

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{۱۲۱} و همین که صبح پرتو افکند از نزد خاندانت برای جایگزین ساختن مؤمنان در مواضع خود برای جنگ، (بیرون رفتی) و خدا بس شنوا و داناست.

{۱۲۲} آن گاه که دو گروه از شما قصد کردند سستی پیشه سازند و خداست و لی آنان و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان.

{۱۲۳} و حال آنکه خدا شما را در بدر یاری کرده است درحالی که شما مردمی زبون و بیچاره بودید پس خدای را پروا پیشه کنید باشد که سپاس گزارید.

{۱۲۴} هنگامی که به مؤمنین می گفتی آیا برای همیشه شما را بسته نمی شود که پروردگارتان شما را به سه هزار فرشته نازل شده امداد کند؟

{۱۲۵} آری اگر پایداری کنید و پرواگیرید و شمارا از این جوشستان بیاید، پروردگارتان شما را به پنج هزار فرشته نشانگذار یاری می کند.

{۱۲۶} و خدا آن (و عده) را جز به عنوان مزده‌ای برای شما قرار نداد و برای این است که دلهای شما بدان وسیله اطمینان یابد و یاری جز از پیشگاه خدای پس با عزت و حکمت نیست.

و إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوئِ الْمُؤْمِنِينَ
مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿۱۲۱﴾

إِذْ هَمَّتْ طَائِقَاتِنِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا وَ اللَّهُ
وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسْوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾
وَلَقَدْ نَصَرَ كُمَّ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةُ فَاقْتُلُوا
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲۳﴾

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدَدَ كُمْ
رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنْزَلِينَ ﴿۱۲۴﴾

بَلَى إِنْ تَصِرُّوا وَتَسْقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ
فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدَدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ
مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿۱۲۵﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ
فَلُوْبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

الْغَرِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۲۶﴾

۱۲۷۱} برای اینکه جانبی از آنان را که کفر ورزیدند پیزد یا سرکوبیشان کند و در نتیجه زیانکار بازگردند.

۱۲۸۱} چیزی از امر در اختیار تو نیست، یا توبه آنان را می‌بذرید یا عذاب می‌کند ایشان را چه بسی گمان آنان ستمگرند.

۱۲۹۱} خدای راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، بیامزد هر که را خواهد و عذاب می‌کند آن کس را که می‌خواهد و خدا بس آمرزنهای بس بخشايشگر است.

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۚ ۱۱۷

لَيَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۚ ۱۱۸

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ
يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ۱۱۹

شرح لغات:

غدوت، از غدو: بامدادان بیرون آمدن.

تبوء: جابه‌جا کردن، جایگاه تعیین کردن، تعیین موضع.

اذله، جمع ذلیل: بیچاره، زبون، خوار، پست.

یمد، از مد: کشش دادن، گسترش دادن. درباره چیزی است که مایه ماده‌ای داشته

باشد، مانند امداد آب قلیل به آب کثیر.

فور: جوشش آب و خشم، ناگهان فرو ریختن، باشتاب روی آوردن.

مسوّمین، از سوّم (فعل ماضی): (او را) رها کرد، به کاری واداشت، (به کسر و او) نشانه گذار، (بر او) یورش آورد. مسوّمین (به فتح واو): فرشتگانی رها شده، وادرار گردیده، نشان گذارده شده. مسوّمین (به کسر واو): علامت گذارندگان، رهائکنندگان

به سوی کارزار، واردکنندگان به یورش و کارزار.

طرف: آخر هر چیز، بخش، جانب، گروه گزیده، یکی از اطراف بدن، سر و دست و پا.

کبت: بر زمین زدن، خوار کردن، دارهم شکستن، از پا درآوردن، سست و بی پا کردن.

خائین، جمع خائب: آنکه به آرزویش نرسد و سرخورده و مایوس شود، کسی که از آرزویش بازماند.
الامر: اراده و شأن و تدبیر خداوند.

«وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْسَ كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ». «وَإِذْ...» عطف و متعلق به آیه یا آیات سابق است: متذکر باش و پند یاب که اگر صبر و تقواداشته باشد، کید و کین دشمنان به شما زیان قطعی نمی رساند و یا اتخاذ دون المؤمنین، مانند منافقان مدینه که رهبرشان عبد الله بن ابی سلول بود، را رعایت کنید ... این آیه به قرینه «إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ» ظاهراً در داستان کارزار احمد است که مسلمانان صبر و تقوارا از دست دادند و دچار مشقت شدند. و همچنین منافقان، در اسرار رهبری دخالت کردند و در موقع حساس با عقبنشینی، گروهی را باز گرداندند و گروهی که دو طائفه بودند به سستی و زیونی گراییدند.^۱ این عقبگرد و سستی آن گاه بود که رهبر عظیم، صبح گاهان مؤمنان را از مدینه بیرون برد تا جایگاه و کمینگاهها را معین و مواضع را بررسی کند. همان گاه که دشمن با عده پنج هزار نفری خود و با ساز و برگ کامل به مدینه یورش آورده بود و احمد را موضع جنگی - استراتژیکی - خود کرده بود، این منظره جالب و قاطع؛ با عده اندک به سوی سپاه

۱. این دو طایفه از بنی سلمه و بنی حارثه بودند که پس از بازگشت و عقبنشینی عبد الله بن ابی وکسانش، سست و دو دل شدند. خداوند بوسیله مردمصمم و با ایمان - ابی جابر سلمی - به آنان روحیه و ثبات بخشید. (مؤلف)

دشمن بیرون رفتن و خانه و زندگی را پشت سرگذاردن: «إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ...»، آن هم بامدادن که هنوز دشمن خود را کاملاً جمع و جور نکرده، برترین نمونه رهبری و وحدت ایمان است و در مفصل تاریخی چنان مؤثر و با اهمیت بود که در تاریخ جهان و ملکوت منعکس شد. این گونه شب را به صبح رساندن و با گشودن چشم به اشعه صبحگاهی صفات آرایی کردن، جالب توجه خاص خدا و در دیدگاه او بود. همان‌گاه که پرتو خورشید فضای یثرب و پیرامون آن را درخشان می‌کرد و از بالای بلندی‌ها، قعر وادی‌ها و تپه‌ها را فرا می‌گرفت و سایه‌های سایه‌داران را همی کوتاه می‌کرد، نخستین صفت توحید پس از غافل‌گیر شدن در بدرا، آرایش جنگی می‌یافت. این صفت در طول زمان همی گسترش می‌یافت تا تاریکی‌های شرک و سایه‌های شرک آوران را کوتاه کرده از زمین که عبادت‌گاه خداست یکسره بزداید. اگر در صفوف رزمی آن پراکندگی و ناتوانی پیش آمد، در صفت هماهنگ فکری همی به پیش می‌رود «... وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ...» روز یکشنبه ششم شوال سال سوم هجرت، پرچم‌دار توحید، پیغمبر اکرم ﷺ صبح‌گاه با حدود هزار مرد رزمی از مدینه بیرون رفت و در دامنه وادی اُحد آنان را آرایش جنگی داد. هر دسته‌ای از فرماندهان و سواران و پیادگان در جای و صفت خود قرار گرفتند. تیراندازان را به فرماندهی عبد الله جُبیر در دهانه کوه مستقر ساخت که تا آخرین نفس موضع خود را در برابر یورش دشمن از پشت جبهه نگه دارند.

پس از آن همه صفات آرایی‌های اهل کتاب و مشرکان و برخوردها و دیسیسه‌ها و تحریف‌ها که قرآن پیش‌بینی و درس‌هایی که برای همیشه به مسلمانان درباره افکار و اندیشه‌ها و روابط با آنان تعیین کرده است و آن اگاهی‌ها، اکنون دامنه آن به میدان جنگ مسلحانه اُحد رسیده است که مشرکان و منافقان با تحریکات یهود، آن میدان را در مقابل مسلمانان آراستند تا در پی تبلیغات و تحریکات نهان و آشکار، ضربه

سخت خود را بزنند.

آن رهبری و هشیاری و فرماندهی و موضع‌گیری و جابه‌جا کردن تیر اندازان و سواران و پیادگان و پرچم‌دار، و آن عقب‌گرد گروهی و سستی گروه‌های دیگر: «و إِذْ هَمَّتْ طَائِقَاتٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا». و چون با پایه ایمانی که داشتند، با اخلاق و وسوسه منافقان متزلزل شدند، خداوند با ولایت و تصرف خاص خود آنان را پایدار گردانید: «وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا».

از میان همه حوادث و جریانات که خداوند این صفحه را نمایاند: «وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ»! گویا برای آن است که رهبری قاطع و مصمم و مستوکل را با دقت و هشیاری در سر بنمایاند: همین که صبح پرتو افکند خانه و زندگی را پشت سر گذاردی و از آنها بریدی و به استقبال دژهای دشمن شتابتی، سپاهیان ایمان را جابه‌جا کردی و در موضع خود گذاشت! خدا می‌داند چه گفتگوها و چه اندیشه‌ها و چه انگیزه‌ها و جوازبی در زبان‌ها و قلب‌ها می‌گذشت: «وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ».

پیش درآمد و تصویر نخستین صفت‌بندی رسمی اسلام و کفر است که با همه نیرویش آمده تا پشت دیوار مدینه تاخته بود، تصویری زنده که با نظارت کامل خداوند بود و به گفتگو و اندیشه‌ها شنوا و دانا، تا نظارت خداوند را در همه اندیشه‌ها و گفتگوها و حرکت‌ها آگاه و هشیار باشد.

میدان بدر، میدانی محدود و گذرا نسبت به وسعت و امتداد مکان و زمان و همیشه و همه جا بود. میدان احديک برخورد جنگی گذرا و محدود نبود، برخورد اندیشه‌ها و روحیات و کشش‌های گوناگون مسلمانان با مشرکان، و زیر پرده، با دیگر کافران بود که این آیات بر همان مسائل تکیه کرده آن میدان وسیع همه جانبه را می‌نمایاند و جزئیات حادثه را به وقایع نگاران می‌گذارد و از آنها می‌گذرد و عبرت‌ها و نمایش‌های درونی و نفسانی را از هر سو نشان می‌دهد و می‌گشاید که

برای همیشه و برای این گروه نو خاسته میدانی است از دریافت‌ها و برداشت‌هایی از آیین و آثار و جاذبه‌های متضادی از ایمان و تقوا و خلوص با غرورها و رسوب‌های اندیشه‌های جاهلیت و شهوات، و میدانی از صدق در ایمان و عمل، و دوری و نفاق به همان درون‌های مستور که حوادث از آن پرده برمی‌دارد و از پشت ظاهر چهره‌ها می‌نمایاند.

با اشاره این آیه معلوم می‌شود که بیرون رفتن آن حضرت به سوی اُحد پیش از رأی شورا، از جهت همان نیروی روحی آن حضرت بود که پیوسته می‌خواست بر دشمن پیشی گیرد و یا به استقبال او برود، نه آنکه در شهر سنگر گیرد و دشمن بر او بتازد. گرچه به معیار ظاهر، مصلحت آن چنان بود که گروهی از سال‌خوردنگان و منافقان رأی دادند که در شهر بمانند و حالت دفاعی به خود گیرند تامدینه و خانه‌ها به صورت سنگرهای دفاع درآیند و مرد و زن وضع دفاعی گیرند.

این دو صفحه و نموداری از حادثه اُحد است تا در خلال آیات دیگر عبرت‌ها و حکمت‌هایی که از کارزار اُحد باید آموخت، بیاید. این روش بیان قرآن در حوادث است که آنها را با جریان‌های روحی و قوانین حیات و امور معنوی تبیین می‌کند، نه چون تاریخ نگاران که اشخاص را موضوع نگارش و بحث می‌گذارند و حوادث را بر محور آنان و ترتیب زمان و مکان می‌نگارند. از این نظر وقایع و حوادث اشخاص، در موارد خاص، جریان قوانین و اصول و روحیات و برخوردهای تکرار شده که در حقیقت تکرار نیست، بیان قسمت‌ها و بروز انگیزه‌ها و چهره‌های اشخاص است که در ضمن نمایاندن اصول و تبیین حقایق حیات و برخورد انسان‌های گوناگون، با آن اصول بیان می‌شود و تبیین اعماق و ابعاد نفوس است و از همان آغاز، تصفیه نفوس و جدایی صفواف آشکار می‌گردد؛ صفات منافقان با عبد الله بن ابی یکسره جدا می‌شود و برمی‌گردد، در پی این برگشتن، دو طایفه از صفات

ایمانی دچار سستی می‌گردند. «منکم» دلالت بر همین ایمان دارد ولی ولايت خدایی آنان را فرا می‌گیرد و ثابت‌شان می‌دارد.

«إِذْ هَمْتُ»، بدل از «غدوت»، یا متعلق به «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» است: خدا بس شنوا و داناست آن‌گاه که دو گروه از شما قصد کردند، یا اندیشه داشتند و یا خواستند سستی پیشه سازند و عقب‌گرد کنند. بنابراین دو وصف «سمیع» و «علیم» هم بیان «إِذْ عَدَوْتَ» و هم متعلق «إِذْ هَمْتُ طَائِفَاتٍ» است، و یا متعلق به «تبوء»: آن‌گاه که مؤمنان را جابه‌جا و جایگاه‌شان را تعیین می‌کردی، دو گروه از شما سستی نشان داده خواستند عقب‌بنشینند.

گرچه تاریخ کلی صحنه‌اُحد بسیار روشن و درخشنان است و قرآن در این سوره، بخش‌های آموزنده آن را تبیین می‌کند، ولی جزئیات آن، در هنگامی که چهره مردان با ایمان و پایدار از یک طرف، و اشخاص سست و پابه‌فرار از طرف دیگر باید نمایان شود، اعراض و خودستایی‌ها و ناتوانی‌ها آن را می‌پوشاند، مگر با نظری بی‌طرفانه «نظر صائب» بررسی شود و مجموع نوشت‌های و استناد راویان با آن مقایسه گردد.

نخستین مرحله شکست با آن قدرت و بصیرت رهبری، همین بود که دو گروه از مؤمنان در میان راه دچار تردید و سستی شدند. از گروه منافقان که بطانه شده بودند، انتظار می‌رفت که از میان راه و یا در موقع حساس درگیری خود را برکنار دارند و یا به دشمن پیوندند و یا با او رابطه برقرار سازند. اما مؤمنان چرا با عقب‌نشینی آن افراد دچار سستی شدند و اگر آن پایه و رابطه ایمانی با خدا نبود، آنها هم چون منافقان که برای عقب‌نشینی توجیهی داشتند، عقب‌نشینی می‌کردند، ولی ولايت خدایی سستی و دو دلی آنان را جبران کرد: «وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».

«وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِرِ وَأَنْتُمْ أَذْلَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.»

این صفحه و صحنه بدر برای تقابل و مقایسه با صفحه احمد آمده تا مؤمنان آگاه شوند و علل روحی و موجبات آن را به وضوح کشف کنند. در آن میدان شما از جهت ساز و برگ و آمادگی کارزار زیبون و زیردست بودید ولی با توکل به خدا آنگاه با ایمان و نیروی لا یزال او عزیز و پیروزمند شدید: «وَأَنْتُمْ أَذْلَهُ». اذله جمع ذلیل است، مردمی بیچاره و اندک. در احمد با همه نیرو و تجهیزات و سپاه آماده شکست خوردید.

از این دو حادثه عبرت انگیز باید عبرت جویید و راز پیروزی و شکست را دریابید که جامع آن همین است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». تقوا - خودداری از هوها و امیال - موجب نیرومندی روحی و آگاهی فکری است که منشأ شناخت علل و نیروها و نعمتها و اجرا و به کار گرفتن درست و بهره‌گیری از آن‌ها است: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» و فقد تقوا - سستی اراده و پیروی از هوها و اوهام و غرورها - موجب تاریکی و ناآگاهی و سردرگمی است.

کتابخانه آنلاین «طلقاًن و زمانه ما»

«إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدَدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ.»

«إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ»، راجع به «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِرِ» است: شما را خدا یاری کرد در بدر آنگاه که به مؤمنین می‌گفتی... یا راجع به «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ»، و یا «إِذْ تَبَوَّءَا» یا «وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيْمٌ» و یا همه آنها که راجع به کارزار احمد است.

«أَلَنْ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدَدَ كُمْ»، ترغیبی و وعده‌ای است آمیخته با نکوهش بر اظهار ناتوانی و مرعوب شدن در مقابل قدرت دشمن. امداد، از مد: «کشش دادن» درباره

چیزی است که ماده و مایه‌ای داشته باشد و آن را کشش و گسترش دهند. مانند امداد آب قلیل به آب کثیر، امداد به مال **﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَّبَنِينَ﴾**^۱ و نیروی ضعیف به نیروی بیشتر. بنابراین، مایه‌ای باید در خود امداد شده باشد تا از پایه برتر و نیرومندتر به آن رسد. این عدد ملائکه و عدد آیه بعد، شاید به شماره نیروهای غیبی و مکمونی است که امداد و بروزگننده قوای مرموز انسان است و شاید منطبق با شماره افراد مؤمن و پایداری است که در جنگ بدر و یا احمد با دشمن درگیر شدند. می‌شود که به حسب اختلاف نیروهای ایمان که بعضی مانند رهبر نیرومند «پیغمبر اکرم» بیشتر و برای بعضی کمتر باشد. به هر حال نیروهای امداد کننده‌ای است که برای مردم مؤمن و دارای هدف و پایدار - چنان که مشهود است - رخ می‌نماید و در روح و چهره و جوارح و دست و بازو و پای ثبات آنان تنزل می‌یابد و ظاهر می‌شود.

این وعده امداد غیبی، در محیط و شرایط کارزار احمد است که بیشتر مسلمانان دچار ترس و ناتوانی شده بودند و خود را در میان تجهیزات کامل و یورش بی سابقه قریش و تحریکات و هم‌دستی یهودیان و دساپس و تبلیغات منافقان یافتند، همه نگران و سرگشته. ظاهر آن است که **«إِذْ تَقُولُ»** پس از یادآوری یاری خدا و پیروزی در بدر: **«وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُّ اللَّهُ بِيَدِنِّ...»** باشد که چون سپاه مجهز قریش ناگهان سرسیدند و مسلمانان اندک و نیامده و ناماشه برای جنگ نگران و آشفته شدند، این آیه خبر از آن موقعیت و اطمینان امدادی بود که آن حضرت داد و اکنون که سپاه قریش با ساز و برگ و افراد بیشتر به مدینه یورش آورده‌اند، همان را یادآوری می‌کند. **«أَلَّا يَكْفِيْكُمْ»**، استفهام تقریری برای نفی همیشه است: آیا برای همیشه

۱. آیا می‌پندارید که ما با دارایی و پسران آنان را یاری می‌کنیم؟ مؤمنون (۲۳)، ۵۵.

شما را کفاف نمی‌کند که ... «أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ» : که می‌شود و امکان دارد که قدرت ریوبی شما را با سه هزار فرشته امداد کند، چون عده رزمندگان بالایمان بدر در حدود سیصد تن بودند، امکان آن داشت که با شرایط خاصی برای هر تن ده برابر ش نیروی امدادی رسد. این امکان کفايت، آیا در بذر فعلیت و تحقق یافت؟ آیه ۹ تا ۱۲ امثال، از امداد هزار فرشته خبر می‌دهد: آن گاه که استغاثه نمودید و به رب خود پناه بردید و از او خواستید، او اجابت کرد: ﴿إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدُّكُمْ بِالْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَثُّوا الَّذِينَ آتَمْنُوا﴾ این آیه ملائکه امدادی را به منزلین (نازل شدگان) توصیف کرده، آیه سوره امثال به مردفین (در ردیف هم و پی درپی آینده) و یا به قرائت فتح دال (پی درپی آمده)، که گویا این هزار ملائکه پیشتازان و طلیعه‌هایی بودند.

«مُنْزَلِينَ» (بدون تشدید)، گویا اشعار به زمینه استعدادی و آمادگی نفوس و فرشتگان برای نزول دارد. به قرائت تشدید زاء، اشعار به فرود آورده شدن با نیرویی قاهر دارد و تدریج را نیز می‌رساند. این آیه نویدی است به رسول اکرم ﷺ به امکان فرود آمدن گروهی از فرشتگان برای جبران ضعف و ناتوانی مؤمنان. آیا در همه کارزارها به مؤمنان چنین امدادی رسیده یا در بعضی از کارزارها؟ و به چه صورتی متمثلاً شده است؟ هر کس با استناد به روایات و قرائن نظری داده که نمی‌توان آنها را قطعی‌تر از آنچه در قرآن تصریح شده است دانست. گویند در کارزار بذر چنین امدادی مشهود بوده گاه به صورت سوارانی ادعای رویت شده است. اللہ اعلم.

از فعل «فاستجاب لکم» در آیه ۹ سوره امثال: ﴿إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدُّكُمْ بِالْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ که درباره کارزار بذر است، نیز بر می‌آید که چنین امدادی به مؤمنان در آن جنگ رسیده است، با هزار فرد از

فرشتگان مُرَدَّف نه سه هزار مُنْزَل که آن حضرت امکان آن را خبر می داد که گویا بیش از این، چنان استعداد و آمادگی فراهم نگردیده بود. و همچنین در کارزار احزاب^۱: «إِذْ جَاءَنَّكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِيعًا وَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا» احزاب (۳۳)، ۹. و همچنین «وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا ...» توبه (۹)، ۲۶.

«بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ».

این آیه گفتہ پروردگار است و اثبات و تحقق حتمی آیه قبل که از زبان رسول بود و استدراک به دو شرط روحی و نفسی: «إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا»، و یک شرط خارجی: «يَأْتُوكُمْ». «فور»: جوشش آب و خشم، ناگهان فرو ریختن، با شتاب روی آوردن (فوارة از همین ماده است). ضمیر «يَأْتُوكُمْ» و «فَوْرِهِمْ» راجع به دشمنان است: آن دشمنان رزم جو، ناگاه و شتابان بر شما یورش آرنده و بر سرتان بریزند.

در زمینه صبر و تقاوی، این گونه حوادث، روح را یکباره از تعلقات و اسباب

۱. کارزار اُحد و پیش از آن بدر، در نقطه‌ای از زمان و مکان پایان یافت، لیکن آیات الهی و کتاب جاودان، عبرت‌ها و رموز نفسانی آن را در صفحه و سطور ابدی برای همیشه نگاشت. زندگی روحی و اجتماعی مسلمانان و ممیزات آن را با اخلاق و اجتماع جاهلی و فتوحات آن را با فتوح و جنگ‌های جاهلی و دنیابی ترسیم کرد تا نقوص مسلمانان یکسر از رسوبات و شهوت‌های جاهلی تصفیه شود و آماده برای رهبری جهان به سوی صفا و حق و عدل گردد. هر قسمتی از حوادث مشهود را با انگیزه‌های نامحسوس یوندده تا به وضوح دریابند که میدان کارزار آنان همین میدان اسلحه و شمشیر و نیزه نیست، میدانی وسیعتر و پردامنه‌تر دارند و در واقع این صفحه از حیات را باید حقیقی دانست، تا هنگامی که مسلمانان از این کارزار بزرگ و جهاد اکبر پیروز درنیایند، از کارزار برونی و مکانی و زمانی پیروزمند نخواهند شد و اگر پیروز شوند ارزش ندارد. آن پیروزی ارزشمند است که در راه خدا و تحقق شریعت او باشد و این آن‌گاه است که خود فی سبیل الله و در آن مستغرق شده باشند و دل و دیده از آن برندارند و همه انگیزه‌ها و آرزوها و جنگ و سیاست و اقتصادشان در آن راه باشد و جز این هر پیروزی گذراشکست دائم در پیش دارد و با آن هر شکستی پیروزی‌ها دارد، همچون شکست احمد. (مؤلف)

می‌کند و به اصطلاح فلسفه روحی حالت نزعه و نزوع^۱ رخ می‌دهد و مؤمن را از اتکاء به اسباب و علل ظاهری می‌رهاند و به سوی نیروهای درونی سوق می‌دهد، در همان حدی که فاقدین تقوا و صبر و ایمان را مرعوب می‌کند و شکست می‌دهد. در این صورت است که زمینه برای امداد تا پنج هزار - با توجه به توضیحات پیش از این درباره عدد فرشتگان - فراهم می‌شود.

«هذا»، اشاره مؤکد برای «فورهم» است: از هر سو برانگیخته از خشم و حماسه‌های خود سرازیر شوند، با همین خشم و جوششی که دارند، نه سرد شده باشند و نه سست.

ممکن است هذا منقطع از جمله «مِنْ فَوْرِهِمْ» و اشاره به مجموع شرائط و خبر از امداد باشد: با تحقق این شرایط پروردگار توان به شما یاری می‌رساند... این گونه بیان از بлагات‌های خاص قرآن است، شاید هم این آیه از زیان رسول خدا باشد.
 «مسوّمین» از سوم: او را رها کرد، به کاری واداشت، بر او نشانه گذارد، بر او یورش آورد. فرشتگانی رها شده، وادار گردیده، نشان گذارده شده. «مسوّمین» (به قرائت کسر و او) : علامت گذارندگان، رها کنندگان به سوی کارزار، وادارکنندگان به یورش و کارزار. آن سه هزار (فرشتگان جنگ بدر) به «مُنْزَلِين» توصیف شده، این پنج هزار فرشته جنگ اُحد به «مسوّمین» و هزار فرشته‌ای که در سوره انفال آمده است به «مُرْدِفِين» که قابل تأمل است.

جمع مهاجران و انصاری که خود را به میدان اُحد رسانیدند در حدود هفتصد تن بودند که جمعی از آنان ناتوانان رزمی و سست ایمان و دودلان و گروهی آب‌آور و

۱. قوه نزوعیه عبارت از قوتی بود که بواسطه آن اشتیاق به چیزی یا تغیر و اکراه از چیزی حاصل می‌شود.... و این همان قوه‌ای بود که اراده وابسته به او و بواسطه اlost... (سجادی، سید جعفر: فرهنگ معارف اسلامی، ج

جراج و جزء خدمات بودند. بنابراین رزم آوران با ایمان و پایدار و میدان دار شاید بیش از پانصد تن نبودند که وعده نیروی امدادی آنان مانند وعده بدر ده برابر است، «يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ...»، با این شرایط روحی و نظامی، پایداری و ثبات قدم، تسلط بر اندیشه و انگیزه ها و کشش های خلاف ایمان و نفوذ وابستگی ها، ناگهان سرسیدن دشمن و فوران آنها که نفوس را تکان می دهد و از اتکاء به وسایل عادی می رهاند، در این حالات و شرایط روحی که مرکز اتکاء، ایمان و قدرت معنوی و ربوی می گردد، نفوس بالا می رود و وسعت می یابد و محل نزول و تلاقی قوای ملکوتی می شود که در این آیه به «مسوّمین» (به کسر یا فتح واو) توصیف شده اند: فرشتگانی نشان دهنده و نمایاننده قدرت خود و نشان گذاران در قلوب و چهره ها، یا دارای نشان و یا رها شده از مبادی خود و تنزل یافته.

«وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْغَيْرِ الْحَكِيمِ».

ظاهر این است که ضمیر «جعله» راجع به امداد آن گروه شماره دار، که از فعل «يُمدِّدُكُمْ» بر می آید - و این خبر راجع به گذشته زمان که یکی از کارزارهای بدر و یا اُحد باشد نیست - خبری است از جعل این گونه فرشتگان مخصوص که اثر و فعل شان این است: «بُشْرَى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ». و خطاب متوجه مؤمنین صابر و با تقواست که مورد وعده همان افراد هستند. جعل که قرار دادن چیزی است به جای و موقع خاصی، شاید اشاره به نیروهایی باشد که در کمون باطن انسان است، مانند جعل نیروهای درون ماده و شاید نیروهای متراکم و متربی است از سه هزار واحد نوعی تا پنج هزار و شرط بروز آن ایمان و تقوا و صبر و برخورد سریع با مقاوم و

همانند تشعشع نیروهای مادی است: «بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَا أَنْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذَا...» که ظهور آن گسترش هستی و بینش درونی است که موجب ثبات و پایداری قلب و جوارح می شود.

تعییر «بُشْری» بدون لام، مرحله نخستین ظهور آن را می رساند و آن گاه اطمینان قلب است: «وَ لِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ».

این حصر از جهت چگونگی امداد است تا گمان نرود که آنها به گونه دیگری مانند آمدن در صف مؤمنان و شمشیر زدن و یا دشمن را از حرکت باز داشتن و یا دست و پای او را بستن است. و یا اشعار بدین دارد که آنان چون جز برای بشارت و اطمینان نیستند، نباید گمان رود که پیروزی نهایی به وسیله آن هاست: «وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ». و گرنه این خود شرک و اتکاء به غیر خدا و موجب شکست می باشد!

عزیز قاهر و مسلط بر همه علل و قوانین و عوامل و ظهور عزتش، ملازم با حکمت و سنن است. این گونه فرشتگان مأمور و مقرر، اثرشان همین است که جلو دیدها را باز می کنند و آینده جهاد و شهادت را می نمایانند و چهره های ترسناک و گرفته از ترس و دشمنی را گشوده می گردانند و به قلب ها اطمینان و ثبات می بخشدند و این بینش و آینده نگری و ثبات و اطمینان قلب، از هر قدرت عددی و سلاحی نیرومندتر است.

بعضی از مفسرین ضمیر «جعله» را راجع به وعده خدا یا گفتة رسول که از مضمون آید و یا خبر - تقوا - استفاده می شود، گرفته اند: این وعده خدا و گفتة رسول:

۱. چنانکه در حدیث است که چون فرشته به ابراهیم، هنگام افتادن در آتش، گفت «الک حاجه؟ آیا نیازی داری؟ ابراهیم گفت: «اتا بک فلا» دارم ولی به تو نیاز ندارم. (مؤلف) علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۶

«يُمْدِذُكُمْ رَبُّكُمْ...» راخدا قرار نداده مگر بشارتی برای شما و برای آنکه قلوب شما مطمئن شود. با آنکه مناسب این ارجاع، ما وعده و ما قاله الا ... است، و نیز مبنای حصر این می شود که این وعده و گفته فقط برای همین است، آیا مفهوم آن این نمی شود که این وعده و گفته حقیقت ندارد و فقط برای بشارت و دلخوشی و اطمینان قلوب بوده است؟! آیة ۱۲ سوره انفال کار آن فرشتگان را تنها ثبت قلوب نشان داده که اثر همان بشارت و اطمینان و در برابر و نتیجه القای رب عرب در قلوب کفار است: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أُنِي مَعَكُمْ فَتَبَّوُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾^۱. در این آیه: «وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ»، و در آیة ۱۰ سوره انفال: «وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ»، که تقدیم ظرف، حصر را می رساند: در موردی مانند کارزار بدر که هیچ اطمینانی به نیروی افراد اندک بی ساز و برگ خود نداشتند، یکسر اطمینان به امداد الهی باید باشد، و همین که دارای تجهیزات شدند، مانند احمد و دیگر غزوات، به وضع خود نیز تا حدی مطمئن بودند. این وعده بشارتی است پیوسته و امدادی که امداد و بسط روح و وسعت دید می آورد و نتایج کوشش و پایداری شما را در راه حق و آثار آن را در آینده تاریخ و مسیر زندگی تا بیرون این جهان می نمایاند و دل های مضطرب شما را ثابت و مطمئن می دارد.

چنان که از این آیات و روایاتی بر می آید، این گونه امداد یا کمال آن در واقعه بدر بوده که سرفصل تاریخی و سرنوشت دوجبه توحید و شرک را تعیین می کرد. پس

۱. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می کند که من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید. به زودی من در دل کافران وحشت خواهم افکند. پس فراز گردن ها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید. انفال (۸)، ۱۲.

آیا این امدادهای ملکوتی برای همان زمان نبوت و رهبری الهی بوده؟ این آیات و مخاطبین آن‌ها اگر محدود به موارد زمان خاصی بودند، شرایط و اوصاف بیان شده عام و همیشگی است: ایمان خالص و حاکم، صبر، تقوا و گستاخانه از وابستگی‌های پست‌کننده که بیشتر هنگام ضربه‌های ناگهانی دشمن حاصل می‌شود: «بَلَى إِنْ تَصِرِّرُوا وَ تَتَقْوَوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا...»، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِياؤكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ...﴾^۱ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^۲. در تاریخ و سیره روش آن حضرت می‌نگریم که با آن وحی و نبوت و نویدهای الهی، چگونه آن حضرت عده و تجهیزات و مواضع و حرکات مشرکان را زیر نظر می‌گرفت و شناسایی می‌کرد و در مقام رهبری و فرماندهی نظامی، فرماندهان و مواضع و مسئولیت هر گروهی را فراخور وضع دشمن و مکان‌های دور و نزدیک و زمان‌ها و اوقات شب و روز و مغرب و مشرق خورشید از نظر دور نمی‌داشت، چنان‌که در **افتاد**، جهت تابش آفتاب را برای موضع گیری سپاهیانش چنان در نظر گرفت که به چشمان آن‌ها نتابد تا بتوانند حرکات دشمن را به وضوح در نظر گیرند. پس از همه این‌ها از پروردگارش امداد و یاری می‌جست. خداوند به او و یارانش هر چه هم انگل بودند امداد می‌کرد.

این‌گونه قدرتمندی و پایداری و یافتن نیروی اضافی، برای هر انسان

۱. بی‌گمان کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سیس پایداری ورزیدند فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند: هان بیم مدارید و اندوهگین نباشد و مؤذه باد شما را به بهشتی که وعده یافته بودید. در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان مایم، فصلت (۴۱)، ۳۰ و ۳۱.
۲. احقاف (۴۶)، ۱۳.

تحول یافته‌ای، به سبب ایمان و هدف‌های برتر، مشهود است. همان که فاقد هدف‌های انسانی و وابسته به علاقه‌های پست و تحت تأثیر حوادث گذرا، ناتوان و زیون و خودباخته است، همین که دارای ایمان و هدف برتر و مسئولیت شد و از وابستگی‌های زبونی‌آور رهید و خلاهای انفعالی روحش را ایمان و اطمینان فرا گرفت، قدرت و پایداریش در مواجهه با حوادث افزایش می‌یابد و به مقیاس پایه ایمانی و برتری اهداف و وسعت چشم‌انداز، چند برابر می‌گردد.

چون این امر خود حادثه‌ای است و هیچ حادثه کوچک و بزرگ بی‌علت نیست، منشأ و علت حدوث چنین نیروی اضافی و فراینده چیست؟ علت آن مادی و طبیعی نمی‌تواند باشد، پس باید آن را از ورای علل و اسباب عادی و طبیعی جست. نه تنها انسان، حیوانات و مرغ‌های ضعیف هم که از برابر هر مهاجم و حمله‌وری می‌گریزند، همین که اولاد آوردن و مسئول پرورش آنها و ابقاء نسل خود شدند، چهره و اندام و مو و پرشان دگرگون می‌شود، از آب و غذا جز در حد ضرورت، چشم می‌پوشند و در برابر هر مهاجمی هر چه هم قوی‌تر باشد می‌خروشنند و می‌ایستند و مقاومت می‌کنند و تا پای جان روی نمی‌گردانند.

کتابخانه اینلاین «طالقانی و رمانه ما»

«لِيُقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

طرف : آخر هر چیز، بخش، جانب، گروه گزیده، یکی از اطراف بدن: سر و دست و پا. کَبَت: بر زمین زدن، خوار کردن، درهم شکستن، از پای در آوردن، سست و بی‌پا کردن. خائب: آنکه به آرزویش نرسد و سرخورده و مأیوس شود،

کسی که از آرزویش باز ماند، چه پیش از آرزو و چه پس از آن.

لِيَقْطَعَ : متعلق به «ما جَعَلَهُ اللَّهُ» و بیان نتیجهٔ غایی آن است. مقصود از طرف، سمت و ناحیهٔ جناح و ستون سپاه و یا آخرین ستون امدادی و پشتیبان است. شکافتن و جدا کردن یک جناح و آخرین جناح، پیوستگی و نظم آنها را به هم می‌ریزد، یا منظور سران و فرماندهان و پرچمداران است. به هر معنا، منظور چنان ضربهٔ مؤثر زدن است که نظم و روحیهٔ دشمن را به هم ریزد و خراب کند. شاید مقصود طرفی از جوارح افراد سپاه باشد: مانند «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» که سر و دست و پا و نوک انگشتان تا کشته شوند و جوارح شان از کار بیفتند و عبرت و ویال دیگران شوند. فاعل «یقطع» همان فاعل «ما جعله الله» است: خداوند آن فرشتگان را قرار داده تا با آن بشارت و اطمینان مؤمنان را ثابت گرداند تا بتوانند طرفی از کافران قطع و یا آنان را یکسر از پای درآورند. شاید که یقطع متعلق و راجع به «وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» باشد.^۱ بیان علت غایی امدادها و یاری هاست: برای همین است که در این برخوردهای ایمانی، جناحی و طرفی از کافران بشکند و از صفات شان جدا گرداند، یا به سوی ایمان کشد، یا همه را سرکوب و سرافکنده کند و با انقلاب توحیدی، منقلب و سرکوب شده و تهی دست و نامید به عقب برگردند: «فَيَقْلِبُوا أَخَائِرِينَ». این امدادها برای همین است که توحید در دنیای تسلط کفر و شرک این گونه به حرکت آید و راه باز کند و جای گیرد، نه برای پیروزی و دگرگونی نهایی که مرهون تاریخ و مراحل و شرایط آن به اراده و ستن خدایی است.

۱. طرفا، به صورت نکره، اشعار به یک سو، یک پایگاه، یک جناح، یک مرکز قدرت، یک قطعه سرزمین اشغال شده و یک جناح هم پیمان دارد. (مؤلف).

«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» تکمیل تقسیم و عطف به «لِيَقْطَعَ طَرَفًا» است:

تا بخشی از جناح و نیروی آنان را قطع کند: یا آنان را از پای درآورد و یا برای آنان توبه آرد و یا عذاب شان کند، که ظاهر این دو تردید توبه و یا عذابی است که به اراده خدا و خارج از درگیری‌ها و جنگ‌ها، یا راجع به آخرت است. بنابراین «لَيْسَ لَكَ...» کلام فاصله میان اقسام اموری است که خدا درباره آنان در میدان جنگ و بیرون از آن میدان به مشیت حکیمانه خود انجام می‌دهد.

«الْأَمْرُ»، همان اراده و شأن و تدبیر خداوند است: که هیچ چیز از آن به تو و خواست تو نیست، تو رسولی و رسالت همین دعوت و ابلاغ و تشکیل صفت وحدی است، امر و امور و تدبیر خلق به دست خدادست.

تفسرین این آیات را محدود به کارزار احمد کرده‌اند و بر این مبنای «الامر» را مربوط به جبهه کفر قریش در آن جنگ گرفته‌اند «أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ» را راجع به همان افراد و چون نزول این آیات پس از حادثه احمد است، افعال «لِيَقْطَعَ طَرَفًا، أَوْ يَكْبِتُهُمْ» که خبر از آینده و مشعر به استمرار است، تطبیق نمی‌کند و باید مانند «إِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ... و إِذْ هَمَّتْ طَائِقَتَانِ مِنْكُمْ» با افعال ماضی ذکر شود.

گویند: پیغمبر اکرم ﷺ، پس از پایان کارزار که گروهی از بزرگان مسلمانان چون حمزه کشته شدند و پیکر حمزه را مثله کردند و سنگ بر پیشانی و دندان آن حضرت زدند، ابو سفیان و دیگر سران و انگیزنه‌های جنگ احمد را نفرین و لعن کرد، این آیه در رد آن نفرین و لعن است (بعضی گویند راجع به داستان «بئر معونه» است و درباره عامر بن طفیل نفرین کرده است^۱: که کار تو رسالت و انجام مسئولیت

۱. طبرسی، مجمع البيان، ج ۲ ص ۸۳۱

آن است، امر عذاب و آمرزش به اراده خداوند است.

در روایات و نقلیات بعضی از مفسرین^۱ چنین آمده که خداوند هم، پس از اسلام آوردن شان از آنان درگذشت و مشمول مغفرت شان گرداند. آیا همان گراییدن به اسلام و آن اسلام کسی مانند ابی سفیان و پذیرش ظاهری اسلام آنان با کفری که در هر فرصتی ظاهر می‌کردند، دلیل بر آمرزش آنها است؟ مگر حساب مغفرت خداوند و حساب تظاهر به اسلام و پذیرش آن را یک حساب بدانیم! آری آن حضرت، از ابی سفیان و قریش که این‌گونه دریچه هدایت را به روی خود و دیگران می‌بستند و با خیر و هدایت و سعادت خود دشمنی می‌کردند و آن‌گونه درنده خویی در احد نشان دادند به خشم آمد، و نه تنها گروه کفر پیشہ ابی سفیان منشأ خشم آن حضرت بود، همان منافقاتی که در رأس آنان این ابی سلول بود و با بهانه جویی از میان راه برگشت و دو گروه از انصار را دودل و سست کرد، نیز آن حضرت راخشمگین می‌داشت، و هم‌چنین آنان که باشندین فریاد «الا قد قتل محمد ﷺ» به هر سو فرار کردند و در میان غارها و سنگ‌ها پنهان شدند و بعضی از آنان در اندیشه پیمان‌بندی با ابی سفیان برآمدند، و مانند عثمان و چند تن دیگر که به سوی مدینه فرار کردند تا خود را در میان خانه‌ها پنهان کنند، همه اینها آن حضرت راخشمگین می‌کرد. اگر نفرین بر اینان در همین حد لعن بوده - چنان‌که نقل شده - این روش قرآن است که به ستم کاران و دشمنان هدایت و منافقان لعن می‌کند و آن حضرت هم از روش قرآن خارج نشده تا چنین تذکری داده شود «لَيَسْ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ».^۲ و اگر نفرین به هلاکت و نابودی شان بوده، برخلاف سیره آن حضرت است که در سخت‌ترین موقع و دشوارترین حوادث، مانند داستان طائف و شعب ابی طالب و

۱. طبرسی، مجمع البيان، ج ۲، ص ۸۳۲.

خشونت‌ها و شکنجه‌های جان‌فرسای مکیان، هیچگاه از حد «اللَّهُ أَهْدِهِمْ لَا يَعْلَمُون»^۱ بیرون نمی‌رفت. آنچه مسلم است پس از پایان اُحد، آن حضرت یاری از خدا و جبران شکست و قصاص از مثله کردن قریش را می‌خواست.

پس این امر باید همان هدایت و ضلالت و اختیار قلوب و نفوس خلق باشد که پیوسته قرآن به آن حضرت تذکر می‌دهد، و فعل‌های مضارع استمراری نیز همین را می‌رساند.

«فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون» بیان سبب تعذیب است که موافق با رحمت و لطف الهی نیست که آنان خود ستم کارند و زمینه عذاب را به اختیار خود فراهم کرده‌اند، و «يَتُوبُ عَلَيْهِمْ»، نیاز به بیان علت ندارد، سبب آن همان صفت غفور و رحیم است: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ... وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» که مالک آسمان‌ها و زمین متضمن مالک نفوس است که امر و فرمان و تدبیر همه برای او است نه در اختیار و به اراده و خواست کسی، اگر چه پیامبر باشد: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ».

«وَلِلَّهِ...» تعلیل عام برای اثبات «لَيْسَ لَكَ...» است و «وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» بیان علت «يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ» که باید چنین باشد. «يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ» که در وسط آمده استثنایی است.

۱. خدایا آنان را هدایت کن زیرا آنان نمیدانند. به روایت مجمع‌البيان‌هاین دعا را در همان هنگام که خون از سر و رویش جاری بود بیان می‌کرد. (مؤلف).