

ای پیرامون خطبه ۲۳۲ نهج البلاغه فیض الاسلام و ۱۹۰ عده بود، در قسمت گذشته به اینجا رسیدیم که حضرت هشدار می دهدند بندگان خدارا که پیش از فرار مسیدن مرگ، هایله طی صراط را در آخرت تهیه کنند و به آنها اطمینان می دهد که خواهنا خواه، ساعت قیامت خواهد رسید و مردم با قیامت به رسما نیستند. آنگاه می فرماید: گویا هم اکنون پرچمها و نشانه های قیامت آشکار گردیده و شما را برای حساب و کتاب تگهداشته اند. میس می فرماید:

درسه‌های از نهج البلاغه

آیت الله العظمی متظری

فست چهارم

خطبه ۲۳۲

اهوال روز قیامت

(۲)

«وَكَانَهَا فَد أَشْرَقَتْ بِرَلَازِلَهَا ، وَأَنَّا خَتْ بِكَلَالِكَلَهَا»

و گویا قیامت با زلزله هایش بر شمار روی می آورد و
مارستگین خود را بر زمین می نهد

نشانه های قیامت

هان! ای بندگان خدا، آنقدر علامت و نشانه های قیامت،
روشن و هویدا است که گوشی با زلزله ها و زمین لرزه هایش
بر شما احاطه کرده و روی آورده و متوجهان شده است. آری!
همان ساعت که دنیا می خواهد به آخرت مبدل گردد، زمین به
لرزه می آید و زیر و رو می شود، کوه ها از هم می پاشند و مانند
پیوادر در فضا پراکنده می شوند. چه زلزله مهیب و شدیدی در
انتظار تان است، پس خود را برای رهایی از عوارض دشوار آن
زلزله آماده سازید:

«إِنَّ أَيُّهَا النَّاسُ الَّتِي قَوَّا رَيْكُمْ إِنَّ زَلَّةَ السَّاعَةِ سَيِّئَةٌ عَظِيمٌ»^۱

ای مردم! حريم خدا را نگهدازید که به تحقیق زلزله روز رستاخیز،
چیزی عظیم و هول انگیز است.

در آن روز، زمین تغییر می کند و آسمانها در هم می پیچند و

آنچه در جوف زمین، نهان شده است بیرون ریخته می شود:

«يَوْمَ ثَبَّدَ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَوَ اللَّهُ الْوَاجِدُ
الْفَهَارِهُ وَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُفْرَقِينَ فِي الْأَصْفَادِ» سَرَابِلَهُمْ مِنْ
قَطْرَانٍ وَنَفْشَى وَجْهَهُمُ التَّارِهُ لِجَزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ أَنَّ اللَّهَ

رَكَانَهَا فَد أَشْرَقَتْ

بِرَلَازِلَهَا ، وَأَنَّا خَتْ بِكَلَالِكَلَهَا ، وَانْصَرَتِ اللَّهُجَارِأَمْلَهَا ،
وَأَنْزَلَهَا فَد أَشْرَقَتْ بِخُنْفِهَا ، تَكَانَتْ كَبُوْيَقْضِي ، أَنْزَهَمَأَنْفَضِي ،
وَصَارَجَبِدَهَارَتِي ، تَرَيْمِهَا غَائِنَا ، فِي مَوْقِفِ قَنَانِالْمَقَارِ ،
وَأَمْوَرُمُشَهِّدَهَعَظَامِي ، قَنَادِشَدِبِدَكَلَهَا ، غَالِيَهَا ،
سَالِطِجَلَهَا ، مُتَعَيْنِرَفِبَرَهَا ، مُتَأْنِجَسَعِبَرَهَا ، بَعِيدِهَا ،
خُودُهَا ، ذَالِهَذَفُودُهَا ، تَحْوِيَهَزَعِيدُهَا ، عَمَّفَرَاهَا ،
سَنْطِلَهَأَنْطَارُهَا ، خَلِيَّهَهَذَدُورُهَا ، فَنِيلَهَأَمْوَرُهَا

سَرِيعُ الْحِسَابِ».^۲

روزی که زمین به زمین دیگر میل شود و همچنین آسمانها؛ و تمام مردم در پیشگاه خدای واحد قهار حضور باشد، آن روز است که مجرمین و گنهکاران را بسته در غل و زنجیر خواهی دید و پراهشان را بینی که از قطران برایشان تهیه شده و چهره هایشان را اخگرهاشان آتش پوشانده است، تا اینکه خداوند در آن روز سزای هر کس را در هر چه کرده است بدهد و همانا حسابرسی خداوند، سریع و شتابان است.

anaxt bklaklha: حضرت، روز قیامت را به شتری تنومند تشییع کرده است که چگونه با سینه اش خود را بر موجودی ضعیف می افکند و او را در زیر سینه سختش له می کند. اناخه به معنای خوابیدن و کلا کل جمع کلکل بمعنای سینه است. گویا این شتر سینه های زیادی دارد و یکباره با سینه های سترگش، خود را برآسانها می افکند و آنان را له می کند. و این کنایه، هشداری است به ما مردم که خیلی موافق باشیم و خود را برای آن روز هول انگیز آماده سازیم.

«وَانْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا وَأَخْرَجْتُهُمْ مِنْ حَضْنِهَا»

و گوئی دنیا، اهل خود را فانی می سازد و آنان را از آغوش گرم خوبیش بپرون می افکند.

پشت کردن دنیا

دنیا سرنشیناتش را یکی پس از دیگری از خود دور می سازد و از آنان دست می کشد و از آغوش و دامان خوبیش، به بیرون پرت می کند. این دنیای پر زرق و برق که اینقدر مردم را در آغوش گرم و نرم خوبیش پرورانده بود و به آنان لیختن می زد، امروز که روز بستاخیز است، چنان به آنها پشت کرده و اخهایش را درهم کشیده که آنان را از خود می راند و از آغوش گرم خوبیش بپرون می اندزاد.

«ب» در کلمه «بأهلها» معکن است «ب» معیت باشد یعنی دنیا خودش با اهلش می گذرند و فانی می شوند و معکن است «ب» تعدیه باشد یعنی دنیا اهلش را می برد و فانی می سازد مثل: «ذہبت پزید» که معکن است معناش این باشد که همراه با زید رفتم یا اینکه زید را بُردم.

پس هر چه انسان در این دنیا، برای خودش باغ و کاخ و

ماشین و پست و مقام تهیه کند، در آخرین روز زندگی نه تنها هیچ فایده ای برایش ندارد که همه را باید رها کند و ببرود، و از آن گذشته، آنچه را که با مال حلال بدست آورده، باید حساب پس بدهد و آنچه را که با مال حرام بدست آورده باید مجازات شود.

همانگونه که قبلًا تذکر دادیم، حضرت، تمام این افعال را «ماضی» آورده است که مفید تحقیق می باشد یعنی می خواهد بفرماید: این مسائل محقق الواقع است و هیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد.

«فَكَانَتْ كَبِيمُ ماضِيٍّ، أَوْ شَهِيرًا فِي الْمُضَارِّ»

پس دنیا مانند روزی بود که گذشت با ماهی بود که سپری شد

دنیا زود گذر است

بقدی دنیا بی ارزش و زود گذر است که هنگام فرا رسیدن مرگ، انسان خیال می کند، همه آن خوشگذرانیها ولذت‌های دنیوی، در یک شبانه روز بسر رسید یا خیلی که برای آن وقت و زمانی قائل شویم، مانند یک ماه پیشتر نیست، یعنی گویا آن همه لذت‌ها و نعمت‌های دنیا در طول یک ماه تمام شد و ازین رفت.

«وَصَارَ جَدِيدَهَا رَتَّاً وَسَمِينَهَا غَنَّا»

تازه دنیا کهنه شد و فربه آن لا غرشد

رث: بمعنای کهنه است و غث: بمعنای لاغر.

هر چه در دنیا تازه است بزودی کهنه می شود و هر چاق و فربهی لاغر می گردد. انسان که به جوانی و شادابی و تنومندی خود می نازد، با گذشت چندسال، ناگهان درمی باید که کسر خم شده، چشم کم سو گشته، گوش شنوایی زیادی ندارد، حافظه از دست رفته و خلاصه تمام اعضا و جوارح از کار افتاده است و بجای آن همه زور و توان و نیرو، ضعف و ناتوانی و لاغری آمده است.

«فِي مَوْقِفٍ حَنْكَلِ الْمَقَامِ وَأَمْبِيلِ مُشْتَهِيِّ عَظَامِ»

در جایگاهی بس تنگ و برخورد با رویدادهایی بس بزرگ و ناهموار

عالی وحشتاک

کلث: معناش حمله و بورش برای بلعیدن و پاره کردن است. اگر آتش سوزی بزرگی را ببینید، ملاحظه می کنید گاهی بوسیله وزش باد، یکدفعه شعله آتش بیش از بیست متر فراز مری رود و به طرف شما می آید؛ این حمله ناگهانی و شدید آتش را، حضرت امیر علیه السلام، به واژه کلث تشبیه کرده است که کنایه از درتندگی و حمله است و بهمین لحاظ، سگ را «کلث» می نامند.

لجه: به معنای صدای بلند و نعره است. آتش هرچه شدیدتر باشد، صدایش بلندتر است و این صدای بلند در اثر سخن اشیاء تولید می گردد.

«ساطع لهها، متفیظ زفیرها»

شعله اش بلند و صدایش خشناک

سطوع: بمعنای ارتفاع است و لهب: بمعنای شعله است یعنی شعله های آتش دوزخ خیلی بلند است
متفیظ: غبیط بمعنای خشم و غضب است و متفیظ: یعنی خشناک و غضب آلد

زفیر: بمعنای صدای شعله های آتش است

صدای مهیب آتش چنان خشناک است که گویا در اولین فرست می خواهد رباخواران و مفسدان و آنها که اموال یتیم را بعزم خورده اند و فتنه انگیزان را ببلعد و در کام خود فربرد. شدت آتش که شعله هایش بسیار اوچ گرفته و ارتفاع دارد از یک طرف و هندای وحشتاک و خشم آلدش از طرف دیگر، تجسمی است از آتش هولناک جهنم که مفسدان و ظالمان و نشده ایم و عبرت نگرفته ایم.

«فتاچیح سعیرها، بعید خمودها»

اخنگرش فروزان و سوزان است و هرگز به خاموشی نمی گراید

شعله آتش چنان نیست که بالا برود و صدائی هولناک داشته باشد و تمام شود بلکه پیوسته درحال اشتعال و برآفروختن است و به این زودیها خاموش نمی شود؛ پس انسانی که آلد است، باید تا وقتی که پاک شود و قابلیت رفتن به بیش پیدا کند، در آتش جهنم بسوزد. طلای ناب تا آن هنگام که آلد گیها و کثافتهاش بر طرف نشده است، ارزش ندارد، لذا آن را در

ما همه در جایگاهی وارد می شویم که بسیار تنگ است، چه قبر باشد و چه قیامت که برای گنهکاران و مجرمان، تنگ است و دشوار و توفیقگاهی پر از امور ناهموار و حوادث عظیم و بزرگ که انسان با آنها رو برو می شود و هیچ راه فراری هم ندارد.

خلاصه آن جهان، برای آنان که آمادگی ندارند و خود را برای رهایی از جهنم نساخته اند، عالمی است وحشتاک، و همگان باید از روی جهنم عبور کنند؛ این سخن قرآن است و شک و تردیدی در آن راه ندارد «ان هنکم الاواردُها کانَ عَلَى رِبِّكَ حَنَمًا مَقْهِيًّا» تا از پل عبور نکس و برج هنم تگذری به بیش نخواهی رسید، تازه اگر اهل بیش باشی و گرنے همانجا از روی پل تورا سرازیر جهنم می کنند، و آنان که آلدگی هایی دارند، باید قبل از آتش، آلد گیهایشان پاک و زدوده شود تا آنگاه لیاقت رفتن به بیش پیدا کنند وای پسا برخی از اشخاص ده ها هزار سال در جهنم بسوزند تا گناهاتشان پاک شود. راست اگر ما اندگی تامل می کردیم و به این احوال روز قیامت می اندیشیدیم و آنگاه بدن ناتوان خود را در برابر آتش کم حرارت دنیا که هرگز قابل قیاس با دوزخ نیست، قرار می دادیم، شاید فکر گناه کردن هم به ذهن خود راه نمی دادیم ولی چه باید کرد که با این همه آیات و روایات و خطبه های علی علیه السلام که ما را از عذاب جهنم بر حذر می دارند و هشدار می دهند، هنوز به خواهیم ویدار نشده ایم و عبرت نگرفته ایم.
پس ای بندگان خدا! بیان بدهیم چاره ای برای آن روز سخت و وحشتاک بیان دیشیم که مرگ هرگز خبر نمی کند و فردا برای اندیشیدن دیر است.

«وقار شدید کلیها، عالٰ لجهها»

و آتش که بورش شدید و نعره اش بلند است

اوصاف آتش جهنم

همه بر فراز آتشی برآشته و پر خروش وارد می شوید. آتشی که مانند سگ هار بورش می برد و حمله می کند؛ آتشی که فریادش بلند است و صدای نعره هایش از دور شنیده می شود.

آتش برافروخته سوزان قرار می دهند تا اینکه پس از مذلتی، آلدگیهاش برطرف گردد و پاک و تمیز شود؛ و چنین است انسان. وقتی آتش جهنم آلدگیهاش را برطرف کرد، آنگاه جهنم برای او خاموش می شود و به بهشت روانه می گردد، تازه این در صورتی است که مؤمن باشد و گنهکار و گرنجه حساب کفان دشوار است.

«ذاك وقوتها، مخوف وعدها»

هیزمش پرسوز و گذار و تهدیدش ترسناک

در اینجا وقود یا به معنای هیمه و هیزمی است که با آن آتش درست می شود و یا اینکه وقود مصدر است بمعنی اشتعال، پس چه مقصود اشتعال باشد و چه ادوات و ابزار اشتعال، حضرت می خواهد بفرماید که این آتش مایه دار است و بین وقفه درحال مشتعل شدن می باشد.

وعید: به معنای تهدید است و «مخوف وعدها» یعنی ترساندن آن حقیقی است و واقعاً وحشت انگیز و ترسناک است؛ نه اینکه صرف مبالغه و گراف باشد.

«غم قرارها، مظلمة أقطارها»

نه آن پوشیده و اطرافش تاریک و ظلمانی

غم: به معنای پوشش است. غم: آن را پوشید. و غم و غصه هم به این اعتبار اخلاق می شود که خوبشها ولذت‌های انسان را می پوشاند. قرار: نه شیء است، یعنی نه جهنم پوشیده وینهان و تاریک است.

فطر: به معنای خطی است که آن طرف دایره را به این طرفش وصل می کند و اقطار: جمع قطر بمعنای اطراف است یعنی خلاصه این آتش تنگ و تاریک است و هیچ روزنه‌ای هم به بهشت ندارد.

فرصت زود گذر است

هـ امیر المؤمنین (ع):

«الْفُرَصَةُ سَرِيعَةُ الْفُؤُتِ وَبَطْسِيَّةُ الْعَوْدِ».

(غیر الحکم، ص ۸۹)

فرصت خیلی زود می گزدد و دیر بر می گردد.