

تفسیر احمد

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

ریاضتیں: الحاج مخدوم شاہ (پیغمبر)

Ketabton.com

پارہ 27

ترجمہ و تفسیر سورہ «الواقعة»

ترجمہ و تفسیر سورۃ القمر

تبیع و نگارش از:

الحاج امین الدین سعیدی - سعید افغانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ جَزءٌ 27

سوره واقعه در مکه مکرمه نازل شده و دارای نودوشش آيه و سه رکوع میباشد.
وجه تسمیه:

این سوره به این دلیل «واقعه» نامیده شده است که به اساس فرموده حق تعالی: «إِذَا
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ» (الواقعة: 1) از جمله نام های قیامت بود، آغاز شده است.

فضیلت سوره واقعه :

در باب فضیلت سوره واقعه حدیثی داریم که توسط حضرت انس (رض) روایت شده است که؛ رسول الله ﷺ فرموده اند: «سوره واقعه سوره توانگری است پس آن را بخوانید و به فرزندان خویش نیز آنرا تعلیم دهید».

تعداد آیات، کلمات و حروف آن:

تعداد آیات سوره واقعه طوریکه در فوق هم منذکر شدیم به نودوشش آیه می رسد. تعداد کلمات این سوره سیصد و هفتاد و هشت کلمه بوده (البته اقوال علماء در این بابت اختلافی می باشد)، تعداد حروف آن به هزار و هفتصد و سه حرف بالغ می گردد که: (البته اقوال علماء در این بابت اختلافی میباشد).
یادداشت:

تفصیل معلومات در مورد تعداد (آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن) را می توانید در سوره طور مطالعه فرماید.

ارتباط سوره «واقعه» به سوره رحمان :

پروردگار با عظمت ما «سوره الرحمن» را به صفت بهشت پایان داد، سوره واقعه را نیز به صفت قیامت و بهشت آغاز کرده است.

- و هر دو سوره، قیامت و بهشت و دوزخ را توصیف کرده اند.

- سوره ری رحمان به احوال و اوضاع ظالمان و ستمگران و عذابشان و پرهیزگاران و پاداش آنان و نعمتهای بهشت پرداخت است؛ این سوره نیز از قیامت و پیامدهایش و منقسم شدن مردم به سه گروه «اصحاب یمین: سعادتمندان»، «اصحاب شمال: سیاه بختان» و «السابقون: پیشنازان» سخن می گوید. سوره ری رحمان، در بیان رحمت رحمان است و این سوره بیم و هراس را به دلهای ناسالم می اندازد.

- سوره ری رحمان از متلاشی شدن و پاره پاره گشتن آسمانها و کرات سخن گفت، این سوره به نابود گشتن و فروپاشی کره ای زمین می پردازد، انگار که موضوع هر دو یکی است؛ ولی در ترتیب عکس هم اند؛ و طوریکه یادآور شدیم اینکه، پایان این سوره با پایان و سر آغاز سوره ری رحمان تناسب دارد.

محتوای کلی سوره واقعه:

قبل از همه باید گفت که: اکثر آیات متبرکه این سوره درباره قیامت، شرایط و حوادث آن و تقسیم مردم به دوزخی و جنتی اختصاص یافته است. لذا تلاوت این سوره و تفکر در مفاهیم عالی این سوره انسان را از بسیاری از غفلت ها بیرون می آورد.

اولین مبحث این سوره؛ آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک، همزمان با آن تقسیم انسانها در آن روز به سه گروه (اصحاب الیمین و اصحاب الشیمال و مقربان)، در ضمن مقام و منزلت مقربان، ومكافات آنان در جنت.

مقام و منزلت اصحاب اليمين، هکذا مكافات آنان در جنت.

در ضمن مقام و منزلت اصحاب الشمال و مجازات های آنان در دوزخ
دلائل وقوع روز جزا، از جمله قدرت خداوند و خلقت انسان از نطفه ناچیز
حالات احتضار و انتقال انسان از این جهان به جهان دیگر مكافات و مجازات مؤمنین و
کافران.

داستان زیبا و آموزنده:

مطالعه کنندگان گرامی!

قبل از اینکه به ترجمه و توضیح موضوعات مندرج این سوره مطابق آیات متبرکه
واحادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، وهمچنان در مورد فضیلت سوره واقعه، مطالبی را
تحریر بدارم، لازم و ضروری می‌پندارم، تا مؤجزآبه داستان صحابی جلیل القدر اسلام،
شخصیت که رسول الله ﷺ دوست داشت، تلاوت قرآن را از او بشنود. صحابی که پیامبر
برأو شهادت داد که ساق پای او در میزان روز قیامت سنگین‌تر از کوه اُحد خواهد
بود، اشاره بدارم.

علامه ابن جوزی «او را سادس فی الاسلام» یعنی نفر ششم که به اسلام گرویده است،
ذکر نموده است. (رساله: صفة الصفوة، ترجمه حضرت عبدالله بن مسعود).

عبد الله ابن مسعود شخصیت بود که: در تمام جنگ‌های صدر اسلام، حضور داشت و
رازدار رسول الله ﷺ و تکیه‌گاه و نگهدارنده مساواک، کفش رسول الله و حامل وسایل
نظافت او در سفر بود. عبدالله ابن مسعود (رض) در رفتار، راهنمایی و بلند همتی شبیه
پیامبر اسلام محمد ﷺ بود و کم وزن و قد کوتاه داشت.

سیرت نویسان می‌نویسد که: عبد الله ابن مسعود دارای بهترین لباس‌ها و خوشبوترین
عطراها بود، متولی قضاؤت کوفه و مسئول بیت المال در زمان خلافت امیر المؤمنین
حضرت عمر(رض) و ابتدای دوران خلافت حضرت عثمان(رض) را بدوش داشت.

عبد الله ابن مسعود، در مدینه منوره در سال 32 هجری وفات کرد و در قبرستان بقیع دفن
شد در حالیکه شصت و چند سال عمرداشت. (تفسیر صفوة التفاسیر تأليف محمد على
صابونی: 1/163).

اولین کسی که قرآن را به صدای بلند خواند:

از یحیی بن عروه بن زبیر از پیرش روایت شده که می‌گوید: بعد از رسول الله ﷺ اولین
شخصی که در مکه مکرمه قرآن عظیم الشأن را با صدای بلند قرائت فرمود، عبدالله بن
مسعود(رض) بود.

سیرت نویسان می‌نویسد: روزی اصحاب رسول الله ﷺ جمع شده بودند و می‌گفتند: قسم
بخدا قریش هیچگاه این قرآن را با صدای بلند نشنیده‌اند، چه کسی آن را به گوش آنها
می‌رساند؟ ابن مسعود گفت: من. گفتند: ما بر تو می‌ترسیم، ما شخصی را می‌خواهیم که قوم
زیادی داشته باشد که اگر قریش خواستند به او حمله کنند، قومش مانع آنها شود. گفت: رهایم
کنید.

خداوند آنها را از من منع می‌کند.

ابن مسعود (رض) صبح وخت به مقام آمد و در حالیکه قریش جمع شده بودند، با صدای بلند
خواند: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: «الْرَّحْمٰنُ (۱) عَلَّمَ الْقُرْءَانَ (۲)﴾** (سوره الرحمن: 1-2). سپس
به همین ترتیب به قرائت خویش ادامه داد. قریش تأمل کردند و گفتند: این چیست که ابن ام
عبد می‌خواند؟ سپس گفتند: او قسمتی از آنچه را که بر محمد نازل شده است، می‌خواند. پس
برخاستند و شروع به زدن او کردند و او از خواندن دست بردارنمی‌شد تا لحظه‌ای که سوره
را به اتمام رسانید. سپس نزد اصحابش رفت در حالیکه سر و رویش زخمی شده بود. گفتند:
این همان چیزی بود که از آن می‌ترسیدیم. گفت: حال دشمنان خداوند آرام نیستند، اگر

بخواهید فردا نیز مثل آن را برایشان می‌خوانم. گفتد: کافی است، به اندازه لازم آنچه را که خوشایندشان نبوده، برای آنها خوانده‌ای.

(اسناد این روایت صحیح و متصل است و امام قرطبی آنرا در تفسیر خویش از عروة بن زبیر 147/7 نقل کرده است و طبری در تاریخش 335-334 آورده است.). قرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج می‌شد.

از عبدالله نقل شده که رسول الله ﷺ از میان حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر (رض) می‌گذشت که عبدالله به نماز ایستاده بود. پس سوره نساء را شروع کرد و آن را به طور مفصل خواند، پیامبر ﷺ گفت: کسی که دوست دارد قرآن را همانطور که نازل شده، یاد بگیرد، آن را به قرائت ابن ام عبد بخواند. سپس عبدالله شروع به دعا کرد، و رسول الله ﷺ گفت: دعا کن که استجابت می‌شود. از جمله دعا‌های ابن مسعود این بود: خدایا ایمانی برگشت ناپذیر و نعمتی فنا ناپذیر و همراهی پیامبرت محمد ﷺ در بهشت برین را به من عطا بفرما.

حضرت عمر (رض) گفت: بخدا سوگند نزد عبدالله خواهم رفت و به برآورده شدن دعایش به او بشارت خواهم داد. زمانی که حضرت عمر نزد عبدالله آمد که به او بشارت بدهد، دید که ابوبکر صدیق از او سبقت گرفته است و گفت: تو در هر خیری سبقت می‌گیری. (ارناؤوط می‌گوید: اسناد حسن است و در المسند 445-454/1 آمده است، حاکم 3/317).

پیامبر اسلام هنگام شنیدن قرآن از ابن مسعود گریه می‌کرد:

پیامبر اسلام محمد ﷺ عبدالله بن مسعود را دوست داشت، که این امر روز به روز بیشتر می‌شد و بخاطر نشانه‌های تیز هوشی و نجابت و اخلاق والا و پیروی نیکو او را به خود نزدیک می‌کرد.

یک بار پیامبر ﷺ مشتاق شد که قرآن را از زبان ابن مسعود (رض) بشنود، خوشابحال چنین فضیلت بزرگی که تمام دنیا مساوی آن نیست.

عبدالله می‌گوید: رسول الله ﷺ به من گفت: قرآن را برایم بخوان، گفتم: ای رسول الله ﷺ من قرآن را بخوانم در حالیکه بر تو نازل شده است؟ گفت: من میل دارم که آن را از دیگری بشنوم، پس سوره نساء را برای او خواندم تا به اینجا رسیدم که: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُوَ لَاءُ شَهِيدٍ» (۴۱) (سوره النساء: 41). «حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی (بر اعمالشان) می‌اوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟».

پس او با پایش به من اشاره کرد در حالیکه چشمانش پر از اشک شده شده بود. (مسلم 800 در المسافرین، باب فضل استماع القرآن؛ بخاری 4049 فضائل القرآن).

روزی پیامبر ﷺ به اصحاب گفت: از دو نفری که بعد از من می‌ایند از اصحاب، به ابوبکر و عمر اقتدا کنید، و از هدایت عمار بهره بگیرید، و به عهد ابن مسعود تمکن جویید، و این سفارش بزرگی برای اصحاب بود که در خلال آن ارزش و جایگاه این مسعود فهمیده می‌شود. (ترمذی 3810؛ ابن ماجه 97؛ حاکم 75/3 و ذهبی آن را صحیح دانسته و با آن موافق است).

فضیلت سوره واقعه:

ثعلبی و ابن عساکر در شرح حال عبدالله بن مسعود می‌فرمایند: «عبدالله بن مسعود (رض) به همان مریضی مصاب شد که در آن رحلت کرد پس عثمان بن عفان (رض) به عیادتش رفت و از او پرسید:

ای عبدالله! از چه مریضی رنج می‌بری؟
گفت: از مریضی گناهان خویش.

پرسید: به چه چیزی میل داری؟

گفت: به رحمت پروردگار خویش.

پرسید: آیا دستور ندهم که برایت طبیب بیاورند؟

گفت: همان پزشک مرا مريض ساخت.

پرسید: آیا برای تو به بخششی دستور ندهم؟

گفت: مرا بدان نیازی نیست.

فرمود: این بخشش، بعد از تو از آن دخترانت باشد.

گفت: ای امیر المؤمنین! آیا بر دخترانم از فقر بیمناکید؟ من به دخترانم دستور داده‌ام که در هر شب «سوره واقعه» را بخوانند زیرا در حديث شریف از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمودند: «هر کس در هر شب سوره واقعه را بخواند، هرگز به او فقر و فاقه‌ای نمی‌رسد».

یادداشتی، بر فضیلت سوره واقعه:

و این صحح داده فضیلت سوره واقعه همان است که: حضرت ابن عباس، رضه، الله عنہ از بنامبر صلی الله علیه و سلم و اینت فرموده است: «شبیثه، هود و الواقعه والمرسلات و عم يتسائلون وإذا الشمس كورت» (سوره های هود و الواقعه و مرسلات و عم بتسائلون و اذا الشمس كورت مرا بیرون کردند) (رویات از ترمذی است، و شیخ البانی، این روایت را در (صحیح الجامع) صحیح دانسته است). از جانب دیگر این سوره واقعه شامل عذاب و وعید آخرت است.

پاید یاد آور شد که یک تعداد؛ روایت ضعیفی، که در فضل قرائت سوره الواقعه آمده است آنست که از ابن مسعود، رضه، الله عنہ، و اینت شده است که بنامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقحة أبداً» (روایت بیهقی)، (کسی، که هر شب سوره واقعه را قرائت کند هیچوقت دچار فقر نمی‌شود)، ولی امام احمد بن حنبل این روایت را منکر میداند.

وله، با آنهم اگر کسی، بر اساس، روایات ضعیف در فضائل اعمال عمل کند، از اهل بدعت نیست، وله، بهتر است آنرا ترک کند و سراغ قرائت سوره های (بقره، آل عمران، اخلاص، فلق، ناس، و غیره).

ترجمه و تفسیر سوره واقعه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خدای بخشایندۀ و مهربان

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١)

هنگامی که واقعه (بزرگ قیامت) واقع شود. (۱)

«الواقعه» «واقعه‌ی قیامت، فرود آینده، رخ دهنده».

ابن کثیر می‌فرماید: که واقعه یک از نام‌های روز قیامت است؛ زیرا در وقوع آن هیچ مجالی برای شک و شباهه وجود ندارد.

امام بیضاوی گفته است: چون وقوع روز محقق است به «واقعه» موسوم است. (تفسیر البيضاوی (انوار التنزیل و اسرار التاویل - ۴۳۷/۳).

ابن عباس می‌فرماید: «واقعه» مانند «طامه» و «صاخه» و «آزفه» اسم قیامت است. و این اسماء عظمت و بزرگی شان آن را به اقتضاء می‌رسانند. (البحر المحيط في التفسير القرآن ۲۰۲/۸).

خوانندگان گرامی!

در آیات متبرکه (۱ الی ۲۶) در باره برپایی قیامت، دسته‌های مردم، انواع نعمتهاي سعادتمندان ، بحث بعمل می‌آيد .

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَادِبَةٌ (٢)

که در واقع شدن آن هیچ دروغی نیست. (۲)

انکار از قیامت، فقط در دنیا و در شرایط رفاه و غفلت است، که برای برخی از انسانها رخ می‌دهد، ولی همین که نشانه‌های قیامت آشکار شود، دیگر کسی آن را انکار نمی‌کند. برخی از مفسرین کاذبه را به معنای تکذیب گرفته اند، و معناش روشن است، یعنی نمی‌توان آن را تکذیب کرد . و هیچکس نمی‌تواند آن را انکار نمود.

بناءً تا فرصت هست، بر وقوع قیامت باید باور داشته باشیم، که پس از وقوع، نتیجه‌ای جز شرمساری برای انسان ندارد.

فواید و اثراتی ایمان به روز آخرت:

- اگر هر کدام از ما و شما ایمان راسخ، قاطع و کامل به روز قیامت داشته باشیم، بدون شک و تردید به عبادت خداوند روی می‌اوریم، و مشغول عبادت می‌شویم و از گناه و بدی ها پرهیز می‌نمایم و در نتیجه به زندگی شرافتمدانه و خوشبختانه خویش ادامه می‌دهیم. - شخصی که به روز آخرت ایمان داشته باشد، و می‌داند که در برابر هر چیزی محاسبه می‌شود، شکی نیست که در هر کردار و گفتار خویش می‌اندیشد و دقت می‌نماید، هیچ عملی انجام نمی‌دهد و هیچ سخنی نمی‌گوید مگر اینکه راست و درست باشد.

- در صورتیکه انسان بداند که: چه حوالثی در این روز به وقوع می‌پیوندد، و هیچ چیزی نمی‌تواند انسان را از این حوالث بجز عمل صالح، نجات دهد، بناءً با تمام قوت به انجام انواع کارهای نیک از قبیل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، خوش رفتاری با مردم و رعایت حقوق والدین و همسایه‌ها و ... مبادرت خواهد ورزید، و در سبقت گرفتن در راه خیر سعی و تلاش جدی بعمل خواهد آورد.

- واگر واقعاً شخص بداند، و ایمان بدین روز داشته باشد که پروردگار چه نعمت‌هایی جاویدان و همیشگی برای مؤمنان، و چه عذاب‌ها و شکنجه‌های پی در پی و همیشگی برای کافران، آماده کرده است، بدون شک دنیا را حقیر و کوچک خواهد شمرد، و به این فیصله خواهد رسید که: دنیا جز خانه‌ای مؤقت و متعایی زودگزرا نیست پس خود را به خاطر مال و متع و مقام زود گزر دنیا، سرگردان و نگران خواهد ساخت، همه ای جد و جهد خویش را برای خواهد انداخت تا در این دنیا متقدی و پرهیز گار باشد و برای دسترسي زندگي ابدی و منزل حقیقی و جاویدان سعی و تلاش خواهد فرمود.

خَافِضَةُ رَافِعَةٍ (۳)

(آن روز، گروهی را) پایین می‌آورد (و گروهی دیگر را) بالا می‌برد.^(۳) «خُضُّ» به معنای فرو آوردن و به زیر کشیدن و «رُفْعَ» به معنای بالا بردن و برافراشتن است.
«رَافِعَةٌ» «بالابرنده، برافرازنده».

يعنى مقام بعضى را پایین می‌آورد و منزلت بعضى دیگر را بالا می‌برد.) البحر المحيط في التفسير القرآن - ۲۰۲/۸).

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا (۴)

هنگامی که زمین به شدت لرزاند شود.^(۴)
«رج» به معنای لرزش شدید و تند و از جا کنده شدن است.
«رجا» «لرزاندن، جنباندن، بشدت بلرzed».

تفسران در این مورد در تفاسیر خویش مبنوی‌سند که: زمین به مانند گهواره‌ی طفل تکان می‌خورد، تا تمام ساختمان‌های روی آن فرو ریزند، و تمام کوه‌ها و قلعه‌های روی آن شکسته و متلاشی شوند. (تفسیر قرطبی ۱۹۶/۱۷).

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا (۵)

و کوه‌ها کوبیده و به شدت متلاشی شوند.^(۵)
«بُسَّتِ» «کوبیده و متلاشی شوند».

«بس» به معنای خرد شدن در اثر فشار شدید است.
فهم عالی این آیه به این حقیقت اشاره می‌نماید که: در آستانه قیامت، وقوع زلزله‌ها و لغزش زمین و کوه‌ها به صورت حتمی به وقوع می‌پیوندد.

فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنْبَثًا (۶)

و به صورت غبار پراکنده شوند.^(۶)
و «هباء» به خاک نرم مانند غبار و ذرات معلق در هوا می‌گویند و «منبث» به معنای پراکنده است.

«هَبَاءُ» «غبار، گرد».

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (۷)

و شما (انسانها) به سه گروه تقسیم خواهید شد.^(۷)
تقسیم انسان‌ها به سه گروه:

زمانیکه در روز قیامت کرسی قضاوت بین بندگان نصب گردد، کافران از مؤمنان جدا شده و به سمت چپ برده می‌شوند و مؤمنان در سمت راست عرش الهی قرار می‌گیرند و تعدادی نیز در مقابل خدا جای دارند و نزدیک به او هستند.

در این وقت است که با تحریر صدا می‌آید: «وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيْمًا الْمُجْرِمُونَ» (سوره پس: 59). (ای گنهکاران و مجرمان امروز از مؤمنان جدا شوید).

و باز میفرماید «وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانُكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَرَيَّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنَّنَا تَعْبُدُونَ ۚ» (سوره یونس: 28). (و روزی که همه را گرد می‌آوریم. سپس به مشرکان می‌گوییم: شما و معبد هایتان را در جای خود بایستید، بعد آن‌ها را از هم جدا می‌سازیم و معبد هایشان می‌گویند: شما ما را نپرستیده‌اید).

همچنان قرآن عظیم الشأن صحنه‌ان در (آیات 28 و 29 سوره الجاثیة) چنین به بیان گرفته است: «وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتْبَهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنَّنَ تَعْمَلُونَ ۚ» (28) هذا کتبنا ینطق علیکم بالحق إنما کننا نستنسخ ما کننا تعاملون (29)»

«همه ملت‌ها را می‌بینی که بر سر زانوها نشسته و هر ملت به سوی نامه اعمالش خوانده می‌شود. امروز جزا و سزای کارهایتان به شما داده می‌شود* این نامه اعمال، کتاب ماست که اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند ما خواسته بودیم که تمام کارهای شما که در دنیا انجام می‌داده‌اید را یادداشت کنند».

مطالعه کندگان گرامی !

در روز قیامت همه مخلوقات متواضعانه و خاشعانه در برابر رب العالمین صف می‌کشند، در حالیکه، عرق از سر و رویشان می‌بارد، هر کسی به نسبت اعمال که در دنیا انجام داده غرق در عرق است، فروتن و ذلیل، بدون اذن الله تعالیٰ کسی یارای سخن گفتن را ندارد، فقط پیامبران سخن می‌گویند، مردم به پیامبران خود چسبیده‌اند، نامه اعمال که شامل اعمال تمامی انسان‌ها از خلق آدم تا نهایت دنیا است و فرشتگان آن را در طول تاریخ یادداشت نموده‌اند، گذارده می‌شود. قرآن عظیم الشأن در (آیات 13 - 15 سوره القيمة) حالت این روز را چنین به تعریف گرفته است: «يُنَبِّئُ الْإِنْسُنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ۝ (13) بَلِ الْإِنْسُنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ ۝ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ ۝ (15)».

(انسان در آن روز به آنچه پیش فرستاده و به آنچه پس گذاشته است خبر داده می‌شود. (14) اصلاً انسان به (خوب و بد) نفس خود بیناست. (15) اگر چه (در آن روز عذرهایی پیش کند)

«وَكُلُّ إِنْسَنٌ الْزَمْنَهُ طَيْرٌ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتْبًا يَلَقَيْهُ مَنْشُورًا ۝ (13) أَقْرَأَ كِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ (14)» (سوره الإسراء: 13-14). (و ما اعمال هر کسی را در گردنش (تقدیرش) آویخته‌ایم و روز قیامت کتابی را برای وی بیرون می‌آوریم که آن را باز گشاده بیابد. (14) (به او گفته شود) نامه ات را بخوان، کافی است که امروز خودت حسابگر خود باشی).

حسن بصری (رض) می‌فرماید: «ای بنی‌آدم، چه منصف است کسی که تو را قاضی خودت قرار می‌دهد».

میزان جهت وزن اعمال خیر و شر گمارده می‌شود، پل صراط بر امتداد جهنم زده شده، فرشتگان به بنی‌آدم خیره گشته‌اند، شعله‌های جهنم زبانه می‌کشد و بهشت برین آشکار

می‌گردد، خداوند جهت قضاوت و تسویه حساب با بندگان تجلی می‌یابد و زمین با نور خدا روشن می‌گردد، و کتاب اعمال گذارده می‌شود، فرشتگان شهادت خود را بر اعمال بندگان ادا می‌کند، زمین نیز بر اعمال انسان‌ها بر روی خودش شهادت می‌دهد، راهی به جز اعتراف نمی‌ماند و الاً بر دهان مُهر سکوت زده شده و تمامی اعضای بدن به صدا آمده و هر آنچه انسان در شب‌ها و روزها مرتکب می‌شده است را برمی‌شمارند.

«يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارُهَا»⁽⁴⁾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا⁽⁵⁾ (سوره الزلزله: 5-4). «در آن روز زمین خبرهای خود را بازگو می‌کند * چون خداوند تو بدو امر و وحی کرده است». **فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ**^(٦)

پس (اولین گروه) «اصحاب میمنه» هستند، اما اهل سمت راست چه کسانی هستند؟^(٨) قرطبي گفته است: تکرار ما أصحاب الميمنة و ما أصحاب المشئمة تفحیم و شگفت انگیزی را می‌رساند. مانند الحاقۃ ما الحاقۃم القارعة ما القارعة. (تفسیر قرطبي ١٩٩/١٧).

اللوسى گفته است: در اولی منظور تفحیم است و در دومی منظور نشان دادن رشتی و شناخت حال آنها می‌باشد. و نیز منظور به شگفت‌آوردن شنونده در خوبی و رشتی حال دو گروه می‌باشد. انگار گفته است: حال اصحاب میمنه بی‌نهایت خوب و حال اصحاب مشائمه بی‌نهایت رشت و شنیع است. (اللوسى ٢٧/١٣١).

اصحاب میمنه:

«أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» «یاران دست راست».

اصحاب میمنه، اهل سعادت‌اند که این اشخاص را از سمت راست بهم‌سوی بهشت می‌برند و نامه‌های اعمال‌شان را به دست راست‌شان تسلیم می‌دارند.

اصحاب میمنه کسانی هستند که اهل خیر و برکت و خوشبختی و سعادت هستند. [راستی] وضعیتشان چگونه است؟ وضعیت آن‌ها وصف ناپذیر است. تنها خدا می‌تواند وضعیت آن‌ها را توصیف کند.

صفات ممیزه اصحاب المیمنه:

قرآن عظیم الشأن در وصف وصفات اصحاب میمنه در آیات (13 - 18 سوره البلد) می‌فرماید: «فَكَ رَقَبَةٌ»⁽¹³⁾ او «إطْعُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَةٍ»⁽¹⁴⁾ یتیماً ذَا مَقْرَبَةٍ⁽¹⁵⁾ او «مَسِكِينًا ذَا مَتَرَبَةٍ»⁽¹⁶⁾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ»⁽¹⁷⁾ او «لِلِّئَلِّ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ»⁽¹⁸⁾» (آزاد کردن گردن‌ها (برده‌ها) است. (14) یا طعام دادن در روز گرسنگی است. (15) به یتیمی که از اقارب باشد. (16) یا به مسکین خاک‌آلود. (17) باز از آنانی باشد که ایمان آورده‌اند و یکدیگر را به صبر نمودن (در راه دین) و نرمی و مهربانی سفارش کرده‌اند. (18) این گروه اصحاب دست راست‌اند).

صفات اصحاب دست راست عبارت است از:

- آزاد کردن غلام و کنیز یا قرض‌دار از بار قرض سبک ساختن.
- در وقت سختی و قحطی گرسنگان را دستگیری نمودن.
- نیکویی به یتیمان و اقربا «نژدیکان».
- و دستگیری از فقیری که از فقر و تنگدستی خاک‌آلود شده باشد.

- و به شرط قبولی اعمال، ایمان داشته باشند و به صبر و محبت و مهربانی با همیگر توصیه و تأکید کنند و ادای حقوق و انجام فرایض و بر خلق خدا رحم نمایند تا الله متعال بر شما رحم فرمایند.

- ایشانند یاران دست راست و به نیکبختی رسیدن.

خواندنگان محترم!

تفسیر کبیر جهان اسلام ابن کثیر می نویسد که: تمام مردم در روز قیامت به سه گروه تقسیم می شوند، گروهی که در سمت راست عرش قرار می گیرد، آنان کسانی هستند که نامه اعمال شان به دست راست داده می شود، و آنان در جانب راست عرش جمع کرده می شوند، که همه آنها اهل جنت می باشد.

گروه دوم در جنب چپ عرش جمع کرده می شوند، و نامه ای اعمال شان به دست چپ شان داده می شود، که همه ای آنها اهل جهنم می باشند.

گروه سوم سابقین هستند که با قرب مقام، و امتیاز خاصی در پیشروی عرش، جایگاه شان می باشد، و این گروه شامل انبیاء، رسول، صدیقین شهدا و اولیاء می باشند، که نسبت به اصحاب الیمن از تعداد کمتری بر خور دارند.

وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَتْشَأَمَةِ (۹)

و (گروه دوم) اهل سمت چپ هستند! اما اهل سمت چپ چه کسانی هستند؟ (۹)
«المَشْأَمَة»: دست چپیها. سمت چپیها. آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ دریافت می دارند (نگا: حاقه /). افراد بدبخت و تیره روز.

حال اصحاب شمال یعنی یاران چپ:

«المَشْأَمَة»: دست چپی ها. سمت چپیها. عبارت از آنده اشخاصی اند که اعمال نامه شه به دست چپ در یافت می دارند، آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ دریافت می دارند. (ملحظه شود سوره حاقه) دریک معنی کلی گفته می توانیم که دست اصحاب شمال اشخاص افراد بدبخت و وسیاه روز اند.

همانطوریکه گفته آمدیم: اصحاب شمال بحیث اشخاص؛ اهل شقاوت و ضلال شناخته شده اند، این عده اشخاص بعد از صدور حکم محکمه از سمت چپ راهی دوزخ می سازند، نامه های اعمالشان را به دست چپ شان تسلیم میدارند. اصحاب شمال از جمله، اشخاص بدبخت و به دور از سعادت اند، و این سیاه روز ناشی از اعمال است که در دنیا انجام داده اند، و از نتیجه این اعمال در روز قیامت، دچار شومی و بدبختی و شقاوت شده اند.

مفهوم چپ دستی ها در ادیان:

در تعلیمات دین یهودیت و مسیحیت چپ دست را به فال نیک نمی گیرند. در کتاب «ساموئل» از یعقوب علیه سلام و داؤود علیه سلام داستانی را حکایه میدارند که: زمانیکه «آماسا» خواهر زاده داؤود علیه سلام که از جانب داؤود علیه سلام به بحیث جانشین او تعین گردیده بود، رهبری گروهی شورشگر را علیه داؤود به عهده می گیرد. روزی داؤود علیه سلام او را به قصر اش دعوت می دارد و در ضمن گفت: «به یقین برادرم بر سر راه تو ایستاده است؟ دست راست آماسا را گرفته و می بوسد و همزمان با دست چپش شمشیرش را با مهارت در شکم آماسا طوری فرو می برد که دل و روده ی

او روی زمین می‌ریزند.» این بدين معنی است که او نخواست قتل او را بدست راست خویش انجام دهد.

همچنان در داستان های متعددی در انجلیل دیده شده است که بر فضیلت دست راست بر چپ حکم نموده است. در انجلیل آمده است که: حضرت مسیح به آنانی که در سمت راستش جای می‌گیرند می‌گوید: «در آغوش مهر پدر در آئید، به سرزمینی که از آغاز برای شمایان آفریده شد». و آنگاه روی سوی آنانی که در سمت چپ او نشسته اند کرده و می‌گوید: «از من دور شوید، سوی آتش ابدی، آتشی که از آن شیطان و یارانش است گم شوید».

ناگفته نماند که ربط دادن بدی به چپ و خوبی به راست حتی قبل از مسیحیت در بین اساطیر انسانها وجود داشت و انجلیل بنیان گزار این طرز تفکر نیست.

همچنان اگر تاریخ کشور مصر و داستانها و اعتقادت مصریان قدیم مورد مطالعه قرار گیرد در می‌یابیم که چپ و یا اینکه چشم چپ آفتاب با خود مصیبت همراه دارد، خدای توفان بدی و بی نظمی منتشر می‌کند، در حالیکه هورووس بخشنده ی خوبی هاست و به همین سبب «چشم راست آفتاب» نام دوم اوست.

در بودیسم و هندویسم نیز می‌توان آداب و رسوم و داستان های از این مشابهت را مشاهده کرد که در مورد عدم خوبی دست چپ بیان گردیده است.

همچنان محقیقین مینویسند:

در میان عوام الناس عادتی در مورد فضیلت دست راست با چپ وجود دارد. می‌گویند: زمانیکه جادوگر هنگام بهم زدن داروهای جادوئی اش در طشت جادوگری اش بایستی رو به آفتاب ایستاده و با اکت خاصی دست چپش را به سوی نقطه مقابلش دراز کند و عوامل مریضی را از بین ببرد.

معالجه چپ دستان همواره و در همه جای جهان مطرح بوده و کماکان هست.

خوانندگان محترم!

دین مقدس اسلام در فضیلت سمت راست و دست راست، بخصوص برای: سلام دادن، مصافحه کردن، غذا خوردن، دریافت نامه اعمال در روز قیامت، پیش شدن در هنگام خارج شدن و داخل شدن، پوشیدن لباس وغیره ... در مجموعه سایر موضوعات، در نظر گرفته شده است.

همچنان در تعلیمات دین مقدس اسلام، مسلمانان هر کار خوب و ثوابی را باید با دست راست انجام دهند؟ در این مورد عالم شهیر جهان اسلام شیخ امام نووی رحمه الله در «شرح صحیح مسلم» می‌فرماید:

«این یک قاعدة مستمر در شرع اسلامی است که: هر آنچه از باب تکریم و شرافت باشد مانند: پوشیدن لباس پیراهن و تنبان، پوشیدن جراب، داخل شدن به مسجد، سواک (یا مسواك زدن) و سرمeh زدن، و گرفتن ناخون، و کوتاه کردن بروت، و شانه زدن موها، و زدودن موی زیر بغل، و تراشیدن موی سر، و سلام نماز، و شستن اعضای وضو و غسل، و خروج از توالت، و خوردن و نوشیدن، و مصافحه و دست دادن، و لمس حجر الأسود و همانند آنها، تیامن (پیش اندختن دست راست) در آنها مستحب است.

و هر آنچه که ضد آن باشد مانند: رفتن به تشناب و یا دست شوی، بیرون رفتن از مسجد، استنشاق، و استجاجاء، و بیرون آوردن لباس و تنبان و یا هم جوارب و همانند آنها، پیش

انداختن سمت چپ مستحب است، و تمامی این موارد برای تکریم راست و شرف آن است».

قرآن عظیم الشأن در آیه (71 سوره اسراء) می فرماید: «يَوْمَ نَذِعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرُونَ كِتابَهُمْ» یعنی: (به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوايان شان میخوانیم! کسانی که نامه اعمالشان به دست راست شان داده شود، آن را (با شادی و سرور) میخوانند.

ویا هم در سوره (واقعه، آیه 91) میخوانیم: «فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ» یعنی: (به او گفته میشود): سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند.

- «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ⁽³⁸⁾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ⁽³⁹⁾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ⁽⁴⁰⁾» (مدثر 38-40). یعنی: (آری) هر کس در گرو اعمال خویش است، مگر اصحاب یمین (راست) (که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوای شان به دست راست شان میدهند) آنها در باغهای جنت اند، و سؤال میکنند.

- و هنگامی که از پیامبرانش خبر می دهد، میفرماید: «وَالْقَمَارُ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ» (سوره طه آیه 69). یعنی: (ای موسی) آنچه را در دست راست داری بیفگن، تمام آنچه را ساخته اند می بلعد! آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد.

- «فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ فَقَالَ إِلَّا تَأْكُلُونَ⁽⁹¹⁾ مَا لَكُمْ لَا تَتَطْقُونَ⁽⁹²⁾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ⁽⁹³⁾» (سوره صافات 91-93). یعنی: (ابراهیم وارد بتخانه شد) مخفیانه نگاهی به معبدانشان کرد و از روی تمسخر گفت: «چرا (از این غذاها) نمی خورید؟! چرا سخن نمی گویید؟! سپس بسوی آنها رفت و ضربهای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد.

- «وَأَصْحَابُ الشِّمَاءِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَاءِ» (سوره واقعه، آیه 41). یعنی: واصحاب شمال (چپ)، چه اصحاب شمالی (که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می شود).

- «وَأَمَّا مَنْ أُوتَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتْ كِتَابِيَهُ» (سوره حلقه آیه 25). یعنی: امّا کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهدن می گوید: «ای کاش هرگز نامه اعمال را به من نمی دادند.» در آیات متذکره به وضاحت تمام بر فضیلت دست راست تاکید بعمل آمده است.

دریافت اعمال نامه بدست راست:

یکی از بزرگترین شرف که دست از آن برخوردار است، این است که شرف نوشتن را پروردگار با عظمت با دست اعطای نموده، همانطوریکه شرف نطق را بزبان هدیه داده است.

پروردگار با عظمت ما طوریکه در فوق بدان اشاره نمودیم، ملائکه یی را مأمور گردانیده که مصروف نوشتن اعمال نامه خلق است و بر آنها نگهداری میکنند. الله تعالی میفرماید: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ⁽¹⁰⁾ كِرَاماً كَاتِبِينَ⁽¹¹⁾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ⁽¹²⁾» (انفطار 10-12). یعنی: «البتہ و یقیناً نگهبانها برای مراقبت احوال و اعمال شما مأمور

اند، ملائکه هایی بزرگوارند که اعمال بندگان را مینویسند، شما هر چه کنید همه را می دانند».

و می فرماید: «إِذْ يَتَّلَقُ الْمُتَّقِيَانَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ⁽¹⁷⁾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ⁽¹⁸⁾» (ق 17-18).

يعنى: «دو ملائکه گفتار و کردار شخص را دریافت می دارند و آن را ثبت می کنند، یکی از دست راست و دیگری از دست چپ نشسته و همنشین او هستند، هر کلمه بی که بر زبان برآند (از خیر و شر) آن را می نویسند و مراقب و حاضر حال اویند».

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾

و (گروه سوم) سبقت کنندگان، (که در کارهای نیک) سبقت کننده‌اند. (۱۰)
سومین گروه:

سومین گروه به اشخاص اطلاق می شود که: در دنیا در اطاعت و عبادت وبصورت کل در مسیر بندگی نسبت به همه جلوتر و پیشقدمتر قرار دارند، که مقام شان در روز قیامت نیز در مقام بالا و اول بوده و به سوی رحمت پروردگار و بهشت پیش می تازند. به درجات بالاتر و اجر و پاداش بزرگتری دست می یابد.

«سابق» به کسی گفته می‌شود که ایمان در دلش به گونه‌ای جای گرفته باشد که حتی گاه گاهی هم دچار سستی و ضعف نشود و میل به انجام گناهان بزرگ و عمل ناپسند نکند. «سابقون» کسانی هستند که در مسیر بندگی خدا به مقامی والا رسیده‌اند و ایمان در دلشان چنان جای گرفته است که مغلوب هوا و آرزوهای نفسانی نشده و شیطان نمی‌تواند بر آن‌ها مسلط شود و آنان را وادار به انجام گناهان بزرگ کند. اینان از جمله کسانی اند که در کارهای نیک سبقت می‌کنند. «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» (بقره، ۱۴۸) همچنان این عده اشخاص، وقتی دعوت به دین خدا آغاز می‌شود اینان اولین اشخاصی اند که به آن جواب مثبت میدهند و به آن می‌پیوندند و شروع به تبلیغ و دعوت مردم به سوی خدا می‌کنند.

«سابقین» کسانی هستند که نفس و روانشان «مطمئن» شده و آرام گرفته و در میدان بندگی خدا محکم ایستاده‌اند. همچنان باید گفت که: سبقت در ایمان و عمل وخیرات و نیکی‌ها ارزش بسزای دارد.

خوانندگان گرامی!

به این ترتیب ملاحظه نمودیم که: انسان‌ها در روز قیامت به سه گروه تقسیم می‌شوند: دست راستی‌ها که همانا اصحاب بهشت‌اند، دست چپی‌ها که همانا اهل دوزخ‌اند و پیشتازان سبقت‌گیرنده به پیشگاه پروردگار لایزال و مقربان بارگاه الهی؛ که همانا پیامبران، صدیقین و شهدا می‌باشند.

در حدیث شریف به روایت حضرت عائشه (رض) آمده است کمرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «آیا می‌دانید که پیشتازان به سوی سایه (عرش) الهی در روز قیامت چه کسانی‌اند؟ اصحاب گفتند: الله و رسولش داناترن.

رسول الله ﷺ فرمودند: ایشان کسانی اند که چون حق به آنان عرضه شود، آن را می‌پذیرند و چون حق از آنان خواسته شود، آن را می‌بخشند و بر مردم چنان حکم و قضاوت می‌کنند که بر خویشتن حکم می‌کنند».

أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ ﴿١١﴾

آنان مقربان (دربار الهی) اند. (۱۱)

و بدون شک پیشگامان در نیکی‌ها، باید در جامعه از جمله مقرّبین باشد. و این فیصله الهی است؛ کسانی که در دنیا به سوی خیرات سبقت می‌گیرند، در آخرت برای دریافت اجر و پاداش مقّم‌ترند.

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (۱۲)

در باغ‌های پرنعمت قرار دارند. (۱۲)

واقعاً هم بهشت، محل کامیابی‌های مؤمن است. نباید فراموش کرد که: مقام معنوی، بالاتر از کامیابی مادی می‌باشد. پروردگار با عظمت ما در ابتدا با زیبایی خاصی فرمود: «أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ»، آنان مقرب درگاه ما هستند، و بعد از آن فرمود که در باغ‌های بهشتی قرار می‌گیرند. «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (۱۳)

گروه زیادی از پیشینیان اند. (۱۳)
«ثُلَّةٌ» «گروهی، پاره، دسته».

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (۱۴)

و عدد قلیلی از متأخران (۱۴)

بسیاری از این گروه متعلق به امت‌های قبل از نزول قرآن هستند و کمی از آن‌ها متعلق به ملت‌هایی هستند که بعد از نزول قرآن خواهند آمد.

قرطبي گفته است: سابقین ملت‌های متاخر نسبت به سابقین ملت‌های پیشین اندک می‌باشند؛ زیرا پیامبران پیشین بسیار بودند، در نتیجه سابقون آنها نیز زیاد بود. پس تعداد آنها از تعداد سابقون امت ما بیشتر است.

حسن گفته است: سابقون گذشتگان از سابقون امت ما بیشتر است، آنگاه آیه را خواند.
(تفسیر قرطبي ۱۷/۲۰۰). و بنا به قول ضعیفی منظور از السابقون السابقون پیشکسوتان این امت است، و مراد از آخرين: متأخرین این امت می‌باشد. بدین ترتیب هر دو گروه از امت محمد صلی الله علیه و اله و سلم می‌باشند.

(نظر اول عبارت است از: اختیار جمهور مفسران مانند ابن جریر و ابو سعود و قرطبي و بیضاوى و آلوسى. و ابن کثیر نظر دوم را اختیار کرده و گفته است: نظر ابن جریر ایراد دارد و ضعیف است؛ زیرا به نص قرآن این امت بهترین امت است. پس بعد از مقتربان در غیر این دین از مقتربان این آیین بیشتر باشد. می‌گوییم: می‌دانید که پیامبران تعدادشان بسیار زیاد بود و عموماً از سابقین می‌باشند و اگر پیروانشان به آنها اضافه شود، تعدادشان از خواص این امت بسی بیشتر می‌شود. اما در مجموع امت محمد از دیگر امتهای فاضلتر است و از همه بیشتر وارد بهشت می‌شوند. بدین ترتیب اشکال رفع می‌شود. و الله اعلم.)

عَلَى سُرِّ مَوْضُونَةٍ (۱۵)

بر تخت‌های چیده شده و بافته شده از دُر و یاقوت (خواهند نشست). (۱۵)

«مَوْضُونَةٍ» «مرصع، زربفت». همچنان ابن جریر، ابن ابی حاتم، بیهقی وغیره در باره «مَوْضُونَةٍ» نقل کرده اند که آن پارچه‌ای است که با طلازربافت شود.

ابن عباس گفته است: «مَوْضُونَةٍ» یعنی جواهر نشان و زربافت. (مختصر ۴۳۰/۳) در این آیه مبارکه قرآن عظیم الشأن وضعیت و محل نشستن جنتیان را به توصیف می‌گیرد و می‌فرماید که: روی تخت‌هایی نشسته‌اند. این تخت‌ها با فواصلی در کنار هم چیده شده و آن

مکان و مجلس با دُرّ و مروارید مزین شده است. مؤمنین روی آن تخت‌ها نشسته و بر آن‌ها تکیه زده‌اند:

مُتَكَبِّئُونَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (۱۶)

در حالیکه روبروی یکدیگر بر آنها تکیه دارند. (۱۶)
از آداب پذیرایی، فراهم نمودن جایی است که مهمان در آن احساس راحتی وارامش کند.
در مجالس دنیوی اگرچه در ظاهر با هم هستند؛ ولی قلب‌های شان با هم نیست و در بسیاری از موارد نسبت به هم دیگرکینه [و حسد و بخل] دارند.

ولی در بهشت نه کینه‌ای هست و نه عداوت و نه دشمنی. اهل چنین مجلسی هرگز زحمت آماده کردن غذا و نوشیدنی و... را نمی‌کشند؛ زیرا خدمتکارانی دارند و در آنان در خدمت شان قرار دارند.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مُخْلَدُونَ (۱۷)

پس‌انی همیشه جوان و بانشاط بر گرد آنان برای خدمت می‌گردند. (۱۷)
«مُخْلَدُونَ» «جاودانان». مراد اینست که آنان برای همیشه در حالت جوانی میمانند، و در معرض تغییر سنی و سایر تغییرات قرار نمی‌گیرند، و در باره غلامان اهل جنت تحقیق راجح آن است که آنان نیز مانند حوران در خود جنت آفریده می‌شوند، و خدمت گزاران اهل جنت قرار می‌گیرند و از روایات حدیث ثابت است که در نزد هریک از اهل بهشت هزاران خادم میباشد (مظہری) و تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی).

تفسیر جلیل القدر ابو حیان می‌نویسد: «ولدان» به «مخلدون» توصیف شده‌اند-هر چند که تمام بهشتیان برای همیشه می‌مانند- تا مشخص شود که آنها در سن طفولیت باقی خواهند ماند و تغییر نمی‌کنند، و همان طور که خدا آنان را توصیف کرده است، بزرگ نمی‌شوند. (البحر المحيط في التفسير القرآن ۲۰۵/۸).

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِنْ مَعِينٍ (۱۸)

با جام‌ها و کوزه‌ها و ظرف‌های از شراب جاری (که هیچ مریضی و آفتی ندارد بر آنان می‌گردد). (۱۸)

«أَبَارِيقَ» «جمع ابريق، کوزه‌ها». افتابه که دارایی لوله‌ای باشد کوزه‌ای که از صفائ رنگش برق می‌زند.

«کأس» به گیلاس‌های مخصوص شراب گفته می‌شود و مراد از «معین» آن است که آن شراب از چشم‌های آورده می‌شود. (تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی سوره واقعه)

«وَ كَأسٍ مِنْ مَعِينٍ» و جامی از شراب ناب که از چشم‌های جوشد و جاری می‌شود. حضرت ابن عباس گفته است: مانند شراب دنیا به صورت عصاره گرفته نمی‌شود بلکه از چشم‌های جاری می‌شود. قرطبی گفته است: معین یعنی آب یا شراب جاری. اما در اینجا منظور شراب جاری از چشم‌های می‌باشد. مانند شراب دنیا نیست که با زحمت و تلاش و شیره گرفتن به دست می‌آید. (تفسیر قرطبی ۲۰۳/۱۷)

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ (۱۹)

که از نوشیدنش نه سردرد شوند، و نه مست و بی هوش شوند. (۱۹)
«لَا يُصَدَّعُونَ» «سر درد نگیرند».

«وَ لَا يُنْزِفُونَ» و مست نمی شوند یعنی و مانند شراب دنیا عقل آنها را زایل نمی کند. ابن عباس گفته است: در شراب چهار خصلت و خاصیت مکنون است: مستی، سردرد، استفراغ و ادرار. خدا شراب بهشت را یادآور شده و آن را از این خاصیت‌های مذموم پاک و منزه کرده است. (مختصر ۳/۴۳۰).

وَفَاكِهٰةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ {۲۰}

و میوه‌هایی از هرنوع که اختیار کنند. (۲۰)

از خصوصیات مهماندران بهشتی که جوانان با قیافه های زیبا اند، همین است که هر لحظه در خدمت جنتیان می باشند، انواع وسایل پذیرایی را در دست دارند. و مواد پذیرایی، متعدد و متنوع و به انتخاب مهمان است. «وَفَاكِهٰةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ» دعوت ها و پذیری ها در بدو با نوشیدنی های متنوع، سپس میوه و غذای های مطبوع «معین»، «فَاكِهٰةٌ، لَحْمٌ» ادامه می یابد، و در نوع غذا، اشتها نقش اساسی را دارد. «مِمَّا يَشَتَّهُونَ» بر طبق برخی از نصوص شرعی (كتاب و سنت) اسم بعضی از میوه ها و درختهای بهشتی ذکر شده اند، مانند میوه انار و خرما و سیب و .. و یا درخت سدر..

ولی باید یاد آور شد که: در آنجا اهل بهشت هر میوه ای که بخواهند در خدمت شان حاضر کرده می شود: «وَفَاكِهٰةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ {۲۰} وَلَحْمٌ طَيْرٌ مِّمَّا يَشَتَّهُونَ» (الواقعة/21-20). یعنی: و هر نوع میوه را که برگزینند و بخواهند، به کامل ترین و زیباترین صورت برایشان فراهم خواهد بود. و از گوشت انواع پرنده‌گانی که بخواهند به هر صورتی که بخواهند کباب شده یا پخته شده و یا به صورتی دیگر که بخواهند برایشان فراهم خواهد شد.

و «يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهٰةٌ أَمِنِينَ» (سوره الدخان / 55) یعنی: آنان در بهشت هر میوه ای را که بخواهند از آنچه که در دنیا اسمش هست و از آنچه که در دنیا اسمی از آن نیست و شبیهی ندارد می طلبند، پس هر میوه ای، از هر نوع را که بخواهند بدون رحمت و مشقت فوراً برایشان حاضر می گردد.

و فرمود: «وَفَاكِهٰةٌ كَثِيرَةٌ؛ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ» (سوره واقعه 32-33). یعنی: یعنی همانند میوه های دنیا نیستند که در بعضی وقت ها یافت نمی شوند و فقط در برخی فصل ها در دسترس هستند و به دست آوردن شان مشکل است، بلکه میوه های بهشت همواره و همیشه وجود دارند و چیدن و استفاده از آن اسان است و انسان در هر حالتی که باشد به آن دسترسی دارد.

طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَ عُيُونٍ {۴۰} وَفَوَاكِهٰةٌ مِّمَّا يَشَتَّهُونَ {۴۱}» (مرسلات 41-40). یعنی: پرهیزکاران در میان درختان متنوع و سایه سار و سرسیز و با طراوات و چشمی سارانی دیدنی هستند که از چشمی سلسیل و رحیق سرچشمی میگیرند. و بهترین و پاکیزه ترین میوه هایی که دلخواه آنان است و آرزو می کنند برایشان مهیاست.

در تفسیر راستین از شیخ عبدالرحمن السعدي (رحمه الله) آمده است: «میوه های بهشتی همه در زیبایی و طعم همسانند و در میان آن میوه مخصوصی وجود ندارد، و اهل بهشت همواره در ناز و نعمت بسر میبرند. پس آنها همواره با خوردن آن میوه ها لذت میبرند. «وَأَنْوَأْ وَلِهِ مُتَشَابِهً» عده ای میگویند میوه های بهشت تشابه اسمی دارند اما در مزه با یکدیگر فرق می کنند. گروهی نیز میگویند در رنگ با یکدیگر متشابه هستند اما در اسم

فرق میکند. برخی نیز در این باورنده در زیبایی و لذت تشابه دارند شاید این بهترین قول باشد».

هربارکه نعمتی جدید به آنها تقدیم میگردد چون میوه‌ها در ظاهر به یک شکل و صورت می‌باشد گمان می‌کنند که همان میوه قبلی است، ولی در حقیقت این چنین نیست. و همه آنها در مزه و طعم و خوشبوی خواص منحصر به فرد داشته و با دیگری متفاوتند.

و این آیات نشان می‌دهند که محدودیتی در بهشت از نظر میوه‌ی دلخواه وجود ندارد، و حتی میوه‌های جدیدی وجود دارند که در دنیا وجود نداشته است.

وَلَحْمٌ طِيرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (۲۱)

و گوشت پرندگان از هر نوع که اشتها دارند. (۲۱)
«يَشْتَهُونَ»: اشتهاه کنند

و گوشت هر پرندگانی که خود دوست داشته باشند و اشتهاش را بکنند و بخواهند، برایشان حاضر و آماده می‌شود. حضرت ابن عباس گفته است: اگر یک نفر از آنها در دل خود آرزوی گوشت پرندگان را بکند، پرندگان در جلوش آن‌طور که اشتهاه کند پخته یا کباب شده و حاضر می‌شود.

در حدیث آمده است: «تو در بهشت پرندگان را نگاه می‌کنی و آرزوی گوشت آن را می‌کنی، فوراً کباب شده و برایت حاضر می‌شود» (اخراج از ابی حاتم). در تفسیر ابن کثیر نیز چنین آمده است. (۴۳۱/۱).

امام رازی گفته است: میوه را قبل از گوشت آورده است؛ چون بهشتیان به منظور رفع گرسنگی چیزی نمی‌خورند بلکه به عنوان لذت می‌خورند. آنان بیشتر به خوردن میوه تمایل دارند، همچنان که مردم گرسنه‌ی دنیا تمایل بیشتری به خوردن غذا دارند. از این‌رو آن را اول آورده است. (تفسیر کبیر ۱۵۳/۲۹).

وَحُورٌ عِينٌ (۲۲)

و زنان از حور‌العین دارند. (۲۲)

زنان از حور‌العین، زنانی بهشتیانند که در عین زیبایی، عفیف و پاکدامن باشند.

كَامْثَالِ الْلَّوْلُوِ الْمَكْنُونِ (۲۳)

که همچون مروارید پنهان شده در صدف‌اند. (۲۳)

در تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: تألیف ابن جزی الكلبی آمده است: در سفیدی آنها را به مروارید تشبیه کرده و آنها را به مکنون توصیف نموده است؛ چون بعید است که زیبایی آنها تغییر یابد.

وقتی «ام سلمه» صحابیه جلیل القدر در مورد این تشبیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید، فرمود: «صفای آنها مانند صفائی مروارید در صدف است که دست نخورده باشد». (التسهیل لعلوم التنزیل ۸۹/۴).

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۲۴)

نعمت‌های است در برابر اعمالی که همواره انجام می‌دادند. (۲۴)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا (۲۵)

در آنجا نه سخن بیهوده ای می‌شنوند، نه کلام گناه آسودی. (۲۵)
«تَأْثِيمًا» «گناه آسود، گفتار گناه».

حضرت ابن عباس گفته است: یعنی در بهشت ناروا و بیهوده و دروغ نمیشنوند. (قرطی ۲۰۶/۱۷) باید مذکور شد که: از فهم عالی این سوره به وضاحت معلوم می شود که در جنت، اسبابی برای آزار روحی و روانی وجود ندارد.

إِلَّا قِيلَا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

مگر سخنی که سلام است و سلام. (۲۶) در البحر آمده است: به ظاهر استثنای منقطع است که نه در لغو مندرج است و نه در تأثیم. (البحر ۲۰۶/۸)

تفسیر شیخ ابو سعود گفته است: یعنی سلام و احوال پرسی را رواج می دهند، و پشت سر هم سلام می کنند و جواب می دهند، و هیچ یک از آنان چیزی جز سلام کردن یا جواب سلام دادن نمی شنود. (تفسیر ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ۱۳۰/۵) شیخ ابو سعود (محمد بن محمد بن مصطفی عمامی متوفی ۹۸۲)

خوانندگان گرامی!

در آیات متبرکه (۲۷ الی ۴۰) درباره انواع نعمتهای اصحاب یمین: اهل سعادت و خجسته سیرتان، بحث به عمل آمده است.

وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

و اصحاب دست راست چه (وضع و) حالی دارند، اصحاب دست راست؟. (۲۷) اصحاب یمین - چنانکه در سوره «رحمن» گذشت - اصحاب باع دوم اند.

یعنی: در ترکیب کلی بهشتیان، در درجه دوم بعد از سابقان و مقربان قرار داشته و در برخورداری از نعمت‌ها درجه پایین‌تری دارند؛ زیرا ایشان در دنیا از نظر ایمان ضعیفتر بوده و از نظر اخلاص و عمل، بهره کمتری داشته‌اند بنابر این، میوه‌ها و نعمت‌هایی که به ایشان داده می شود، به درجه پیشتران نمی‌رسد.

شأن نزول آیات 27 - 30:

1033- ک: بیهقی از مجاهد روایت کرده است: عده‌ای در وج [وادی] است در طایف] از سایه گوارا، درخت‌های کیله و درخت‌های سدر او شگفت زده شدند. پس الله تعالیٰ «وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ» را نازل کرد. (طبری 33357 از مجاهد روایت کرده مرسلاً وضعیف است. ترجمه آیات: «و نیکختان، چه [وضع و] حالی دارند نیکختان؟ در [میان] درختان سدر بی خار. و درختان موز تو بر تو. و سایه‌ای گسترده»).

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

در چوار درختان سدر بی خار. (۲۸)

«سِدْرٍ»: درخت سدر.

«مَخْضُودٍ» «بی خار».

درخت سدر یا کنار نوعی درخت معروف است. مخصوصاً آن است که خار آن قطع شده باشد. اما سدری که در بهشت وجود دارد غیر از این سدر دنیایی است که تعریف کردیم. سدر بهشت سدری است بی خار تا اهل بهشت به اسانی و راحتی میوه‌های آن را بچینند.

ابن ابی الدنیا از سلیمان عامر روایت می‌کند که فرمود: اصحاب رسول الله ﷺ می‌گفتند: خداوند در آمدن اعراب صحراء نشینان و سؤالاتشان ما را مستفید می‌گرداند. روزی یکی از بادیه نشینان به خدمت رسول الله ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم!

خداوند در بهشت درختی را عنوان کرده که آزاردهنده است و من فکر نمی‌کرم که درخت آزار دهنده‌ای در بهشت وجود داشته باشد. رسول الله ﷺ فرمود: «آن چه درختی است؟» گفت: درخت سدر. این درخت، خار دارد و خارش مزاحم است. رسول خدا ﷺ فرمود: «مگر نه این که خداوند فرموده است «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» (الواقعة: 28) خداوند متعال خار آن را برداشته و به جای هر خار ثمری رویانده است. ثمری از این درخت می‌روید که هر دانه‌اش به هفتاد و دو رنگ درآمده و هیچ کدام از رنگ هایش شبیه دیگری نیستند». و فرمود: «هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٖ» (انعام 141). یعنی: و اوست که با غهایی آفرید نیازمند به داربست و بی نیاز از داربست، و درخت خرما و کشتزار، با طعم‌های گوناگون، و درخت زیتون و انار، که از جهتی با هم شبیه، و از جهتی نفاوت دارند.

خلاصه اینکه در بهشت همه انواع میوه همچون سیب، خرما، انگور و انار و زیتون و غیره وجود دارد، تا چه رسد به انواع گل‌ها و شکوفه‌های خوشبو و در یک کلمه در بهشت چیز‌هایی وجود دارد که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و هیچ کدام از آن حتی بر فکر کسی نیز خطور نکرده است، خداوند ما را بی‌نصیب نگرداند.

وَطَّحَ مَنْضُودٍ {۲۹}

و درختهای موز که میوه اش خوش‌خواه روی هم چیده است. (۲۹) «مَنْضُودٌ» و منضود یعنی میوه‌هایش متراکم و روی هم انباشته شده که از پایین تا بالا مرتب شده است.

«وَطَّحَ مَنْضُودٍ» «طَّح» درخت بزرگی است که در صحراء سبز می‌شود میوه‌ای لذیذ و خوشمزه دارد و خوشمزه است.

وَظِلَّ مَمْدُودٍ {۳۰}

و سایه‌ای گسترده و پایدار. (۳۰) «وَظِلَّ مَمْدُودٍ» سایه طولانی جاودانی و همیشگی که زوال ندارد و آفتاب آن را از بین نمی‌برد؛ زیرا در بهشت آفتاب نیست و سایه برقرار است. لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا در حدیث صحیحین آمده است: در بهشت درختی موجود است که اسب سوار می‌تواند یک صد سال مدام در سایه‌ی آن راه برود، اگر خواستید آیه‌ی و ظل ممدو را بخوانید. (اخراج بخاری)

امام رازی در تفسیر کبیر می‌نویسد: ممدو «ممدود یعنی بی‌زوال و دائمی. «أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظَلَهَا» یعنی میوه و سایه‌ی آن دائمی است. سایه‌ی آن همانند سایه‌ی درختان معمولی نیست، بلکه سایه‌ای است که خدا آن را خلق کرده است. (تفسیر کبیر ۱۶۴/۲۹).

وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ {۳۱}

و آبی ریزان (از آبشارها) (۳۱) «مَسْكُوبٌ» «ریزان، آب جاری آن که بر روی زمین جاری و روان باشد.

امام قرطبی گفته است: اعراب، صحراء و بیابان نشین بودند، رودخانه در سرزمین آنها عزیز و بالرزش بود و به وسیله‌ی سطل و طناب آب از چاه میکشیدند، از این رو به آنها

و عده‌ی بهشت و اسباب راحت و تفریح داده که عبارت است از درختان و سایه‌ها و آب و روغنخانه‌های جاری. (تفسیر قرطبی ۱۷/۹۰).

وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ (۳۲)

و میوه‌ای فراوان. (۳۲)

هدف اینست که تعداد میوه‌ها بسیار و شامل انواع و اقسام می باشد.

حضرت ابن عباس (رض) گفته است: وقتی چیده شود تمام و کم نمی‌شود، و هر کس آن را آرزو کند از او دریغ نمی‌شود. (خازن ۴/۱۸).

و در حدیث آمده است: «میوه‌ای از میوه‌های بهشت کنده نمی‌شود مگر در جای آن یکی دیگر می‌آید». (اخراج از طبرانی).

لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ (۳۳)

که نه پایان پذیر است و نه از مصرف آن منع می‌گردد. (۳۳)

این بدین معنای است که میوه‌های جنت دائمی است که همیشه و در تمام فصول موجود است. و هدف از «ممنوعه» اینست که از چیدن میوه جنت ممانعتی وجود ندارد.

وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ (۳۴)

و فرش‌های عالی و بلند و نرم. (۳۴)

یعنی برای اهل بهشت در آنجا فرش‌های عالی وسیع و بسیار نرمی است که بر بالای تخت‌ها به گونه مرتفع انداخته شده است.

در حدیث آمده است: «ارتفاع آن فاصله‌ی بین زمین و آسمان است. و فاصله‌ی بین آن دو، پانصد سال است. (اخراج از نسائی و ترمذی).

الوسی گفته است: از این امر جهت بالا و پایین آمدن بعيد نیست؛ زیرا آن جهان، جهانی دیگر است که بالاتر از عقل تو قرار دارد. (روح المعانی ۲۷/۱۴۱).

وقتی مؤمن بخواهد بر آن بنشیند فرود می‌آید، سپس بالا می‌رود، خدا بر همه چیز قادر و توانا می‌باشد.

إِنَّ أَنْشَانَاهُنَّ إِنْشَاءٌ (۳۵)

که آنها را ما در کمال حسن و زیبایی بیافریده‌ایم. (۳۵)

یعنی ما زنان بهشت را خلقی تازه داده و آنها را به شیوه‌ای شگفت انگیز ابداع کرده و از نو ساخته‌ایم. (تفسیر صفوۃ التفاسیر محمد علی صابونی).

در التسهیل آمده است: معنی «إِنَّ أَنْشَانَاهُنَّ...» این است که خدا زنان را در بهشت خلقی دیگر می‌بخشد و به عکس زنان دنیا آنها را بی نهایت زیبا می‌آفریند، پیرزن، جوانی خود را باز می‌یابد و رشت زیبا می‌شود. (التسهیل ۴/۹۰).

حضرت ابن عباس (رض) گفته است: پیرزن‌های گندم رنگ را که موی سرشن سیاه و سفید گشته است، بعد از پیری و کهولت خلقی دیگر می‌بخشد. (خازن ۴/۱۸).

فَجَعْلَنَاهُنَّ أَبْكَارًا (۳۶)

پس ایشان را دوشیزه و باکره گردانیدیم. (۳۶)

«أَبَكَارًا» «جمع بکر، دوشیزگان».

طوریکه در حدیث شریف به روایت ابی سعید خدری (رض) آمده است که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا جَامَعُوا نَسَائِهِمْ عَدْنَ أَبْكَارًا». «چون اهل بهشت با زنان خود مجامعت کنند، آن زنان مجدداً به بکارت بر می‌گردند».

عُرْبًا أَتْرَابًا (٣٧)

زنانی شوهر دوست و هم سن و سال.(٣٧)
«عُرْبًا» باضم عین وراء جمع عربه است و به زنی گفته می‌شود که، شوهر دوست و در نزد او محبوب و عاشق شوهر باشد.
 مجاهد گفته است: آنها زنانی شوهر دوستند و به شوهران خود عشق میورزند.
 و به آنان تمایل و دلبستگی دارند. (الوسی ٢٧/١٤٣)

«أَتْرَابًا» جمع تراب با کسر تاء، به معنای هم سن و سال است، که در خاک با هم بازی کرده اند، و در جنب مردان و زنان هم سن و سال می‌باشند و در بعضی روایات آمده است که سن همه‌ی اهل جنت سی و سه سال می‌باشد.

(مظہری) از ام سلمه رضی اللہ عنہا روایت شده است که در مورد آیهی «إِنَّ اَنْشَاتَهُنَّ اِنْشَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عَرْبًا أَتْرَابًا» از پیامبر صلی اللہ علیہ و الہ و سلم سؤال کرد، که فرمود: ای ام سلمه! آنها زنانی هستند که در سن پیری و با موی سفید و چشمانی کم نور و بدنه چروکیده از دنیا رفته‌اند. خدا آنان را بعد از پیری در سن و سالی همسان قرار داده است. (حدیث را ترمذی به صورت مرفوع از انس روایت کرده است.).

لَاصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨)

این نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب یمین است. (٣٨)
 اصحاب یمین علاوه بر درخت سدر، زیر درخت دیگری به نام «طلح» در حال استراحت و خوشی به سر می‌برند. درخت «طلح» درختی است با میوه‌های خوشایی. اهل بهشت از سایه‌ی این درخت و میوه‌ی آن نیز استفاده می‌کنند. این درخت در مناطق عربستان می‌روید.

اصحاب یمین زیر سایه‌ای بسیار گسترده و وسیع مستقرند. سایه‌ی آن درختان همچون سایه‌ی درختی نیست که در بیابانی بی‌آب و علف سبز شده و سایه‌ی بسیار کمی داشته باشد. آن‌ها در بهشت هر جا بخواهند بروند زیر سایه خواهند بود. آن‌ها در جایی به سر می‌برند که آب از مکان مرتفعی به صورت آبشار به سمت پایین می‌ریزد.

ثَلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩)

که جماعتی بسیار از پیشینیان.(٣٩).

شَانَ نَزْولَ آيَاتِ ٣٩ - ٤٠ :

1030- ک: احمد، ابن منذر و ابن ابوحاتم در سندي که در آن نام کسی است که شناخته نشده از ابو هریره (رض) روایت کرده اند: چون کلام الهی «ثَلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤)» (الواقعة: 13-14) نازل شد. این امر بر مسلمانان دشوار آمد. پس الله تعالی آیه «ثَلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ» را نازل کرد. (احمد 2/24 و 391 از طریق محمد بن عبدالرحمن ملائی از پدرش از ابوهریره روایت کرده اند. اسنادش به خاطر جهالت محمد بن عبدالرحمن و پدرش ضعیف است، هیثمی در «مجمع الزوائد» 1 / 118 میگوید: محمد و پدرش را نشاختم).

1031- ابن عساکر در تاریخ دمشق با سندی که در آن اختلاف نظر است از طریق عروه بن رویم از جابر بن عبدالله روایت کرده است: چون آیه‌های ۱۳ و ۱۴ سوره واقعه نازل شد. عمر (رض) گفت: ای رسول الله! جماعت بسیار و انبوه از امت‌های نخستین و گروه اندک از ما، آخرین این سوره تا یک سال نازل نشد. سپس آیه: «**وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ**» نازل شد. پیامبر گفت: ای عمر، بیبا و بشنو که خدا این آیات را نازل کرد. (ابن کثیر ۵۶۱۵ به شماره گذاری محقق می‌گوید: «ابن عساکر از هشام بن عمار از عبد ربه بن صالح از عروه روایت کرده است» این اسناد ضعیف است، هشام مناکیر زیادی را روایت کرده و اسنادش مجھول است، عروه احادیث بسیاری را به شکل مرسل روایت کرده است. حافظ ابن حجر هم به «التهذیب» اشاره کرده که روایت عروه از جابر مرسل است. این متن غریب و دارای نکارت است. به تفسیر ابن کثیر ۸۴۱۶).

1032- ابن ابوحاتم از عروه بن رویم به قسم مرسل روایت کرده است.

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (۴۰)

و جماعتی بسیار از واپسینان. (۴۰)
خوانندگان گرامی!

در آیات متبرکه (۴۱) (۵۶) (۴۲) بحث در باره عذاب و مجازات نیره بختان ، بعمل آمده است .

وَاصْحَابُ الشِّمَاءِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَاءِ (۴۱)

و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند، اصحاب دست چپ (۴۱)

فِي سَمْوِمٍ وَحَمِيمٍ (۴۲)

آنها در عذاب باد گرم و آب جوش خواهند بود . (۴۲)

امام رازی می‌فرماید: «بهتر این است که بگوئیم: سموم هوای متغیر و بسیار آلوده‌ای است که عفونت آن قلب انسان را فاسد کرده و سبب هلاکت وی می‌شود».

وَظَلِّ مِنْ يَحْمُومٍ (۴۳)

و در سایه ای از دود سیاه. (۴۳)
«**يَحْمُوم**» «دودهای متراکم و سیاه».

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ (۴۴)

نه خنک است و نه آرام بخش. (۴۴)

یعنی اینکه «**لَا بَارِدٌ**» خنک نیست که انسان از شدت گرما به آن پناه ببرد و آسوده شود.
«**وَ لَا كَرِيمٌ**» خوش منظر هم نیست که انسان از بهره‌گیری از سایه‌اش مسرور گردد.
تفسر علاء الدین علی بن محمد بغدادی مشهور به خازان می‌فرماید : فایده‌ی سایه در دو چیز است: یکی، دفع گرما می‌باشد و دوم، نیکی سیما، و این که انسان در آن گرامی باشد، و سایه‌ی دوزخیان به عکس این است؛ زیرا در سایه‌ی دود بسیار غلیظ و تیره و داغ قرار دارند. (تفسیر خازن ۲۱/۴)

بعد از آن یادآور شده است که چرا آنان مستحق چنان عذابی می‌باشند و فرمود:

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ (۴۵)

این عذاب آنها را بدین سبب است که از این پیش به ناز و نعمت پرداختند. (۴۵)
«**مُتَرَفٌ**» یعنی چه؟

«مُتْرَفٌ» یعنی این که انسان در دنیا از نعمت‌ها و امکاناتی که خداوند متعال به او داده است، در جهت اصلاح و در مسیر حرکت به سوی کمال استفاده نکند و در جهت انجام مسئولیت و بندگی خدا آن‌ها را بکار نگیرد؛ بلکه به گونه‌ای عمل کند که آن نعمت‌ها و امکانات، خود به صورت هدف دربیایند.

بله، دست چیز‌ها در دنیا متوف و خوشگذران بودند. کسی که «متوف» شد دچار هر گونه گمراهی و انحرافی خواهد شد.

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (٤٦)
و همواره بر گناهان بزرگ اصرار داشتند. (۴۶)
يُصِرُّونَ «اصرار می‌ورزند».

مسران گفته‌اند: لفظ «اصرار» بر ادامه معصیت دلالت دارد. و «حنث» یعنی گناه بزرگ، و همان طور که حضرت ابن عباس (رض) گفته است: در اینجا منظور شرک و کفر به الله (ج) است.

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْغُوثُونَ (٤٧)
و دائم می‌گفتند: آیا ما چون مردیم و خاک و استخوان پوسیده گشتم باز هم ما زنده می‌شویم؟ (۴۷)

[«متوفین» علاوه بر گناه شرک] به قیامت نیز باور نداشتند و می‌گفتند: آیا وقتی مردیم و به خاک و استخوان تبدیل شدیم پس از آن زنده می‌شویم و از قبرهایمان بیرون آورده می‌شویم؟ چه طور چنین چیزی ممکن است؟! چه طور ممکن است که انسان بمیرد و به خاک و استخوان تبدیل شود و بعد از آن زنده شود. از این بعیدتر و عجیب‌تر این که آیا پدران و اجداد پیشین ما نیز [که آثار و نشانه‌ای از آنان باقی نمانده است] زنده می‌شوند؟ [براستی این چیز بعید و غیر ممکن می‌باشد].

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (٤٨)
و آیا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟ (۴۸)

فَلِإِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ (٤٩)

بگو: البته تمام پیشینیان و پسینیان. (۴۹)

لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٌ مَعْلُومٌ (٥٠)

قطعاً همه در موعد روزی معلوم گرد آورده شوند. (۵۰)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١)

بازشما ای گمراهان تکذیب کننده. (۵۱)

لَا كُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقْوَمٍ (٥٢)

قطعاً از درختی که از زقوم است خواهید خورد. (۵۲)

شما آی منکران روز قیامت، در آخرت از درخت بدمنظر بسیار بدمزه‌ای که در قعر جهنم می‌روید، می‌خورید.

درخت زقوم:

درخت زقوم درختی است که دارایی میوه‌ای تلخ و بسیار بدمزه بوده، و اهل دوزخ به تناول آن مجبور ساخته شده و به سختی آن را می‌خورند و این همان میهمانی و ضیافت آنان است.

قرآن عظیم الشأن در آیه (۶۳ سوره صافات) می فرماید: «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ» «در حقیقت، ما آن» درخت زقوم «را برای ستمکاران عقوبی گردانیدیم» با اجبارشان بر خوردن آن در دوزخ. یا ما آن را مایه آزمون ستمکاران قرار داده ایم که وجود آن را در دنیا انکار می کنند، چرا که گفتند: چگونه در درون آتش درختی سیز می شود؟ در تعریف درخت زقوم قرآن عظیم الشأن باز هم در (آیه ۶۴ سوره صافات) می فرماید: «إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ». «آن» درخت زقوم «درختی است که در فعر جهنم می روید» و شاخه های آن به سوی درگات دوزخ سر بر می آورد. و در باره میوه درخت زقوم در (آیه ۶۵ سوره صافات) می فرماید: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ». (میوه اش گویی چون کله های شیاطین است) یعنی: باروبر آن درخت، از نهایت زشتی و قباحت، گویی در منظر خود همانند کله های شیاطین است.

فَمَا لِئَوْنَ مِنْهَا الْبُطْوُنَ (۵۳)

و شکم ها را از آن پر خواهید کرد (۵۳)

یعنی: شکم هایتان را از درخت زقوم پر می کنید؛ از بس که گرسنگی سختی بر دوزخیان شما فشار می آورد، به خوردن و پر کردن شکم های خویش به درخت زقوم مباردد می ورزند : طوریکه در (آیه ۵۳ سوره صافات) آمده است: «فَإِنَّهُمْ لَا يَلُونَ مِنْهَا الْبُطْوُنَ» (پس دوزخیان حتما از آن یعنی: از درخت زقوم، یا از میوه آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند) در حدیثی آمده است: «از خداوند متعال پروا کنید به حق پروا داشتن از وی زیرا اگر قطره ای از زقوم به دریاهای دنیا بچکد، قطعاً زندگی را بر اهل زمین تباہ می گرداند پس چگونه است حال کسی که زقوم غذای وی باشد؟». این وصف غذای دوزخیان است که بیان شد.

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (۵۴)

باز بالای آن از آب جوش مینوشید. (۵۴)

بعد از اینکه دوزخیان تناول از درخت زقوم بعمل آورده، و شکم های شان از خوراک زقوم پر شود، بعداً با خاطر حرارت شدید و طاقت فرسا، شروع به نوشیدن آب می کنید. پس، آبی بسیار داغ و جوشان و سوزان به آنها داده می شود، که تشنجی شان برطرف نمی شود. اینست سر انجام گمراهی و عدم ایمان کفار و کسانیکه به زنده شدن پس از مرگ ایمان ندارند. و این مهمان نوازی و سرنوشت که برای «دست چپی ها» آمده شده است و در این روز این چنین از آنان پذیرایی می شود.

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (۵۴)

باز بالای آن از آب جوش مینوشید. (۵۴)

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَمِيمِ (۵۵)

ومانند نوشیدن شتران عطش زده می نوشید . (۵۵)

«شُرْبَ الْهَمِيمِ» «نوشیدن شتران مبتلا به مریضی تشنجی». حضرت ابن عباس(رض) گفته است: «همیم» شتری است که به دلیل مرضی که به آن مبتلا شده است، سیراب نمی شود.

(تفسیر قرطبی ۲۱۵/۷).

ابو سعود می فرماید: گرسنگی طوری بر دوزخیان غلبه می کند که ناچار می شوند از زقوم بخورند که مانند قطران است. وقتی شکم را از آن انباشتند (که بیش از حد داغ و

تلخ است) تشنگی بر آنان چیره می‌شود و آنها را به نوشیدن آب جوش ناچار می‌کند، که روده های آنها را پاره می‌کند و مانند شتری که به سبب بیماری سیراب نمی‌شود از آن مینوشند. (ابو سعود ۱۳۲/۵).

يعنى: از شراب حمیم بسیار خواهید نوشید؛ مانند شتر تشنگی که به علت مریضی و دردی که دارد بسیار می‌نوشد و سیراب نمی‌شوند. مانند مرض استسقاء است که همیشه تشنگی و از نوشیدن آب سیراب نمی‌شوند.

هَذَا نُزْلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ {٥٦}

و این است پنیرایی آنان روز قیامت. (۵۶)
خواننده محترم !

در آیات متبرکه (۵۷ الی ۷۴) بحث در باره : دلایل الوهیت و قدرت آفریدگار بر احیای مرده ها مجازات و مكافات آنان بعمل آمده است .

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ {٥٧}

ماییم که شما را آفریده ایم پس چرا تصدیق نمی‌کنید. (۵۷)

در این آیه مبارکه خطاب به منکرین بعثت بعد الموت می‌فرماید: يعنى: شما را در حالی آفریدیم که چیزی نبودید و خودتان این حقیقت را می‌دانید پس چرا آن گونه که به آفرینش خود از سوی مامترفید، رستاخیز را تصدیق نمی‌کنید؟ مگر نمی‌دانید که هرکس بر آفرینش ابتدایی و اولیه قادر باشد، مسلماً و به طریق اولی بر باز آفرینی نیز تواناست.

قابل توجه و دقت است که: پروردگار با عظمت ما انسان‌های مرده را زنده می‌کند؛ اما این آفرینش، با زندگی دنیوی، اندکی متفاوت است؛ یکی از تفاوت‌های قابل ملاحظه این است که جسم جدید، با وجود بلاها و مصیبت‌های فراوان، نابود نمی‌شود. اللہ متعال می‌فرماید: «وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُغَيِّبٍ» (سوره إبراهیم: ۱۷). «مرگ از هر سو بدو روی می‌آورد و حال آن که نمی‌میرد».

در حدیثی که حاکم، با سندي صحيح از عمرو بن میمون اودی، روایت می‌کند، آمده است که معاذ بن جبل (رض) فرمود: ای بنی اود، من فرستادهی رسول الله ﷺ هستم. شما از برگشتن به سوی الله آگاه هستید.

پس از آن، یا بهشت است یا دوزخ، این بازگشت، ماندگار است و کسی کوچ نمی‌کند، جاودانگی است و مرگ نیست، با جسم‌هایی که نمی‌میرند. (سلسلة الاحادیث الصحیحة 231/4) شماره (1668).

از تفاوت‌ها دیگر، دیدن موجوداتی است که در دنیا آن‌ها را ندیده‌اند. مانند فرشته و جن. یکی دیگر از تفاوت‌ها و شکفتی‌های رستاخیز، این است که بهشتیان آب دهان، ادرار و مدفوع ندارند.

این تفاوت‌ها، بدان معنا نیست که زنده شدگان رستاخیز آفریدگانی غیر از آفریدگان دنیا باشند. این نیمیه نیز می‌فرماید: هر دو زندگی، از یک جنس می‌باشند، از جهتی مشابه‌اند و از جهتی مخالف؛ بر این اساس است که رستاخیز را «مبدأ» می‌نامند؛ چرا که هر چیزی به مبدأ و اساس خود برمی‌گردد. بنابراین، کلمه «إعادة» به معنای مبدأ و معاد است. (مجموع الفتاوى 253/17)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ {٥٨}

آیا در باره نطفه ای که در (رحم زنان) می‌ریزید، دقت کرده اید؟ (۵۸)

أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (۵۹)

آیا شما آن را خلق می‌کنید یا ما آفریننده ایم. (۵۹)

یعنی اینکه آیا شما این منی را به صورت انسانی کامل درمی‌آورید و خلق می‌کنید، یا ما با قدرت خود او را خلق کرده و شکل داده‌ایم؟ امام قرطبی می‌فرماید: بدین وسیله بر مشرکین اقامه‌ی حجت کرده و آیه‌ی اول را تبیین کرده است. یعنی پس وقتیکه اقرار می‌کنید خدا آن را خلق کرده است نه دیگری، به زنده شدن نیز اعتراف کنید.

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمُؤْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (۶۰)

ماییم که مرگ را میان شما مقدّر کردیم، و هرگز عاجز و ناتوان نیستیم و کسی بر ما پیشی نمی‌گیرد. (۶۰)

ضحاک گفته است: یعنی در مورد آن در بین ساکنان آسمان و زمین مساوات برقرار کرده‌ایم. (تفسیر قرطبی ۲۱۶/۱۷).

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (۶۱)

و از اینکه مانند شما را جاگزین کنیم و شما را در جهانی که نمی‌دانید دوباره آفرینش تازه ای ببخشیم. (۶۱).

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (۶۲)

و البته شما آفریدن بار اول را دانسته اید، پس چرا متذکر نمی‌شوید؟ (۶۲)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرِثُونَ (۶۳)

آیا اندیشیده‌اید در آنچه می‌کارید؟ (۶۳)

أَنْتُمْ تَزَرَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْزَارِعُونَ (۶۴)

آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ (۶۴)

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُونَ (۶۵)

اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباہ می‌سازیم، پس تعجب خواهید کرد. (۶۵)

«تَفَكَّهُونَ» «شگفت زده می‌شوید، تعجب می‌کنید».

«حُطَامًا» «کاه درهم کوبیده، گیاه خشک».

قرطبی در تفسیر خویش می‌فرماید: حطام یعنی گیاه خشک تکه‌تکه شده که نه حیوانات می‌توانند از آن تغذیه کنند و نه برای انسان قابل استفاده است.

بدین ترتیب دو امر را به آنها یادآور شده است: اول، نعمتی را یادآور شده است که در کشت و زرع به آنها عطا کرده است، تا او را سپاسگزار باشند.

دوم، تا این که خود پند و عبرت بگیرند؛ زیرا همان طور که خدا اگر بخواهد زرع را به صورت خاشاک در می‌آورد، همان طور هم هر وقت بخواهد آنها را نابود می‌کند، تا پند بگیرند و از نافرمانی خودداری کنند. (تفسیر قرطبی ۲۱۸/۱۷).

إِنَّا لَمُغَرَّمُونَ (۶۶)

(و می‌گوئید که) البته ما خسارمند شدیم. (۶۶)

«مُغَرَّمُونَ» «زیان کاران، زیان کرده ایم».

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۶۷)

بلکه ما به کلی محرومیم. (۶۷)

أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزَلُونَ (۶۹)

آیا شما آن را از ابر پایین آورده اید یا ما آن را فرود می‌آوریم؟ (۶۹)
«الْمُنْزَن» «ابر».

لَوْ نَشَاءُ جَعْلَنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (۷۰)

اگر بخواهیم آن را تلخ می‌گردانیم پس چرا شکر نمی‌گزارید؟ (۷۰)

حضرت ابن عباس (رض) گفته است: «أَجَاجًا» یعنی بسیار شور. و حسن گفته است: یعنی تلخ و سمی و غیر قابل شرب.

در حدیث شریف آمده است هروقتیکه رسول اکرم ﷺ آب می‌نوشیدند، می‌گفتند: «الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتنا برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذوبنا». «سپاس و ستایش خدایی را که به رحمت خویش ما را آب شیرین و گوارا نوشانید و به شومی گناهانمان آن را شور و تلخ نگردانید».

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (۷۱)

آیا آن آتشی را که بر می‌افروزید ملاحظه کرده اید. (۷۱)
«تُورُون» «می‌افروزید».

أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَئُونَ (۷۲)

آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ (۷۲)

ابن کثیر گفته است: عرب دو نوع درخت دارند به نام‌های مرخ و عفار، وقتی از هر یک شاخه‌ی تر برگرفته شود و آن دو را به هم بمالند، از بین آنها جرقه‌های آتش بر می‌خیزد. (مختصر ۴۳۸/۳).

و عده‌ای نیز می‌گویند: منظور تمام درختانی است که از آنها آتش بر می‌افروزند؛ زیرا از حضرت ابن عباس (رض) روایت است که گفته است: در هر درخت و شاخه‌ای جز درخت عناب آتش وجود دارد. (صاوی ۱۶۶/۴).

نَحْنُ جَعْلَنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (۷۳)

(بلکه) ما آن را وسیله‌ی تذکر (آتش آخرت) و منفعتی برای مسافران قرار داده‌ایم. (۷۳)
«مُقْوِين»: (نیازمندان، مسافران). «مُقْوِين» از اقوا و آن از قوا مشتق است، که به معنای صحراء و بیابان می‌آید. پس معنای مقوی صحرانشین و مراد مسافری است که بسا اوقات در بیابان در صدد تهیه‌ی غذاقرار می‌گیرد، و مقصود آیه آن که تمام این افراینش ها نتیجه‌ی قدرت و حکمت ما می‌باشد.

در حدیث شریف آمده است این آتش که آن را روشن می‌کنید یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است. گفتند: یا رسول الله! اگر مانند این هم باشد خوب است! فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه‌ی قدرت دارد، نود و نه بار از آتش دنیا برتر است و هر جزء از آن حرارتی مانند حرارت آتش دنیا را دارد». (اخراج از شیخان و مالک).

وَ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ و نیز آن را برای استفاده‌ی مسافران قرار داده‌ایم. (مختصر ۴۳۸/۳).

حضرت ابن عباس (رض) گفته است: (المقوین) یعنی مسافران.

و مجاهد گفته است: یعنی برای مسافران و غیر مسافران آن را قرار داده‌ایم تا عموماً از آتش استفاده می‌کنند.

خازن گفته است «مقوی» یعنی کسی که در سرزمین خالی از سکنه فرود آید که آنها بیشتر از مقیم از آتش استفاده می‌کنند؛ چون آنها برای راندن درندگان و راهنمایی کردن کسانی که راهشان را گم می‌کنند، و برای دیگر مقاصد، در شب آتش روشن می‌کنند. اکثر مفسران بر این نظرند. (خازن ۲۴/۴).

فَسَيِّخْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۷۴)

پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. (به پاکی یاد کن) (۷۴)
خواننده محترم!

در آیات متبرکه (۹۶ الی ۷۵) در باره اثبات نبوت و صدق و راستی قرآن، توبیخ مشرکان به خاطر عقاید تباہ کن، بحث بعمل آمده است.

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (۷۵)

سوگند به جایگاه ستارگان، و محل طلوع و غروب آنها. (۷۵)
«بِمَوْقِعِ النُّجُومِ» «جایگاه ستار گان».

نتیجه ضروری و عقلی آن باید این باشد که انسان بر قدرت کامل خداوند و توحید او، ایمان بیاورد، و به نام رب عظیم خود تسبیح بخواند؛ زیرا این شکریه‌ی نعمت‌های اوست. (تفسیر معارف القرآن مؤلف علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی)

شأن نزول آیات 75 - 82:

1034- مسلم از ابن عباس (رض) روایت کرده است: در زمان پیامبر ﷺ باران بارید. پیامبر ﷺ گفت: بعضی مردم شاکر و برخی کافر شدند، شاکرین گفتند: باران رحمت خداست و به امر خدا بارید.

و برخی دیگر گفتند: ستاره نوء راست گفته بوده است. آنگاه الله تعالیٰ «فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ... تا ... وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ» را نازل کرد.

(مسلم 73، طبرانی 198/12 و واحدی 782 از حضرت ابن عباس (رض) روایت کرده‌اند. «تفسیر شوکانی» 2591 تخریج محقق.).

1035- ابن ابی‌حاتم از ابوحرزره روایت کرده است: در غزوه تبوک مسلمانان در محلی به نام حجر فرود آمدند. رسول الله دستور داد که از آنجا آب برندارند، پس از آنجا کوچ کردند و به جای دیگر رفتند. مسلمانان با خود آب نداشتند به رسول الله شکایت کردند آنحضرت برخاست و دو رکعت نماز خواند و دعا کرد. پس به امر خدا ابری در آسمان پدیدار شد و باران بارید و سپاه اسلام همه سیراب شدند. مردی از انصار به شخصی از نزدیکانش که متهم به نفاق بود گفت: وای بر حالت دیدی رسول الله دعا کرد، به امر خدا باران بارید. او گفت: باران به سبب ستاره نوء بارید. این آیات در باره آن نازل شد.

وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (۷۶)

اگر بدانید آن سوگندی سخت بزرگ است. (۷۶)

إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ (۷۷)

که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی است. (۷۷).

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (۷۸)

در کتاب پنهان (پوشیده از نظر انس و جن) قرار دارد. (۷۸).

کتاب مستور پوشیده است و مراد آن، لوح محفوظ است، حاصل آن که قرآن، مکرم و محفوظ است، و گمان مشرکین که می گویند آن ساخته دست انسان یا کلام القای شیطانی است بسی بی جاست. (تفسیر انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروی).

حضرت ابن عباس (رض) گفته است: آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ. و مجاهد گفته است: یعنی قرآنی است که در اختیار ما قرار دارد. (تفسیر قرطبی ۲۲۵/۱۷).

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (۷۹)

جز پاکیزگان به آن دسترس ندارند. (۷۹)

«أَمْطَهَّرُونَ» «پاکان، پاک شدگان (مراد فرشتگان است)».

امام قرطبی گفته است: منظور از کتاب مصحفی است که در دسترس ما قرار دارد و اطهر نیز همان است؛ زیرا ابن عمر رضی الله عنه گفته است: جز در حال پاکی نباید قرآن را لمس کرد. و نیز به دلیل نامه‌ی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به عمرو بن حزم که در آن آمده است: جز انسان پاک نباید قرآن را لمس کند. (قرطبی ۲۲۵/۱۷).

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۸۰)

نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. (۸۰)

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَنُونَ (۸۱)

آیا شما با این کلام (الله) با سنتی و سبکی برخورد می‌کنید؟! (۸۱)

«مُذْهَنُونَ» «جمع مدهن، سهل انگار، سازشکار، انکار کننده، سنتی می‌کنید».

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (۸۲)

و (به جای شکر) روزی تان (روزی دهنده) را تکذیب می‌کنید؟ (۸۲)

خواننده محترم!

پروردگار با عظمت ما در (آیه ۶ سوره هود) میفرماید: «وَ مَا مِنْ دَائِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (هیچ رونده ای (جانداری) در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده الله است و محل استقرار و محل بازگشت آن را می‌داند، همه در کتاب بیانگر و روشن (لوح المحفوظ) ثبت است). این همان روزی است که الله تعالی آنرا تضمین نموده است که به همه مخلوقات تعلق می‌گیرد تا بتوانند به وجود و بقای خود ادامه دهند. این روزی قابل کم و زیادی و تحول نیست و حرص انسانی آن را افزایش نمی‌دهد، همان طور که تبلی باعث کاهش آن نمی‌شود.

همچنان قرآن عظیم الشأن میفرماید: «فَإِبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ» (سوره العنكبوت: ۱۷) یعنی: پس روزی را پیش الله بخواهید، این بدین معنای است که باید در کسب رزق بر الله توکل نمایم و رزق را از کسی یا چیزی طلب نکنیم غیر از الله و فقط امید داشته باشیم که خداوند روزی رسان می‌باشد.

همچنین پیامبر ﷺ میفرمایند: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوْكِلِهِ، لِرِزْقِكُمْ كَمَا يَرِزِقُ الطَّيْرَ...» اگر شما آنچنانکه شایسته الله است بر وی توکل کنید بر استیکه خداوند رزق‌تان را می‌دهد چنانکه پرنده را رزق میدهد.

بن‌اید گفت که: همه آنچه در آسمان و زمین است برای الله است، او تعالی رزاق یگانه

است. این پروردگار با عظمت است که: رزق و روزی مخلوقات را از خزانه بی انتهای رحمتش تقسیم می‌کند. احده تو ان جلب رزق بیشتر بدون اجازه او را ندارد. رازق تمام مخلوقات اوّلاً و بالذات خداوند است چنانکه فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفُوْرَةِ الْمَتِينُ» مقدم شدن «هو» دلیل حصر است؛ یعنی روزی دهنده منحصراً خداست. بنابر این، غیر خدا فقط در حد واسطه فیض در روزی رساندن به مخلوقات، نقش دارند و روزی دهنده حقیقی فقط و فقط خداست.

باید توجه کرد که خداوند متعال عقل و اراده را در انسان قرار داده است تا اینکه حق خود را حفظ کند و برای به دست آوردن روزی تلاش کند. اگر این کفالت و ضمانت در جهان هستی نبود، نه میلی بود و نه غریزه ای، نه قوه جذبی و نه دفعی، نه هضمی، نه گیاه ریشه در زمین داشت و نه حیوان و نه انسان جهازات هضم و جذب و دفع و تغذی داشتند و نه انسان درباره حفظ حقوق خود می‌اندیشید؛ همه این شورها و نشاطها و جنبش ها از رازقیت او پیدا شده است.

پس، رازقیت خداوند به این معناست که او موجودات را طوری آفریده که احتیاج به رزق و روزی دارند و طوری خلق شده‌اند که باید از موجود دیگری که خداوند آفریده، تغذیه کنند تا بتوانند باقی بمانند.

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣)

پس چرا وقتی که جان به حلقوم میرسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟). (۸۳)

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤)

و شما وقت مرگ (بر بالین آن مرده حاضرید و او را) می‌نگرید. (۸۴)
خواننده محترم!

نباید فراموش کرد که: انسان در لحظه قبض روح دنیایی را می‌بیند که ما از دیدن آن دنیا عاجز و ناتوان و بی خبر هستیم. بلی! انسان در حال نزع روح و سکرات مرگ با حالتی مواجه می‌شود، هرچند ما نمی‌توانیم آن را مشاهده کنیم یا ببینیم، ولی توان دیدن آثارش را بخوبی می‌توان درک کرد، پروردگار با عظمت اوضاع و احوال آنها را این گونه به تصویر می‌کشد: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (۸۳) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (۸۴) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (۸۵) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْنَ مَدِينِينَ (۸۶) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۸۷) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ (۸۸) فَرَوْحٌ وَرِيَاحٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ (۸۹) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (۹۰) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (۹۱)». (الواقعه ۹۱-۸۳).

یعنی: پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد، (توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟!) و شما در این حال می‌نگرید ما به او نزدیکتریم از شما، ولیکن شما نمی‌بینید) اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی‌شوید، پس آن (روح) را بازگردانید اگر راست می‌گویید! پس اگر او از مقربان باشد، در روح و ریحان و بهشت پرنعمت است! اما اگر از اصحاب یمین باشد، (به او گفته می‌شود): سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند!

ایه حال کسی را به تصویر می‌کشد که روح تا حلقومش بالا آمده و اطرافیان سکرات مرگش را مشاهده می‌کنند، ولی توان دیدن و مشاهده کردن فرشتگان مأمور قبض روح را ندارند: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ» (ما به او نزدیکتریم از شما، ولیکن شما نمی‌بینید).

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُنْ لَا تُبْصِرُونَ {٨٥}

و ما به او از شما نزدیکتریم لیکن شما بصیرت ندارید. (٨٥)

ابن کثیر گفته است: معنی آیه چنین است: فرشتگان ما از شما به او نزدیکترند، اما شما آنها را نمی‌بینید. همان‌گونه که در جای دیگری نیز می‌فرماید: حتی‌اذا جاء أحدهم الموت توفته رسلا و هم لا يفرطون. (مختصر ۴۲۰/۳).

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ {٨٦}

پس اگر شما (در برابر اعمال تان) جزاء داده نمی‌شوید. (٨٦)

«عَيْرَ مَدِينِينَ» «جزا داده نمی‌شوید».

حضرت ابن عباس(رض) گفته است: غیر مدينيين يعني محاسبه و مجازات نمی شويد. خازن گفته است: در مقابل گفته «فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغْتَ الْحَلْقَومَ وَ فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ» یک جواب را آورده که عبارت است از فرمودهی «ترجعونها إن کنتم صادقين»، و معنی آیه چنین است: اگر موضوع آن طور است که شما می‌گویید و زنده شدن و حسابی در کار نیست، و خدایی نیست که کیفر و مجازات بدهد، پس چرا وقتی جان یکی از عزیزانتان به گلو می‌رسد او را باز نمی‌آورید؟ پس وقتی قدرت چنین امری را ندارید، بدانید که کار در دست خدا می‌باشد. پس به او ایمان بیاورید. (خازن ۲۷/۴).

تَرْجِعُنَّهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {٨٧}

چرا روح را باز نمی‌گردانید اگر راست می‌گویید؟ (٨٧)

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفَرِّبِينَ {٨٨}

پس اما اگر از مقربان (دربار الهی) باشد. (٨٨)

فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ {٨٩}

پس آسایش و ریحان و باغ پرناز و نعمت دارد. (٨٩)

«رَوْحٌ» «آرامش، آسایش».

«رِيحَانٌ» «گلهای خوشبو، ریحان».

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {٩٠}

و اما اگر از یاران راست باشد. (٩٠)

فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {٩١}

پس سلام بر تو باد از اصحاب یمن. (٩١)

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ {٩٢}

و اما اگر از جمله منکران و گمراهان باشد. (٩٢)

ما فرشتگان، کفار و انسان‌های فاجر را در شرایطی سخت و حالت مخالف حالت مؤمن ملاقات خواهند کرد، خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمٍ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاعِثُ مَصِيرًا». النساء: 97

يعنى: بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و (می‌بینند که به سبب ماندن با کفار در کفرستان، و هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند، بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید و بدخت شده‌اید؟ عذر خواهان) گویند: ما بیچارگانی در سر زمین

(کفر) بودیم (و چنان که باید به انجام دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر بندهد و به جای دیگری) کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ است، و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی!.

فَنُزِّلَ مِنْ حَمِيمٍ {٩٣}

پس با آبی جوشان پذیرایی خواهد شد. (۹۳)
در التسهیل آمده است: «نزول» یعنی اولین چیزی که به مهمان تقدیم میشود. (التسهیل ۹۴/۴)

وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ {٩٤}

و جایگاهش آتش دوزخ است. (۹۴)
«تصلیة» «فروانداختن، در آوردن، سوراندن».
«جَحِيمٌ» «آتش جهنم».

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ {٩٥}

بی‌گمان این (قرآن) خبر راست و یقین است. (۹۵)

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ {٩٦}

حال که چنین است نام پروردگار بزرگت را به پاکی یاد کن. (۹۶)
در حدیث شریف به روایت عقبه بن عامر(رض) آمده است که فرمود: چون آیه «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» (الواقعة: 74) بر رسول اکرم ﷺ نازل شد، فرمودند: «اجعلوها فی رکوعکم». «آن را در رکوع خود قرار دهید». و چون آیه: «سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (الأعلى: 1) بر ایشان نازل شد، فرمودند: «اجعلوها فی سجودکم: آن را در سجده خویش قرار دهید».

فرق در میان «عظمیم» و «اعلی» این است که عظیم بر قرب دلالت می‌کند و اعلی بر بعد پس در عین حال که حق تعالی به هر ممکنی نزدیک است اما برتر و بالاتر از آن است که ادراکها بر او احاطه کنند پس از این نظر او در نهایت دوری از همه چیز است.

در حدیث شریف به روایت از ابوهریره (رض) آمده است که رسول الله ﷺ فرمودند: «كلمات خفيفتان على اللسان ثقياتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحانه الله العظيم». «دو کلمه‌اند که بر زبان سبک، در میزان سنگین و نزد خدای رحمان دوستداشتمنی هستند: سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظيم».

وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ

فهرست موضوعات سوره الواقعة :

وجه تسمیه

فضیلت سوره واقعه

تعداد آیات، کلمات و حروف آن

ارتباط سوره « واقعه » به سوره قبلی

محتوای کلی سوره واقعه

داستان زیبا و آموزنده

اولین کسی که قرآن را به صدای بلند خواند

قرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج می‌شد.

پیامبر اسلام هنگام شنیدن قرآن از ابن مسعود گریه می‌کرد

فضیلت سوره واقعه

یادداشتی بر فضیلت سوره واقعه

فواید و اثراتی ایمان به روز آخرت

تقسیم انسان‌ها به سه گروه

اصحاب میمنه

صفات ممیزه اصحاب المیمنه

حالات اصحاب شمال یعنی یاران چپ

مفهوم چپ دستی‌ها در ادیان

دریافت اعمال نامه بدست راست

مکثی بر بعضی از منابع و مأخذها:

1- تفسیر انوار القرآن:

تألیف عبدالرؤف مخلص هروی. «تفسیر انوار القرآن» گزیده‌ای از سه تفسیر: فتح القدير شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر و هبه الزحلی می‌باشد.

2- تفسیر نور دکتر مصطفی خرم دل:

نام کامل تفسیر نور: «ترجمة معانی قرآن» تألیف: دکتر مصطفی خرم‌دل از کردستان: (متولد سال 1315 هجری، وفات 1399 هجری).

3- تفسیر المیسر:

تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني (اول جنوری 1959 م مطابق 1379 هجری) انتشارات: شیخ الاسلام احمد جام سال چاپ: 1395 هـ.

4- تفسیر کابلی

مفسر: شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله علیہ

مترجم: شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیہ

ترجمه: جمعی از علمای افغانستان

5- تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر:

تألیف: ابن جوزی ابوالفرج عبدالرحمان بن علی (510 هجری / 1116 میلادی - 12 رمضان 592 هجری)

6- البحر المحيط في التفسير القرآن: ابو حیان الأندلسی:

تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی (654 - 745ق) مشهور به ابو حیان غرناطی. تفسیر «البحر المحيط» به زبان عربی می باشد.

7- تفسیر تفسیر القرآن الكريم - ابن کثیر:

تألیف عmad الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی(متوفی 774ق) مشهور به ابن کثیر.

8- تفسیر جامع البيان فی تفسیر القرآن - تفسیر طبری:

محمد بن جریر طبری متولد (224 وفات 310 هجری قمری)

9- تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل:

تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الكلبی مشهور به جُزَّی (متوفی 741ق)

10- تفسیر صفوۃ التفاسیر:

تألیف محمد علی صابونی (مولود 1930 م) این تفسیر در سال 1399ق نوشته شده است.

نویسنده در تدوین این تفسیر از مهمترین و معتبرترین کتب تفسیر از جمله: تفسیر طبری، کشاف، قرطبی، الوسی ،ابن کثیر، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است .

11- تفسیر ابو السعوڈ:

«تفسیر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » تألیف: مفسر شیخ ابوالسعوڈ محمد بن محمد بن مصطفی عمادی (متوفی 982)

12- تفسیر فی ظلال القرآن:

تألیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی (متوفی سال 1387 هـ).

13- تفسیر الجامع لاحکام القرآن - تفسیر القرطبی:

نام مؤلف: ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی (متوفی سال 671 هجری)

14- تفسیر معارف القرآن:

مؤلف: حضرت علامہ مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور، سال نشر: 1379 .

15- روح المعانی (الوسی):

تفسیر «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم» اثر محمود أفندي الوسی است. (1217- 1270ق)

16- تفسیر قتادة:

أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی بصیری (۶۱ هـ - ۱۱۸ هـ، ۷۳۶-۶۸۰م) تاریخ نشر: (1980/01/01) .

17- تفسیر کشاف مشهور به تفسیر زمخشri.

«تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقوال في وجوه التأويل» مشهور به تفسیر کشاف. مؤلف: جار الله زمخشri (27 ربیع الاول 467 - 538 هـ)

18 مفسر صاوی المالکی :

«حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین فی التفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الكريم » مؤلف : احمد بن محمد صاوی (1175-1241ق) است.

19- فیض الباری شرح صیح البخاری:

دکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع : 26 Jan 2016

20- صحيح مسلم - وصحیح البخاری:

گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 261 هجری قمری وفات نمود. وگرد آورنده صحیح البخاری: حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن معیرة بن برذبہ بخاری (194 - 256 هجری)

21- تفسیر کبیر فخر رازی:

تفسیر فخر رازی مشهور به تفسیر کبیر، فخرالدین رازی (544 هـ - 606 هـ)

22- تفسیر فرقان

تألیف: شیخ بهاء الدین حسنه

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library