



سوره مبارکه نحل

جلسه دوم: ۹۲/۵/۵

ثواب قرائت: قرائت این سوره از غرامت‌هایی که در دنیا به قاری وارد می‌شود کفایت می‌کند و از ۷۰ نوع بلا او را مصون می‌دارد که کمترین آن جنون و جذام و برصن است و حیثیت معنوی‌اش وسط بهشت است.

- روش بررسی قرآن در رابطه با مقایسه بین انسان کنونی و انسان غارنشین چنین است که در ارزیابی و ارزش‌گذاری‌ها، زوائد را حذف می‌کند. یعنی انسان کنونی را انسانی غارنشین در نظر می‌گیرد و امکاناتی مانند ماشین و موبایل و ... را حذف می‌کند که تجملات زندگی بشر امروزی است.

- یکی از موضوعات مهم در این سوره، زندگی بشر و انواع آن است و پیراستن زندگی‌ای که خود انسان در اثر گذر زمان کم کم به آن اضافه کرده است.

- انسان‌ها صفاتی دارند که نوع زندگی، نمای آن صفت را تغییر می‌دهد نه اصل صفت را. مثلاً صفت مردم آزاری ممکن است در زندگی امروزی به صورت بوق زدن در هنگام رانندگی بروز کند و در زندگی بشر هزار سال پیش به صورت آزارهایی که به اسب می‌رسانندند و ...

* موضوعاتی که سوره نحل به صورت کلی به آن پرداخته است:

۱) زندگی چیست؟ انواع زندگی؟ زندگی ایده‌آل؟ ضيق و وسعت زندگی

۲) وضعیت انسان اجتماعی را بررسی کنیم:

انسان اجتماعی

جنبه درونی + چنبه بیرونی

این سوره کنش و وکنش این دو جنبه را روی هم بررسی می‌کند.

۳) ساختار وحی

۴) تفصیل

آیه ۱:

* آتی أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُهُ سَبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱)

فرمان [عذاب] خدا آمد، پس شتاب در آن را طلب نکنید. او منزه و فراتر است از آنچه [با وی] شریک می‌سازند.

- در قرآن واژه‌هایی وجود دارد که معنای نزدیک به هم دارند اما کاربردشان متفاوت است. دقت روی این واژه‌ها قابل اهمیت است.
مانند «حق»، «علم» و

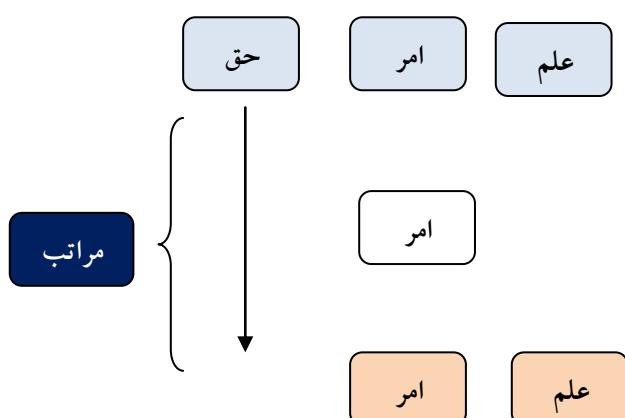
- واژه علم هم در مورد خدا به کار برد می شود و هم انسان. معنای علم در این دو کاربرد متفاوت نیست اما در «مراتبی» که این واژه به کار می رود، متفاوت است لذا در شناخت واژه ها، در نظر گرفتن مرتبه در فهم واژه بسیار مؤثر است.

- واژه «امر» نیز اینچنین است. وقتی امر درباره خدا به کار می رود، ویژگی های خدا را می گیرد و وقتی «امر» در مورد ما به کار می رود ویژگی های ما را می گیرد.

- اگر «امر» در مراتب میانی به کار رود در این مراتب به معنای «عذاب» است.

- قلمرو امری که وابسته به خداست، همه وجود خداست. زیرا خدا وجودی مرکب نیست. (سوره یس: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۸۲)) (برای شیء مرکب می توان جزء در نظر گرفت)

- هر بروز و هر حقیقتی که از خدا صادر شود «امر» خداست. علم خدا، رزاقیت خدا، ... همه «امر» خداست. هر آنچه که نازل شدنی باشد، «امر» خداست.



- خصوصیت امر خدا این است که صادر شدنی است.

- به عبارتی دیگر به «حق» از جنبه صادر شدنی، امر گوییم.

- ✓ امر خدا صادر شدنی است.
- ✓ امر خدا مفعول دارد.
- ✓ امر خدا در هر حالتی حسن است.
- ✓ امر خدا عیب و نقص ندارد.
- ✓ امر خدا در هر حالتی جلوه حق است.
- ✓ امر، در آیه ۱ عذاب معنی شده است.

زیرا انسانی که در روی زمین است بد کرده. برای همین امر و قانونی که برای او صادر شده، امر عذاب است. این همان قانونی است که برای خیرات هم وجود دارد.

آیه ۲:

يَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لِإِلَهٍ إِلَّا أَنَا فَالَّذِينَ (۲)
فرشتگان را با روح (حامل وحی) به امر خود، بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند که [مردم را] بیم دهید که معبودی جز من نیست، پس از من بررسید.

- در آیه ۲ نیز امر به کار رفته است اما این امر در مرتبه بالا است.

- منشأ نازل شدن ملائکه و روح، «امر» است. (يَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ).

- منظور از امر در آیه ۲، «وحی» است.

- همه آیات سوره امریست از جانب خدا که از طریق ملائکه و روح به بندگان نازل می شود.

- در صورتی انسان می فهمد به او وحی شده است که «أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لِإِلَهٍ إِلَّا أَنَا فَالَّذِينَ (۲)».

(۱) بنابراین بخشی از سوره برمی گردد به مفاهیمی که وحیانی است و به قلب انسان موحد نازل می شود (مانند آیه ۳) (نَزَلَ)

(۲) بخشی دیگر از سوره شامل قوانین حقیقی‌ای که باعث اضمحلال یا هلاکت انسان می‌شود. یعنی چگونه انسان سقوط می‌کند. (آئی)

✓ توجه: هیچ انسانی در هستی نیست مگر بر او امری واقع می‌شود.

✓ یعنی به همه انسان‌ها وحی می‌شود. البته:

• وحی انباء فقط به انبیاء می‌شود.

• وحی «إنذار» و وحی «توحید» به همه انسان‌ها می‌شود. شرط این نوع وحی شدن، بنده شدن است. (منْ عِبَادِه)

✓ بزرگترین سمت در هستی این است که گوش انسانی بتواند محل صوت الهی شود (وحی) و بالاتر اینکه خود محل امر الهی شویم.

✓ تفاوت الهام و وحی:

✓ در وحی القائی از بیرون به درون انسان صورت می‌گیرد.

✓ در الهام درونی است.

- در وحی عمدتاً صدایی به صورت سوت اتفاق می‌افتد برای همین سوت زدن مکروه است.

- وحی شیطانی نیز همین طور است.

- معادل الهام در سیستم شیطانی «وسوسه» است.

زنگ دوم:

- اگر هنگام مطالعه سوره‌ها نتوانیم قاعده و ساختار و منطقی برای سوره وضع کنیم، آیات آن سوره به نظرمان از هم گستته می‌آید. بنابراین نیاز است که نظامی حاکم کنیم تا بر اساس آن این آیات به هم متصل شوند و هم‌دیگر را پوشش دهند و در حمایت هم قرار گیرند.

- دو نوع «امر» اشاره شده است که یکی از آنها به معنای عذاب است و دیگری به معنای وحی است که وابسته به فردی است که

↓
عبدالله

↓
شرک

«امر» به او وارد می‌شود.

- در سوره به دنبال دو بستر هستیم:

✓ بستر امر وحیانی / نزول

✓ بستر امر عذابی / اتنی

آیات ۳ تا ۹:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْقِ تَعْلَمَ عَمَّا يُشْرِكُونَ(۳)

آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید. او از هر چه با وی شریک می‌سازند فراتر است.

خَلَقَ الْأَنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ(۴)

انسان را از نطفه‌ای آفرید و آن‌گاه او سیزه‌گری آشکار است.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِيْنَهُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(۵)

و چهارپایان را برای شما آفرید که در آنها برایتان گرمی [پشم] و سودهایی است و از آنها تغذیه می‌کنید.

وَلَكُمْ فِيهَا جَنَاحٌ حِينَ تُرِيХونَ وَحِينَ تَسْرِخُونَ (۶)

و در آنها برای شما زیبایی [و شکوهی] است، آن گاه که [آنها را] از چراگاه باز می‌آورید و هنگامی که به چرا می‌فرستید.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِكُمْ تَكُونُوا تَلِيغِيَّةً إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (۷)

و بارهای سنگین شما را به شهری که جزء مشقت جانکاه نمی‌توانستید بدانجا بر سید حمل می‌کنند. به راستی پروردگار شما رئوف و مهربان است.

وَالْخَيْلَ وَالْبَعْالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكِبُوهَا وَزِيَّةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸)

و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [شما را] زیستی باشند، و چیزهایی می‌آفینند که نمی‌دانند.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَانِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (۹)

و بر خداست که راه راست را نشان دهد، و برخی راهها منحرف است، و اگر خدا می‌خواست مسلمان همه شما را [به اجرار] هدایت می‌کرد.

- خلق آسمان‌ها و زمین تعجلی حق است یعنی هر آنچه که در آسمان‌ها و زمین می‌بینیم می‌توانیم حق را با آن بینیم.

- فرد مشرک، در حالت شرك:

✓ خلق آسمان‌ها و زمین را حق نمی‌داند.

✓ غفلت از مراحل بلوغ رشد

✓ غفلت از اطراف

✓ غفلت از اینکه خداوند راه میانه و راه فلاخ را در اختیار انسان قرار داده است.

✓ غفلت از مجرای فیض الهی بودن

- دیدن مراحل و مراتب، انسان را بزرگ می‌کند و دست از مطلق‌گرایی نسبت به آراء و اندیشه‌های خود برمی‌دارد.

- خدا بر خود واجب کرده است که نشان دادن راه بر خداست. (آیه ۹: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ)

- «خدا بر خود واجب کرده است» به این معناست که بنای عمومی خدا در حوزه زندگی انسان به هدایت حداکثری مردم است و اگر کسی به هدایت حداکثری مردم رضایت نداشت، این آیه را متوجه نشده است.

- یعنی وظيفة مؤمنان تشکیل حکومتی است که محقق کنند این آیه که در واقع امر خداست.

- هر کسی در حد توان خودش بستر را برای هدایت مردم آماده کند.

- به همین علت به امام زمان «المهدی» گفته شده است زیرا هدایت ایشان هدایت عام است و بین همه انبیاء ایشان توفیق این کار را پیدا می‌کنند.

- قصد السبیل: تلفیق سبیل و صراط، «قصد السبیل» است.

- راه راست دلالت‌دهنده به راستی است.

- راه کج دلالت‌دهنده به کجی است.

- سیستم راه کج، جور است یعنی حتماً لطمہ به دیگران را دارد. باید پذیریم که هیچ گناهی به صورت فردی در عالم وجود ندارد.

- حداقل اثر گناه برای دیگران این است که مقدرات آنان را تنگ می‌کند.

- جائز از جور گرفته شده است و ظلم معنی می‌دهد. جائز ← جور ← ظلم

- اثر گناه در باطن این است که هر گناهی در عالم باعث مسدود شدن راه ملانکه‌ای به زمین می‌شود.

- «قصد» آن چیزی است که قابلیت و لیاقت اراده کردن دارد.
- همه انسان‌ها بدون استثناء لیاقت ورود به سبیل خدا را دارند.
- ما باید به معنای واقعی مسلمان باشیم. مسلمان کسی است که با رفتار و باور و صفاتش هیچ آسیبی به دیگران نمی‌رساند، نه در خفا و نه در انتظار.
- بر ماست که بر مسیر اراده خدا برای هدایت مردم باشیم و خدا را نصرت دهیم.
- گناه در درون خودش، سیستم عجله منفی ایجاد می‌کند. (فَلَا تَسْعَجِلُوهُ)
- هر کسی اگر تلاش کند که عجله در کار شرّ را از سیستم خود حذف کند، خیلی از مشکلات حل می‌شود.

آیات ۱۰ قا: ۲۱

<p>هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (۱۰)</p> <p>اوست که از آسمان آبی فرستاد که از آن می‌نوشید و از آن درخت و گیاه می‌روید که در آن [چهارپایان را] می‌چرانید.</p>
<p>يَنْبَتُ لَكُمْ بِالزَّرْعٍ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالْأَغْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الشَّرْبَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ (۱۱)</p> <p>و با آن برای شما کشت و زیتون و نخل‌ها و انگورها و هر نوع میوه‌ای می‌رویاند. قطعاً در اینها برای مردمی که می‌اندیشد آیتی است.</p>
<p>وَسَحْرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّجْوُمُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۲)</p> <p>و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام کرد، و ستارگان مسخر فرمان اویند.</p>
<p>وَمَا ذَرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقاً الْوَايَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَدْكُرُونَ (۱۳)</p> <p>و آنچه را که در زمین به رنگ‌های گوناگون برای شما پدید آورد [مسخر شما ساخت]. بی‌تردید در اینها برای مردمی که پند می‌گیرند نشانه‌ای است.</p>
<p>وَهُوَ الَّذِي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَبَةً تَأْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْغُوا مِنْ قَصْبَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (۱۴)</p> <p>و اوست آن که دریا را مسخر [شمما] ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری استخراج کنید که آن را می‌پوشید، و کشته‌ها را در دریا شکافنده‌ی آب می‌بینی، و برای این است که از کرم خدا روزی بطلبید و به این امید که شکرگزار باشید.</p>
<p>وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيٌّ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسَبَبًا لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ (۱۵)</p> <p>و در زمین کوه‌های استوار افکنید تا شما را نلرزاند، و رودها و راهها پدید آورد تا شما راه خود را پیدا کنید.</p>
<p>وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (۱۶)</p> <p>و نیز علاماتی [قرار داد، و با ستارگان، آنها راه می‌یابند.</p>
<p>أَنْمَنْ يَخْلُقُ كَمْنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۷)</p> <p>پس آیا آن که می‌آفریند مانند کسی است که نمی‌آفریند؟ چرا متوجه نمی‌شوید؟</p>
<p>وَإِنْ تَعْذِلُوا بِنَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَخْصُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۸)</p> <p>و اگر نعمت‌های خدا را شماره کنید، نمی‌توانید آنها را به آخر رسانید. بی‌شک خداوند آمرزنده‌ی مهربان است.</p>
<p>وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (۱۹)</p> <p>و خدا آنچه را نهان می‌کنید و آنچه را عیان می‌سازید می‌داند.</p>
<p>وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ (۲۰)</p> <p>و معبودهایی را که غیر خدا می‌خوانند چیزی را خلق نمی‌کنند، بلکه خودشان آفریده می‌شوند.</p>

آمُوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ (۲۱)

مردگانی بی جانند، و نمی فهمند چه زمانی برانگیخته خواهند شد.

- ما گاهی رفтарها و اعمالمان به نوعی است که انگار برای خدا، خدایی می کنیم. برای خدا تصمیم می گیریم. با خدا دعوا می کنیم و می پنداشیم که ما بالاتر از خداییم.

- نکته: در این آیات مطالب به صورت علمی بررسی شده است، در حالت علمی، مطالب از کل به جزء است (از بالا به پایین است). اما برای عمل کردن باید از پایین به بالا عمل کرد.

ظرف وجودی	امر عذابی	ظرف وجودی	امر الهی (عبد الهی)
			ساختار تفکر
			مکانیسم



- ستون دوم مکانیسم و فرآیند ندارد و در اثر اجرا نشدن یک مکانیسم و فرآیند، امر عذابی نازل می شود.

- یعنی باید بگوییم: «فرد چه فرایندی را رعایت نکرده است که منجر به گناه شده است؟»؟

- در عذاب بودن سخت است، خدایا ما را از عذاب برهان.

- داشتن تفکر و تعقل و ذکر، خودش «بهشت» است.

- در آیه ۱۰ برشی از هستی به ما نشان داده شده است.

- سیستم تفکر قرآنی به سمت شهود پیش می رود، نه استدلال و منطق.

- تفکر یعنی درون مشاهده‌گری که بتواند صحنه‌ها را به صورت انتزاعی به هم متصل کند.

○ آب واحد است.

○ ثمراتش متعدد است.

○ آب مانند حق است که در مسیرهای مختلف، منافع متعددی را ایجاد می کند.

- اگر تفکر انتزاعی نداشته باشیم، خدا را نمی توانیم درک کنیم.

- خدا شیئیت ندارد که بتوان او را تصور کرد. باید انسان با دیدن هر شیء قانون ثابت آن شیء را جدا کند و آن قانون را از خدا بداند اینگونه خدا را در هر شیئی می بیند.

- تفکر قرآنی ما را به مشاهده و رؤیتی دعوت می‌کند که در این مشاهده شیئی را (مانند آب در آیه ۱۰) می‌بینیم که در عالم هستی اثرش قطعی است و نمودش متفاوت است.
- نشانه داشتن تفکر در زندگی، «دیدن ثابت‌ها و متغیرها» است. او مَثَلِ آب و اعتاب و نخیل و ... را در زندگی خودش می‌بیند و مشابه‌سازی می‌کند.
- اگر آب را از یک گلدان به طور کامل بگیریم، گلدان از بین می‌رود. توحید یعنی «آب» و شرک یعنی «بی‌آبی».
- به وسیله یک گلدان می‌توان لمس کرد که ذکر چقدر می‌تواند حیات‌بخش باشد.
- اثر گمراه شدن انسان مانند آب ندادن به گل است و اگر خشک شود، دیگر هر چقدر آب به آن بدهیم، احیا نمی‌شود.
- آب در گیاه دقیقاً نقش روح را در جسد انسان بازی می‌کند.
- مقام ذکر در انسان مانند چیزی است که درباره آب بیان شد.
- ذکر یعنی فهم انسان از وجود حق.

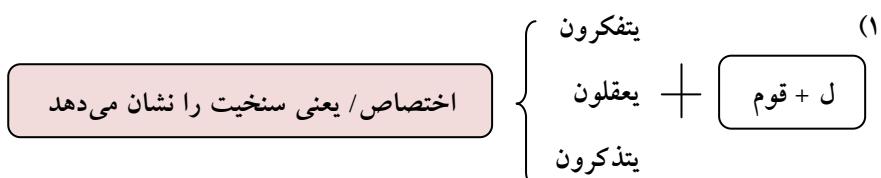
چند نکته درباره ذکر:

- ✓ رسیدن به وحدت از کثرت
- ✓ از تعدد آیات، تفصیلی شدن آیات را می‌فهمد.
- ✓ تعدد آیات نیازها را پدید آورده و رفع آن را نیز پیش‌بینی می‌کند.

- تفاوت «لقوم»، «لعل»، «هم یهتدون» چیست؟

- پاسخ:

- در «لعل» رسیدن به مقصد مهم است. مسیری است که انسان را به غایت می‌رساند. آنچه راجع به لعل آمده است مسیر تحقق یافته است. به همین علت آنچه را که بعد از لعل می‌آید، می‌توان مقصد دانست: مانند هدایت و شکر و تفکر.
- در قرآن تفکر مقصد و ابزار است، یعنی هم موضوعیت دارد و هم طریقت، هم راه است و هم مقصد.



- ۲) لعل ← مسیر رسیدن به مقصد است. خبر لعل نیز، خود مقصد است.
- ۳) جمله اسمیه ← قطعیت در رسیدن به مقصد (در واقع خود افراد مقصد می‌شوند)
- ✓ معنی قوم: انسان در منطق قرآن انسانی اجتماعی است.
 - ✓ قومیت دارد یعنی اتحاد با هم سخن‌ها به وجود می‌آید.
 - ✓ به همین علت انسان را در هیچ حالتی نمی‌توان منفک از اجتماع در نظر گرفت.
 - ✓ به همین علت برای انسان یک جنبه درونی به وجود می‌آید و یک جنبه بیرونی. (آفاق و انفس)

نتایجی که به طور خلاصه درباره «تفکر» به دست آمد:

۱- تفکر قرآنی انسان را به شهود دعوت می‌کند.

توجه

۲- قدرت مشاهده درونی انسان وابسته به آن است.

۳- قابلیت انتزاع دارد.

۴- قابلیت وحدت به کثرت کردن و بالعکس دارد.

توجه

۵- تنویع / درست کردن انواع

۶- مِثل و مَثَلیت

۷- تصدیق

- اگر کسی بخواهد قدرت بینایی درونی خود را تقویت کند باید قابلیت انتزاع داشته باشد.

- مثال برای مورد ۶:

► مَثَل: آب مَثَلی برای حق است زیرا آب باعث احیاء گیاهان می‌شود و اگر در زندگی انسان نیز حق جاری نباشد، زمین

او خشک می‌شود. در مَثَل تناظر برقرار می‌شود.

► مِثل: در مِثلیت احتیاج به وجه شبه داریم: درخت خرما و درخت انگور و درخت زیتون مِثل هم هستند در نیاز به آب.

- عامل فهم نیاز و درک نیاز را «ذکر» می‌نامند.

- تفکر، پیوسته خود را طفیلی عقل می‌داند.

- عامل فهم نیاز و درک نیاز را «ذکر» گویند.

- قِوام تفکر به تعقل است و کارآیی تعقل به تفکر است مانند نسبتِ برگ به تنه درخت.

یارِ رسول الله دست مارا هم بگیر

اللّٰهُمَّ صلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْبَرِ الْعَالَمِينَ