

قیل لج و لبیع لزیاره رم **(لَمْ يَأْتِ الْمُنْذِرُ إِلَيْنَا)** مرتبا زیارت خواهد کرد این متن به درستگی
درستگی پیش از آنکه ناسیل شوند توانند فیض خوبی را در **(الْأَوَّلَيْنَ)** مرتبا مبارزات خاله
کو شنیده باید همه مسیحیان اول و مرتبا دن دهند و مرتبا طلبوند و مرتبا بخوبی بپرسی
گرد این رفتار ایست. علماء **با قرآن در صحنه (۸)**

من کنند شما ملاحظه کر دید که در اعلی این نسبت، سعادت آلت الله حسنه همچنان این
مردم را نصیحت می کرد که نه که خودت بیانه مردم را حم کن **بِكَلِيلِكَ رَبُّكَ عَلَيْهِ بَشِّيكَه**
طَغَىٰ وَأَتَكَدَّنَّا. **تَسْأَلُنَّ أَذْلَالَ الْمَتَّعَنَّا** **بِكَلِيلِكَ رَبُّكَ عَلَيْهِ بَشِّيكَه**

لزوم بازگشت به سرچشمۀ زلال قرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَكْلَى الْعَظِيمِ. حالا که به بحث درباره
این سوره کشیده شدیم - که شاید هم مصلحت زمان و مکان و شرایط و اوضاع ما را
ناخوداگاه به این بحث کشاند - امیدواریم که بحث جامعی باشد برای همه مسلمان‌ها، ملت
مسلمان ما و به خصوص جوان‌های ما، تا به اصل و سرچشمۀ اسلام نزدیک‌تر شوند.
اینکه به «سرچشمۀ» تعبیر می‌کنیم، برای این است که سرچشمۀ آلوده نیست، گوارا و
صف است. این نه تنها طبیعت انسان است که همیشه میل دارد از سرچشمۀ آب بخورد،
بلکه طبیعت حیوانات هم همین است. آن‌ها که با حیوانات سر و کار دارند می‌دانند که
وقتی حیوانات را برای آبشخور حرکت می‌دهند، گاهی بیرون می‌روند و از جوی‌ها و
آب‌های فرعی می‌گذرند تا خودشان را به سرچشمۀ اصلی آبشخور برسانند. من خودم در
روستاهای دیده‌ام که حیواناتی مانند اسب و استر، وقتی که به سرچشمۀ می‌رسند، پوزه‌شان
را در آب فرو می‌برند. یعنی می‌خواهند از آبی استفاده کنند که هیچ آلودگی در آن وارد
نشده باشد. آب که از سرچشمۀ دور می‌شود، آلودگی‌های محیط و گرد و غبارها، انسان‌ها
و حیوانات آلودهاش می‌کند. همان آبی که منشأ خیات و حرکت است و همه چیز از آن
زنده است، وقتی که از سرچشمۀ اش دور شد، نفرت‌انگیز می‌شود. از همه چیز
نفرت‌انگیزتر می‌شود؛ رنگش و بوی تعفنش نفرت می‌آورد. امروز وظيفة ما
مسلمان‌هاست که به سرچشمۀ اسلام برگردیم - سرچشمۀ‌ای که منشأ وحدت همه
مسلمانان است. سرچشمۀ‌ای که آبش گواراست؛ دست‌نخورده است. و این قرآن سرچشمۀ
وحی و نبوت و هدایت بشر بوده و هست. از آنوقت که مسلمان‌ها از این سرچشمۀ دور
شدند و افکار و تخیلات و اوهام و فلسفه‌ها و کلام‌ها وارد آن شد، دین را راکد کردند.

مثل آب راکد. و چه بسا بعد هم، برای مردمی که از سرچشمه آگاه نیستند، منشاً نفرت شد. این است که اکنون که وارد بحث قرآن شده‌ایم، چه وظیفه و مسئولیتی مهم‌تر و بالاتر از اینکه همه ما و همه کسانی که در مکتب قرآن تربیت شدند مردم را از سرچشمه وحی سیراب کنند. این اختلافات و درگیری‌ها و برداشت‌های مختلف برای این است که از سرچشمه وحی دور شده‌ایم. در عوض به فروع و شعبه‌ها و جوی‌ها—جوی‌هایی که چه بسا همه نوع آلودگی در آن‌ها باشد—توجه کردیدیم. از این مسأله بگذریم.

نگاهی به سوره نازعات

حال که بحث در این سوره به اینجا کشیده شد، برای اینکه تکمیل بشود، می‌گوییم که به طور کلی در این سوره سه فصل و سه قسمت به چشم می‌خورد که هر قسمتی خود باز دارای محتوا و قسمت‌های گوناگون دیگری است؛ و هر بخشی هم دارای آهنگ و وزن و شدت و رخوت خاصی است: از آیه اول تا آیه چهاردهم یک بخش از این سوره است. در این بخش هم ملاحظه می‌کنید که از همان آغاز سوگندها، آهنگ آیات و فشردگی و ضربه آن‌ها خیلی قوی است: «وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاَشِطَاتِ نَشَطاً وَالسَّابِحَاتِ سَبَحاً فَالْمَدَبَّرَاتِ سَبَقاً». از اینجا به بعد مثل موجی است که کم کم گسترش پیدا می‌کند: «يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَبَعَّهَا الرَّاجِفَةُ قَلُوبٌ يَوْمَنِدُ وَاجِفَةُ أَبْصَارُهَا خَاسِيَةٌ». باز می‌بینیم، مطابق معنا و محتوای هماهنگ با آن، توسعه‌ای و بسطی در آیه پیدا شده است تا «يَقُولُونَ أَئُنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ؟ همان آهنگ است و همان وزن—همان وزن شدید «الراجفة، الرادفة، واجفة، خاسعة، حافرة». «أَئِذَا كَنَّا عِظَامًا نَّخِيرًا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ».

این آهنگ‌ها و هماهنگی آن‌ها و محتوا و معنایی که در این آیات هست با توجه خاصی است. می‌بینیم که بعد از آیه چهاردهم، یکسره آهنگ متفاوت می‌شود و آیه بسط پیدا می‌کند: «هَلْ أَنَّاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟» که در آیات قبل با شدت «غرق، نشطاً، سباحاً، سبقاً، أمراً» و بعد هم از «راجفة، رادفة، واجفة، خاسعة، حافرة، نخرة» شروع شد تا «خاسرة». و از اینجا یکباره بالف مقصورة «موسی» در «هَلْ أَنَّاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟» آیات بسط پیدا می‌کنند. یعنی آن محتوای چهارده آیه قبل، هماهنگ با حرکت سریع و انقلابی تمام جهان و تمام ذرات عالم است، از گُرات و ذرّات، با آن سرعت و حرکتی که دارند، تا اجتماعات و

حرکت‌های انقلابی آن‌ها. این برداشت من است و مِنْ عَنْدِي^۱ هم نیست، بلکه از متن آیه و ربط آیات استفاده می‌شود.

باری، از اینجا در متن تاریخ می‌آید؛ یعنی برگرداندن توجه اذهان و اندیشه‌ها به متن تاریخ گذشته: «هُلْ أَقَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طَوَّىٰ» تا آیه بیست و شش: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْنَةً لِمَنْ يَخْشِي». این هم قسمت دوم این سوره که خود آن باز به قسمت‌های خاصی تقسیم می‌شود. در اینجا باز آهنگ سوره بر می‌گردد «أَلَّا تَمْ أَشَدُ خَلْقَ أَمَّ السَّمَاءَ بَنَاهَا رَفِعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا»^۲ وقتی به تبیین این آیات رسیدیم، ملاحظه خواهید کرد که آنچه قرآن به آن اشاره می‌کند، از مراحل ابتدایی خلقت و سرعت و حرکت و موج گرفتن و پیش رفتن — با توجه به تعبیراتی که در هر سه قسمت سوره هست — و همچنین مجموع سوره «والنازعات»، متناسب است با محتوای این آیات.

درک ارتباط آیات مختلف با یکدیگر

در ادامه بحث، درباره قصص و حکایات و مسائل تاریخی‌ای که در قرآن

طرح است و [ربط این آیات با یکدیگر] توضیح بفرمایید.

اینکه سؤال کردید درباره «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْنَةً لِمَنْ يَخْشِي» باید بگوییم که داستان برخورد موسی با قدرتی شرکی و طاغوتی و انهدام این طاغوت، با مقدماتی که برای موسی و برانگیختن موسی پیش آمد — یعنی نزعه موسی که او را یک مرتبه از همه‌جا برگند و برانگیخت — خود قرینه‌ای است برای اینکه این آیات مرتبط با «والنازعات» است. بیشتر مفسران و محققان ما، با اینکه این سوره و نظایر آن را یک سوره می‌دانند، ولی عمده‌تاً در روابط بین آیات این سوره، که از «والنازعات» شروع می‌شود، (حرکت نزعی و نشطی و سبحی) تا تدبیر امر و رسیدن به ساحل زندگی و حیات و بروز افق قیامت و تا به آنجا که یک مرتبه بر می‌گردد به آیه «هُلْ أَقَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ»، چهار ابهام‌اند. از این جهت بیشتر محققین و مفسرین در روابط آیات گیر کرده‌اند. یا اصلاً مطرح نمی‌کنند. یا اگر هم مطرح کنند، رابطه‌ای را مطرح می‌کنند که اگر نکنند بهتر است! اساساً این ربط آیات خود یک مسأله قرآنی است. در قرآن، آیات گاهی از یک مسأله به مسائله‌ای دیگر

۱. از نزد خود؛ یا به تعبیری: من درآورده.

۲. آیا آفریش شما دشوارتر است یا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است؟ سقفش را برافراشت [به اندازه معین] درست کرد. نازعات (۷۹)، ۲۷—۲۸.

می‌پردازد. گاهی سخن از خلقت مثلاً آسمان و زمین است، و گاهی برمی‌گردد به انسان. یا هنگامی که به سطح زندگی و روابط عادی زندگی توجه دارد، ممکن است بحث معاد را مطرح کند. آیات در اکثر سوره‌ها چنین است و باید دید که چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ این ارتباط، با دید یک بعدی محدود — مثلاً نویسنده‌ای که کتابش را فصل‌فصل می‌کند و هر فصلی را به فصل قبل مرتبط می‌کند — البته درست درنمی‌آید. در قرآن مجموع روابط آیات در هر سوره‌ای ویژه همان سوره است. مسلمًاً اگر هم آیات در زمان‌های مختلف نازل شده، عنایتی بوده است که هر آیه در جای خود قرار بگیرد. مورخان صدر اسلام می‌نویسند که هر گاه آیه‌ای نازل می‌شد و آیاتی قبلًاً نازل شده بود، رسول خدا^(ص) دستور می‌داد که آنرا در کلام سوره و بعد از کلام آیه بگذارند. فهم ارتباط آیات درک خاصی می‌خواهد؛ مثل درک همه روابط انسانی. شما در طبیعت، مثلاً در دامنه یک کوه، به آبشار، سطح کوه، در، پستی و بلندی‌ها و گستره بیابان، اگر جداجدا بخواهید نظر کنید، ظاهراً میان آن‌ها ارتباطی نمی‌بینید. ولی وقتی که می‌خواهید از مجموع عکس‌برداری کنید، یا وقتی که می‌خواهید تابلویی از آن‌ها بکشید، می‌بینید که روابط لطیف و دقیقی بین آن‌هاست — چنان روابطی که انسان آنرا می‌فهمد ولی نمی‌تواند بیان کند. در موسیقی هم چنین رابطه و پیوندی وجود دارد. نوازنگانی که قطعه‌های را می‌نوازنند هر کلام ساز خاصی می‌زنند و نغمه‌هایی متفاوت می‌آورند، ولی از مجموع آن‌ها آهنگ واحدی پدید می‌آید. یا آهنگی است تحریک‌آمیز، یا حزن‌انگیز، یا انسان را به عالم عرفان بالا می‌برد، یا به سطح شهوات پایین می‌آورد. در این مورد هم می‌خواهیم بگوییم که مجموع روابط آیات مثل آهنگ وجود است. اگر به یکیک آن‌ها، یا جفت‌جفت آن‌ها نگاه کنید، ارتباطی با هم ندارند. ولی همچنان‌که مجموع عالم، زمین و آسمان و دریا و صحراء و کوه و درختان، یک هماهنگی کلی با هم دارند، آن‌ها هم با هم در کل هماهنگاند.

ارتباط آیات سوره نازعات با یکدیگر

در این سوره هم ملاحظه می‌کنید که آیات از اول سوره تا «هل آفَاكَ حديثُ مُوسَى» به نظر می‌رسد که ارتباطی با هم ندارند. خیلی زحمت می‌خواهد تا بتوان «هل آفَاكَ حديثُ مُوسَى» را به مسئله قیامت که آخر سوره می‌آید متصل کرد. ولی در کل که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که از نخستین آیه تا آیه چهاردهم همه آهنگ حرکت دارند. حرکت از کجا شروع شده؟ از آن نزعة اولی؛ از آن جنبش اولی؛ از آن حرکتی که انسان و هر موجود و عنصری وقتی از جای مخصوص به خود گنده شد و به حرکت درآمد. این حرکت به تدریج

سرعت می‌گیرد تا به تدبیر امر متنه شود. این حرکت در هر پدیده طبیعی، در یک عنصر باشد یا در یک جامعه، دگرگون می‌کند و سرانجام به «فال‌مُدَبِّراتُ أَمْرًا» می‌رسد. در داستان حضرت موسی، می‌بینیم که او هماهنگ با نازعات است. برای عالم حرکتی پیدا شده است. داستان موسی و آمادگی اش را برای این نزعه و وحی بیان می‌کند، تا می‌رسد به برخورد و درگیری او با فرعون. ابتدا برخورد ملایم، برخورد جذبی، ولی بعد برخورد واقعی و سپس منهدم کردن دستگاه طاغوت. در آخر می‌فرماید: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَغْيَةً» تاریخ این نیست که در درون آن بماند.

تفاوت تاریخ‌نگاری با فلسفه تاریخ

اکثر مورخان که تاریخ سلاطین و قدرتمندان را می‌نویستند: کجا رفند، کجا آمدند. این همان تاریخ‌نگاری است و حوادث تاریخ را با هم و با گذشته و با زندگی فعلی غیر مرتبط دانستن است. اما مسائله‌ای، که در قرن اخیر در غرب هم پیش آمد، این است که تاریخ را به صورت دیگری درآورد، که همان بیان فلسفه تاریخ است. فلسفه تاریخ یعنی تبیین و تجزیه و تحلیل وقایع. مثلاً تجزیه و تحلیل واقعه شکست ایران در حمله اسکندر. تاریخ‌نویس قدیم می‌گفت که اسکندر از کجا حرکت کرد و چگونه جنگید و شاهنشاه ایران در برابر او چه کرد و قشونشان در کجا توقف کرد و چگونه ضربه خورند و بالاخره چگونه ایران فتح شد. اما فلسفه تاریخ این است که بینیم اسکندر چه قدر تی پیدا کرد؛ ایران چه شرایطی داشت؛ چرا این امپراتوری بزرگ به دست یک سردار فاتح مقدونی که از آنسوی جهان آمد، منهدم شد. تاریخ تحلیلی یا فلسفه تاریخ، این است. قرآن هم هر جا تاریخ را بیان می‌کند به همین منظور است.

همچنان‌که گفتم، تاریخ، تا قبل از یکی دو قرن اخیر صرفاً تاریخ‌نگاری حوادث بود. بعد از علماء و متفکران در صدد برآمدند که تاریخ را تحلیل کنند و از آن فلسفه استخراج کنند. یعنی تاریخ گذشته را وسیله آینده‌بینی و اکنون‌نگری قرار دهند. اولین کسی هم که به فلسفه تاریخ پرداخت یکی از متفکرین و علمای اسلام به نام ابن خلدون^۱ است که در

۱. محمدبن خلدون خضرمی فیلسوف و مورخ بزرگ اسلامی که در سال ۷۳۲ هجری در تونس متولد شد. وی علوم مختلف را فراگرفت و مدتی هم به کارهای سیاسی و دولتی گمارده شد. در سال ۷۸۴ از سیاست کناره گرفت و عازم مصر شد. در سال ۷۸۶ قاضی القضاط مصر شد و در جامع الازهر به تدریس پرداخت. مهم‌ترین کتب وی العبر در ۷ جلد که مقدمه آن نخستین تصنیف در علم اجتماع و فلسفه تاریخ به شمار می‌رود وی این کتاب را طی ۴ سال از ۷۸۴–۷۸۰ هجری به نگارش درآورد از دیگر کتاب وی لباب المحصل خلاصه کتاب المحصل فخر رازی است که شامل آرای کلامی و فلسفی است و دیگر کتابش شفاء الرسل که رساله‌ای است در تصویف. محمدپروین گتابادی، ترجمه مقدمه ابن خلدون؛ عبدالحمید آیتی، ترجمه العبر.

مقدمه تاریخش علل شکست و یا ترقی و پیروزی امت‌ها و بقا و فنای ممل را تحلیل کرده است. غربی‌ها از ما و از علمای ما، امثال ابن‌خلدون، که در رأس تحلیلگران تاریخی است، توانستند استفاده کنند. به هر حال، قبل از ابن‌خلدون، قرآن تاریخ را به این صورت بیان می‌کند.

مثلاً داستان موسی^(۴) و فرعون و شرایط مستضعفان و زندگی موسی و سوابق موسی را بیان می‌کند برای اینکه توجه بدهد که در همین جا متوقف نشود و از اینجا عبور کنید و مغرور به موقعیت خودتان نباشید. به هر انسانی، هر قدر تمندی، هر مستبدی و هر امتنی که — مثل ما ایرانیان که در سابق می‌گفتیم «من آنم که رستم بود پهلوان» تاریخ گذشته را برای خودمان تکرار می‌کردیم و باد به آستینمان می‌انداختیم — خطاب می‌کند که موضع امروز خودتان را ببینید. از این جهت، قرآن وقتی سرگذشت امم و ممل را بیان می‌کند، بیاناتش کلی است. همین داستان موسی و فرعون در سوره‌های مختلف قرآن آمده، ولی هر جا به یک مناسبت و با یک ارتباط و ذکر یک مسأله خاص و یک قسمت از تاریخ آن. مثلاً در اینجا ملاحظه می‌کنید که قسمتی را به طور فشرده و به دنبال مسأله «النمازات» و حرکت عمومی و نزعی موسی آورده است.

داستان موسی^(۴) و فرعون

اما اعلت اینکه داستان موسی و فرعون بیشتر از داستان دیگر پیامبران در قرآن آمده این است که ماجراهای دیگر انبیای گذشته در گوشة دورافتاده‌ای از جهان و در محیط‌های محدودی رخ داده است، ولی حوادث زندگی موسی و فرعون در یک محیط مترقبی می‌گذرد. مصر در زمان فراعنه — چنان‌که آثارشان الان هم مشهود است — دارای تمدنی قوی و کشوری بسیار مرفه و مترقبی بود. تاریخ موسی^(۴) هم تاریخ روشن و مبینی است. و این تاریخ جزء جزئی بیان شده و امروز می‌بینیم که در بین ملت‌ها هر قسمتش عترتی است.

در سوره «طه» داستان و حرکت موسی^(۴) به تفصیل بیشتر بیان شده است.^۱ در آنجا محیطی را می‌نمایاند که محیط خشونت و کشتار در قبیله‌ای است که به استثمار و بهره‌کشی شدید گرفتارند. فشار قبطی‌ها، یعنی مردم بومی مصر و دار و دسته‌های فراعنه

۱. در سوره طه (۲۰)، آیات ۹-۹۹، به تفصیل داستان حضرت موسی^(۴) و فرعون را بیان کرده است.

و وابستگان به آن‌ها، بیشتر روی مستضعفان، یعنی بر روی بنی اسرائیل بود. همان‌طور که در آیات دیگر و در سوره «بقره» بیان می‌کند. ذلت این‌ها به جایی رسید که فرعون از این قبیله نگران شد. این قبیله مهاجر – یعنی کسانی که جدشان، یوسف، از کنعان به مصر هجرت کرد – وابستگی این‌ها، فشردگی این‌ها و انتسابی که به انبیا گذشته داشتند، از ابراهیم خلیل^(۱) تا موسی کلیم^(۲)، همه این‌ها را تحلیلگرهای دستگاه فرعونی بررسی کرده و نگران بودند که روزی این‌ها قیام کنند و دستگاه فرعون را در هم بربزند. اینکه می‌گویند کاهن‌ها به فرعون هشدار داده بودند که عاقبت تو به دست این‌ها از بین خواهی رفت، شاید روی همین حساب‌ها بوده است. این است که فرعون دستور می‌دهد به مردها و زن‌هایی که سنشان بالاست کاری نداشته باشند، چون آن‌ها رو به انقراض اند، ولی نوزادانی را که متولد می‌شوند، چون ممکن است در بزرگسالی مزاحم دستگاه فرعون بشوند، بگشتند: «**نَذَّبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَخِيِّ نِسَاءَهُمْ**^(۳)»^(۴) نوزادان را می‌کشتند، زن‌های بنی اسرائیل را عقیم می‌کردند. یا فقط نوزادان پسر را می‌کشتند، تا مبادا میان این چندین هزار کودکی که در سال از بنی اسرائیل متولد می‌شوند، یکی پیدا شود که برای دستگاه فرعونی خطر درست کند. و همین جاست که می‌بینیم دست خدا دارد کار می‌کند! مادر موسی^(۵)، بعد از آنکه فرزندش متولد شد، نگران است که چه کند، زیرا فرزندش را خواهند کشت: «وَ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنَّ أَرْضِيَهِ». این تنبیه است. به مادر موسی^(۶) وحی شد که نگران مباش! این تدبیر را بکن: او را در زنبیلی بگذار و در رود نیل رهایش کن، به دست امواج بسپارش؛ و غصه‌اش را نغور: «**يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَ عَدُوُّ لَهُ**^(۷)». همان که دشمن خدا و خلق است، همان‌کس او را پرورش خواهد داد. این قضیه در تاریخ خیلی عجیب است. همین‌طور هم شد. بعد در همین سوره «طه» دوباره می‌فرماید: «**وَاصْطَنَعْتَ لِنَفْسِي**^(۸)».

حواست جمع باشد! من تو را برای خودم ساختم. یعنی همه این‌ها دست تدبیر الهی است که موسی را بسازد. مادرش او را به ورطه امواجی بیفکند که موسی را نجات خواهد داد و فرعون را غرق خواهد کرد. همان فرعونی که متکی به رود نیل است و می‌گوید: «**وَهَدْوِ الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي**^(۹)». آری، همان رود نیلی که منشأ حیات و قدرت و اقتصاد بزرگ

۱. «پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را. [برای بهره‌کشی] زنده بر جای می‌گذاشت». قصص (۲۸)، ۴.

۲. «و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده». همان، ۷.

۳. «تا دشمن من و دشمن او وی را برگیرد». طه (۲۰)، ۳۹.

۴. «تو را برای خودم پروردم». همان، ۴۱.

۵. «و این نهرها که از زیر [کاخ‌های] من روان است». زخرف (۴۳)، ۵۱.

مصر است و در قبضة قدرت فرعون است. می‌گوید: رشته حیات مصر در دست من است. قصرش را در کنار رود نیل بربا کرده است. یعنی متکی به رود نیل است.

قدرت طاغوت‌ها

همه طاغوت‌ها باید بدانند همان چیزی که منشأ قدرتشان است، دشمنشان خواهد شد. به دست همان قدرت، همان «گارد جاویدان»‌ها، همان ارتشی که درست می‌کنند و میلیون‌ها ثروت مردم را خرج آن می‌کنند – که مباداً یک روز به طاغوت چشم زخم بخورد – همان نیروها دشمنش خواهند شد. همان رود نیل که موسی^(۴) رانجات داد فرعون را غرق کرد.

ورود موسی^(۴) به کاخ فرعون موسی را از رود نیل، در کنار قصر فرعون، در آن زنیل اندوشدۀ اش می‌گیرند. وقتی که چشم فرعون و زنش به موسی می‌افتد، برایشان جاذب می‌شود و نمی‌پرسند این قبطی است یا سبطی! این خود مسأله‌ای است. فرعون و همسرش در مقابل چهره موسی خضوع می‌کنند، او در دربار بزرگ می‌شود. در کاخ فرعون بزرگ شده است. کسانی که از دور کاخ و کاخ‌نشینان را می‌بینند – خصوصاً مردم مستضعف – گمان می‌کنند قدرت زیادی در آنجاست: چه اندیشه‌هایی! چه قدرت‌های مادی و معنوی و اخلاقی! اما وقتی درون این کاخ‌ها رفتند و دیدند یک مشت آدم پلید در آن زندگی می‌کنند و مثلًاً همین فرعونی که ادعای خدایی می‌کند یک آدم احمق و بدبوختی است، جرئت پیدا می‌کنند. آن ترس و وحشت و رعیتی که بر همه مردم مصر، چه قبطی و چه سبطی، مسلط بود از بین می‌رود. می‌بینند این موجودی که میلیون‌ها مردم را استثمار کرده است چه موجود بدبوخت و بیچاره‌ای است. باری، موسی در دربار فرعون بزرگ می‌شود و از آنجا بیرون می‌آید، ولی در همان کودکی به آغوش مادر بازمی‌گردد. همه این‌ها عبرت است – عبرتی که می‌بینیم در بطن مردم و ملت مستضعفی که استضعافشان برخلاف اراده خدا است. چون خدا می‌خواهد آن‌ها را تربیت کند و رشد بدهد، چنین قدرت‌هایی را تکوین می‌کند.

در آیه دیگر می‌فرماید: «وَلِتُّصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي». ^۱ این دو جمله به فاصلۀ دو سه آیه در

۱. «وَ تَأْذِيرَ نَظَرَ مِنْ سَاختَهُ وَ پَرَوْرَدَهُ شَوَّى». طه (۲۰)، ۳۹.

سوره «طه» است. **﴿وَاصْطَنَعْتُ لِنَفْسِي﴾** (تو را ساختم برای خودم) یعنی برای اینکه اراده مرا اجرا کنی و انجام دهی. دو آیه قبل از آن می‌فرماید: **﴿وَلَتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾**. موسی! این‌همه نقشه‌های ماهرانه — به دست مادرت توی نیل افتادن، به دربار فرعون رفتن و سپس از آنجا بیرون آمدن — این‌ها همه برای این است که در مقابل چشم من پرورش پیدا کنی. برای اینکه یک روزی امر مرا انجام بدھی. **﴿فَالْمَدْبُرَاتِ أَمْرًا﴾**

خروج موسی^(۱) از کاخ و کشتن مرد قبطی

وقتی که موسی رشد پیدا می‌کند، فضای کاخ و دربار و ربویت فرعون را برای روح بزرگ خود تنگ می‌باید. در می‌باید که چه بسیارند مردمی که قربانی این کاخ‌ها شده‌اند. انسان‌هایی که برای ساختن اهرام، ساختن این کاخ‌ها، برای این یک نفر، این مرد و اطرافیانش از بین رفتند. وقتی که این کاخ را بر خود تنگ می‌بیند، از همان‌جا اندیشه حرکت در او پیدا می‌شود. مجموع این آیات عبرت است: **﴿لَمَن يَخْشِ﴾**. از کاخ بیرون می‌رود. سرگردان است؛ در کوچه‌ها و خیابان‌ها گذر می‌کند؛ ناگهان می‌بیند یکی از قبطی‌ها، که وابسته به دربار است، به پشتگرمی قدرت و نفوذش، یک سبطی بنی اسرائیل را به باد کنک گرفته است. آن بدیخت هم جرئت اعتراض کردن ندارد. تمام پلیس و سازمان امنیت طرفدار قبطی هستند. موسی چه باید بکند؟ اینجاست که او حرکت دیگری انجام می‌دهد. پس از آن اندیشه، این حرکت دوم است. بعد از آن اصطناعی [پروریدن] که قرآن بیان داشته، حرکت می‌کند. مردی قوی است. جلو می‌رود و با مشت چنان محکم به صورت قبطی می‌کوبد که مغز او متلاشی می‌شود و به زمین می‌افتد: **﴿فَوَكَّأَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾**^(۲) مشتی زد به قبطی که کشته شد. فریاد بگیر بگیر بلند می‌شود. مردم از هم می‌پرسند که این چه کسی بود، می‌گویند موسی.

موسی^(۳) و دختران شعیب^(۴)

و این قضیه یک بار دیگر هم اتفاق می‌افتد و همین باعث هجرت او می‌شود. مدتی در بیابان‌ها سرگردان است تا به مدین می‌رسد و بر می‌خورد به دختران شعیب^(۴). آن بزرگواری‌اش را هم که در آنجا قرآن نقل می‌کند^(۵) و همچنین دیگر کارهای او، همه

پندهایی است و مقدماتی است تا اینکه موسی‌ای در تاریخ درست بشود. این‌ها همه در حقیقت مراحلی از نزعه‌های بعد از نزعه است. قرآن ماجراهی او را فقط برای داستان‌گویی نقل نکرده است.

دختران شعیب، که خودشان هم چوپانی می‌کردند و دختران نجیبی بودند، نه بی‌حیا و بی‌عفت، وقتی که دیدند مردها برای آب برداشتند هجوم می‌آورند، برای اینکه مبادا با مردان تصادم و تماسی پیدا کنند، کنار می‌ایستند و منتظر می‌مانند که مردها گوسفندهایشان را سیراب کنند و برگردانند تا آنان بتوانند گوسفندهایشان را آب بدهنند. اما این منظره برای موسی ناراحت‌کننده بود که دو دختر را مجال ندهند که بر سر آبشخور بروند و به گوسفنداشان آب بدهنند. باز در اینجا هم قدرتش را آشکار می‌کند: مردان را عقب می‌زنند و گوسفندان دختران محجوب و عقب نگه داشته‌شده را از ته صف چوپانها جلو می‌آورد و آب می‌دهد.

دخترها، در بازگشت، ماجرا را برای پدرشان نقل می‌کنند: چنین آدمی در این شهر که این حساب‌ها هیچ در آن نیست و همه می‌خواهند با زور کار خود را از پیش ببرند، ما را حمایت کرد تا گوسفندانمان را سیراب کنیم. شعیب پی می‌برد که چنین کسی از قمash آدم‌های معمولی که همیشه می‌خواهند به حق هم تجاوز کنند نیست. دخترهایش را به دنبال موسی می‌فرستد و او را به خانه می‌آورد و همانجا اقامت می‌دهد. پس از مدتی، که خوب از روحیات موسی آگام می‌شود، ازدواج با یکی از دخترهایش را به او پیشنهاد می‌کند. قرار ازدواج را هم این می‌گذارند که چندین سال موسی برای شعیب و دخترانش چوپانی کند. موسی قبول می‌کند و هشت سال شبانی می‌کند.

چوپانی پیامبران^(۴)

این مقدمه است برای اینکه برای حرکت و نزعه بعدی آماده شود. با گوسفندان سر و کار پیدا می‌کند. با آن فکر قدسی‌اش، با آن روح بزرگش، آنقدر باید تنزل کند که به گوسفندها رسیدگی بکند. به علفشان، به آبشان، به چراشان، مراقبت کند که گرگ آنها را نخورد. این شاید یکی از اسراری است که انبیاء، با آن روح بلند و قوی که همیشه در حرکت و پیشروی بودند، باید تا آن حد تنزل کنند که گوسفند بچرانند.

در روایات داستانی دیدم که موسی، در آن آخرین مراحل چوپانی‌اش، روزی می‌بیند که

یکی از بزها از گله جدا شد. بز هم که طبیعتش معلوم است: وقتی که می‌رمد و فرار می‌کند، به کوه و کمر می‌زند و به هر طرف می‌دود. موسی فوراً گله را به جایی مطمئن می‌برد که از گرگ‌ها و دزدها در امان باشد، سپس به دنبال بز به راه می‌افتد. از این تپه به آن تپه، از این دره به آن دره، از این کوه به آن کوه، بز می‌دود و موسی هم به دنبالش، تا بالآخره حیوان را می‌گیرد.

من دیده‌ام که چوپان‌ها در این موقع شروع می‌کنند به کتک زدن حیوان! ولی موسی^(۴)، با آنکه در این تعقیب خسته و فرسوده شده است، حیوان را که می‌گیرد، می‌بوسد و نوازشش می‌کند و از بز عذرخواهی می‌کند که من تو را به رنج انداختم ولی می‌خواستم از دست گرگ نجات بدhem.^۱ و در روایات است که افراد یا مردمی که از ملت جدا شوند طعمه گرگ خواهند شد.

وادی مقدس و آخرین مرحله نزعه

اینجا مسئله تازه‌ای مطرح می‌شود و آن اینکه موسی، با آن قدرت روحی و جسمی، این چنین از خود تحمل و برداری نشان می‌دهد. این تحمل است که شایستگی در او ایجاد می‌کند. باری، سال‌ها بعد، که موسی که دارای فرزندانی شده است، به طرف مصر حرکت می‌کند و در راه به وادی مقدس می‌رسد که آنجا دیگر باید همه علاوه‌ها را کنار بگذارد. این آخرین مرحله نزعه اوست و حرکتی است که باید رسالتش را پس از آن انجام دهد.

این آیات، که درباره چگونگی برخورد موسی و برادرش با فرعون است، به اینجا می‌رسد که همان فرعون، با آن قدرت، به دست کسی که در کاخ سلطنت و قدرت و ربویت او تربیت شده است نابود می‌شود. تا اینجا کار موسی جنبه تخریبی داشت. اما از حالا به بعد باید جهت تدبیری در پیش بگیرد **﴿فَلَمَّا بَرَأَ أَفْرَاٰ﴾** و این مرحله مشکل‌تر از مرحله قبل است، همان‌طور که ما هم الان داریم از داستان موسی^(۴) عبرت می‌گیریم. ملت ما یکصدا و با یک شعار قیام کردند و یکدل و یک جهت دستگاه را منهدم کردند...

۱. در روایت است که رسول خدا فرمود: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذُنْبُ الْإِنْسَانِ كَثُرُّ الْفَنْمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِنَّكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالْمَسْجَدِ. (ب) گمان شیطان گرگ انسان است؛ مانند گرگ گوسفندان که برآهای دورافتاده از گله و دورشده از آنها را می‌گیرد. پس شما را از کناره گرفتن از جمع پرهیز می‌دهم؛ و به اتحاد و با همگان بودن و مسجد سفارش می‌کنم). نک: احادیث مثنوی، ص ۱۹۱، به نقل از مستند احمدبن حنبل، ج ۵، ص ۲۲۳؛ امیر المؤمنین علی^(۴) هم می‌فرماید: وَإِنَّكُمْ وَالْفَرَقَ فَانَّ الشَّادَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّادَّ مِنَ الْفَنْمِ لِلذَّنْبِ؛ (شما را از پراکندگی پرهیز می‌دهم؛ چه، بدون شک تکرو و کناره‌گیر از مردمان بهره و شکار شیطان است؛ چنان‌که تکرو و کناره‌گیر از گله گوسفندان بهره و شکار گرگ بیابان).

مشکلات موسی^(۴) با قوم بنی اسرائیل

فالمندیراتِ آنرا برای موسی مشکل است. این قوم مستضعف بنی اسرائیل که سال‌ها در ذلت و زبونی و بیگاری سنگ‌کشی و در عین حال گرسنگی و تحقیر گذرانده‌اند، حالاً موسی می‌خواهد از آنان یک قوم عزیز و سربلند درست بکند. خیلی کار مشکلی است. چون ذلت بر آنان تحمیل شده بود، نمی‌توانستند چنین عزتی را برای خود تصور کنند. همان‌طور که ما الان هم می‌بینیم افرادی هستند که نمی‌توانند باور کنند که می‌توانند روی پای خودشان بایستند. هنوز آن خوی و بقایای آثار فرمانبری از فرمانده، خضوع کامل در مقابل زبردستِ پلنگ صفت در آن‌ها باقی است. در بنی اسرائیل هم آن خوی ذلت‌پذیری باقی بود. در مردم ما هم این خوی به چشم می‌خورد و باقی است. می‌گوید یا باید تابع محض باشی یا متبع محض! این وسط دیگر راهی نیست که انسان بر روی پای خودش بایستد و فکر خودش را کار ببند و مستقل باشند. گرفتاری موسی^(۴) با بنی اسرائیل هم همین بود.

وقتی که آنان را از رود نیل عبور داد و به صحرای سینا آورد، بهانه‌جویی شروع شد: این چه صحرایی است؟! این چه زندگی‌ای است؟! حالاً اگر آنچا فرعون تو سرمان هم می‌زد و پلیس فرعون و ارتش فرعونی دمار از روز گارمان در می‌آورد، ولی بالاخره یک آشی، غذایی اول ظهر به طور منظم به ما می‌دادند، شب شاممان را می‌دادند! ببینید روح ذلت را! می‌گوید آن وضع بهتر بود، ولو آنکه توسری هم می‌خوردیم! در آیات سوره «بقره» آمده است که به موسی^(۴) می‌گفتد: ما پیاز می‌خواهیم، عدس می‌خواهیم و چه و چه!... عیناً مثل امروز. ملاحظه می‌کنید که بعد از سقوط رژیم، بهانه شروع شده که چرا خیار گران شده؟ چرا پیاز گران شده؟... بنی اسرائیل هم همین ایرادها را می‌گرفتند که مثلاً ما پیاز نداریم و سایل غذا نداریم، غذای پخته کم گیر مان می‌آید و از این قبیل. حالاً ما که حرکت جمعی کردایم و البته بعضی گرفتاری‌ها پیدا شده، کسانی دائم نو می‌زنند که چرا حقوق کم است؟ چرا خرج زیاد است و کالا و مواد خوراکی گران شده است. ببینید، این فکر یک قوم ذلت‌زده است که باید لااقل یک نسل بگذرد، تا این ذلت‌پذیری زدوده بشود.

۱. **وَإِذْ قُلْنَا لِأَهْمَنْيَةَ أَنْ تُصْبِرَ عَلَى طَقَامٍ وَاجِدَ فَادْعُ لَنَا وَلَكَ يَخْرُجُ لَنَا مَمَّا ثَبَتَ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَاهَا وَقَثَائِفَهَا وَفُوهَهَا وَعَذْسِهَا وَبَصَلَهَا**: (و) چون گفتید: ای موسی، هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه زمین می‌رویاند، از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند. بقره (۲)، ۶۱.

موسى دریافت که نمی‌تواند با این مردم کار کند. چهل سال در بیابان‌ها زندگی کردندا تا از این نسل ذلیل ارتجاعی که می‌خواهد به گوساله‌پرستی قدیم برگرد و زیردست فرعنه زندگی کند، نسلی صحراءگرد با فطرت صحرایی قوی و اخلاق فطری و مزاج و اخلاق و تفکر صحرایی قدرتمند پدید بیاید، تا بتواند برای فتوحات بعدی با عمالقه^۱ بجنگد، زیرا با آن وضع قابل و قادر نبودند با عمالقه بجنگند. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْنَةً لِّمَنْ يَخْشِي» می‌بینیم تمام این مسائلی که قرآن در داستان موسی^۲ آورده بر همه اقوام و ملل، کم و بیش، منطبق می‌شود «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْنَةً لِّمَنْ يَخْشِي».

مسئله دیگر این است که از آیه ۲۷ این سوره لحن آیات تغییر می‌کند و به مسئله دیگری می‌پردازد که از معجزات علمی قرآن است. می‌فرماید: «أَنَّمَا أَشَدُ خَلْقَاهُ أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا» (آیا شما خلقتنان محکم‌تر، شدیدتر و پایدارتر است، یا این آسمان با آن بنای عظیمش؟) «وَفَعَ سَمَكَاهَا فَسَوَاهَا وَأَغْطَشَ نَيْلَاهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا»^۳ این آیات، با این خصوصیات و بیان، در محیط عربستان و دنیای قدیم، درباره تکوین عالم از آغاز خلقت کهکشان‌ها و آسمان‌ها، یکی از معجزات قرآن است. ولی قرآن نمی‌خواهد علم بیان کند. بلکه مبنی باب این است که به انسان بفهماند تو در مقابل این عالم چقدر کوچکی ولی گاهی خودت را چقدر بزرگ می‌بینی! اما چه ارتباطی است بین این مطلب و قضایای موسی و فرعون؟ مسئله می‌رود به جهت دیگری. چه جور باید این ارتباط را پیدا کنیم؟ برای فهمیدن این ارتباط اول باید پرسیم که چگونه فرعون، فرعون شد؟ در اینجا مسئله را باید از جنبه روانی مطرح کرد چرا هر انسانی، در حد خودش، می‌تواند فرعون شود؟ پاسخ این است که خیال می‌کند باقی و ابدی است. انسان همین که ثروتی به دست آورد و کاخ‌های محکمی ساخت، خیال می‌کند که این‌ها باعث ابدیت و جاودانگی اوست، آن‌گاه شروع می‌کند به طغیان. منشأ طغیان همین است. انسانی که خود را در معرض فنا و اضمحلال می‌بیند، از هر طرف امواج فنا احاطه‌اش کرده‌اند و بر سرش می‌ریزند، تلاش می‌کند که خودش را باقی نگاه دارد. از چه راه؟ به چه وسیله؟

۱. «يا عماليق يا عمييق، قوم قدیم صحراءگرد و جنگجو که با بنی اسرائیل دشمنی موروثی داشتند. در مسافرت بنی اسرائیل از مصر به کنعان، عمالقه سخت به آزار آنان برخاستند و خداوند امر کرد که ذکر شان از زیر آسمان محو شود». (برگرفته از دایرةالمعارف فارسی، ج ۲، ذیل «عمالقه»).

۲. سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد، و شبیش را تیره و روزش را آشکار گردانید». نازعات (۷۹)، ۲۸-۲۹.

فرعون‌ها و طاغوتچه‌ها

به جای اینکه اصالت وجود خودش را تحکیم کند، آنرا فراموش می‌کند و گمان می‌کند که هر چه مثلاً بنایش محکم‌تر و بیشتر و ساختمان‌هایش زیادتر شد، باقی‌تر است! اساساً خود را با اتومبیل و ساختمان و ملک، اشتباه می‌کند. شما هیچ این ساختمان‌چی‌ها را که علاقه زیادی به ساختمان دارند دیده‌اید؟ وقتی که می‌بیند ساختمانش از یک طبقه به دو طبقه رسیده، حس می‌کند که سر و گردن خودش هم درازتر شده و خودش بالا رفته است! اگر ساختمانش پایین آمد و ماند یک طبقه، آنوقت خودش را ذلیل می‌بیند! که چرا این ساختمان یک طبقه است! این ذلیل با پول ملت اتومبیل قیمتی می‌خرد و با آن به همین مردم فخر می‌فروشد! چون وقتی که در آن می‌نشیند، آنرا جزو وجودش احساس می‌کند و مردم فقیر کنار خیابان را یک مشت حشرات می‌بیند! دیگری اتومبیل را ساخته، آنوقت این از پول ملت، از حق مردم، اتومبیل را از خارجی می‌خرد و حالا که توی آن نشسته، به مردم به نظر تحقیر نگاه می‌کند. ماشین را جزو وجود خودش می‌داند! اگر این ماشینش را عوض کردند و ماشین ارزان‌تری به او دادند، خودش را سبک می‌بیند. یا مثلاً در لباس پوشیدن: لباس من که کهنه می‌شود، خیال می‌کنم که اصلاً خودم دارم پوچ می‌شوم! لباس که کهنه شد، به نظرم می‌آید که خودم دارم کهنه و مندرس می‌شوم! به قول آن عارف بزرگ: «أَنْتَ فِي قِطَاعٍ مِنْ بَدْنَكَ وَ كَيْنَفَ مِنْ لِيَا سِكَ وَ كَيْنَفَ مِنْ أَنَانِيَّكَ وَ كَيْنَفَ مِنْ مَتَاعِكَ».^۱ تو خودت را فراموش کرده‌ای، با اینکه تو خودت هستی، نه اینکه جزو خانه‌ات بشوی، جزو پولت بشوی! پس خودت کو؟ خودت کجا رفتی؟ انسان وقتی که به مسائل مادی متکی شد، به اشتباه فکر می‌کند که ابدیت دارد. شما ملاحظه کنید این ساختمان‌ها و قصرهایی که این طاغوتیان ما ساختند! آخر چند تا قصر؟ مگر چند سال می‌خواهی زندگی کنی مرد ناحاسبی! ساختمان را تا عمق زمین فرو می‌بری، و با محکم‌ترین مصالح و وسایل و تیرآهن و سیمان، و آنوقت خیال می‌کنی ساختمان تو را نگه می‌دارد؟! همان‌طور که قرآن بیان می‌کند: «وَ تَنْجِتُونَ الْجِبَالَ تَيْوَةً».^۲ از دل کوه‌ها خانه بیرون می‌آوری. بعد خیال می‌کنی جاویدان می‌شوی؟ این بنا اگر برای تو است، تو که پنجاه سال، شصت سال، هفتاد

۱. «همان‌گونه که روح تو سرانجام از بدنست جدا خواهد شد، از لباست و از خودخواهیت، خانه، و متعات هم روزی جدا خواهی شد». مأخذ آن یافت نشد.

۲. «و از کوه‌ها خانه‌هایی [زمستانی] می‌تراشیدید». اعراف (۷)، ۷۴.

سال، صد سال بیشتر عمر نمی‌کنی. این عمارت‌ها که دوهزار سال نمی‌توانند دوام کنند. نسل آینده هم ممکن است این‌ها را نپستند. همان‌طور که تو بناهای اجدادت را نپستندیدی. پس چرا این‌قدر اصرار به ساختن این‌ها داری؟ برای اینکه می‌خواهد وجود خودش را تحکیم بکند. به همین علت است که انسان وقتی که قدرت و شروط پیدا کرد، وقتی که متکی به مال شد، قصرها فراهم کرد، سر به طغيان بر می‌دارد. مرگ و فنا را فراموش می‌کند و خودش را ابدی می‌پنداشد. و چون خود را ابدی داند، به حقوق مردم می‌تازد.

آیه **﴿أَلَّا تَنْهَا خَلْقَهُ﴾** خطاب به عموم است. هر فردی ممکن است که فرعون یا فرعونچه شود. طاغوت یا طاغوت‌چه شود. اما می‌دانی تو چه هستی در مقابل این عالم؟ این عالم عظیم. در مقابل اراده خلاق؟ مثل موجی هستی که در حرکت است. مثل موی هستی که شکل عوض می‌کند. تو که سیارات، زمینت، نسبت به کل عالم به حساب نمی‌آید و خود تو روی این زمین حکم ذره را داری تو چه حساب خواهی شد؟ در داستان فرعون، این هشدار خطاب به عموم مردم و عموم انسان‌هاست که خودشان را فراموش نکنند. روایتی هست که درباره فرق بین دید مؤمن و کافر می‌فرماید: **«إِنَّ الْكَافِرَ يَرَى يَوْمَهُ دَهْرًا»** (کافر یک روزش را روزگاری می‌داند)؛ **«وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى دَهْرَهُ يَوْمًا»** (ولی صاحب بینش ایمانی روزگار هزاران سال را یک روز می‌بیند). همین بینش و دید است که کافر را وامی دارد تا این اندازه برای دنیا تلاش کند، چون خیال می‌کند که روزش روزگاری است. چندروزی که به او قدرت می‌دهند، دیگر نه خدا را بمنه است، نه ملاحظه خلق را می‌کند. باید به خدا پناه برد از این غرورها!

خلاصه آنکه اگر به ظاهر آیه نگاه کنیم، می‌بینیم از قضایای فرعون و موسی^(۴) و درگیری‌های آنان، در آخر نتیجه می‌گیرد: **«ذَلِكَ لَعْبَرَةٌ لِمَنْ يَخْشِي»**، با آیات دیگر تا: **«أَلَّا تَنْهَا خَلْقَ أَمِ الْسَّمَاءِ بَنَاهَا»** اصلاً ارتباطی ظاهرأً ندارد؛ ولی از حیث روانی و روحی با هم مرتبطاند. فرعون مولودی بود مانند مولودهای دیگر، پس باید پرسیم چگونه او طاغوت شد و منشأ طغيانش چه بوده است. قرآن، پس از ذکر این مطلب، بیان می‌کند که انسان باید همواره متوجه این باشد که در برابر این عالم و حرکت کلی آن چیزی نیست و به حساب نمی‌آید. هستی او در حقیقت یک چشم بر هم زدن است. پس، غرور دیگر برای چه؟ طغيان برای چه؟ **«أَلَّا تَنْهَا خَلْقَ أَمِ الْسَّمَاءِ بَنَاهَا. رَفِيقَ سَمَكَهَا فَسَوَاهَا»**؟