

تفسیر سوره

قیامت

سیمای سوره قیامت

این سوره چهل آیه دارد و در مکّه نازل شده است.

نام آن برگرفته از آیه اول است و به معنای رستاخیز می‌باشد.

محور مطالب این سوره چنانکه از نامش پیداست، موضوع معاد و روز قیامت می‌باشد. ابتدا حوادث سخت و سهمگین پایان این جهان مطرح شده و سپس چهره‌های شادمان و غمگین نیکوکاران و بدکاران آمده است.

ادامه سوره، حالات انسان در هنگام جان دادن و مر را بیان کرده و با اشاره‌ای به آفرینش انسان از قطره‌ای آب پست، که نشانه قدرت خداوند بر آفرینش دوباره انسان است، پایان می‌یابد.

البته چهار آیه میانی سوره، در مورد قرآن و نحوه نزول و قرائت آن است.

در روایات برای کسی که به قرائت این سوره مداومت داشته و نسبت به آن عامل باشد، عبور بر صراط و حضور در قیامت با چهره‌ای بشاش و خندان تضمین شده است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

﴿۱﴾ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿۲﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿۳﴾
 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿۴﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ
 نُسَوِّيَ بَنَاهُ ﴿۵﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿۶﴾ يَسْأَلُ
 أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

به روز قیامت قسم می خورم. و به نفس ملامتگر قسم می خورم (که شما پس از مرگ زنده خواهید شد). آیا انسان می پندارد که استخوان های او را (بعد از مرگ) جمع نمی کنیم؟ بلکه ما قدریم (خطوط سر) انگشتان او را (بار دیگر) درست کنیم، ولی انسان می خواهد راه فسق و فجور را پیش روی خود باز کند. (لذا از روی تردید) می پرسد: روز قیامت چه وقت است؟

نکته ها:

- این سوره و سوره بلد با جمله «لا اقسم» آغاز شده است. به گفته بسیاری از مفسران، حرف «لا» برای تأکید است ولی بعضی آن را برای نفی می دانند، یعنی مطلب به قدری روشن است که سوگند نمی خورم.
- شاید شباهت قیامت با نفس لوامه که هر دو مورد قسم واقع شده اند، در این باشد که در دنیا کوچک وجود انسان دادگاهی به نام نفس لوامه وجود دارد، در عالم هستی نیز دادگاهی به نام قیامت قرار دارد.^(۱)

۱. تفسیر نمونه.

■ پیامبر اکرم ﷺ به ابن مسعود فرمود: اعمال خوب را زیاد انجام بده که نیکوکار و بدکار، هر دو در قیامت پشیمان خواهند بود. نیکوکاران از این که چرا کارهای نیک بیشتری انجام نداده‌اند و بدکاران از کوتاهی‌ها و تقصیر خود. سپس فرمود: آیه «و لا اقسم بالنفس اللوّامة» شاهد و گواه این مطلب است.^(۱)

نفس در قرآن

■ در قرآن و روایات و دعاها، چندگونه نفس برای انسان تصویر شده است:

الف) نفس امارة: که همواره انسان را به بدی‌ها فرمان می‌دهد و اگر با عقل و ایمان مهار نشود، انسان را به سقوط و تباہی می‌کشاند. در قرآن می‌خوانیم: «إِنَّ النَّفْسَ لَا تَمْأُرَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّهُ»^(۲) به درستی که نفس (انسان را) به کارهای زشت و ناروا فرمان می‌دهد مگر آن که پروردگارم رحم کند.

این نفس، آنقدر خواهش و خواسته خود را تکرار می‌کند تا انسان را گرفتار سازد. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: نفس امارة همچون فرد منافق تملق انسان را می‌گوید و در قلب دوست جلوه می‌کند تا بر انسان مسلط شود و او را به مراحل بعد وارد کند.^(۳)

قرآن کریم در سوره یوسف می‌فرماید: پس از آن که برادران یوسف، بنیامین را در سرزمین مصر به جای گذاشته و به نزد پدر برگشتند و ماجراهی دستگیر شدن او به اتهام سرقت بیان کردند، حضرت یعقوب به آنان فرمود: «بِل سُولْتٍ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ»^(۴) بلکه نفس، این کار زشت را برای شما زینت داد و شما را به سوی آن کشاند.

در حدیث دیگری می‌خوانیم: بعد از نماز، از خداوند چنین بخواهید: «اَهْيَ لَا تَكْلُنَ إِلَى نَفْسِي طرفة عین ابداً» حتی به اندازه چشم بر هم زدنی مرا به نفس خودم وامگذار.^(۵)

امام زین العابدین علیه السلام در مناجات شاکین به خداوند متعال عرض می‌کند: من از نفسی به تو شکایت می‌کنم که به بدی‌ها فرمان می‌دهد، به سوی خطاهای می‌رود، نسبت به انجام گناه

۱. بخاری، ج ۷۴، ص ۱۰۴. ۳. غرالحکم.

۲. یوسف، ۵۳.

۴. یوسف، ج ۳. ص ۳۴۶.

۵. کافی، ج ۳. ص ۸۳.

شتابان است، هنگامی که شری به او می‌رسد فریاد می‌زند و هنگامی که قرار است خیری از ناحیه او به کسی برسد بخل می‌ورزد، به لهو و لعب تمایل شدید دارد، از غفلت و سهو و اشتباه پر شده است، به سوی گناه سرعتم می‌بخشد و برای توبه، مرا به طفره وا می‌دارد.

(ب) نفس لُوّامة: که در این سوره (قیامت) آمده است و شاید مراد از آن، همان وجودان اخلاقی باشد. آری، انسان دارای حالتی است که در برابر انجام بدی‌ها یا کم شدن خوبی‌ها، هم در دنیا خود را ملامت می‌کند و هم در آخرت. این ملامت‌ها، همان ندامت و پشیمانی است که می‌تواند مقدمه توبه باشد و یا بستری برای یأس و خودباختگی فراهم آورد.

(ج) نفس مطمئنّة: که در اثر نماز و یاد خدا حاصل می‌شود و انسان به آرامش و اطمینان دست پیدا می‌کند. قرآن کریم در یک می‌فرماید: «اقم الصلوة لذكري»^(۱) نماز را به پادر تا به یاد من بررسی و در جای دیگر می‌فرماید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب»^(۲) آگاه باشید که با یاد خداوند دلها اطمینان و آرامش پیدا می‌کنند.

انسان مطمئن، از مرگ نمی‌هراسد، مشتاق شهادت است، به زرق و برق‌ها و جلوه‌های دنیا بی‌اعتنای است و به مقدرات الهی همواره راضی است.

◻ منکران معاد گاهی سؤالاتی را برای انکار قیامت مطرح می‌کردند. از جمله این که می‌گفتند: «من يحيي العظام و هي رميم»^(۳) چه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند در حالی که پوسیده و پراکنده شده‌اند؟ و گاهی به طور علنی قیامت را انکار می‌کردند و می‌گفتند: «ان هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما نحن ببعوثين»^(۴) جز این زندگانی دنیا، زندگانی دیگری نیست که ما در آن به دنیا می‌آییم و می‌میریم و ما بعouth نمی‌شویم.

◻ در مقابل تردید و تشکیک مخالفان در معاد که بازگشت آن به قدرت خداوند است، قرآن بر قدرت الهی در باز آفریدن انسان‌ها تأکید می‌کند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم: « قادر على ان يخلق مثلهم»^(۵) او قادر است که همانند آنها را دوباره خلق کند. « قادر على ان يحيي الموتى»^(۶) خداوند بر اینکه مردگان را زنده کند توانا است.

۱. طه، ۱۴.

۲. رعد، ۲۸.

۳. یس، ۷۸.

۴. مؤمنون، ۳۷.

۵. اسراء، ۹۹.

۶. احباب، ۳۳.

﴿علی رجعه لقادر﴾ خداوند بر بازگرداندن او توانا است.

و در این آیه می فرماید: نه تنها بازگرداندن اصل انسان، بلکه آفرینش خطوط نوک انگشتان او در نزد خداوند کار مهمی نیست. ﴿بلى قادرين على ان نسوّي بنانه﴾

■ در انگشتان هر انسانی خطوط خاصی است که مخصوص به اوست و هیچ دو نفری پیدا نمی شوند که خطوط انگشتان آنها یکسان باشد و به همین جهت برای شناسایی مجرمان، از انگشت نگاری استفاده می کنند. آری علم خداوند و قدرت او بر ظریفترین ذرات وجود هر فردی جاری است. ﴿نسوّي بنانه﴾

پیام‌ها:

۱- در نزد خداوند، وقوع قیامت قطعی است و لذا به آن سوگند می خورد. ﴿لا اقسم بيوم القيامة﴾

۲- یکی از ویژگی های انسان، داشتن وجدان اخلاقی و شناخت فطری خوبی ها و بدی ها و سرزنش و ملامت خود یا دیگران به هنگام انجام بدی ها است.
﴿النفس اللوّامة﴾

۳- در میان سه نفس امّاره، مطمئنة و لّوامة، آن که به سرزنش ها و حسرت های روز قیامت شباht دارد، نفس لّوامة است. ﴿لا قسم بيوم القيامة... بالنفس اللوّامة﴾

۴- ایمان به معاد مانع از انجام فسق و فجور است. لذا آنان که بنای بر انجام گناه و فجور دارند، معاد را زیر سؤال می برند. ﴿بل يربد الانسان ليفجر امامه يسئل ايان يوم القيامة﴾

۵- منکران معاد، بر اساس پندار و خیال به انکار قیامت می پردازنند نه استدلال و دلیل و برهان. ﴿أَيَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ عَظَامَه﴾

۶- اعضا و جوارح و استخوان های پوسیده و پراکنده، در قیامت قابل جمع آوری است. ﴿يَجْمَعُ عَظَامَه﴾

۷- معاد جسمانی است و در قیامت وجود انسان از استخوان های خودش است.
﴿يَجْمَعُ عَظَامَه﴾

- ۸- نقل پندرهای باطل و رارد آنها جایز است. «أيحسب... بلى قادرين»
- ۹- آفریده خداوند، دارای نظم و نظام است، چه در دنیا: «الذى خلق فسوی»^(۱) و
چه در آخرت: «نسوی بنانه»
- ۱۰- انسان قیامت، همان انسان دنیایی است. «بلى قادرين على ان نسوی بنانه»
- ۱۱- خداوند به انسان قدرت انتخاب و اختیار و اراده عطا کرده است و او
می تواند بر خلاف عقل و فطرت و آگاهی خود تصمیم بگیرد. «بل ي يريد
الإنسان ليفجر امامه»
- ۱۲- بسیاری از کسانی که قیامت را انکار می کنند مشکل علمی ندارند، بلکه از
نظر روانی انکار آنان برای آن است که به خیال خود راه را برای خواسته های
خود باز کنند. «يريد الإنسان ليفجر امامه»

﴿٧﴾ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ﴿٨﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ وَجَمِيعَ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ ﴿١٠﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ ﴿١١﴾ كَلَّا لَأَوْزَرَ
إِلَى رَتِكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُ ﴿١٢﴾ يُنَبَّوْا إِلَيْنَا يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ﴿١٤﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْ
أَنَّقَ مَعَاذِيرَهُ

پس آنگاه که (در آستانه قیامت) چشمها خیره گردد. و ماه تاریک شود و
خورشید و ماه جمع شوند. در آن روز انسان خواهد گفت: گریزگاه
کجاست؟ هرگز، ملجاً و پناهگاهی نیست. آن روز قرارگاه فقط نزد
پروردگار توست. آن روز انسان به آنچه پیش فرستاده و آنچه به جا
گذاشته است خبر داده می شود. با آن که انسان بر (نیک و بد) نفس خویش
بینا است (که چه کرده و چه می کند). اگر عذرها یی بتراشد.

.۱. اعلیٰ، .۲

نکته‌ها:

□ کلمه «برق» آنگاه که به چشم نسبت داده می‌شود به معنای حالتی برخاسته از ترس و وحشت شدید است.

□ «وَرْزُ» به معنای پناهگاهی چون کوه و قلعه است و گشتن انسان به دنبال پناهگاه در قیامت، یا به خاطر شرم و حیا از خداوند است و یا به خاطر فرار از حساب و کتاب، یا دوزخ و یا رسوایی و شاید همه اینها باشد.

□ کلمه «معاذیر» جمع معذرت به معنای پیدا کردن چیزی است که آثار گناه را محو کند، خواه بجا و خواه عذر به جا باشد و یا بی‌جا.

□ معمولاً انسان برای توجیه کارهای خلاف خود عذرتراشی می‌کند که به نمونه‌هایی از آن در قرآن اشاره می‌کنیم:

گاهی می‌گوید: غفلت کردیم: «إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»^(۱)

گاهی می‌گوید: بزرگان و سران قوم، ما را گمراه کردند: «هُؤُلَاءِ أَضْلَوْنَا»^(۲)

گاهی می‌گوید: شیطان ما را گمراه کرد، اما شیطان پاسخ می‌دهد: مرا ملامت نکنید زیرا خودتان مقصّر هستید: «فَلَا تَلُومُنِي وَ لَوْمُوا أَنفُسَكُمْ»^(۳)

□ امام باقر علیه السلام در توضیح آیه «بما قدم و اخر» فرمود: «فَإِنَّ مِنْ سَنَّةِ لِيَسْتَنَّ بَهَا مِنْ بَعْدِهِ فَإِنْ كَانَ شَرًّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِهِ... وَ إِنْ كَانَ خَيْرًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْوَرِهِ»^(۴) هر کس راه و روش بد یا خوبی را پایه‌گذاری کند، پس از او هر کس به آن عمل کند، اگر بد باشد کیفری مثل کیفر گناهکار و اگر خوب باشد، پاداشی همانند عمل کننده آن نیز به او داده می‌شود.

پیام‌ها:

۱- نظام موجود جهان، در قیامت از هم فرو می‌پاشد. «وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ»

۲- وحشت ناشی از وقوع قیامت، هم وجود انسان را فرامی‌گیرد:

۳. ابراهیم، ۲۲

۲. اعراف، ۳۸

۱. اعراف، ۱۷۲

۴. تفسیر کنز الدقائق.

چشم: «برق البصر» دیدگان را برق می‌گیرد.

دل: «قلوبهم واجفة» دل‌ها را لرزه فرامی‌گیرد.

عقل: «ترى النّاس سُكاري» مردم را مست می‌بینی.

۳- در قیامت، خلافکاری‌ها به مجرمان تفهیم می‌شود. «ینتوء الانسان بما قدّم و اخْر»

۴- انسان علاوه بر اعمالی که خود انجام داده، مسئولیت اعمالی را که دیگران،

پس از او و به پیروی از او انجام می‌دهند، به عهده دارد. «قدّم و اخْر»

۵- وجود انسان بهترین شاهد عليه او در دادگاه قیامت است. «بل الانسان على

نفسه بصيرة»

۶- انسان، خودش هم به عذرهايی که می‌آورد ايمان ندارد. «و لو الق معاذيرة»

﴿١٦﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَ

قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

(ای پیامبر! به هنگام نزول وحی)، زبان خود را به حرکت در نیاور تا نسبت

به تلاوت آن شتاب کنی. همانا گردآوردن و خواندن آن (بر تو) بر عهده

ماست. پس چون آن را خواندیم، قرائت آن را دنبال کن. آنگاه بیان (حقایق

واسرار و توضیح) آن بر عهده ماست.

نکته‌ها:

□ در آیه ۱۱۴ سوره طه نیز مشابه این آیات را خواندیم: «لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی

الیک وحیه» قبل از پایان وحی در تلاوت آن عجله نکن.

قرآن در شب قدر به طور یک جا بر پیامبر اکرم ﷺ نازل شد و سپس در مدت ۲۳ سال

پیامبری آن حضرت، بار دیگر در مناسباتی مختلف به تدریج بر ایشان نازل گردید. لذا

آیه «لا تحرك به لسانك» نشان آن است که پیامبر اکرم آیات قرآن را از پیش می‌دانسته و

به همین دلیل خداوند می‌فرماید: در تلاوت آن عجله نکن و پس از خواندن ما آن را دنبال

کن. «فإذا قرأناه فاتبع قرآنها»

■ بخشی از آیات قرآن درباره نحوه نزول وحی بر پیامبر و تلاوت آن بر مردم است. در این آیات نیز خداوند به پیامبر می‌فرماید: به هنگام نزول وحی، پیش از کامل شدن آیات، اقدام به خواندن آن مکن. و در سخن من شتاب مکن و نگران مباش که شاید از خاطرت بیرون برود و آن را فراموش کنی، زیرا حفظ آن نیز بر عهده ماست. پس بگذار نزول وحی کامل شود، آنگاه آن آیات را قرائت کن.

پیام‌ها:

- ۱- سخن شنیدن آدابی دارد، حتی تکرار سخن گوینده روانیست. «لا تحرك به...»
- ۲- قرآن، مصون از هر گونه تحریف و تغییر است. «انْ عَلَيْنَا جُمِعَةٌ...»
- ۳- الفاظ قرآن از جانب خداوند است. «قرآن»
- ۴- تبیین و توضیح وحی برای پیامبر، به عهده خداوند است. «انْ عَلَيْنَا بِيَانَهُ»

«۲۰﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿۲۱﴾ وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ
 «۲۲﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةُ ﴿۲۳﴾ إِلَى رِبِّهَا نَاطِرَةُ ﴿۲۴﴾ وَ
 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةُ ﴿۲۵﴾ تَضْنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ

چنین نیست (که می‌پندارید) بلکه به این دنیای زودگذر دل‌بسته‌اید. و آخرت را رها کرده‌اید. چهره‌هایی در آن روز شاداب و با طراوت است و به (لطف و پاداش) پروردگارشان چشم دوخته‌اند. و چهره‌هایی در آن روز گرفته است. زیرا می‌داند مورد عذابی کمر شکن قرار می‌گیرد.

نکته‌ها:

- «ناضره» شادابی ناشی از دریافت نعمت‌های فراوان است. چنانکه در جای دیگر فرمود: «نصرة النعيم»^(۱)
- شاید مراد از «ناظره» انتظار دریافت نعمت باشد. چنانکه در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده

۱. مطوفین، ۲۴.

است: «مشرقة تنتظر ثواب ربه‌ها»^(۱) آنان در انتظار پاداش پروردگارشان هستند.

◻ گرچه این آیه می‌فرماید: «الى ربّها ناظرة» مردم به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. اما بر اساس آیه‌ای که می‌فرماید: «لا تدركه الا بصار»^(۲) دیدگان تو را در نیابت، خداوند با چشم سر دیده نمی‌شود و در قیامت مردم به لطف پروردگار نظر دارند.

◻ «باسرة» به معنای گرفتگی چهره است.

◻ «فاقرة» از «فقار» به معنای ستون فقرات است. فقیر نیز از همین ریشه و به معنای کسی است که به خاطر نادری گویا ستون فقراتش شکسته است. مراد از فاقره کمرشکن است.

پیام‌ها:

۱- سؤال و پرسش روانکاوی لازم دارد؛ ریشه زیر سؤال بردن قیامت دلبستگی به دنیاست. «يسئل ايّان يوم القيمة... كلاً بل تحبّون العاجلة»

۲- علاقه به دنیا زمانی بد و قابل سرزنش است که یا شدید باشد: «الحُبُّ الخير لشديد»^(۳) و یا ملازم رها کردن قیامت باشد. «تحبّون العاجلة و تذرون الآخرة»

۳- علاقه به دنیا بستری برای انکار معاد است. «تحبّون العاجلة و تذرون الآخرة»

۴- دنیا زودگذر است. گویا دنیا برای به آخر رسیدن عجله دارد و به سرعت سپری می‌شود. «تحبّون العاجلة»

۵- یک دل، دو دوستی برنمی‌دارد. «تحبّون العاجلة و تذرون الآخرة»

۶- انسان از عَجَل آفریده شده: «خلق الانسان من عجل»^(۴)، اگر با عقل و وحی خود را مهار نکند، تنها به فکر دنیای عاجل است. «تحبّون العاجلة»

۷- یکی از شیوه‌های تربیت مقایسه بین کفر و پاداش است: «وجوه يومئذ ناضرة - وجوه يومئذ باسرة»

۸- مسایل روحی و روانی در چهره انسان اثر می‌گذارند. رنگ رخساره خبر

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. انعام، ۱۰۳.

۳. عادیات، ۸.

۴. انبیاء، ۳۷.

﴿می دهد از سر ضمیر. (وجوه یومئذ ناضرة - وجوه یومئذ باسرة)﴾

۹- کسانی که در دنیا تنها خداوند را عبادت کردنده: «فَادعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ»^(۱)، تنها به او توکل کردنده: «عَلٰيْهِ تَوْكِّلْنَا»^(۲)، تنها نسبت به او خاشع بودند و از احدهی نهر اسیدند: «لَا يَخِشُّونَ أَحَدًا»^(۳)، تنها از او کمک خواستند: «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و ..., در آن روز نیز تنها به او نظر دارند. «إِلٰيْهِ نَاظِرٌ»

۱۰- دلستگی به دنیا و رها کردن آخرت سبب اندوه و گرفتگی چهره در قیامت است. ﴿تَحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ... وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةَ﴾

﴿٢٦﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْتَّرَاقِيَ ﴿٢٧﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴿٢٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ
الْفِرَاقُ ﴿٢٩﴾ وَالنَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٠﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمَسَاقُ ﴿٣١﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٣٢﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴿٣٤﴾ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿٣٥﴾ ثُمَّ
أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

چنین نیست (که انسان می‌پندارد) آنگاه که (در آستانه مرگ) جان به گلوگاه رسد.
و گفته شود: چه کسی شفاده‌نده است؟ و (محضر) بداند که هنگام جدایی است.
ساق پا به ساق دیگر بچسبد (و دیگر حرکتی نکند) در آن روز به سوی
پروردگارت سوق داده شود. او که نه حق را تصدیق کرد و نه نماز گزارد. بلکه
تکذیب کرد و روی گردانید. و سپس با کبر و غرور به سوی اهلش رفت. (عذاب
الله) برای تو شایسته‌تر است، شایسته‌تر: باز هم شایسته‌تر است، شایسته‌تر.

نکته ها:

- «ترافق» جمع «ترقوه» به معنای استخوانی است که دور گلو را فراگرفته است.
 - «راق» در اصل «راقی»، اسم فاعل از «رَقَّ» است. به اوراد و اذکاری که موجب شفای

٣٩ . احزان

۲۹۔ ملک

۱۴، غافر

مریض می‌شود، «رُقْيَة» گویند. پس «راقِ»: هرچیزی که مایه نجات بیمار از مرگ است.

▣ کلمه «ظنّ» گاهی به معنای علم می‌آید، همان‌گونه که در این آیه آمده است: انسان در حال احتضار به جدا شدن و فراق یقین پیدا می‌کند.

▣ در روایت آمده است که در لحظه مرگ، مال و اولاد و اعمال در نظر انسان می‌آیند. مال می‌گوید: من از دسترس تو خارج هستم، فرزند می‌گوید: من تا قبر با تو هستم ولی اعمال می‌گویند: من تا ابد با تو هستم.^(۱)

▣ «إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاق» سوق داده شدن، گاهی توسط فرشتگان رحمت و به سوی بهشت است و گاهی توسط فرشتگان عذاب و به سوی دوزخ است.

▣ در حدیث می‌خوانیم: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعْتَمِدًا فَقَدْ كَفَرَ»^(۲)، هرکس با توجه و از روی عمد نماز را ترک کند، کافر است. قرآن نیز ترک نماز را ثمره کفر می‌داند. «فَلَا صَدْقَ وَ لَا صَلْٰى»

▣ بعضی مفسران شأن زول آیات ۳۱ به بعد این سوره را اشاره به تکبیر و غرور ابوجهل دانسته‌اند، ولی بر فرض صحّت آن، ضرری به کلیت موضوع نمی‌زند.

▣ کلمه «يَتَمَطِّي» یا از «مَطَّ» به معنای دراز کردن پا و یا از مطاء به معنای پشت کردن است که هر دو کنایه از تکبیر و تبختر است.

▣ این آیات، ترسیم صحنه جان دادن منحرفان است و گرنه به فرموده امام صادق علیه السلام، جان دادن مؤمن مانند بوییدن بهترین بوییدنی‌هاست.^(۳)

▣ در حدیث می‌خوانیم: یاد مرگ شهوات را می‌میراند، غفلت را ریشه‌کن می‌کند، دل را به وعده‌های الهی تقویت می‌کند، طبیعت انسان را لطیف و قساوت زدایی می‌کند، آتش حرص را خاموش می‌کند، دنیا را نزد انسان پایین می‌آورد و این معنای سخن و کلام پیامبر ﷺ است که فرمود: «فَكَرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ».^(۴)

▣ حضرت علی علیه السلام، آخرین لحظات عمر انسان و هنگام مرگ را این گونه ترسیم کرده است: در لحظه مرگ صحنه‌ای پیش می‌آید که برگشت و رجوعی در آن نیست، آنچه در تمام عمر

۱. تفسیر اطیب البیان. ۲. تفسیر مخزن العرفان.

۳. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۵۲.

۴. تفسیر نمونه؛ بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۳۳.

از آن بی خبر بودند، چگونه در آن لحظه بر آنان وارد می شود، جدایی از دنیایی را که نسبت به آن مطمئن بودند به سراغشان آمده، به آخرتی که پیوسته به خطرات آن تهدید می شدند، رو می نمایند و آنچه بر آنان فرود آید وصف ناشدنی است.

سختی جان دادن و حسرت از دست دادن دنیا (و آنچه در آن است)، به آنان هجوم می آورد، بدن ها سست و رنگ ها دگرگون می شود، مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرامی گیرد، پس زبانش از کار می افتد، در میان خانواده اش افتاده، چشم و گوش و عقل او کار می کند، در آن لحظه در فکر آن است که عمر خود را در چه چیزی از دست داده و زندگی را در کجا مصرف نموده است.

به یاد اموالی می افتد که در عمرش جمع آوری کرده، همان اموالی که در به دست آوردن آنها چشم خود را بسته و دقّت نکرده که از حلال و حرام و شیوه ناک گردآوری کرده است، اکنون گناه جمع آوری آنها بر دوش اوست و باید از آن اموال جدا شود و آنها را برای وارثان بگذارد تا بهره مند شوند، راحتی و خوشی اموال برای دیگران و درد سر آن برای اوست و خودش را در گرو آنها قرار داده است، پس او از پشیمانی و غصه دست خود را به دندان می گزد، ... کم کم روح از گوش و سپس چشم او نیز گرفته می شود و روح از بدنش خارج می شود و همچون مرداری در میان بستگان بر زمین می ماند، که وحشت زده از او دور می شوند. نه سوگواران را باری می کند و نه پاسخی به ناله های آنان می دهد.

سپس او را به سوی قبر و منزلگاهش حمل کرده و دفن می کند و به دست عملش می سپارند و می روند.^(۱)

□ گاهی انسان چیزی را نمی پذیرد ولی رد هم نمی کند، زیرا شک دارد. چنانکه به حضرت صالح می گفتند: نسبت به آنچه ما را به آن می خوانی در شک هستیم. «و اتنا لفی شک می تدعونا اليه مریب»^(۲) اما گاهی نه تنها نمی پذیرد، بلکه در مقام انکار و تکذیب بر می آید که نشان دهنده عناد و لجاجت است. مانند این آیات: «فلا صدق... و لکن کذب و توّل»

- «اولی لک» نظیر «ویلُ لک» برای تحقیر و مذمت است. امام رضا علیه السلام آیه «اولی لک فاوی» را چنین تفسیر فرمود: خیر دنیا برای تو باد و خیر آخرت از تو دور باد.^(۱)
- «سُدی» به معنای مهممل است، به شتر رها شده، «سُدی» می‌گویند.
- مصدق آنچه سزاوار متکبران است بیان نشده تا شامل هرگونه بدبهختی و نکبت بشود. **﴿اولی لک فاوی﴾**

پیام‌ها:

- ۱- ترسیم لحظات جان دادن، بهترین وسیله برای ترک دل بستگی به دنیاست.
﴿تحبّون العاجلة... كلاً اذا بلغت التراق﴾
- ۲- سخت‌ترین حالات جان دادن، زمانی است که روح به گلو می‌رسد. **﴿كلاً اذا بلغت التراق﴾**
- ۳- مر ، قابل درمان نیست. زمانی می‌رسد که همه در برابر قدرت خداوند اظهار عجز می‌کنند و درمانگی خود را به زبان می‌آورند. **﴿قَيْلَ مِنْ رَاق﴾**
- ۴- دلبستگی انسان به دنیا به گونه‌ای است که حتی لحظه مر نیز، گمان‌رفتن دارد، نه یقین. **﴿فَنَّ اَنَّهُ الفَرَاق﴾**
- ۵- کسانی که دنیا را دوست دارند و آخرت را فراموش می‌کنند، باید بدانند که روزی باید از محبوب خود جدا شوند. **﴿تحبّون العاجلة... اَنَّهُ الفَرَاق﴾**
- ۶- لحظه مر ، هنگام فراق و جدایی است. فراق از فرزندان، اموال، مقام، امکانات و... **﴿وَ فَنَّ اَنَّهُ الفَرَاق﴾**
- ۷- پس از مر ، روح باقی می‌ماند. (کلمه فراق به معنای جدایی است نه نابودی)
﴿وَ فَنَّ اَنَّهُ الفَرَاق﴾
- ۸- لحظه مر ، لحظه‌ای بسیار سخت و ناگوار است. **﴿وَ التَّفَتَ السَّاقُ بِالسَّاق﴾**
- ۹- جز حرکت به سوی خداوند و بازگشت به او، راه دیگری وجود ندارد. **﴿إِلَى**

۱. تفسیر نورالثقلین.

ربّک یومئذ المساق»

۱۰- عقاید مقدمه اعمال است. کسی که حق را تصدیق نکند، قهرًا نماز هم نمی خواند. «فلا صدق ولا صلی»

۱۱- تصدیق همه حقایق دین لازم است و اگر کسی یکی از ضروریات دین را تصدیق نکند، گویا کل دین را تصدیق نکرده است. «فلا صدق ولا صلی»

۱۲- نماز، اولین نشانه ایمان و تصدیق دین است. «فلا صدق ولا صلی»

۱۳- دوری از دین و تکالیف دینی، عامل غرور و سرمستی می شود. «ذهب الى اهله يتطفى» در جای دیگر هم می خوانیم: مجرمان وقتی به نزد اهل خود می روند، خنده های مستانه دارند. «و اذا انقلبوا الى اهله انقلبوا فكھين»^(۱)

۱۴- در برابر انکارهای پی در پی «فلا صدق ولا صلی و لكن كذب و تولى»، تهدیدهای پی در پی لازم است. (چهار مرتبه کلمه «اولی» نشانه آن است که در

برابر تکبیرهای مستانه باید تحقیرهای پی در پی باشد). «اولی لك فاولی»

۱۵- متکبران باید تحقیر شوند. «يتطفى - اولی لك فاولی»

﴿۳۶﴾ أَيَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿۳۷﴾ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ

مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿۳۸﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْيَ ﴿۳۹﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ

الْرَّوْجَيْنِ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿۴۰﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ

الْمَوْتَىٰ

آیا انسان می پندارد که به حال خود رها می شود؟ آیا او قطره ای از منی

نبود که (در رحم) ریخته می شد؟ سپس خون بسته ای شد و خداوند آن را

آفرینش داد و استوار ساخت. دو جنس زن و مرد را از آن پدید آورد. آیا

این خدا قادر نیست که مردگان را زنده کند؟

۱. مطّفّفين، ۳۱.

نکته‌ها:

■ این سوره با سوگند به قیامت شروع شد و با قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان در قیامت پایان می‌یابد.

■ کسانی که معاد را انکار می‌کنند، خداوند را به درستی نشناخته‌اند، زیرا اگر با مردن انسان پرونده او محو شود، حکمت خدا زیر سؤال می‌رود. چنانکه در این آیه می‌فرماید: «أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَرَكَ سُدِّيًّا» و در جای دیگر می‌فرماید: «أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْرًا وَ إِنَّكُمُ الَّذِينَ لَا تَرْجِعُونَ» آیا گمان می‌برید ما شما را بیهوده آفریده‌ایم و شما به سوی ما باز نمی‌گردید؟

■ این آیات در ابتدا به حکمت الهی در برپا کردن قیامت اشاره می‌کند و سپس به قدرت خداوند در آفرینش انسان که بیانگر امکان دوباره آفریدن اوست. البته خداوند نمونه‌های دیگری از قدرت خود در مورد بازآفریدن را به دست پیامبرانش در این دنیا نشان داده است: حضرت عیسیٰ با دمیدن در دو پرنده‌ای که از گل درست کرده بود، آن را زنده کرد. حضرت ابراهیم ﷺ با صدا زدن پرنده‌هایی که گوشت آنها در هم کوبیده و مخلوط شده بود، آنها را دوباره زنده کرد.

هفتاد نفری که همراه حضرت موسیٰ ﷺ به کوه طور آمدند و زمانی که خداوند در کوه تجلی کرد مردند، خداوند متعال دوباره آنها را زنده کرد.

پیام‌ها:

۱- کسی که انسان را بی‌هدف و بی‌مسئولیت می‌پنداشد، سزاوار تحقیرهای مگرر است. «أَوْلَى لَكُ فَاقْوَلِي ثُمَّ أَوْلَى لَكُ فَاقْوَلِي أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَرَكَ سُدِّيًّا»

۲- خداوند حکیم است و انسان موجودی هدفدار، مسئول و مکلف، پس باید قیامتی در کار باشد. «أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَرَكَ سُدِّيًّا»

۳- بسیاری از محاسبات انسان باطل است. در آغاز سوره خواندیم: «أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ لَنْ يَجْمِعَ عَظَامَهُ» و در پایان آن می‌خوانیم: «أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَرَكَ سُدِّيًّا»، آری انسان موجودی خیال‌گرا است و اگر رهنمود انبیا نباشد منحرف می‌شود. «يَحْسِبُ... يَحْسِبُ»

۴- آفرینش نخستین، نشانه‌ای بر امکان و توان آفرینش بعدی است. «الم يك نطفة...»

۵- متکبران بدانند که ضعیف و ناچیزند. «يتمطى...من منىٰ يمئن»

۶- خداوند انسان را به صورت کامل و به دور از هر گونه کاستی و فزوونی آفریده است. «فخلق فسوّى»

۷- مطالعه در مراحل و چگونگی آفرینش انسان از راههای معادشناسی است.
«نطفة... علقة... الذكر و الانثى»

۸- تعادل میان جنسیت دختر و پسر، نشانه قدرت و حکمت خداوند است.
«فجعل منه الزوجين الذكر و الانثى»

۹- اگر قیامتی در کار نباشد، آفرینش انسان بی‌معنا و بدون هدف می‌شود.
«أيحسب الإنسان أن يترك سُدِّي... أليس ذلك بقادِرٍ على أن يحيي المُوْتَى»

«والحمد لله رب العالمين»^(۱)

۱. نگارش تفسیر سوره قیامت در سفر حج سال ۱۳۸۳ هش در مدینة النبی به اتمام رسید.