار کتاب نوشته‌اند، اما هنوز تمام و کامل نشده است.

یک مثال:

کوتاه‌ترین سوره‌ی قرآن کریم، "الکوثر" می‌باشد. «إِنَّا = ما»، مبحث توحیدی و بحث از سلطنت و مالکیت حقیقی (نه اعتباری یا دروغین) دارد - «أَعْطَيْتَكُ = به تو عطا کردیم»، بحث از صفات جمال الهی و بخشش از ناحیه‌ی او دارد - «الْكَوَافِرَ = خیر کثیر»، یک خبر و گزاره است، ضمن آن که خبر غیبی از فواید بسیار این اعطای در آینده می‌باشد - «فَصَلَلٌ = پس نماز بگذار»، از یک سو حکم و امر به نماز است، از سوی دیگر قصد نماز را با حرف (ف) مشخص کرده است که در شکرانه‌ی آن اعطای است و از سوی دیگر تعلیم می‌دهد که اعطای و موهبت، شکر لازم دارد - «لَرِبِّكَ = برای پروردگارت»، بحث از اخلاق از عبادت و عمل دارد که باید برای خداوند باشد، مضافاً بر این که می‌توانست بگوید: «لَهُ»، اما فرمود: «لَرِبِّكَ»، چرا که این اعطای کوثر، از ریوبیت (سرپرستی، تدبیر و اداره‌ی امور) از جانب حق تعالی می‌باشد - «وَأَنْجَرْ» نیز یک حکم است، حکم به رقبانی کردن شتر بابت آن اعطای که آن هم باید «لَرِبِّكَ» باشد - «إِنَّ شَانِثَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ - (تو بی‌نسل نمی‌مانی) بلکه دشمنت بی‌تبار خواهد بود»، هم خبر از غیب در گذشته و مباحث درون‌گروهی کفار است و هم خبر از غیب در آینده. و این همه در سه آیه بیان شد.

در هر حال مثال برای تقریب ذهن بود و بحث ما روی سوره‌ی کوثر یا تک به تک سور و آیات نمی‌باشد، بلکه راجع به کل قرآن کریم است.

امیرالمؤمنین، امام علی^(علیه السلام) (نهج البلاغه، خ: ۱۹۸):

«ثُمَّ انْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًا لَا تُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوْقِدُهُ» - سپس قرآن را بر او نازل فرمود، قرآن نوری است که خاموشی ندارد چراگی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد.

«وَبَحْرًا لَا يُدِرِكُ قَعْدَهُ» - دریایی است که ژرفای آن درک نمی‌شود.

«وَمِهاجًا لَا يُضِلُّ نَهْجَهُ» - راهی است که رونده‌ی آن گمراه نگردد.

«وَفُرْقانًا لَا يُخَمَدُ بِرَهَانَهُ» - جداکننده‌ی حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش (ابطال) نگردد.

«وَبُنيانًا لَا تُهِدِمَ آرکانَهُ» - بنایی است که ستون‌های آن خراب نمی‌شود.

... «وَيَنْبِيَعُ الْعِلْمُ وَيُجُورُهُ» - چشم‌های دانش و دریاهای علوم است.

«وَرِيَاضُ الْعَدْلِ وَغُدْرَانُهُ» - سرچشم‌های عدالت و نهر جاری عدل است.

«وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنْبِقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ» - همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیداست. (خطبه ۱۸)

تحدى:

بی‌تردید، اگر قرآن مجید وحی نباشد، حتماً کلام انسان است، انسان‌ها بسیار هستند. اگر در گذشته، دانشمند فصیحی چون حضرت محمد مصطفی (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) در سرزمین حجاز، فلسطین، ایران و روم قدیم نبوده، امروزه و پس از گذشت چهارده قرن، دانشمندان بسیاری در عرصه‌های گوناگون علمی [فلسفه، ادبیات، تاریخ، روانشناسی، روانشناسی و حقوق و ...] وجود دارند. پس بهتر و لازم این است که به جای شعار «از کجا معلوم؟»، نه تنها مانند آن را بیاورند، بلکه بهترش را بیاورند. این همه جهان‌بینی و ایدئولوژی در قالب "ایسم"‌های گوناگون ارائه شد و همه توسط خودشان و دیگران ابطال گردید.

همگان می‌گویند: خدا در آیاتی که می‌فرماید: مثلش را بیاورید، ده سوره یا حتی یک سوره بیاورید، تحدي کرده است و درست هم هست، اما به نظر می‌رسد که آیه‌ی ذیل کار را تمام می‌کند؛ می‌فرماید که بگو این همه "از کجا معلوم؟" و بحث جدل لازم نیست، شما برای هدایت، بهترش را از جانب خدا بیاورید (یعنی حرف من درآوردن نباشد)، تا من از آن تبعیت کنم:

«فُلْ قَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَيْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (القصص، ۴۹)

ترجمه: بگو: اگر شما راست‌گو هستید، پس (شما) کتابی از جانب خدا بیاورید که از آن دو (تورات و قرآن) رهنمونتر باشد، تا من از آن پیروی کنم.

مرتبه:

*- جگونه می‌شود برای کسی که به قرآن اعتقادی ندارد، اثبات نمود که قرآن بدون تحریف باقی مانده است و این همان قرآنی است که پیامبر اکرم (ص) نازل شده است؟ (۲۵ مهر ۱۳۹۴)

*- قرآن کافران را دعوت به تحدي نموده و می‌فرماید اگر می‌توانید یک آیه مثل قران بیاورید. آیا نمی‌توانند بک آیه مثل (الم) ساوردند مثل الف جیم دال (احد)؟ (۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳)

*- آیا می‌شود الهی بودن قرآن را ثابت بفرماید؟ (۲۱ مرداد ۱۳۹۳)

*- خداوند متعال در قرآن تحدي نموده که اگر می‌توانید مثلش را ساورد. جرا اگر کسی قرآن را بخواند، نمی‌تواند مثل آن را ساورد؟ (۵ آبان ۱۳۹۲)

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

چگونه اثبات می‌شود که قرآن کریم، وحی است؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/V350.html>

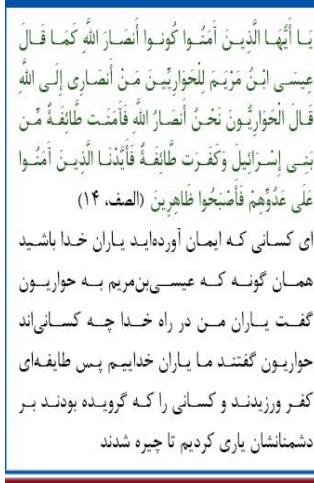
مَنْ نَعِيَ كُوئِنْدَهْ مَسِيحَ هَمَان
خَدَاوَنْدَ؟ پَسْ جَرَاهِينَ خَدا بَرَاهِينَ
پَسْ جَنَّ ازْ حَوارِيُونَشْ، پَسْجَ نَوْعَ
أَجْيلَ مَنْقَلَوتَ وَحَتَّى درْ بَرْخَى
مَطَابَ مَنْتَاقَنَ مَيْ فَرَسْدَ؟

بَلَاتَ نَوْارِيَ آنْ حَضَرَتَ اسْتَ وَنَهْ نُوشَهَاهِ حَوارِيُونَ

بَهْ مَا نَيْزَ دَسْتُورَ دَادَهْ شَدَهْ

كَهْ هَمْچُونَ حَوارِيُونَ، مَؤْمَنَ باشِيمَ

وَمِنْ أَنْظَلَمُ مِمْنَ افْشَرَ عَلَى اللهِ كَذَبَآ أَوْ قَالَ
أَوْبَعَنَ إِلَيَّ وَلَمْ يُؤْخُذْ إِلَيَّ شَيْءَ وَمِنْ قَالَ سَأَنْزَلَ
مِثْلَ سَائِرِ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُونَ فِي
عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ يَأْسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا
أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ يَخْرُجُونَ عَذَابَ الْهَمَنِ يَكْتُمُونَ
شَفَاعَلُونَ عَلَى اللهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُتُمُونَ عَنْ آيَاتِهِ
شَتَّكِرُونَ (الأنعام، ٩٣).

وَكِسْتَسْتَمَكَارَتَ اَنَّ كَسَنَ كَهْ بَرَ خَدا درَوغَ
مَيْبَندَهِ يَاهِيَ كَوِيدَهِ بَهْ مَنْ وَحَى شَدَهَ درَ
حَالَى كَهْ جَزَى بَهْ اوَ وَحَى نَشَدَهَ بَاشَدَهَ وَ اَنَّ
كَسَنَ كَهْ مَيْبَودَهِ بَهْ زَوَدَ نَظَرَ آجَهَ رَاخَدا
نَازَلَ كَرَهَهِ اَسْتَ نَازَلَ مَنْ كَسَنَ وَ كَاشَ سَتَمَكَارَنَ
رَادَرَ گَرَدَابَهَاهِ مَرَگَ مَيْ دِيدَيَ كَهْ فَرَشَتَگَانَ
لَبَهْ سَوَى آنَانَ دَسْتَهَايَشَانَ رَاغَشَوَهَانَدَ لَوَ
نَهَبَهَ مَيْ زَنَدَهَ جَانَهَايَشَانَ رَاهِيَشَانَ رَاهِيَشَانَ دَهِيدَ
امْرُوزَ بَهْ [آسْرَاءَ] آنجَهَ بَناَحَقَ بَرَ خَدا درَوغَ مَيْ
بَسْتَيدَهَ وَ دَرَ بَرَابَرَ آيَاتَ اوَ تَكَرَهَ مَيْ كَرَبَدَهَ بَهْ
عَذَابَ خَوارِكَنَدَهَ كَيْفَهَ مَيْ بَلَيدَ

سوال ۲۲: در آیه‌ای خواندم که خداوند به حواریون وحی کرده است. مسیحیان هم همین ادعا را دارند و در پاسخ به تناقضات انجیل‌ها، می‌گویند به آنها وحی می‌شده، پس هیچ اشتباہی در انجیل‌ها نیست. شما چه پاسخی می‌دهید؟ (۱۳۹۴ اسفند ۲۳)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

یعنی ادعا دارند که متناقض نازل شده است؟!

آیه‌ی مورد استناد و ترجمه‌ی آن به شرح ذیل می‌باشد:

«وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ آمَّنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ» (المائدہ، ۱۱۱)

ترجمه: و [یاد کن] هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده‌ام ایمان آورید گفتند ایمان آوردم و گواه باش که ما مسلمانیم.

• مشکل اساسی اینجاست که از یک سو معنای "وحی" را نفهمیده‌اند و از سوی دیگر به شدت مغلطه می‌کنند.

الف - خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که به زنبور عسل نیز وحی می‌کند «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ... / (التحل، ۶۸)» و همچنین فرمود: به مادر حضرت موسی (علیه السلام) نیز وحی نمود: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ... / (القصص، ۷)» و فرمود: به حضرت مریم (علیه السلام) نیز وحی کردیم «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ... / (آل عمران، ۵۴)» و فرمود که به امامان حق نیز وحی می‌کنم «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ... / (الأنبیاء، ۷۲)»؛ حال آیا تمامی این "وحی"‌ها از یک سخن بوده و به معنای آوردن شریعت و کتاب است؟!

ب - هر کجا که خداوند متعال فرموده «وحی کردم»، خودش فرموده که چه وحی کرده است؟ به زنبور عسل وحی نمود که در کوهها و لابه‌لای شاخه‌های درختان برای خودت خانه (کندو) بساز «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ» - به مادر حضرت موسی (علیه السلام) فرمود که بچهات را شیر بد و اگر می‌ترسی در آب انداز «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْأَيْمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي إِنَّ رَادُوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» - به حضرت مریم (علیه السلام) وحی نمود که خداوند متعال تو را برگزیده است: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَاطْهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ» - راجع به امامان حق نیز فرمود که " فعل خوب" را به آنان وحی کنم «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلُ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» - و به حوارین نیز وحی نمود که به من و رسولم ایمان بیاورید «أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي».

ج - پس این که به مخاطب وحی‌ی چه وحی شده است را خود بیان نمود تا دیگران هر کلام خود یا سایرین را «وحی» نخواند؛ و بسیار مورد تقبیح قرار داد کسانی را که با دست خود چیزی می‌نویسند و بعد برای فریب مردم و کاسبی، مدعی می‌شوند که این از جانب خداست.

«فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (آل عمران، ۷۹)

ترجمه: پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده‌ای] با دستهای خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از جانب خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دست‌هایشان نوشته و وای بر ایشان از آنچه [از این راه] به دست می‌آورند.

نتیجه:

پس به هیچ کدام از گروه فوق که مخاطب وحی قرار گرفتند، شریعت و کتاب وحی ننموده است، اما در مورد انبیایش (علیهم السلام) فرمود که "دین و شریعت" را وحی نمودم:

«شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ»
(الشوری، ۱۳)

ترجمه: از [احکام] دین آنچه را که به نوح درباره‌ی آن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره‌ی آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می‌خوانی گران می‌آید خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هر که را که از در توبه درآید به سوی خود راه می‌نماید.

- پس خداوند متعال به کسی به جز انبیایش، کتاب و شریعت وحی ننموده است و به هر کس هم که نازل ننموده، او نبی شده است، خواه در گذشته از حواریون بوده باشد یا نبوده باشد.

اناجیل:

• همین قدر که گفته می‌شود "اناجیل" (پنج انجیل)، خود نشان از تحریف دارد، چرا که یک پیامبر، بیش از یک کتاب ندارد و حضرت مسیح (علیه السلام) نیز ۵ انجیل نیاورده بودند.

• این پنج انجیل، یا عین هم هستند و یا متفاوت از یکدیگر می‌باشند؛ اگر عین هم باشند، پس دیگر "اناجیل" معنا و مصدق ندارد و اگر با یکدیگر متفاوت باشند، که وا اسفاه! آیا خداوند سبحان، پس از حضرت مسیح (علیه السلام)، پنج نبی دیگر فرستاد و به هر کدام انجیلی متفاوت و حتی متناقض با دیگری وحی نمود؟!

• در هر کدام مطلبی باشد که در آن یکی نباشد، از دو حال خارج نیست، یا دیگر از بیان نبی (علیه السلام) کم گذاشته است و یا این یکی به آن افزوده است.

نکته:

در موضوع به صلیب کشیدن ایشان:

در انجیل متی، فصل ۲۷، آیات ۵۵ و ۵۶ نوشته: و در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او را خدمت کنند از دور نظاره می‌کردند* که از آن جمله مریم مجده بود و مریم مادر یعقوب و یوشا و مادر پسران زبدی*

ولی در انجیل یوحنا، فصل ۱۹، آیه‌ی ۲۵ نوشته: و پای صلیب عیسی مادر او و خواهر مادرش مریم زن کلوپا و مریم مجده ایستاده بودند*

• بدیهی است که این نقل تاریخی، پس از عروج آن حضرت (علیه السلام) نوشته شده است، اما همین مقدار نیز اگر وحی خداوند بود، به هر دو یکسان وحی می‌شد.

در موضوع پس از دستگیری ایشان:

در انجیل متی: باب ۲۶، آیه‌ی ۵۷ نوشته: و آنانی که عیسی را گرفته بودند، او را نزد قیافا رئیس کهنه جائی که کاتبان و مشایخ جمع بودند بردن.

اما در انجیل یوحنا: باب ۱۸، آیه‌ی ۱۳ نوشته: آنگاه سربازان و سرتیپان و خادمان یهود، عیسی را گرفته او را ببستند* و اول او را نزد حنا پدر زن قیافا که در همان سال رئیس کهنه بود آوردند*

●●- بی‌تردید در دو خبر متفاوت از یک گزاره (یک واقعه)، نمی‌تواند هر دو درست باشد. یا هر دو غلط است (که وحی نیست)، یا یکی درست است و یکی غلط (که آن غلط وحی نیست).

در موضوع تقاضای شفای:

در انجیل متی باب ۱۵ / ۲۲ نوشته: هویت زنی که از مسیح درخواست شفای دخترش را می‌کند کنعانی ذکر شده، ولی مرقس باب ۷ / ۲۴، وی را اهل فینیقی سوریه می‌داند!

حال آیا هر دو انجیل و هر دو اخبار متفاوت از یک گزاره، وحی است و از جانب خداست؟!

توضیح حواریون به خاطر بی‌ایمانی:

در مرقس ۱۶: ۹ / ۱۴ نوشته: «و صبحگاهان، روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین به مریم مجده‌ی که از او هفت دیو بیرون کرده بود ظاهر شد و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می‌کردند خبر داد و ایشان چون شنیدند که زنده کشته و بدرو ظاهر شده بود باور نکردند ... و بعد از آن بدان یازده هنگامی که به غذا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به سبب بی‌ایمانی و سخت دلی ایشان توبیخ نمود زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند تصدیق ننمودند».

حال آیا حواریون این چنین بی‌ایمان بودند؟! و آیا خدا به افراد بی‌ایمان و سخت‌دل، وحی کتاب و شریعت می‌فرستد؟!

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

مسیحیان: انجیل‌ها وحی به حواریون است، پس تناقض ندارد. در قرآن نیز وحی به آنها آمده؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۳۷۴.html>

سوال ۲۲: می‌گویند: حديث «أفضل الأعمال انتظار الفرج» جعلی است، لطفاً توضیح دهید. (کارشناسی) (۲۵ اسفند ۱۳۹۴)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهت «x-shobhe»:

دورغ عمدى مى‌گويند.

حتى اگر حدیثی هم نباشد (که فراوان هست)، نه تنها هر عاقلی می‌داند که بهترین عمل‌ها و عبادتها، انتظار فرج و ظهور منجی الهی، حضرت مهدی (علیه السلام) می‌باشد، بلکه اساساً هر انسانی، با "انتظار" برای رسیدن به اهدافش زندگی می‌کند؛ انتظار فقط هنگامی متنفسی می‌شود که یا موضوع انتظار محقق شده باشد و یا انسان از "رسیدن" به آن نامید شده باشد.

الف - برخی می‌گویند: «اینها معنای انتظار را نمی‌دانند!»، البته همین‌طور هم هست، اما بهتر است بگوییم که «برخی معنای انتظار فرج امام زمان (علیه السلام) و چگونگی آن را نمی‌دانند» و «برخی دیگر خوب هم می‌دانند، اما به غیر از انکار، بعض و عداوت نیز دارند»؛ چرا که همگان با اصل "انتظار" زندگی می‌کنند و نمی‌شود که معنایش را ندانند و یا چنین حسّ و حالتی برایشان پیش نیامده باشد، بر انسان هیچ لحظه‌ای نمی‌گذرد که انتظار گشایش (فرج) نداشته باشد.

ب - کسی که تحصیل علم می‌کند، انتظار کسب علم و طی مدارج علمی را دارد - کسی که کار و تلاش می‌کند، انتظار رسیدن به حاصل تلاش خود را دارد - کسی که قرار دیداری می‌گذارد، انتظار وصال و لقاء دارد - بیماری که به پزشک مراجعه می‌کند، انتظار بهبود دارد - کسی که مواد خوارکی را تهیه کرده و آن را روی چراغ و حرارتی قرار می‌دهد، انتظار پختن و خوردن دارد ... و بالاخره هر کسی که آرزویی دارد و یا اقدامی می‌کند، در انتظار رسیدن است.

ضرورت ساختیت انتظار:

از سوی دیگر می‌دانیم کسی که قراری در ساعت و جای معینی دارد، در مسیر مخالف آن حرکت نمی‌کند - کسی که انتظار طی مدارج علمی دارد، وقت تحصیل را به بازی اختصاص نمی‌دهد - کسی که انتظار دستمزد یا رسیدن به حاصل تلاش دارد، ساکن و بی‌حرکت نمی‌ماند - کسی که برای رسیدن به هدفی، اقدام به ساختاری می‌کند، به جای ساختن، تخریب نمی‌نماید و ...؛ بلکه هر انتظاری، حتیً متناسب و همسنخ موضوع انتظار «مُنْتَظَر» می‌باشد. و انتظار فرج امام زمان (علیه السلام)، مستثنای از قواعد کلی "انتظار" نمی‌باشد.

علت دشمنی با انتظار فرج:

ریشه و علت اصلی دشمنان اسلام، مسلمین و به ویژه شیعیان، با «انتظار فرج حضرت مهدی (علیه السلام)» دو امر مهم می‌باشد:

یک - بر اساس تمامی اعتقادات الهی، یقین دارند که "منجی آخرالزمان" خواهد آمد و بساط کفر و ظلم را بر خواهد چید. حال یکی می‌گوید: آن منجی موسی^(۴) است، دیگری می‌گوید: عیسی^(۴) است، آن یکی می‌گوید: فرد ثالث و ناشناخته‌ای است ... و شیعه می‌داند که کیست؟

نه تنها ادیان ساختگی بشر نیز برای خود آخرالزمان و منجی تعریف کرده‌اند، بلکه مکاتب بشری و "ایسم"‌ها نیز بدون آن که از واژگانی چون «انتظار و منجی

کفار، مشکران، منافقان، ظالمان و فاسقان، کدام سخن حقیق را راست و درست دانستند که آیات خداوند سیحان پی احادیث اهل عصمت علیهم السلام، راست و درست دانند؟!

اما خداوند علیهم حکیم و رب، با این تکذیب‌ها کاری ندارد، کار خودش را می‌کند. بیرون از آن تیم توره و لغه ایقاوه و قیام الله (النون، ۲۲) این آن تیم توره و لغه ایقاوه و قیام الله (النون، ۲۲) من خواهند نور خدا را بـ سخنان خوبی خاموش کنند، ولی خداوند می‌گذرد، تا نور خود را کامل کند، هر چند افکار را خوب نیاید.

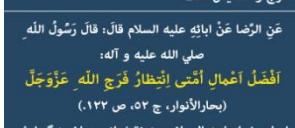
پیامبر اعظم صوات الله عليه و آله:
أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرْجِ
(کمال الدین و قام النعمه ص ۲۷۷)
برترین عبادت‌ها انتظار فرج است.

پیامبر اعظم صوات الله عليه و آله:
أَفْضَلُ جَهَادِ أَمْثَلِ إِنْتِظَارُ الْفَرْجِ
(برترین جهاد امت من، انتظار فرج است)
(تحف العقول، ۳۷)
(علومی می‌شود که انتظار، از نوع کار و تلاش است)

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام:
أَفْضَلُ الْجَهَادِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرْجِ
(تحف العقول، ص ۴۰)
برترین عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فرج و گشایش است.

عن الرضا عن ابیه علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
أَفْضَلُ أَعْمَالِ أَمْثَلِ إِنْتِظَارُ فَرْجِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
(بخاری الانوار، ج ۵، ص ۱۲۷)

اصام رضا علیه السلام، به قبل از پدران بزرگوارش

فرضیه: رسول خدا علیه السلام و الله فرمود:

برترین اعمال امت من انتظار فرج از خدا

غروجبل می‌باشد.

قال أبو عبد الله علیه السلام:

قَاتَنَ مَاتَ وَ قَاتَنَ قَاتَنَ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ

مُثْلَثٌ أَجْرٌ مَمْنُونٌ أَذْكَرَهُ فَجِدُّهُ وَأَنْتَرُهُ

هَبَيْنَا لَكُمْ أَتَيْنَا الصَّابَةَ الْمَرْحُومَةَ.

(القیمة تعمان، ص ۲۰۰)

امام صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی

که منتظر حضرت است از دنیا برود و

حضرت بعد از او قیام کند اجر او همانند

اجر کسی است که زمان او را درک کرده،

پس بکوشید و منتظر باشید، گواه باد بر

شما ای یاران مورد لطف خدا.

www.x-shobhe.com

و ...» استفاده کنند، بحث از پایان کار و نجات عالمیان دارند، چنان که می‌گویند: «لیبرالیسم، آخر خط و آخر دنیاست»، و البته برایش امام نیز معرفی می‌کنند و می‌گویند: «نه هر لیبرالیسمی، بلکه لیبرالیسم به رهبری امریکا».

پس می‌دانند که مقوله‌ی "انتظار و فرج"، امری عقلی و فطري می‌باشد و قابل انکار نیست.

دو - انتظار مسلمانان و به ویژه شیعیان، سبب ثبات اعتقادی، امید حقيقی و حرکت واقعی در جهت زمینه‌سازی و مساعد نمودن شرایط تحقق انتظار و از همه مهمتر "صبر و استقامت" آنها در برابر تحمل تمامی فشارها و آزارها و حتی کشیارهای فجیع گردیده است؛ و این صبر و استقامت، مانع از رسیدن طواغیت، فراغت، مستکبرین و ظالمین هر زمان، به منافعشان می‌گردد؛ منافعی که مرهون به بندگی و اسارت و برده‌گی کشیدن ملت‌ها می‌باشد. پس با این "انتظار"، به شدت مخالفند.

تحقیق وعده‌ی حتمی خداوند متعال:

آیا آن کسانی که می‌گویند: «این حدیث جعلی است»، به خدا، پیامبر و قرآن و ... اعتقاد دارند و حالا به بحث صحت و سقم یک حدیث رسیده‌اند و درباره‌ی آن بحث می‌کنند، یا اصلاً هیچ اعتقادی ندارند و این گونه جوّسازی و شایعه‌پراکنی می‌کنند؟

بدیهی است که اگر کسی به توحید و معاد و بالتابع نبوت و قرآن اعتقادی نداشته باشد، دیگر برای او فرقی ندارد و ربطی هم به او ندارد که یک حدیث جعلی هست یا نیست؛ اما کسی که اعتقاد دارد، حتی اگر هیچ حدیثی نخوانده باشد، به حکم عقل و وحی می‌داند که خداوند سبحان «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ» می‌باشد، یعنی در وعده‌هایش هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد، پس اگر وعده به حکومت جهانی عدل و ایمان داده، حتماً محقق می‌گردد؛ لذا در انتظار آن باقی می‌ماند. البته انتظار به معنای صحیحش، نه دست روی دست گذاشتن و نشستن و تسليم کفار شدن، به بیانه و به اسم "انتظار" [که برخی این سکون، خمودی، تبلی، بی‌خيالی و تسليم را انجام داده و ترویج می‌کنند].

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيَنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (آل‌آل‌الله‌آل‌الله، ۵۵)

ترجمه: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد، و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیشان را به ایمنی مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید آناند که نافرمانند.

«وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» (آل‌آل‌الله‌آل‌الله، ۱۰۵)

ترجمه: و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتمیم که زمین را بندگان شایسته‌ی ما به ارت خواهند برد.

انتظار فرج بهترین اعمال:

پس حتی اگر کسی حدیثی مبنی بر این که "انتظار فرج بهترین اعمال و عبادات است"، نخوانده باشد، با اندکی تأمل و تفکر و تعقل، خودش می‌فهمد که اندیشه، کار (عمل) و عباداتی بالاتر از این نیست که مؤمن به راستی منتظر فرج باشد و در راستای تحقق انتظار بر حق و مقدسش، که زمینه‌سازی و مساعد نمودن شرایط برای ظهور و تحقق انتظارش برای "برپایی حکومت عدل جهانی" و ریشه‌کنی کفر، ظلم و فساد می‌باشد، حرکت کند.

حدیث:

اما در عین حال احادیث بسیاری نیز وجود دارد، از جمله:

• قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): وَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ. (بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۵)

رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ) فرمود: برترین عبادت انتظار فرج است.

● - قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیہ وآلہ): ... وَانتِظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ. (بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲)

رسول خدا (صلی الله علیہ وآلہ) فرمود: ... و انتظار فرج عبادت است.

● - سَئَلَ عَنْ عَلِيٍّ رَجُلٌ أَكْثَرُ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. قالَ (علیه السلام): إِنَّتِظَارَ الْفَرَجِ.

(بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲)

مردی از امیرالمؤمنین، امام علی (علیه السلام) سؤال کرد: محبوبترین اعمال نزد خدا کدام است؟ ایشان فرمودند: انتظار فرج.

● - قالَ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ (علیه السلام): إِنَّتِظَارَ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ الْعَمَلِ. (یوم الخلاص فی طل القائم المهدی، ص ۲۳۲)

امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: انتظار فرج از جمله بزرگترین اعمال انسان است.

● - قالَ الْجَوَادُ (علیه السلام): أَفْضَلُ أَعْمَالِ شِيعَتِنَا إِنَّتِظَارُ الْفَرَجِ. (منتخب الأثر، ص ۲۲۲)

امام جواد (علیه السلام) فرمود: بالارزشترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است.

● - و دههای حدیث معتبر دیگر.

مرتبه:

● - آیت الله شهید مطهری: انتظار ویرانگر - انتظار سازنده. (۹ خرداد ۱۳۹۴)

مشارکت و همافرازی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
می‌گویند: حدیث «أفضل الأعمال انتظار الفرج» جعلی است، لطفاً توضیح دهید

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7381.html>

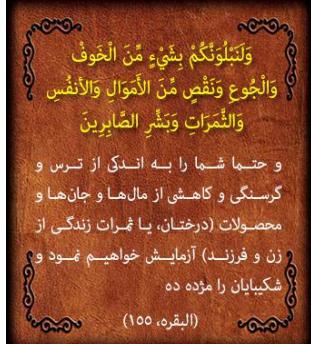

سوال ۲۴: درباره جمله "هر که زندگی مادی ندارد، زندگی آخرتی هم ندارد"، توضیح دهید. (نهم/مشهد) (۱۳۹۴ اسفند ۲۸)

دقت کنیم که نفرموده: «انسان وقتی غنی می‌شود، طفیلان می‌کند، بلکه فرموده: «هر کاه، خود را غنی می‌بیند، طفیلان می‌کند»، چرا که انسان ذاتاً فقیر است و هیچ کاه غنی و بیناز می‌شود، اما ممکن است با اندکی برخورداری از مال دنیا، خود را غنی می‌بینند و بیناز پنداشند.

علم، تقوی، بصیرت، شجاعت، عزم راسخ، کرامت، کمالات انسانی هستند، اما «مال و اموال دنیوی»، کمال و فضیلت محسوب نمی‌گردند و فقط ابزار و وسیله هستند.

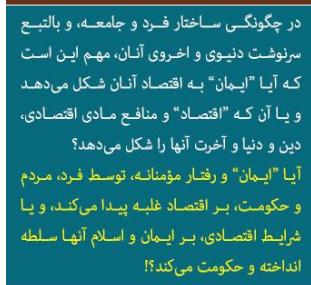
از یک سو فرموده: مال و فرزند و ... نعمات الهی هستند، و از سوی دیگر فرمود که اسباب و ابزار آزمایش شما هستند و حتی فرموده: برای امتحان، شما را دچار نقص در اموال (کاهش دارایی و امکانات) می‌ماید.

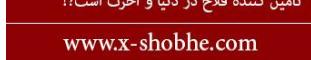
وَتَنْتَلُونُكُمْ بِيَمِّيْهِ مِنَ الْغَوْفِ
وَالْجُبُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثُّمَرَاتِ وَبَثَرُ الصَّابِرِينَ
وَحَتَّمَا شَمَا رَا بِهِ أَنْدَكِ اَزْ تِرِسِ و
كَسْكُنِي وَ كَاهِي اِزْ مَالِهَا وَ جَارِهَا و
مَصْوَلَاتِ (درختان، یا گمرات) زندگی اِزْ زَنِ وَ فَرَزَنِدِ آزمایش خواهیم نمود و
شَکِيَّانِ را مَزَدَهِ دَه (القرآن، ۱۰۵).

اگر چه در اسلام، اقتصاد اصل دین و زیربنای آن و تنها عامل رشد انسان و جامعه انسانی می‌باشد، اما در اسلام بر کار، تلاش، برنامه‌ریزی، هدفمندی و زمینه‌سازی برای کسب نعمات الهی و نیز بهره‌وری درست از آن، تأکید فراوانی شده است.

پس فرد یا جامعه‌ای که چینی تلاش اقتصادی هنفداری نداشته باشد، نه زندگی دنیوی خوبی دارد و نه آخرت آبادی.

در چگونگی ساختار فرد و جامعه، و بالطبع سرونشت دنیوی و اخروی آنان، مهم این است که آیا «ایمان» به اقتصاد آنان شکل می‌دهد و یا آن که «اقتصاد» و منافع مادی اقتصادی، دین و دینا و آخرت آنها را شکل می‌دهد؟ آیا «ایمان» و رفشار مؤمنانه، توسط فرد، مردم و حکومت، بر اقتصاد غلبه پیدا می‌کند، و یا شرایط اقتصادی، بر ایمان و اسلام آنها سلطه اندخته و حکومت می‌کند؟!

آیا نگاه و تلاش اقتصادی درون‌گرا توسط مردم و حکومت، رشد اقتصادی و معاد مطلوب در پیش دارد، یا چشم دوخت به الطاف دشمنان اسلام و مسلمین و تن دادن به ذلت و خواری «برای یک مشت دلار»، تأمین کننده فلاح در دنیا و آخرت است؟!

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

هرگز نفرمودند: «کسی که زندگی مادی نداشته باشد، آخرت هم ندارد»، این ترجمه و برداشت ناصوابی است؛ چرا که «مادی» یک کلمه‌ی عام است و همه چیز را در این دنیا مادی شامل می‌گردد؛ به عنوان مثال: بدن انسان و اعضا یا نیز مادی هستند، پس کسی که بدن نداشته باشد لابد مُرده است، و اگر مؤمن مرده باشد، معاد خوبی نیز دارد؛ و نیز چنین نیست که هر کسی قطع عضو شده باشد، دیگر معاد و آخرت مطلوبی نداشته باشد.

بلکه مشهور است که پیامبر اکرم (صلوات‌الله‌علیه‌وآلہ) فرمودند: «مَنْ لَا مَعَاشَ لَهُ لَا مَعَادَ لَهُ»، یعنی: برای هر کس که معاشی نباشد، معادی نیز نمی‌باشد (عاقبت خوشی در انتظارش نیست). هر چند که ظاهراً سند معتبری نیز برای این جمله به عنوان حدیث (عین کلام معصوم)، در دست نیست، بلکه بیشتر نقل به مضمون است.

معاش:

معنای "معاش" الزاماً پول و ثروت و رفاه نمی‌باشد، اگر چه این نعمات نیز اگر از راه صحیح به دست آید و در راه صحیح مورد استفاده قرار گیرد، زهی توفیق.

● معاش در اصل به معنی «زندگی» می‌باشد و چون گذران زندگی با تأمین مایحتاج زندگی میسر و راحت می‌گردد، به امکان آن «تأمین معاش» گفته‌اند.

● بدیهی است که اسباب زندگی راحت نیز فقط پول، ثروت و امکانات مادی نمی‌باشد، بلکه عقل، شعور، همت، پشتکار، توجه و اتکا به امکانات درونی و داخلی و ...، ضرورت‌های پیش از پول و ثروت می‌باشند.

پس معنای جمله این می‌شود: «کسی که تدبیر معاش ندارد، همت معاش ندارد، انگیزه‌ی معاش ندارد، برای زندگی خود و خوب زیستن فکر، برنامه‌ریزی و تلاشی نمی‌کند، آخرت آبادی نیز نخواهد داشت».

اماکنات مادی:

اماکنات مادی که بعضاً به آن «رفاه مادی» می‌گویند نیز نقش به سزاوی در "خوب زیستن" و تکامل فرد و جامعه دارد، اگر چه می‌تواند اسباب هبوط و سقوط بیشتر یک فرد یا جامعه را نیز فراهم نماید.

اقتصاد:

اگر چه در اسلام عزیز، "اقتصاد" به معنای شرایط پولی و مالی، مانند کاپیتالیسم و یا کمونیسم، زیربنا نمی‌باشد، لذا همه چیز بر مبنای "اقتصاد" تعریف و برنامه‌ریزی نشده است، اما در عین حال "اقتصاد" در اسلام، یک اصل بسیار مهم تلقی و بیان شده است.

● در اسلام عزیز، رعایت "اقتصاد" در معاش و معیشت (زندگی) بسیار حائز اهمیت و مؤثر است؛ اگر به دستورالعمل‌ها و احکام اسلامی دقت شود، توجه و تذکر به "اقتصاد" اگر بیشتر از احکام عبادی نباشد، کمتر هم نیست. منتهی باید

دقت کنیم که معنای اصلی "اقتصاد" میانه روی می‌باشد که مستلزم شناخت حدود هر امری، رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است؛ چنان که فرمود: «وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ / (لقمان، ۱۹)»، یعنی در مشی و مرام خودت (در هر امری) میانه رو و معنده باش.

عمومیت جبری ندارد:

نمی‌شود گفت هر کس دنیا آباد و رفاه کاملی نداشته باشد، الزاماً آخرت هم ندارد؛ نمی‌شود گفت: هر کس تأمین معاش مادی ندارد و در زندگی دنیوی با تنگی‌های مادی مواجه شده است، حتماً در آخرت نیز دچار گرفتاری خواهد شد.

- اسلام دین سرمایه‌داری نیست که گفته شود: «هر کس سرمایه‌دار نیست، به بھشت نیز نمی‌رود»؛ بلکه این بیان، یک توصیف است؛ یعنی می‌فرماید: «عموم مردم این طوری هستند که اگر از امکانات زندگی مادی محروم گردند، دین و دنیا و آخرت خود را نیز از دست می‌دهند».

- در صدر اسلام، مسلمانان که جماعت اندکی بودند، دو سال در شعب ابیطالب^(ع) محاصره‌ای اقتصادی شدند و شدیدترین تحريم‌های اقتصادی به آنان تحمیل شد. نه تنها هر گونه ارتباط و تعامل با آنها (حتی ازدواج و ...) قطع شد و برای آن شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته شد، بلکه فرمود: «ما در آن دوران، حتی نان خوردن نداشتیم و سنگ به شکم‌های خود می‌بستیم» و می‌دانیم که حضرت خدیجه‌ی کیرا^(علیها السلام) که خود از تجار و سرمایه‌داران به نام بود و سرمایه‌اش را وقف اسلام نمود، در همان شعب ابیطالب و از شدت گرسنگی، ضعف و بیماری رحلت نمود (یا به تعبیر صحیح‌تر، به شهادت رسید).

حال آیا مسلمانان در آن دوران، ایمان و اسلام و بالطبع آخرت خود را از دست دادند، یا همین فشارها سبب تقویت ایمان و ثبات قدم بیشتر آنان گردید؟

- آیا ابوذر غفاری، که خود بر جمله‌ی «اگر فقر از دری به خانه‌ای بیاید، ایمان از در دیگر خارج می‌شود» تأکید داشت، خودش در رفاه زندگی کرد و در رفاه مُرد؟ یا ایمانش به خاطر فقر تحمیلی و تعیید به ریشه متزلزل شد و آخرتش را از دست داد؟ یا درست برعکس؟

- آیا سید الشهداء، امام حسین و خاندان و پارانش علیهم السلام، در کربلا، از رفاه مادی و معاش مناسب برخوردار شدند که به آن مقامات والا رسیدند، یا آن که حضرت موسی بن جعفر^(علیه السلام) در سلول‌های انفرادی و زیر شکنجه‌های طاقت‌فرسا، از چنین معاشی برخوردار گردیدند؟!

* - آیا هنگامی که مردم ما "الله اکبر" گویان، علیه سلطه‌ی شیطان بزرگ و طاغوت‌چه‌ی حاکم بر خود قیام کردند، به آنها دلار جایزه دادند، یا تحت شدیدترین سختی‌ها، از جنگ گرفته تا ترور و تحريم اقتصادی قرار گرفتند و در ایمان خود ثابت قدمتر شدند؟

تأثیر متقابل دین و اقتصاد:

"دین و اقتصاد" در افراد و جوامع، تأثیر متقابل دارند، اما معنایش این نیست که این تأثیرها همیشه یک شکل و ثابت هستند.

از سویی ایمان و روح دینداری و رعایت احکام و دستورات الهی، بهبود شرایط اقتصادی را نیز به دنبال می‌آورد، هر چند که ممکن است تنگی‌های بسیار بیشتری از سوی کفار تحمیل گردد. از سوی دیگر، ممکن است برخورداری از امکانات مادی، رفاه‌زدگی و ثروت، موجب طغیان، فسق (خارج شدن از مسیر بندگی)، کفر، شرك، تکبر، تفخر، ظلم و هر نوع انحراف دیگری شود.

- چه بسیارند فقرای مادی، که به رشد ایمانی، دینی، علمی، اخلاقی و انسانی رسیدند و چه بسیارند برخورداران از امکانات مادی و "مرفهین بی‌درد"، که نه تنها خود رشدی نکردند، بلکه به ظالمینی بی‌وجودان و حیوانات ددمنشی مبدل شدند.

● از این رو نفرمود که مقرب‌ترین شما نزد خدا، کسانی هستند که ثروت و معاش خوبی در دنیا داشته‌اند، بلکه فرمود: هر کس با تقواتر است، مقرب‌تر است [یعنی کمال، با تقوا حاصل می‌گردد]. حال چه ثروت و رفاه داشته باشد و یا نداشته باشد.

فقر اختیاری و احباری:

فقر مالی، اگر اختیاری [ناشی از تنبیلی، بی‌خیالی، مصرف‌گرایی، اسراف، تجمل، نوکرمانی در مقابل دیگران و ...] باشد، حتماً و یقیناً حقارت، زیونی، تسليم، بیدینی، بدختی و فلاکت دنیا و عذاب آخرت را به دنبال خواهد داشت؛

اما اگر فقر مالی، از سوی دشمنان تحمیلی باشد، برای به زانو درآوردن و تسليم باشد، چه بسا سبب بالا بردن صبر و استقامت، و تقویت روحیه‌ی جهاد و تلاش، و نگاه بهتر به امکانات داخلی و استفاده‌ی درست از آنها ... و بالتبع رشد اقتصادی و سیاسی گردد؛ و البته که اگر برای خدا باشد، سبب رضایت الهی و معادی مطلوب «ازْجِعِي إِلَى رَلِكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً / (الفجر، ۲۸)» می‌گردد.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

درباره جمله "هر که زندگی مادی ندارد، زندگی آخرتی هم ندارد"، توضیح دهید.

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7392.html>

سوال ۲۵: طبق صريح قرآن و برخى از روایات هارون وصى حضرت موسى بوده است لکن در برخى از روایات وصى و پیامبر بعد از حضرت موسى یوشع بن نون معرفى شده است. لطفاً این تناقض را برایم حل کنید.

(لیسانس حقوق/خوی) (۲ فروردین ۱۳۹۵)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

تناقضی در کار نیست، مشکل کار اینجاست که ما اغلب کلمات و واژگان را به معنای رایح خودمان به کار می‌بریم و می‌فهمیم، اما وقتی همان واژه در منتهی قرار می‌گیرد، معنای واقعی خودش را دارد، به ویژه اگر متن قرآن یا حدیث باشد.

الف - گمان ما بر این است که "وصى" یعنی کسی که جانشین دیگری پس از مرگ می‌شود و یا به تعبیری "وارث" مادی یا معنوی او می‌گردد. اما این معنی درست نیست؛ بلکه معنای اصلی وصیت «سفارش کردن» به دیگری است [همان معنایی که ما از توصیه کردن می‌فهمیم] و "وصى" به کسی گفته می‌شود که مأمور انجام سفارش می‌گردد؛ و بر همین اساس به جانشین نیز در برخی از موارد "وصى" گفته می‌شود، یعنی کسی که مأمور به انجام سفارشات شده است.

ب - به عنوان مثال دقت کنید که در قرآن کریم چند آیه وجود دارد که خدا در آن به انسان "وصیت" می‌کند؟

* در یک آیه می‌فرماید که به انبیا(علیهم السلام) توصیه کردم:

«شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا يَهُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْعَرُّقُوا فِيهِ كَيْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ» (آل عمران، ۱۲)

ترجمه: از [احکام] دین، آنچه را که به نوح درباره‌ی آن سفارش کرد، برای شما تشرع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که درباره‌ی آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که: «دین را برپا دارید و در آن تفرقه‌اندیاری ممکنید.» بر مشارکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرامی‌خوانی، گران می‌آید. خدا هر که را بخواهد، به سوی خود برمی‌گزیند، و هر که را که از در توبه درآید، به سوی خود راه می‌نماید.

* در آیه‌ی دیگر به کل انسانها [اعم از مؤمن و کافر و ...] وصیت می‌نماید:

«وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِيهِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» (لقمان، ۱۴)

ترجمه: و انسان را درباره‌ی پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی. و از شیر بازگرفتنی در دو سال است. [آری، به او سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوی من است.

ج - همین طور است معنای وصی، در امر وصیت هر کسی برای پس از مرگ خود. بدینهی است که وصیت‌کننده، برای خود جانشین انتخاب نمی‌کند، بلکه

"وصیت" یعنی سفارش کردن و "وصی" مأمور انجام سفارش است. خداوند متعال به بنگاشت "وصیت" کرده است:

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا
وَإِنَّا لَمْ أَنْهَا قَوْمًا أَنْ اقْتَلُوا اللَّهَ وَإِنْ تَأْكُلُوا فَإِنَّ
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ غَنِيًّا خَيْرًا (النَّاسَ، ۱۲۱)

و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، از آن خداست. و مابه کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید. و اکر کسر ورزید [چه باک؟ که] آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست، و خدا بی نیاز ستدوه [صفات] است.

پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند:
أَنْتَ مَنِّي مَهَنَزَلَةُ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا
أَنَّهُ لَأَنِّي بَعْدِي
تو برای من در مقام و منزلت هارون از موسی هستی جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود.

- این مقام و جایگاه صرف برای پس از رحلت نبوء، چنان که حضرت هارون (ع) در زمان حیات حضرت موسی (ع) نیز وصی او بود.
- این بیان نورازی که به «حدیث منزلت» مشهور است، مورد وثوق شیعه و سنی است، چنان که منابع نقل آن در میان اهل سنت (صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مناقب و ...) کمتر از منابع شیعی می‌باشد.

هارون (ع) در هور (ظاهره‌های منطقه کوه طور) درگذشت و بر قله شرقی این کوه به ارتفاع ۱۵۸۰ متر مزاری به نام هارون بنا شده است

در مورد مزار حضرت یوشع بن نون، اخبار متفاوت است، این مزار در لندن (سلطان) قرار دارد، اما برخی قبر او را در «کوه افرائیم» و برخی دیگر در نابلس و ... گفتند.

کسی را انتخاب می‌کند تا سفارشات مندرج در وصیت‌نامه‌ی او را به انجام رساند و چه بسا "وصی" از میان وراث نباشد.

وصایت هارون(علیه السلام):

پس اگر هارون(علیه السلام)، وصی برادرش حضرت موسی(علیه السلام) بود، به معنای جانشینی ایشان پس از رحلت نمی‌باشد، بلکه در زمان حیات نیز "وصی" بودند، یعنی مأمور به انجام سفارشات ایشان بودند، چنان که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، حتی در زمان حیات پیامبر عظیم‌الشأن(صلوات‌الله‌علیه‌وآله)، وصی ایشان بودند.

انجام امور وصایت انسان به انسان، منوط به درگذشت وصیت‌کننده نمی‌باشد، بلکه در بسیاری از موارد، در حال زنده بودن انجام می‌شود؛ چه وصیت‌کننده در آن هنگام در معرکه حضور داشته باشد و یا زنده باشد، و چه حضور نداشته باشد (به تعبیری غایب باشد).

به عنوان مثال: اگر پدری وصیت کرد که پسرم نماز را اول وقت اقامه کن، منظورش این نیست که پس از مرگ من این کار را بکن. یا اگر کسی به دیگری وصیت (سفارش) کرد که اگر به فلان شهر رفتی و ملاقات فلانی رفتی یا ...، چنین بکن و چنین بگو، منظورش پس از مرگ نمی‌باشد.

از این رو حضرت هارون(علیه السلام) در دوران حیات ایشان نیز وصی بودند، چه هنگام حضور ایشان در معرکه و قرار گرفتن در کنار ایشان (مثل بارگاه فرعون)؛ و یا غیبت ایشان، مثل رفتن ایشان به میقات که چهل روز به طول انجامید.

جانشینی حضرت موسی(علیه السلام):

همان‌طور که در قرآن کریم تصریح شده است، حضرت موسی(علیه السلام) دوازده نقیب داشتند و البته در احادیث نیز تصریح نشده که همه وصی بوده و یا پس از رحلت، یکی پس از دیگر جانشین شده باشند.

برخی گفته‌اند که پس از رحلت حضرت موسی(علیه السلام)، حضرت هارون جانشین او گردیدند. اما شیخ صدوق^(۱) از امام صادق(علیه السلام) روایت نموده که همراه موسی(علیه السلام) به کوه طور رفتند و آنجا هارون به امر موسی^(۲) روی تخت خوابید و سپس قبض روح شد.

هارون برادر بزرگتر موسی علیهم‌السلام بود. برخی از منابع تاریخی، عمر حضرت موسی(علیه السلام) را ۱۲۰ سال و عمر حضرت هارون(علیه السلام) را ۱۲۳ سال بیان داشته‌اند؛ و در برخی دیگر از منابع عمر موسی(علیه السلام) ۱۲۶ سال و عمر هارون ۱۲۳ سال ذکر شده است.

طبق حدیثی از پیامبر اکرم(صلوات‌الله‌علیه‌وآله): «وصی موسی^(۳)، یوشع بود که مدت سی سال بعد از ایشان زندگی کرد». (بحار الانوار، ج ۱۲، ص ۳۶۷)

پس چنان که ملاحظه فرمودید، هیچ تناقضی وجود ندارد.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

جانشین حضرت موسی (ع) هارون بود یا یوشع؟ حل تناقض حدیثی چیست؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/V40V.html>

سوال ۳۶: هر دینی ادعایی دارد و اسلام نیز مستثنی نمی‌باشد؛ گفته می‌شود: قرآن تحریف نمی‌شود، چون خدا فرمود که حفظاش می‌کنم؛ من مسلمان قبول دارم، اما این مصرف داخلی دارد و در نگاه دیگران قابل قبول نیست و خنده دار است ... در ضمن این همه اختلاف مذاهب وجود دارد و همه از قرآن برداشت کردند.

(فوق لیسانس) ۵ فروردین (۱۳۹۵)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهت «x-shobhe»

البته که نه تنها هر دینی، بلکه هر مکتبی و حتی هر نگاهی، ادعایی دارد. بشر است و ادعاها یش؛ از ادعاییش به توحید گرفته، تا ادعاهایش به انواع و اقسام کفر و شرک، از خداشناسی و خداپرستی گرفته، تا خودپرستی، دگرپرستی، چوب-پرستی، گوساله-پرستی، طاغوتپرستی، ماتریالیسم، اومنیسم، نهیلیسم و صدھا "ایسم" دیگر. منتهی خداوند متعال قبل از انبیا و کتب آسمانی اش، "عقل" را حجت درونی قرار داد تا همگان با یک محک واحد و قابل قبول، ادعاهای را بسنجدند و بیینند که کدام یک "معقول" است و کدام نیست. چنان‌چه در آیات بسیاری دعوت به تفکر و تعقل نموده است.

الف - قرآن کریم کتابی است شامل مجموعه آیاتی که پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی (صلوات‌الله‌علیہ‌وآله) آن را بیان و ابلاغ نموده است و ایشان نیز رسولی هستند که از جانب خداوند متعال می‌عووشتند. پس اگر کسی بخواهد کار را از آخر شروع کند، یعنی از یک آیه شروع کند تا در مورد کل قرآن کریم نظر دهد (که تحریف هست یا نیست)، بعد از قرآن کریم شروع کند و راجع به پیامبر (صلوات‌الله‌علیہ‌وآله) نظر دهد و قضاوی کند که آیا این کتاب وحی و او پیامبر است یا نیست، بعد از پیامبر شروع کند تا به توحید برسد، قطعاً راه را خطا رفته و به مقصد نمیرسد.

اما اگر از توحید به نبوت رسید و از نبوت به وحی و کتاب رسید، ممکن است که با هزاران هزار سؤال مواجه شود، اما هیچ گاه آیه‌ای به نظر او خنده دار نمی‌آید؛ بلکه به دنبال پاسخ می‌رود.

ب - البته که بسیاری از آیات قرآن کریم، (به قول شما) مصرف داخلی دارد. مانند تمامی آیاتی که با «**یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**» شروع شده است. به عنوان مثال می‌فرماید:

«**یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**» (آل‌بقره، ۱۵۳)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از شکیبایی و نماز یاری جویید زیرا خدا با شکیبایان است.

بدیهی است برای کسی که هنوز ایمان به توحید، نبوت، خاتمتیت و اسلام نیاورده است، نه «صبر» به معنای استقامت و شکیبایی در حفظ دین و ایمان معنا و مفهوم دارد و نه نماز؛ پس از هیچ کدام نمی‌تواند کمک (استعانت) بگیرد.

ج - اگر به آیات قبل از «**إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** / (آل‌حجر، ۹)» دقت کنیم، روشن می‌شود که بحث از نزول به حق ملائکه می‌باشد که از جمله فرشتگان وحی و در رأس آنها حضرت جبرئیل (علیه السلام) می‌باشند. پس می‌فرماید: آن که فرشتگان و وحی را نازل می‌کند، خودش هم حفظش می‌نماید.

* در این بیان نیز یک استدلال عقلی نیز اقامه شده است، منتهی برای کسی که "علت" را قبول کرده و حالا در مورد "معلول" بررسی و تحقیق می‌کند. یعنی

شناخته و باور داشته خداوند متعال خالق و رب است، پس هدایت تکوینی و تشريعی دارد، پس در مقام تشريع وحی نازل می‌کند، پس، از کلام خود حفاظت می‌کند، به ویژه وقتی خبر از پایان نبوت و نزول وحی داده است.

د - ممکن است سؤال شود که پس چرا صحف، زیور، تورات و انجیل را حفظ نکرد؟ پاسخ این است که از تمامی وحی خود حفاظت نموده است.

فرمود: «من ذکر را فرستادم و از آن محافظت می‌کنم»؛ اگر چه مقصود از "ذکر" در این آیه، قرآن مجید می‌باشد، اما او از مطلق وحی خود محافظت می‌کند و وحی هیچ گاه از بین نمی‌رود و تحریف نمی‌شود؛ منتهی چگونگی محافظت متفاوت است. وحی به هر نبی را در نبی بعدی بازگو می‌کند و مجموعه در قرآن کریم بازگو شده، پس همه حفظ شده‌اند و چون دیگر وحی نازل نمی‌شود، قرآن کریم که مجموعه‌ی وحی الهی است، محافظت می‌شود.

«شَرَعْ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَعَرَّفُوا فِيهِ كَبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنِ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنِ يُنِيبُ»
(الشوری، ۱۳)

ترجمه: برای شما (جامعه‌ی بشری) از دین (آسمانی) همان را تشريع کرد که به نوح (اولین پیامبر صاحب شریعت) توصیه کرده بود و آنچه را که بر تو (آخرین صاحب شریعت) وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی (صاحبان شرایع فيما بین) توصیه نمودیم، (و هدف از تشريع) این که این دین را (به اجتماع و وحدت) برپا دارید و در آن متفرق نشوید. بر مشرکان آنچه که به سوی آن دعوتشان می‌کنی (یک خدا و یک رب و یک دین) دشوار و گران است. خداوند هر کس را بخواهد (و شایسته بیند) به سوی خود (و به سوی این دین) جلب می‌نماید، و هر که را که (با پذیرش دین توحیدی) به سوی او بازگردد به سوی خود، هدایت می‌کند.

استدلال برای دیگران:

اگر چه در بطن آیه‌ی «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» نیز استدلال عقلی لازم وجود دارد، اما اولاً سیاق آیه‌ی فوق خبری است [ما نازل کردیم، ما حفظ می‌کنیم]، ثانیاً استدلال به عدم تحریف قرآن کریم که فقط همین یک آیه نیست.

*- از سویی بیان گردید که مقوله‌ی وحی، پس از اعتقاد به "توحید" مطرح می‌شود؛ چرا که وحی یعنی کلام الله، پس فعل خداست، از این رو بدون ایمان به وجود "فاعل"، سخن گفتن از "فعل" او نارواست. از سویی دیگر، "تحریف" یعنی کار بشر. لذا استدلال نمود که اگر تحریف باشد، کار بشر است و اگر بشر توانسته چنین کتابی بیاورد، باز هم می‌تواند بیاورد، دست کم ده سوره بیاورد و ...؛ اضافه بر آن می‌فرماید که به شکاکان بگو، [این همه بحث و جدل و دعوا لازم نیست]، شما بهترش را از جانب خدا بیاورید، تا من از آن تبعیت کنم.

«فُلْ قَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَيْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (القصص، ۴۹)

ترجمه: بگو: اگر شما راستگویید پس کتابی از جانب خدا بیاورید که از آن دو (تورات و قرآن) رهنمایی‌تر باشد تا من از آن پیروی کنم.

نکته:

دقت شود که می‌فرماید از جانب خدا «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» کتابی بیاورید. چرا که در ادعای وحیانی نبودن و یا تحریف قرآن کریم، سخن از نفی و تکذیب خدا نیست، بلکه سخن از وحی نبودن و یا تحریف کلام خداست.

ادعای تحریف:

تحریف نیز برای خود اصول و نشانهایی دارد؛ نمی‌شود یک کلمه گفت: «از کجا معلوم»، بعد دیگران را به دنبال پاسخ استدلالی فرستاد. بالاخره کسی که مدعی تحریف می‌باشد، باید دلیل، شاهد و سند داشته

باشد؛ یا می‌گوید کل قرآن سخن بشر است، پس بشر باید مثل یا بهتر از آن را بیاورد، یا می‌گوید فلان آیه تحریف شده است، که باید اصلش را بداند و با استدلال، سند و شاهد سخن بگوید.

تفاوت برداشت‌ها:

تفاوت برداشت از یک متن یا گزاره (قرآن یا غیر قرآن)، دلیل بر تحریف شدن اصل آن نمی‌باشد. از یک غزل نیز می‌توان برداشت‌های متفاوتی نمود. عرفاً شعر حافظ را کتاب شناخت و عرفان خود قرار می‌دهند، یکی هم (از شعرای معاصر که مرحوم شده است) گفته بود: حافظ اهل شراب‌خواری و زن‌بارگی بود، چون خودش در اشعارش چنین گفته است!

* خداوند متعال خود در قرآن تصریح نمود که این کتاب "محکم و متشابه" دارد، محکماتش "ام‌الکتاب" می‌باشند و متشابهاتش به محکماتش برمی‌گردد؛ اما آنان که قلب‌های بیماری دارند و یا منافق هستند، از متشابهاتش پیروی می‌کنند. و البته خداوند متعال، کتابش را بدون عالم و معلم رها نکرده است، تا هر کسی هر طوری که دلش خواست برداشت، تفسیر یا تأویل کند. بلکه "راسخون در علم" را در کنار کتابش قرار داد و این گونه نیز حفظ نمود:

«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيَّاتٌ مُّحْكَمٌتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخِرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَبْغٌ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْنَاءُ الْفِتْنَةِ وَأَبْنَاءُ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ» (آل عمران، ۷)

ترجمه: اوست کسی که این کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن، آیات محکم [صریح و روشن] است. آنها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [که تأویل پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پیروی می‌کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. [آنان که] می‌گویند: «ما بدان ایمان آوردیم، همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست»، و جز خردمندان کسی متذکر نمی‌شود.

اختلاف مذاهب:

پیش از این در مورد اختلاف مذاهب بسیار بحث شد. بیان شد که مذهب به شکلی که اکنون وجود دارد، در صدر اسلام نبوده است، حتی زمان خلفاً هم نبود؛ بلکه اختلافات تماماً جناحی و سیاسی بود. یک عده طرفدار این بودند و یک عده طرفدار آن (مثل جناح‌بندی‌های امروز که اغلب به نام اسلام، انقلاب، خط امام، ولایت و ... صورت می‌گیرد).

* خلفای سه گانه (ابویکر، عمر و عثمان) هیچ یک ادعای مذهب فقهی جدیدی نداشتند، بلکه ادعای حکومت موقت داشتند تا بعداً عهد با رسول الله (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) در غدیر را محقق و اجرا کنند.

اولین مذهب فقهی اهل سنت نیز ۱۵۰ سال پس از رحلت، توسط ابوحنیفه بنیان‌گذاری شد که خود او نیز ادعای مذهب نداشت، بلکه به عنوان یک فقیه، اجتهاد می‌کرد. سایر مذاهب نیز همین‌طور.

* پس اختلاف مذاهب گوناگون نیز هیچ استدلالی برای تحریف قرآن کریم نمی‌باشد، چنان که قرآن مورد استناد همه‌ی آنها یکی است، در نهایت ممکن است برداشت‌ها گوناگون باشد.

تشخیص:

برداشت‌های گوناگون نیز ممکن تشخیص دارند، که اگر نداشتند، فقط چهار یا هفتاد مذهب نبود، بلکه هر کس برای خودش اجتهاد می‌کرد و مذهبی به راه می‌انداخت (مثل وهابیت که توسط انگلیس و فراماسون بنا نهاده شد) و انواع اقسام مذاهب ساختگی در میان بشر.

* ملاک و محک اصلی و نخست، همان "عقل" است، به ویژه در اختلافات نظری (اعتقادی) بین مذاهب - محک و ملاک بعدی، خود قرآن کریم می‌باشد - محک و ملاک بعدی، تعلیمات، بیان و شرح لفظی و عملی آیات کریمه می‌باشد که به آن «سنت» می‌گویند و

*- پس وقتی در ظاهر قرآن کریم که تحریف نشده و برای همگان نیز قابل درک و فهم است، فرمود: از خدا و رسول و اولی‌الامر اطاعت کنید و اگر ایمان به توحید و معاد دارید، اختلافات را به آنها برگردانید، دیگر هیچ توجیهی برای تکثر و تفرقه باقی نمی‌ماند، چه رسد که بخواهند این تکثر را دلیلی بر تحریف قرآن کریم اقامه کنند!

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمْرُ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (النساء، ۵۹)

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاء امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافته‌ید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیک‌فرج‌امتر است.

نکته:

*- این آیه نیز (به قول شما) مصرف داخلی دارد، چرا که خطاب به مؤمنین می‌باشد. بدیهی است برای کسی که هنوز به خدا و رسول ایمان نیاورده است، نه اطاعت معنا دارد و نه اختلاف و نه ارجاع آن به مرجع.

*- ما می‌گوییم اصل اختلاف ما در این است که این «اولی‌الامر»ی که اطاعت‌شان مترادف اطاعت از خدا و رسول^(۱) آمده، کیانند؟! خب فرمود به کتاب و رسول ارجاع دهید، و البته ایشان بارها و بارها در تأویل آیات و یا رهنمودهای دیگر، به صراحة بیان نموده‌اند و در غدیر نیز بیعت و پیمان گرفته‌اند؛ پس توجیهی برای اختلاف و نیز استناد آن به قرآن کریم باقی نمی‌ماند.

مرتبه:

*- تحریف یعنی چه؟ یا قول تحریف و دگرگونی دو کتاب آسمانی، قرآن هم قابل تحریف می‌شود. آما ان درست است؟ (۱۳۹۴ تیر ۱۲)

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

قرآن تحریف نمی‌شود چون خدا فرمود حفظش می‌کنم، کافی نیست - مذاهب گوناگون چه؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/۷۴۱۶.html>

سوال ۲۷: چگونه به مقام "السابقون" در آخرت برسیم؟ توضیح دهید.

(۱۳۹۵ فروردین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْكِتَابُ لِلَّهِ مُحِيطٌ خَيْرٌ
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ
وَعَلَّمَنَا مُشْعُورًا وَقَاتَلَ لِتَعَارِفَنَا إِنَّ الْكَرْمَ كَثِيرٌ
الْأَنْقَافُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ (الحجات، ۱۳)
ای مردم، ما شما را از مرد و زن افریدیم، و شما را ملت ملت و قبله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی مقابله حاصل کنید. در حقیقت ارجمندان شما نزد خدا بغيرکارترین شماست. پر تردید، خداوند آنای آگاه است.

چرا بسیاری از انفاقها و حتی
نمایه‌ها مقبول واقع نمی‌شود؟

وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُنْفَيَ مِنْهُمْ تَقْنَافَتُهُمْ إِلَّا
أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَبِّهِ وَلَا يَأْتُونَ
الضَّلَالَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٌ لَا يُفْقِدُنَّ إِلَّا
وَهُمْ كَارِهُونَ (آل‌آل‌الله، ۴۶)

و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاق‌های آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبر اکثر کفر ورزیدند و جز با [حال] کمال نماز به جامی آورند و جز با کراحت اتفاق نمی‌کنند

وَمَكَلِّلُ الْذِينَ إِنْفَدُوا أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَظَيَّباً مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَكَلِّلٌ
جَهَنَّمَ بِرِزْنَةِ أَهْلِهِ وَأَبْلَلَ فَاقْتَلَ أَكْلَهَا
ضَعْفَتِيْقَلَنْ قَلَنْ لَمْ يُبَيِّنَهَا وَأَبْلَلَ قَطْلَ وَاللَّهُ
بِمَا تَفَلَّلُونَ تَبَرُّ (البقره، ۲۷۰)
پس هر چه هست در همین دنیاست. عقب افتادن یا همراه رفتن یا پیش افتادن (سبقت) نیز مال همین دنیاست و در آخرت نتایج این تلاش حاصل می‌گردد.

باید جانانه وارد عرصه‌ی ایمان و عمل صالح شد

إِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَتَبْشِرُوا
الضَّلَالُ وَآتَوْا الرِّزْقَ لَهُمْ أَعْظَمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا يَحْقِفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْقِرُونَ (البقره، ۲۷۷)
کسانی که اهان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده‌اند، پس از آن نزد پروردگارکارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمه بر آنان است و نه اندوه‌هایی می‌شوند.

إِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَتَبْشِرُوا إِلَى
رَبِّهِمْ أَوْلَيَكُمْ أَنْتَخَابُ الْجَنَّةَ هُنْ فِيهَا
خَالِدُونَ (هود، ۲۲)

بی‌گمان کسانی که اهان آورده و کارهای شایسته کرده و [با فروتنی] به سوی پروردگارشان آزم یافتد، آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

«وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» (الواقعة، ۱۰ تا ۱۲)

ترجمه: و پیشگامان که پیشگامند * آنها مقربان (درگاه) اند * در باغستان‌های پر نعمت.

"السابقون"، یعنی آنان که "سبقت" می‌گیرند، یا به تعبیری دیگر، آنان که در مسابقه پیش می‌افتدند. بدیهی است که این پیش افتادن، کاری است که باید در دنیا صورت پذیرد، در آخرت مسابقه‌ای نیست، چون دیگر تکلیف و وظیفه‌ای نیست؛ چنان که در احادیث نیز بسیار تأکید شده که «دنیا دار عمل است و آخرت دار مكافات و نتیجه‌ی عمل است، «دنیا مزرعه است، [محل کاشت و داشت است] و آخرت دوره‌ی برداشت می‌باشد.»

آخر:

انسان متشكل از دو بُعد نظری (اعتقادی) و عملی می‌باشد. در بُعد نظری در آخرت، پرده‌ها کنار رفته و اهل بهشت و جهنم، همه به لقاء الله می‌رسند و همه نظر می‌کنند به «وجه الله»، حال برخی وجه رحمانی را درک می‌کنند و برخی دیگر وجه غصب و لعن (دور شدن از رحمت) الهی را. آنجا دیگر از کفر، شرک و نفاق خبری نیست.

اما در بُعد عملی نیز در آخرت، خبری از "بایدها و نبایدها" نیست؛ آنجا دیگر نماز و روزه، یا حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ... یا حرام و گناهی نیست؛ پس هر چه هست در همین دنیاست. عقب افتادن یا همراه رفتن یا پیش افتادن (سبقت) نیز مال همین دنیاست و در آخرت نتایج این تلاش حاصل می‌گردد.

دنیا و سه گروه:

دنیا مثل یک مدرسه (یا دانشگاه، یا محل تعلیم و تربیت) است. همه وارد مدرسه می‌شوند و تحت تعلیم قرار می‌گیرند؛ همه وارد باشگاه می‌شوند و تحت تربیت قرار می‌گیرند؛ همه در هر لحظه امتحان می‌شوند و در رتبه و مقامی قرار می‌گیرند.

در این امتحانات گوناگون، یک عدد قبولی‌ها هستند، اگر چه نمره‌ی قبولی آنها بالا نباشد، اما قبول و اهل سعادت هستند هستند «وَاصْحَابُ الْيَمِينِ» - یک عدد ردی‌ها هستند، که البته ممکن است نمرات و معدل آنها بین صفر تا مثلاً ده یا یازده، متفاوت باشد، اما در هر حال مردود شده‌اند «وَاصْحَابُ الشِّمَاءِ» - یک عدد نیز جزو شاگرد اولی‌ها هستند، نمرات هر درس و معدل آنها بسیار خوب و بالاتر از همه‌ی قبولی‌ها می‌باشد، به آنها می‌گویند: «السَّابِقُونَ». یعنی کسانی که سبقت و پیش گرفتند.

ورود:

بدیهی است که گام نخست، «ورود» است، کسی که وارد مدرسه یا باشگاهی نشده، اصلاً در صف قرار نمی‌گیرد، تلاشی ندارد که نمره‌ای داشته

باشد، حضوری ندارد که رتبه‌ای داشته باشد و به تعبیر خداوند متعال در قرآن کریم، اصلاً وزنی ندارد که به محاسبه و سنجش درآید:

«أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقْيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَّا» (الكهف، ۱۰۵)

ترجمه: [آری،] آنان کسانی‌اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند، در نتیجه اعمالشان تباہ گردید، و روز قیامت برای آنها [قدر و] ارزشی نخواهیم نهاد (میزانی برای سنجش اعمالشان برپا نمی‌کنیم).

پس ابتدا باید به عرصه و حوزه‌ی «ایمان و عمل» وارد شد و سپس برای طی مراحل و پیش‌افتداد اقدام نمود.

راه‌کارهای سبقت:

راه کار "سبقت" = پیش‌افتداد" در هر امری این است که انسان بتواند از حداقل‌ها عبور کند، نگاهش به حداقلی محدود نگردد و حداثتی را هدف و غایت خود بگیرد و برای رسیدن تلاش نماید.

«وَأَنَّ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» (التجم، ۳۹ و ۴۰)

ترجمه: و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست * و [نتیجه‌ی] کوشش او به زودی دیده خواهد شد.

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَائِنُونَ» (الأنبياء، ۹۴)

ترجمه: پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن [هم] باشد، برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود، و ماییم که به سود او ثبت می‌کنیم.

مثال از مراتب نماز:

پس از ورود، مراتب و مراحل بسیار است که یکی پس از دیگری باید طی شود. به عنوان مثال به مراتب نماز اشاره می‌شوند.

گام صحت: حداقل "نماز" این است که صحیح باشد، یعنی فرد با میل و رغبت و با رعایت احکام، نمازش را اقامه کند و در آن سستی و تنبی نورزد، نیتش خالص باشد، برای ریا یا نمایش یا هماهنگی ظاهری با دیگران نباشد، که اینها از صفات نفاق است. یعنی میل قلبی بر آن وجود ندارد، اما به ظاهر انجام می‌دهد تا به اهداف خیالی‌اش برسد:

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» (النساء، ۱۴۲)

ترجمه: منافقان با خدا نیرنگ می‌کنند و حال آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند.

مرحله‌ی قبولی: "درست بودن" با "مقبول بودن" در هر امری و هر عبادتی، از جمله نماز متفاوت است. نماز درست، به لحاظ "صحت" مقبول است، نه به لحاظ "قرب": یعنی نه قضا دارد و نه مکافاتی برای نافرمانی؛ اما نماز مقبول آن نمازی است که اولاً با "خشوع" باشد و ثانیاً تحت حفاظت قرار گیرد تا تباہ نگردد. [مثل مراحل کاشت و داشت در کشاورزی]. از این رو در ویژگی مؤمنان که به فلاخ می‌رسند، به دو امر درخصوص نماز تصريح نمود، اول خشوع: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاسِبُونَ - آنان که در نمازشان (به دل و به اندام‌ها) فروتنند. / (المؤمنون، ۲)» - دوم محافظت: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ - و آنان که بر نمازهایشان مواظیت (محافظت) می‌نمایند. / (المؤمنون، ۹)».

بسیار اتفاق می‌افتد که فرد نماز صحیح و مقبولی اقامه می‌کند، اما چون بعداً از آن محافظت نمی‌کند، خودش آن را تباہ می‌کند. مثل کشاورزی که با زحمت زراعت کند و سپس مزرعه‌ی خود را به آتش کشد!

مرحله‌ی سبقت: مرحله‌ی سبقت (پیش افتادن) در عبادت نماز، نه تنها نماز اول وقت، با خلوص، میل و رغبت و خشوع و نیز با محافظت از این محصول می‌باشد، بلکه با دوست داشتن نمار است که این علاقه، با نوافل و از جمله "نماز شب"، ظهور و تجلی می‌یابد. چنان که به پیامبر عظیم الشأنش (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:

«وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ يَهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَعْثَكَ رَبِّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا» (الإسراء، ۷۹)

ترجمه: و پاره‌ای از شب را برای آن (تلاؤت قرآن و خواندن نافله‌ی شب) بیدار باش، (که این) وظیفه‌ای افزون برای تو (است) باشد که پروردگارت تو را به مقامی درخور ستایش (مقام شفاعت) برانگیزد.

سبقت در ایمان و عمل:

بیان شد که انسان دو بعد نظری (اعتقادی) و عملی دارد و باید در هر دو جنبه به کمال برسد تا به فلاح برسد، «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طَوبَى لَهُمْ وَخُسْنُ مَآبٍ» - کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند خوشابه حالشان و خوش سرانجامی دارند. / (الرعد، ۲۹)؛ اما در این عرصه، آنان که سعی می‌کنند در هر دو جنبه از دیگران پیشی بگیرند، «السَّابِقُونَ» می‌شوند.

سبقت در ایمان، مستلزم توجه، تذکر و علم بیشتر است؛ هر کس توجه‌اش بیشتر به سوی محبوب بود، بیشتر به یاد (ذکر عقلی، قلبی، عملی و بعد بروزش در ذکر لفظی) او خواهد بود و بیشتر سعی در شناخت او و تقویت ایمانش می‌نماید؛ راه "تقوا" را پیش می‌گیرد و جلو می‌افتد.

سبقت در عمل، مستلزم تلاش؛ کوشش و جهاد (تلاش‌هددار در مقابله با دشمن و موافع) خالصانه می‌باشد.

سبقت‌گیرنده در عمل، کسی است که نه تنها حضور و اقدام به موقع دارد، بلکه با بصیرت و میل، زودتر از دیگران در عرصه حاضر می‌شود و بهتر و بیشتر از دیگران کار و تلاش خالصانه می‌نماید.

مثالی از انفاق:

مردمان بسیاری از روی طبع انسانی، "انفاق" می‌نمایند. حتی کافران نیز "انفاق" دارند و البته نیتها و مقاصد نیز متفاوت است؛ چنان که خداوند علیم و بصیر، به انواع و اقسام انفاق‌ها و اهداف و چگونگی انفاق در قرآن کریم تصریح نموده است.

یکی برای ریا و خودنمایی و فربی خود و مردم انفاق می‌کند «... يُنِفِقُ مَالَهِ رَئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر / (الفرقہ، ۳۶۴)» - حتی کسانی از کفار هستند که برای دشمنی با اسلام و مسلمین، انفاق می‌کنند «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنِفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ / (الأنفال، ۳۶)» - دیگری از روی عادت انفاقی می‌کند - دیگری برای آسوده کردن روان و وجودانش انفاقی می‌کند [مثل ثروتمندانی که کمک بسیار ناچیزی به ضعیفی می‌نمایند و خیال می‌کنند که دیگر نه تنها انجام وظیفه کرده‌اند، بلکه در اوج کمالات انسانی قرار گرفته‌اند و خدا نیز به آنها بدھکار می‌باشد!] - دیگری کم یا زیاد، برای خدا انفاق می‌کند - دیگری در انفاقش هیچ منتی نمی‌گذارد و دیگری از آنچه خودش دوست دارد و برای خود می‌پسندد انفاق می‌کند و زیاد هم از آنچه خدا روزی‌اش کرده است انفاق می‌کند، او می‌شود «السَّابِقُونَ» در انفاق.

«لَنْ تَأْلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» (آل عمران، ۹۲)

ترجمه: هرگز به نیکی (کامل) نمی‌رسید تا از آنچه خود دوست دارید انفاق نماید و هر چه انفاق نماید حتماً خداوند بدان داناست.

- *** و همین‌طور است سبقت گرفتن (پیش افتادن) در هر امری. پس هر کس در دنیا «السَّابِقُونَ» شد، در آخرت «الْمُفَرَّبُونَ» می‌گردد، چرا که در همین دنیا مقرب شده است.

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

چگونه به مقام "السابقون" در آخرت برسیم؟ توضیح دهید.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
(پس، ۱۲)

وَمَا هُمْ بِهِ بِغَرَبَةٍ بِشَمْدَاهِيم

سوال ۲۸: شنیدم از آیت الله فاطمی‌نیا، از امیر المؤمنین (ع) نقل کردند: بنده ایمانش را کامل نکرده مگر آن که مرا به نورانیت بشناسد؛ حال اصالت این حدیث اهمیت ندارد. می‌خواستم بدانم این نورانیت چه مفهومی دارد؟

(سوم ریاضی/تهران) (۱۷ فروردین ۱۳۹۵)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

یک حدیث، هم سندیتش (به قول شما اصالتش) اهمیت دارد و هم فحوای بیانش و هم قصد و مقصودش. البته منظور شما قابل درک است، می‌خواهید بفرمایید که در این سؤال، سند حدیث مورد بحث ما نیست، بلکه در خصوص معنا و مقصود فحوای آن، یعنی شناخت امیرالمؤمنین، امام علی^(علیه السلام)، به «نورانیت» می‌برسید.

الف - شرح واقعه این است که ابوذر غفاری از سلمان فارسی رحمه‌الله‌علیهمما عین سؤال شما را مطرح نمود و پرسید: «معرفت امیرالمؤمنین^(علیه السلام) به "نورانیت" یعنی چه؟»، سلمان در پاسخ گفت: «بیا با هم نزد ایشان برویم و از خودشان بپرسیم». وقتی نزد حضرت مشرف شدند و بیان داشتند که برای چه آمده‌اند، ایشان فرمودند:

«مَرْحَباً بِكُمَا مِنْ وَلَيْسِ مُتَعَاهِدِينَ لِدِينِهِ، لَسْتُمَا بِمُقَصِّرِينَ لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ الواجبُ [وَاجِبٌ] عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ»

ترجمه: آفرین بر شما دو دوست وفادار به دین خویش که کوتاهی‌کننده نیستید. به جانم سوگند که آن معرفت بر هر مرد و زن مونم واجب است.

سپس فرمودند:

«يَا سَلْمَانُ وَ يَا جُنْدَبُ! إِنَّهُ لَا يَسْتَكْمِلُ أَحَدُ الْإِيمَانَ حَتَّى يَعْرَفَنِي كُنْهَ مَعْرِفَتِي بِالْتُّورَانِيَّةِ فَإِذَا عَرَفْنِي يَهْدِيَ الْمَعْرِفَةَ فَقَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبِي لِلْإِيمَانِ وَ شَرَحَ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ صَارَ عَارِفًا مُسْتَبِرًا وَ مَنْ قَصَرَ عَنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَهُوَ شَاكٌ وَ مُرْتَابٌ»

ترجمه: ای سلمان و ای جنبد (ابوذر)، هیچ کس ایمان را به حد کمال خویش نمی‌رساند تا آن که مرا به عمق معرفتم بشناسد. سپس آن گاه که مرا به این معرفت شناخت هر آینه خداوند قلب او را با ایمان آزموده سینه‌اش را برای اسلام گشاده ساخته و عارفی روشن‌بین گردیده است. و هر کس که از شناخت آن کوتاهی نمود و به آن نرسید شک‌کننده و تردیدگر است.

و سپس فرمودند:

«يَا سَلْمَانُ وَ يَا جُنْدَبُ! مَعْرِفَتِي بِالْتُّورَانِيَّةِ وَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ وَ هُوَ الدِّينُ الْحَالِصُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْدُنَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ وَ يُقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الرِّزْكَاهَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ يَقُولُ مَا أَمْرُوا إِلَّا بِنِعْوَةِ مُحَمَّدٍ صَ وَ هُوَ الدِّينُ الْحَيْفِيَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ السَّمَمَّةُ وَ قَوْلُهُ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ فَمَنْ أَقَامَ وَلَآتَيَ فَقَدْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ إِقَامَةُ وَلَآتِيَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ...»

ترجمه: معرفت من به نورانیت معرفت خداوند عزوجل است و معرفت خداوند عزوجل معرفت من به نورانیت است. و آن همان دین خالصی است که خداوند درباره‌ی آن فرمودند: "و امر نشندن به چیزی مگر این که خدا را به اخلاص کامل و دین پرستش و از بندگی غیر از او روی برگردانند و نماز به پا دارند و زکات بدھند و این است دین

هزارهای از خطبه "نورانیت"

آتا و مُهَمَّدُ تُورَانِيَّةً وَاحِدًا مِنْ نُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
من و محمد (ص)، نور واحدی هستیم
از نور اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ

يَا سَلْمَانَ ضَارِ مُهَمَّهُ الْمُلْتَزِمَةِ صِرْ أَنَا
الْهَادِي وَ ذَلِكَ قُلْتَهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْتَ
مُلْتَزِمٌ لِكُلِّ قُوَّتِهِ هَذَا قَرْشُولُ اللَّهِ صِ
الْمُلْتَزِمَةُ وَ أَنَا الْهَادِي اللَّهُ
ای سلمان: محمد (ص) بیم دهنده و
هدار دهنده شد و من رهبر و هدایت
کننده کشم و این همان سخن خداوند
عزوجل است که "ای بیامیر هر آینه تو
تنها بیم دهنده و هدار دهنده ای و بیاری
هر قوس رهبر و هدایت گرف و جود دارد"
(سوره الرعد، ۷)
(ع) بیم دهنده و هدار دهنده است و
من رهبر و هدایت کننده الهی هستم

قال رسول الله صلوات الله عليه و آله

على با حرف است و حق با على
www.x-shobhe.com

راست و استوار." (سوره‌ی البینه، آیه‌ی ۵)

خداآوند فرمود: امر نشندند مگر به پیامبری محمد^(ص) و آن دین و آیین یکتاپرستی آسان محمدی است. و این کلام خدا که فرمود: "نمار به پا دارند"، پس هر کس که ولایت مرا به پا داشت نمار را به پا داشته است. و بر پا داشتن ولایت من سخت و دشوار است

ب - پس قبل از ورود و تأمل و تفکر در متن حدیث، باید به موضوع و مقصد آن توجه نمود که همانا چگونگی "معرفت = شناخت" می‌باشد. شناخت‌ها چند گونه هستند، مانند:

شناخت حسّی - مثل کسی که دیگری را می‌بیند، صدای او را می‌شنود، چه بسا با او دست دهد و ...؛ این شناخت برای عاقل و سفیه، اهل علم و فضیلت و عاری از آن و دوست و دشمن یکسان است. این شناخت در گذشته فقط برای معاصرین ممکن بود، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صوت و تصویر (عکس، فیلم و صدا) برای نسل‌های غیرمعاصر نیز ممکن شده است.

شناخت شناسنامه‌ای - مثل این کسی که در مورد شخصیتی بداند که اسمش چیست؟ لقب و کنیه‌ی (یا فامیلی) او چیست؟ پدر و مادرش که بودند؟ در چه تاریخی به دنیا آمدند است؟ کجا زیسته است؟ و در چه تاریخی، کجا و چگونه از دنیا رفته است؟ این شناخت نیز برای همگان، از گذشتگان و نسل‌های بعدی ممکن است؛ دوست و دشمن نیز ندارد.

شناخت تاریخی - در این شناخت، سیره و سبک زندگی یک شخصیت - حادث دوران حیاتش - و مواضع عملکردهای او در هر موقعیت و موقفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که البته بسیار مهم و لازم است، ولی باز هم برای معاصرین و آیندگان، دوستان و دشمنان، پیروان و کسانی که نه دوست هستند و نه دشمن، بلکه محقق در تاریخ هستند ممکن می‌باشد.

شناخت حقیقی - این نوع از معرفت، به ویژه درباره‌ی اهل عصمت^(علیهم السلام)، بسیار کار دشواری است؛ چنان که خود آنها مکرر تصریح کردند که «شناخت کُنه این حقیقت برای شما ممکن نیست». نه عقل به تنهایی پاسخ‌گوست و نه علم و نه حتی قلب به تنهایی، بلکه جمیع جهات و مجموعه شرایط لازم است تا «معرفت حقیقی» به ویژه نسبت به خداوند سبحان، پیامبر عظیم الشأن، امیرالمؤمنین، فاطمه‌ی زهراء و سایر اهل عصمت علیهم السلام حاصل شود.

یک مثال روشن:

مؤمن و کافر، مسلمان و غیرمسلمان، متقدی و فاجر، باسود و بی‌سود و ... همه می‌توانند با نمار آشنا شوند و حتی اقامه‌ی نمار کنند.

شناخت ارکان و احکام نمار صحیح برای همگان ممکن است، با طهارت و سر وقت رو به قیله ایستادن نیز برای همگان ممکن است، تکبیر و قیام و قرائت و رکوع و سجود و سلام نیز برای همگان قابل شناخت، فراگیری و انجام است، اما هر کسی نمی‌تواند "حقیقت" نمار را درک کند، "نور" نمار را ببیند و با آن "نور" به معراج رفته و تمامی حقایق عالم هستی را ببیند، در حالی که «نمار، معراج مؤمن است». این "نور" نمار است که روشنگر و هدایت‌کننده است، نه فیزیک آن.

شناخت به نورانیت:

نمی‌توانیم در این مجال محدود، وارد مبحث «شناخت به نورانیت» شویم، ابتدا باید "نور" و مراد از آن را بدانیم، پس همین قدر اشاره می‌شود که "نور" چه در تعریف فلسفی و چه در تعریف فیزیکی آن، چیزی است که به خودی خود روشی و مشهود است و سبب پیدا شدن و پدیدار شدن سایر اشیاء می‌گردد.

به مباحث و طرق و مراتب خداشناسی توجه کنیم. یکی از طریق استدلال‌های عقلی [مثل علیت] اثبات وجود می‌کند - دیگری از راه فطرت و قلب وارد می‌شود - دیگری با هیچ کدام کاری ندارد و می‌گوید دلم گواهی می‌دهد ...؛ اما مراتب همه‌ی اینها فرق دارد با آن کسی که حقیقت «الله نور السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - خدا نور آسمان‌ها و زمین است. / (النور، ۲۵)» را درک می‌نماید.

اوست که می‌فهمد: خدا حقیقتی روشن است و هر پدیده‌ای به نور او پدیدار شده است؛ خود شناخته شده است و همه چیز به او شناخته می‌شود. هستی اوست و همه چیز قائم به اوست.

اوست که می‌فهمد: «**مَثُلُ نُورٍ كَمِشْكَاهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ** ... مَثَلُ نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغ پروفوگی است / (همان)» یعنی چه؟

اوست که درک می‌کند: خلق خدا، دین خدا، کتاب خدا، پیامبر خدا و امام و حجت خدا، همان نور خدادست.

اوست که می‌فهمد: «**نُورٌ عَلَى نُورٍ**» یعنی چه؟ و معنا و مقصد «**يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَن يَشَاءُ** ... - خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند. / (همان)» یعنی چه و چه می‌فرماید؟

معرفت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به نورانیت:

شناخت امیرالمؤمنین، حضرت امام علی (علیه السلام) به "نورانیت" نیز نه تنها از همین سنخ، بلکه شناخت حقیقت این "نور" و شناخت نور الله جل جلاله می‌باشد، لذا در این خطبه فرمود: شناخت الله جل جلاله، شناخت من به "نورانیت" است که جز برای بندگان و عباد خالص، حاصل نمی‌گردد؛ و افروز که خداوند متعال امر به عبادت خالصانه نموده است، پس این عبادت که حاصلش این شناخت است، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است و بدون آن، ایمان کامل نمی‌گردد.

برخی از فرازها:

سپس ایشان به حقیقت برخی از مقامات و مراتب خود اشاره نمودند و البته این بیان را با قید، تأکید و تصریح در "بنده بودن" آغاز کردند تا ذهن‌ها دچار افراط و تفریط نگردد؛ برخی انکار نکنند و برخی دیگر او را خدا (یا رب) ننامند:

«أَعْلَمْ يَا أَبَا ذَرٍّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ لَا تَجْعَلُونَا أَرْبَابًا وَ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شَيْئُنَا فَإِنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ كُنْهَ مَا فِينَا وَ لَا نِعَاتَةً فِيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْطَانَا أَكْبَرَ وَ أَعْظَمَ مِمَّا يَصِفُّهُ وَ أَصْفَحُكُمْ أَوْ بَخْطُرُ عَلَى قُلُوبِكُمْ فَإِذَا عَرَفْتُمُونَا هَكَذَا فَأَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ.»

ترجمه: ای ابادر بدان که من بنده‌ی خدای عز و جل و خلیفه‌ی او بر بندگانش می‌باشم. ما را به متابه خدایان قرار ندهید و دیگر هر چه می‌خواهید در فضیلت ما بگویید [که] به کنه و حقیقت و منتهای آنچه در ما وجود دارد نمی‌رسید. و خدای عز و جل به ما بزرگتر و عظیم‌تر از آنچه که خود وصف می‌نماید و آنچه من توصیف می‌کنم و یا به دل هر یک از شما خطور می‌کند عطا نموده است. پس آن گاه ما را این گونه شناختید مونم می‌باشید.

*** - همان‌طور که فرمودند: لازم است که همگان این خطبه را بخوانند، در فرازهای آن تأمل و تفکر کنند، با سایر علوم قرآنی و حدیثی و عقلی خود تطبیق دهند تا هماهنگی‌ها را بیابند و کلید بسیاری از علوم معرفتی را به دست آورند، و بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است که ایشان را چنین بشناسند و چنین ایمان بیاورند.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

امیرالمؤمنین (ع): «ایمان بنده کامل نمی‌شود تا مرا به نورانیت بشناسد» یعنی چه؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7407.html>

﴿فَمَنْ أَطْلَمْ مَنْ إِنْ أَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَنْهَاقُ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الصف، ۷)

و گیست ستمکاران از آنکه در عنین حالی که به سوی اسلام دعوت می‌شود آن را پنپیرقه و با انکار آن بر خداوند دروغ بندید؟ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند

یک دانست دعوت انبیاء الهی و نکریم تمامی آنها، تا جایی که می‌فرماید: اگر کسی هر کدام را منکر شود، ماقبلی را نیز انکار ممود است، نه تنها «پلورالیزم» نیست، بلکه درست در نقطه مقابل آن «وحدت گرایی» قرار دارد.

اسلام دین وحدت است و به توحید دعوت می‌کند، پلورالیسم، دین کثوت است و شاکله‌اش می‌تواند «شرک و تفرقه و تشتن» می‌باشد؛ پس درست در نقطه مقابل هم قرار داردند.

یک سو توحید است و یک سو شرک
والبته حق، واحد و أحد است
و شرک دروغ و باطل است

مقام معظم رهبری: (۱۳۹۳/۱۰/۱۹)
اسلام پلورالیسم را قبول ندارد؛ آنهای که ترویج می‌کنند که «اسلام چون از حضرت موسی و حضرت عیسی تجلیل کرده است، قائل به پلورالیسم است» به قرآن مراجعه کنند، متون اسلامی را ملاحظه کنند؛ از روی بر اطلاعی و از روی غفلت، یک مطلبی را ذکر می‌کنند.

مقام معظم رهبری: (۱۳۸۱/۱۲/۶)
«آنها در بلندگوها از بحث آزاد و گفتگو و دمکراسی سخن می‌گویند؛ اما این شعاری دروغین است. آنها اهل گفتگو، دمکراسی و بحث آزاد نیستند.

در داخل ایران، پلورالیسم، شگاکایت، شک در مسلمانات و اولیات اعتقادی و تسامح و تسامه را ترویج می‌کنند؛ می‌گویند از عقایدتان بگذرید و نسبت به آنها تسامه و تسامح داشته باشید. اما این مربوط به داخل جامعه‌ای ایران و جوامع اسلامی است. وقتی بحث به جایی می‌رسد که خودشان آن را ارزش‌های امریکایی و غربی خطاب می‌کنند، دیگر جای گفتگو نیست.

www.x-shobhe.com

سوال ۲۹: آیات قرآن از جمله "ان الدين عند الله الاسلام" و ... که همگی درمورد رد پلورالیسم دینی به آن استناد می‌شود در این رابطه قابل استناد نیست. چرا که این آیات بیانگر اسلام به معنای عام است یعنی تسلیم بودن در برابر خدا. پس سایر ادیان الاهی را نیز در بر می‌گیرد. پاسخ به این شبهه چیست؟ (شیراز) (۱۳۹۵ فروردین ۱۸)

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شبههای «x-shobhe»:

پلورالیسم:

پلورالیزم (Pluralism) به معنای: تکثر، چندگانگی، آیین کثرت و بالاخره کثرتگرایی می‌باشد. که در مقابل «وحدتگرایی» قرار دارد. ریشه‌ی نگاه پلورالیستی این است که می‌گویند: «شناخت افراد نسبت به یک حقیقت متفاوت، متنوع و متکثر است ... و این شناخت‌های گوناگون در طول هم نیستند، بلکه در عرض هم قرار دارند».

مهم این است که به دو نکته‌ی مهم توجه نشده است:

- اول آن که هیچ دلیل وجود ندارد که تمامی شناخت‌های متنوع و متکثر، در عرض هم باشند. به عنوان مثال اگر کسی نسبت به ریاضیات یا جغرافیا علم و شناخت محدودی داشت (مثل دانش‌آموز ابتدایی)، شناختش با شناخت کسی که ریاضی دان یا استاد جغرافیا می‌باشد، در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم قرار دارند، یکی کمتر می‌داند و یکی بیشتر.

- به فرض که چندین شناخت متنوع در عرض هم قرار گیرند، دلیل نمی‌شود که یک حقیقت واحد متکثر باشد و همه‌ی آن شناخت‌ها صحیح باشند. به عنوان مثال: اگر کسی یک مجسمه را هیکلی ساخته شده از گچ، سیمان، چوب یا سرب دانست، دیگری آن را بُت و خدایگان قلمداد کرد، دیگری آن را واسطه‌ای بین خود و خدا قرار داد و ..., هیچ دلیل نمی‌شود که آن مجسمه، دارای تمامی این حقایق و ویژگی‌ها باشد. چنان که در قرآن کریم تصریح نمود که این اسمهایی است که شما و پدران تان روی آنها گذاشته‌اید و خداوند متعال چنین جایگاهی به آنان نداده است: (النجم، ۲۳).

این یعنی هیچ کدام را قبول ندارد، نه این که همه‌ی آن تعاریف و شناختها را قبول دارد!

پلورالیسم دینی:

اگرچه اندیشه‌ی غرب، به حسب ظاهر و جنجال، مخالف اندیشه‌های کلیسایی می‌باشد، اما واقعیت این است که واژه‌ی «پلورالیسم» ابتدا در کلیسا مطرح شد و بعدها آن را به زور وارد فلسفه کردند تا بتوانند به مقاصد دیگر فرهنگی و سیاسی خود برسند.

ادعای نهایی «پلورالیسم دینی» در یک جمله این است که نگوییم فقط یک دین بر حق است، چرا که راههای بسیاری برای نجات انسان وجود دارد. و اسلام تصریح دارد که حق یکی است، دین حق هم یکی است.

در این تعریف پلورالیستی از دین یا ادیان متعدد، به چند اصل مهم توجه نشده است:

- چه کسی راه نجات را تعریف و تبیین می‌کند؟ پاسخ این سؤال به همان "وحدت هدف" یا "کثرت اهداف" برمی‌گردد. به وحدت و یا کثرت "ولایت" برمی‌گردد.
- به فرض که راه‌های نجات گوناگون باشد، اما آیا اهداف نیز گوناگون است و یا یک مقصد وجود دارد؟ [این همان تفاوت هدف بین موحد و مشترک می‌باشد]. در جهان‌بینی اسلامی، راه‌های (سیل و سُل) گوناگونی وجود دارد که درستی آنها منوط به اتصال به "صراط مستقیم" می‌باشد، اما در نگاه پلورالیسمی، هر راهی به هر جا که رود، حق و درست قلمداد می‌شود.
- بدیهی است که اهداف متکثراً، نه تنها راه‌های گوناگون دارد، بلکه هادیان، راهنمایان و مریبان (اربابان) و ادیان (آیین و روش زندگی در جهت هدف خاص) گوناگون دارد، اما آیا می‌تواند مدعی شد که همه‌ی آنها درست هستند؟!

هدف اصلی طرح پلورالیسم:

نظر به این که از یک سو، نخبگان عرصه‌های نظری و فلسفه، نه تنها نتوانستند با استدلال عقلی، وجود خدا (و بالتبع دین خدا) را نفی کنند، بلکه به صورت مستقیم، غیرمستقیم، آشکار یا قراردادن در هاله‌ای از ابهام، مجبور به اقرار و اذعان شدند؛ و از طرف دیگر نظامهای سلطه در عرصه‌ی سیاست، با مخالفت‌هایی که متکی به دین بود مواجه شدند، گفتند: کسی نباید بگوید که این حق است و آن باطل - این عدل است و آن ظلم - این عقل است و آن جهل ...؛ بلکه باید بگویند: همه حق هستند، همه درست می‌گویند، همه در راه نجات قرار دارند!

اسلام:

آیه‌ی مورد سؤال به شرح ذیل می‌باشد:

«إِنَّ الَّذِينَ عَنِ الدِّينِ عَنَّ اللَّهِ إِلَّا سُلْطَانٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ» (آل عمران، ۱۹)

ترجمه: در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است. و کسانی که کتاب [آسمانی] به آنان داده شده، با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آن که علم برای آنان [حاصل] آمد، آن هم به سابقه‌ی حسدی که میان آنان وجود داشت. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس [بداند] که خدا زودشمار است.

اگر دقت شود، آیه‌ی مذکور، دقیقاً رد "پلورالیسم" می‌باشد، چرا که نه تنها ادعا ننموده که همه‌ی ادیان درست، مقبول، نجات‌دهنده و بر حق هستند، بلکه تصريح و تأکید دارد که «دین نزد خدا فقط اسلام است». در این بیان، چند نکته‌ی مهم وجود دارد:

- اگر چه ادیان بسیار و متکثرند (هیچ کس بی‌دین نیست، پس هر کسی دینی دارد)؛ هر کس هم می‌تواند به خودش حق بدهد، اما تصريح شده که اولاً دین را باید خداوند متعال که خالق، هادی و مرجع است تبیین و ابلاغ کند و ثانیاً نزد او، دین فقط همان "اسلام" می‌باشد که شارع و نازل‌کننده و امر و دعوت کننده‌اش، خودش می‌باشد.

- در آیه‌ی دیگری با صراحة تمام بیان شده است که «هیچ دینی به جز اسلام، مقبول او نیست» و تبعیت از هر دین دیگری، نه تنها انسان را به آن هدف نمی‌رساند، بلکه سبب خسran نیز می‌گردد:

«وَمَنْ يَتَّبِعُ غَيْرَ إِلَسْلَامَ دِيَنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران، ۸۵)

ترجمه: و هر که جز اسلام، دینی [دیگر] جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود، و وی در آخرت از زیانکاران است.

آیا اسلام در این آیات به معنای عام است؟

• حتی اگر اسلام در این آیات به معنای عام تلقی و تمامی ادیان الهی را شامل گردد، باز هم حصر (توحیدی) دارد و تکثیرگرایی (پلورالیسم دینی) را که هر نوع دین و ایسمی را صحیح و مقبول می‌شمارد نفی می‌کند. چرا که می‌فرماید: «دین نزد خدا، **فقط اسلام است**».

• این آیات دلالت دارد که خداوند متعال به جز یک "دین" نفرستاده است و آن هم "اسلام" می‌باشد، حضرت ابراهیم^(علیه السلام) یک مسلمان بود و سایر انبیای الهی نیز مسلمان بودند؛ و آنچه در ادیان الهی تفاوت دارد، "شریعت = قوانین و احکام" می‌باشد که باید مطابق شرایط زمانی، مکانی، محیطی و ... باشد، نه اصل دین.

بديهي است که يك خدا، يك معاد، يك موجودي به نام انسان [كه دين برای هدایت او آمده]، يك دنيا و يك زندگي و يك "دين" نيز بيشرتر نخواهد داشت و يك راه رشد، كمال و سعادت بيشرتر وجود ندارد؛ از اين رو تصریح نمود که هیچ دینی نزد خدا به غیر از اسلام، مقبول نمی‌باشد و حاصلی جز خسران (از دست دادن اصل و فرع سرمایه) ندارد؛ (آل عمران، ۸۵).

اسمها و ایسمها:

• نکته‌ی مهم دیگر این است که خداوند متعال در این آیات [که البته منطبق با ادراکات مستدل عقلانی می‌باشد]، اسمها و ایسمها را تأیید ننموده است که گفته شود «پلورالیسم» را تأیید نموده و یا دست کم رد ننموده است، بلکه نه تنها روی اسم "اسلام" تأکید دارد، تصریح دارد که همان را نیز با اکتفای به اسم قبول ندارد، بلکه باید به "رسم" (اعتقاد و عمل) باشد.

از این رو، حتی اگر "اسلام" به عنوان یک معنای عام نیز در نظر گرفته شود، باز معنایش این نیست که "اسم"‌های گوناگون مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشی و ... را قبول دارد، و هر کس زیر لوای این اسمها قرار گرفت، خودش و دینش و رسمش را قبول دارد؛ بلکه فقط آن اسلامی که خودش به این معنایش فرستاده تا به مردم ابلاغ نماید را قبول دارد.

• همین "اسلام" واحد بین انبیای الهی نیز در "شریعت"، به تناسب شرایط زمانی، مکانی و محیطی در دوره‌ی هر نبی مرسلي تکمیل شده است تا ختم به حضرت خاتم الانبیاء^(صلوات الله عليه وآله)، کتاب قرآن و دین مبین اسلام، برای همگان و در تمامی اعصار گردیده است، لذا نقطه‌ی کمال و پایان آن را برای همیشه اعلام نمود:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا» (المائدہ، ۳)

ترجمه: امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما پسندیدم.

پس تمامی این آیات، دقیقاً رد پلورالیسم و به ویژه پلورالیسم دینی می‌باشند.

اسلام (توسط هر یک از انبیای الهی) آمده است تا با دعوت به «توحید و معاد»، جلوی تکثیرگرایی و شرك (پلورالیسم دینی) را بگیرد.

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

اسلام در «**إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا إِسْلَامٌ**» به معنای عام آن آمده و رد پلورالیسم دینی نمی‌باشد

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7458.html>

سوال ۲۰: آیا از علمای شیعه و یا اهل تسنن کسی تا به حال مدعی تحریف قرآن شده است؟ (۱۹ فروردین ۱۳۹۵)

إِنَّا نَحْنُ نَرَأَنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(الحجر، ۹)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَى عَلَى اللَّهِ كَبِيرًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَوْ لَمْ يَقْطُلُ الطَّالِمُونَ (الأنعام، ۲۱)
وَكَيْسَتْ سَمَكَارْتَرْ از آن کس که بر خدا
دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟ پی
تردید، ستمکاران رستگار نمی‌شوند

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَى عَلَى اللَّهِ كَبِيرًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَوْ لَمْ يَقْتُلُ الْمُتَصَبِّهِمْ مُنَّ
الْكِتَابَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا كُنَّنَا تَذَمِّنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلَّوْا عَنَّا وَشَهُدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَافُورُ كَافِرِينَ (الأعراف، ۳۵)

پس چه کسی ظالمتر است از آن که بر
خدا دروغ بندد، یا آیات و نشانه‌های او را
تکذیب نماید؟ آنها نیز که نصیب‌شان (در
دین) از نوشته و مقری خداوند (از عمر،
روزی و اولاد) به آنان منرسد، تا آن گاه
که فرستادگان ما (اموران مرگ) به سراغ
آنها بیانیزند که جانشان را بستانند، می
گویند: کجا نیز آنها که به جای خداوند
می‌خوانند؟ گویند: همه از نظر ما کم
شدند. و به زیان خود گواهی دهند که
کافر بودند

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَى عَلَى اللَّهِ كَبِيرًا
أَوْ لَيْكَ يَغْرِضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هُوَلَاءُ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ (هود، ۱۸)

وَكَيْسَتْ سَمَكَارْتَرْ از آن کس که دروغ را
به خدا افتراء می‌بنند، اینگونه افراد بر
پروردگارشان عرضه می‌شوند و گواهان
خواهند کفت: خدا باید اینها بودند کسانی
که بر پروردگار خود دروغ بستند، آگاه
باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است

تحریف کار بشر است؛ آیات تحدى همه دال بر
محفوظ ماندن قرآن کریم از تحریف می‌باشد،
وگرنه این "تحدى" بر دیگران آسان بود.

www.x-shobhe.com

پایگاه پاسخگویی به سوالات و شباهات «x-shobhe»

پیش از این بسیار توضیح داده شده است که تحریف در هر گزاره و متنی، به دو صورت ممکن است انجام گیرد: یکی تحریف معنوی، دیگری تحریف لفظی.

الف - تحریف معنوی قرآن مجید یعنی سوءاستفاده، یعنی پیروی از متشابهات، یعنی تفسیر به رأی و ...، که همیشه بوده، هست و خواهد بود. این واقعیتی است که «شیعه و سنی» ندارد. از همان صدر اسلام تا کنون، خلفای عرب و نیز بسیاری از اشخاص یا جریان‌های دیگر، مستند به قرآن کریم ظلم و فساد و حتی امام‌گشی کردند، چنان که امروزه نیز داعش، طالبان و القاعده، مانند خوارج و سفیانی‌ها قرآن به دست می‌گیرند.

ب - تحریف لفظی قرآن مجید این است که کسی مدعی شود آیه‌ای حذف و اضافه شده است و یا کلمه‌ای برداشته شده و کلمه‌ی دیگری به جای آن گذاشته شده است.

هیچ یک از علماء و فقهاء به نام تشیع، قائل به تحریف لفظی قرآن کریم نبوده و نیستند، اما متأسفانه از همان صدر اسلام [که شیعه و سنی] نبود، برخی قائل به این تحریف شدند که در رأس آنها خلیفه‌ی دوم می‌باشد و سپس برخی از علمای اهل تسنن یا همان ادعاهای را تکرار کردند و یا حتی ادعای دیگری در تحریف قرآن کریم افزودند.

ج - البته این ادعا فقط توسط برخی از علمای آنان بیان شده است، لذا اکثریت علمای اهل تسنن و همچنین اکثریت مردم اهل تسنن [که چه بسا ممکن است اصلاً از این ادعاهای خبر هم نداشته باشند]، قائل به تحریف لفظی قرآن کریم نمی‌باشند.

چند نمونه:

یک - عن حذيفة قال قال لي عمر بن الخطاب: "كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت ثنتين أو ثلاثة وسبعين، قال إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها لآلية الرجم". (كتن العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ۲، ص ۴۸۰)

ترجمه: حذيفه می‌گوید: «عمر از من پرسید: سوره‌ی احزاب چند آیه دارد؟ گفتم ۷۲ یا ۷۳ آیه. گفت: اگر همه‌ی آن موجود بود به اندازه‌ی سوره‌ی بقره می‌شد و آیه‌ی رجم نیز در آن بوده است».

دو - باز هم حذيفه از قول خلیفه‌ی دوم می‌گوید: «مَا تَقْرَأُونَ ثَلَثَهَا يَعْنِي سُورَةَ النَّوْبَةِ» - آنچه شما از سوره‌ی توبه می‌خوانید، یک سوم آن است! (الدر المنشور، ج ۴، ص ۱۰۲)

سه - برخی از علمای اهل سنت معتقدند که دو سوره به نامهای (خلع و حفد) در قرآن کریم بوده که عمر آنها را در نماز و پیش از رکوع می‌خوانده است و بعداً حذف شده است! برخی نیز معتقد هستند که این

دو سوره در مصحف خود عمر که نزد دخترش حفظه نگهداری می‌شده بوده است!

[الشافعی أبو عبد الله محمد بن إدريس در کتاب "الأم"، ج ۷، ص ۱۴۸) و نیز (أبو زکریا محبی الدین یحیی در کتاب "المجموع شرح المذهب"، ج ۳، ص ۴۹۲]

اعتقاد اهل سنت به خوردن آیه‌ای توسط بزغاله و نابودی آن:

چهار - عن عائشة، قالت: «لَقَدْ تَرَكْتُ آيَةً الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةً الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيقَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاءَعْلَتَا يَمْوَتُهُ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا»

ترجمه: همانا آیه‌ی رجم و نیز آیه‌ی رضاع کبیر (زنی جهت محروم شدن، نه طفل صغير، بلکه پسر بزرگی و یا مردی را شیر دهد!) نازل شده است که نوشته شده بود و همیشه زیر رختخواب من بود، تا این که رسول خدا^(ص) درگذشت. من مشغول به مرگ ایشان شدم که بزغاله‌ای آمد و آن را خورد. (سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۲۵)

پنج: عائشه [بر اساس همین آیه ادعایی که بزغاله خوردتیش] به دختران خواهر و دختران برادرش دستور می‌داد به مردانی که عائشه دوست داشت، آن مردان وی را ببیند و بر او وارد شوند؛ پنج بار شیر بدنه‌ند؛ اگر چه آن مردان بزرگسال بودند. (سنن أبي داود، ج ۲، ص ۲۲۳)

نکته: حال مسئله‌ی خورده شدن آیات نازله توسط بزغاله به جای خود، اما تصور کنید که یک زن شیرده، که لابد همسر و فرزند نوزاد دارد که شیر دارد، چگونه می‌تواند یک پسر بزرگسال یا مردی را شیر دهد تا به او محروم شود؟!!

شش - در "صحیح البخاری، ج ۸، ص ۱۶۸" و "كتز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ۶، ص ۲۰۸" که معتبرترین کتب اهل سنت است، جملاتی نوشته شده و به نقل از عمر یا ... بیان شده که این جملات، قبلآ آیه بوده و بعداً حذف شده است!

مرتبط:

• تحریف یعنی چه؟ یا قول تحریف و دگرگونی دو کتاب آسمانی ، قرآن هم قابل تحریف می‌شود. آما این درست است؟ (۱۳۹۴ تیر ۱۳)

• خلق قرآن - آیا محمد بن اسماعیل بخاری، صاحب کتاب صحیح بخاری قائل به خلق قرآن شده است؟ آما برخی از بزرگان شیعه نیز همین نظر را دارند؟ (۱۳۹۳ دی ۱۸)

• به صورت گسترده (به ویژه در فضای مجازی) مطرح می‌کنند: از کجا معلوم که قرآن کریم تحریف نشده است؟ دلیل بر درستی بساورید. پاسخ چیست؟ (۱۳۹۲ دی ۲۲)

مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

آیا از علمای تشیع یا تسنن، کسی تا کنون مدعی تحریف قرآن کریم شده است؟

<http://www.x-shobhe.com/shobhe/7461.html>