

انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری) از شما بابت خرید الکترونیکی این کتاب تشکر و قدردانی می کند.

- تمام حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید مجدد آن کلاً یا جزوای، به هر صورت (چاپ، فتوکپی، صوت، تصویر و انتشار الکترونیکی) بدون اجازه مكتوب ناشر شرعا و قانونا ممنوع است.

- برای تهیه الکترونیکی سایر آثار استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری می توانید به نشانی WWW.MOTAHARI.ORG مراجعه فرمایید. همچنین برای تهیه کتب چاپی استاد می توانید به نشانی فوق مراجعه نموده و آثار مورد نظر خود را انتخاب تا در اسرع وقت از طریق پست در سراسر کشور دریافت نمایید.

- مشخصات شعب انتشارات صدرا به شرح ذیل می باشد:

تلفن	نشانی	شعبه
۳۳۱۱۹۷۹۶ ۳۳۹۱۵۱۳۰	تهران، خیابان ناصرخسرو، مقابل دارالفنون، بن بست دکتر مسعود، پلاک ۷	شعبه مرکزی
۶۶۹۶۱۶۴۵ ۶۶۴۶۱۰۸۶	تهران، خیابان انقلاب، تقاطع خیابان ابو ریحان، جنب بانک ملی، پلاک ۱۱۶۴	شعبه انقلاب
۰۲۵۳۷۷۳۱۵۲۲	قم، خیابان ارم، مقابل پاساز قدس	شعبه قم ۱
۰۲۵۳۷۸۴۷۵۹۵	قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران قم، پلاک ۲۶	شعبه قم ۲

- ما را در فضای مجازی دنبال کنید:

	WWW.MOTAHARI.ORG	سایت
	@OSTAD_MOTAHARI	تلگرام
	SHAHIDMOTAHARI	ایнстاگرام
	MOTAHARI.ORG	آپارات

۱

آشنايی با قرآن

(شناخت قرآن)

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

فهرست مطالب

۵	مقدمه چاپ شانزدهم
۷	شناخت قرآن..... اقسام شناخت قرآن:
۹	۱. شناخت سندی یا انتسابی
۱۳	۲. شناخت تحلیلی
۱۴	۳. شناخت ریشه‌ای
۱۷	اصالتهای سه گانه قرآن
۱۸	شرایط آشنایی با قرآن
۲۳	آیا قرآن شناختنی است؟.....
۳۱	فصل اول: شناخت تحلیلی قرآن.....
۳۳	قرآن خود را چگونه معرفی می‌کند؟.....
۳۵	آشنایی با زبان قرآن.....
۴۵	مخاطبهای قرآن.....
۴۹	فصل دوم: عقل از دیدگاه قرآن.....
دلایل سندیت عقل:	
۵۰	۱. دعوت به تعقل از طرف قرآن.....

آشنایی با قرآن (۱)	
۵۳	۲. استفاده از نظام علی و معلولی
۵۵	۳. فلسفه احکام
۵۶	۴. مبارزه با لغزش‌های عقل
۵۹	منشأهای خطأ از نظر قرآن
۶۵	فصل سوم: نظر قرآن درباره قلب
۶۶	تعریف قلب
۶۹	خصوصیات قلب
۷۲	فاجعه اندلس
۷۹	فهرستها

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

مقاله‌ای که پیش رو دارید حاصل پنج سخنرانی استاد شهید آیت‌الله مطهری در دانشگاه صنعتی شریف به سال ۱۳۵۲ است.

شناخت قرآن - نامی که خود استاد برای آن سلسله سخنرانیها انتخاب کرده بودند - بنا بود مدخلی باشد برای یک رشته از بحثهای عمیق و اساسی عقیدتی که عبارت بود از: خدا در قرآن، قرآن در قرآن، پیامبر در قرآن، انسان در قرآن، تاریخ در قرآن، شناخت در قرآن و... که مجموعه‌ای پرشماره و غنی از معارف و اندیشه‌هایی را که در اسلام، این آخرین و کاملترین پیام الهی مندرج است در بر می‌گرفت. اما دریغ که استاد مجال نیافت تا کار سترگی را که آغاز کرده بود به سامانی نیکو رساند و در نیمه راه - در آن هنگام که این درخت تنومند و پریار آماده ثمر دادن شده بود - ذهن فعال و قلم تواناییش از فعالیت و حرکت باز ایستاد، چرا که منافقان و راهیان باطل و طالبان تاریکی و تیرگی تاب دیدن خورشید اندیشه او را نداشتند و رهایی و آسودگی خود را در هلاک او می‌پنداشتند. خدای را سپاس که آنچه از آن اسلام‌شناس فرزانه باقی است سرمایه عظیم علمی و معنوی است که معلم و مربی عارف و عامی است.

مقاله حاضر گرچه ناتمام است و بحث کاملی را در بر نمی‌گیرد با این حال همچون همه دیگر سخنان و افکار استاد شهید بکرو آموزنده است. آنچه که برای تنظیم این مقاله انجام شده در حد تبدیل متن سخنرانی به نوشتار، و احياناً حذف

بعضی قسمتهای مکرر و تکمیل و تتفییح پاره‌ای عبارات بوده است.

ویراستار با اذعان به نقص و کاستی آنچه انجام داده بر این نکته تأکید می‌کند که همهٔ لغزشها و سهوها و کمبودهای احتمالی متن ناشی از بضاعت مزجات و یا قصور خود اوست و همهٔ آن بهرهٔ معنوی و فایدهٔ روحانی که از مطالعهٔ این نوشтар نصیب خواننده می‌گردد، حاصل اندیشهٔ ژرف و غنای معلومات استاد و پرتوی از دانش سرشار و بینش و ایمان والای اوست.

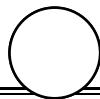
□

تنظيم این مقاله در ماههای اول پس از شهادت استاد و قبل از تشکیل «شورای نظارت» انجام شده و ویراستار مطالب آن متفسر شهید را به قلم خود درآورده است، کاری که مورد تأیید این شورا نیست، ولی نظر به انتشار آن طی چند نوبت و تنظیم نسبتاً دقیق آن از چاپ آن جلوگیری به عمل نیامد. امید است در آینده متن پیاده شده از نوار - که در همان زمان ایراد سخنرانیها تهیه شده و اکنون نوارهای آن در دست نیست - بار دیگر مطابق معیارهای این شورا تنظیم و منتشر گردد. این مقاله را مقدمه‌ای برای تفاسیر قرآن استاد شهید که در طی سالها در مکانهای مختلف انجام شده است و مجلدات بعدی این مجموعه را تشکیل می‌دهد قرار دادیم. از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت می‌کنیم.

۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۲

۱۴۲۳ صفر ۱۹

شناخت قرآن

شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان یک فرد عالم و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن، امری ضروری و واجب است. اما برای یک عالم انسان‌شناس و جامعه‌شناس، شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب در تکوین سرنوشت جوامع اسلامی و بلکه در تکوین سرنوشت بشریت مؤثر بوده است. نگاهی به تاریخ این نکته را روشن می‌کند که عملاً هیچ کتابی به اندازه قرآن بر جوامع بشری و بر زندگی انسانها تأثیر نگذاشته است^۱ و به همین جهت است که قرآن

۱. اینکه این تأثیر در چه جهتی بوده؛ آیا مسیر تاریخ را در جهت سعادت و رفاه بشریت تغییر داده است و یا به سمت نقص و انحطاط، و آیا به سبب تأثیر این کتاب جهش و حرکت در تاریخ پدید آمد و خون تازه در رگهای جوامع بشری جاری شد و یا بر عکس، موضوعی است که از حدود بحث فعلی ما خارج است.

خود به خود وارد حوزه بحث جامعه‌شناسی می‌شود و جزو موضوعات مورد بررسی این علم قرار می‌گیرد. معنای این سخن این است که بررسی و تحقیق پیرامون تاریخ جهان در این چهارده قرن عموماً و شناختن جوامع اسلامی خصوصاً، بدون شناخت قرآن میسر نیست.

اما ضروری بودن شناخت قرآن برای یک مؤمن مسلمان از آن جهت است که منبع اصلی و اساسی دین و ایمان و اندیشه یک مسلمان و آنچه که به زندگی او حرارت و معنی و حرمت و روح می‌دهد قرآن است. قرآن مثل بعضی کتابهای مذهبی نیست که یک سلسله مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تکوین مطرح کرده باشد و حداکثر یک سلسله اندرزهای ساده اخلاقی هم ضمیمه کرده باشد و بس، به طوری که مؤمنین ناچار باشند دستورها و اندیشه‌ها را از منابع دیگر اخذ کنند. قرآن اصول معتقدات و افکار و اندیشه‌هایی را که برای یک انسان به عنوان یک موجود «بایمان» و صاحب عقیده لازم و ضروری است و همچنین اصول تربیت و اخلاق و نظامات اجتماعی و خانوادگی را بیان کرده و تنها توضیح و تفسیر و تشریح و احياناً تطبیق اصول بر فروع را بر عهده سنت و یا بر عهده اجتهاد گذاشته است. این است که استفاده از هر منبع دیگر موقوف به شناخت قبلی قرآن است. قرآن مقیاس و معیار همه منابع دیگر است. ما حدیث و سنت را باید با معیار قرآن بسنجدیم تا اگر با قرآن مطابق بود پذیریم و اگر نه نپذیریم.

معتبرترین و مقدسترین منابع ما، بعد از قرآن، در حدیث، کتب اربعه است، یعنی کافی، من لا يحضره الفقيه، تهذیب، استبصار، و در خطب، نهج البلاغه و در ادعیه صحیفة سجادیه است. اما همه اینها فرع بر قرآنند و به اندازه قرآن قطعیت صدور ندارند؛ یعنی حدیث کافی آن قدر

می‌تواند معتبر باشد که با قرآن منطبق باشد و با تعلیمات آن جور درآید و اختلاف نداشته باشد. رسول اکرم ﷺ و ائمه اطهار می‌گفتند احادیث ما را بر قرآن عرضه بدارید، اگر بر قرآن منطبق نبود بدانید که ساختگی و جعلی است و آن را به ما بسته‌اند؛ ما چیزی خلاف قرآن نمی‌گوییم.

اقسام شناخت قرآن

حالا که ضرورت شناخت قرآن مشخص شد باید بینیم راه شناخت این کتاب چیست؟ به طور کلی در بررسی و مطالعه هر کتابی سه نوع شناخت ضروری است.

۱. شناخت سندی یا انتسابی

در این مرحله می‌خواهیم بدانیم انتساب کتاب به نویسنده آن تا چه اندازه قطعی است؟ مثلاً فرض کنید که می‌خواهیم دیوان حافظ و یا خیام را بشناسیم. اولین کاری که باید بگنیم این است که بینیم آیا آنچه که به نام دیوان حافظ مشهور شده همه آن از حافظ است و یا تنها بعضی از قسمتها ایش به حافظ تعلق دارد و بقیه‌اش الحاقی است؛ و همچنین در مورد خیام و دیگران. اینجاست که پای نسخه‌ها در میان می‌آید، آنهم قدیمی‌ترین و معتبرترین نسخه‌ها. می‌بینیم که هیچ یک از این کتابها از این نوع شناخت بی‌نیاز نیست. حافظی که مرحوم قزوینی چاپ کرده و در آن معتبرترین نسخه‌هارا ملاک قرار داده با حافظه‌ای معمولی که در ایران یا بمی‌شی چاپ می‌شد و در خانواده‌ها وجود داشت بسیار متفاوت است. حافظه‌ایی که سی چهل سال پیش چاپ کرده بودند در حدود دو برابر حافظه‌ایی است که امروز نسخه‌شناسها معتبر می‌دانند، در حالی که میان

اعماری که نسخه‌شناسها آنرا به اصطلاح «منحول»^۱ و مجعلول می‌دانند احیاناً اشعاری یافت می‌شود در سطح اشعار عالی حافظ. و یا وقتی به رباعیات منسوب به خیام نگاه می‌کنید شاید حدود دویست رباعی پیدا کنید که همه تقریباً در یک سطح قرار دارند و اگر اختلافی هست در همان حدودی است که میان اشعار همه شاعران است حال آنکه هرچه از نظر تاریخی به عقب بروید و به عصر خیام نزدیکتر شوید می‌بینید که از این تعداد آنچه قطعاً منسوب به اوست شاید کمتر از بیست رباعی باشد و باقی یا در صحت انتسابشان تردید است و یا قطعاً به دیگران تعلق دارد. بنابراین اولین مرحله در شناخت یک کتاب این است که ببینیم آنچه در دست ماست از نظر اسناد به گوینده و آورنده‌اش چقدر اعتبار دارد؟ آیا اسناد همه آن درست است یا آنکه قسمتی درست است و قسمتی نادرست؟ در این صورت چه درصدی از مطالب را می‌توانیم از نظر انتساب تأیید کنیم؟ بعلاوه به چه دلیل می‌توانیم بعضی را قطعاً نفی و برخی را قطعاً اثبات و پاره‌ای را مشکوک تلقی کنیم؟

این نوع شناخت آن چیزی است که قرآن از آن بی‌نیاز است و از این نظر کتاب منحصر به فرد جهان قدیم محسوب می‌شود. در میان کتابهای قدیمی کتاب دیگری نتوان یافت که قرنها بر آن گذشته باشد و تا این حد بلاشبه باقی مانده باشد. مسائلی از این قبیل که فلاں سوره مشکوک است، فلاں آیه در فلاں نسخه هست و در فلاں نسخه نیست، در مورد قرآن اساساً مطرح نیست. قرآن بر نسخه و نسخه‌شناصی پیشی گرفت. جای کوچکترین تردیدی نیست که آورنده همه این آیات موجود

۱. [سخن یا شعر دیگری که به خود بربسته باشند.]

حضرت محمد بن عبدالله است که آنها را به عنوان معجزه و کلام الهی آورد و احدی نمی‌تواند ادعا کند و یا احتمال بدهد که نسخه دیگری از قرآن وجود داشته و یا دارد. هیچ مستشرقی هم در دنیا پیدا نشده که بخواهد قرآن‌شناسی را از اینجا شروع کند که بگوید باید به سراغ نسخه‌های قدیمی و قدیمی‌ترین نسخه‌های قرآن برویم و ببینیم در آنها چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. اگر در مورد تورات و انجیل و اوستا و یا شاهنامه فردوسی و گلستان سعدی و هر کتاب دیگر این نیاز هست، برای قرآن چنین نیازی نیست.

سرّ این مطلب - همان طور که گفته شد - پیشی گرفتن قرآن بر نسخه و نسخه‌شناسی است. قرآن گذشته از اینکه یک کتاب مقدس آسمانی بود و پیروان با این چشم بدان می‌نگریستند، اساسی‌ترین دلیل و برهان صدق دعوی پیامبر و بزرگترین معجزه او محسوب می‌شد. بعلاوه قرآن مانند تورات نبود که یکباره نازل شود و بعد این اشکال به وجود بیاید که نسخه اصلی کدام است، بلکه آیات قرآن به تدریج و در طول ۲۳ سال نازل شد و از همان روز اول نزول، مسلمین مانند تشنۀ بسیار سوزانی که به آب گوارایی بر سد آیات قرآن را فرا می‌گرفتند و حفظ و ضبط می‌کردند، بخصوص که جامعه آن روز مسلمین جامعه‌ای بسیط بود و کتاب دیگری وجود نداشت تا مسلمانان، هم ناگزیر به حفظ آن باشند و هم ناچار از ضبط این ذهن خالی و حافظه قوی و نداشتن سواد خواندن و نوشتن سبب شده بود تا مسلمانان اطلاعاتشان را تنها از راه آنچه که می‌دیدند و می‌شنیدند کسب کنند؛ از این رو پیام قرآن که با احساس و عاطفة آنان سازگار بود همچون نقشی که در سنگ کنده شود در قلب آنان نقش می‌بست و چون آن را کلام خدا می‌دانستند نه سخن بشر، برایشان مقدس

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

بود و به خود اجازه نمی‌دادند که حتی یک کلمه یا یک حرف را در آن تغییر دهند و یا پس و پیش کنند و پیوسته تلاششان این بود که با تلاوت این آیات به خدا نزدیکتر شوند.

مزید بر همه اینها پیامبر اکرم از همان روزهای اول عده‌ای نویسنده‌گان خاص برای قرآن انتخاب کرد که به «**کتاب وحی**» معروفند. این امر امتیازی برای قرآن محسوب می‌شود که هیچ کدام از کتابهای قدیمی از آن برخوردار نبوده‌اند. نگارش کلام خدا از همان آغاز، از جمله علل قطعی حفظ و مصون ماندن آن از تحریف بود.

یکی دیگر از جهاتی که سبب حسن پذیرش قرآن در میان مردم می‌گردید جنبه‌ادبی و هنری فوق العاده قوی آن بود که از آن به «فصاحت و بلاغت» تعبیر می‌شود. جاذبه ادبی شدید قرآن باعث می‌شد مردم توجه‌شان به آن جلب شود و آن را به سرعت فراگیرند و اما برخلاف سایر کتابهای ادبی نظیر دیوان حافظ و اشعار مولوی که علاقه‌مندان به دلخواه در آن دست می‌برند تا آن را به خیال خود کاملتر کنند، احدي به خود اجازه دست بردن در قرآن را نمی‌داد زیرا بلافضله این آیه: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَا كَخْذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَعَطَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»^۱ و آیات دیگری که عظمت دروغ بستن بر خدا را آشکار می‌کند، در ذهنش نقش می‌بست و از این امر منصرف می‌شد.

به این ترتیب قبل از آنکه تحریف در این کتاب آسمانی راه پیدا کند آیات آن متواتر شد و به مرحله‌ای رسید که دیگر انکار و یا کم و زیاد

۱. [و اگر محمد به دروغ سخنانی به ما نسبت می‌داد، محققاً او را به قهر و انتقام بر می‌گرفتیم و رگش را قطع می‌کردیم]. [الحاقه / ۴۴-۴۶]

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

کردن‌حتی یک حرف از آن غیرممکن شد.

بنابراین درباره قرآن نیازی نداریم که از این جهت بحثی بکنیم؛ همچنان که هیچ قرآن‌شناسی در دنیا خود را نیازمند به این‌گونه بحث نمی‌بیند. اما یک نکته لازم است که یادآوری شود و آن اینکه در اثر توسعه سریع قلمرو اسلام و اقبال چشمگیر مردم جهان به قرآن و نیز به واسطه دور بودن عامه مسلمین از مدینه که مرکز صحابه و حافظان قرآن بود این خطر وجود داشت که تدریجیاً لااقل در نقاط دورافتاده به عمد یا اشتباه کم و زیادها و تغییراتی در نسخه‌های قرآن رخ دهد، ولی هوشیاری و موقع سنجی مسلمین مانع این کار شد. مسلمانان در همان نیم قرن اول متوجه این خطر شدند و لهذا از حضور صحابه و حافظان قرآن استفاده کردند و برای جلوگیری از کم و زیادهای سهوی یا عمدی در نقاط دورافتاده، نسخه‌هایی تصدیق شده از مدینه به اطراف پراکنند و برای همیشه جلو اشتباهکاری را مخصوصاً از طرف یهود که قهرمان چنین کارهایی به حساب می‌آیند گرفتند.

۲. شناخت تحلیلی

در این مرحله، بررسی تحلیلی کتاب، مورد نظر است، یعنی تشخیص اینکه این کتاب مشتمل بر چه مطالبی است و چه هدفی را تعقیب می‌کند، راجع به جهان چه نظری دارد، نظرش درباره انسان چیست؟ چه دیدی درباره جامعه دارد؟ سبک ارائه مطالب در آن و شیوه برخورد آن با مسائل چگونه است؟ آیا دیدی فیلسوفانه و یا به اصطلاح امروز عالمانه دارد؟ آیا قضایا را از دریچه چشم یک عارف نگاه می‌کند و یا آنکه سبکش مخصوص به خود است؟ و سؤال دیگری که آیا این کتاب پیامی

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

و رهنمودی برای بشریت دارد یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است آن پیام چیست؟ در واقع دسته اول این پرسشها مربوط می شود به نگرش و دید این کتاب نسبت به جهان و انسان و حیات و مرگ ... یا به عبارت جامعتر مربوط می شود به جهان‌بینی کتاب و به اصطلاح فلاسفه خودمان حکمت نظری آن، و دسته دوم سؤال‌ها در خصوص این است که کتاب چه طرحی برای آینده انسان دارد؟ انسان و جامعه انسانی را بر اساس چه الگویی می خواهد بسازد، که این را ما به «پیام» کتاب تعبیر می کنیم. در هر حال این نوع شناخت مربوط به محتواست و درباره هر کتابی می توان از این نظر بحث کرد خواه آن کتاب شفای بوعی باشد و یا گلستان سعدی. ممکن است کتابی از «دید» و «پیام» هردو خالی باشد و یا تنها دید داشته باشد و نه پیام، یا آنکه هردو را دارا باشد.

در باب شناخت تحلیلی قرآن باید بینیم قرآن مجموعاً مشتمل بر چه مسائلی است و آن مسائل را چگونه عرضه کرده است. استدللات و احتجاجات قرآنی در زمینه‌های مختلف چگونه است؟ آیا چون قرآن حافظ و حارس و نگهبان ایمان است و پیامش یک پیام ایمانی است، به عقل به چشم یک رقیب نگاه می کند و می کوشد تا جلو تهاجم عقل را بگیرد و دست و پای رقیب را بیندد و یا به عکس همواره به چشم یک حامی و یک مدافع به عقل نگاه می کند و از نیروی آن استمداد می کند؟ این سؤالات و صدھا سؤال نظیر آن که ضمن شناخت تحلیلی طرح می گردد ما را با ماهیت قرآن آشنا می سازد.

۳. شناخت ریشه‌ای

در این مرحله، بعد از آنکه صحت استناد و انتساب یک کتاب به

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

نویسنده اش محرز شد و بعد از اینکه محتوای کتاب به خوبی تحلیل و بررسی شد، باید به تحقیق در این مورد بپردازیم که آیا مطالب و محتویات کتاب، فکر بدیع نویسنده آن است یا آنکه از اندیشه دیگران وام گرفته شده است. مثلاً در مورد **دیوان حافظ** بعد از طی مراحل شناخت سندی و شناخت تحلیلی، تازه باید ببینیم آیا حافظ این مطالب و افکار و اندیشه هایی را که در قالب کلمات و جمله ها و اشعار آورده و با زبان مخصوص خودش بیان کرده، از پیش خود ابداع نموده یا آنکه فقط الفاظ و کلمات و زیباییها و هنرمندیها از حافظ است اما فکر و اندیشه از دیگری یا دیگران. به عبارت دیگر پس از آنکه اصالت هنری حافظ محرز شد، باید اصالت فکری او محرز شود!

۱. ممکن است حافظ یک هنرمند باشد نه یک مفکر و نه یک عارف و ممکن است در عین حال که هنرمند است مفکر و عارف هم باشد. آنچه که مسلم است این است که حافظ قبل از آنکه یک شاعر باشد یک عالم به حساب می آمده، با کتابها و اندیشه های دیگران اعم از شعر، ادب، مفسرین، فقهاء و بالخصوص عرف آشنا بوده و احیاناً همه یا قسمتی از آثار آنها را از اساطید فراگرفته است. حافظ در زمان ما بیشتر از جنبه شعری مورد توجه است و کسی او را از علمانمی شناسد حال آنکه در زمان خودش عالمی بوده که گاهی هم شعر می گفته. در کتابهایی که نزدیک زمان حافظ نوشته شده، آنجا که از او نامی به میان آمده القابی به او نسبت داده شده است که بیشتر القاب یک عالم است تا یک شاعر. حالا در مورد این مرد عالم که با فرهنگ زمان خودش آشنا بوده و از عرفان و سیر و سلوک معنوی اطلاع زیادی داشته و منازل سلوک عرفانی را بهتر از هر شاعر فارسی زبان دیگری به زبان شعر درآورده است این سؤال مطرح می شود که آیا در ارائه این افکار از جایی متأثر بوده است یا آنکه همه را خود ابداع کرده؟ آیا مثلاً محیی الدین اندلسی که پدر عرفان اسلامی به حساب می آید روی حافظ اثر داشته است؟ آیا ابن فارض مصری که پیش از حافظ می زیسته و در ادبیات عرفانی عرب همان جایگاهی را دارد که حافظ در ادبیات فارسی دارد، در شکل گیری افکار حافظ مؤثر نبوده است؟ وظیفه شناخت ریشه ای، بررسی این مسائل و پاسخگویی به این سؤالات است.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

این نوع شناخت درباره حافظ و یا هر مؤلف دیگری شناختی است از نظر ریشه افکار و اندیشه‌های مؤلف. چنین شناختی فرع بر شناخت تحلیلی است؛ یعنی اول باید محتوای اندیشه مؤلف دقیقاً شناخته شود، آنگاه به شناخت ریشه‌ای اقدام گردد. در غیر این صورت حاصل کار نظیر آثار برحی از نویسندگان تاریخ علوم می‌شود که از علوم سررشه‌ای ندارند و با این حال تاریخ علوم می‌نویسند. یا می‌توان از بعضی نویسندگان کتابهای فلسفی نام برد که مثلاً می‌خواهند درباره ابن‌سینا و ارسطو و وجوده تشابه و تمایز آنها بنویسند، اما متأسفانه نه ابن‌سینا را می‌شناسند و نه ارسطو را. اینان با اندک مقایسه به محض اینکه بعضی مشابهتهای لفظی پیدا کردنند فوراً به قضاوت می‌پردازنند، حال آنکه در مقایسه باید به عمق اندیشه پی برد و برای اینکه عمق اندیشه متفکرانی چون ابن‌سینا و ارسطو درک گردد یک عمر وقت لازم است؛ و گرنه هرچه گفته شود تخمینی و تقليدی و على‌العمیاء^۱ خواهد بود.

در بررسی قرآن و شناخت آن، بعد از آنکه مطالعه‌ای تحلیلی درباره قرآن به عمل آوردیم، آنوقت پای مقایسه و شناخت تاریخی به میان می‌آید، به این معنی که می‌باید قرآن را با تمام محتویاتش با کتابهای دیگری که در آن زمان وجود داشته و بخصوص کتابهای مذهبی آن زمان مقایسه کنیم. در این مقایسه لازم است همه شرایط و امکانات را از قبیل میزان ارتباط شبه جزیره عربستان با سایر نقاط و تعداد آدمهای باسوساد که در آن هنگام در مکه زندگی می‌کردند در نظر گرفت، آنگاه ارزیابی کرد که آیا آنچه که در قرآن هست در کتابهای دیگر پیدا می‌شود یا نه، و اگر

۱. کورکرانه

پیدا می شود به چه نسبت است؟ و آیا آن مطالبی که مشابه سایر کتابهاست شکل اقتباس دارد یا آنکه مستقل است و حتی نقش تصحیح اغلات آن کتابها و روشن کردن تحریفات آنها را ایفا می کند؟

اصالت‌های سه گانه قرآن

مطالعه پیرامون قرآن ما را با «اصالت‌های سه گانه» این کتاب آشنا می کند. اولین اصالت قرآن اصالت انتساب است؛ یعنی اینکه بدون شبه و بدون آنکه نیازی به پی‌جوابی نسخه‌های قدیمی باشد، روشن است که آنچه امروز به نام قرآن مجید تلاوت می شود عین همان کتابی است که آورنده آن حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به جهان عرضه کرده است. اصالت دوم اصالت مطالب است، به این معنی که معارف قرآن التقاطی و اقتباسی نیست بلکه ابتکاری است. تحقیق در این زمینه وظيفة شناخت تحلیلی است. اصالت سوم اصالت الهی قرآن است؛ یعنی اینکه این معارف از افق ماوراء ذهن و فکر حضرت رسول به ایشان افاضه شده است و ایشان صرفاً حامل این وحی و این پیام بوده‌اند و این نتیجه‌ای است که از شناخت ریشه‌ای قرآن به دست می آید.

اما شناخت ریشه‌ای و به عبارت دیگر تعیین اصالت معارف قرآنی مبتنی بر شناخت نوع دوم است. از این رو ما بحث خود را از شناخت تحلیلی شروع می کنیم، یعنی به بررسی این امر می پردازیم که محتویات قرآن چیست و چه مسائلی در قرآن مطرح گردیده و درباره چه مسائلی بیشتر حساسیت نشان داده شده و موضوعات آن چگونه ارائه شده است. اگر در شناخت تحلیلی بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و از عهدۀ آن به خوبی بیرون بیاییم و با معارف قرآنی آشنایی کافی پیدا کنیم در آن

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

صورت - همان طور که گفتیم - به اصالتی می‌رسیم که عمدت‌ترین اصالتهای قرآن است و آن عبارت است از «اصالت الهی» یعنی معجزه بودن قرآن.

شرایط آشنایی با قرآن

آشنایی با قرآن به مقدماتی نیازمند است که در اینجا به اختصار آنها را ذکر می‌کنیم. یکی از شرط‌های ضروری شناخت قرآن آشنایی به زبان عربی است. همان‌گونه که شناخت حافظ و سعدی بدون دانستن زبان فارسی ممکن نیست، آشنایی با قرآن هم که به زبان عربی نگاشته شده بدون دانستن زبان عربی امکان‌پذیر نیست. شرط دیگر، آشنایی با تاریخ اسلام است زیرا قرآن مثل تورات یا انجیل نیست که یکباره توسط پیامبر عرضه شده باشد، بلکه این کتاب در طول ۲۳ سال دوران زندگی پیامبر - از بعثت تا وفات - در خلال جریان پرهیجان تاریخ اسلام نازل شده است و از همین روست که آیات قرآن به اصطلاح شأن نزول دارند. شأن نزول چیزی نیست که معنای آیه را در خود محدود کند بلکه به عکس، دانستن شأن نزول تا حد زیادی در روشن شدن مضمون آیات مؤثر و راهگشاست.

شرط سوم، آشنایی با سخنان پیغمبر اکرم ﷺ است. ایشان به نص خود قرآن اولین مفسر این کتاب است. مفسر یعنی بیان‌کننده، و در قرآن آمده است:

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

... وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِبَيْنَ النِّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...^۱

و یا در آیه دیگر می فرماید:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ...^۲

طبق نظر قرآن، پیامبر اکرم خود مبین و مفسر این کتاب است و آنچه از پیامبر رسیده ما را در تفسیر قرآن یاری می دهد. و اما برای ما که شیعه هستیم و به ائمه اطهار معتقدیم و اعتقاد داریم آنچه را که پیامبر از ناحیه خدا داشته به اوصیاء گرامی اش منتقل کرده است، روایات معتبری که از ائمه رسیده نیز همان اعتبار روایات معتبری را دارد که از ناحیه رسول خدا رسیده است و لهذا روایات موقّع ائمه کمک بزرگی است در راه شناخت قرآن.

نکته مهمی که در بررسی قرآن باید به آن توجه داشت این است که در درجه اول می باید قرآن را به کمک خود قرآن شناخت. مقصود این است که آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان بهم پیوسته را تشکیل می دهند؛ یعنی اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بگوییم تنها

۱. [ما قرآن را بر تو فرود آوردیم تا تو آنچه را که بر آنها فرود آمده برایشان توضیح دهی].[تحل ۴۴ /]

۲. [خداوند در میان مردمی درس ناخوانده، پیامبری درس ناخوانده فرستاد که آیات خداوند را بر مردم تلاوت می کند، آنها را از آلودگیها پاک می نماید و کتاب (قرآن) و حکمت به آنها تعلیم می دهد].[جمعه ۲]

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

همین یک آیه را می‌خواهیم بفهمیم، شیوه درستی اتخاذ نکرده‌ایم. البته ممکن است فهم ما از همان یک آیه درست باشد، اما این کاری است از احتیاط بیرون. آیات قرآن برخی مفسر برخی دیگر است^۱ و همان طوری که برخی مفسران بزرگ گفته‌اند، ائمه اطهار این روش تفسیری را تأیید کرده‌اند. قرآن در بیان مسائل، شیوه‌ای مخصوص به خود دارد. در بسیاری موارد اگر یک آیه تنها را از قرآن اخذ کنید بدون آنکه آن را بر آیات مشابه عرضه بدارید، مفهومی پیدا می‌کند که با مفهوم همان آیه وقته که در کنار آیات هم‌مضمون قرار گرفته است بکلی متفاوت است.

به عنوان نمونه‌ای از شیوه خاص قرآن، می‌توان از آیات محکم و آیات متشابه نام برد. درباره محکمات و متشابهات یک تصور عوامانه وجود دارد. گروهی می‌پندازند آیات محکم آنها بی هستند که مطالب در آنها به صورت ساده و صریح طرح شده و به عکس در آیات متشابه موضوعات به صورت لغز و معما و رمز مطرح گردیده است. بر طبق این تعریف، مردم حق دارند تنها در آیات محکمه و صریح تدبیر کنند ولی آیات متشابه اساساً قابل شناخت نیستند و نمی‌توان در مورد آنها اندیشه کرد. قهرآیینجا این سؤال مطرح می‌شود که اصلاً فلسفه آیات متشابه چیست؟ چرا قرآن آیاتی را که قابل شناخت نیست عرضه کرده است؟ پاسخ مطلب به اجمال این است که نه معنای محکم، صریح و ساده است و نه معنای متشابه، لغز وار و رمزگونه. معما و رمز لفظی است با معنای مبهم و مجمل که با کلماتی بیان می‌گردد که به طور مستقیم افاده معنی نمی‌کند. مثلاً هنگامی که سلطان محمود در ازای زحمت طاقت‌فرسای

۱. الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بِعَضُهُ بِغَضَّاً.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فردوسي صله ناچيزی برای او در نظر گرفت، فردوسی صله را پذیرفت و در عوض در اشعار خود به هجو سلطان محمود پرداخت و او را به بخل و امساك متهم کرد. برخی از این هجوميات صريح بودند و برخی لغز وار. از جمله فردوسی در جايي گفته:

اگر مادر شاه بانو بدی مرا سيم و زرتا به زانو بدی
در جای دیگر:

کف شاه محمود کشورگشای نه اندر نه آمد سه اندر چهار
يعني چه؟ در اينجا فردوسی از يك بيان معمواور استفاده کرده که برای درک منظور او باید معما را حل کرد. مقصود اين است که: $9 \times 9 = 81$ و $12 \times 4 = 48$ که مجموعاً می شود ۹۳. فردوسی می گويد کف سلطان محمود مثل ۹۳ است يعني مشت او آنچنان محکم بسته شده که تنها انگشت شست باز است و اين انگشت همراه با انگشت سبابه شکل ۹ به خود می گيرد و همراه سه انگشت دیگر ۹۳ را تشکيل می دهد. با اين بيان، فردوسی خواسته شدت خست سلطان محمود را نشان دهد.

حالا آيا در قرآن هم آياتي لغز وار وجود دارد؟ اين با نص قرآن که می گويد قرآن کتابي روشنگر و قابل فهم برای همه و آياتش همه نور و هدایت است، منافات دارد. سر مطلب اين است که برخی مسائل مطروحه در قرآن بخصوص آنجا که سخن از امور غيب و ماوراء الطبيعه است، اساساً با الفاظ قابل بيان نیستند و به قول شيخ شبستری:

معاني هرگز اندر حرف نايد که بحر ييکران در ظرف نايد
اما از آنجا که زيان بيان قرآن همين زيان بشري است ناگزير آن موضوعات لطيف و معنوی با عباراتی بيان شده اند که بشر برای موضوعات مادي به کار می برد. لكن برای جلوگيري از سوء فهم، مسائل

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

در بعضی آيات به گونه‌ای طرح شده که می‌باید حتماً به کمک آیات دیگر تفسیر گردد و غیر از این راهی وجود نداشته است. مثلاً قرآن می‌خواسته از حقیقتی که نام آن رؤیت خدا با قلب است - یعنی اینکه انسان می‌تواند خدارا با قلب خود شهود کند - نام ببرد. این معنی در قالب این عبارات بیان شده:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ^۱.

در آن روز چهره‌هایی خرم وجود دارد که به پروردگار خود نظر می‌افکنند.

قرآن لفظ «دیدن» را به کار برده و لفظ مناسبتری برای ادای مقصود در اختیار نداشته است اما برای جلوگیری از اشتباه در جای دیگر توضیح می‌دهد:

لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ^۲.

هیچ چشمی او را درک نمی‌کند ولی او بینندگان را مشاهده می‌کند.

طبعاً خواننده متوجه می‌شود که علی‌رغم تشابه لفظی، این امور ساختی با هم ندارند و کاملاً از یکدیگر جدا هستند. قرآن برای جلوگیری از مشتبه شدن آن معانی شامخ و عالی با معانی مادی، می‌گوید متتشابهات

۱. قیامه / ۲۲ و ۲۳

۲. انعام / ۱۰۳

را به محکمات ارجاع کنید:

... آنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَيَّاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ^۱.

قرآن را بر تو فرود آورد، برخی آیات آن محکمه هستند یعنی دارای آنچنان استحکامی که نمی‌توان آنها را از معنی خود خارج کرد و معانی دیگری نتیجه گرفت. این آیات، ام الکتاب یعنی آیات مادرنده؛ یعنی درست همان‌گونه که طفل به مادر رجوع می‌کند و مادر مرجع فرزند است و یا شهرهای بزرگ (ام القری) مرجع شهرهای کوچکتر محسوب می‌شوند، آیات محکم نیز مرجع آیات متشابه به حساب می‌آیند. آیات متشابه برای فهمیدن و تدبیر کردن هستند، اما در آنها باید به کمک آیات محکم تدبیر کرد. بدون کمک آیات مادر، آنچه که از آیات متشابه اخذ شود درست و معتبر نخواهد بود.

آیا قرآن شناختنی است؟

در تحلیل و شناخت محتوای قرآن نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً قرآن قابل شناخت و بررسی هست؟ آیا می‌توان در مطالب و مسائل قرآن تفکر و تدبیر کرد یا آنکه این کتاب اساساً برای شناختن عرضه نشده بلکه صرفاً برای تلاوت و قرائت و یا برای ثواب بردن و تبرک و تیمن است. ممکن است به ذهن خطور کند که این سؤال موردي ندارد زیرا در این جهت که قرآن کتابی برای شناخت است کسی

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

تردید نمی‌کند. اما نظر به اینکه در دنیای اسلام به علل مختلف جریانهای نامطلوبی در موضوع شناخت قرآن پیش آمد که در انحطاط مسلمین تأثیر بسزایی داشته است و متأسفانه هنوز هم ریشه‌های آن افکار منحط و خطرناک در جامعهٔ ما وجود دارد، لازم می‌دانیم کمی در این باره توضیح بدھیم.

در میان علمای شیعه در سه چهار قرن پیش افرادی پیدا شدند که معتقد بودند قرآن حجت نیست. اینها از میان منابع چهارگانهٔ فقهه که از طرف علمای اسلام به عنوان معیار شناخت مسائل اسلامی عرضه شده بود یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع، سه منبع را قبول نداشتند. در مورد اجماع می‌گفتند این رسم سنی‌هاست و نمی‌توان از آن تبعیت کرد. در خصوص عقل می‌گفتند با این همه خطای عقل اعتماد به آن جایز نیست. اما در مورد قرآن محترمانه ادعا می‌کردند که قرآن بزرگتر از آن است که ما آدمهای حقیر بتوانیم آن را مطالعه کنیم و در آن بیندیشیم؛ فقط پیامبر و ائمه حق دارند در آیات قرآن غور کنند، ما فقط حق تلاوت آیات را داریم. این گروه همان اخباریین هستند.

اخباریین تنها مراجعه به اخبار و احادیث را جایز می‌دانستند. شاید تعجب کنید اگر بدانید در بعضی از تفاسیری که توسط این افراد نوشته شد در ذیل هر آیه اگر حدیثی بود آن را ذکر می‌کردند و اگر حدیثی وجود نداشت از ذکر آیه خودداری می‌کردند آن طور که گویی اصلاً آن آیه از قرآن نیست.

این عمل یک نوع ظلم و جفا بر قرآن بود. و پیداست جامعه‌ای که کتاب آسمانی خود، آنهم کتابی مانند قرآن را به این شکل طرد کند و آن را به دست فراموشی بسپارد هرگز در مسیر قرآن حرکت نخواهد کرد. بجز

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

خبرایون گروههای دیگری نیز بودند که قرآن را دور از دسترس عامه می‌دانستند. از جمله اینان اشعاره را می‌توان نام برد که معتقد بودند شناخت قرآن معنایش تدبر در آیات قرآن نیست بلکه معنای آن فهم معانی تحتاللفظی آیات است، معنایش این است که هرچه از ظاهر آیات فهمیدیم همان را قبول کنیم و کاری به باطن آن نداشته باشیم. طبیعی است که این شیوه برخورد با قرآن خیلی زود باعث انحراف و گمراهی می‌شود زیرا اینان ناگزیر از توضیح معنای آیات بودند اما چون عقل را تعطیل کرده بودند قهرآ نوعی برداشت عوامانه از قرآن برایشان حاصل می‌شد. آنها به دلیل همین طرز تفکر خیلی زود از جاده درک صحیح منحرف شدند و اعتقادات نادرستی پیدا کردند. از جمله اینکه به تجسم (یعنی جسم بودن خدای تعالی) و صدھا اعتقاد انحرافی دیگر نظری امکان رویت خدا با چشم و گفتگو با خدا با زبان بشری قائل شدند.

در مقابل گروهی که اساساً قرآن را رها کرده بودند، گروهی دیگر پیدا شدند که آن را وسیله رسیدن به هدفها و اغراض خود قرار دادند. اینان در هر زمینه‌ای که منافعشان اقتضا می‌کرد به تأویل آیات قرآن پرداختند و مسائلی را به قرآن نسبت دادند که اساساً روح قرآن از آنها بی‌خبر بود. در مقابل هر اعتراضی هم پاسخ این گروه این بود که باطن آیات را تنها ما می‌دانیم و این معانی که می‌گوییم از شناخت باطن آیات به دست آمده‌اند.

قهرمانان این جریان در تاریخ اسلام دو گروهند: اول اسماعیلیه که به آنها باطنیه هم می‌گویند و دوم متصوفه. اسماعیلیه بیشتر در هندوستان و کم و بیش در ایران هستند. اینها یک دوره حکومت نیز تشکیل دادند که حکومت فاطمیان مصر بود. اسماعیلیان به اصطلاح شیعه شیش امامی

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

هستند ولی به طور قطع، اجماع و اتفاق تمام علمای شیعه دوازده امامی این است که این شش امامی‌ها از هر غیرشیعه‌ای از تشیع دورترند؛ یعنی حتی اهل تسنن که هیچ یک از ائمه شیعه را آنگونه که شیعه اعتقاد دارد قبول ندارند، به اهل تشیع نزدیکتر از این به اصطلاح شیعه‌های شش امامی هستند^۱. اسماعیلیان به واسطه باطنی‌گریشان خیانتهای زیادی در تاریخ اسلام مرتکب شدند و نقش بزرگی در ایجاد انحراف در مسائل اسلامی داشتند.

از اسماعیلیه که بگذریم، متصوفه در زمینه تحریف آیات و تأویل آنها مطابق عقاید شخصی خود ید طولاً بی داشته‌اند. در اینجا یک نمونه از تفسیرهای آنها را ذکر می‌کنم تا شیوه تحریفهای آنان روشن گردد و خواننده از این مجلل بتواند حدیث مفصل بخواند.

در قرآن آنجا که داستان حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل ذکر شده، چنین آمده است که به حضرت ابراهیم چند بار در رؤیا دستور قربانی کردن فرزندش در راه خدا داده می‌شود. ابراهیم علیه السلام ابتدا از این دستور تعجب می‌کند، اما بعد از آنکه رؤیا چند بار تکرار می‌گردد، یقین پیدا می‌کند و تسليم امر پروردگار می‌شود. بعد موضوع را با پرسش در میان می‌گذارد، او هم خالصانه می‌پذیرد و تسليم حکم الهی می‌شود.^۲

۱. در کنگره «تقرب بین المذاهب الاسلامی» که تقریباً ۳۵ سال پیش تشکیل گردید و طی آن مذاهب مختلف اسلامی برای رفع سوءتفاهمها دور هم جمع شدند عده‌ای هم به نمایندگی از اسماعیلیان شرکت کردند اما در همان جا شیعه و سنتی بالاتفاق گفتند که ما اساساً شما راجزو فرق اسلامی به حساب نمی‌آوریم و شما اجازه شرکت در این مجمع را ندارید.

۲. ... يَا بَنَيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامَ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمِنُ سَيِّدُنَا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. (صافات / ۱۰۲)

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

منظور هم همین ظهور تسلیم و رضا به قضای حق بوده است و به همین دلیل وقتی پدر و پسر هردو از روی صفاتی باطن و خلوص نیت آماده اجرای فرمان خداوند تبارک و تعالی شدند، اجرای حکم به اذن خدا متوقف شد. در تفسیر همین واقعه، متصوفه می‌گفتند مقصود از ابراهیم، ابراهیم عقل است و مقصود از اسماعیل، اسماعیل نفس؛ و عقل در اینجا قصد آن داشت تا نفس را ذبح کند!

روشن است که چنین برداشتی بازی کردن با قرآن است و ارائه یک نوع شناخت انحرافی. و درباره همین برداشت‌های انحرافی و مبتنی بر خواستها و امیال شخصی و گروهی است که پیامبر ﷺ فرمود: مَنْ فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ^۱. اینچنین بازی با آیات، خیانت به قرآن محسوب می‌شود آنهم خیانتی بسیار بزرگ.^۲

قرآن در برابر جمود و خشک‌اندیشی اخباریون و نظایر آنها و همچنین در مقابل انحرافات و برداشت‌های ناروای باطنیه و دیگران راه وسطی پیشنهاد می‌کند که عبارت است از تأمل و تدبیر بی‌غرضانه و منصفانه. قرآن نه تنها مؤمنین که حتی مخالفین را به تفکر و اندیشه درباره آیات خود فرا می‌خواند و گوشزد می‌کند که به جای جبهه‌گیری در برابر آن، به تأمل درباره آیاتش پردازند. درباره مخالفین قرآن می‌گوید چرا به تدبیر در قرآن نمی‌پردازند، این دلها چگونه دلهایی است که گویی

۱. [هرکس قرآن را به رأی و نظر خویش تفسیر کند جایگاه خویش را در آتش فراهم کند].

۲. [در زمان مانیز متأسفانه بازار برداشت‌های انحرافی و تفسیرهای التقاطی و اندیشه‌های ضد اسلامی به زنگ اسلام درآمد، بسیار گرم شده است. استاد شهید در مواجهه با این جریانات مبارزه‌ای گسترده را آغاز کرده بود و در این راه نه فقط با اندیشه و قلم قدرتمندش پیکار کرد که دست آخر جان پاک خود را نیز صادقانه بر سر این کار گذاشت].

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

بر آنها مهر زده شده است^۱. در آیه دیگری می فرماید: **كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ** کتابی است پر شمر و پر برکت که ما به سوی تو فرود آورديم، چرا؟ **لَيَدْبَرُوا أَيَّاتِهِ** برای اين فرود نياورديم که بيوسند و بالاي طاقچه بگذارند، بلکه برای اينکه در آياتش بينديشند و تدبر کنند، **وَلَيَسْتَدِكُّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ**^۲ و آنان که دارای فکر و خرد هستند آگاهی يابند.

اين آيات و دهها آيه دیگر در تأکيد بر تدبر در قرآن، همه مجاز بودن تفسير قرآن را تأييد می کنند، اما تفسيري نه از روی ميل و هوای نفس بلکه بر اساس انصاف و صداقت و بدون غرض. وقتی که ما در قرآن منصفانه و بغيرضانه تأمل می کنيم هیچ ضرورتی ندارد که بتوانيم همه مسائل آن را حل کنيم. قرآن از اين حيث شبیه طبیعت است. در طبیعت بسا رازها وجود دارد که حل نشده و در شرایط فعلی نيز برای ما امکان حل آنها وجود ندارد. اما اين مسائل در آينده حل خواهد شد. بعلاوه در شناخت طبیعت، انسان باید اندیشه خود را با طبیعت آنگونه که هست مطابق کند نه آنکه طبیعت را آنگونه که می خواهد توجيه و تفسير کند. قرآن نيز همچون طبیعت کتابی است که برای يك زمان نازل نشده است. اگر غير از اين بود، در گذشته همه رازهای قرآن کشف می شدو اين کتاب آسمانی جاذبه و تازگی و اثربخشی خود را از دست می داد. حال آنکه استعداد تدبر و تفکر و کشف جديد همیشه برای قرآن هست و اين نکته اي است که پیامبر و ائمه آن را توضیح داده اند. در حدیثي از پیامبر نقل شده است که فرمودند: **مَثَلُ قُرْآنٍ مَثَلُ خُورشِيدِ وَ مَاهٍ** است و مانند آندو همیشه در جريان است، يعني ثابت و يکنواخت نیست و يك جا

۱. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَثْفَالُهَا. (محمد / ۲۴)

۲. ص / ۲۹

میخکوب نمی‌شود. و یا فرمود: قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرفاست.^۱ در عيون اخبار الرضا از قول امام رضا علیه السلام نقل شده که از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند چه سری است که قرآن هرچه زمان بیشتر بر او می‌گذرد و هرچه بیشتر تلاوت می‌شود بر طراوت و تازگیش افزوده می‌گردد؟ امام فرمود: لَأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْزَلُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ برای اینکه قرآن تنها برای یک زمان و نه زمان دیگر، و برای یک مردم و نه مردم دیگر، نازل نشده، بلکه برای همه زمانها و همه مردم نازل شده است. فرودآورنده، آن را طوری ساخته است که در هر زمان با وجود همه اختلافهایی که در طرز فکر و در معلومات و وسعت اندیشه‌ها به چشم می‌خورد، باز هم قرآن بر زمانها و افکار پیشی می‌گیرد. در عین حال که در هر دوره مجهولاتی برای خوانندگان در بر دارد، اما آنقدر معانی و مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه می‌کند که ظرفیت زمانه را اشباع می‌سازد.

۱. ظاهرهُ آنیقُ وَ باطنهُ عمیقُ.

WWW.MOTAHARI.ORG

انتشارات صدرا
(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فصل اول: شناخت تحلیلی قرآن

در این بخش می‌خواهیم به بررسی محتویات قرآن پردازیم. البته اگر بنا باشد متعرض تک‌تک موضوعات قرآن بشویم مشنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. این است که ابتدا کلیات را طرح می‌کنیم و بعد به ذکر برخی از جزئیات می‌پردازیم.

قرآن درباره بسیاری از مطالب بحث کرده و در این میان روی بعضی از مطالب زیاد تکیه کرده است و روی بعضی دیگر کمتر. از جمله مسائلی که در قرآن مورد بحث قرار گرفته خدای جهان و جهان است. باید بینیم قرآن خدا را چگونه می‌شناسد. آیا این شناسایی فیلسوفانه است یا عارفانه؟ آیا به سبک سایر کتابهای مذهبی نظیر تورات و انجیل است یا آنکه شکل مکاتب هندی را دارد؟ و یا اساساً از یک شکل و

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

شیوهٔ مستقل در شناسایی خدا برخوردار است.

یکی دیگر از مسائل مطرح شده در قرآن، مسئلهٔ جهان است. باید بررسی کنیم که دید قرآن دربارهٔ جهان چگونه است. آیا خلقت و جهان را عبث و بازیچه می‌داند یا آن را برقع می‌داند؟ آیا جریان عالم را بر اساس یک سلسلهٔ سنن و نوامیس می‌داند یا آن را بی‌قاعده و گزارف می‌شمارد آن طور که گویی هیچ شرط هیچ چیز نیست.

از جملهٔ مسائل کلی مطرح شده در قرآن مسئلهٔ انسان است. باید نظر قرآن را در مورد انسان تحلیل کرد. آیا قرآن دربارهٔ انسان با خوشبینی سخن می‌گوید یا دید منفی و بدینانه‌ای نسبت به او دارد؟ آیا انسان را حقیر می‌شمارد یا برای او کرامت و عزت قائل است؟

مسئلهٔ دیگر مسئلهٔ جامعهٔ انسانی است. آیا قرآن برای جامعهٔ انسانی شخصیت و اصالت قائل است یا آنکه صرفاً فرد را اصیل به حساب می‌آورد؟ آیا جامعه از دید قرآن حیات و موت و ترقی و انحطاط دارد یا آنکه همهٔ این صفات تنها دربارهٔ افراد صادق است؟ در همین زمینه مسئلهٔ تاریخ مطرح می‌شود و اینکه نظر قرآن دربارهٔ تاریخ چیست؟ نیروهای محرك تاریخ از نظر قرآن کدامند و تأثیر فرد در تاریخ تا چه اندازه است؟

مسائل بسیار زیاد دیگری در قرآن مطرح است که در اینجا فهرست‌وار به چندتای آن اشاره می‌کنیم. از جملهٔ این مسائل نظر قرآن دربارهٔ خودش است و بعد مسئلهٔ پیغمبر در قرآن و اینکه قرآن پیامبر را چگونه معرفی می‌کند، با او چگونه سخن می‌گوید و ... مسئلهٔ دیگر تعریف مؤمن در قرآن و صفات مؤمنین است.

هر کدام از این بحث‌های کلی البته شعبه‌ها و شاخه‌هایی دارند. به

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

عنوان مثال وقتی درباره انسان بحث می‌کنیم طبعاً در خصوص اخلاق نیز باید سخن بگوییم و یا وقتی از جامعه صحبت می‌کنیم ناگزیر باید از روابط افراد و مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله طبقات اجتماعی و... سخن به میان بیاوریم.

قرآن خود را چگونه معرفی می‌کند؟

در تحلیل محتوای قرآن بهتر است کار را از اینجا شروع کنیم که ببینیم قرآن خودش درباره خودش چه نظری دارد و خود را چگونه معرفی می‌کند؟ اولین نکته‌ای که قرآن درباره خود می‌گوید این است که این کلمات و عبارات، سخن خداست. قرآن تصریح می‌کند که پیامبر انشاء‌کننده قرآن نیست بلکه آنچه را که توسط روح القدس یا جبرئیل به اذن خدا بر او القاء شده است بیان می‌کند.

توضیح دیگری که قرآن درباره خود می‌دهد، معرفی رسالتش است که عبارت از هدایت ابناء بشر و راهنمایی آنها برای خروج از تاریکیها به سوی نور است:

کِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^۱.

بدون شک یکی از مصادیق این ظلمات، جهالتها و نادانیهاست و قرآن بشر را از این ظلمات به روشنایی علم می‌برد. اما اگر ظلمتها تنها در نادانیها خلاصه می‌شد، فلاسفه هم می‌توانستند این مهم را به انجام

۱. [این قرآن کتابی است که ما به تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از تاریکی به سوی نور بیرون ببری.]. ابراهیم ۱ /

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

برسانند، لکن ظلمتهای دیگر وجود دارد به مراتب خطرناکتر از ظلمت نادانی که مبارزه با آن از عهده علم خارج است. از جمله این ظلمتها منفعت‌پرستی و خودخواهی و هواپرستی است که ظلمتها بی فردی و اخلاقی به حساب می‌آید و نیز ظلمتهای اجتماعی نظیر ستم و تبعیض. در عربی واژه «ظلم» که معادل فارسی آن همان ستم است، از ماده ظلمت اخذ شده که نشان‌دهنده نوعی تاریکی اجتماعی و معنوی است. مبارزه با این ظلمتها بر عهده قرآن و سایر کتابهای آسمانی است. قرآن خطاب به موسی بن عمران می‌گوید:

... أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^۱.

این تاریکی همان تاریکی ستم فرعون و فرعونیان است و نور، نور آزادی و عدالت.

نکته‌ای که اهل تفسیر به آن توجه کرده‌اند این است که قرآن همواره ظلمات را جمع می‌آورد و همراه با «الف» و «لام» که افاده استغراق می‌کند و شامل همه تاریکیها می‌شود حال آنکه نور را مفرد ذکر می‌کند و معنای آن این است که راه راست یکی بیشتر نیست حال آنکه مسیر انحراف و گمراهی متعدد است. مثلاً در آیه الکرسی می‌خوانیم:

اللَّهُ وَلِيُّ الدِّينَ أَمْنَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ^۲.

۱. [...] قومت را از این فضای تاریکی بیرون بکش و به عالم نور برسان. [ابراهیم / ۵]

۲. بقره / ۲۵۷

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

به این ترتیب قرآن هدف خود را مشخص می‌کند: پاره کردن زنجیرهای جهل و گمراهی و ستم و تباہی اخلاقی و اجتماعی و در یک کلمه نابود کردن ظلمتها و هدایت به سمت عدالت و خیر و روشنایی و نور.

آشنایی با زبان قرآن

مسئله دیگر مسئله آشنایی با زبان قرآن و تلاوت آن است. گروهی می‌پنداشند منظور از تلاوت قرآن، تنها خواندن قرآن بهقصد ثواب بردن است بدون آنکه چیزی از معانی آن درک گردد. اینها دائمًا قرآن را دوره می‌کنند اما اگر یک بار از ایشان سؤال شود که آیا معنی آنچه را می‌خوانید می‌دانید، از پاسخگویی عاجز می‌مانند. خواندن قرآن از این جهت که مقدمه‌ای است برای درک معانی قرآن، لازم و خوب است و نه صرفاً به قصد کسب ثواب.

درک معانی قرآن نیز ویژگیهایی دارد که باید به آن توجه داشت. در یادگیری بسیاری از کتابها آنچه که برای خواننده حاصل می‌شود یک سلسله اندیشه‌های تازه است که قبلًا در ذهن او وجود نداشت. در اینجا تنها عقل و قوه تفکر خواننده است که به فعالیت مشغول می‌شود. در مورد قرآن بدون شک باید آن را به قصد آموختن و تعلیم یافتن مورد مطالعه قرار داد. قرآن خود در این زمینه تصریح می‌کند:

کِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا أَيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

الأَلْبَابِ^۱.

یک وظیفه قرآن یاد دادن و تعلیم کردن است. در این جهت مخاطب قرآن عقل انسان خواهد بود و قرآن با زبان منطق و استدلال با او سخن می‌گوید. اما بجز این زبان، قرآن زبان دیگری نیز دارد که مخاطب آن عقل نیست بلکه دل است و این زبان دوم «احساس» نام دارد. آن که می‌خواهد با قرآن آشنا گردد و بدان انس بگیرد می‌باید با این دو زبان هردو آشنایی داشته باشد و هردو را در کنار هم مورد استفاده قرار دهد. تفکیک ایندو از هم مایه بروز خطأ و اشتباه و سبب خسaran و زیان خواهد بود.

آنچه را که ما «دل» می‌نامیم عبارت است از احساسی بسیار عظیم و عمیق که در درون انسان وجود دارد و گاهی اسم آن را «احساس هستی» می‌گذارند یعنی احساسی از ارتباط انسان با هستی مطلق. کسی که زبان دل را بداند و با آن انسان را مخاطب قرار دهد، او را از اعماق هستی و کنه وجودش به حرکت در می‌آورد. آنوقت دیگر تنها فکر و مغز انسان تحت تأثیر نیست بلکه سراسر وجودش تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه‌ای از زبان احساس، شاید بتوان موسیقی را مثال آورد. انواع مختلف موسیقیها در یک جهت اشتراک دارند و آن سروکار داشتن با احساسات آدمی است. موسیقی روح انسان را به هیجان می‌آورد و او را در دنیای خاصی از احساس فرو می‌برد. البته نوع هیجانات و احساسات ایجاد شده بسته به نوع موسیقی تفاوت می‌کند. ممکن است

۱. [كتابي مبارك و عظيم الشأن بر تو نازل كرديم تا مردم در آياتش تفكركتند و خردمندان تنبه حاصل كنند]. ص / ۲۹

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

یک نوع موسیقی با حس دلاوری و سلحشوری سروکار داشته باشد و با همین زبان با انسان گفتگو کند. دیدهاید در میدانهای جنگ مارش و سرود نظامی می‌نوازند و گاهی تأثیر این سرودها و آهنگها آنقدر قوی است که سربازی را که از ترس دشمن از سنگر بیرون نمی‌آید وادار می‌کند علیرغم حملات خصم، بی‌باکانه به پیش رود و با او به نبرد برخیزد. نوع دیگری از موسیقی ممکن است با حس شهوترانی سروکار داشته باشد و انسان را به سستی و خود را رها نمودن و تسليم پلیدیها شدن دعوت نماید. دیده شده که تأثیر موسیقی در این جهت بسیار زیاد است و شاید هیچ چیز دیگری نمی‌تواند تا این اندازه در از بین بردن دیوارهای عفت و اخلاق مؤثر واقع شود. در مورد سایر غراییز و احساسات نیز آنگاه که با زبان این احساسات سخن گفته می‌شود، حال چه به وسیله موسیقی و چه به هر وسیله دیگر، می‌توان آنها را تحت کنترل و نظارت درآورد.

یکی از متعالی‌ترین غراییز و احساسات هر انسان، حس مذهبی و فطرت خداجویی اوست. سروکار قرآن با این حس شریف و برتر است!

-
۱. درباره این حس دینی، در شرق و غرب عالم بسیار سخنها گفته شده است. در اینجا به اختصار اقوال یکی دو تن از این اندیشمندان جهانی را نقل می‌کنم. اولین این سخنان متعلق به اینشتین است. او در یکی از مقالاتش راجع به مذهب اظهارنظر می‌کند و در همانجا مذکور می‌شود که به اعتقاد او به طور کلی سه نوع مذهب در جهان وجود داشته است:
 ۱. مذهب ترس؛ یعنی مذهب گروهی که عامل برانگیزندۀ آنها به سوی مذهب یک سلسله ترسها از طبیعت و محیط بوده است.
 ۲. مذهب اخلاق؛ و مقصودش مذهبی است که بر مبنای مصالح اخلاقی استوار است.

→ آنگاه از مذهب دیگری یاد می‌کند که نامش را «مذهب هستی» می‌گذارد و این تعبیر او همان تعبیری است که ما از آن به «دل» یاد کردیم. به اعتقاد اینشتین، این مذهب در واقع می‌خواهد بگوید زمانی برای انسان حالتی معنوی و روحی حاصل می‌شود که در آن حالت از این خود محدود که به واسطه آمال و ارزوهای حقیر و خرداحاطه شده و از دیگران جدا گردیده و همچنین از عالم هستی طبیعی که برای او حصاری شده است، به ناگاه بیرون می‌آید و از این زندان رها می‌شود و در آن هنگام است که به نظاره کل هستی می‌نشیند و وجود را همچون حقیقتی واحد در می‌یابد و عظمتها و شکوهها و جلالهای ماورای پدیده‌ها را به عیان می‌بیند و حقارت و ناچیزی خود را متذکر می‌گردد و آنگاه است که می‌خواهد با کل هستی متصل گردد. این تعبیر اینشتین، داستان همّام را به یاد می‌آورد که از امیر المؤمنین علیه السلام صفات مؤمن را می‌پرسد. حضرت در جواب او به پاسخی کوتاه اما جامع قناعت می‌کنند و می‌فرمایند:

يَا هَمَّامُ إِنَّ اللَّهَ وَ أَخْسِنٌ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
ای همّام تو خود از خدا بترس و نیکوکار باش که خدا با پرهیزکاران و نیکوکاران است.

اما همّام با این جواب راضی نمی‌شود و توضیح بیشتری می‌خواهد؛ از نحوه زیستن و طرز عبادت و گذران روزها و شبها و نحوه معاشرتهایشان و... سؤال می‌کند. آنگاه حضرت علی علیه السلام به توصیف صفات مؤمن می‌پردازد و حدود ۱۳۰ خط از خطوط چهره متقین را ترسیم می‌کنند و از جمله می‌فرمایند:

لَوْلَا الْأَجْلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَشْتَقُرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةً عَيْنٍ.
(نهج البلاغه، خطبه ۱۹۱)
اگر اجل الهی نبود، برای یک چشم برهم زدن روح اینان در بدنشان قرار نمی‌گرفت.

این همان حالتی است که اینشتین به آن اشاره می‌کند و می‌گوید انسان

←

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

قرآن خود توصیه می‌کند که او را با آهنگ لطیف و زیبا بخوانند. با همین نوای آسمانی است که قرآن با فطرت الهی انسان سخن می‌گوید و

→ مذهبی وجود خود را یک نوع زندان محصور می‌پنداشد چنانکه می‌خواهد از نفس تن پرواز کند و تمام هستی را یکباره به عنوان یک واحد دریابد. در کلمات حضرت امیر علیہ السلام این حقیقت پر رنگتر و شدیدتر و جامعتر بیان شده است. از دید حضرت، مؤمن گویی تمام هستی را در بدن مادی خود جمع کرده و از همین روست که ناگهان قالب را رها می‌کند و روحش را آزاد می‌سازد. در داستان همّام این نکته را هم نوشتند که وقتی سخن حضرت به پایان رسید، فریادی از همّام برآمد و قالب تهی کرد.
در زمینه حس معنوی انسانها، اقبال نیز سخن جالبی دارد، او می‌گوید:

در این گفته هیچ سرّ و معما بی و وجود ندارد که نیایش به عنوان وسیله اشرافی نفسانی، عملی حیاتی و متعارف است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می‌کند.

جمله‌ای نیز در همین زمینه از ویلیام جیمز وجود دارد:

انگیزش نیایش نتیجه ضروری این امر است که در عین حال که درونی ترین قسمت از خودهای اختیاری و عملی هر کس، خودی از نوع اجتماعی است، با وجود این، مصاحب کامل خویش را تنها در جهان اندیشه می‌تواند پیدا کند. اغلب مردم، خواه به صورت پیوسته و خواه تصادفی در دل خود به آن رجوع می‌کنند.

حقیرترین فرد بر روی زمین با این توجه عالی، خود را واقعی و بالرزش احساس می‌کند. احتمال دارد که مردمان از لحاظ درجهٔ تأثیرپذیری با یکدیگر اختلاف داشته باشند. برای بعضی از مردم بیش از بعضی دیگر این توجه اساسی ترین قسمت خودآگاهی را تشکیل می‌دهد. آنان که بیشتر چنین هستند محتملًا دینی ترین مردمانند. ولی من اطمینان دارم که حتی آن کسانی که می‌گویند بكلی فاقد آنند خود را فریب می‌دهند و حقیقتاً تا حدی دین دارند.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

آن را تسخیر می‌کند^۱. قرآن در توصیف خویش، برای خود دو زبان قائل می‌شود. گاهی خود را کتاب تفکر و منطق و استدلال معرفی می‌کند و گاهی کتاب احساس و عشق. و به عبارت دیگر قرآن تنها غذای عقل و اندیشه نیست، غذای روح هم هست.

قرآن بر موسیقی خاص خودش تأکید زیادی دارد، موسیقی‌ای که اثرش از هر موسیقی دیگر در برانگیختن احساسات عمیق و متعالی انسان بیشتر است. قرآن خود به مؤمنین دستور می‌دهد تا مقداری از شب را به تلاوت قرآن مشغول باشند و در نمازهای خود در همان حالی که به خدا متوجه‌اند قرآن بخوانند. در خطاب به پیامبر می‌گوید:

يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ ۖ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًاً ۚ نِصْمَةُ أَوِ...^۲

شبها را پیا خیز برای عبادت و اندکی را بخواب. پیاخیز و به راز و نیاز با خدای خویش پیرداز. و در حالی که به عبادت ایستاده‌ای قرآن را ترتیل کن. ترتیل یعنی قرائت قرآن نه آنقدر تند که کلمات مفهوم نشوند و نه آنقدر جدا از هم که رابطه‌ها از بین بروند. می‌گوید قرآن را با تأثی و در حالی که به محتوای آیات توجه داری بخوان. و باز در آیات بعدی همان سوره می‌گوید آنگاه که برای کارهای روزانه نظیر تجارت و جهاد در راه خدا به خواب بیشتری احتیاج دارید، در هر حال خلوت عبادت را فراموش نکنید.

۱. ائمه علیهم السلام قرآن را با چنان شوری می‌خوانندند که رهگذرانی که صدای آنها را می‌شنیدند بی اختیار می‌ایستادند و منقلب می‌شدند و می‌گریستند.

۲. مزّمل / ۳-۱

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

در میان مسلمانان یگانه چیزی که مایه نشاط و کسب قدرت روحی و پیداکردن خلوص و صفاتی باطن بوده، همان موسیقی قرآن است. ندای آسمانی قرآن در اندک مدتی از مردم وحشی شبه جزیره عربستان مؤمنانی ثابت قدم به وجود آورد که توانستند با بزرگترین قدرتهای زمانه درافتند و آنها را از پا درآورند. مسلمانان قرآن را نه فقط به عنوان یک کتاب درس و تعلیم که همچون یک غذای روح و مایه کسب نیرو و از دید ایمان می‌نگریستند. شبها با خلوص قرآن می‌خوانند^۱ و با خدای خود راز و نیاز می‌کردن و روزها چون شیر غرّان به دشمن حمله می‌برند. قرآن خود چنین انتظاری از ایمان‌آور دگان داشت. در آیه‌ای خطاب به پیامبر می‌فرماید: *فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا*^۲ به حرف کفار گوش نده و تسليم پیشنهادها یشان مشو. در مقابله‌شان بایست و با سلاح قرآن به جهاد با آنها برخیز و مطمئن باش که فاتح خواهی بود. داستان زندگی پیامبر، خود بیانگر درستی این قول است. او تنها و بی هیچ پشتیبان در حالی که تنها قرآن را در دست دارد قیام می‌کند اما همین قرآن برای او همه چیز می‌شود، برایش سرباز تهیه می‌کند، سلاح فراهم می‌آورد، نیرو تدارک می‌بیند و بالاخره دشمن را در برابر شخاع و خاضع می‌گرداند؛ افراد دشمن را به سوی او می‌کشاند و آنها را به تسليم در برابر رسول خدا و ادار می‌سازد و به این ترتیب وعده راستین الهی را

۱. امام زین العابدین علیه السلام در دعایی که برای ختم قرآن تعلیم داده‌اند این نکته را مستذکر شده‌اند: ... وَ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلْمِ الْلَّيَالِيِّ مُوْسِيًّا خَدَا يَا قَرآنَ رَا در تاریکهای شب مونس ما قرار بده. به ما آن فهم و عشق را عطا کن تا با این کتاب در دل شب انس و الفت داشته باشیم.

۲. فرقان / ۵۲

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

تحقیق می بخشد.

وقتی قرآن زبان خود را زبان دل می نامد، منظورش آن دلی است که می خواهد با آیات خود آن را صیقل بدهد و تصفیه کند و به هیجان بیاورد. این زبان غیر از زبان موسیقی است که احیاناً احساسات شهوانی انسان را تغذیه می کند و نیز غیر از زبان مارشهای نظامی و سرودهای رزمی است که در ارتشها می نوازند و حس سلحشوری را تقویت می کنند. این همان زبانی است که از اعراب بدؤی مجاهدینی می سازد که در حقشان گفته اند: **حَمْلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَشْيَافِهِمْ**^۱ آنان که شناختهایشان را، بینشهاشان را، افکار روشن خودشان و دریافتھای الهی و معنویشان را بر شمشیرهایشان گذاشته بودند و شمشیرهایشان را در راه این ایده ها و افکار به کار می انداختند. برای آنان مسائل فردی و منافع شخصی مطرح نبود. با آنکه معصوم نبودند و خطای نیز از ایشان سر می زد، اما مصدق بارز «قائُمُ اللَّيل و صائُمُ النَّهار» به حساب می آمدند. در همه لحظات با عمق هستی در ارتباط بودند، شبهایشان به عبادت می گذشت و روزهایشان به جهاد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبهای که به نام «متقین» معروف است (خطبه ۱۹۱) صفات متقین را برمی شمرد و بعد از آنکه توضیح می دهد که در رفتار چنین اند و در گفتار چنان و... از جمله حالات آنها را در شب شرح می دهد و به قول سعدی شب مردان خدا را توصیف می کند و می فرماید:

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۸

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

أَمَّا الْلَّيْلُ فَصَاقُونَ أَقْدَامَهُمْ

هنگام شب پاها یشان برای عبادت جفت می‌شود.

تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ

آنگاه قسمتهای مختلف قرآن را تلاوت می‌کنند.

يُرْتَلُونَهُ تَرْتِيلًا

قرآن خواندنی از سر تأمل و اندیشه (نه مانند قرآن خواندنهای

بعضی از ما، تند و بدون فهم معانی).

يُجَزِّنُونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ...

کلمات و آیات را با آهنگ و حزن مخصوص معنوی که از قلبشان پیدا می‌شود می‌خوانند. پس هرگاه به آیه‌ای برسند که رحمت الهی از آن فهمیده می‌شود، با شوق به آن نظر می‌کنند و وقتی به آیات بیانگر خشم الهی می‌رسند، غرق دنیای اندیشه می‌شوند، گویی که صدای دوزخیان را می‌شنوند.

قرآن بر روی این خاصیت خودش که کتاب دل و روح است، کتابی است که جانها را به هیجان می‌آورد و اشکها را جاری می‌سازد و دلها را می‌لرزاند، خیلی تأکید دارد و آن را حتی برای اهل کتاب نیز صادق می‌داند:

الَّذِينَ أَيَّنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ
قَالُوا أَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا...^۱

گروهی را توصیف می‌کند که چون قرآن برایشان می‌خوانند به حالت خضوع و خشوع درمی‌آیند و می‌گویند ایمان آورده‌یم به آنچه در این کتاب است که همه آن حق است. این را می‌گویند و دائم بر خصوصیات افزوده می‌شود.

در آئینه دیگری تأکید می‌کند که از اهل کتاب، مسیحیان و نصاری به مسلمانان نزدیکترند تا یهود و مشرکین^۱ و بعد گروهی از نصاری را که با شنیدن قرآن می‌آورند این طور توصیف می‌کند:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُّهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ إِنَّمَا
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَاقْتُلْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ^۲.

و چون آیاتی را که به رسول فرستاده شده بشنوند اشک از دیده‌های آنها جاری می‌شود، می‌گویند پسوردگارا ایمان آورده‌یم، ما را از جمله گواهان صادق پیامبرت درنظر نگیر.

و در جای دیگر که اساساً از مؤمنین سخن می‌گوید، آنها را چنین معرفی می‌کند:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهً مَثَانِي تَقْشِيرٌ مِنْهُ جُلُودُ

۱. لَتَجِدُنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدُنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوْدَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْأَذْرِقُ... (مالدہ / ۸۲)

هر آینه دشمن ترین مردم را نسبت به مسلمانان، یهود و مشرکان خواهی یافت و با محبت ترین مردم نسبت به مسلمانان آنان هستند که گویند ما نصرانی هستیم.

۲. مائدہ / ۸۳

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

الَّذِينَ يَخْسُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ^۱.

خدا بهترین سخنها را فرود آورده، سخنی که سراسر شیکدست و مشابه است. در عین حال تنها بشارت نیست، اندرز هم هست. مردمان خدا پرست خداترس وقتی کلمات خدا را می‌شنوند بدنشان به لرزه در می‌آید و خوف بر آنها عارض می‌شود. آنگاه حالتشان مبدل به حالت تذکر و محبت و آرامش می‌شود.

در این آیات و در بسیاری آیات دیگر^۲، قرآن نشان می‌دهد که صرفاً کتابی علمی و تحلیلی نیست بلکه در همان زمان که از استدلال منطقی استفاده می‌کند، با احساس و ذوق و لطایف روح بشر نیز سخن می‌گوید و جان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مخاطبهای قرآن

یکی دیگر از نکاتی که در شناخت تحلیلی می‌باید از قرآن استنباط کرد، تعیین و تشخیص مخاطبان قرآن است. در قرآن تعبیراتی نظری هدیٰ لِلْمُتَّقِينَ^۳، هدیٰ و بُشْری لِلْمُؤْمِنِينَ^۴، و لِيَئِنِّيَ مَنْ كَانَ حَيَا^۵ زیاد آمده است. اینجا می‌توان سؤال کرد که هدایت برای پرهیزکاران لزومی ندارد زیرا

۱. زمر / ۲۳

۲. مثل آیه ۱۵۸ از سوره مریم و آیات اول سوره صف

۳. هدایت است برای پرهیزکاران (بقره / ۲)

۴. هدایت و بشارت است برای مؤمنین (بقره / ۹۷)

۵. آمده است تا زنده‌ها را انذار کند (یس / ۷۰)

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

آنها خود پرهیز کارند. از سوی دیگر در قرآن می‌بینیم که خود را چنین معرفی می‌کند:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّالْعَالَمِينَ وَ لَعَلَمْنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ^۱.

این قرآن نیست مگر مایه بیداری همه جهانیان و خبرش را بعد خواهید شنید.^۲.

پس آیا این کتاب برای همه جهانیان است یا صرفاً برای مؤمنین؟ باز در آیه دیگر، پروردگار سبحان خطاب به پیامبر می‌گوید:

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ^۳.

ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمتی هستی برای همه عالمیان.

توضیح مفصل این مطلب آنجاکه مبحث «تاریخ در قرآن» طرح بشود، ارائه خواهد شد. اما در اینجا به اجمال باید گفت در آیاتی که خطاب قرآن به همه مردم عالم است، در واقع می‌خواهد بگوید قرآن اختصاص به قوم و دسته خاصی ندارد، هر کس به سمت قرآن باید نجات پیدا می‌کند؛ و اما در آیاتی که از کتاب هدایت بودن برای مؤمنین و متقین

۱. ص / ۸۷ و ۸۸

۲. این آیه از آیات عجیب قرآن است. در هنگام نزول آیه، پیامبر در مکه بود و در واقع با اهل یک دهکده گفتوگو می‌کرد. برای مردم مضحك بود که فردی تنها، با این اطمینان بگوید که خبر این کتاب را بعد خواهید شنید؛ به زودی خواهید شنید که این کتاب در اندک مدت با جهانیان چه خواهد کرد.

۳. انبیاء / ۱۰۷

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

۴۷

نام می‌برد، می‌خواهد این نکته را روشن کند که در نهایت چه کسانی رو به سوی قرآن خواهند آورد و چه گروههایی از آن دوری خواهند گزید. قرآن از قوم خاص و قبیله معینی به عنوان علاقه‌مندان و ارادتمدان خود یاد نمی‌کند؛ نمی‌گوید قرآن در تیول این یا آن قوم قرار دارد. قرآن برخلاف سایر مکاتب انگشت روی منافع یک طبقه خاص نمی‌گذارد؛ مثلاً نمی‌گوید صرفاً برای تأمین منافع فلان طبقه آمده است؛ نمی‌گوید هدفش تنها حمایت از طبقه کارگران است یا پشتیبانی از طبقه کشاورزان. قرآن در مورد خودش تأکید می‌کند که کتابی است برای برقراری عدالت. درباره پیامبران می‌گوید:

وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ .

قرآن قسط و عدالت را برای کل جامعه انسانی می‌خواهد نه فقط برای این طبقه یا آن قوم و قبیله. قرآن برای جلب انسانها به سمت خود، برخلاف بعضی مکتبها مثل نازیسم، بر روی تعصبات آنها انگشت نمی‌گذارد. همچنین برخلاف برخی دیگر از مکتبها مثل مارکسیسم، بر روی منفعت طلبی و نفع پرستی انسانها تکیه نمی‌کند و آنها را از راه منافعشان به حرکت در نمی‌آورد.^۱ قرآن همان طور که برای وجودان عقلی انسان اصالحت قائل است، برای او یک اصالحت وجودانی و فطری نیز قائل است و بر اساس همان فطرت حق‌جویی و عدالت‌طلبی است که

۱. حدید / ۲۵

۲. زیرا در این صورت دیگر عدالت و حق برای گروندگان هدف نخواهد بود، بلکه رسیدن به منافع و ارضای خواسته‌ها هدف قرار می‌گیرد.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

انسانها را به سیر و حرکت وا می دارد و از این رو پیامش منحصر به طبقه کارگر یا کشاورز یا محروم و مستضعف نمی شود. قرآن به ظالم و مظلوم، هر دو خطاب می کند که به راه حق بیایند. موسی، هم به بنی اسرائیل و هم به فرعون پیام خدا را ابلاغ می کند و از آنها می خواهد که به پروردگار ایمان بیاورند و در راه او حرکت کنند. حضرت محمد ﷺ رسالت و دعوت خود را، هم به سران قریش و هم به ابوزر و عمار عرضه می کند. قرآن نمونه های متعددی از برانگیختن فرد علیه خودش و بازگشت از مسیر گمراهی و تباہی (توبه) ذکر می کند. البته قرآن خود به این نکته توجه دارد که بازگشت آنها که در رفاه و تنعم بسر می برند به مراتب دشوارتر از بازگشت محرومان و ستمدیدگان است.

گروه دوم به اقتضای طبع در راه عدالت حرکت می کند، اما گروه اول باید از منافع شخصی و گروهی خود صرف نظر کنند و پاروی امیال و خواسته های خود بگذارند.

قرآن می گوید گروندگان به او آنها هستند که روحشان پاک و تصفیه شده است و این گروندگان صرفاً بر اساس حقیقت جویی و عدالت طلبی که فطری هر انسانی است به قرآن گرایش پیدا کرده اند نه به اقتضای منافع و تمایلات مادی و جاذبه های دنیوی.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فصل دوم: عقل از دیدگاه قرآن

در فصل قبل به اختصار از زبانهای قرآن سخن گفتیم و تذکر دادیم که قرآن برای ابلاغ پیامش از دو زبان کمک می‌گیرد که عبارتند از استدلال منطقی و احساس. هریک از این دو زبان مخاطبی مخصوص به خود دارد که برای اولی عقل است و برای آن دیگری دل. در این بخش به بررسی نظر قرآن درباره عقل می‌پردازیم.

باید ببینیم آیا عقل از نظر قرآن سند است و به تعبیر علمای فقه و اصول آیا عقل حجت است یا خیر؟ و این بدان معنی است که اگر دریافتی واقعاً دریافت صحیح عقل باشد آیا می‌باید بشر بدان احترام بگذارد و بر طبق آن عمل کند یانه؟ و اگر عمل کند و احیاناً در مواردی مرتکب خطا شود آیا خداوند او را معدور می‌دارد یا معاقب خواهد

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

داشت؟ و اگر عمل نکند آیا خداوند به این دلیل که چرا با اینکه عقلت حکم می‌کرد عمل نکردی، او را مجازات خواهد کرد یا خیر؟

دلایل سندیّت عقل

مسئله سندیت و حجیت عقل از نظر اسلام در جای خودش ثابت است و علمای اسلام نیز از ابتدا تاکنون -جزگر و هیچ کدام در سندیت عقل تردید نداشته‌اند و آن را جزو منابع چهارگانه فقه به حساب آورده‌اند.

۱. دعوت به تعقل از طرف قرآن

ما چون درباره قرآن گفتوگو می‌کنیم لازم است دلایل حجیت عقل را از خود قرآن استخراج نماییم. قرآن به انحصار مختلف - بخصوص تأکید می‌کنم که به انحصار مختلف - سندیت عقل را امضا کرده است. تنها در یک مورد می‌توان از حدود شصت هفتاد آیه قرآن نام بردا که در آنها به این مسئله اشاره شده است که «این موضوع را طرح کرده‌ایم تا درباره آن تعقل کنید.» به عنوان مثال از یک تعبیر شگفتانگیز قرآن برایتان نمونه می‌آورم. قرآن می‌فرماید:

إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ^۱.
بدترین جنبنده‌ها^۲ کسانی هستند که کروگ و لایعقل اند.

۱. انافل / ۲۲

۲. دایه به معنای جنبنده، علاوه بر چهارپایان شامل حشرات هم می‌شود. اما در زبان عربی

←

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

البته واضح است که منظور قرآن از کرو لال، کرو لال عضوی نیست، بلکه منظور آن دسته از مردم است که حقیقت را نمی خواهند بشنوند و یا می شنوند و به زبان اعتراف نمی کنند. گوشی که از شنیدن حقایق عاجز است و صرفاً برای شنیدن مهملات و خزعبلات آمادگی دارد از نظر قرآن کر است و زبانی که تنها برای چرندگویی به کار می افتد به تعبیر قرآن لال است.

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نیز کسانی هستند که از اندیشه خویش سود نمی گیرند. قرآن این گونه افراد را که نام انسان زینده آنها نیست، در سلک حیوانات و به نام چهارپایان مخاطب خویش قرار می دهد.

در یک آیه دیگر ضمن طرح یک مسئله توحیدی در مورد توحید افعالی و توحید فاعلی، می فرماید:

وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
هیچ کس را نرسد که ایمان بیاورد مگر به اذن الهی.

به دنبال طرح این مسئله غامض که هر ذهنی ظرفیت تحمل و درک آن را ندارد و براستی انسان را تکان می دهد، آیه را چنین دنبال می کند:

→ دایره استعمال این لغت محدود شده و تنها به چهارپایان نظیر اسب و الاغ و گاو و استر اطلاق می شود.

۱. سعدی در این بیت زیبا همین مضمون را بیان کرده است:
دواب از تو به گرنگوبی صواب
به نطق آدمی بهتر است از دواب

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ^۱.
و بر آنان که تعقل نمی‌کنند پلیدی قرار می‌دهد.

در این دو آیه که به عنوان نمونه ذکر کردم، قرآن به اصطلاح اهل منطق به دلالت مطابقی دعوت به تعقل نموده است. آیات بسیار دیگری نیز وجود دارند که قرآن به دلالت التزامی سندیت عقل را امضا می‌کند.^۲ به عبارت دیگر سخنانی می‌گوید که پذیرش آنها بدون آنکه حجت عقل پذیرفته شده باشد امکان پذیر نیست. مثلاً از حریف استدلال عقلی می‌طلبد:

قُلْ هاتوا بُرْهانَكُمْ^۳.

به دلیل التزام می‌خواهد این حقیقت را بیان کند که عقل سند و حجت است.

۱. یونس / ۱۰۰

۲. هرگاه وجود امری ما را به امر دیگری راهنمایی کند، اسم دلالت بر آن می‌گذاریم. دلالت انواع گوناگون دارد که یکی از آنها دلالت لفظی است و به سه صورت امکان پذیر است:

اول: دلالت مطابقه یعنی آنکه لفظ بر تمام معنی خود دلالت می‌کند، مثل وقتی که می‌گوییم: «اتومبیل» و منظور تمام اجزای آن است.

دوم: دلالت تضمن یعنی لفظ بر جزئی از معنی خود دلالت می‌کند. مثلاً می‌گوییم: «اتومبیل اینجاست» و از آن می‌فهمیم که اتاق و یا موتور آن نیز اینجاست.

سوم: دلالت التزام که در آن لفظ بر امری خارج از معنی خود دلالت می‌کند، مثل اینکه اسم «حاتم» را می‌شنویم وجود و سخا به خاطر مان می‌آید.

۳. بقره / ۱۱۱

و یا اینکه رسماً برای اثبات وحدت و اجب الوجود قیاس منطقی
ترتیب می‌دهد:

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ .

در اینجا قرآن یک قضیه شرطیه تشکیل داده؛ مقدم را استثنای کرده و
تالی را نادیده گرفته است.

قرآن با این همه تأکید بر روی عقل می‌خواهد این حرف بعضی از
ادیان را که می‌گویند ایمان با عقل بیگانه است و برای مؤمن شدن باید
فکر را تعطیل کرد و تنها قلب را به کار انداخت تا نور خدا در آن راه یابد،
ابطال نماید.

۲. استفاده از نظام علی و معلولی

دلیل دیگری که نشان می‌دهد قرآن برای عقل اصالحت قائل است این
است که مسائل را در ارتباط علی و معلولی آنها بیان می‌کند. رابطه علت و
معلول و اصل علیت پایه تفکرات عقلانی است و قرآن خود آن را محترم
شمرده و به کار می‌برد. با آنکه قرآن از جانب خدا سخن می‌گوید و
خداوند نیز آفریننده نظام علت و معلولی است و طبعاً سخن از ماورائی
است که علت و معلول مادون آن قرار دارند، با این همه، از این موضوع
غفلت نمی‌کند که از نظام سببی و مسببی عالم یاد کند و وقایع و پدیده‌ها
را مقهور این نظام بداند. به عنوان مثال این آیه را در نظر بگیرید که

می فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ .

می خواهد بگوید درست است که همه سرنوشتها به اراده خداست ولی خداوند سرنوشت را از ماورای اختیار و تصمیم و عمل بشر بر او تحمیل نمی کند و کار گزاف انجام نمی دهد، بلکه سرنوشتها هم نظامی دارند و خدا سرنوشت هیچ جامعه‌ای را خود به خود و بی‌وجه عوض نمی کند، مگر آنکه آنان خودشان در آنچه که مربوط به خودشان است مانند نظامهای اخلاقی و اجتماعی و... و آنچه مربوط به وظایف فردیشان است تغییر دهند.

از سوی دیگر قرآن مسلمانان را تشویق می کند که به مطالعه در احوال و سرگذشت اقوام پیشین پردازند و از آن درس عبرت بگیرند. بدیهی است که اگر سرگذشت اقوام و ملتها و نظامها بر اساس گزاف و تصادف بود و اگر سرنوشتها از بالا به پایین تحمیل می شد دیگر مطالعه و پندآموزی معنی نداشت. قرآن با این تأکید می خواهد تذکر دهد که بر سرنوشت اقوام نظامات واحدی حاکم است. به این ترتیب اگر شرایط جامعه‌ای مشابه شرایط جامعه دیگر باشد سرنوشت همان جامعه در انتظارش خواهد بود. در آیه دیگری می فرماید:

فَكَائِنُ مِنْ قَوْيَةٍ أَهْلَكُنَا هَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

وَ بِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَ قَصْرٌ مَشِيدٌ. أَفَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُنْ
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا...^۱

چه بسیار شهر و دیاری که ما اهلش را در آن حال که به ظلم و ستم مشغول بودند به خاک هلاک نشاندیم و اینک آن شهرها از بنیاد ویران است و چه چاه و قناتهای آب که معطل بماند و چه قصرهای عالی که بی صاحب گشت. اکنون مردمان این زمان آیا نمی خواهند در روی زمین گردش کنند و در احوال اقوام و ملل مطالعه نمایند و از آنها درس بگیرند... در تمام این مطالب قبول نظمات، به دلالت الترامی مؤید نظم علی و معلولی است و پذیرش رابطه علی و معلولی به معنای قبول سندیت عقل است.

۳. فلسفه احکام

یکی دیگر از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن این است که برای احکام و دستورها فلسفه ذکر می کند. معنای این امر این است که دستور داده شده معلول این مصلحت می باشد. علمای اصول می گویند مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار می گیرند. مثلاً قرآن در یک جا می گوید نماز پیای دارید و در جای دیگر فلسفه اش را هم یادآوری می کند:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِيٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.^۲

اثر روحی نماز را متذکر می گردد که چگونه به انسان تعالی می دهد و

۱. حج / ۴۵ و ۴۶

۲. عنکبوت / ۴۵

به سبب این تعالی انسان از فحشاء و بدیها انزواج و انصراف پیدا می کند.
و یا از روزه یاد می کند و به دنبال دستور به اجرای آن می گوید:

كُتِبَ عَيْنُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْفَعُونَ!

و چنین است در مورد سایر احکام نظیر زکات و جهاد که درباره همه آنها از لحاظ فردی و اجتماعی توضیح می دهد. به این ترتیب قرآن به احکام آسمانی در عین ماورایی بودن جنبه این دنیایی و زمینی می دهد و از انسان می خواهد درباره آنها اندیشه کند تا کنه مطلب برای او روشن گردد و تصور نکند که اینها صرفاً یک سلسله رمزهای موفق فکر بشر است.

۴. مبارزه بالغزش‌های عقل

دلیل دیگری که بر اصالت عقل نزد قرآن دلالت دارد و از دلایل قبلی رسانتر است، مبارزه قرآن با مزاحمهای عقل است. برای توضیح این مطلب ناگزیر باید مطالبی را مقدمتاً بیان کنیم.

ذهن و فکر انسان در بسیاری موارد دچار اشتباه می شود. این موضوع نزد همه ما شایع و رایج است. البته منحصر به عقل نیست بلکه حواس و احساسات نیز مرتکب خطأ می شوند. مثلاً برای قوه باصره دهها نوع خطأ ذکر کرده‌اند. در مورد عقل بسیار اتفاق می افتد که انسان استدلایلی ترتیب

می‌دهد و بر اساس آن نتیجه‌گیری می‌کند اما بعد احیاناً در می‌یابد که استدلال از پایه نادرست بوده است. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید به واسطه عملکرد نادرست ذهن در پاره‌ای موارد، قوّه اندیشه را تعطیل کرد یا آنکه نه، با وسایل و اسباب دیگری می‌باید خطاهای ذهن را پیدا کرد و از آنها جلوگیری نمود؟ در پاسخ این پرسش، سوفسطائیان می‌گفتند اعتماد بر عقل جایز نیست و اساساً استدلال کردن کار لغوی است. فلاسفه در این زمینه جوابهای دندان‌شکنی به اهل سفسطه داده‌اند که از جمله آنها یکی این است که سایر حواس هم مانند عقل اشتباه می‌کنند ولی هیچ کس حکم به تعطیل و استفاده نکردن از آنها نمی‌دهد.

از آنجا که کنار گذاردن عقل ممکن نبود ناچار متفکرین مصمم شدند تا راه خطا را سد کنند. در بررسی این موضوع متوجه این نکته شدند که هر استدلال از دو قسمت تشکیل شده است: ماده و صورت، درست نظیر یک ساختمان که مصالحی نظریگچ و سیمان و آهن در ساختن آن به کار رفته (ماده) و شکل خاصی نیز به خود گرفته است (صورت). برای آنکه ساختمان از هر جهت خوب و کامل ساخته بشود، لازم است هم مصالح مناسبی برای آن در نظر گرفته شود و هم آنکه نقشه‌اش صحیح و بی‌نقص باشد. در استدلال هم برای تضمین صحت آن لازم است هم ماده‌اش درست باشد و هم صورتش. برای بررسی و قضاؤت درباره صورت استدلال، منطق ارسطویی یا منطق صوری به وجود آمد. وظیفه منطق صوری این بود که درست یا نادرست بودن صورت استدلال را مشخص کند و به ذهن کمک نماید تا چهار خطای در صورت استدلال

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

نشود.^۱

اما مسئله عمدۀ این است که برای تضمین صحت استدلال، تنها منطق صورت کافی نیست. این منطق تنها یک جهت را تأمین می‌کند. برای حصول اطمینان از درستی ماده استدلال، منطق ماده نیز لازم داریم؛ یعنی به معیاری نیاز داریم که به کمک آن بتوانیم کیفیت مواد فکری را بسنجم.

دانشمندانی نظیر ییکن و دکارت تلاش کردند تا همان طور که ارسسطو برای صورت استدلال منطقی وضع کرد، آنها نیز برای ماده استدلال منطق مشابهی تأسیس کنند. در این زمینه نیز تا حدودی توانستند معیارهایی به دست دهنده که گرچه از نظر کلی بودن نظیر منطق ارسسطو نبود اما تا حدودی می‌توانست به انسان کمک کند و او را از خطای در استدلال باز دارد. اما شاید تعجب کنید اگر بدانید که قرآن در جهت

۱. از جمله اشتباهاتی که حدود چند قرن است در جهان علم صورت گرفته و منشأ سوء فهم‌های بسیاری شده است، این مطلب است که گروهی پنداشتند وظیفة منطق ارسسطو تعیین صحت یا عدم صحت ماده استدلال نیز هست و چون این کار از منطق ارسسطوی ساخته نبود حکم به بی‌فایده بودن آن دادند. متأسفانه این اشتباه در زمان ما نیز بسیار تکرار می‌شود و البته این امر نشان می‌دهد که گویندگان شناخت درستی از منطق ارسسطوی ندارند و آن را نفهمیده‌اند. اگر بخواهیم از همان مثال ساختمان استفاده کنیم باید بگوییم وظیفة منطق ارسسطوی در تعیین صحت استدلال، درست شبیه کار شاقول در تعیین راست بودن دیوار است. به کمک شاقول نمی‌توان فهمید که آجر و ملاط و سیمان به کار رفته در دیوار از جنس مرغوب است یا نامرغوب؛ تنها چیزی که شاقول نشان می‌دهد راست یا کج بودن دیوار است. منطق ارسسطو که البته بعدها به وسیله سایر اندیشمندان تکامل یافته و بسیار غنی شده است تنها راجع به صورت استدلال قضاؤت می‌کند و در مورد ماده استدلال نفیاً و اثباتاً ساكت است و چیزی نمی‌تواند بگوید.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

جلوگیری از خطای درباره استدلال مسائلی را عرضه کرده است که بر پژوهش‌های امثال دکارت تقدم فضل و فضل تقدم دارد.

منشأهای خطا از نظر قرآن

از جمله منشأهایی که قرآن برای خطا ذکر می‌کند این است که انسان گمان را به جای یقین بگیرد^۱. اگر بشر خود را مقید کند که در مسائل تابع یقین باشد و گمان را به عوض یقین نپذیرد، به خطا نخواهد افتاد^۲. قرآن روی این مسئله بسیار تأکید نموده است و حتی در یک جا تصریح دارد که بزرگترین لغزشگاه فکری بشر همین پیروی از گمان است و یا در جای دیگر خطاب به پیامبر می‌فرماید:

وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّعِنَ
إِلَّا الظَّنُّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ^۳.

اکثر مردم زمین چنین اند که از گمان پیروی می‌کنند. تو هم اگر بخواهی از آنها پیروی کنی تو را نیز گمراه می‌کنند چون مردم تابع گمانند نه یقین و به

-
۱. قاعدة اول دکارت هم همین است. او می‌گوید پس از این هیچ مطلبی را قبول نمی‌کنم مگر اینکه قبلًا وارسی و بررسی نمایم و اگر در صد احتمال یک احتمال خلاف وجود داشت از آن استفاده نمی‌کنم و آن را کنار می‌گذارم. معنای صحیح یقین هم همین است.
 ۲. البته باید توجه داشت که در مسائل ظئی و احتمالی و در مواردی که نمی‌توان یقین حاصل نمود، می‌باید همان ظن و احتمال را در نظر گرفت. اما ظن را به جای ظن و احتمال را به جای احتمال باید پذیرفت نه آنکه ظن و احتمال را به جای یقین در نظر گرفت. این دومی است که ایجاد خطای می‌کند.

۳. انعام / ۱۱۶

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

همین دلیل خطا می‌کنند.
و یا در آیه دیگری می‌فرماید:

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ!
آنچه را که بدان علم نداری پیروی مکن.

این تذکری است که در طول تاریخ اندیشه بشر، اول بار قرآن به بشر داده است و او را از این‌گونه خطا نهی کرده است.

دومین منشأ خطا در ماده استدلال که بالاخص در مسائل اجتماعی مطرح می‌شود، مسئله تقلید است. بسیاری از مردم این‌گونه‌اند که چیزهای مورد باور اجتماع باورشان می‌شود؛ یعنی چیزی که در اجتماع مورد قبول قرار گرفته است و یا نسلهای گذشته آن را پذیرفته‌اند صرفاً به دلیل اینکه نسلهای گذشته آن را قبول کرده‌اند می‌پذیرند^۱. قرآن می‌فرماید هر مسئله‌ای را با معیار عقل بسنجید نه اینکه هرچه نیاکان شما انجام دادند آن را سند بدانید یا آنکه آن را بکلی طرد کنید. بسا مسائل هست که در گذشته مطرح شده و در همان موقع هم غلط بوده اما مردم آن را پذیرفته‌اند و بسا مسائل درست که در زمانهای دور عرضه شده اما مردم به دلیل نادانی از قبول آن خودداری کرده‌اند. در پذیرش این مسائل باید از عقل و اندیشه مدد گرفت نه اینکه کورکورانه به تقلید پرداخت. قرآن اغلب پیروی از آباء و اجداد را در مقابل عقل و فکر قرار

۱. اسراء / ۳۶

۲. این مطلب در یکی از سخنان بیکن نیز هست. آنچه که یکی از بتهای مورد نظرش را بت اجتماعی یا بت عرفی می‌نامد، منظورش همین تقلیدهای کورکورانه است.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

می‌دهد:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا أَنْهَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَانَا
أَوْ لَوْ كَانَ أَبُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لَا يَهْتَدُونَ^۱.

به ایشان گفته می‌شود از دستورات الهی پیروی کنید. می‌گویند آیا از روش‌های پدرانمان دست برداریم؟ آیا اگر پدران و مادران شما شعور نداشتند شما باید جرمیه بی شعوری آنها را بدھید؟!

قرآن تأکید می‌کند که قدمت یک اندیشه نه دلیل کهنگی و غلط بودن آن است و نه موجب صحت و درستی آن. کهنگی در امور مادی راه می‌یابد اما حقایق هستی هر قدر که زمان بر آنها گذشته باشد کهنه و فرسوده نمی‌شوند. حقیقتی مثل «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» تا دنیا دنیاست پابرجا و استوار و صادق است. قرآن می‌گوید باید با سلاح عقل و اندیشه با مسائل روبرو شد؛ نباید عقیده‌ای درست را به دلیل آنکه دیگران انگ و برچسب به انسان می‌زنند رها کرد و نباید عقیده‌ای را به صرف تعلق داشتن به این یا آن شخصیت بزرگ و معروف پذیرفت. در هر زمینه‌ای باید خود به تحقیق و بررسی در مورد مسائل پرداخت.^۲

۱. بقره / ۱۷۰

۲. مسئله تقلييد از زيا كان يا بزرگان يا مد زمانه و يا رنگ اجتماع که قرآن به شدت از آن نهی می‌کند نباید با مسئله تقلييد از مجتهد اعلم و اعدل که در فقه مطرح می‌شود و امری واجب و مبتنی بر رعایت تخصص و استفاده از دانش تخصصی است اشتباه و خلط شود.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

عامل مؤثر دیگر در ایجاد خطاكه قرآن از آن ياد می‌کند پیروی از هوای نفس و تمایلات نفسانی و داشتن غرض و مرض است. به قول مولوی:

چون غرض آمد هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد
در هر مسئله‌ای تا انسان خود را از شر اغراض بی‌طرف نکند
نمی‌تواند صحیح فکر کند؛ یعنی عقل در محیطی می‌تواند درست عمل بکند که هوای نفس در کار نباشد. داستان معروفی از علامه حلی نقل می‌کنند که شاهد مثال خوبی است.

برای علامه حلی این مسئله فقهی مطرح شده بود که اگر حیوانی در چاه بمیرد و باعث شود که میته نجس در چاه باقی بماند، با آب چاه چه باید کرد؟ اتفاقاً در این هنگام حیوانی در چاه آب خانه علامه حلی افتاد و او ناگزیر بود برای خود نیز استنباط حکم بکند. در این مورد به دو طریق امکان حکم کردن وجود داشت: اول اینکه چاه را بکلی پر کنند و از چاه دیگری استفاده نمایند و دیگر اینکه مقدار معینی از آب چاه را خالی کنند و از بقیه آب بلاشکال استفاده کنند. علامه حلی متوجه شد که در مورد این مسئله نمی‌تواند بدون غرض حکم کند زیرا نفع خود او هم در قضیه مطرح بود. این بود که دستور داد ابتدا چاه را پر کنند و بعد با خیال راحت و بدون فشار و سوسه نفس به صدور حکم و ارائه فتوا پرداخت. قرآن در زمینه تبعیت از هوای نفس اشارات زیادی دارد که به ذکر یک مورد اکتفا می‌کنم. قرآن می‌فرماید:

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ^۱.

چیزی غیر از گمان باطل و هوای نفس خود را پیروی نمی‌کنند.

WWW.MOTAHARI.ORG

انتشارات صدرا
(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فصل سوم: نظر قرآن در باره قلب

شاید نیازی به توضیح نباشد که مقصود از قلب در اصطلاح عرفانی و ادبی، آن عضو گوشتشی که در سمت چپ بدن واقع شده و همچون یک تلمبه خون را در رگها جاری می‌سازد نیست. مثلاً در این تعبیر قرآن: «إِنَّ فِي ذِكْرِ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»^۱ و یا در این تعبیر عرفانی بسیار لطیف حافظ:

دلم رمیده شد و غافلم من درویش
که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش
روشن است که منظور از دل و قلب، حقیقتی متعالی و ممتاز است که

۱. [در این سخن برای آن که دارای قلب است بیداری و آگاهی وجود دارد.] ق / ۳۷

بکلی با این عضو بدن تفاوت دارد. و همین طور آنجا که قرآن از بیماری دلها یاد می کند: «فَقُلُوبُهُمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا»^۱ معالجه این بیماری از پژوهش امراض قلب ساخته نیست؛ اگر پژوهشکی بتواند این نوع بیماریها را علاج کند بی شک می باید متخصص دردهای روحی باشد.

تعریف قلب

پس مقصود از این قلب چیست؟ پاسخ این سؤال را باید در حقیقت وجود انسان جستجو کرد. انسان در عین اینکه موجودی واحد است، صدها و هزارها بعد وجودی دارد. «من» انسانی عبارت است از مجموعه بسیاری اندیشه ها، آرزوها، ترسها، امیدها، عشقها و... اینها در حکم رودها و نهرهایی هستند که همه در یک مرکز به هم می پیوندند. خود این مرکز دریایی عمیق و ثرث است که هنوز هیچ بشر آگاهی ادعا نکرده که توانسته است از اعماق این دریا اطلاع پیدا کند. فلاسفه و عرفان روان شناسان هریک به سهم خود به غور در این دریا پرداخته اند و هریک تا حدودی به کشف رازهای آن موفق شده اند، اما شاید عرفان در این زمینه موفق تر از دیگران بوده اند. آنچه که قرآن «دل» می نامد عبارت است از واقعیت خود آن دریا که همه آنچه که ما روح ظاهر می نامیم رشته ها و رودهایی است که به این دریا می پیوندد. حتی خود عقل نیز یکی از رودهایی است که به این دریا متصل می شود.

قرآن آنجا که از وحی سخن می گوید هیچ سخنی از عقل به میان نمی آورد بلکه تنها سروکارش با قلب پیامبر است. معنای این سخن این

۱. [دلها] ایشان مریض است پس خدا بر مرض آنها بیفزاید. [بقره / ۱۰]

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

است که قرآن به نیروی عقل و با استدلال عقلانی برای پیامبر حاصل نشده، بلکه این قلب پیغمبر بود که به حالتی رسیده غیرقابل تصور برای ما، و در آن حالت استعداد درک و شهود آن حقایق متعالی را پیدا کرده است. آیات سوره نجم و سوره تکویر کیفیت این ارتباط را تا حدودی بیان می‌کنند.

در سوره نجم می‌خوانیم:

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ

سخنی که او (پیامبر) می‌گوید ناشی از هوا و هوس نیست.

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

نیست مگر وحی که به او القا شده است.

عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ

تعلیم کرده او را موجودی سخت و نیرومند.

ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوْىٰ

همان ملک مقندری که به خلقت کامل بر رسول جلوه کرد.

وَ هُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ

و آن در عالیترین افقها بود.

ثُمَّ دَنَّا فَنَدَلَّٰ

وقتی نزدیک شد پس درآویخت.

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

نزدیک شد به اندازه دو کمان و یا نزدیکتر.

فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

پس وحی کرد به بندۀ خود آنچه وحی کرد.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

ماَكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ^۱
دل آنچه را دید اشتباه نکرد.

قرآن همه اینها را برای این می‌گوید که نشان دهد سطح این مسائل از حوزه عمل عقل بالاتر است. اینجا سخن از دیدن و اوج گرفتن است. و یا در آیاتی از سوره تکویر می‌خوانیم:

قرآن سخن شخص پیامبر نیست، سخن فرستاده‌ای است بزرگوار (یعنی این سخنان را خدای تبارک و تعالی به واسطه فرشته‌ای به پیامبر القا کرد)، فرستاده‌ای که موجودات بسیاری مطیع امر او هستند. او امین رب العالمین است. شما چون سخنان او را با عقل خود منطبق نمی‌بینید او را دیوانه می‌پنداشید. اما اشتباه می‌کنید. او دیوانه نیست. او آن فرستاده نیرومند را در افقی آشکار مشاهده کرد. این پیامبر آنچه را از غیب مشاهده کرد در خود نگاه نمی‌دارد و نسبت به دیگران بخل نمی‌ورزد. اقبال لاهوری تعبیر لطیفی در این مورد دارد، می‌گوید: پیامبر آن کسی است که از حقایق لبیز و سرشار می‌شود و بعد برای سامان دادن زمانه و عوض کردن مسیر تاریخ، آنچه را که بدو رسیده است بیان می‌کند. قرآن آنجا که از وحی سخن می‌گوید و آنجا که از قلب گفتگو می‌کند، بیانش فراتر از عقل و اندیشه می‌رود اما ضد عقل و اندیشه نیست، در این مورد قرآن بینشی فراتر از عقل و احساس را بیان می‌کند که اساساً عقل را بدان راهی نیست و از درک آن عاجز است.

خصوصیات قلب

قلب از دیدگاه قرآن یک ابزار شناخت نیز به حساب می‌آید. اساساً مخاطب بخش عمده‌ای از پیام قرآن دل انسان است، پیامی که تنها گوش دل قادر به شنیدن آن است و هیچ گوش دیگری را یارای شنیدن آن نیست. از این رو قرآن تأکید زیادی در حفظ و نگهداری و تکامل این ابزار دارد. در قرآن به کرات به مسائلی از قبیل تزکیه نفس و روشنایی قلب و صفاتی دل بر می‌خوریم:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّيَا.^۱

رستگار شد کسی که قلب خود را از آلودگیها پاک نگه داشت.

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.^۲

سخن اینها را نخوان که کارهای ناشایست اینان بر روی قلبها یشان تیرگیها و زنگارها قرار داده است.

و درباره روشنایی قلب می‌گوید:

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا.^۳

اگر راه تقاو و پاکی را پیش گیرید خدا نور روشنایی در قلب شما قرار می‌دهد.

۱. شمس / ۹

۲. مطففين / ۱۴

۳. انفال / ۲۹

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

و یا در آیه‌ای دیگر:

وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا^۱.

کسانی که در راه ما با خلوص نیت کوشش کنند ما راه خود را بر روی آنها باز می‌کنیم.

متقابلاً از اینکه کارهای ناشایست انسان روح او را تیره و کدر می‌کند و کششها و گرایشهای پاک را از انسان می‌گیرد، به کرات در قرآن سخن رفته است. از زبان مؤمنین می‌گوید:

رَبَّنَا لَا تُرِغِّبْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا^۲.

و یا در وصف بدکاران:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

چنین نیست بلکه ظلمت ظلم و بدکاریها یشان بر دلهای آنها غلبه کرد.

فَلَمَّا زاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ^۳.

چون از حق روی گردانیدند خدا هم دلهایشان را از اقبال به

۱. عنکبوت / ۶۹

۲. آل عمران / ۸

۳. صف / ۵

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

حق بگردانید.

و یا از قفل زده شدن و مهر خوردن بر دلها و قسی شدن قلبها سخن می‌گوید:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَعْيِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً^۱.

وَ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَقْتَهُوا^۲.
بر دلها یشان پرده نهاده ايم که فهم توانند کرد.

كَذِلِكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ^۳.
اینچنین خداوند دلهای کافران را مهر خواهد کرد.

فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ^۴.
پس دلها یشان زنگ قساوت گرفت و بسیار فاسق و نابکار شدند.

همه این تأکیدها نشان می‌دهد که قرآن یک جو روحی و معنوی عالی برای انسان قائل است و لازم می‌داند که هر فردی این جو را پاک و

۱. بقره / ۷

۲. انعام / ۲۵

۳. اعراف / ۱۰۱

۴. حديد / ۱۶

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

سالم نگاه دارد. بعلاوه از آنجاکه در یک جو اجتماعی ناسالم تلاش فرد برای پاک ماندن اغلب عقیم و ناموفق خواهد بود قرآن تأکید می کند که انسانها تمام تلاش خود را برای تصفیه و تزکیه محیط اجتماعی خود به کار ببرند. قرآن صریحاً عنوان می کند که آن عشقها و ایمانها و بینشها و گرایشها متعالی و آن اثرگذاشتن های قرآن و پندپذیری از آن ... همه بستگی به این دارد که انسان و جامعه انسانی از رذالتها و دنائتها و هوای پرستی ها و شهوترانیها دور بماند.

فاجعه اندلس

تاریخ بشرنشان می دهد که هرگاه قدرتهای حاکم می خواهند جامعه ای را تحت سلطه خود قرار دهند و آن را استثمار کنند، تلاش می کنند تا روح جامعه را فاسد کنند و برای این منظور تسهیلات شهوترانی را برای مردم زیاد می کنند و آنها را به شهوترانی ترغیب می کنند. نمونه عبرت انگیزی از این شیوه کثیف، فاجعه ای بود که در اسپانیای مسلمان - که یکی از سرچشمه های رنسانس به حساب می آمد و از پیشرفت های ترین تمدن های اروپا محسوب می شد - برای مسلمانان اتفاق افتاد. مسیحیان برای خارج کردن اسپانیا از چنگ مسلمانان، از راه فاسد کردن روحیه و اخلاق جوانان مسلمان وارد عمل شدند. تا آنجاکه توانستند وسائل لهو و لعب و شهوترانی را به سهولت در اختیار مسلمانان قرار دادند و در این کار تا آنجا پیش رفتند که حتی سرداران و مقامات دولتی را نیز فریفتند و آنان را آلوده ساختند و به این ترتیب توانستند عزم و اراده و نیرو و شجاعت و ایمان و پاکی روح مسلمین را از میان بردارند و آنها را به آدمهایی زبون و ضعیف و شهوتران و شرابخواره و زنباره مبدل کنند. و پر واضح است که

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

غلبه و پیروزی بر چنین مردمی کار دشواری نیست. مسیحیان به انتقام حکومت ۳۰۰ - ۴۰۰ ساله مسلمانان آنچنان انتقامی از آنان گرفتند که تاریخ نیز از بازگوکردن آن جنایات شرمسار است. همان مسیحیانی که بحسب تعليمات حضرت مسیح موظفند وقتی سیلی به سمت راست صورتشان می خورد سمت چپ صورت خود را پیش بیاورند، در اندلس دریای خون از کشتگان مسلمان به راه انداختند و روی چنگیز را سفید کردند. البته شکست مسلمانان نتیجه دون همتی و فساد روح خود آنان بود و مكافات عمل نکردن به قرآن و دستورات آن.

در زمان ما نیز استعمار هرجا که پا می گذارد، تکیه روی همان موضوعی می کند که قرآن درباره اش هشدار داده است؛ یعنی می کوشد تا دلها را فاسد کند. دل که فاسد شد، دیگر نه تنها از عقل کاری نمی آید، بلکه خود تبدیل به زنجیر بزرگتری بر دست و پای انسان می شود. این است که می بینیم استعمارگران و استثمارکنندگان انسان از باز کردن مدرسه و دانشگاه بیم ندارند و حتی خود در تأسیس آن اقدام می کنند، اما از سوی دیگر با تمام قوا می کوشند تا قلب و روح دانشجو و دانشآموز را فاسد و تباہ کنند. آنها از این حقیقت به خوبی آگاهند که قلب و روح مریض و بیمار هیچ کاری نمی تواند صورت دهد و به هر پستی و بهره کشی و استثمار تن می دهد.

قرآن به تعالی و پاکی روح جامعه اهمیت زیادی می دهد. در آیه شریفه ای می فرماید:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأُلُمِ وَ الْعُدُوَانِ ۖ .

با یکدیگر همکاری و تعاون و فعالیت مشترک داشته باشید در زمینه نیکیها و پاکیها؛ یعنی اولاً دنبال کار خیر و نیک باشید و گرد پلیدی و رشتی نگردید و ثانیاً کار نیکو را دسته جمعی و گروهی انجام دهید نه به صورت انفرادی و تنها.

در مورد دل دو سه نکته هم از زبان پیامبر و ائمه برایتان نقل می‌کنم تا حسن ختامی برای این مطلب باشد. در کتب سیره نوشته‌اند: روزی مردی به خدمت رسول اکرم ﷺ آمد و عرض کرد سؤالی دارد. پیامبر فرمودند آیا می‌خواهی پاسخت را بشنوی؟ عرض کرد بفرمایید. پیامبر فرمود آمده‌ای از من معنای بزر و نیکی، و اثیم و زشتی را سوال کنی؟ جواب داد آری سؤال من همین است. پیامبر سه انگشت خود را جمع کرد و آرام بر سینه مرد زد و فرمود این فتوara از قلبت بپرس، و بعد اضافه کرد: این دل انسان طوری ساخته شده است که پیوندی دارد با نیکیها؛ با نیکیها آرام می‌گیرد ولی بدیها و زشتیها آن را مضطرب و ناراحت می‌کند. درست همان‌گونه که بدن انسان اگر چیزی که با آن تجانس ندارد واردش شود نظم آن را بهم می‌زند و کار ارگانهای مختلف آن را مختل می‌سازد، روح انسان نیز به واسطه اعمال ناشایست دچار اختلال و ناراحتی می‌شود. آنچه که در میان ما «عذاب و جدان» نامیده می‌شود ناشی از همین عدم تجانس روح است با زشتکاری و تباہی.

إِشْفَقْتُ فَلْبِكَ وَ إِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتَوَنَ.

نظر واقع بینانه را از قلبت بپرس اگرچه صاحب‌نظران به خلافش
نظر بدھند.

مولوی این حدیث را به شعر درآورده:

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

پس پیمبر گفت استفتو القلوب گرچه مفتیشان برون گوید خطوب
و یا در شعر دیگری:

گوش کن استفت قلبک از رسول گرچه مفتی برون گوید فضول
پیامبر بر این نکته انگشت می‌گذارد که اگر انسان جوینده حقیقت
باشد و برای کشف حقیقت خود را بسی طرف و خالص بکند، در این
صورت قلب او هرگز به او خیانت نخواهد کرد و او را در مسیر صحیح
هدایت خواهد کرد. اساساً انسان تا زمانی که جوینده راستین حق و
حقیقت است و در جاده حق گام برمی‌دارد هرچه که به او برسد حق و
حقیقت است. و البته این نکته ظریفی است که اغلب باعث اشتباه
می‌شود. آنجا که انسان به گمراهی کشیده می‌شود دلیلش این است که از
ابتدا جهتگیری خاصی داشته و جویای حقیقت خالص نبوده است. پیامبر
در جواب کسی که سؤال کرده بود «بز» چیست، جواب داد اگر تو واقعاً به
دنیال بز هستی، آنگاه که قلبت به چیزی آرام می‌گیرد و وجودانت آسوده
می‌شود بدان که این بز است، ولی آنگاه که به چیزی راغب هستی اما
دلت آرام و قرار نمی‌گیرد مطمئن باش که آن اثم است.

و در جای دیگر از پیامبر درباره معنای ایمان می‌پرسند. پیامبر
می‌فرماید: آن که هرگاه کار زشتی انجام می‌دهد دچار ناراحتی و پیشمانی
می‌شود و هرگاه کار شایسته‌ای انجام می‌دهد خوشحال و شاد می‌گردد، او
از ایمان بهره‌مند است.

از حضرت امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که فرمود: مؤمن وقتی از
گرفتاری تعلق به دنیا آزاد شد^۱ حلاوت دوستی خدا را در قلب خود
احساس می‌کند و در این هنگام گویی دیگر زمین برایش کوچک می‌شود

۱. در کتاب سیری در نهج البلاغه توضیح داده‌ام که اسلام میان علاقه به دنیا و تعلق و
وابستگی به آن فرق می‌گذارد.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

و با تمام وجود می‌خواهد که از این عالم ماده رها شود و بیرون برود. و این واقعیتی است که اولیاء الله و مردان خدا با زندگی خود درستی آن را به اثبات رسانده‌اند.

در تاریخ زندگی پیامبر نوشتند روزی بعد از نماز صبح به سراغ اصحاب صفة رفت. اینان مردمی فقیر بودند که از مال دنیا هیچ نداشتنند و در مدینه در کنار مسجد پیامبر روزگار می‌گذرانیدند. پیغمبر چشمش به یکی از آنها افتاد، دید که رنجور و نزار است و چشمها یش در کاسه سرش فرو رفته است. پرسید حالت چطور است؟ جواب داد در حالی صبح کرده‌ام که اهل یقین شده‌ام. پیامبر فرمود ادعای بزرگی می‌کنی، علامت آن چیست؟ گفت علامت یقین من این است که شبها خواب از من گرفته شده و روزها همواره در روزه بسر می‌برم و شب تا به صبح بیتاب عبادتم. پیامبر فرمود کافی نیست، بیشتر بگو. او هم شروع کرد به گفتن سایر علائم. عرض کرد: یا رسول الله! من الآن در حالتی هستم که گویی اهل بهشت و اهل جهنم را می‌بینم و صدایشان را می‌شنوم. اگر به من اجازه دهی باطن یک یک اصحاب تو را بگویم. پیامبر فرمود: سکوت، سکوت، بیشتر نگو. اما بگو چه آرزویی داری؟ عرض کرد آرزوی جهاد در راه خدا.

قرآن می‌گوید صیقل زدن دل، انسان را به چنان مقامی می‌رساند که به قول امیر المؤمنین علیهم السلام اگر پرده از جلو او برداشته شود چیزی بر یقینش افزوده نمی‌گردد. آنچه که قرآن در تعليماتش مذکور دارد، پرورش انسانهایی است که هم از سلاح علم و عقل بهره‌مندند و هم از اسلحه دل و قلب و این هر دو را با بهترین شیوه و عالیترین کیفیت در راه حق به کار می‌گیرند، انسانهایی که نمونه‌های زنده و مجسمش امامان ما و شاگردان شایسته و راستین آنها هستند.

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فهرست آیات قرآن کریم

صفحه	شماره آیه	نام سوره	متن آیه
۴۵	۲	بقره	ذلک... هدیٰ للمتقین.
۷۱	۷	بقره	ختم الله على قلوبهم...
۶۶	۱۰	بقره	فی قلوبهم مرض فزادهم...
۴۵	۹۷	بقره	قل... هدیٰ و بشری ...
۵۲	۱۱۱	بقره	و... قل هاتوا برهانکم...
۶۱	۱۷۰	بقره	و اذا قيل لهم اتبعوا...
۵۶	۱۸۳	بقره	يا... كتب عليكم الصيام...
۲۴	۲۵۷	بقره	الله ولی الذین آمنوا...
۲۳	۷	آل عمران	هو الذى انزل عليك...
۷۰	۸	آل عمران	ربنا لا ترث قلوبنا...
۷۳	۲	مائده	يا... وتعاونوا على...
۴۴	۸۲	مائده	لتجدن اشد الناس...
۴۴	۸۳	مائده	و اذا سمعوا ما انزل...
۷۱	۲۵	اعام	و... وجعلنا على قلوبهم...
۲۲	۱۰۳	اعام	لاتدركه الابصار و...
۵۹	۱۱۶	اعام	وان تطلع اكثرا من في...
۷۱	۱۰۱	اعراف	تلک... کذلک يطبع...
۵۱، ۵۰	۲۲	انفال	ان شر الدواب عند...
۶۹	۲۹	انفال	يا... ان تتّقوا الله...
۵۲، ۵۱	۱۰۰	يونس	و ما كان لنفس ان...
۶۱، ۵۴	۱۱	رعد	له... ان الله لا يغیر...
۲۳	۱	ابراهيم	الر کتاب انزلناه اليک...
۲۴	۵	ابراهيم	... و... ان اخرج قومك...
۱۹	۴۴	نحل	بالبيتات... و انزلنا اليک...
۶۰	۳۶	اسراء	ولانتف ماليس لك...
۴۵	۵۸	مریم	اولئک الذين انعم...
۵۳	۲۲	انبیاء	لو كان فيما اهله...
۴۶	۱۰۷	انبیاء	و ما ارسلناك الا...
۵۵، ۵۴	۴۵	حج	فکاین من قریة اهلکناها...
۵۵	۴۶	حج	افلم یسیروا في الارض...
۴۱	۵۲	فرقان	فلاتطع الكافرین و...
۴۳	۵۲	قصص	الذین آتیناهم الكتاب...
۴۳	۵۳	قصص	و اذا يتلى عليهم...

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

٥٥	٤٥	عنکبوت	اتل... ان العثّولة... والذين جاهدوا فينا...
٧٠	٦٩	عنکبوت	لينذر من كان حيّا... فلما... يابني اتى ...
٤٥	٧٠	يس	كتاب انزلناه اليك... ان هو الا ذكر للعالمين.
٢٦	١٠٢	صافات	ولعلمن نبأه بعد حين. الله نزل احسن الحديث...
٢٦،٣٥،٢٨	٢٩	ص	اولا يتذمرون القرآن... ان فی ذلك لذكرى ...
٤٦	٨٧	ص	و ما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحى يوحى.
٤٦	٨٨	ص	علمه شديد القوى. ذو مرّة فاسنوي.
٤٥،٤٤	٢٣	زمر	فاوحى الى عبده ما... ما كذب المؤود ما...
٢٨	٢٤	محمد ﷺ	ان... ان يتبعون الا... لقد... و انزلنا معهم...
٦٥	٣٧	ق	هو ايتها المُرْتَل... قم الليل الا قليلاً...
٦٧	٣	نجم	نصفه او اقص منه... وجوه يومئذ ناضرة.
٦٧	٤	نجم	الى رتها ناظرة... كلا بل زان على قلوبهم...
٦٧	٥	نجم	قد افلح من زكيها.
٦٧	٦	نجم	
٦٧	٧	نجم	
٦٧	٨	نجم	
٦٧	٩	نجم	
٦٧	١٠	نجم	
٦٨	١١	نجم	
٦٣	٢٣	نجم	
٧١	١٦	حديد	
٤٧	٢٥	حديد	
٧٠	٥	صف	
١٩	٢	جعه	
١٢	٤٤	حاقه	
١٢	٤٥	حاقه	
١٢	٤٦	حاقه	
٤٠	١	مزمل	
٤٠	٢	مزمل	
٤٠	٣	مزمل	
٢٢	٢٢	قيامت	
٢٢	٢٣	قيامت	
٧٠،٦٩	١٤	مطففين	
٦٩	٩	شمس	

□

انتشارات صدرا

(مركز نشر آثار استاد شهید مطهری)

فهرست احادیث

صفحه	گوینده	متن حدیث
۹	رسول اکرم ﷺ	... احادیث ما را برقآن ...
۲۰	—	القرآن یفسر بعضه ...
۲۷	رسول اکرم ﷺ	من فسخ القرآن برایه ...
۲۹، ۲۸	رسول اکرم ﷺ	مئل القرآن مئل خورشید ...
۲۹	رسول اکرم ﷺ	... ظاهره اتفق و باطن ...
۲۹	امام صادق علیه السلام	... لآن القرآن لم ينزل ...
۳۸	امام علی علیه السلام	یا هنّا م اتق الله ...
۴۱	امام سجاد علیه السلام	... واجعل القرآن لنا ...
۴۲	امام علی علیه السلام	... حملوا بصائرهم على ...
۴۳	امام علی علیه السلام	... اما الليل فصافون ...
۷۵، ۷۴	رسول اکرم ﷺ	... استفت قلبك وان ...
۷۶، ۷۵	رسول اکرم ﷺ	آن که هرگاه کار زشتی ...
۷۶، ۷۵	امام صادق علیه السلام	مؤمن وقتی از گرفتاری ...
۷۶	رسول اکرم ﷺ	... حالت چطر است؟ ...
۷۷	امام علی علیه السلام	اگر پرده از جلو چشم ...

□

فهرست اشعار فارسی

صفحه	تعداد ایيات	نام سراینده	مصرع اول اشعار
۲۱	فردوسي	۱	اگر مادر شاه بانو بدی
۵۱	سعدی	۱	به نطق آدمی بهتر است از دواب
۷۵	مولوی	۱	پس پیغمبر گفت استفتوال قلوب
۶۲	مولوی	۱	چون غرض آمد هنر پوشیده شد
۶۵	حافظ	۱	دلم رمیده شد و غافلمن درویش
۲۱	فردوسي	۱	کف شاه محمود کشورگشای
۷۵	مولوی	۱	گوش کن استفت قلبك از رسول
۲۱	شبستری	۱	معانی هرگز اندر حرف ناید

□

فهرست اسامی اشخاص

ابن فارض مصری (عمر بن علی): ۱۵	ابراهیم علیه السلام: ۲۷، ۲۶
ابوذر غفاری (جنادة بن جندب): ۴۸	ابن سینا (ابوعلی حسین بن عبدالله): ۱۶، ۱۴

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)

آشنایی با قرآن (۱) ۸۰

<p>شبستری (شیخ محمود): ۲۱
علی بن ابیطالب، امیرالمؤمنین علیه السلام: ۳۹، ۳۸، ۷۶، ۴۲
علی بن الحسین، امام سجاد علیه السلام: ۴۱
علی بن موسی، امام رضا علیه السلام: ۲۹
عثّار یاسر: ۴۸
عیسیٰ بن مریم، مسیح علیه السلام: ۷۳
غزنوی (محمود): ۲۱، ۲۰
فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۲۱، ۱۱
فرعون: ۴۸
قریوینی (محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی): ۹
محمد بن عبدالله، رسول اکرم علیہ السلام: ۹، ۱۲، ۱۱، ۹، ۴۱، ۱۹، ۱۷، ۴۶، ۴۴، ۴۱، ۴۰، ۳۲، ۲۸، ۲۷، ۲۴، ۱۹، ۱۷، ۷۶-۷۴، ۶۸، ۵۹، ۴۸
محی الدین ابن عربی (ابویکر محمد بن علی): ۱۵
موسی بن عمران علیه السلام: ۴۸، ۳۴
مولوی بلخی (جلال الدین محمد): ۷۴، ۶۲، ۱۲
همّام بن شریح: ۲۸</p> | <p>ارسطو: ۵۸، ۵۷، ۱۶
اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام: ۲۷، ۲۶
اقبال لاهوری (محمد): ۶۸
اینشتین (آلبرت): ۲۸، ۳۷
بیکن (فرانسیس): ۶۰، ۵۸
جرنیل علیه السلام: ۳۳
جعفر بن محمد، امام صادق علیه السلام: ۷۵، ۲۹
جیمز (ولیام): ۳۹
چنگیز (تموچین): ۷۳
حاتم طائی (ابن عبدالله بن سعد): ۵۲
حافظ شیرازی (خواجه شمس الدین محمد): ۹، ۶۵، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۱۰
حلی (علّامه حسن بن یوسف بن علی بن مطهر): ۶۲
خیام نیشابوری (ابوالفتح عمر بن ابراهیم): ۹، ۱۰
دکارت (رنہ): ۵۹، ۵۸
سعده شیرازی (مشرف الدین مصلح بن عبدالله): ۵۱، ۴۲، ۱۴، ۱۱</p> |
|--|---|

□

فهرست اسامی کتب

<p>شفا: ۱۴
صحیفه سجادیه: ۸
عيون اخبار الرضا علیه السلام: ۲۹
قرآن کریم: در بسیاری از صفحات.
کافی: ۸
گلستان: ۱۴، ۱۱
من لا يحضره الفقيه: ۸
نهج البلاغه: ۴۲، ۳۸، ۸</p> | <p>استبصار: ۸
انجیل: ۳۱، ۱۸، ۱۱
اوستا: ۱۱
تورات: ۳۱، ۱۸، ۱۱
تهذیب: ۸
دیوان حافظ: ۱۵، ۱۲، ۹
سیری در نهج البلاغه: ۷۵
شاهنامه: ۱۱</p> |
|--|--|

□

انتشارات صدرا

(مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری)