

تاریخ دریافت: ۹۶/۱۱/۱۰

تاریخ پذیرش: ۹۷/۵/۲۶

فصلنامه علمی عرفان اسلامی

سال شانزدهم، شماره ۶۴، تابستان ۹۹

پیامدها و فرجام قدرت نامطلوب در سیمای عرفانی آیات سوره قصص

منظر نریمانی زاده^۱

یدالله ملکی^۲

علی اکبر محمدی گراشی^۳

چکیده

تأثیر قدرت مطلوب و نامطلوب در پیشرفت و یا عقب‌ماندگی انسان در جهات معنوی و مادی بر هیچ کس پوشیده نیست. چرا که قدرت مطلوب همانگونه که کمال انسان را به عنوان موجودی مختار در مسیر الى الله تسری می‌بخشد و زمینه الهی شدن روح او را می‌سور کرده و به او وجه ای عارفانه می‌بخشد به همان میزان قدرت نامطلوب بُعد عرفانی انسان را ستانده و او را از فیض خدایی شدن محروم کرده و باعث فقدان روح خدایی در روی می‌گردد.

در این راستا برخی از آیات قرآن کریم که به آثار و تبعات قدرت نامطلوب می‌پردازد آیات ۴ تا ۶ از سوره قصص است. بر اساس این آیات، فرعون بر روی زمین در پی برتری جویی و تضعیف دیگران بود و به هر طریقی به دنبال عملی کردن این هدف بود. بر همین اساس او را نماد قدرت نامطلوب و از مفسدین معرفی می‌کند. این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته؛ به بیان پیامدهای قدرت نامطلوب و استکباری و سرانجام آنها بر اساس این آیات پرداخته است. قرآن کریم مشکل اصلی و اساسی قدرت فرعون را تکبیر و برتری جویی او و فساد بر روی زمین معرفی می‌کند. برخی از سیاست‌های برتری جویانه و استکباری فرعون که امروزه نیز دستاوریز حکومت‌های استکباری است عبارتند از: ایجاد فاصله طبقاتی، تفرقه‌اندازی برای بقای حکومت، استضعف، استخفاف، تحریر مردم.

کلید واژه‌ها:

قدرت طلبی، عرفان، سوره قصص.

۱- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
۲- استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. نویسنده مسئول:

yadollahmaleki@yahoo.com

۳- استادیار گروه الهیات، دانشگاه شهید محلاتی، قم، ایران.

پیشگفتار

۱- بیان مسأله

انسان به عنوان موجودی مختار که سعادت و شقاوت خویش را در ید خود می‌بیند و بر انتخاب مسیر خویش مخير گشته، در مواجهه با قدرت به عنوان مشائی برای رشد و یا اضمحلال خویش واقع شده به این معنی که می‌تواند با شناخت مدقق خویش بر افسار قدرت به جهت پیش بردا جامعه انسانی به سوی مدینه فاضله و کمال انسانی خویش شناخت و عرفان خداوند را کسب کند و یا پشت کرده بر عندلیب الهی و نسیان زده از فطرت خویش، سوار بر قدرت، تغافل را پیشه کرده و از شناخت خود و عارف بالله گشتن دور گردد.

از این رو قدرت یکی از بنیادی‌ترین مسائل سیاسی است که نقشی انکارناپذیر در جامعه دارد. با توجه به جایگاه مهم و توأم‌مندی قدرت، اسلام در نگرشی واقع‌بینانه آن را یکی از نعمت‌های الهی می‌داند. (طباطبایی، ۱۳۸۰، ج. ۳: ۱۳۱) خداوند با فرستادن انبیاء و نصب نشانگرهای مسیر زندگی، انسان را به سوی اهدافی مشخص راهبری کرده است. عملی کردن دستورها و آموزه‌های قرآنی، با توجه به رویکرد سیاسی و اجتماعی آنها، بدون داشتن قدرت امری ناشدنی است.

در منطق قرآن کریم، در نگاه کلان، هدف بنیادین از آفرینش انسان، رسیدن به جایگاه خلیفه‌اللهی است؛ جایگاهی که بر وجه و غایت آن آفریده و مخلوق گردیده است تا تا با مدعی گشتن بر رضای خدا و پیشه کردن عرفان الهی مسند ارزشمند ترین موجود هستی را از آن خود کند از این روست که، جامعه، قدرت، حکومت و قوانین باید در جهت تحقق این هدف باشند. با نگاهی عمیق و ژرف در آیات قرآن می‌توان مرزهای قدرت مطلوب و قدرت نامطلوب را از هم بازشناخت.

در قرآن کریم برخی از آیاتی که به بیان پیامدهای قدرت نامطلوب می‌پردازد آیات ۴ تا ۶ از سوره قصص است. «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبَّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَخْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۴ وَ تُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ تُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمْ مَا كَانُوا يَحْلِزُونَ ۶» [فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه ای از آنان را زیبون می‌داشت: پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را [برای بهره‌کشی] زنده بر جای می‌گذاشت که وی از فسادکاران بوده و در زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی] به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمایانیم. ۶]

بر اساس این آیات، فرعون پادشاه زمان موسی(ع) که در قرآن کریم به عنوان نماد و سمبل قدرت نامطلوب و استکباری معرفی شده است به دست آوردن قدرت را هدف خود کرده و آن را

وسیله‌ای برای استعلاء و برتری بر دیگران قرار داد. اساساً برتری طلبی با فساد همراه است و لذا این امر پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت که بررسی و تبیین این پیامدها موضوع نوشتار پیش رو است.

۲- پیامدهای قدرت نامطلوب

قدرت، که یکی از نعمت‌های الهی است هنگامی که به درستی از آن بهره‌گیری نشود دارای آسیب‌ها و پیامدهایی می‌گردد. این پیامدها و آسیب‌ها عموماً در قدرت نامطلوب، بویژه در صاحب قدرت ناشایست جلوه‌گر می‌شود و در وی قابل رصد و ردیابی است. در قدرت نامطلوب و فاسد، فرد از ساحت‌ها و ارزش‌های انسانی دور می‌شود. قدرت را ابزاری برای برآوردن خواسته‌ها و تمایلات خویش می‌داند و از هر امری برای برتری خویشتن و به زیرافکندن و خوارسازی دیگران بهره می‌گیرد و در نتیجه از سیمای خداگونه خوبش خارج شده و تهی از شناخت خود و عرفان خدایی، حقیقت زندگی و مقصدی که به منظور آن خلق شده گم می‌کند و قدرت بستری می‌شود برای ابعاد آدمی از بُعد انسانی و عرفانی وی.

این که چه عواملی سبب بهره‌گیری نامطلوب و ناشایست از قدرت می‌شود می‌توان به میل به علوّ و برتری طلبی و دیگری فسادانگیزی بر روی زمین اشاره کرد چنانچه آیه ۸۳ سوره قصص نیز به همین مطلب اشاره دارد: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا»؛ (آری) این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند. اما این که علوّ و برتری طلبی با فساد چه رابطه و نسبتی دارند مطلبی است که پس از تبیین هر یک از این دو، به آن پرداخته خواهد شد.

۲-۱- علوّ و برتری طلبی

مطالعه تجربه بشری حاکی از آن است که قدرت همواره دارای زمینه و بسترها بی‌است که تمایل دارد از جایگاه خود دور گردد و در آسیب‌ها و چالش‌های بسیار گرفتار آید. فسادآوری قدرت دیرزمانی است که در اندیشه‌اندیشوران سیاسی- اجتماعی مطرح است. قدرت برای شخص قدرتمند اختیارات و توانمندی‌های بسیار به همراه می‌آورد و لذا همواره در معرض آسیب‌های بسیار قرار داشته و خواهد داشت.

خداآوند در سوره قصص ابتدا داستان فرعون را از ویژگی علوّ و برتری طلبی او آغاز می‌کند و می‌فرماید: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ» (قصص ۴)؛ بر اساس این آیه، خداوند مشکل اصلی فرعون را برتری طلبی معرفی می‌کند. (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ج ۱۰: ۹۹) این خوی شیطانی سبب شد

که او بخواهد از همه بالاتر باشد همه تحت الشعاع او قرار بگیرند. مطیع او باشند. دستور او را عمل کنند. به نفع او حرکت کنند و طبق میل او رفتار کنند.

«علو» (بر وزن قفل) به معنای بلندی آمده است و «علا» به معنی برتری و رفعت شأن است. علو در قهر و غلبه و تکبّر نیز استعمال می‌شود. (قرشی، ۱۳۷۱، ج ۵: ۳۶) همچنین «علو» به معنای بالا بردن شأن و مقام آمده است. (بستانی، ۱۳۷۰، ج ۶۱: ۶۱)

قرآن کریم تعبیر «علو» را به چند صورت درباره انسان به کار برده است: «علا» که فعل ماضی ثلاثی مجرد است و در همین سوره قصص به کار رفته است «عالی» که به صورت وصفی برای فرعون و اطرافیان او به کار رفته است و «استعلا» که از باب استفعال است. اصل مفهوم عالی به معنای والا و بلند است و در مقابل آن پایین و سافل قرار دارد. (طربی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۳۰۱) خداوند درباره فرعون و اطرافیان او می‌فرماید: «إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهٖ فَاسْتَكْبُرُواْ وَ كَانُواْ قَوْمًا عَالِيًّا»؛ (مؤمنون/۴۶) «به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او اما آنها تکبّر کردند، و آنها مردمی برتری جو بودند».

برتری طلبی، استکبار و طغیان سه واژه‌ای است که در قرآن درباره فرعون به کار رفته است. این سه واژه در مفهوم بسیار به هم نزدیک هستند. «علو» به معنی برتری طلبی است که در آیات ۴ سوره قصص، ۶۴ مؤمنون با صفات استکبار و ظلم متراffد آمده و از آن به صورت مذمّت یاد شده است. (raghib اصفهانی، ۱۴۱۶ق: ۶۴۲) استکبار به معنای خودبزرگ‌بینی، بزرگی فروشی و بزرگ‌نمایی است (قرشی، ۱۳۷۱، ج ۶: ۷۴)، و طغیان این است که از مرز خودش تجاوز کند. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۹: ۱۵)

بر همین اساس قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيْحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (قصص/۴)، لذا مستکبران سیاسی کسانی‌اند که حاکمیت و اداره جامعه را به دست می‌گیرند و بندگان خدا را کوچک، پست، ندادان و صغیر و خود را قیم آنان می‌شمرند و بر گردن آنان سوار می‌شوند و آنان را به بردگی می‌گیرند و به ناحق و برخلاف اصول فطری، عقلی و دینی بر مردم حکم می‌رانند. استکبار فرعون، نمروд و همهٔ حاکمان ستمگر در طول تاریخ از این نوع بوده است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۱۲) این آیه یکی از روش‌های مرسوم مستکبرین که همان برتری جویی و گردنکشی است را بیان می‌دارد.

علامه جوادی آملی در این باره بیان می‌دارد: «کار مستکبر، ایجاد فضای نابرابری و ظلمانی در جامعه است. فراعنه مصر با همین اندیشه بر مردم، حکومت و در زمین ظلم و فساد می‌کردند. روحیهٔ کبر و غرور آنها را به حدی از طغیان ورزی سوق داد که شعار ریوبیت خویش را ترویج می-

کردند و همه مردم را جزو بردگان و بندگان خود به شمار می آوردند». (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۱۳۷) در دیدگاه فرعون آن روز و هم‌فکران امروزی او، بندگان خدا و توده‌های مردم و سایر ملل، بندگان آنان هستند و آنان حق دارند هر کدام را که بخواهند بکشند و هر کدام را که می خواهند به برده‌گی بگیرند و این، همان استکباری است که امروزه نیز از سوی قدرت‌های جهانی - بویژه آمریکا و صهیونیسم - بر ملل مستضعفی همچون فلسطین، یمن و سوریه و... تحمیل می شود. این نگاهی است که به جریان استکبار اجازه می دهد که برای سایر ملل تصمیم بگیرند و تصمیم خود را تحمیل نمایند.

۲-۲- فساد

همان‌گونه که بیان شد یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب قدرت فرعون، فساد بر روی زمین بود. هدف اساسی از تشکیل جوامع، تأمین مصالح مادی و معنوی افراد و نیل انسان‌ها به «صلاح» و فلاح است. حال اگر این هدف به درستی تحقق یابد، جامعه‌ای «صلاح» به وجود خواهد آمد و کسانی که به تحقق این هدف کمک می‌کنند و در راه اصلاح جامعه کمر همت می‌بندند، «مصلح» خواهند بود و بر عکس، اگر جامعه‌ای در تحقق سعادت و صلاح افراد ناکام باشد آن جامعه به تناسب ناموفقیتش دچار «فساد» است و کسانی که راه رشد و هدایت دیگران را سد می‌کنند و خار راه سعادت بشری به شمار می‌روند «فسد» قلمداد می‌شوند و از آنجایی که فرعون نه تنها عملی برای صلاح و آبادانی جامعه خود انجام نداد بلکه با ظلم‌ها و ستم‌های گوناگون خود، سبب فساد و تباہی مردم و جامعه شد قرآن کریم از او با عنوان «فسد فی الأرض» یاد می‌کند. قرآن کریم درباره او می‌فرماید: «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (قصص/۴). او در زمین فساد کرد و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم و نفوذ قدرت خویش در آنان به دنبال تغوق و برتری بر آنان بود.

واژه «فساد» و مشتقات آن، ۵۲ بار در قرآن به کار رفته است. فساد به معنی تباہی است و در لغت آن را ضد «صلاح» گفته‌اند. (قرشی، ۱۳۷۱، ج ۵: ۱۷۴) همچنین راغب آورده است که «فساد در لغت به معنای خارج شدن از اعتدال است». (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶: ۶۳۶) لذا وقتی حکومت و جامعه آسیب‌زده و دچار فساد می‌گردد از حدود مطلوب و اعتدال خارج می‌شود.

هر کس که خواستار ریاست و سروری و سلطه بر دیگران است و حکومت و فرمانروایی در نزدش از وسیله بودن خارج می‌شود و به صورت هدف درمی‌آید همو است که فساد و تباہی را رواج می‌دهد و چه بسیار جرایم که در طول تاریخ بر اثر طالب ریاست بودن برخی صورت گرفته و هنوز هم صورت می‌گیرد. فرعون از جمله این کسانی بود که هدفش برتری و سلطه بر دیگران بود. او برای تحقق این هدف به انواع راهها و روش‌های انسانی و غیرانسانی متمسک شد و در نتیجه

سبب فساد حکومت و جامعه شد.

دو مفهوم علوٰ و فساد فرعون که سبب بهره‌گیری نامطلوب او از قدرت شد با یکدیگر رابطهٔ علت و معلولی دارند. خداوند در آیهٔ ۴ سورهٔ قصص دربارهٔ این دو عامل می‌فرماید: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْئًا يَسْتَصْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذْبَحُ أَبْنَاءُهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (قصص/۴). با توجه به این آیه، دو مفهوم «علوٰ» و «فساد» از نشانه‌های بارز حکومت فرعون شمرده شده است و در آیهٔ ۸۳ از همین سوره نیز می‌فرماید: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَهُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ علوٰ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا»؛ (آری) این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند. چنانچه ملاحظه می‌شود بین برتری طلبی و فساد نوعی «علیت» وجود دارد یعنی اگر هدف کسی برتری طلبی شد به ناچار راه افساد را انتخاب می‌کند. به عبارت دیگر، نه تنها علوٰ و برتری طلبی منشأ رفتار فرعون، افساد در زمین و ایجاد اختلاف بین مردم بود بلکه به‌طور کلی معیار هلاکت و محروم شدن از سعادت ابدی نیز هست. یعنی کسانی که به دنبال برتری طلبی در زمین نباشند و اهل فساد نباشند همانا آنان اهل «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ» هستند. (کاشانی، ۱۳۳۶، ج ۷: ۱۱۱)

بین این دو صفت، نوعی رابطهٔ «مقدمه و ذی مقدمه» نیز برقرار است. یعنی، ویژگی برتری طلبی، یک ویژگی شخصیتی است. خواست «برتری طلبی» یک حالت نفسانی و روانی است حتی اگر به مرحلهٔ بروز و ظهور نرسیده باشد و ویژگی «افساد»، مربوط به رفتار اجتماعی است که ایجاد فساد میان مردم، نمونهٔ بارز آن است. (طوسی، ۱۴۲۲ق، ج ۸: ۱۸۲) بنابر این رسیدن به سعادت ابدی در گروی این است که هدف انسان برتری طلبی دنیوی و سلطه‌جویی بر دیگران نباشد و در نتیجه راه فساد را انتخاب نکند.

بنابر این فرعون از کسانی بود که هدفش علوٰ و برتری بر مردم بود؛ «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ»، و مسیر حرکتش نیز افساد بود. او هدف خود را رسیدن به مقام برتری دنیوی قرار داد. لذا برای رسیدن به این هدف، یک راه کلی در پیش گرفت که باعث فساد جامعه و حکومت شد و به این طریق نام او به عنوان نمادی از قدرت نامطلوب بر تارک تاریخ برای همیشه ثبت گردید.

افساد، مصادیق و مظاهری دارد که برخی از آنها که در شیوهٔ حکومتی فرعون وجود داشته و در دستور کار فرعونیان امروزی نیز قرار دارد عبارتند از: ایجاد جامعهٔ طبقاتی، ایجاد تفرقه و اختلاف، استضعفاف و ناتوان سازی مردم و استخفاف و تحقیر مردم.

۲-۱- ایجاد جامعهٔ طبقاتی

یکی دیگر از پیامدهای قدرت نامطلوب فرعون، ایجاد شکاف و فاصله میان مردم و به وجود

آوردن جامعه طبقاتی بود. در چنین نظامی، مردم به دسته‌های گوناگون، با حقوق و امتیازات متفاوت تقسیم شده، دستگاه حاکم پاسدار نظام طبقاتی بوده، حامی طبقه بالایی و سرکوب‌گر طبقه پایینی می‌باشد و این در حالی است که خداوند آفریدگار یکتای مردم، آنان را از پدر و مادر واحدی، یکسان و برابر آفریده است.

در قرآن کریم در این باره آمده است: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْءًا»؛ (قصص/۴) فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود. او اهل کشورش را گروه‌گروه کرد و اطرافیان خودش را تقویت و در مقابل، عده‌ای را تضعیف نمود؛ «يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مُّنْهُمْ». عده‌ای را تقویت کرد و ثروت‌ها و پست و مقام‌ها را در اختیارشان گذاشت. در مقابل، عده دیگری زیردست آنها می‌شوند و برای اینکه آنها را تسليم کند بنا گذاشت با آنها با درشتی، خشونت و ظلم و تجاوز رفتار کند؛ «يُذَكِّرُ أُبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْيِرُ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ».

فرعون از همه ابزارها استفاده می‌کرد که مردم را دسته‌دسته کند. او میان بنی اسرائیل با مصری‌ها ایجاد اختلاف کرد و سپس در میان مصریان نیز از جهت اختلاف طبقاتی در زمینه‌های اقتصادی، نژادی و قبیله‌ای ایجاد اختلاف کرد. (شققی تهرانی، ۱۳۹۸ق، ج ۴: ۱۷۲) وقتی این اختلافات را ایجاد کرد سعی کرد آن طبقه‌ای که می‌توانند از نظر فکری و قدرت اجتماعی او را یاری دهند را در طبقه ممتازی قرار دهد. او می‌دانست که تنها و با یک‌نفر و دونفر نمی‌شود این دستگاه را حفظ کند و باید دار و دسته‌ای داشته باشد تا آنان بتوانند او را در مقابل توده مردم در رأس نگه دارند. در این‌باره تعبیر قرآن این‌چنین است: «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْهُودُهُمَا»؛ (قصص/۶) بنابر این فرعون با ایجاد اختلافات خونی، نژادی و طبقاتی، توانست توده مردم را رو در روی هم قرار دهد و آنان را وادار به اطاعت و پرستش کند.

این روش فرعونی، یکی از روش‌هایی است که مستکبران امروز نیز به‌طور گسترده و اساسی برای ایجاد فشار روزافزون بر کشورهای مظلوم و مستبدیله به کار می‌گیرند. چنانچه اتفاقات دهه‌های اخیر خاورمیانه به‌خوبی ادعای ما را در به‌کارگیری این روش توسط مستکبرین را تداعی می‌کند.

۲-۲-۲- ایجاد تفرقه و اختلاف

یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری قدرت‌های ظالمانه و استبدادی، وجود اختلاف و تفرقه در بین مردم تحت فرمان حکومت می‌باشد که این اختلافات و تفرقه‌ها بیشتر با تکیه بر اختلافات قومی و نژادی صورت می‌پذیرد. به این معنی که قومی را بر دیگر اقوام برتری داده و یا نژادی را علیه نژادهای دیگر مسلح کرد. یک راه دیگر برای ایجاد شکاف و اختلاف در بین صفوف مردم، دامن‌زدن به اختلافات مذهبی است که این نوع اختلاف به‌راحتی می‌تواند مردم را به جان هم بیندازد. راه

دیگر، ایجاد اختلافات طبقاتی از لحاظ ثروت و مکنت و قدرت کار و قدرت علمی است. به کمک این اختلافات می‌توان برای ایجاد شکاف و تفرقه میان توده‌های مردم بهره‌برداری کرد.

فرعون نیز به خوبی از این عوامل بهره برد. او برای اینکه بتواند بر بنی اسرائیل حکومت کند به گونه‌ای که دیگر کسی در مقابلش ایستادگی نکند به ایجاد اختلاف در بین مردم پرداخت. او این مطلب اساسی را خوب فهمیده بود و برای اینکه مردم را ذلیل و در مقابل خودش تسليم کند به ایجاد اختلاف در بین آنها پرداخت؛ «جعلَ أهْلَهَا شِيَعاً». (قصص/۴)

به فرموده امام خمینی(ره) عاملی که موجب ذلت‌ها بسویژه جامعه اسلامی- شده است وجود اختلاف در بین مردم و نداشتن وحدت کلمه و اتحاد می‌باشد. (امام خمینی، ۱۳۹۴: ۳۶)

بر این اساس، مستکبران ستمگر برای اینکه پایه‌های حاکمیت خود را محکم کنند و از خشم توده‌های مردم در امان باشند از روش ایجاد اختلاف و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای بهره می‌گیرند. آنان گروه‌ها را بر ضد یکدیگر تهییج می‌کنند و به جان هم می‌اندازند و خود فتنه‌گری می‌کنند تا نیروی آنان در این درگیری‌ها تحلیل رود و دیگر فرصت تفکر درباره دستگاه حاکمیت و ظلم‌های آنها را نیابند. روش فرعون نیز همین‌گونه بود و قبطیان را بر سبطیان (بنی-اسرائیل) برتری داده و آتش جنگ را میان این دو گروه شعله‌ور کرده بود. (میرزا خسروانی، ۱۳۹۰ق، ۶: ۳۴۶)

این روش همان سیاستی که در طول تاریخ پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می‌داده است؛ چراکه حکومت یک اقلیت ناچیز بر یک اکثریت بزرگ جز با برنامه «تفرقه بین‌داز و حکومت کن» امکان‌پذیر نیست! آنها همیشه از «توحید کلمه» و «کلمه توحید» وحشت داشته و دارند. آنها از پیوستگی صفووف مردم بهشت می‌ترسند و به همین دلیل حکومت طبقاتی تنها راه حفظ آنان است، همان کاری که فرعون و فراعنه در هر عصر و زمان کرده و می‌کنند. لذا اگر جامعه‌ای می‌خواهد گرفتار سیاست فرعونی نشود باید با بصیرت و آگاهی تمام به مسائل بنگرد تا فریب این دسته‌بندی‌ها را نخورد.

۲-۲-۳- استضعف و ناتوان سازی مردم

یکی دیگر از مظاهر فاسد بودن قدرت فرعون، استضعف و ناتوان سازی گروهی از مردم سرزمین مصر بود. «استضعف» به معنای ضعیف شمردن و ناتوان دیدن است(قرشی، ۱۳۷۱، ج ۴: ۱۸۳)، و در مجمع البحرين به معنای ضعیف یافتن کسی یا چیزی آمده است. (طريحی، ۱۳۷۵، ج ۵: ۸۴) و «مستضعف کسی است که مردم او را ناتوان ساخته و به دلیل فقر و وضع ناخوشایندش بر او ستمگری کرده‌اند». (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۹: ۲۰۴)

بنابر این «استضعفاف» درخواست ضعف و ناتوانی برای دیگری است (راغب اصفهانی، ۱۶:۴۱)؛ و مستضعف ضعیف و فروdest شمرده می‌شود. قرآن کریم در داستان فرعون می‌فرماید: «آنچنان این گروه را به ضعف و ناتوانی کشانید که پسران آنها را سر می‌برید و زنان آنها را برای خدمت زنده نگه می‌داشت؛ (يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبَّحُ أَبْنَاءُهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ). او دستور داده بود که درست بنگرنده فرزندانی که از بنی اسرائیل متولد می‌شوند اگر پسر باشند آنها را از دم تیغ بگذرانند! و اگر دختر باشند برای خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند! راستی او با این عملش چه می‌خواست انجام بدهد؟

معروف این است که فرعون در خواب دیده بود شعله آتشی از سوی بیت المقدس برخاسته و تمام خانه‌های مصر را فرا گرفت، خانه‌های قبطیان را سوخت ولی خانه‌های بنی اسرائیل سالم ماند! او از آگاهان و معبران خواب توضیح خواست، گفتند: از این سرزمین بیت المقدس مردی خروج می‌کند که هلاکت مصر و حکومت فرعون به دست او است. (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷: ۲۳۹) و نیز نقل کرده‌اند که بعضی از کاهنان به او گفتند پسری در بنی اسرائیل متولد می‌شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد و سرانجام همین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر از بنی اسرائیل را بگیرد. (فخر رازی، ۲۰: ۱۴۲) ولی قرار گرفتن جمله «يُذَبَّحُ أَبْنَاءُهُمْ» بعد از جمله «يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ»، مطلب دیگری را بازگو می‌کند و آن این است که فرعونیان برای تضعیف بنی اسرائیل این نقشه را طرح کرده بودند که نسل ذکور آنها را که می‌توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد، براندازند و تنها دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر قیام و مبارزه نداشتند برای خدمتکاری زنده بگذارند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۱۴)

به تعبیر صاحب تفسیر مبین، او با گروه‌گروه کردن مردم فرقه‌ای را سرور و گروهی را بندۀ قرار می‌داد و پسران آنان را می‌کشت تا بر او نشورند و زنان را برای بهره‌وری و خدمت حفظ می‌کرد. (مغنیه، ۱۳۶۳: ۵۰۶) امام صادق(ع) در ذیل این آیه فرمودند: «مستضعف کسی است که حجت و دلیلی ندارد و اختلاف‌ها و کشمکش‌ها را نمی‌شناسد. پس هنگامی که فرد دوگانگی‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها را شناخت مستضعف نیست». (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲: ۴۰۷)

نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی اسرائیل مردان آنها را می‌کشت و زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می‌داشت که در طول تاریخ همه جباران چنین بودند و با هر وسیله‌ای نیروهای فعال را از کار می‌انداختند. آنجا که نمی‌توانستند مردان را بکشند مردانگی را می‌کشند و با پخش وسایل فسادآور، مواد مخدّر، توسعه فحشاء و بی‌بند و باری جنسی، گسترش شراب و قمار، و انواع سرگرمی‌های ناسالم، روح شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه می‌کردند تا بتوانند با خیالی

آسوده به حکومت خود کامه خویش ادامه دهند. شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۲۲)

۲-۴-۴- استخفاف و تحیر مردم

یکی دیگر از مصاديق نامطلوبی و نامطلوب بودن قدرت فرعون این بود که او برای بالا رفتن ظاهري و بزرگ جلوه دادن خود، دیگران را کوچک شمرد. کرامت انساني آنها را پایمال کرد و به دست فراموشی سپرد. روش او برای سلطه بر مردم اين بود که اولاً برتری خودش را به رخ آنها بکشد و به آنها وانمود کند که دستگاه حکومتی او بسیار قدرتمند و قوی است و ثانياً به آنها بفهماند که در سطح پایین تر و بی ارزش تری از قدرت قرار دارند. پس باید از وی تبعیت کنید.

استخفاف و تحیر شهروندان غالباً در حکومت های استبدادي جلوه می یابد. آن حکومت جامعه ای را به وجود می آورد که عزیزان آن خوار می گردند و با نخبگان و اهل خرد برخورد خشونت آمیز می شود. به بیان سید قطب، توهین طاغوت ها به مردم برای آن است که مردم را از هر گونه کسب معرفت دور کنند و حقایق امور را از آنان بپوشانند. ارزش ها را فراموش کنند و از آنها بحث نکنند تا هرچه را که خود می خواهند بر ذهن آنان بنگارند. از اینجاست که توهین و سبک انگاشتن شهروندان ساده می شود. راحت رام می شوند و به هر سو که می خواهند می برنند. قرآن کریم به این امر اشاره می کند که قوم فرعون پس از آنکه تحیر شدند از او اطاعت کردند: «فَاسْتَحْفَفَ قَوْمٌ فَأَطْأَغُوهُ»، سپس قرآن می فرماید: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» (زخرف/۵۴). آری آنان قومی فاسق بودند و به دلیل همین اطاعت کورکورانه، پس از انذار و ابلاغ، مستحق عذاب الهی شدند. (ابن قطب شاذلی، ۱۴۰۸ق، ج ۵:

۳۱۹)

قدرت نامطلوب با ذلیل سازی شهروندان خود، آنان را از جایگاه انسانی و کرامت نفس خویش دور می سازد تا فضا و بستر برای اطاعت گیری و اطاعت پذیری آنان فراهم شود. این حرکت را می - توان در جریان فرعون مشاهده کرد. او دریافت که بیشتر دلها متوجه به حضرت موسی(ع) است. او اعیان مملکت مصر را جمع کرد و به آنان یادآور شد که من پادشاه شما باشم بهتر است از شخصی که فقیر و حقیر است و استعداد فرمانروایی ندارد. او ادامه داد اگر او پیغمبر باشد چرا خداوند مانند پادشاهان برای او بازو بند یا دست بند طلا تهیه ننموده و یا چرا افواج ملاذ که پی در پی به کمک او نمی آیند. به قدری از این سخنان گفت که قوم خود را سبک نمود. (ثقفی تهرانی، ۱۳۹۸ق، ج ۴: ۶۰۹)

او با این جملات می خواست مردم را تحقیق و توجه آنها را به همین زخارف دنیوی جلب کند و بفهماند که مهم اینهاست. قرآن کریم نسبت به این کار فرعون تعییر «فَاسْتَحْفَفَ قَوْمٌ» را؛ قومش را

خفیف شمرد، به کار می‌برد. یعنی خیلی سبک با آنها سخن گفت و عقلشان را عقل سبکی پنداشت. (مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۱۲: ۴۹۳) این گونه سخن گفتن همانند سخن گفتن کودکان است که استدلال قابل قبولی در آن نیست ولی او این گونه سخن گفت و مردم هم گفتند: درست است. فرعون این همه جواهرات و کاخ دارد مسلم است که بهتر از این چوپان پشمینه پوش چوب به دست است. با اینکه اصلاً سخن درباره بهتری و بدتری نبود بلکه صحبت درباره این بود که موسی (ع) می‌گفت من رسول خدایم و پیغامی از طرف خدا آورده‌ام. لذا این چنین ترفند و مکری باعث می‌شد تا عوام از فرعون پیروی کنند نه از موسی (ع). (ابن عاشور، ۱۴۲۰ق، ج ۲۷۱: ۲۵)

اساساً روش متداول و مرسوم همه قدرت‌های استبدادی و استکباری این گونه است که مردم را با انواع تبلیغات و فرافکنی‌های دروغین تحقیق کرده و در سطح پایینی از تفکر و اندیشه نگه داشته و آنها را در حالت بی‌خبری از واقعیت‌ها قرار دهنده. در چنین جامعه‌ای، دستگاه حاکمیت ارزش‌های دروغین را جایگزین ارزش‌های راستین می‌کند تا مردم به اهداف شوم و پلید آنها پی‌برند.

این شیوه فرعونی یعنی استخفاف عقول با شدت هرچه تمام‌تر در عصر و زمان ما بر همه جوامع فاسد نیز حاکم است. اگر فرعون برای نیل به این هدف وسایل محدودی در اختیار داشت طاغوتیان امروز با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات، انواع فیلم‌ها، حتی ورزش در شکل انحرافی و ابداع انواع مدهای مسخره، به استخفاف عقول ملت‌ها می‌پردازند تا در بی‌خبری کامل فرو روند و از آنها اطاعت کنند. به همین دلیل دانشمندان و متخصصان دینی که خط فکری و مکتبی انبیاء را تداوم می‌بخشنند وظیفه‌ای سنگین در مبارزه با برنامه «استخفاف عقول» بر عهده دارند که از مهم‌ترین وظایف آنها است. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸۹: ۲۱)

۳- فرجام فرعون و مستکبران فرعونی

پس از آنکه پیامدهای قدرت نامطلوب بر اساس داستان فرعون بررسی و تبیین گشت حال نوبت به پاسخ دادن به این پرسش است که آیا قدرت‌های نامطلوب و ظالمانه جاودانه و همیشگی هستند؟! آیا ظلم ماندنی است؟! و آیا مستضعفان برای همیشه زیر یوغ ظلم و سلطه ظالمان ماندنی‌اند؟!

پاسخ این پرسش‌ها در آیات ابتدایی همین سوره قصص نهفته است. خداوند در ابتدای سوره قصص پس از آیه موردبیث و در آغاز داستان فرعون و موسی (ع) می‌فرماید: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»؛ (قصص ۵) "وَ مَا مِنْ خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم". فرعون خواست بر همه تسلط پیدا کند، همه نوع اسباب ظاهری هم برایش فراهم شد و همه را به کار گرفت اما اراده

خداؤند چیز دیگری بود. خداوند می‌خواهد کسانی را پیروز کند که در جامعه مورد بی‌توجهی بودند. آنها را مستضعف قرار داده بودند. فرزندانشان را می‌کشتند و زنانشان را به کنیزی می‌گرفتند؛ «وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»، یعنی نه تنها از آن ضعف و ذلت نجات پیدا کنند بلکه خداوند خواست که همین افراد مستضعف در جامعه پیشگام و رهبر شوند و دیگران از آنها تعیت کنند و قادرت و ثروت آنها به دست اینها بیفتد؛ «وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ»؛ (قصص/۷) و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم و به فرعون و هامان و شکریانشان، آنچه را از آنها [بنی اسرائیل] بیم داشتند نشان دهیم.

کاهنان پیش‌بینی کرده بودند که از بنی اسرائیل کسی ظهور خواهد کرد که سلطنت فرعون را از بین خواهد برداشت. آنها از همین می‌ترسیدند و شاید به همین علت بود که فرزندان آنها را می‌کشتند ولی اراده خداوند این بود که همین مردم مستضعف را سرکار بیاورد و آنها تحت الشعاع قرار گیرند و زیردست ایها شوند. (طباطبایی، ۱۳۸۰، ج ۱۶: ۱۰)

به هر حال هنگامی که وعده خداوند فرا رسید، خداوندی که فرمانش بر همه چیز نافذ است فرمان شکافته شدن را به امواج دریا داد، و امواج نیز به سرعت روی هم انباشته شدند و در میان آنها جاده‌ها نمایان گشت و هر گروهی از بنی اسرائیل در جاده‌ای روان شدند. فرعون و فرعونیان باز هم به تعقیب موسی و بنی اسرائیل پرداختند و به سوی سرنوشت نهایی خود پیش رفتند و هنگامی که فرمان عذاب الهی صادر شد و درست وقتی که آخرین نفر از بنی اسرائیل از دریا بیرون آمد و آخرین نفر از فرعونیان داخل دریا شد خداوند فرمان داد آب‌ها به حال اول بازگردند. امواج خروشان یک مرتبه فرو ریختند و سر بر هم نهادند. فرعون و لشکرش را همچون پرهای کاه با خود به هر جا برداشت. در هم کوییدند و نابود کردند(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) (شعراء/۶۶). (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۵: ۲۴۶)

و به این ترتیب به اذن خداوند قهار، شکوه و جبروت فرعون و دستگاه حکومتش در هم شکست و طومار حکومتش که بر ویرانه‌های خانه‌های مستضعفان پی‌ریزی شده بود. در هم پیچیده شد و بنی اسرائیل که به بردگی و استضعف کشیده شده بودند اکنون وارث قدرت و حکومت آنها شدند.

علمای شیعه در علم کلام بحث‌کرده‌اند که اراده خدا گراف نیست و بر اساس علم و مصلحت عالیه‌ای است که به نظام احسان تعلق می‌گیرد یعنی هر کاری که خدا می‌کند بهتر از آن نمی‌شود و همه آنها از روی حساب و قاعده است. (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۴، ج ۱: ۱۴۵)

بنابر این آیات مورد بحث، هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خاص مربوط به بنی اسرائیل

نمی‌گوید بلکه بیانگر یک سنت و قانون کلی است برای همه اعصار و قرون و همه اقوام و ملت‌ها؛ چنانچه می‌گوید: «ما اراده داریم که بر مستضعفان مت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان حکومت روی زمین قرار دهیم». این بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر. و همچنین بشارتی است برای همه انسان‌های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور؛ که نمونه‌ای از تحقق این مشیت الهی، حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود و نمونه کامل ترش حکومت پیامبر اسلام(ص) و یارانش بعد از ظهور اسلام بود، حکومت پا بر هنها و تهیستان بایمان و مظلومان پاکدل که پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد تحقیر و استهزاء بودند و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. سرانجام خدا به دست همین گروه دروازه فصرهای کسراها و قیصرها را گشود و آنها را از تخت قدرت به زیر آورد و بینی مستکبران را به خاک مالید و نمونه «گسترده‌تر» آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین به وسیله حضرت مهدی(عج) خواهد بود. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۳۰۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۴: ۲۴؛ ۱۶۷، ج ۱۶: ۱۸) روشی بشارت ظهور چنین حکومتی را می‌دهد. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۱۸)

آری اگر قدرت طلبان و فرصت‌جویان در هر عصر و زمانی می‌خواسته و می‌خواهند بشر مخصوصاً ملت اسلام را به علت گروه‌گروه نمودن تضعیف کنند و بعد از موقعیت تضعیف آنها حدأکثر سوءاستفاده را بکنند خدای توانا که وکیل مدافع مؤمنان راستین و مستضعفان است. در این آیه، به مستکبران و جهان‌خواران هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «ما اراده کردہ‌ایم بر افرادی که در زمین، مستضعف و مقهور شده‌اند مت بگذاریم و آنان را در مرحله اول از زیر یوغ قلندران و جهان‌خواران نجات دهیم و نه تنها نجات‌شان می‌دهیم بلکه آنان را در مرحله دوم، پیشوا و راهنمای دیگران هم قرار خواهیم داد و بالاتر از همه اینکه ایشان را در مرحله سوم، وارث زمین می‌گردانیم؛ (وَ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) و بالآخره در چهارمین مرحله، قدرت و حکومت را در زمین به اختیار آنان می‌گذاریم (وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) تا از ستم کیشان و گردن کشان و قلندرانی که در حق ایشان ظلم و ستم کرده‌اند احقيق حق نمایند و طعم آن عذاب و عقابی را که فرعون و هامان و سپاهیانشان از آن بر حذر و بیمناک بودند به واسطه مستضعفان به ایشان بچشانیم (وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ).

نتیجه گیری:

- ۱- بر اساس آیه ۴ سوره قصص عواملی همچون برتری طلبی، ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه، ایجاد تفرقه و اختلاف، استضعف و تحیر مردم و استخفاف و تحمیق عوام از نشانه‌ها و پیامدهای قدرت نامطلوب بر شمرده شده است.

۲- قرآن کریم با بیان داستان فرعون زمان موسی(ع) می خواهد برساند که در هر زمان و مکانی قدرت‌هایی هستند که به دنبال برتری جویی و فسادگیزی در میان جوامع هستند پس باید مراقب فرعون زمان خود بود. شاید فرعون‌ها تغییر کنند و جای خود را به دیگری بدهنند اما سیاست‌های فرعون مآبانه هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند.

۳- عبرت‌گیری از آنچه مربوط به شخص فرعون است بیشتر در ارتباط با کسانی است که در رأس امور قرار می‌گیرند. آنها باید توجه داشته باشند که چه آسیب‌هایی متوجه کسانی است که قدرت در اختیارشان قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند. مردم را به زیر سلطه خود بکشند. از آنها بهره‌کشی کنند و بالاخره آنها را به راه باطل سوق دهند و یا بالعکس؛ آنها را به سوی خبر و صلاح رهنمون شده و باعث سعادتمدی و بهروزی شوند.

۴- مثال‌ها و تذکرات قرآن نشان می‌دهد که مسیر بندگی خداوند در نفی مستکبرین و استکبار است. انسان متبعد استکبار نمی‌تواند عارف به خویش و خداوند باشد و هر آن اندازه که در برابر قدرت انقیاد ورزد از مسیر کمال و عرفان الهی به دور می‌افتد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ:

- ۱- قرآن کریم، (۱۳۸۹)، ترجمه مکارم شیرازی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش.
- ۲- نهج البلاغه، (۱۳۸۷)، گردآوری سید شریف رضی، ترجمه: محمد دشتی، تهران: انتشارات پارسایان.
- ۳- ابن قطب شاذلی، سید، (۱۴۰۸ق)، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروح.
- ۴- ابن عاشور، محمد بن طاهر، (۱۴۲۰ق)، التحریر و التنویر فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه التاریخ.
- ۵- ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
- ۶- بستانی، فؤاد افرام، (۱۳۷۰)، فرهنگ ابجده عربی- فارسی، ترجمه: رضا مهیار، تهران: نشر اسلامی.
- ۷- تقیی تهرانی، محمد، (۱۳۹۸ق)، تفسیر روان جاوید، تهران: انتشارات برهان.
- ۸- جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۷)، جامعه در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء.
- ۹- حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، (۱۳۶۳)، تفسیر اثنا عشری، تهران: نشر میقات.
- ۱۰- خانی، رضا؛ ریاضی، حشمت الله، (۱۳۷۲)، ترجمه تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه پیام نور.
- ۱۱- خمینی، روح الله، (۱۳۹۴)، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
- ۱۲- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۶ق)، مفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق: دار القلم.
- ۱۳- طباطبائی، سید محمد حسین، (۱۳۸۰)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ۱۴- طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲)، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- ۱۵- طریحی، فخر الدین، (۱۳۷۵)، مجتمع البحرين، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- ۱۶- طوسي، محمد بن حسن، (۱۴۲۲ق)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ۱۷- فخر رازی، محمد، (۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- ۱۸- فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۱۰ق)، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت.
- ۱۹- قرشی، علی اکبر، (۱۳۷۱)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ۲۰- ----، ----، (۱۳۷۷)، تفسیر احسن الحديث، تهران: بنیاد بعثت.
- ۲۱- کاشانی، ملافتح الله، (۱۳۳۶)، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.
- ۲۲- کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۶۵)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ۲۳- مترجمان، (۱۳۷۷)، تفسیر هدایت، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

- ٢٤- مجلسی، محمدباقر، (١٤٠٣ق)، بحار الانوار الجامعه للدرر اخبار الائمه الطهار، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- ٢٥- مصباح يزدي، محمدتقى، (١٣٨٤)، آموزش عقاید(٣جلدی)، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
- ٢٦- مغنیه، محمدجواد، (١٣٦٣)، التفسیر المبین، قم: بنیاد بعثت.
- ٢٧- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (١٣٧٤)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- ٢٨- میرزا خسروانی، علیرضا، (١٣٩٠)، تفسیر خسروی، تهران: انتشارات اسلامیه.
- ٢٩- نجفی خمینی، محمدجواد، (١٣٩٨ق)، تفسیر آسان، تهران: انتشارات اسلامیه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

Outcomes and End of Inappropriate Power in the Mystical Facet of Verses of the Sura Al-Qasas

Manzar Narimanizadeh, PhD Student, Hadith and Quranic Science, Islamic Azad University, Khorramabad Branch¹

Yadullah Maleki, Assistant Professor, Faculty Member, Hadith and Quranic Science, Islamic Azad University, Qom Branch, corresponding author²

Ali Akbar Mohammadi Gerashi, Assistant Professor, Department of Theology, Shahid Mahallati University, Qom³

Abstract

The impact of appropriate and inappropriate power on the underdevelopment of human being both worldly and spiritually is not something concealed to anyone. Because as much as the appropriate power can accelerate the perfectness of mankind as the self-powered creature along with the path of God and paves the way his divinity of soul and makes him mystical, the inappropriate power can drain the mystical aspect of human being and deprives him of his divinity and makes him lose his divine soul.

In this regard, some verses of the holy Quran that deals with the effects and consequences of inappropriate power include verses 4 to 6 of the Sura Al-Qasas. Accordingly, the Pharaoh sought after his own superiority and weakening of others, and took any action to achieve the goal. Accordingly, he is introduced as the symbol of inappropriate power and corrupted persons. This paper written with descriptive analytic method deals with the outcomes of inappropriate power and arrogance and their end according to the verses. The holy Quran realizes that the major and fundamental problem in the Pharaoh's power is his arrogance and superiority and corruption on the earth. Some superiority seeking policies and arrogance of Pharaoh that nowadays are among arrogant governments include social class difference, dividing policy for the survival of government, weakening, looking down upon people.

Key words:

Seeking power, mysticism, Al-Qasas Sura

---

¹ narimanizadeh@yahoo.com

² yadollahmaleki@yahoo.com

³ Mohamadi.gerashi@gmail.com