

سیمای سوره‌ی کهف

این سوره، یکصد و ده آیه دارد، و جز آیه‌ی ۲۸، همه‌ی آن در مکّه نازل شده است. در این سوره از داستان اصحاب کهف و داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین^(۱) و مسائل مبدأ و معاد بحث شده است.

بشرکان قریش افرادی را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجرای بعثت حضرت محمد ﷺ و نشانه‌ی صداقت او را از علمای یهود بپرسند. علمای یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از او سه چیز سؤال کنید؛ اگر دو چیز را جواب داد و یکی را بپاسخ گذاشت، او صادق است. درباره‌ی اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح پرسید. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنین جواب داد، ولی از روح جواب نداد، او پیامبر است.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس سوره کهف را در هر شب جمعه تلاوت کند، نمی‌میرد مگر آن که شهید شود و خداوند او را با شهیدان مبعوث خواهد کرد و در روز قیامت در صف شهیدان خواهد بود.^(۳)

۱. این سه داستان فقط در این سوره بیان شده است.

۲. تفسیر در المتنور.

۳. مجمع البیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان.

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجًا

ستایش مخصوص خدایی است که کتاب (آسمانی قرآن را) بر بندۀ خود
نازل کرد و برای آن هیچ گونه انحرافی قرار نداد.

﴿٢﴾ قَيْمًا لِّيُنذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

(کتابی که) استوار و نگهبان (کتاب‌های آسمانی دیگر) است، تا از عذاب
شدیدی که از سوی اوست بترساند و به مؤمنانی که کارهای شایسته
انجام می‌دهند، بشارت دهد که برای آنان پاداشی نیکوست.

نکته‌ها:

- ❑ از میان سوره‌های قرآن، حمد، انعام، سباء، فاطر و کهف، باجمله‌ی «الحمد لله» شروع شده است و در سه سوره از آنها سخن از آفرینش هستی است. در سوره‌ی حمد از تربیت و در اینجا از کتاب آسمانی سخن به میان آمده است. گویا هستی و آفرینش، همراه با کتاب و قانون، دو بال برای تربیت انسان‌ها هستند.
- ❑ «اعوجاج» یعنی انحراف و کجی. «عوج» در مورد محسوسات و «عوج» در غیر محسوسات به کار می‌رود.^(۱) و «قیم» به معنای برپادارنده و سامان‌بخش است.

۱. «عَوْج» برای انسان‌ها و «عِوْج» برای غیر انسان‌هاست. تفسیر تیبان.

■ سوره‌ی قبل با «سبحان الذی» شروع شده بود و این سوره با «الحمدلله»، تسبیح و تحمید معمولاً در کنار هم‌اند.

■ کلمه‌ی «عبده» در قرآن هرجا به طور مطلق آمده، مراد پیامبر اکرم ﷺ است، مثل «انزل الفرقان على عبده»^(۱)، «فَاوَحِي إِلَى عَبْدِهِ»^(۲)، «يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدِهِ»^(۳)، «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدِهِ»^(۴).

پیام‌ها:

- ۱- نعمت کتاب و قانون، به قدری مهم است که خداوند، خود را به خاطر آن ستوده است. «الحمدلله الذی انزل...»
- ۲- بندگی خدا، زمینه‌ساز دریافت کمالات معنوی است. «انزل على عبده»
- ۳- نه در کتاب خدا اعوجاج است، نه در رسول او، نه از حق به باطل می‌گراید، نه از مفید به غیر مفید و نه از صحیح به فاسد. «لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجَأً»
- ۴- قرآن تا قیامت، استوار وغیرقابل نسخ است. «قَيْمًا»
- ۵- قرآن، نگهبان کتب آسمانی و در بردارنده تمام مصالح بندگان است. تناقض، اختلاف، افراط و تفریط در آن نیست، هم دعوت به قیام می‌کند، هم قیام به دعوت دارد. «قَيْمًا»
- ۶- شرط قیام به مصالح دیگران، اعوجاج نداشتن مصلح است. «لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجَأً، قَيْمًا»
- ۷- دفع ضرر، مهم‌تر از جلب منفعت است. لذا انذار قبل از بشارت آمده است. «لَيَنْذِرَ، يَبْشِرَ»
- ۸- ایمان همراه با عمل صالح کارساز است. «الْمُؤْمِنُونَ، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ»
- ۹- عمل صالح باید استمرار داشته باشد. «يَعْمَلُونَ»

.۱. فرقان، ۱.

.۲. نجم، ۱۰.

.۳. حديث، ۹.

.۴. زمر، ۳۶.

﴿۳﴾ مَا كَثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٤﴾ وَيُنذَرُ الَّذِينَ قَالُوا أَنَّهُ وَلَدًا

برای همیشه در آن (اجر الهی و بهشت) ماندگارند. و تا (کتاب الهی و پیامبر) به آنان که گویند: خداوند برای خود فرزندی گرفته است، هشدار دهد.

﴿۵﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَبَآئِهِمْ كَبُرُتْ كَلْمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

آنان و پدرانشان هیچ علمی به این سخن (یا به خداوند) ندارند. این کلمه‌ای که از دهانشان بیرون می‌آید، تهمت بزرگی است و جز دروغ نمی‌گویند.

نکته‌ها:

- با آنکه هشدار در آیه‌ی قبل نیز آمده بود، اما به خاطر اهمیت انحراف مشرکان در مورد فرزند گرفتن خدا، اندار تکرار شده است.
- با توجه به آیات دیگر قرآن، اتهام فرزند داشتن خدا، تهمتی بزرگ و شایع میان مشرکان بوده است. مسیحیان هم «أب، ابن و روح القدس» می‌گفتند. یهودیان نیز «عُزِير» را فرزند خدا می‌دانستند و مشرکان، فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند. در حالی که این عقیده نه موافق با واقعیت است و نه منطبق با عقل.

پیام‌ها:

- ۱- عمل دائم، پاداش دائم دارد. در آیه‌ی قبل «يَعْمَلُون الصَّالِحَاتِ» نشانه دوام عمل بود و در این آیه «ماکثین» یعنی پاداش دائم می‌باشد.
- ۲- انسان علاقه به زندگی همیشگی و ماندگار دارد، و خداوند آن را در قیامت قرار داده است. «ماکثین فيه ابداً»
- ۳- از ویژگی نعمت‌های الهی در آخرت، جاودانگی آنهاست و در قیامت، مرگ و فنا نیست. «ماکثین فيه ابداً»
- ۴- اصلاح عقیده‌ی مردم، از وظایف انبیاست. «يَنذَرُ الَّذِينَ قَالُوا

- ۵- جهل و ناگاهی، بستر انحراف است. ﴿قَالُوا... مَا لَمْ يَمْرُدْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾
- ۶- عقاید باید بر اساس علم باشد و از عقیده بدون علم انتقاد شده است. ﴿مَا لَمْ يَمْرُدْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾
- ۷- کسی که ایمان نداشته باشد، به خالق خود نیز تهمت می‌زند. ﴿كَبُرْتُ كَلْمَةً...﴾
- ۸- فرزند داشتن خداوند، تهمتی بی اساس است. ﴿مَا لَمْ يَمْرُدْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾
- ۹- نسبت دادن فرزند به خدا، هم شرک است، هم تشبيه نابجا و هم نیازمند دانستن خدا به جانشین و همکار. ﴿كَبُرْتُ...﴾

﴿۶﴾ فَلَعْلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا

پس بیم آن می‌رود که اگر به این حدیث (قرآن) ایمان نیاورند، تو در پی آنان خود را هلاک کنی!

نکته‌ها:

- «أسف»، مرحله‌ای شدیدتر از حُزن است.
- تعبیر «لعّلک باخع نفسک علی آثارهم» نهایت دلسوزی پیامبر را می‌رساند. گویا پیامبر به شخصی تشبيه شده که می‌بیند عزیزترین افرادش از او جدا می‌شوند و او با حسرت از پشت سرshan به آنان نگاه می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- دلسوزی و تأسف بر گمراهی دیگران یک ارزش است و پیامبر دلسوزترین افراد است. ﴿بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾
- ۲- رهبر باید در فکر اصلاح عقاید و اعمال مردم و پیگیر آن باشد. ﴿عَلَى آثارهِمْ﴾
- ۳- قرآن حرف تازه و پیامنو دارد. ﴿حدیث﴾ مبلغ نیز باید نوآوری داشته باشد. (حدیث به معنای جدید و نو است.)

﴿۷﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِتَبْلُو هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

البّتّه ما آنچه را روی زمین است، زینت برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدامشان بهتر و نیکوتر عمل می‌کنند.

﴿۸﴾ وَإِنَّا لَجَاعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

و ما (سرانجام) آنچه را روی آن است، به صورت خاک و زمینی بی‌گیاه قرار می‌دهیم.

نکته‌ها:

- «صَعِيد» به خاک و مطلق روی زمین گفته شده است. «جُرُز»، زمین بی‌گیاه است.
- خداوند، کلمه‌ی «لِتَبْلُو هُم» مربوط به مسئله‌ی آزمایش مردم را در میان دو کلمه‌ی «جعلنا» و «جاعلون» قرارداد که یکی مربوط به سرسبی زمین است و دیگری مربوط به بی‌گیاهی آن، شاید اشاره باشد به اینکه آزمایش و امتحان مردم در لابلای سبزی و شادابی و خشکی و غم‌ها می‌باشد، اما آنچه مهم است عملکرد انسان و پیروزی اوست.
- در روایات مراد از «احسن عملا» کار عاقلانه و همراه با تقواست که ذخیره‌ی قیامت نیز شده باشد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- دلیل ایمان نیاوردن کفار، سرمستی به جلوه‌های دنیاست. «لَبِئُمنوا... جعلنا ما على الأرض زينة»
- ۲- همه‌ی آنچه روی زمین است، باغها، گل‌ها، میوه‌ها، حیوانات، آبهای معادن، رنگ‌ها، بوها، زینت زمین است. «زینَةٌ هَا» اما برای انسان‌های رشد یافته، ایمان، زینت و آرایش است.^(۲)

۱. تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۳۶۱ و ج ۳، ص ۲۴۳.

۲. «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم». حجرات، ۷.

- ۳- زینت‌ها، وسیله‌ی آزمایش است. «زِينَةً لَّمَا لَنْبَلُوهُمْ» تا معلوم شود چه کسی فریفته شده و خود را می‌فروشد و چه کسی با قناعت و زهد و برخورد کریمانه، آنها را مقدمه‌ی عمل صالح قرار می‌دهد.
- ۴- آزمایش، نشانه‌ی اختیار انسان است.^(۱) «لَبِلُوهُمْ»
- ۵- کیفیت عمل مهم است، نه مقدار و کمیت آن. «احسن عَمَلاً» نه «اکثر عَمَلاً»
- ۶- زیبایی گل‌ها و طبیعت فانی است، ولی کار نیک ماندگار است. «ایکم احسن عَمَلاً... صَعِيدًا جَرَزاً»
- ۷- به زیبایی‌های ظاهری دنیا مغور نشویم، که همه با خاک یکسان می‌شود. «صَعِيدًا جَرَزاً»

﴿۹﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًاً

آیا پنداشته‌ای که اصحاب کهف و رقیم، از نشانه‌های شگفت ما بودند؟

نکته‌ها:

- «رَقِيم» به معنای نوشته و لوحی است که داستان اصحاب کهف برآن نوشته شده و نام آنان برآن رقم خورده است. «کَهْف» به غار بزرگ گفته می‌شود.
- آیه می‌گوید: مهم‌تر از خواب کردن چند نفر در غار و سپس بیدار کردن آنها، ایجاد زیبایی‌های متعدد و فراوان در روی زمین و سپس محو کردن آنهاست. زیرا ماجراهی اصحاب کهف، در برابر قدرت الهی چندان شگفت انگیز نیست.
- ماجراهی اصحاب کهف، بعد از زمان حضرت عیسی و قبل از بعثت پیامبر اسلام و در سرزمین روم و شهر افسوس بوده و طاغوت‌شان دقیانوس نام داشته است. درس عبرتی که از این حادثه می‌توان گرفت، درس هجرت و پایمردی و امدادهای الهی است و نباید کاری به مکان و زمان و تعداد... داشت.

۱. آزمایش در مواردی بکار می‌رود که انسان قدرت انتخاب داشته باشد.

ظاهراً اصحاب کهف و رقیم، نام یک گروه باشد. و برخی رقیم را نام منطقه‌ی اصحاب کهف دانسته‌اند. گرچه در برخی تفاسیر، اصحاب رقیم را آن سه نفری دانسته‌اند که برای کسب و کار و زندگی، از خانه بیرون رفتند، در راه باران گرفت و به غاری پناهنده شدند. با ریزش قطعه سنگی از کوه، در غار بسته شد و آنان زندانی شدند. آنان هر یک کار خیر و خالصانه‌ای را که انجام داده بودند یادآور شدند و از خدا خواستند به خاطر آن عمل، آنان را نجات دهد. در هر نوبت، کمی سنگ کنار می‌رفت، تا سرانجام نجات یافتند. پیامبر ﷺ پس از نقل این داستان فرمودند: هر که با خدا باشد نجات می‌یابد.^(۱)

﴿۱۰﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيْئِي عَلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

آنگاه که آن جوانمردان به غار پناه بردند، گفتن: پروردگار! از سوی خود رحمتی به ما عطا کن و برای ما رشدی در کارمان فراهم ساز.

﴿۱۱﴾ فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

پس ما تا چند سالی که در آن غار بودند، بر گوش‌های آنان (پرده‌ی خواب و بیهوشی) زدیم.

نکته‌ها:

■ «فتیة» جمع «فتی» به معنای جوانمرد است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «فتی»، به انسان با ایمان گفته می‌شود، زیرا خداوند آنان را با آنکه سالم‌مند بودند، ولی به سبب ایمانشان، «فتی» معروفی کرده است.^(۲)

■ «رشد» به معنای رشد، نجات و رضای الهی آمده است^(۳) و در این سوره سه مورد کلمه‌ی

۱. تفاسیر مجتمع‌البيان، نورالثقلین، کشف‌الاسرار، در المنشور.

۲. «کانوا شیوخاً فسماّهم اللّه عزّوجلّ فتیة بايمانهم» کافی، ج ۸، ص ۳۹۸؛ تفسیر نورالثقلین.

۳. تفسیر مجتمع‌البيان.

رشد به کار رفته است: در داستان اصحاب کهف، داستان موسی و خضر (آیه ۶۶) و پیامبر اسلام (آیه ۲۳).

■ در حدیثی آمده است که مراد از «ضَرَبَنَا فِي آذَانِهِمْ» زدن برگوش‌های آنان، خواب سیصد و نه ساله و زنده شدن مجده آنان است.^(۱)

پیام‌ها:

۱- برای حفظ دین، جوانمردی، گذشت از رفاه و آسایش و هجرت لازم است.
﴿أَوَى الْفِتْيَةِ إِلَى الْكَهْفِ﴾

۲- دعا همراه با تلاش و حرکت مؤثر است. **﴿أَوَى... رَبَّنَا﴾**
۳- هجرت از محیط فاسد برای حفظ ایمان و ارزشها، کاری جوانمردانه است.

۴- هجرت و قیام برای خدا، زمینه‌ی دریافت امدادهای الهی است. **﴿أَوَى الْفِتْيَةِ إِلَى الْكَهْفِ فَضَرَبُنَا﴾**

﴿۱۲﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَئِ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَنِ لِمَا لَيْثُوا أَمْدًا

سپس آنان را برانگیختیم (و بیدارشان کردیم) تا معلوم سازیم کدام یک از آن دو گروه، مدّت خواب و درنگ خود را دقیق‌تر شماره می‌کند.

نکته‌ها:

- اینکه کدام گروه دقیق‌تر می‌شمارند، شاید اشاره به آیه‌ی ۱۹ همین سوره باشد که اصحاب کهف نسبت به مدّت خواب و درنگ خود اختلاف داشتند. **﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ...﴾**
- خداوند همه چیز را از آغاز می‌داند و عالم است، بنابراین مراد از «لنعلم» یا این است که خدا به زبان مردم سخن گفته و یا اینکه آنچه را خدا می‌داند، تحقق بخشیده و به صحنه آورد.

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿۱۳﴾ نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ نَبَأْهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

ما داستان آنان (اصحاب کهف) را به درستی برای تو حکایت می‌کنیم.
آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده‌اند و ما بر
هدایتشان افزودیم.

نکته‌ها:

- مردم نسبت به فساد و جامعه‌ی فاسد سه دسته‌اند:
 - الف: گروهی در فساد جامعه هضم می‌شوند. (آنان که هجرت نکنند و ایمان کامل نداشته باشند). «كُنَّا نخوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ»
 - ب: گروهی که در جامعه‌ی فاسد، خود را حفظ می‌کنند. (مثل اصحاب کهف) «إِنَّهُمْ فَتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ»
 - ج: گروهی که جامعه‌ی فاسد را تغییر می‌دهند و اصلاح می‌کنند. (مثل انبیا و اولیا) «بِرِزَّكَهُمْ وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَ الْحِكْمَةُ»
- در روایات آمده است که اصحاب کهف، جزو اصحاب و یاران حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه) خواهند بود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- داستان سرایی و قصه‌ی حق و حقیقت گفتن، کار هر کس نیست. «نحن نقض»
- ۲- داستان اصحاب کهف مهم و مفید است. «نَبِأْ»، خبر مهم و مفید است.
- ۳- بهره‌گیری از حقایق و عبرت‌های تاریخ، از روشهای تربیتی قرآن است. «نَحْنُ نَقْصٌ نَبَأْهُمْ بِالْحَقِّ»
- ۴- قصه‌های قرآن، حقیقت دارد و ساختگی یا آمیخته به اوهام و تحریف شده

۱. منتخب الاثر، ص ۴۸۵.

نیست. «نقش نبأهم بالحق»

- ۵- حرکت و تلاش انسان، سبب رشد و هدایت اوست. «آمنوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هَدِيًّا»
- ۶- ایمان و هدایت مراتبی دارد. «زَدْنَاهُمْ هَدِيًّا»

﴿۱۴﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَّا هُوَ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا

و ما به دلهایشان نیرو و استحکام بخشیدیم، آنگاه که آنان بپاختند و (برخلاف عموم مردم) گفتند: پروردگار ما همان پروردگار آسمان‌ها و زمین است، هرگز جزا (کسی را به) خدایی نخواهیم خواند، چرا که در این صورت حرف خطایی گفته‌ایم.

نکته‌ها:

- ▣ «شَطَطَ»، به معنای افراط در دوری از حق و گفتن حرف باطلی است که به هیچ وجه قابل قبول نباشد.

پیام‌ها:

- ۱- آرامش و پایداری دلها به دست خداست. «رَبَطْنَا»
- ۲- در برابر انحرافات جامعه، نشستن جایز نیست، باید قیام کرد. «اذقاموا»
- ۳- امدادهای الهی، در سایه‌ی ایمان، وحدت، قیام و توکل بر اوست. «رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اذْ قَامُوا»
- ۴- قیام در برابر ستمگر، نیاز به ایمانی استوار و دلی مطمئن دارد. «رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اذْ قَامُوا»
- ۵- ایمان واقعی همراه با قیام است. «رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اذْ قَامُوا»
- ۶- موحد واقعی، هرگز سراغ شرک نمی‌رود. «لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا»
- ۷- ثمره‌ی توحید در ربویت، «رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» توحید در بنده‌گی

است. «لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ الْهَمَا»

۸- شرک، انحراف بعید و فاحشی است که هرگز قابل عفو نیست. «شَطَطًا»

**١٥﴾ هَوْلَاءِ قَوْمًا أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ الْهَمَّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطَانٍ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا**

آنان قوم مایند که به جزاو، خدایان دیگری گرفته‌اند. چرا آنان دلیل

آشکاری بر خدایان خود نمی‌آورند؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که بر
خداآند، دروغی افترا بندد؟

نکته‌ها:

■ با اینکه در کلمه‌ی «افترا» نسبت دروغ نهفته است، ولی باز هم کلمه «کذبًا» در آیه مطرح شده است. این شاید به خاطر آن باشد که افترا دو گونه است: گاهی امکان نسبت هست، ولی گاهی امکان نسبت هم نیست و شرک از نوع دوام است. زیرا شریک برای قدرت و علم بی‌نهایت محال است.

پیام‌ها:

۱- بی تفاوتی نسبت به گمراهی و انحراف دیگران، ممنوع است. «هَوْلَاءِ قَوْمًا»
(اصحاب کهف، از انحراف قوم خود ناراحت بودند).

۲- بزرگ‌ترین دغدغه‌ی مردان خدا، انحراف عقیدتی مردم است. «إِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
الْهَمَّ»

۳- تقلید و تبعیت از محیط در عقاید، منطق صحیحی نیست، برای عقاید، باید
دلیل روشن داشت. «قَوْمًا أَتَّخَذُوا ... لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ مَبِينٍ»

۴- شرک، افترا بر خدا و بی دلیل است. «مَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ»

۵ - دروغ، ظلم است و دروغگو ظالم، و کسی که به خدا دروغ بربندد، ظالم‌تر
است. «فَمَنْ أَظْلَمُ»

﴿۱۶﴾ وَإِذْ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْلَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّءُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

و آنگاه که از مشرکان و آنچه جز خدای می پرستند فاصله گرفتید، پس به غار پناه برید، تا پروردگارتان از رحمت خود برای شما گشايشی بخشد و برایتان در کار (و سرنوشت) شما گشايشی فراهم آورد.

نکته ها:

- این آیه از قول رهبر اصحاب کهف است که به جوانمردان همراه خویش، امید رحمت الهی و گشايش می دهد.^(۱)

پیام ها:

- ۱- موحد واقعی، هم بت ها را رها می کند، هم از بت پرستان جدا می شود.
﴿اعتزلتُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ﴾
- ۲- خدا پرستان از سوی مشرکان در معرض تهدید هستند. ﴿فَأَوْلُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾
- ۳- غارنشینی در فضای توحید، بهتر از شهرنشینی در فضای شرک است. ﴿فَأَوْلُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ حضرت یوسف نیز زندان را بر کاخ ترجیح داد و گفت: «رب السجن أَحَبُّ إِلَيَّ»^(۲)
- ۴- آنکه برای خدا قیام کند و با هجرت، دست از مسکن و جامعه خود بکشد، مشمول الطاف الهی می شود. ﴿يَنْشُرَ لَكُمْ﴾
- ۵- سختی ها زودگذر و مقدمه ای آسايش است. ﴿يُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾

۱. تفسیر مجتمع البیان.

۲. یوسف، ۳۳.

﴿وَتَرَى الظِّفَرَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَوَّرْ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتُ الشِّمَاءِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ دَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً﴾

و (اگر آنجا بودی) خورشید را می‌دیدی که هنگام طلوع، به سمت راست آنان متمایل می‌شود و چون غروب کند، ایشان را وامی‌گذارد و به چپ متمایل می‌گردد و آنان در محلی وسیع از آن غار قرار داشتند. این از آیات و نشانه‌های خداست. هر کس را خدا هدایت کند، او هدایت یافته‌ی واقعی است و هر که را به بیراهه واگذارد و گمراه کند، هرگز برای او یاوری راهنمای خواهی یافت.

نکته‌ها:

- غار اصحاب کهف، از نظر جغرافیایی نه رو به شرق بود، نه غرب، بلکه در شمال شرقی بود که هیچگاه نور خورشید تا عمق غار نمی‌تابید. در مورد مکان غار اختلاف است؛ بعضی می‌گویند در کوههای اطراف دمشق بوده که به غار اصحاب کهف مشهور است. برخی هم آن را در اطراف شهر عمان پایتحت اردن می‌دانند که تعدادی قبر در آنجاست و نقش یک سگ نیز بر دیوار آن است، وبالای غار، صومعه‌ای قدیمی است و مسلمانان نیز مسجدی ساخته‌اند.^(۱) به هر حال ویژگی‌های غار، نمونه‌ای از رحمت الهی است که در آیه قبل به آن وعده داده شده بود.

پیام‌ها:

- ۱- همیشه حفاظت الهی به صورت معجزه نیست، گاهی هم عوامل طبیعی ابزار و زمینه‌ی حفاظت است، آنگونه که در حفاظت اصحاب کهف بود. «تری

الشمس...» (تابیدن مستقیم خورشید و وجود نسیم و وسعت مکان غار، از عوامل طبیعی برای سلامت اصحاب کهف بود).

۲- توفیق ایمان، رها کردن قوم مشرک و پناهندگی به غاری با آن خصوصیات، جز با اراده و هدایت الهی نمی شود. «ذلک من آیات الله»

﴿۱۸﴾ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَاءِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

و (اگر به آنان نگاه می کردی) آنان را بیدار می پنداشتی (زیرا چشمانشان باز بود)، در حالی که آنان خواب بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپ می گرداندیم (تا بدنشان سالم بماند) و سگشان دستهای خود را برابر آستانه‌ی غار نهاده بود (و نگهبانی می داد) اگر نگاهشان می کردی، پشت کرده و از آنان می گریختی و سرتاپا، پراز ترس از آنان می شدی.

نکته‌ها:

- به گفته‌ی تفسیر مجمع البیان، ظاهر جمله‌ی «وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ» آن است که سگ ۳۰۹ سال زنده بود و پاسبانی می داد.
- آری، اگر خدا اراده کند، در یک غار، با تار عنکبوتی پیامبرش را حفاظت و کافران را مأیوس و پشیمان می کند، و در غار دیگر، با نشستن و نگهبانی سگی، مؤمنانی را از دست ظالمی حفظ می کند.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از نعمت‌های خدا، غلتیدن انسان در خواب است. «نُقَلَّبُهُمْ»
- ۲- خداوند سبب‌ساز و سبب‌سوز است و تغییر عوامل و آثار، از آیات الهی است. «تَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ» (خداوند خواب اصحاب کهف را از نظر کمی از

چند ساعت به ۳۰۹ سال و از نظر کیفی نیز به خوابی که چشم‌ها باز و در حدقه می‌چرخد، تغییر داد.

۳- گاهی حیوانات نیز مأمور اهداف الهی‌اند. از نقش حیوانات در زندگی بشر غافل نباشیم. «وَكُلُّهُمْ بِاسْطُونَ»

۴- شکل و قیافه‌ی افراد، معیار شناخت صحیح نیست، چه بسا قیافه‌ای که مردم از آن می‌گریزند، ولی از اولیای خدا باشد.^(۱) «لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّتْ مِنْهُمْ فِرَارًا»

﴿۱۹﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى
طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا

وما آنگونه (که خوابشان کردیم)، آنان را (از خوابی که شبیه مرگ بود) برانگیختیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. یکی از آنان گفت: چه مدت (در این غار) مانده‌اید؟ گفتند: یک روز یا بخشی از روز. (سرانجام) گفتند: پروردگارتان داناتر است که چه مقدار مانده‌اید. پس یکی از خودتان را با این پولتان به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک غذای پاکیزه‌تری دارد، پس غذایی از آن برایتان بیاوردو باید (در این کار) زیرکی و دقّت به خرج دهد، و مبادا کسی را از شما آگاه کند!

نکته‌ها:

- «وَرِق»، درهم‌هایی بوده که نقش پادشاه برآن بوده است.
- در مبارزات بر علیه جوامع فاسد، وحدت بین نیروها عامل مهمی است. در این آیه چهار

۱. شاید ترس و وحشت، ناشی از تغییر قیافه‌ی آنان، به خاطر حفظشان بوده که کسی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشته باشد.

مرتبه کلمه «کُم» مطرح شده است:

الف: در تهیه غذا همه یکی هستیم. «احدکم»

ب: پول برای همه است. «بورقکم»

ج: غذایی که تهیه می‌شود برای همه است. «فلیأتکم»

د: حفاظت از جان همه لازم است. «لاُشِعْرَنْ بَكُمْ»

پیام‌ها:

- ۱- برای خداوند، هیچ کاری مشکل نیست، نه خواب کردن ۳۰۹ ساله، نه بیدار ساختن آنچنانی. «كذلک بعثناهم»
- ۲- از حشر و برانگیخته شدن در قیامت تعجب نکنید، هر بیدار شدن از خواب، نوعی بعث و نشور است. «بعثنا»
- ۳- بیدار شدن از خواب نیز به اراده‌ی الهی است. «بعثنا»
- ۴- بیدار کردن اصحاب کهف دو ثمر داشت، یکی برای خودشان که طرح سؤال بود، «لیتسائلوا» یکی برای دیگران که نمونه‌ای از رستاخیز و بعث قیامت بود. «كذلک بعثناهم»
- ۵- در آنچه نمی‌دانیم، اظهار نظر نکنیم. «ربکم اعلم بما لبثم»
- ۶- حتی یک گروه کوچک نیز باید مسئول و رهبر داشته باشد. (در میان اصحاب کهف یک نفر بود که امر و نهی و پرسش می‌کرد). «قال قائل... فابعثوا»
- ۷- اقدام برای معاش زندگی، منافات با توکل ندارد. اصحاب کهف هم پول و نقدینه داشتند، هم برای تهیه غذا حرکت کردند. «فابعثوا احدکم بورقکم هذه»
- ۸- وکالت و پذیرش وکالت از گروه جایز است. «فابعثوا احدکم»
- ۹- پول و نقدینگی، سابقه‌ای تاریخی و کهن دارد. «بورقکم»
- ۱۰- هر پولی نمی‌تواند بهای جنس قرار گیرد. «بورقکم هذه»
- ۱۱- وارستگان مؤمن هر غذایی را نمی‌خورند، نوع غذا و مقدار برایشان مطرح نیست، پاک و حلال بودن مهم است «أَزْكِي طَعَاماً، رِزْقٌ مِنْهُ»

۱۲- مؤمن باید رازدار و هوشیار باشد و با اصول ایمنی، دشمن را از وجود خود آگاه نکند. «ولیتلطّف» کسی که مسئولیت می‌پذیرد باید مراقبت‌های لازم را داشته باشد.

﴿۲۰﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا

زیرا اگر آنان (مشرکان) بر شما دست یابند، سنگسار تان خواهند کرد، یا شما را به آین خودشان باز خواهند گرداند و در این صورت هرگز رستگار نخواهید شد.

پیام‌ها:

- ۱- در مواردی برای حفظ جان و ایمان، تقیه واجب است. «لا يُشعرن... يَرْجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ ...»
- ۲- کسی که در حفاظت از خود و ایمانش کوتاهی کند و منحرف شود، هرگز رستگار نمی‌شود. «لَنْ تَفْلُحُوا»
- ۳- منطق «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» با قرآن مخالف است. «يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلُحُوا»
- ۴- قهر محیط و جبر جامعه و حکومت، غالباً نوع مردم را منحرف و بدبوخت می‌کند، ولی باید در مقابل آن ایستاد. «يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلُحُوا إِذَا أَبَدًا»
- ۵- سنگسار شدن در راه حق، عیب نیست، ولی انحراف و ارتداد عیب است. «يَرْجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلُحُوا إِذَا أَبَدًا»
- ۶- مرتد، هرگز رستگار نمی‌شود. «يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تَفْلُحُوا إِذَا أَبَدًا»

﴿۲۱﴾ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارِيبٍ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَّ عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا أَبْتُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ أَنَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَتَتَخَذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً

و بدین گونه (مردم را) بر حالشان آگاه کردیم تا زمانی که میانشان درباره کارشان (معد و قیامت) گفتگو بود، بدانند که وعدهی خدا (دربارهی رستاخیز) حق است و اینکه در فرار سیدن قیامت تردیدی نیست، پس (از آشکار شدن این حقیقت) عدهای گفتند: بر روی آنان بنای یادبودی بنا کنید، پروردگارشان به حال آنان داناتر است، آنان که بر کارشان آگاهی و دسترسی یافته بودند گفتند: ما بر آنان معبد و مسجدی می‌سازیم (تا نشان حرکت توحیدی آنان باشد).

نکته‌ها:

- «اعثار» به اطلاع یافتن تصادفی و بدون جستجو گفته می‌شود، چنانکه مردم آن زمان بدون زحمت واژ راه پول و سگهی آنان، از راز مهم آنان آگاه شدند.
- در داستان اصحاب کهف، مسأله قدرت و اراده‌ی الهی، شجاعت، دل کندن از دنیا، هجرت، تقویه، امدادهای الهی و تقدیمهی حلal مطرح است.

پیام‌ها:

- ۱- ارشاد و آموزش تجربی، عینی و نمایشی، از بهترین ارشادهای است. ﴿أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا﴾
- ۲- هیچ یک از کارهای خدا عبث و بیهوده نیست. ﴿أَعْثَرْنَا...لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾
- ۳- عقاید باید بر اساس علم باشد. ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾
- ۴- قدرتی که بتواند انسان را بیش از سه قرن بی‌غذا زنده نگاه دارد، می‌تواند

مردها را هم زنده کند. ﴿أَنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ﴾

۵- انسان از کنار بعضی حوادث تاریخی به سادگی می‌گذرد و از آثار تربیتی آن غافل است. اصحاب کهف، بعد از کشف ماجرا از دنیا رفتند، و مردم در فکر یادبود و ساختن مقبره بودند، نه عبرت و درس آموزی. ﴿ابْنُوا عَلَيْهِمْ بَنِيَّاً﴾

۶- اغلب افراد سطحی و ساده‌اندیش، حال کار ندارند و به دیگران می‌گویند کار کنند، ﴿قَالُوا ابْنُوا﴾ ولی افراد نیرومند می‌گویند ما خودمان انجام می‌دهیم.

﴿لَتَتَّخَذُنَّ﴾

۷- ساختن مسجد بر مزار اولیای خدا، ریشه‌ی قرآنی دارد. ﴿لَتَتَّخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

۸- آثار مقدس باید در مکان‌های مقدس و به مناسبات‌های مقدس باشد. مسجد در کنار غار یکتاپستان مهاجر، ارزش بیشتری دارد. ﴿لَتَتَّخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

۹- از هر فرصتی برای ترویج دین استفاده کنیم. ﴿لَتَتَّخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ (اگر بناسن ساختمانی به عنوان یادبود ساخته شود، مسجد بسازیم که آثار معنوی و مادی زیادی دارد.)

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَ لَا تَسْتَفَتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

بزودی خواهدند گفت: (اصحاب کهف) سه نفر بودند، چهارمینشان سگشان بود و (عده‌ای) گویند: پنج نفر بودند، ششمین آنان سگشان بود. (این سخنی بی‌دلیل و پرتاب تیر گمان به گذشته‌ای ناپیداست. و (عده‌ای دیگر) گویند: هفت تن بودند و هشتمین آنان سگشان بود. بگو: پروردگارم به تعدادشان داناتر است (و شمار آنان را جز اندکی، کسی نمی‌داند. پس درباره‌ی آنان جز به ظاهر (و آنچه آشکار کرده‌ایم)، مجادله مکن و درباره‌ی ایشان از هیچ کس از (اهل کتاب) نظر مخواه.

نکته‌ها:

- ▣ در مورد «رایعهم» و «سادسهم»، کلمه‌ی «واو» نیامده است، ولی همراه «ثامنهم»، «واو» آمده است، شاید به این جهت که نظریه‌ی سه نفر یا پنج نفر بودن آنان، از نااهلان است که خدا هم تعبیر «رجماً بالغیب» دارد، ولی نظریه‌ی هفت تن بودن از مؤمنان و اهل دقت است.^(۱) از این رو، کلمه‌ی «رجماً بالغیب» نیامده و به احترام آنان، میان اصحاب کهف و سگشان با واو عاطفه فاصله شده است.
- ▣ اگر حرکت‌ها با ارزش و انسان‌ها هدف داشته باشند، وابسته‌ها و متعلقات و حتی حیوانات همراه نیز باید به حساب آیند. چون حیوان بودن و نجس بودن دلیل بر بی‌ارزشی نیست. در این آیه سه بار از سگ یاد شده و در آیه‌ی ۱۸ نیز به نقش مثبت سگ اصحاب کهف اشاره شده است. «وکلہم باسط ذراعیه بالوصید»
- ▣ در آیات مختلف این سوره از حدس‌گرایی انتقاد شده است:
 - ﴿رَبُّکُمْ اعْلَمُ بِالْبَشَّرِ﴾ آیه ۱۹
 - ﴿رَبُّهُمْ اعْلَمُ بِهِمْ﴾ آیه ۲۱
 - ﴿رَبِّي اعْلَمُ بِعَدَّهُمْ﴾ آیه ۲۲
 - ﴿قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ آیه ۲۶.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن از آینده خبر می‌دهد. «سیقولون»
- ۲- سخن بی‌دلیل نگوییم و به تخمين و حدس تکیه نکنیم. «رجماً بالغیب»
- ۳- در موارد غیر لازم باید از بحث و جدل چشم پوشید. «لا تمار فیهم ...»
- ۴- به جای اندیشیدن به عدد، به هدف بیندیشید و دنبال دانستنی‌های بی‌فایده نروید. «لا تستفت فیهم منهم احداً»
- ۵- دانستن و سؤال از هر کسی جایز نیست، از نااهلان نپرسیم. «لا تستفت... منهم»

۱. این نظریه را ابن عباس از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده است.

﴿۲۳﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِعٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَأً

درباره‌ی هیچ چیز و هیچ کار، مگو که من آن را فردا انجام می‌دهم،

﴿۲۴﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيَتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنَ رَبِّي
لِأَقْرَبٍ مِّنْ هَذَا رَشَدًا

مگر آنکه (بگویی): اگر خدا بخواهد. و اگر فراموش کردی (گفتن: ان شاء‌الله، همین که یادت آمد) پروردگارت را یاد کن و بگو: امید است که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر است، راهنمایی کند.

نکته‌ها:

□ گفتن «ان شاء الله» که اعتقاد به قدرت و مشیت الهی را می‌رساند، تکیه کلام اولیای الهی است. چنانکه در قرآن نیز از زبان پیامبران نقل شده است: یعقوب به فرزندانش می‌گوید: «أَدْخُلُو مَصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمْنِينَ»^(۱) وارد مصر شوید، ان شاء‌الله درامانید،

حضر به موسی می‌گوید: «سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا»^(۲) اگر خدا بخواهد مرا شکیبا خواهی یافت.

حضرت شعیب به حضرت موسی می‌گوید: «سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»^(۳) و حضرت اسماعیل به پدرش حضرت ابراهیم می‌گوید: «سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»^(۴) مرا ذبح کن که به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت. البته مراد از گفتن «إن شاء الله» و «أَعُوذُ بِاللَّهِ» و امثال آن، لقلقه‌ی زبان نیست، بلکه داشتن چنین بینشی در تمام ابعاد زندگی و در باور و دل انسان است.

□ امام صادق علیه السلام فرمود: در نوشته‌های خود نیز «إن شاء الله» را فراموش نکنید. روزی دستور

۳. قصص، ۲۷

۲. کهف، ۶۹

۱. یوسف، ۹۹

۴. صافات، ۱۰۲

داد نامه‌ای بنویسنده، هنگامی که نامه را بدون «ان شاء الله» دید، فرمود: «کیف رجوتم أن يتم هذا؟» چگونه امید دارید که این کار به سامان برسد؟^(۱) پیامبر اسلام هنگام ورود به قبرستان می‌فرمود: «وَاتَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ» اگر خدا بخواهد ما هم به شما خواهیم پیوست، در حالی که مرگ، حتمی است.^(۲)

■ انسان در عین حال که اراده دارد و آزاد است، ولی به طور مستقل نیست و همه‌ی کارها به او سپرده نشده که بدون خواست خدا هم بتواند کاری انجام دهد. یعنی انسان نه در جبر است و نه اختیار تمام امور به او داده شده است، بلکه آزادی انسان در سایه‌ی مشیت خداوند است. ﴿الَّا أَن يَشَاءُ اللَّهُ﴾

پیام‌ها:

- ۱- در سخن گفتن و تصمیم‌گیری خدا را فراموش نکنیم. ﴿وَلَا تَقُولُنَّ...﴾
- ۲- هرگز خود را مستقل از خدا ندانیم و بطور قطع از انجام کاری هر چند کوچک، در آینده خبر ندهیم. ﴿لَا تَقُولُنَّ... إِنِّي فَاعِلٌ...﴾
- ۳- به امکانات و توان خود تکیه نکنیم، که فراهم بودن مقدمات، تضمین کننده انجام قطعی کار نیست. ﴿لَا تَقُولُنَّ... إِنِّي فَاعِلٌ...﴾ در آنچه هم یقین داریم، باید «ان شاء الله» بگوییم.
- ۴- انسان پیوسته نیازمند خداست و در هر کاری باید خود را وابسته به اراده‌ی الهی بداند. ﴿لَا تَقُولُنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ...﴾
- ۵- جبران از دست رفته‌ها لازم است. ﴿وَأَذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيْتَ﴾
- ۶- پیامبران نیز به تعلیم و هدایت الهی نیاز داشته‌اند. ﴿قُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ﴾
- ۷- اظهار امیدواری به امدادهای الهی، از شیوه‌های صحیح دعاست. ﴿عَسَى...﴾
- ۸- هدایت مراحلی دارد و همه‌ی آنها به دست خداوند است. ﴿أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ لَا قَرْبٌ مِّنَ...﴾

۱. تفسیر نور الثقلین.

۲. تفسیر کشف الاسرار.

- ۹- باید راه میان بُر و نزدیک ترین راه به حق و صواب را پیدا کرد. «قرب من هذا...»
- ۱۰- رسیدن به رشد برتر، آرزوی انبیاست. «عسى أن يهدى ربّي لاقرب...»
- ۱۱- برای انبیا نیز رشد و رسیدن به مراحل بالاتر وجود دارد. «عسى أن يهدى ربّي لاقرب من هذا رشدا»
- ۱۲- تداوم ذکر خدا، کوتاه‌ترین راه رسیدن به رشد است. «واذك ربي... عسى أن يهدى ربّي لاقرب من هذا رشدا»

﴿وَلِبِثُوا فِي كَهْفٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا﴾ ۲۵

و آنان در غارشان سیصد سال مانند و نه سال (نیز بر آن) افزودند.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ ۲۶

بگو: خداوند به مدّتی که در غار مانند، داناتر است. غیب آسمان‌ها و زمین از آن اوست. چه بینا و شنواست! جز او برای مردم هیچ یار و یاوری نیست و هیچ کس رادر حکم و فرمانروایی خود شریک نمی‌گیرد.

نکته‌ها:

- یهودیان در مورد مقدار توقف اصحاب کهف در غار، از حضرت علی علیہ السلام سؤال کردند. حضرت فرمود: ۳۰۹ سال. گفتند: در کتاب ما ۳۰۰ سال آمده است! آن حضرت فرمود: ۹ سال به خاطر تفاوت سال شمسی و قمری است.^(۱)
- در تفسیر مراجعی این تفاوت نه سال را، نشانه‌ی معجزه بودن قرآن دانسته که چه اندازه دقیق است و تفاوت سال‌های قمری و شمسی را هم در نظر گرفته است.
- ممکن است گفته شود: مقدار، همان سیصد سال بوده که مردم نه سال به آن افزوده‌اند،

۱. تفسیر مجتمع البيان.

«وازدادوا تسعًا» از این رو خداوند در جواب می‌فرماید: «قَلَ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا لَبِثُوا» بگو: خدا داناتر است.

- عمر انسان حدّ معینی ندارد، مثل آب نیست که در صد درجه بجوشد و در درجه‌ی صفر بخیزند. در آزمایش‌ها، عمر بعضی موجودات زنده تا دوازده برابر افزایش یافته است. چنانچه در جراید نوشتند: ماهی منجمدی که مربوط به چند هزار سال پیش بود و در میان یخهای قطبی پیدا شد، پس از قرار گرفتن در آب ملایم، زندگی را از سر گرفت.^(۱)
- اگر آمار، ساده و عادی بیان شود، ممکن است یا فراموش شود و یاشنوند به آن توجه خاص نکند. مثلاً اگر بیماری به پزشک بگوید: من چهار ساعت در نوبت نشسته‌ام، یا بگوید چهار ساعت ۷ دقیقه کم، توجه پزشک تفاوت دارد. زیرا ارقام گاهی برای بیان کم و زیاد است و خیلی در آن دقّت نیست، ولی اگر ریز و دقیق بیان شود، شنونده را جذب می‌کند. لذا درباره مدت تبلیغ حضرت نوح می‌فرماید: هزار سال مگر پنجاه سال، تا اعلام کند ارقام دقیق است. در این آیه نیز می‌فرماید: سیصد سال و سپس می‌فرماید: نه سال اضافه. تا بگوید آمار دقیق است.

پیام‌ها:

۱- دقّت در بیان ارقام و آمار، آن را در ذهن، ماندگارتر می‌کند. «ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعًا»

﴿۲۷﴾ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

وآنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است (بر مردم) بخوان، (سنّت‌ها و) کلمات الهی را تغییر دهنده‌ای نیست و هرگز جز او پناهگاهی

نخواهی یافت (که به آن پناهنده شوی).

۱. تفسیر نمونه.

نکته‌ها:

□ از بهانه‌های مخالفان پیامبر اکرم ﷺ، این بود که از آن حضرت تقاضای تغییر و تبدیل قرآن را داشتند و می‌گفتند: «ائت بقرآنِ غیر هدا او بدله»^(۱) قرآن دیگری بیاور یا آن را عوض کن. پیامبر در جواب آنان می‌فرمود: این در اختیار من نیست، تبدیل آیات تنها کار خداوند است.

پیام‌ها:

۱- وحی و نزول کتب آسمانی لازمه‌ی ربوبیت الهی و در مسیر تربیت انسان است. «ما اوحی الیک من کتاب ربک»

۲- قرآن از هر گونه تغییر و تحریف مصون بوده است. آنگونه که پیامبر اسلام خاتم پیامبران است، قرآن نیز آخرین کتاب آسمانی است. «لامبدل لکلماته»

**﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
لَا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾**

و با کسانی که پورده‌گارشان را (همواره و در هر) صبحگاه و شامگاه می‌خوانند و خشنودی او را می‌جویند، خود را شکیبا ساز و دیدگانت را از آنان برمگیر که زیور دنیا را بطلبی و از کسانی که دلشان را از یاد خود غافل کرده‌ایم و در پی هوس خویشند و کارشان بر گزافه و زیاده روی است، پیروی مکن.

نکته‌ها:

□ در طول تاریخ، اغناها و ثروتمندان کافر، پیوسته شرط ایمان آوردن خود را طرد فقرا و بینوایان می‌دانستند، چنانچه از نوح چنین درخواستی کردند و حضرت در جواب آنان فرمود: «ما انا بطارد الّذین آمنوا»^(۲) من مؤمنان را به خاطر تهیدستی طرد نمی‌کنم. در زمان

پیامبر اسلام نیز از آن حضرت می خواستند تهییدستانی چون سلمان و ابوذر و عمار و خباب را از خویش براند تا آنان ایمان آورده و همراه او شوند. این آیه از چنین تفکر و عملی نکوهش می کند.

□ امام صادق و امام باقر علیهم السلام فرمودند: مراد از خواندن خداوند در صححگاه و شامگاه، اقامه‌ی نماز است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- ثروتمندان برای منصرف کردن پیامبر از معاشرت با تهی دستان مؤمن تلاش می کردند و پیامبر در برابر آن تلاشها، مأمور به مقاومت شد. «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ»
- ۲- همدلی با تهی دستان سخت است، ولی باید تحمل کرد. «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ»
- ۳- پایبندی به دعا و نیایش، شرط شایستگی افراد برای مصاحبیت و همتشینی است. «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِمْ...»
- ۴- رهبر باید نسبت به محرومان همدل و همدم باشد، نه بی اعتنا.^(۲) «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الدِّينِ... وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ»
- ۵- دعای دائمی و خالصانه، ارزشمند است. «بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَىٰ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ»
- ۶- در آغاز و پایان هر روز باید به یاد خدا بود. «بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَىٰ»
- ۷- برای بدست آوردن دنیا و رضایت سرمایه‌داران، از تهی دستان فاصله نگیریم. «تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»
- ۸- زشت‌ترین کار آن است که مردم به خدا توجه کنند، ولی رهبر، به دنیا. «يَرِيدُونَ وَجْهَهُ... وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»
- ۹- خطر دنیاطلبی تا حدی است که خداوند، به پیامران هم هشدار می دهد. «وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. در آیه‌ی ۵۲ سوره انعام آمده: «فَتَطَرَّدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ» طرد مؤمنان با ظلم برابر است.

- ۱۰- کسی که بدنبال دنیا می‌رود، از مسیر رهروان الهی خارج می‌شود. «بِرِيدُون وَجْهَهُ... تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» دنیاگرایی در مقابل خداگرایی است.
- ۱۱- کیفر دنیاگرایی، غفلت از یاد خداوند است. «تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمُنَا أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ»
- ۱۲- ارزش یاد خدا، به ریشه‌دار بودن آن در قلب و روح است. «أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا»
- ۱۳- انسان گام به گام سقوط می‌کند؛ اول غفلت، آنگاه هوسرانی و سپس مسیر انحرافی. «أَغْفَلْنَا، اتَّبَعْنَا هَوَاهَ، كَانَ امْرُهُ فُرْطًا»
- ۱۴- رهبری افراد غافل، هوایپرست و افراطی ممنوع است. «أَغْفَلْنَا، اتَّبَعْنَا هَوَاهَ، كَانَ امْرُهُ فُرْطًا»
- ۱۵- اعتدال، ارزش و زیاده‌روی ضد ارزش است. «وَكَانَ امْرُهُ فُرْطًا»

﴿۲۹﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِكْتَمَلَ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

و بگو: حق از سوی پروردگار شما رسیده است، پس هر که خواست ایمان آورد و هر که خواست کافر شود. همانا ما برای ستمگران آتشی مهیا کردہ‌ایم که (شعله‌هایش) همچون سراپرده‌ای آنان را فراگرفته و چون پناه خواهند، با آبی (مانند مس) گداخته که چهره‌ها را ببریان می‌کند یاری می‌شوند! چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی است!

نکته‌ها:

□ آیه، گویا پاسخ به کسانی است که برای ایمان آوردنشان، شرط و شروط می‌گذارند و

می‌گویند: شرط گرویدن ما آن است که فقرا را طرد کنی.

■ گرچه مردم در انتخاب ایمان و کفر مختارند، ولی باید بدانند که سرانجام کفر، عذاب سوزان قیامت است.

■ «سرادِق» یعنی سراپرده، و تنها یک بار در قرآن آمده است، آن هم درباره دوزخیان.

■ امام رضا علیه السلام به یکی از کارمندان طاغوت فرمود: اگر از کوه بیفتم و قطعه قطعه شوم، بهتر از آن است که کارگزار طاغوت باشم، مگر آنکه مشکلی از مؤمنان بگشایم. سپس فرمود: خداوند، کارگزاران طاغوت را در سرادقی از آتش قرار می‌دهد تا از حساب خلاائق فارغ شود.

پیام‌ها:

- ۱- تنها سرچشمه‌ی حق خداوند است. «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ»
- ۲- تقاضای طرد فقرای مؤمن حق نیست، بلکه حق آن است که از طرف خدا باشد. «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ»
- ۳- گرایش و عدم گرایش مردم، در حقانیت دین تأثیری ندارد. «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَليؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَليكْفُرْ»
- ۴- پیامبر مسئول ابلاغ است و انسان‌ها در پذیرش ایمان و کفر آزادند. «فَمَنْ شاءَ فَليؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَليكْفُرْ»
- متاع کفر و دین، بی‌مشتری نیست گروهی آن، گروهی این پسندند
- ۵- کفر، ظلم به خویشن است. «فَلَيَكْفُرْ، أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ»
- ۶- دوزخ، از هم اکنون آماده است. «أَعْتَدْنَا
- ۷- سرنوشت انسان در گرو گرایش‌ها و اعمال اوست. «أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا احاطَ بِهَا سُرَادِقَهَا» شهوات و مفاسدی که انسان را فرامی‌گیرد، در آخرت آتشی است که او را احاطه می‌کند.
- ۸- توجّه به فرجام شوم کافران، نقش مهمی در تربیت انسان دارد. «لِلظَّالِمِينَ نَارًا احاطَ بِهَا...»
- ۹- معاد، جسمانی است. «يَشَوِي الْوِجْهَ»

﴿۳۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

همانا آنان که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده‌اند (بدانند که) همانا ما پاداش کسی را که عمل خوب انجام داده تباہ نمی‌کنیم.

نکته‌ها:

- ❑ خداوند عمل‌های صالح ما را تباہ نمی‌کند، بلکه این خصلت‌ها و عمل‌های بد ماست که موجب حبط و نابودی کارهای نیک می‌شود.
- ❑ هر عمل صالح را می‌توان به چند روش انجام داد: به روش عادی، خوب و عالی. این آیه، عالی‌ترین وجه را تشویق می‌کند. آری، گاهی مواد غذایی خوب است، ولی شیوه‌ی پخت آن خوب یا متوسط است.

پیام‌ها:

- ۱- در تربیت، تهدید و بشارت و بیم و امید، در کنار هم لازم است. (آیه قبل تهدید بود و این آیه بشارت). ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ... إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ...﴾
- ۲- فکر و انگیزه‌ی الهی، بر عمل صالح مقدم است. ﴿آمنوا و عملوا الصالحات﴾
- ۳- در بیان اسلامی، نه چیزی از حساب الهی مخفی می‌ماند و نه اجر عملی ضایع می‌گردد. ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ...﴾
- ۴- ملاک در ارزش عمل، کیفیت است، نه کمیت. ﴿أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ نه «اکثر عمالاً»

﴿۳۱﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاحُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَلَانْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا حُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى أَلْرَآثِكَ نِعْمَ الْثَوَابُ وَ حَسْنَتْ مُرْتَفَقًا

آنان برایشان با غهای جاودانه‌ای است که نهرها از زیر (قصرها و تخت‌هایشان) جاری است. در آنجا بادستبند‌هایی طلایی آراسته می‌شوند و جامه‌های سبز از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند، درحالی که در آنجا بر تخت‌های (بهشتی) تکیه داده‌اند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی!

نکته‌ها:

- ▣ «عَدْن» یعنی اقامت و جایگاه. «أَسَاوِر» جمع «أَسُورَة» به دستبند، «سُنْدَس» به ابریشم نازک و «إِسْتِبْرَق» به حریر ضخیم گفته می‌شود و «أَرَائِكَ» جمع «أَرِيكَه» به تخت سلطنتی که با تور پوشانده باشند، گفته می‌شود.
- ▣ در دو آیه‌ی قبل، دربارهٔ دوزخیان خواندیم: «بِئْسَ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقَا» چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی و این آیه دربارهٔ بهشتیان می‌فرماید: «نَعَمُ الْثَوَابُ وَ حَسْنَتْ مُرْتَفَقَا» چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی.
- ▣ با توجه به اینکه در بهشت هر لباس با هر نوع جنس و رنگی در اختیار بهشتیان قرار دارد، اما اختصاص لباس سبز شاید اشاره به لباس رسمی و عمومی آنان باشد که هنگام تکیه بر تخت‌ها خود را به آن تزیین می‌نمایند.

پیام‌ها:

- ۱- نهرهای بهشتی هم از زیر درختان جاری است، «تحتها الانهار»^(۱) هم از زیر قصرهای بهشتی. «مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ»
- ۲- بهره‌مندی بهشتیان از زیورآلات، نشان می‌دهد که انسان فطرتاً زیور و آرایش را دوست دارد. «يُحِلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ»
- ۳- ایمان و عمل به دستورات الهی و دوری از تجملات حرام در دنیا، رمز رسیدن به تجملات ابدی در آخرت است. «يُحِلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ...»
- ۴- معاد، روحانی و جسمانی است، چون اگر روحانی بود، نیازی به طلا و حریر

۱. بقره، ۲۵.

و تخت نبود. «يُحِلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ...»

۵ - رنگ سبز، رنگ بهشتی است. «ثِياباً حُضْرًا»

﴿وَأَخْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ حَفَقَنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾

(ای پیامبر!) برای آنان (سرگذشت) دو مردی را مثل بزن که برای یکی از آن دو، دو باغ انگور قرار دادیم و دور آنها را با نخل پوشاندیم و میان آن دو باغ را کشتزار قرار دادیم.

﴿كِلْتَا الْجَنَّاتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خَلَالَهُمَا نَهَرًا﴾

هر دو باغ، محصول خود را داد و چیزی از آن نکاست و میان آن دو، نهری روان ساختیم.

نکته‌ها:

- «أُكْلٌ» به معنای محصول و میوه‌ی قابل مصرف و خوردنی است.
- از این آیات شاید بتوان اصول باغداری یا احداث باغهای نمونه و دلربا را استفاده کرد، که عبارت است از:

الف: درختان کوتاه در وسط «اعناب» و درختان بلند در اطراف باغ باشد. «نخل»

ب: باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد. «جعلنا بينهما»

ج: زمین‌هایی که در فاصله میان باغهایست کشت شده باشد. «بينهما زرعاً»

د: میان باغها آب جاری باشد. «فَجَرْنَا خَلَالَهُمَا»

ه: باغها سست و ضعیف و آفتزا نباشد. «لم تظلم منه شيئاً»

بنابراین بهترین منظره، از باغهای انگور گوناگون، «اعناب» و انگور و خرما در کنار هم، «اعناب و نخل» و انواع کشت‌ها، «زرعاً» و کشتی که در اطرافش درخت باشد، «حَفَقَنَاهُمَا»

و آبها از زیر درختان و کنار مزرعه جاری باشد، «فَجَرْنَا خَلَالَهَا نَهَرًا» پدید می‌آید.
 □ این آیات، گویا پاسخی به درخواست کفار سرمایه‌دار است که می‌خواستند پیامبر، فقرا را از دور خویش براند تا آنان به گرد حضرت آمده و ایمان آورند، خداوند در پاسخ آنان می‌فرماید: نه فقر نشانه‌ی ذلت است و نه ثروت نشانه‌ی عزّت انسان. چنانکه در آیه ۲۸ نیز به پیامبرش فرمود: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهِمْ...»

پیام‌ها:

- ۱- از ساده‌ترین، فطری‌ترین و عمومی‌ترین شیوه‌های انتقال مطلب، استفاده از تمثیل و ضرب المثل است. «وَأَضْرَبْ لَهُ مَثَلًا»
- ۲- کشاورز حقیقی خداست، نه انسان. «حَقَّنَا، فَجَرْنَا، جَعَلْنَا»

﴿۳۴﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ ثَقَرًا

و برای آن مرد میوه‌ای (فراوان) بود. پس به دوستش در حالی که با او گفتگو می‌کرد، گفت: من از تو مالدارتر و از نظر نفرات، نیرومندترم.

نکته‌ها:

- «ثمر» به انواع میوه گفته می‌شود.
- «صاحب» یعنی همراه و هم سخن، چه مؤمن باشد مثل این آیه، چه کافر مانند آیه‌ی ۳۷ این سوره که می‌فرماید: «قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرَتْ»

پیام‌ها:

- ۱- دلبستگی و غرور به مال و قبیله، زمینه‌ی طغیان است. «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ»
- ۲- نه فقر نشانه‌ی ذلت است، نه ثروت دلیل عزّت، پس بر فقرا فخر نعروشیم. «أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْزَّ...»

حاکسaran جهان را به حقارت منگر کوزه بی‌دسته چو بینی، به دو دستش بردار

﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبْدًا

و او در حالی که بر خویش ستمکار بود، به درون باع خود آمد (و با غرور و سرمستی) گفت: گمان ندارم که هرگز این (باغ، یادنیا) نابود شود!

پیام‌ها:

- ۱- همه‌ی دارایی‌های انسان از خداست و مالک حقیقی اوست. در آیه‌ی ۳۲ فرمود: «جعلنا لاحدهما جنتين» و در این آیه می‌فرمایید: «دخل جنته»
- ۲- دارایی و نعمت‌های سرشار، زمینه‌ی غرور است. «دخل جنته... قال»
- ۳- غفلت از خدا، خودبر تربیتی، تحقیر دیگران و فریفته شدن به جلوه‌های مادی دنیا ظلم به خویشن است. «ظلم لنفسه»
- ۴- انسان منحرف و غافل، از جماد و نبات بدتر است. خداوند درباره‌ی باع در آیه‌ی ۲۳ فرمود: «ولم تظلم منه شيئاً» یعنی چیزی کم نگذاشت، ولی درباره‌ی صاحب باع فرمود: «ظلم لنفسه».
- ۵- نعمت‌ها و برخورداری‌ها را هرگز باقی و جاودانه مپنداریم. «ما اظن ان تبید»

**﴿۳۶﴾ وَمَا أَظْنُ الْسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِنْهَا مُنْقَابًا**

و گمان نمی‌کنم که قیامت برپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، یقیناً بهتر از این (باغ) رادر بازگشت، خواهم یافت.

نکته‌ها:

- ▣ کافران می‌پندارند نعمت‌دادن بر خدا لازم است و این حق انسان است که باید همواره برخوردار باشد. چنانکه در آیه ۵۰ سوره‌ی فصلت می‌خوانیم: «لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنِي» اگر قیامتی هم باشد، بهترین‌ها برای ما خواهد بود. ولی این تفکر در قرآن رد شده است. انسان از لطف و فضل خدا بهره‌مند است، ولی اگر خدا بخواهد، آبها را تلخ،

درخت‌ها را خشک و کافران را نایود یا وحی به انبیا را قطع می‌کند، تا میندارند که بدون لطف الهی استحقاق این نعمت‌ها را دارند.

پیام‌ها:

- ۱- دلبستگی به دنیا و دنیاگرایی، زمینه‌ی انکار قیامت است. «انا اکثر منک... وما اظنّ الساعۃ قائمة...»
- ۲- منکران قیامت، دلیلی بر نفی آن ندارند. «ما اظنّ»
- ۳- امید و آرزوی بی‌جا و بی‌دلیل محکوم است. «ولئن رُدِدت»
- ۴- انسان فطرت‌تاً گرایش به خدا و معنویات دارد. «الى ربّ»
- ۵- بعضی‌ها به غلط نعمت را نشانه‌ی کرامت و ارزش خود می‌پندارند و آن را ابدی می‌دانند. «لئن رُدِدت الى ربّ لا جدن خیراً»

﴿۳۷﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً

دوستش در حالی که با او گفتگو می‌کرد گفت: آیا به آن (خدایی) که تو را از خاک، سپس از نطفه آفرید، آنگاه تو را مردی کامل و تمام اندام قرار داد، کافر شده‌ای؟!

﴿۳۸﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

ولی من (گوییم): اوست خداوند، پروردگار من و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمی‌سازم.

نکته‌ها:

- ▣ «محاوره» به معنای گفتگو و رد و بدل کردن کلام و پاسخگویی به یکدیگر است. کلمه‌ی «لکننا» در واقع، «لکن أنا» بوده است.

پیام‌ها:

- ۱- گفتگو و بحث آزاد میان مکتب‌ها مورد قبول قرآن است. «و هو يحاوره»
- ۲- در مقابل ثروتمندان و قدرتمندان، بدون احساس حقارت و با کمال عزّت، به ارشاد پردازید. «قال له صاحبه... أَكْفَرْتُ»
- ۳- گاهی علاقه به مال و ثروت، زمینه‌ی کفر انسان به خدا و قیامت است. «إِنَّا أَكْثَرَ مِنْكُمْ أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ»
- ۴- آنکه به مال و خویشاوندان خود می‌بالد، علاجش یادآوری اصل خاکی است. «إِنَّا أَكْثَرَ مِنْكُمْ... خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ»
- ۵- انکار معاد، انکار خداست او با گفتن «ما اظْنَنَ السَّاعَةَ قَائِمًا» معاد را انکار کرد، ولی صاحبیش به او گفت: «أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ» آیا به خدایی که تو را آفرید کفرورزیدی؟!
- ۶- کفر به خدا، جای تعجب و شگفتی و توبیخ دارد. «أَكْفَرْتَ
- ۷- اعتراض به کفار جایز است. «أَكْفَرْتَ» ولی باید همراه با استدلال و نشان دادن راه باشد. «الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ»
- ۸- در تربیت و بازداشتمن از انحراف دیگران، با استدلال سخن بگوییم. «أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ»
- ۹- در برابر شک و تردید دیگران، مؤمن باید موضع خود را با صراحة اعلام کند. «لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ»
- ۱۰- تکیه بر غیر خدا، شرک است. «إِنَّا أَكْثَرَ مِنْكُمْ... وَ لَكُنَّا... لَا إِشْرِيكَ لِرَبِّنَا إِحْدَا»
- ۱۱- توحید ناب آن است که همراه با نفی هرگونه شرک باشد. «اللَّهُ رَبِّنَا وَ لَا إِشْرِيكَ لِرَبِّنَا إِحْدَا»

﴿۳۹﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنَ أَنَّا
أَقْلَّ مِنْكَ مَالًاً وَوَلَدًاً

وچرا آنگاه که وارد باغت شدی، نگفتی: ماشاء الله (آنچه خدا بخواهد)، هیچ نیرویی جز به (قدرت) خدا نیست؟ اگر مرا از نظر مال و فرزند، کمتر از خویش می بینی!

نکته‌ها:

- پیامبر اکرم ﷺ فرمود: هر نعمتی که خداوند از مال و فرزند به بنده اش می‌بخشد، اگر بگوید: «ما شاء الله ولا قوّة إلاّ بالله»، خداوند آفات و ناراحتی‌های او را دفع می‌کند تا به آرزویش برسد. سپس این آیه را تلاوت فرمود.^(۱)
- همچنین در روایات آمده است: جمله‌ی «لاحول ولا قوّة إلاّ بالله» سبب دفع بلا و دوام نعمت می‌شود و گنجی از گنج‌های بهشت است.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- توبیخ و سرزنش باشد همراه با ارشاد و رهنمود باشد. ﴿لولا... قلت ماشاء الله﴾
- ۲- عقیده به تنها یک کافی نیست، باید با زبان نیز اقرار کرد. ﴿قلت ماشاء الله﴾
- ۳- هنگام برخورد با مناظر زیبای طبیعت، به یاد خدا باشیم که همه‌ی نعمت‌ها از اوست. ﴿لولا اذ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾
- ۴- مؤمن به خاطر کمی مال و فرزند، خود را نمی‌بازد. ﴿إِن تَرَن﴾ یعنی تو مرا کم می‌بینی، نه آنکه من کم هستم.

۱. تفسیر در المنشور. ۲. تفسیر کنز الدقايق.

﴿۴۰﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينَ حَيْرًا مِنْ جَنِّكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا
مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

پس اميد است که پروردگارم بهتر از باغ تو را به من عطا کند و مجازات
(صاعقه و عذابی) حساب شده بر باغ تو از آسمان فرستد تا به زمینی
هموار و بی‌گیاه و لغرنده تبدیل شود.

﴿۴۱﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا

یا آب آن (باغ به زمین) فروکش کند، پس هرگز نتوانی آن را بازیابی.

نکته‌ها:

▣ «زَلَق» به زمین صاف و بدون گیاه گفته می‌شود، آن چنانکه پای انسان در آن بلغزد.

پیام‌ها:

- ۱- دادن و گرفتن‌های خدا، براساس ربویت و تربیت اوست. «فعسی ربی اَنْ يُؤْتِينَ»
- ۲- فقیران مأیوس نباشند، «أَنَا أَقْلٌ... عَسَى رَبِّي» که یأس و ناامیدی بدتر از فقر است.
- ۳- اگر خدا بخواهد، فقیر، غنی، بلکه برتر از غنی می‌شود. «خَيْرًا مِنْ جَنِّكَ»
- ۴- آرزوی سلب نعمت از کفار فخرفروش، و نفرین بر آنان، پسندیده است.
«يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا...»
- ۵- قهر خداوند حساب شده و عادلانه است. «حُسْبَانًا»
- ۶- ثروتمندان به داشته‌های خود مغور نشوند، شاید در یک لحظه همه ثروتشان
نابود شود. «فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا»
- ۷- شرک و کفر و فخرفروشی، دارایی و سرسبزی را به کویر تبدیل می‌کند.
«فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا»
- ۸- دست خدا برای قهر و عذاب، باز است، چه از آسمان، چه از زمین. «يُرْسِلَ
عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ - يُصْبِحَ مَأْوَهَا غَورًا»

۹- در برابر خشم و غضب الهی، قدرت و راه نجاتی نیست. «فلن تَسْتَطِعُ لَهُ طَلَّاباً»

﴿۴۲﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

و (سرانجام) فرأوردهای آن (مرد مغورو، با قهر الهی) احاطه شد، پس او چنان شد که دو دست خویش را به خاطر خرجهایی که در باغ کرده بود (از شدت حسرت) بر هم می‌مالید، در حالی که آن (باغ و تاکستان) بر داربست‌هایش فروریخته بود و می‌گفت: ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نمی‌دادم.

نکته‌ها:

- بعضی با غرور و خودبرترینی و گفتن «انا اکثر منک مالاً...» از خدا غافل شده واز مدار توحید خارج و مشرک می‌شوند، اما دیر یا زود به پروردگار یکتا اقرار خواهند کرد، چه مؤمنان «لَا شَرِيكَ لِرَبِّيْ احَدًا»^(۱) و چه کافران. «يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي احَدًا»

پیام‌ها:

- ۱- خداوند محیط است، «وَاللهِ مُحِيطٌ»^(۲); هم لطفش احاطه دارد، «رَحْمَتِي وَسْعَتْ كَلْ شَيْءٍ»^(۳) وهم قهرش فraigیر است. «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ»
- ۲- کیفر خداوند در کمین مغوروان است. «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ»
- ۳- حوادث و عذاب‌های الهی، پیامد افکار و اعمال بد ماست. به دنبال کفر و کفران صاحب باغ در آیات قبل، «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ» آمده است.
- ۴- نامیدی‌ها و حالات درونی، در ظاهر و کردار انسان اثر می‌گذارد. «يُقْلِبُ كَفَيْهِ»
- ۵- دنیاطلبان، ابتدا از حوادث تحلیل اقتصادی می‌کنند، سپس تحلیل معنوی. (در این آیه ابتدا حسرت بر پول‌های خرج شده است، سپس غصه برای شرک)

۶- عذاب‌های دنیوی، بیدارباشی برای وجدان‌های خفته و دلهای غافل است.
 «احیط بشمره ... يقول يالیتنی»

﴿٤٣﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا

و هیچ گروهی نداشت که او را در برابر (قهر) خدا یاری کنند و
 نمی‌توانست خودش را یاری کند.

﴿٤﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ حَيْرٌ ثَوَابًا وَحَيْرٌ عُقْبًا

آنجا (ثابت شد که) ولایت و قدرت تنها از آن خدای حق است و (نzd) اوست
 بهترین پاداش و نیکوترین فرجام.

نکته‌ها:

- قرآن بارها تأکید کرده که انسان، هنگام مواجهه با خطر و گسستن وسایل مادی، رو به خدا می‌آورد و او را از عمق جان صدا می‌زند، در دریا وقتی گرفتار امواج می‌شود یا وقتی عذاب می‌آید، اظهار ایمان می‌کند.
- اینجا نیز وقتی آن شخص با باغ سوخته‌اش روپرورد و فریادرسی نداشت، فهمید که ولایت حق، مخصوص خدای یکتاست. «هنالک الولاية لله الحق»
- کلمه‌ی «ولایت» در این آیه، به معنای قدرت و نصرت می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- عاقبت اعتماد به غیر خدا، ناکامی است. «لم تكن له فئة ينصرونه»
- ۲- هنگام فرارسیدن قهر خدا، مال و فرزند هر چند بسیار باشد به کار نمی‌آید. «ولم تكن له فئة ينصرونه» (از یاران دوران رفاه به هنگام خطر خبری نیست.)
- ۳- قطعنامه‌ی همه‌ی حوادث تلخ، تنها یک جمله است و آن اینکه قدرت تنها از آن خداد است. «هنالک الولاية لله الحق»
- ۴- ولایت‌های غیر الهی ناپایدار و باطل است، و تنها ولایت خدا ثابت و حق

است. «الولایة لله الحق»

- ۵- چه محاسبه‌گر باشیم، چه دوراندیش، باید به سراغ خدا برویم. «هو خیرٌ ثواباً و خیرٌ عقباً»
- ۶- نصرت الهی و حقانیت خداوند، ضامن پرداخت بهترین پاداش و فرجام است. «هنا لك الولایة لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا»
- ۷- ملاک ارزشها، عاقبت و پاداش خوب است. «خير ثوابا و خير عقبا»

﴿۴۵﴾ وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

و (ای پیامبر!) برای آنان زندگی دنیا را مثل وزن که (در ناپایداری) همچون آبی است که از آسمان فرو فرستادیم، پس گیاه زمین به وسیله‌ی آن (چنان رشد کند و انبوه شود که) در هم فرو رود، پس ناگهان خشک شود، آن چنان که بادها پراکنده‌اش کنند و خداوند بر هر چیزی تواناست.

نکته‌ها:

- در آیه، سخن از رویش و سرسبزی زمین و فرار سیدن قهر الهی و سوختن و خاکستر شدن آنهاست، تا درس عبرتی برای مردمان مغروف و غافل از خدا باشد.^(۱)
- آری، دنیا همچون گیاه بی‌ریشه‌ای است که با اندک بارانی سبز و با اندک بادی خشک می‌شود، البته آنچه باقی می‌ماند، عمل انسان است. چنانچه در دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام می‌خوانیم:

قدَّ غَرَّهُ طُولُ الْأَمْلِ
يَا مَنْ بِدُنْيَا اشْتَغَلَ

۱. نظیر این آیه در آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی یونس با تفصیل بیشتر و آیه ۲۰ سوره‌ی حیدر آمده است.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر خدا برای بیان حقایق و هدایت مردم، مأمور به استفاده از تمثیل است.
﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
- ۲- یکی از اصول تربیت و تبلیغ، استفاده از مثال‌های قابل فهم عموم و طبیعی می‌باشد. ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا... كَمَاءِ الْأَنْزَالِهِ...﴾
- ۳- هر بهاری را خزانی و هر وصالی را فراقی است. ﴿نَبَاتٌ... هَشِيمًا﴾
- ۴- به جلوه‌های زودگذر دنیا دلخوش و معروف نشویم و به آینده‌ی پایدار بیندیشیم. ﴿فَاصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُّوهِ الرِّيَاح﴾

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ﴾

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَّا

مال و پسران، زینت زندگی دنیا بیند و کارهای ماندگار شایسته، نزد پروردگارت پاداشی بهتر دارند و امید داشتن به آنها نیکوتر است.

نکته‌ها:

- در روایات، برای «باقیات الصالحات» نمونه‌هایی همچون، نمازهای پنجگانه،^(۱) ذکر خدا^(۲) و محبت اهل بیت علیهم السلام بیان شده است،^(۳) ولی اینها مصادیقی است که مفاهیم قرآن را مخصوص به خود نمی‌سازد.
- همه‌ی نعمت‌های ماذی، زینت دنیا هستند، ولی مال و فرزند جلوه‌ی بیشتری دارد و به همین دلیل نام دو از میان نعمت‌های بی‌شمار الهی مطرح شده است. و چون غالباً پسران نیروی فعال اقتصادی هستند، نه دختران، لذا در کنار «مال»، «بنون» آمده است، نه «بنات». **﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾**

۱. تفسیر برهان.

۲. بحار، ج ۷۴، ص ۱۰۸.

۳. تفسیر نور الثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- جلوه‌ی مال و فرزند تنها در دنیاست، در آخرت، ثروت و فرزند، سودی نمی‌بخشد. «زينة الحياة الدنيا»
- ۲- آنان که امکانات مادی دارند مغور نشوند. آنان هم که ندارند، مأیوس نباشند.
﴿المال والبnon زينة... والباقيات الصالحات خير﴾
- ۳- مال و فرزند، ماندگار نیست، به چیزی بیندیشیم و دل ببندیم که باقی است.
﴿الباقيات الصالحات خير﴾
- ۴- در پیشگاه خداوند، هیچ عمل صالحی محو نمی‌شود و پاداش‌ها تضمین شده است. «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً»
- ۵- ارزش کارهای نیک را همه نمی‌دانند. بیشتر مردم خیر و ارزش را در کامیابی‌های مادی می‌پندارند. «خير عند ربك»
- ۶- پاداش و کیفر، لازمه‌ی تربیت و از شئون ربویّت است. «عند ربك»
- ۷- تنها به پاداش فکر نکنید، به آینده‌ی پایدار هم بیندیشید. «خیر عند ربك ثواباً و خير أملأً»
- ۸- در ارشاد و تربیت، از آرزوها و امیدهای مردم استفاده کنیم. «خیر عند ربك ثواباً و خير أملأً»

﴿۴۷﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشْرَنَاهُمْ فَلَمْ
نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

و(یاد کن) روزی که کوهها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار (صاف و هموار) می‌بینی در حالی که همگان را برانگیخته‌ایم، پس هیچ یک از آنان را فروگذار نمی‌کنیم.

نکته‌ها:

- ▣ قرآن وضعیت کوهها را در آستانه‌ی برپایی رستاخیز، به صورت‌های گوناگونی بیان کرده

است، از قبیل:

۱. زلزله و لرزش زمین و کوهها. **﴿تَرْجُفُ الارضِ وَالجَبَال﴾**^(۱)
۲. حرکت و جابجایی. **﴿نُسَيْرُ الجَبَال﴾**
۳. تکه‌تکه شدن و به صورت ریگ درآمدن. **﴿بُسْتُ الجَبَالَ بَسْتًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا﴾**^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- برای دلنبستان به زندگی دنیا، یادآوری قیامت لازم است. **﴿وَيَوْمٌ...﴾**
- ۲- کارهای نیک، در جاهای بسیار بکار می‌آید، از جمله در قیامت که کوهها نیز به حرکت در آیند. **﴿وَيَوْمٌ نُسَيْرُ الجَبَال﴾**^(۳)
- ۳- در سرزمین قیامت و عرصات محشر، هیچ پستی و بلندی وجود ندارد. **﴿تَرَى الارضَ بارزةً﴾**
- ۴- حشر و رستاخیز، حتمی است. **﴿حَشَرْنَا﴾** (فعل ماضی، برای آینده آمده است)
- ۵- قیامت برای همه است و هیچ استثنایی در کار نیست. **﴿فَلَمْ تَغُادِرْنَاهُمْ أَحَدًا﴾**

﴿وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَفْتُمُ الَّذِنَ نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾

و (در آن روز) همه‌ی مردم صفت کشیده، بر پروردگارت عرضه می‌شوند.

(خدا به آنان می‌فرماید): همان‌گونه که نخستین بار شما را آفریدیم،

(امروز هم) به سوی ما آمدید، بلکه پنداشتید که هرگز ما برایتان موعدی

مقرر نخواهیم داشت؟

نکته‌ها:

- ▣ «صف» نشانه‌ی نظم و ساماندهی و رمز ادب و تواضع است. در قرآن، برای بیان اوصاف

۱. مژمل، ۱۴. ۲. واقعه، ۵ - ۶.

۳. با استفاده از کلمه‌ی «واو» و «یوم» که مفهوم ظرفیت را در ارتباط با آیه‌ی قبل می‌رساند.

مجاهدان و همچنین فرشتگان، تعبیر «صف» آمده است و دو سوره‌ی از قرآن نیز به نام «صف» و «صافات» می‌باشد.

◻ اگر در دنیا، قوای مسلح با نظام خاصی بر رؤسا عرضه می‌شوند، در قیامت، همه‌ی انسان‌ها به طور قهری و منظم بر خداوند عرضه خواهند شد.

پیام‌ها:

- ۱- حضور در قیامت و عرضه بر پروردگار، قطعی است. «وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ»
- ۲- طبقات دنیوی در قیامت از بین می‌رود و همه‌ی مردم، توانگر و فقیر در یک صفت قرار می‌گیرند. «صَفَّاً»
- ۳- نظام، ارزشی است که هم در دنیا مطرح است، هم در آخرت، هم در جامعه و هم در عبادت. «عُرِضُوا... صَفَّاً»
- ۴- نحوه‌ی حضور در قیامت، مانند هنگام تولد و حضور در دنیاست؛ عاجز، گریان و عریان.^(۱) «كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةً»
- ۵- معاد جسمانی است. «جَئِنَّمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ...»
- ۶- کافران، دلیلی بر انکار معاد ندارند. «بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنِي نَجَّلُ لَكُمْ مَوْعِدًا»

﴿٤٩﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا

وَيَلَّئُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرِينَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

وکتاب (و نامه اعمال) در میان نهاده می‌شود، پس مجرمان را می‌بینی که از آنچه در آن است بینناکاندو می‌گویند: وای بر ما، این چه نوشته‌ای است که هیچ (کتاب و کردار) کوچک و بزرگی را فروگزار نکرده مگر اینکه برشمرده است! و آنچه انجام داده‌اند (مقابل خود) حاضر می‌یابند و پروردگارت به هیچ‌کس ستم نمی‌کند.

۱. در مناجات‌ها نیز به عربی هنگام رستاخیز و محشر اشاره شده است.

نکته‌ها:

- بارها قرآن از مسئله‌ی کتاب و پرونده و نامه‌ی عمل در قیامت سخن به میان آورده است و می‌فرماید: فرستادگان ما می‌نویسند: «إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتَبُونَ»^(۱)، آثار کارها را هم می‌نویسیم: «نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ»^(۲)، نامه عمل آنان بر گردنشان آویخته می‌شود: «الْأَزْمَنَاهُ طَائِرٌ فِي عُنْقِهِ»^(۳)، پرونده‌ها در قیامت گشوده می‌شود: «وَ الصُّحْفُ نُشَرَتْ»^(۴)، نامه‌ها به دست خود افراد داده می‌شود؛ نامه‌ی خوبان به دست راست و نامه بدکاران به دست چپ آنان داده می‌شود. همان گونه که هر فردی پرونده‌ای دارد، هر امتنی نیز کتاب و پرونده‌ای دارد. «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا»^(۵)
- پیامبر اکرم ﷺ در بازگشت از جنگ حنین، در یک صحرای خشک فرود آمد. به اصحاب فرمود: بگردید تا هر چه از چوب و خاشاک یافتید گرد آورید. اصحاب گشتند و هر کس چیزی آورد. روی هم ریختند و ابیاشته شد. پیامبر فرمود: «هَكُذَا تَجْمِعُ الذُّنُوبُ، إِيّاكُمْ وَ الْمُحَرّراتُ مِنَ الذُّنُوبِ» گناهان اینگونه جمع می‌شوند، پس از گناهان کوچک پرهیز کنید.^(۶) از این برنامه این درس را نیز می‌توان گرفت که پیامبر خدا ﷺ آموزشی اردوئی و بیابانی تجسمی، نمایشی و عملی، همراه با پرکردن اوقات فراغت برای یاران خود داشتند، آن هم وقتی که خطر غرور ناشی پیروزی در جنگ در کمین آنان بود، و اصحاب خود را بی‌گناه یا کم گناه می‌پنداشتند.
- امام صادق علیه السلام فرمودند: در روز قیامت هنگامی که کارنامه‌ی عمل انسان به او داده می‌شود، پس از نگاه به آن و دیدن آنکه تمام لحظه‌ها و کلمه‌ها و حرکات و کارهای او ثبت شده، همه‌ی آنها را به یاد می‌آورده، مانند اینکه ساعتی قبل آنها را مرتکب شده است، لذا می‌گوید: «يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً...».^(۷)
- آنان که در دنیا بی‌خیال و بی‌تفاوت بوده و به هر کاری دست می‌زنند، در آخرت هراس و

۱. یونس، ۲۱.

۲. یس، ۱۲.

۴. تکویر، ۱۰.

۵. جاثیه، ۲۸.

۶. کافی، ج، ۲، ص ۲۸۸.

۷. تفسیر المیزان.

دلهره خواهند داشت، «مشقین» ولی مؤمنان که در دنیا اهل تعهد و خداترسی بودند در آنجا آسوده‌اند. «إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْقِقِينَ»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، هم نامه‌ی عمل هر فرد به دستش داده می‌شود، هم کتابی در برابر همه قرار داده می‌شود. «وُضِعَ الْكِتَابَ»
- ۲- نگرانی و هراس مجرمان، از عملکرد ثبت شده‌ی خویش است، نه از خداوند. «مُشْقِقِينَ مَمَّا فِيهِ»
- ۳- قیامت، روز حسرت و افسوس مجرمان است. «يَا وَيْلَتَنَا»
- ۴- علم افراد به عملکرد خودشان در قیامت چنان است که گویا همه با سواد می‌شوند، چون کتاب و خواندن برای همه مطرح است. «وُضِعَ الْكِتَابَ... مُشْقِقِينَ مَمَّا فِيهِ»
- ۵- عمل‌های انسان دارای درجات است. «صَغِيرٌ وَ لَا كَبِيرٌ»
- ۶- قیامت، صحنه‌ی تجسم عمل‌های انسان است. «وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرًا»
- ۷- داشتن عدالت و ظلم نکردن، لازمه ربویت الهی است. «وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»

﴿۵۰﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَنَحُّدُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولَيَاءُ مِنْ دُونِي وَ

هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

و(یاد کن) هنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس همه به جز ابیس سجده کردند! او از جن بود و از فرمان پروردگارش سر بر تافت. آیا (با این حال) او و نسل او را به جای من سرپرستان خود می‌گیرید؟ در حالی که آنان برای شما دشمنند! ستمگران بد چیزی را به جای خدا برگزیدند.

نکته‌ها:

- ▣ سجده چهار نوع است که سه نوع آن پسندیده و یک نوع آن خلاف است:
- الف: سجده‌ی عبادت که مخصوص خداست مثل سجده‌ی نماز.
- ب: سجده‌ی اطاعت، مثل سجده‌ی فرشتگان بر آدم، که برای اطاعت فرمان خداوند بود.
- ج: سجده‌ی تحيّت، تکریم و تشکّر از خداوند، مثل سجده‌ی یعقوب بر عاقبت یوسف.
- د: سجده ناشی از فرمان غیر خدا.

پیام‌ها:

- ۱- سرگذشت سجده فرشتگان بر آدم و تمّرد ابليس، قابل تأمل و مایه‌ی عبرت است. «وَادْقُلْنَا...»
- ۲- فرشتگان پیش از انسان بوده‌اند. «قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ»
- ۳- انسان برتر از فرشته است که مسجدود او قرار گرفته است. «أَسْجُدُوا لِآدَمَ»
- ۴- فرشتگان مطیع امر خدایند. «أَسْجُدُوا... فَسَاجَدُوا»
- ۵- آنان که سجده‌ای ندارند، در خط ابليس‌اند. «فَسَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٌ»
- ۶- نباید به سابقه‌ی خود مغرور شد. ابليس با سابقه‌ی طولانی عبادت، فاسق شد.
«كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ...»
- ۷- ابليس فرزند و ذریّه دارد. «وَذُرِّيَّتُهُ»
- ۸- فاسقان را نباید دوست خود گرفت. «فَسَقَ... أَفْتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَيَاءُ»
- ۹- پیروان شیطان باید در عملکرد خود بازنگری کنند که چه می‌کنند. «أَفْتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولَيَاءُ»
- ۱۰- شیطان و نسل او، دشمن انسانند. «وَهُمْ لَكُمْ عُدُوٌّ»
- ۱۱- آنان که به جای خدا پیرو شیطان می‌شوند، ستمگراند. «بَئْسَ لِلظَّالَمِينَ بَدْلًا»
- ۱۲- رها کردن خدا و پیروی از شیطان، انتخاب بدترین جایگزین است. «بَئْسَ لِلظَّالَمِينَ بَدْلًا»

﴿۵۱﴾ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذًا لِّلْمُضْلِلِينَ عَضُدًا

من آنان (ابليس و فرزندانش) را نه در آفرینش آسمانها و زمین و نه در آفرینش خودشان به شهادت نطلبیم و من گمراه گندگان را دستیار خود نمی‌گیرم.

نکته‌ها:

- به حضرت علی علیه السلام گفتند: تا استقرار یافتن حکومت، معاویه را بر امارت ثابت نگهدار و پس از قدرت یافتن، او را کنار بگذار!
- حضرت در جواب آنان فرمود: «ما کنت متخذ المضلین عضدا»^(۱)
- خداوند، بی‌نیاز مطلق است و به هیچ یاوری حتی در آفرینش نیاز ندارد و اگر اموری را به دیگران می‌سپارد، مانند واگذاری تدبیر به فرشتگان، و المدبرات امرأ^(۲) از روی عجز و ناتوانی نیست، بلکه از روی حکمت و در مسیر تربیت و رشد انسان است.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند در آفرینش، نیازی به شاهد ندارد. ﴿ما أَشْهَدْتُهُمْ﴾
- ۲- اسرار هستی و آفرینش را جز خدا کسی نمی‌داند. ﴿ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ...﴾
- ۳- کسی که آفریده، حق ولایت دارد. ﴿أَفَتَخْذُونَهُ أُولَئِكَ... مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ...﴾
- ۴- کارگزاران الهی باید امین باشند. ﴿مَا كُنْتُ مُتَّخِذًا لِّلْمُضْلِلِينَ عَضُدًا﴾
- ۵- آنان که در راه و خط خدایند، باید از منحرفان کمک بگیرند و باید استقلال سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند. ﴿مَا كُنْتُ مُتَّخِذًا لِّلْمُضْلِلِينَ عَضُدًا﴾

۱. تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۲۶۸.

۲. نازعات، ۵.

﴿۵۲﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعْوُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً

و (یاد کن روز قیامتی را) روزی که (خداؤند به مشرکان) می‌گوید: آنان را که شریک من می‌پنداشتید فرا بخوانید (تا کمکتان کنند)، پس (مشرکان) آنها را می‌خوانند ولی پاسخی به آنان نمی‌دهند و ما میانشان ورطه‌ی هلاکت قرار می‌دهیم.

نکته‌ها:

- ◻ آنان که از خدا جدا شوند سرگردانند و به هر چیز روی می‌آورند، از انسان تا جماد و حیوانات، از خورشید و ماه در آسمان تا گاو و گوساله در زمین، از فرشتگان معصوم تا شیاطین فاسق، ولی هرچه بخوانند جوابی نمی‌شنوند، «فلم یستجبوا لهم»^(۱) اما اگر خدا را بخوانند، حتماً پاسخشان داده می‌شود. «أُدْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ»
- ◻ سؤال: در قرآن می‌خوانیم که خدا با کتمان کنندگان حق و پیمان‌شکنان حرف نمی‌زند، «لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ»^(۲) پس چرا در این آیه بامشرکان سخن می‌گوید؟ پاسخ: شاید به خاطر این است که دانشمندان کتمان‌کننده از مشرکان بدترند، یا آنکه قیامت مراحل مختلفی دارد، در یک مرحله خدا سخن نمی‌گوید، ولی در مرحله‌ای دیگر با آنان سخن گفته و مورد عتاب قرار می‌دهد، و ممکن است مراد این باشد که سخنی محبت‌آمیز با آنان نمی‌گوید، ولی سخنان توبیخی و تحریرآمیز می‌گوید.

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت میان مشرکان و معبدهای آنان، فاصله زیادی است. «نادوا»
- ۲- خداوند در قیامت به مشرکان فرصت استمداد از معبدها را می‌دهد، ولی چه سود؟ «نادوا شرکائی... فلم یستجبوا لهم»

۳- ریشه‌ی شرک، جهل و پندارهای بی‌اساس است. «زعمتم»

﴿۵۳﴾ وَ رَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَحْدُوا
عَنْهَا مَصْرِفًا

و کناهکاران (در قیامت) آتش دوزخ را می‌بینند، پس درمی‌یابند که در آن خواهند افتاد و راه فراری از آن نمی‌یابند.

نکته‌ها:

- مجرمان در قیامت راه فرار ندارند، زیرا نجات یا در سایه‌ی ایمان است، یا به خاطر عفو الهی براساس توبه و عمل صالح، که دستشان از این موارد تهی است، و یا شفاعت، که از بت‌ها کاری ساخته نیست، پس دوزخ برایشان حتمی است.

پیام‌ها:

- ۱- مکان هلاکت باری که در آیه قبل و عده داده شده بود، «موبقاً» دوزخ است.
«رأى المجرمون النار»
- ۲- شرک، جرم و مشرك مجرم است. «نادوا شركائی... رأى المجرمون»
- ۳- دیدن آتش، عذاب است و سوختن در آن عذابی دیگر. «رأى المجرمون»
- ۴- در قیامت، گرچه مجرمان آتش را از دور دست می‌بینند^(۱)، ولی چنان با صدا و نفیر است که می‌پندارند لآن در آن می‌افتنند. «فظنّوا أنّهُمْ موّاقعواها»
- ۵- شرک، عذابی ابدی دارد. «لم يجدوا عنها مصراً»
- ۶- مجرم در قیامت امیدی به نجات و راه فرار ندارد. «لم يجدوا عنها مصراً»

۱. «إذا رأيتم من مكان بعيد، سعوا لها تغطيّةً و زمزاً». فرقان، ۱۲.

﴿۵۴﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ أَكْثَرُ إِنْسَانٌ
أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا

والبِّتَّه ما در این قرآن از هر مثالی برای مردم متفرق بیان کردیم، (الی)
انسان بیش از هر چیز جدال کننده است.

نکته‌ها:

- «صرّفنا» به معنای بیان‌های گوناگون است، یعنی ما به هر زبان و منطقی که امکان اثر داشته، با آنان سخن گفته‌ایم. «جدال» به معنای گفتگو به گونه‌ی نزاع و برتری طلبی است.
- انسان در کنار زمینه‌های مثبتی که دارد، همچون داشتن روح الهی، برتری بر فرشتگان و سجود آنان بر او و قدرت نفوذ و تسخیر هستی و مانند آن، نقاط منفی زیادی نیز دارد که در آیات قرآن به آن اشاره شده است، از قبیل: «ظلوماً، جهولاً، اکثر شیء جدلاً، جزواً، هلوعاً، مَنْوَعًا، لَفْ خَسْر، لِيَطْغِي، و ...».

پیام‌ها:

- ۱- تکرار و تنوع و تمثیل، شیوه‌ی ضروری و مفید برای ارشاد و هدایت و تربیت مردم است. «صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ»
- ۲- هدف قرآن، هدایت همه‌ی مردم است و مثال‌های قرآن برای فهم عموم مردم است. «صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ»
- ۳- خداوند حجّت را به وسیله‌ی قرآن بر مردم تمام کرده است. «لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ»
- ۴- در قرآن برای هر یک از اصول ارشاد و هدایت، مثالی است. «كُلِّ مَثَلٍ»
- ۵- اگر روحیه‌ی پذیرش در انسان نباشد، مثال‌های بیشتر او را به جدال بیشتر می‌کشاند. «كُلِّ مَثَلٍ، اَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا»
- ۶- انسان موجودی تنوع طلب و مجادله‌گر است. «صَرَّفْنَا... جَدَلًا»

﴿۵۵﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سُنْنَةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا

و چه چیزی مردم را پس از آنکه هدایت برای آنان آمد، از ایمان آوردن و آمرزش خواهی از پروردگارشان باز داشت؟ جز آنکه (خواستند) سنت خداوند درباره‌ی پیشینیان (که عذاب الهی بود) برای آنان (نیز) بباید، یا آنکه عذاب، رویاروی آنان قرار گیرد!

نکته‌ها:

▣ «قبل» یا به معنای مقابله و رو در رو است و یا جمع «قبيل» و اشاره به انواع مختلف عذاب.

پیام‌ها:

- ۱- سرباز زدن از ایمان با دیدن آن همه آیات، نشانه جدالگری انسان است.
﴿جَدْلًا وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ﴾
- ۲- خداوند، حجّت را بر مردم تمام می‌کند تا هیچ راه و بهانه‌ای برای کفر باقی نماند. **﴿وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ﴾**
- ۳- تنها ایمان کافی نیست، استغفار از لغزش‌ها هم لازم است. **﴿يُؤْمِنُوا، يَسْتَغْفِرُوا﴾**
- ۴- لازمه ربویّت او، باز گذاردن راه توبه و استغفار است. **﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ﴾**
- ۵- تاریخ، سنت‌های ثابتی دارد که باید از آن درس گرفت. **﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾**
- ۶- موعظه واستدلال همه جا کارساز نیست، گاهی عقوبت لازم است. **﴿يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾** گاهی هیچ یک از عوامل تربیت از قبیل: وحی آسمانی، تبلیغ دائمی، مشاهده تاریخ و عبرت‌ها، در انسان لجوچ اثر ندارد.
- ۷- ایمان و استغفار، مانع عذاب الهی است. **﴿يُؤْمِنُوا... يَسْتَغْفِرُوا... يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾**
- ۸- دست خدا برای عذاب باز است، چه عذابی از نوع پیشینیان یا عذابی جدید.
﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا﴾

۵۶﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْعَوْا بِهِ الْحَقَّ وَأَتَّخْذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُرُوا ﴾

وما پیامبران را جز بشارت دهنگان (برای مؤمنان) و بیمدهنگان (برای مجرمان) نمی‌فرستیم، ولی کافران به باطل مجادله و سنتیز می‌کنند تا به وسیله‌ی آن حق را در هم کوبند. و آنان نشانه‌ها و آیات مرا و آنچه را که به آن بیم داده شدند، به مسخره گرفتند.

پیام‌ها:

- ۱- آگاهی بر سنت خداوند و رسالت انبیا و عکس العمل مردم و سرنوشت اقوام لجوج، نوعی تسلی برای پیامبر است. «وما نرسل المرسلین...»
- ۲- کار انبیا بشارت و انذار است، نه اجبار مردم بر پذیرش. «الاً مبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ»
- ۳- خداوند، حجت را بر مردم تمام می‌کند، «وما نرسل المرسلین ...» و مردم در پذیرش آن اجباری ندارند. «الاً مبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا...»
- ۴- هدف کافران، محظوظ، «لیدحضوا» و ابزار کارشان، جدال و استهزا می‌باشد. «يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا»
- ۵ - درگیری و جدال میان حق و باطل همیشگی بوده است. «يُجَادِلُ» (فعل مضارع رمز تداوم کار است).
- ۶- کافران می‌خواهند جلوی حق را با باطل بگیرند، «لیدحضوا به الحق» غافل از آنکه باطل رفتگی است. «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»^(۱)
- ۷- مژده‌ها و هشدارهای انبیا، واقعیت‌هایی است که کفار برای محظوظ آن تلاش می‌کنند. «مَبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ... لِيُدْعَوْا بِهِ الْحَقَّ»

۸- مسخره کردن آیات خدا و احکام الهی، کار کافران است. «وَاتَّخِذُوا آیاتِ وَ ما
انذروا هزوا»

﴿۵۷﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَاءً وَ
إِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبْدَأُ

و کیست ستمکارتر از آنکه به آیات پروردگارش تذکر دهنده، پس (به جای
پذیرش) از آنها اعراض کند و (گناهان و) دستاورد پیشینه‌ی خویش را
فراموش کند؟! البته ما بر دلهایشان پرده‌هایی نهادیم تا آیات قرآن را
نمفهمند و در گوشهاشان سنگینی قرار دادیم که اگر به سوی هدایتشان
فراخوانی، هرگز به راه نخواهند آمد.

نکته‌ها:

- «تذکر»، رمز آن است که انسان در عمق روح و فطرت خود، خدا را یافته، لکن از آن غافل شده است و تذکر برای کنار زدن پرده‌ی غفلت است. حضرت علی علیه السلام در توصیف انبیا می‌فرماید: هدف از بعثت انبیا آن است که مردم را به وفا کردن به فراموش شده‌ها یادآوری کنند. «وَ يَذَّكَّرُهُمْ مَنْسَى نِعْمَتِهِ». ^(۱)
- «أَكْنَةٌ» جمع «کنان» به معنای پرده و پوشش است.

پیام‌ها:

- ۱- بی‌اعتنایی به آیات الهی و درنگ نکردن در آنها، بزرگ‌ترین ستم است. «وَ مَنْ أَظْلَمُ، ذُكْرٌ، أَعْرِضٌ، نَسِيٌّ»
- ۲- یاد عملکرد بد، زمینه‌ساز توبه و عذرخواهی است و بر عکس غفلت از آن، سبب تیرگی روح و کلید همه‌ی بدختی هاست. «نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ»

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱.

۳- کیفر بی اعتنایی به آیات الهی و استهزا و غفلت از گناهان، محروم شدن از درک حقایق است. «فَأَعْرِضْ... جعلنا»

۴- عذاب الهی تنها در قیامت نیست، گرفتن قوهی درک حقایق، نیز عذاب است. «أَكُنْتَ أَنْ يَفْقَهُوا»

۵- در هدایت مردم، تنها برهان و دلیل کافی نیست، پذیرش مخاطب هم لازم است. «وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلن يَهْتَدُوا»

۶- راه هدایت، دل نرم و گوش شنواست، وقتی این دو دگرگون شد، حتی در برابر دعوت شخص پیامبر، هدایت پذیر نمی‌شود. «فلن يَهْتَدُوا إِذَا ابْدَأُ»

﴿۵۸﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الْرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ
الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً

و پروردگارت آمرزندهی صاحب رحمت است، اگر مردم را به خاطر آنچه کسب کرده‌اند مجازات کند، هرچه زودتر عذاب برایشان می‌فرستد، (ولی چنین نمی‌کند) بلکه برای آنان موعدی قرار داده که (با فرار سیدنش) جز به لطف خداوند هرگز راه بازگشتی نمی‌یابند.

نکته‌ها:

- «مَوْئِل» به معنای پناهگاه و وسیله‌ی نجات است.
- خداوند هم عادل است، هم غفور. به مقتضای عدلش باید گنهکار را عذاب کند، ولی به خاطر غفار بودن و رحمتش، به انسان مهلت می‌دهد تا توبه کند، اما اگر توبه نکرد، با عدلش مؤاخذه می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- آمرزش و رحمت، از شئون ربویّت الهی ولازمه‌ی تربیت است. «رَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ»

۲- خداوند هم بسیار بخشنده است و هم دارای رحمتی گسترده می باشد. «الغفور، ذو الرّحمة»

۳- قهر و عذاب الهی نتیجه‌ی عمل خود مردم است. «بِئْ اَخْذُهِمْ بِمَا كَسَبُوا»

۴- گناهانی زشت تر و عذابش بیشتر است که انسان با انگیزه به سراغ آنها برود. «بِمَا كَسَبُوا»

۵- سنت الهی مهلت دادن به گنهکاران است. «بِلَّا لَهُمْ مَوْعِدٌ»

۶- مهلت دادن و تأخیر در عذاب، از نشانه‌های لطف الهی است. «الغفور ذو الرّحمة... لَهُمْ مَوْعِدٌ»

۷- گنهکاران به مهلت دادن‌های الهی معروف نشوند، چون موعد آن تمام و نوبت قهری می‌رسد که هیچ راهی برای نجات آنان نیست. «لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً»

﴿۵۹﴾ وَتِلْكَ الْقُرْيَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

و (مردم) آن آبادی‌ها را هنگامی که ستم کردند، هلاکشان کردیم و برای نابود کردنشان (از پیش) زمانی را قرار دادیم.

پیام‌ها:

۱- از تاریخ و سرگذشت پیشینیان باید درس گرفت. «وَ تِلْكَ الْقُرْيَ أَهْلَكْنَاهُمْ

۲- رمز بدختی و هلاکت مردم، عملکرد ظالمانه‌ی خودشان است. «أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا»

۳- زوال تمدن‌ها و جوامع، تحت اراده الهی است. «أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا»

۴- قهر الهی از روی حکمت بوده و دارای زمانی خاص است. «مَوْعِدًا»

۵- اگر ستمگران را در رفاه و آسایش دیدیم، مأیوس نشویم، آنان هم مهلتی دارند. «جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا»

﴿۶۰﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا

و(بیادآور) زمانی که موسی به جوان (همراهش) گفت: من دست از جستجو برنمی‌دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم، حتی اگر سال‌ها (به راه خود) ادامه دهم.

﴿۶۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا حُوتَهُمَا فَاتَّحَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

پس چون به محل تلاقي آن دو (دریا) رسیدند، ماهی خود را (که برای غذا همراه داشتند) فراموش کردند. ماهی هم راه خود را به دریا برگرفت و رفت.

نکته‌ها:

- کلمه «موسی» ۱۳۶ بار در قرآن آمده و در همه‌ی موارد مراد همان پیامبر اول‌العزم است.
- بکار بردن کلمه‌ی «فقی» که به معنای جوان و جوانمرد است، به جای غلام و پسر، نشانه‌ی ادب، مهربانی و نام نیک است. مراد از «فتاه» در آیه، «یوشع بن نون» است که مصاحب و ملازم حضرت موسی در آن سفر بوده است.^(۱)
- «حُقب» به معنای سال‌های طولانی است، ۷۰ الی ۸۰ سال.
- در تفاسیر روایات، ماجرای موسی و خضر بیان شده است. چنانکه در کتاب صحیح بخاری از ابن عباس از ابی‌بن کعب آمده که پیامبر ﷺ فرمودند: روزی حضرت موسی در حال خطبه خواندن، مورد سؤال بنی اسرائیل قرار گرفت که عالم‌ترین افراد کیست؟ موسی گفت: من هستم، خداوند موسی را مورد عتاب قرار داد که چرا نگفتی: خدا بهتر می‌داند. خضر از تو عالم‌تر است. موسی گفت: خضر کجاست؟ خطاب آمد: در منطقه‌ی مجمع‌البحرين است و رمز ونشانه‌ی آن این است که یک ماهی در سیدی قرار بده و حرکت کن، هرجا ماهی را

۱. تفسیر نورالثقلین.

نیافتنی، وعده‌گاه ملاقات خضر همان جا می‌باشد.^(۱)

موسی ماهی را در سبد قرارداده و به کسی که همراهش بود فرمود: هر کجا ماهی را نیافتنی به من خبر بده. موسی و همراهش حرکت کردند تا کنار دریایی رسیدند و برای استراحت کنار سنگی توقف کردند. در حالی که موسی در خواب بود و همراهش بیدار، ماهی حرکتی کرده و از سبد به دریا پرید! همراه موسی چون او را در خواب دید، او را صدا نزد. پس از بیداری موسی نیز فراموش کرد به او خبر دهد و هر دو به راه خود ادامه دادند، پس از یک شبانه روز موسی گفت: غذایی بیاور که ما از این سفر خسته شدیم. همراه موسی، ماجرای زنده شدن ماهی و پریدنش در آب را بازگو کرد. موسی گفت: باید برگردیم به همان منطقه‌ای که ماهی در آب پریده که وعده‌گاه ما آنجاست.

■ امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرمودند: همراه موسی، ماهی نمک زده را کنار دریا برد تا بشوید، ماهی در دست او به حرکت در آمد و به دریا رفت.^(۲)

■ بعضی مجمع البحرين را تلاقي دو دریای نبوت (موسی و خضر) دانسته‌اند؛ موسی دریای حکمت ظاهری و خضر، دریای حکمت باطنی است.

■ از آنجا که پیامبران معصوم‌اند و فراموش نمی‌کنند، مراد از نسیان ماهی در آیه، کنار گذاشتن ماهی و واگذاشتن آن است. مثل آیاتی که نسبت نسیان به خدا می‌دهد، «الیوم ننساکم»^(۳) و «آنَا ننسيناكم»^(۴) به علاوه آن دو بزرگوار، ماهی را فراموش نکردند، بلکه با خود برده بودند و طبق آنچه نقل کردیم همراه موسی چون نخواست حضرت را از خواب بیدار کند، صبر کرد و بعد از بیداری، فراموش کرد ماجرا را بازگو کند.

■ در قرآن، بارها حیوانات علامت، یا الهام‌بخش و یا خبررسان بوده‌اند، مانند چگونگی دفن هایبل با الهام از کلاغ، اطلاع از کفر مردم سبأ با خبر دادن هدھد و زنده شدن ماهی، در ماجرای ملاقات این دو پیامبر، و نقش عنکبوت در حفاظت پیامبر اکرم صلوات الله علیہ و آله و سلم در غار و نقش حفاظتی سگ برای اصحاب کهف.

۱. علامه شعرانی در حاشیه تفسیر ابوالفتوح، محل ملاقات را حوالی شام و فلسطین می‌داند.

۴. سجده، ۱۴.

۳. جاثیه، ۶۴.

۲. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- تلاش موسی برای ملاقات خضر و تحصیل علم قابل ذکر است. «واذ...»
- ۲- انتخاب عنوان زیبا، سفارش اسلام است. «قال... لفتأه»
- ۳- هجرت و سفر برای کسب علم، تاریخی بس طولانی دارد. «لابرح...»
- ۴- طالب علم باید سراغ عالم برود، نه آنکه به انتظار عالم بنشینند. «لابرح» یعنی تا رسیدن به عالم، دست از جستجو بر نمی‌دارم.
- ۵- در طلب علم و عالم، اگر عمری جستجو کنیم جا دارد. «امضَ حُقُبًا»
- ۶- تحصیل علم پایان و حدّی ندارد. پیامبری چون موسی نیز برای فراگیری علم باید آماده‌ی سفر طولانی شود. «امضَ حُقُبًا»
- ۷- همسفر جوانمرد کسی است که تا پایان سفر همراه انسان باشد. «حقّ أَبْلَغَ مَجْمِعَ الْبَحْرَيْنِ ... فَلِمَّا بَلَّغَا مَجْمِعَ بَيْنِهِمَا»
- ۸- دریا و کنار دریا می‌تواند محل مناسب و سالم و آماده‌ای برای آموزش و ملاقات‌های معنوی باشد. «فَلِمَّا بَلَّغَا مَجْمِعَ بَيْنِهِمَا»

﴿۶۲﴾ فَلَمَّا جَاءَ زَوْرًا قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا عَدَائِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

هَذَا نَصَبًا

پس همین که (از کنار دریا) گذشتند، موسی به جوان (همراه) خود گفت:
غذای چاشت ما را بیاور، به راستی که از این سفر رنج بسیار دیده‌ایم.

﴿۶۳﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَ مَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرْهُ وَ أَتَّحَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

(آن جوان) گفت: آیا به یادداری وقتی در پناه آن صخره بودیم، من (به دریا افتادن) ماهی را فراموش کردم (به شما بگویم) و جز شیطان آن را از یادم نبرد، تا آن را یادآوری کنم. و شکفتا ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت (و رفت)!

نکته‌ها:

- «غَدَاء» به غذای صبح و «عَشَاء» به غذای شب گفته می‌شود.
- به فرموده‌ی امام صادق علیه السلام، حضرت موسی در سه نوبت از گرسنگی به خدا شکایت کرد: اول: پس از آنکه برای دختران شعیب آب آورد و به گوسفندان آنان کمک کرد، به گوشاهای رفت و گفت: پرورده‌گار! برای خیری که بر من نازل کنی نیازمندم.^(۱)
- دوم: در این آیه.^(۲)
- سوم: آنجا که از اهل رosta غذا خواستند و آنها ندادند، به خضر اعتراض کرد که چرا برای مردمی که غذا به ما ندادند، رایگان کار می‌کنی؟^(۳)
- وعده‌گاه موسی و خضر نشانه‌ای داشت و آن اینکه آن ماهی که غذای موسی و همراهش بود، از ظرف غذا به دریا برود.

وقتی به محل قرار رسیدند و ماهی به دریا پرید، همراه موسی فراموش کرد آن را به موسی بگوید. چون مقدار زیادی راه رفتند، همراه موسی ماجرا را نقل کرد. مقدار اضافه‌ی راه را برگشتند و در همان محل، خضر را دیدار کردند.

■ حضرت موسی علیه السلام چهار سفر داشت:

۱. سفر هرب. «فَفَرَّتْ مِنْكُمْ لَّاْ حَقْتَكُم»^(۴)
۲. سفر طلب. «فَلَمَّا آتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْنِ»^(۵)
۳. سفر طرب. «وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا»^(۶)
۴. سفر تعب. «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصْبًا»^(۷)

پیام‌ها:

۱- از آداب سفر، داشتن همسفر و تدارک غذا است. «آتنا غداءنا»^(۸)

-
۱. قصص، ۲۴.	۲. تفسیر نورالثقلین.	۳. کهف، ۷۷.
۴. شعراء، ۲۱.	۵. قصص، ۳۰.	۶. اعراف، ۱۴۳.
۷. تفسیر کشف الاسرار.		
۸. همچنان که اصحاب کهف نیز پول نقد همراه داشتند. «فَابْعُثُوا بُورْقَمْ هَذِهِ» کهف، ۱۹		

۲- در راه معرفت و رسیدن به آرمان‌ها، پیامبران نیز سختی‌ها را متحمل شده‌اند.
 ﴿لَقِينَا مِنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصْبًا﴾

۳- شیاطین، مانع ملاقات و همراهی موسی و خضرها هستند و به همین دلیل
 همراه موسی را به فراموشی انداختند. ﴿مَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾

﴿۶۴﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

(موسی) گفت: این همان (محل قراری) بود که در پی آن بودیم. پس از
 همان راه برگشتند، در حالی که رد پای خود را (به دقت) دنبال می‌کردند.

﴿۶۵﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنْنَا عِلْمًا

پس (در آنجا) بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود، رحمتی (عظیم) به او
 عطا کرده بودیم و از نزد خود علمی (فراوان) به او آموخته بودیم.

نکته‌ها:

■ امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت موسی علیه السلام در علم شرع از خضر آگاه‌تر بود، ولی خضر در
 رشته و مأموریت دیگری غیر از آن، آگاه‌تر بود.^(۱)

■ مراد از «عبد» در این آیه، حضرت خضر است که به دلائل زیر پیامبر بوده است:
 الف: کسی که استاد پیامبری همچون موسی می‌شود حتماً از پیامبران است.
 ب: تعبیر «عبدنا، عبده، عبادنا» در قرآن، غالباً مخصوص پیامبران است.

ج: خضر به موسی گفت: تمام کارهای خارق‌العاده که از من دیدی و صبر نکردم، همه طبق
 فرمان و رأی خدا بوده، نه رأی من. ﴿مَا فَعَلْتُهُ مِنْ امْرٍ﴾
 د: موسی به خضر قول داد که من خلاف دستور تو کاری انجام نمی‌دهم، ﴿لَا أَعْصِي لَكَ

۱. تفسیر المیزان.

اماً» و کسی که پیامبر اولوالعزمی، تسلیم بی‌چون و چرای او می‌شود، حتماً معصوم و پیامبر است.

ه: علم لدنی، مخصوص انبیاست. خداوند درباره خضر فرمود: «علمناه من لدنا» و: بعضی از مفسران نیز مراد از «رحمه» را نبوت دانسته‌اند. «آتیناه رحمة من عندنا»

پیام‌ها:

- ۱- برخی علوم، با تمرین و تجربه و آموزش به دست نمی‌آید و علم لدنی لازم دارد، مانند علم انبیا. «من لدنا علماً»
- ۲- سرانجام رنج و جویندگی، یافتن و رسیدن است. «فوجدا عبداً»
- ۳- در جامعه، خضرهای راهنمایی شوند،^(۱) مهم گشتن و پیدا نمودن و شاگردی آنان است. «عبدأً من عبادنا»
- ۴- کسی که می‌خواهد مردم را به عبودیّت خدا فرابخواند، باید هم خودش و هم استادش عبد باشند. «من عبادنا»
- ۵- دریافت رحمت و علم الهی، در سایه‌ی عبودیّت است. «عبدأً من عبادنا آتیناه رحمة... و علمناه»
- ۶- بالاتر از هر دانایی، داناتری است، پس به علم خود مغرور نشویم. «عبدأ... علمناه من لدنا علماً»

﴿۶۶﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَثِبْعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

موسی به او (حضر) گفت: آیا (اجازه می‌دهی) در پی تو بیایم، تا از آنچه برای رشد و کمال به تو آموخته‌اند، به من بیاموزی؟

نکته‌ها:

▣ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: هنگامی که موسی، خضر را ملاقات کرد، پرنده‌ای در برابر آنان

۱. طی این مرحله بی‌همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی (حافظ)

قطرهای از آب دریا را با مقارش برداشت و بزمین ریخت. خضر به موسی گفت: آیا رمز این کار پرنده را دانستی؟ او به ما می‌آموزد که علم ما در برابر علم خداوند، همانند قطرهای در برابر دریابی بی‌کران است.^(۱)

■ در این آیات کوتاه، نکات متعددی در ادب و تواضع نسبت به استاد دیده می‌شود، از جمله:

الف: موسی شاگردی خود را با اجازه آغاز کرد. «هل»

ب: خود را پیرو استاد معزفی کرد. «اتبعك»

ج: خضر را استاد معرفی کرد. «تعلمن»

د: خود را شاگرد بخشی از علوم استاد دانست. «مما»

ه: علم استاد را به غیب پیوند داد. «علمت»

و: تعلیم استاد را اثربخش دانست. «رشداً»

ز: همانگونه که خداوند به تو آموخت تونیز به من بیاموز. «ما علّمت رشدًا»

ح: قول داد که نافرمانی نکند. (دو آیهی بعد): «لا اعصی لک امرأ»

ط: کارها و سخنان استاد را فرمان دانست. «لا اعصی لک امرأ»

ى: برای آینده و پایداریش وعده نداد و گفت: «إِن شاء اللّهُ»

پیام‌ها:

۱- برای دریافت علم، باید در مقابل استاد، ادب و تواضع داشت. «هل اتّبعك ...»

۲- تواضع نسبت به عالمان و اساتید، از اخلاق انبیاست. «هل اتّبعك ...»

۳- کسی که عاشق علم و آموختن است، تلاش و حرکت می‌کند. «هل اتّبعك»

۴- مسافرت با عالم و تحمل سختی‌ها در راه کسب علم و دانش و رسیدن به رشد و کمال ارزش دارد. «هل اتّبعك»

۵- طالب علم باید هدف داشته باشد و شخصیّت زده نباشد. «على أن تُعلّمن»

۶- کارهای الهی گرچه گاهی با معجزه پیش می‌رود، ولی قانون اصلی، پیمودن

۱. تفاسیر المیزان، نمونه و در المنشور.

- مسیر طبیعی است. موسی باید شاگردی کند تا حکمت بیاموزد. «آن تعلّمن»
- ۷- پیامبران اولوالعزم نیز از فراغتی دانش دریغ نداشتند. «علی آن تعلّمن»
- ۸- حضرت خضر، پیامبر و دارای علم لدنی از سوی خدا بود. «علم»
- ۹- پیمودن راه تکامل و رسیدن به معارف ویژه‌ی الهی، به معلم و راهنمایی نیاز دارد.
- ۱۰- علم انبیا، محدود و قابل افزایش است. «تعلّمن ممّا...» (اعلم افراد زمان نیز محدودیت علمی دارند.)
- ۱۱- مراتب انبیا در بهره‌مندی از علم و کمال متفاوت است. «تعلّمن ممّا...»
- ۱۲- برخورداری از تمام مراتب علم و کمال، شرط نبوّت نیست. «تعلّمن»
- ۱۳- آگاهی به معارف و علوم الهی، تضمین کننده رشد و کمال انسان است.
- ۱۴- علم به تنها‌ی هدف نیست، بلکه باید مایه‌ی رشد باشد و انسان را به عمل صالح بکشاند و فروتنی آورد، نه غرور و مجادله.^(۱) «رشداً»

﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعَيْ صَبْرًا

(حضر) گفت: تو هرگز نمی‌توانی بر همراهی من صبر کنی.

﴿۶۸﴾ وَكَيْفَ تَصِيرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِظِّ بِهِ خُبْرًا

و چگونه بر چیزی که آگاهی کامل به (راز) آن نداری صبر می‌کنی؟

﴿۶۹﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا

(موسی) گفت: به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری، تو را نافرمانی نخواهم کرد.

۱. پیامبر ﷺ در تعقیب نمازشان می‌خوانند: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ». بحار، ج ۸۶، ص ۱۸.

﴿۷۰﴾ قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْنَا نَفْلًا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

(حضر) گفت: پس اگر در پی من آمدی، از چیزی (از کارهای شگفت من) مپرس، تا آنکه خودم درباره‌ی آن سخن آغاز کنم.

نکته‌ها:

- چنانکه در آیات قبل بیان کردیم؛ حضرت موسی با آنکه از پیامبران اولو‌العزم است و در علم شریعت، اعلم می‌باشد، ولی در سایر علوم، دانش خضر بیشتر بوده است.

پیام‌ها:

- ۱- مربّی و معلم باید از ظرفیّت شاگردان آگاه باشد. «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ...»
- ۲- در واگذاری مسئولیّت‌های فرهنگی، باید لیاقت‌ها شناخته و ضعف‌ها گوشزد شود. «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ...»
- ۳- ظرفیّت افراد برای آگاهی‌ها متفاوت است، حتّی موسی تحمل کارهای خضر را ندارد. «لَنْ تَسْتَطِعَ...»
- ۴- رشد علمی بدون صبر، میسر نیست. «رَشِداً... وَ كَيْفَ تَصْبِرُ...»
- ۵- بسیاری از مجادلات و کدورت‌ها، در اثر بی‌اطلاعی افراد از افکار و اهداف یکدیگر است. «وَ كَيْفَ تَصْبِرُ...»
- ۶- آگاهی و احاطه‌ی علمی، ظرفیّت و صبر انسان را بالا می‌برد. «كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالِ تَحْطِطُ بِهِ خُبْرًا»
- ۷- با صبر و لطف الهی می‌توان به رشد و کمال رسید. «إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا»
- ۸- برای هر کاری که در آینده می‌خواهیم انجام دهیم، مشیت الهی را فراموش نکرده و «ان شاء الله» بگوییم. «سَتَجْدِنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا»
- ۹- خضر معصوم بود، چون موسی تعهد کرد که از دستورهای او نافرمانی نکند. «لَا اعْصِي لَكَ امْرًا»

۱۰- اطاعت از معلم و صبر در راه تحصیل علم، ادب و شرط تعلم است.
 «ستجذبی... صابرًا»

۱۱- تعهد گرفتن در مسائل علمی و تربیتی جایز است. «فان اتبعنی فلا تسئلنی»

۱۲- سؤال کردن، زمان دارد و شتابزدگی در سؤال، ممنوع است. «فلا تسئلنی... حتّی
 احدث لك»

۱۳- تمام کارهای انبیا، با دلیل، منطق و حکیمانه است. «احدث لك منه ذكرًا»

۱۴- استاد و مربّی باید از ذهن شاگردان، ابهام زدایی کند. «حتّی احدث لك منه ذكرًا»

﴿فَانطَلِقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَخْرُقْتَهَا لِتُعْرِقَ

أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

پس آن دو (موسى و خضر) به راه افتادند، تا آنکه سورا کشته شدند.

(حضر) آن را سوراخ کرد. موسی (از روی اعتراض یا تعجب) گفت: آیا آن

را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی

انجام دادی!

﴿قَالَ أَلَمْ أَقْلُ إِنِّي لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا﴾

(حضر) گفت: آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی همراه من شکیبا باشی؟

نکته‌ها:

■ «خرق» به معنای پاره کردن چیزی از روی فساد و بدون مطالعه است. کلمه‌ی «امر» به کار مهم شگفت‌آور یا بسیار زشت گفته می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- در آموزش، زمان را از دست ندهید. «فانطلقا» (حرف «ف» نشانه فوریّت است)
- ۲- همراهی افراد، گاهی تا پایان راه نیست. همسفر اوّل موسی، در ادامه راه با آنان نبود و موسی و خضر، دو نفری به راه افتادند. «فانطلقا» و نفر مود: «فانطلقو»

- ۳- فراغتی علم، محدود به زمان و مکان و وسیله‌ی خاصی نیست. «ركبا في السفينة» (در دریا و سوار بر کشتی و در سفر هم می‌توان آموخت).
- ۴- اگر علم و حکمت کسی را پذیرفتیم باید در برابر کارهایش، حتی اگر به نظر ما عجیب آید، سکوت کنیم. «السفينة خرقها»
- ۵- گاهی لازمه‌ی آموزش، خراب کردن است. «خرقها»
- ۶- هنگام خطر، هر کسی خود و منافع خود را می‌بیند، ولی انبیا به فکر دیگرانند.
- «لتغرق اهلها» و نفرمود: «لتغرقنا»
- ۷- سوراخ کردن کشتی، به ظاهر هم تصرف بی‌اجازه در مال دیگری بود، هم زیان و خسارت رساندن بی‌دلیل به مال و جان خود و دیگران، لذا حضرت موسی اعتراض کرد. «شیئاً امراً»

﴿۷۳﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُزْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

(موسی) گفت: مرا به خاطر فراموشی ام مؤاخذه مکن و از این کارم بر من سخت مگیر.

﴿۷۴﴾ فَأَنْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَأَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّكَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا

پس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوانی برخورد کردند، پس خضر او را کشت. موسی گفت: آیا بی‌گناهی را بدون آنکه کسی را کشته باشد، کشتنی؟ به راستی کار زشت و منکری انجام داد!

نکته‌ها:

- ▣ نه انبیا فراموشکارند، نه فراموشی قابل انتقاد و مؤاخذه است. بنابراین در جمله‌ی «لا تؤاخذنی بما نسيت»، مراد از نسيان، رها کردن قرار تبعیت و سکوت، به دلیل کارهایی بود که به نظر موسی خلاف شرع می‌آمد.

- «ارهاق»، هم به معنای فرآگیر شدن با قهر و غلبه است و هم به تکلیف کردن به کار سخت گفته می‌شود.
- از کلمه‌ی «غلام» و «زکیّة» استفاده می‌شود که نوجوان به تکلیف نرسیده بود. کلمه «نُکر» از «امر» شدیدتر است، زیرا در مورد سوراخ کردن کشتی فرمود: «شیئاً اِمْرًا»، ولی در مورد کشنن نوجوان فرمود: «شیئاً نُکرًا».

پیام‌ها:

- ۱- معلم و استاد می‌تواند شاگرد خود را مؤاخذه کند. **﴿لَا تؤاخذنَ﴾**
- ۲- در تعلیم و تربیت نباید کار را بر شاگردان سخت گرفت. **﴿لَا ترھقُ مِنْ اَمْرِي عَسْرًا﴾**
- ۳- معلم و استاد، پس از پذیرش اشتباه و عذرخواهی شاگرد، تعلیم و ارشاد را ادامه دهد. **﴿فَانطِلِقا﴾**
- ۴- معلم باید شاگرد را به تدریج با معارف آشنا کند. **﴿فَانطِلِقا﴾** (موسی گام به گام با اسرار آشنا می‌شود).
- ۵- مراعات محکمات، مهم‌تر از تعهّدات اخلاقی است. **﴿أَقْتُلَتَ نَفْسًا زَكِيّةً﴾** موسی به خاطر اینکه قتل را از منکرات می‌دانست، نهی از منکر را برخورد لازم دید و نهی کرد و از تعهّد اخلاقی که داده بود، دست برداشت.
- ۶- قانون قصاص، در دین موسی نیز بوده است. **﴿أَقْتُلَتَ نَفْسًا زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾** اعتراض موسی این بود که چرا نوجوانی را که قاتل نبوده کشتی؟
- ۷- گاهی آنچه نزد کسی «معروف» است، نزد دیگری «منکر» جلوه می‌کند. **﴿جَئْتُ شِيئاً نُکرًا﴾**

جزء ۱۶

﴿۷۵﴾ قَالَ اللَّهُمَّ أَقْلِ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا

گفت: آیا نگفتم که نمی‌توانی همپای من صبر کنی؟

﴿۷۶﴾ قَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا

(موسی) گفت: اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم، دیگر با من همراه مباش، قطعاً از سوی من معذور خواهی بود (و اگر رهایم کنی حق داری).

نکته‌ها:

▣ پیامبر ﷺ فرمودند: اگر موسی صبر می‌کرد، عجایب بیشتری از خضر می‌دید.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- اولیای خدا در تحمل علم و ظرفیت، در یک درجه نیستند. «لن تستطيع»
- ۲- سه بار آزمایش و مهلت دادن، برای شناخت خصلت‌ها کافی است. «إن سئلتك عن شيءٍ بعدها»
- ۳- اگر با کسی تضاد فکری داریم و یکدیگر را درک نمی‌کنیم، بی آنکه مقاومت کنیم از هم جدا شویم. « فلا تصاحبني »
- ۴- اعتراض‌های موسی به خاطر ابهام‌هایی بود که در کار خضر می‌دید و جنبه‌ی سؤال داشت. «إن سئلتك
- ۵- درباره‌ی عملکرد خود، رأی منصفانه بدھیم. « فلا تصاحبني » موسی مسئولیت بی‌صبری خود را بر عهده گرفت.
- ۶- وقتی از کسی جدا می‌شویم، ادب را مراعات کنیم. « فلا تصاحبني قد بلغت من

۱. تفسیر طبری و ابوالفتوح.

لَدْنٌ عُذْرًا

۷- هر جدایی، نشانه‌ی کینه و عقده و غرور و تکبّر نیست. «قدَّبَغَتْ مِنْ لَدْنٍ عُذْرًا»

﴿۷۷﴾ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَ أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيْقُوهُمَا فَوْجَدَا فِيهَا جَدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخْدُثَ عَلَيْهِ أَجْرَأً

پس آن دو به راه خود ادامه دادند تا به اهل یک آبادی رسیدند، از اهل آنجا غذا خواستند، آنان از مهمان کردن آن دو سری باز زدند. پس آن دو در آنجا دیواری را یافتند که در حال ریزش بود. خضر، دیوار را برپا کرد. (موسی با تعجب) گفت: اگر می‌خواستی برای این کار مزد می‌گرفتی!

نکته‌ها:

▣ مردم از دادن غذا به موسی و خضر امتناع کردند، ولی خضر به تنها‌ی دیوار خراب را مجّانی تعمیر کرد.

پیام‌ها:

- ۱- هر دوره‌ی آموزشی، نیاز به حرکت دارد و تنوع در مکان برای آموزش‌های جدید، یک ارزش است. «فَانْطَلَقَ»
- ۲- ملتی که سقوط اخلاقی کند، از دادن نان به پیامبر اولو‌العزم هم خودداری می‌کند. «أَبَوَا أَنْ يُضَيْقُوهُمَا» (البّه این در صورتی است که آنان را می‌شناختند.)
- ۳- آنان که از مهمانانی غریب پذیرایی نکنند، قابل نکوشش‌اند. «فَابْوَا ...»
- ۴- بی‌اعتنایی و بی‌مهری مردم، در کار ما تأثیر منفی نگذارد. «فَابْوَا أَنْ يُضَيْقُوهُمَا»
- ۵- انبیا گاهی در شدّت نیاز به سر می‌بردند. «إِسْتَطِعُمَا»
- ۶- گرچه نیازمندان به حداقل قناعت کنند، ولی کرامت انسانی می‌گوید که در حدّ ضیافت پذیرایی کنند. «إِسْتَطِعُمَا... يُضَيْقُوهُمَا»

- ۷- لازم نیست مهمان همیشه آشنا باشد، از مهمان غریب و ابن السیل هم باید پذیرایی کرد. «فَابُوا أَنْ يُضِيقُوهُمَا»
- ۸- باید نواقص را اصلاح و تعمیر کرد، نه آنکه هر چیز عیب دار را بی ارزش پنداشت و از آن دست کشید. «فَوَجَدَا فِيهَا جَدَارًا... فَاقَامُهُ»
- ۹- اولیای الهی اهل کینه و انتقام نیستند. گرچه آنان را مهمان نکردند، ولی خضر به آنان خدمت کرد. «أَبُوا أَنْ يُضِيقُوهُمَا - فَاقَامُهُ»
- ۱۰- پیامبران بر مال و جان مردم ولایت دارند که هرگونه تصرف کنند و نیاز به کسب اجازه از مالک ندارند. «فَاقَامُهُ»
- ۱۱- همه جا منطقی «اول معاش سپس کار» و «اول تأمین سپس تمکین»، درست نیست. پیامبر گرسنه، مجّانی کارگری می کند. «أَبُوا... فَاقَامُهُ» وقتی نیاز را دیدیم، دست به کار شویم و منتظر دعوت و بودجه و همکار و آیین نامه نباشیم. «جَدَارًا، فَاقَامُهُ»
- ۱۲- کار کردن برای خدا بدون گرفتن مزد، عیب نیست. «فَاقَامُهُ»
- ۱۳- وقتی کاری را مفید و لازم تشخیص دادیم، به انتقاد این و آن کاری نداشته باشیم. «لَتَخَذَّلَ عَلَيْهِ أَجْرًا»
- ۱۴- کار کردن و مزد گرفتن و اجیر شدن ننگ نیست. «لَتَخَذَّلَ عَلَيْهِ أَجْرًا»
- ۱۵- اولیای خدا برای پول کار نمی کنند. «لَوْ شِئْتَ لَتَخَذَّلَ عَلَيْهِ أَجْرًا»

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا

(حضر) گفت: این (بار) جدایی میان من و توست، بزودی تو را از تأویل و راز آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت.

نکته‌ها:

- ▣ «تأویل» به معنای ارجاع و بازگشت دادن است و به هر کاری که به هدف برسد یا پرده از

اسراری بردارد گفته می شود.

▣ جدایی خضر از موسی به پیشنهاد خود موسی بود که گفت: «إن سألك عن شيءٍ بعدها فلا تصاحبني» و زمینه‌ی آن را با سؤال‌ها و اعتراض‌های مکرر و تنها گذاشتن او در ساختن دیوار فراهم کرد.

▣ از موسی پرسیدند: سخت‌ترین لحظاتی که بر تو گذشت، کدام لحظه بود؟ گفت: با آنکه از فرعونیان تهمت‌ها شنیدم و از بنی اسرائیل بهانه‌جویی‌ها دیدم، ولی دشوارترین زمان، آن لحظه‌ای بود که خضر گفت: «هذا فراق بيُنِي و بِيُنِك». ^(۱)

کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران

پیام‌ها:

- ۱- هر کس قدر وصال را نداند، گرفتار فراق خواهد شد. «هذا فراق...»
- ۲- به کوچک‌ترین انتقادی یاران خود را از دست ندهیم. خضر بعد از چند مرحله فرمود: «هذا فراق...»
- ۳- هر چه سریعتر ابهام ذهنی دیگران را بر طرف کنید. «سأَنْبَئُكَ»
- ۴- با تعلیم حکمت، ظرفیت افراد را افزایش دهیم. «سأَنْبَئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تُسْطِعْ...»
- ۵- حوادث ظاهری، گاهی جنبه‌ی باطنی هم دارد. «تَأْوِيلِ مَا لَمْ تُسْطِعْ عَلَيْهِ صَرَباً»

﴿۷۹﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنَّ أَعِيَّبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا

اما آن کشته (که سوراخ کردم) از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند. خواستم آن را معیوبش کنم، (چون) در کمین آنان پادشاهی بود که غاصبانه و به زور، هر کشته (سالمی) را می‌گرفت.

۱. محجّة البيضاء و تفسير ابوالفتوح.

نکته‌ها:

- «وراء» به هر مکان پنهانی و پوشیده گفته می‌شود؛ خواه آن مکان رو بروی انسان باشد، یا پشت سر او.
- آنچه را انسان مشاهده می‌کند، یک چهره‌ی ظاهری امور است که چه بسا برای آن، چهره‌ی باطنی نیز وجود داشته باشد. ظاهر کارهای خضر در دیدگاه حضرت موسی کار خلاف بود، ولی در باطن آن، راز و رمز و حقیقتی نهفته بود.
- حضرت خضر، کشتی را به گونه‌ای سوراخ نکرد که آب در آن رفته و بدون استفاده یا سبب غرق شود، بلکه آن را معیوب ساخت. چه بسا عیوبها و نواقصی که مصلحت‌ها در آن است. صائب تبریزی می‌گوید:

بسا شکست کز آن کارها درست شود کلید رزق گدا پای لنگ و دست شل است

- معیوب کردن کشتی برای آن بود که به دست آن پادشاه ستمگر نیفتند و آن بینوایان، بینواتر نشوند. در واقع دفع آفسد به فاسد بود، که این کار همه کس نیست و تشخیص اهم و مهم کار دین شناسان عمیق است.
- اهل بیت علی‌الله، گاهی برخی یاران خالص خود را در حضور دیگران نکوهش و عییجویی می‌کردند، تا مورد سوءظن حکومت ستمگر قرار نگیرند و جانشان سالم بماند. چنان که امام صادق علی‌الله از زراره انتقاد علنى کرد تا از آزار عباسیان درامان باشد، سپس به او پیام داد که برای حفظ جان تو چنین کردم. آنگاه این آیه را تلاوت کردند: «اما السفينة...» و فرمودند: تو بهترین کشتی این دریایی که طاغوت در پی تو و مراقب توست.^(۱)
- کسانی پا به دنیای اسرار گذاشته و به باطن اشیا آگاه می‌شوند که از مرحله‌ی ظاهر گذشته باشند، همچون موسی علی‌الله که عالم به شریعت بود و به آن عمل می‌کرد، در دوره‌ی همراهی با خضر، به اسرار باطنی نیز آگاه شد.

۱. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- مراعات نظم در شیوه‌ی آموزش مهم است. سؤال اوّل از شکستن کشتی بود، ابتدا پاسخ همین سؤال مطرح می‌شود. «اما السفينة»
- ۲- اسرار ناگفته و راز کارها، روزی آشکار می‌شود. «اما السفينة»
- ۳- شخص حکیم، هرگز کار لغو نمی‌کند و اعمالش براساس حکمت و مصلحت است.^(۱) «اما السفينة»
- ۴- افراد متعهد، باید حافظ حقوق و اموال محرومان باشند. «فکانت مساکین...»
- ۵- اولیای خدا دلسوز مساکین و محروم‌اند. «المساكين»
- ۶- چه بسا کسانی با داشتن سرمایه و کار، باز هم درآمدشان برای مخارجشان کافی نباشد و از نظر قرآن، مسکین محسوب شوند. «المساكين يعلمون»
- ۷- مشارکت در سرمایه و کار، عقد قانونی و در ادیان قبل نیز بوده است. «المساكين يعلمون»
- ۸- باید حاکمان غاصب را از دست یابی به اموال مردم محروم کرد. «اعیه‌ها... ملک يأخذ»
- ۹- دفع افسد به فاسد جایز و رعایت اهم و مهم لازم است. «اعیه‌ها... ملک يأخذ»
- ۱۰- طاغوت‌ها به کم راضی نیستند. به فقرا و سرمایه‌های اندک هم رحم نمی‌کنند. «يأخذ كل سفينة»
- ۱۱- هر چند کار خضر به فرمان خدا بود، «ما فعلته عن أمرى» اما برای رعایت ادب، عیب‌دار ساختن کشتی را به خود نسبت داد. «اعیه‌ها»
- ۱۲- کار پیامبران معمولاً براساس قوانین ظاهری است، اما وظیفه‌ی خضر، براساس واقعیّات بود. «اردت ان اعیه‌ها... ملک يأخذ»

۱. گر خضر، در بحر کشتی را شکست صد درستی، در شکست خضر هست (مولوی)

﴿۸۰﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنٌ فَخَسِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُعْيَانًا
وَكُفُرًا

و اما نوجوان (كه او را کشتم) پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند. ترسیدیم
كه او آن دو را به کفر و طغيان وارد.

﴿۸۱﴾ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

(از اين رو) خواستيم که پروردگارشان به جاي او (فرزندي) پاکتر و بهتر
و با محبت تر به آن دو بدهد.

نکته‌ها:

- «إِرْهاق» به معنای وادار کردن دیگری به کاری است که انجام آن برای او دشوار و طاقت‌فرسا باشد.
- در حدیث آمده است: خداوند به جای آن پسر، دختری به آن دو مؤمن داد که از نسل او هفتاد پیامبر پدید آمدند.^(۱)
- گاهی فرزند، سبب انحراف و کفر والدین می‌شود، «خشينا أَن يُرْهِقُهُمَا...» گاهی هم والدین فطرت پاک و توحیدی فرزند را به کفر و آیین‌های انحرافی می‌کشانند. چنانکه پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: هر فرزندی، به طور فطری خداشناس و مؤمن است، مگر آنکه پدر و مادر او را تغییر دهنند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- اولیای خدا کار لغو و بی‌جهت نمی‌کنند، گرچه در ظاهر خلاف به نظر آيد.
﴿اما الغلام﴾
- ۲- مرگ فرزند، بهتر از آن است که بد عاقبت و موجب فساد و طغيان شود.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. «كُلَّ مُولُودٍ يولدُ عَلَى الْفَطْرَةِ حَقِّ يَكُونُ أَبْوَاهُهُ يَهُودَانِهُ وَيَنْصَارَانِهُ». بحار، ج ۳، ص ۲۸۲.

﴿يَرْهَقُهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

- ۳- خداوند به پدر و مادر با ایمان، عنایت خاص دارد. «ابواه مؤمنین فخشينا»
- ۴- گاهی جسم باید فدای فکر بشود. فرزند کشته می شود تا ایمان پدر و مادر محفوظ بماند. «خشينا ان يرھقها»
- ۵- باید فتنه ها را پیش بینی کرد و از ریشه خشکاند. «خشينا ان يرھقها»
- ۶- طغیان و سرکشی زمینه‌ی کفر است. (طغیان) قبل از «کفر» آمده است.)
- ۷- اراده‌ی مردان خدا، اراده‌ی خدادست. «اردنا ان يبیدلها»
- ۸- اولیای خدا هم مسئولیّت دارند و هم در اندیشه‌ی آینده‌ی مردم می باشند.
﴿اردنا ان يبیدلها﴾
- ۹- گاهی دلیل گرفتار شدن مؤمنین به بعضی ناگواری‌ها، حفظ ایمان و عقیده خود آنان است. «يَبِدِلُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾
- ۱۰- اگر خداوند چیزی را از مؤمن گرفت، بهتر از آن را به او می دهد. «يَبِدِلُهُمَا رَبِّهِمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾
- ۱۱- از بین رفتن فرزند ناصالح و جایگزینی آن با فرزند صالح، جلوه‌ای از ربویّت خداوند است. «يَبِدِلُهُمَا رَبِّهِمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾
- ۱۲- تنها پاکی و صلاح فرزندان کافی نیست، باید نسبت به پدر و مادر مهریان باشند. «زَكُوٰةٌ وَاقْرَبُ رَحْمًا﴾
- ۱۳- آنچه ارزش است، سلامت، پاکی و محبت به والدین است، نه دختر یا پسر بودن فرزند. «زَكُوٰةٌ وَاقْرَبُ رَحْمًا﴾

﴿۸۲﴾ وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعَلَامِيْنِ يَتَمَيَّزُ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ
كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشْدَهُمَا وَ
يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ دَلِيْلٌ
تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

و امّا آن دیوار، از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن دیوار، گنجی برای آن دو بود و پدرشان مردی صالح بود. پس پورده‌گارت اراده کرد که آن دو به حد رشد (و بلوغ) خود برسند و گنج خویش را که رحمتی از سوی پورده‌گارت بود استخراج کنند و من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود تأویل و راز آنچه توانستی بر آن صبر و شکیباتی ورزی.

نکته‌ها:

- پیامبر اکرم ﷺ در روایتی فرمودند: آن گنج، کلماتی حکیمانه بود که بر صحیفه‌ای از طلا نوشته شده بود. مضمون آن حکمت‌ها این بود: تعجب از کسی که ایمان به تقدیر الهی دارد، چرا محزون می‌شود؟! شگفت از کسی که یقین به مرگ دارد، چرا شاد است، یقین به حساب دارد، چرا غافل است، یقین به رزق دارد، چرا خود را به زحمت بیش از اندازه می‌اندازد و یقین به دگرگونی دنیا دارد، چرا به آن اطمینان می‌کند؟!^(۱)
- طبق احادیث، لطف و رحمت خدا مخصوص فرزندان بی‌واسطه نیست، بلکه در نسل‌های بعدی هم تأثیر دارد و نیکوکاری اجداد، موجب عنایت خدا به ذریه‌ی آنان می‌شود.^(۲)
- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی وحی کرد: من فرزندان را به خاطر خوبی پدران پاداش می‌دهم. سپس فرمود: اگر به ناموس مردم خیانت کنید، به ناموس شما خیانت می‌شود. «کما تَدِينَ تَدَانٌ».^(۳)
- یک جا فرزند به خاطر حفظ ایمان والدین کشته می‌شود، و در جای دیگر به خاطر صالح

۱. تفسیر مجمع‌البيان.

۲. تفسیر نور‌الثقلین.

۳. تفسیر نور‌الثقلین.

- بودن پدر، پیامبری کارگری می‌کند تا سرمایه به دست فرزند برسد.
- وقتی بعضی به امام مجتبی علیہ السلام به خاطر صلح با معاویه اعتراض کردند، فرمود: مگر نمی‌دانید خضر برای مصلحت، کشتی را سوراخ کرد و نوجوانی را کشت و کارهای او مورد غصب موسی قرار گرفت؟ ای مردم! اگر صلح را نمی‌پذیرفتم همه‌ی شیعیان روی زمین نابود می‌شدند. «لولا ما آتیتُ لما ترك من شيعتنا على وجه الارض احد الا قتل». ^(۱)
- «قریة» و «مدینة» هردو به یک معنی می‌باشد. چنانکه در آیه‌ی ۷۷ فرمود: «آتیا اهل قریة» در اینجا می‌فرماید: «فی المدینة».
- «أشدّ»، جمع «شدة»، و «يبلغوا أشدّها» یعنی تا آنان به تمام رشد خود برسند.

پیام‌ها:

- ۱- کودک نابالغ نیز می‌تواند مالک باشد، اما شرط تصریف در اموال، توانمندی و رشد است. «كَنْزٌ لَهُمَا حَتَّى يَبْلُغا اشْدَّهُمَا»
- ۲- ذخیره سازی ثروت برای فرزندان، جایز است. «كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا» ولی زراندوزی اگر بدون انفاق باشد ممنوع است.
- ۳- حفظ اموال يتیمان، واجب است. «لَغَلَامِينَ يَتِيمِينَ»
- ۴- کارهای خوب پدر، در زندگی فرزندان اثر دارد. «أَبُوهُمَا صَالِحًا»
- ۵- خضر، پیامبر بوده است. «مَا فَعَلَهُ عَنْ أَمْرِي»
- ۶- گاهی حوادث دارای تحلیل و تفسیر عمیق و در مسیر رشد انسان است. هدف از این دوره‌ها، رشد موسی بود. «أَرَادَ رَبِّكَ رَحْمَةً مِنْ رِبِّكَ»
- ۷- در برابر خدا باید مؤدبانه سخن گفت. حضرت خضر آنجاکه سخن از عیب و نقص است، به خود نسبت می‌دهد، «أَرَدْتُ أَنْ أَعِيهَا» و آنجاکه محدوده‌ی کار الهی است، به خدا نسبت می‌دهد. «أَرَادَ رَبِّكَ أَنْ يَبْلُغا اشْدَّهُمَا»
- ۸- اراده‌ی اولیای خدا، اراده خدادست. «أَرَدْتُ، أَرْدَنَا، أَرَادَ رَبِّكَ»

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾^{۸۳}

و از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسند. بگو: به‌زودی از او یادی بر شما خواهم کرد.

نکته‌ها:

- «قرن»، دو معنا دارد: یکی دوران طولانی و دیگری به معنای شاخ حیوان، و ذوالقرنین را از آن جهت بدین وصف نامیده‌اند که یا حکومت طولانی داشته و یا آنکه دو رشته موى خود را مثل دو شاخ می‌باfte و یا روی کلاه او دو شاخک قرار داشته است.
همچنین ممکن است مراد از «قرنیں» شرق و غرب جهان باشد،^(۱) که چون او به تمام شرق و غرب عالم سلطه پیدا کرده بوده «ذوالقرنین» نامیده شده است.
امام باقر علیه السلام فرمودند: «ذوالقرنین» پیامبر نبود، لیکن مرد صالحی بود که خدا او را دوست می‌داشت و او قوم خود را به تقوی سفارش می‌کرد. مردم بر یک طرف سر او ضربه‌ای وارد کردند و او تا مدتی ناپدید شد، پس از آن به سوی مردم بازگشت و دعوت خود را تکرار کرد، مردم به سمت دیگر سر او ضربه‌ای زدند. آنگاه امام فرمود: در میان شما نیز شخصی با این خصوصیات است.^(۲) بنابراین به خاطر این دو ضربه به ذوالقرنین معروف بوده است.
- تفسیر نمونه با توجه به اظهارات چند مورخ یونانی و چند فراز از تورات (كتاب اشعيا، فصل ۴۶، شماره‌ی ۲۸ و ۱۱) و کشف مجسمه‌ی کورش در قرن نوزدهم میلادی که تاجی با دو شاخ بر سر داشت، ذوالقرنین را با کورش بیشتر تطبیق می‌دهد، ولی مرحوم شعرانی، در حاشیه تفسیر ابوالفتوح، ذوالقرنین را همان اسکندر مقدونی می‌داند که از سیزده سالگی شاگرد ارسسطو بوده است. و صاحب تفسیر المیزان او را همان کورش می‌داند.
به هر حال در اینکه ذوالقرنین چه مدت حکومت کرده و نام واقعی او چیست و چند سال عمر کرده و آیا بشر بوده یا فرشته، پیامبر یا عبد صالح؟ اسکندر بوده یا کورش؟ چرا

۱. چنانکه عربها می‌گویند: «قرن الشمس» یعنی دو شاخ آفتاب که مراد شرق و غرب عالم است.

۲. تفسیر نور الثقلین ؛ کمال الدین صدوق.

ذوالقرنین نام دارد؟ امکاناتش چه بوده، محدوده‌ی حکومتش کجا بود؟ طول و عرض و مشخصات سدی که ساخت چه بود؟ چه زمانی بود؟ آیا این سد همان دیوار چین است یا نه؟ سخنان بسیاری بیان شده و بحث در جزئیات آن چندان مفید نیست. باید دنبال هدف‌ها رفت، نه مسائل جزئی که در آنها هیچ رشدی نیست.

پیام‌ها:

- ۱- انبیا مرجع مردم و پاسخگوی سؤالات آنان بوده‌اند. «یسئلونک عن ذی القرنین»
- ۲- رهبر و مبلغ دینی باید با تاریخ و حوادث مهم آشنا باشد. «یسئلونک...» آنکه پیشوای مردم شد، از او سؤالات مختلفی می‌کنند، چنانکه در آیات دیگر سؤال از روح مطرح است.
- ۳- سؤالات بجا و منطقی مردم را بی‌پاسخ نگذاریم. «سأطلوا»
- ۴- در پاسخ سؤال‌ها، شتابزده جواب ندهیم. «سأطلوا»
- ۵- تاریخ و بازگویی آن، به اندازه‌ای که در آن تذکر و عبرت باشد ارزشمند است. «سأطلوا عليكم منه ذكرًا»
- ۶- پرسش‌های مردم، زمینه‌ی نزول بعضی از آیات بوده است. «یسئلونک... قل...»

۸۴﴾ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

همانا مادر زمین به او (ذوالقرنین) قدرت دادیم و از هر چیزی و سیله‌ای به او عطا کردیم.

۸۵﴾ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا

پس او در پی سبب رفت (وسفر خود را آغاز کرد).

نکته‌ها:

- در دعایی که حضرت علی علیہ السلام تعلیم آن جوان بلخی داد، (دعای م Sheloul) می‌خوانیم: «یا من نَصَرْ ذِي القرنِين عَلَى مُلُوكِ الْجَبَرَةِ» ای خدایی که ذوالقرنین را بر پادشاهان ستمگر

پیروز کردی. و در حدیثی آن حضرت، ذوالقرنین را کسی می‌داند که نشانه‌ی پادشاهی و نبوت داشته و به همه چیز، آگاهی داشته تا حق را از باطل بشناسد و خداوند شهرها و دلها را تسليم او گرداند.^(۱)

▣ ذوالقرنین و سليمان، دو مؤمن بودند که حاکم زمین شدند و بخت النصر و نمروذ دو کافر که حاکم زمین شدند.^(۲)

▣ قدرتی را که خداوند به اولیای خویش می‌دهد، (همچون حضرت سليمان و یوسف و برخی مؤمنان) برای استفاده در راه خداست. قرآن درباره بندگان خوب خدا می‌فرماید: «الذين ان مكثاهم في الارض اقاموا الصلوة...»^(۳) آنان کسانی هستند که اگر تمکن و قدرت به آنان دهیم به اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات و احیای امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند. واز کسانی که از قدرت خود در مسیر ناحق استفاده کنند، انتقاد کرده و می‌فرماید: «کم اهلکنا قبلهم من قرنِ مكثاهم في الارض»^(۴) چه بسیار کسانی را که پیش از شما هلاک کردیم، زیرا از قدرت و حکومت خود سوءاستفاده می‌کردند.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند بر همه‌ی هستی و اسباب طبیعی، حاکم است و به هر کس بخواهد مکنن و قدرت می‌دهد. «مَكْنَّا لَهُ» ولی بهره‌وری صحیح، در سایه‌ی حسن نیت و حسن تدبیر انسان است. «فَاتَّيْعَ سَبِّيَا»
- ۲- گاهی خداوند همه گونه امکانات را در اختیار بعضی قرار می‌هد. «مَكْنَّا لَهُ... آتیناه من کل شیء سبیا»
- ۳- نظام طبیعی، نظام سبب و مسبب است و هر چیزی سببی دارد که باید آن را شناخت و در پی آن رفت. «مَنْ كَلَّ شَيْءٍ سَبِّيَا فَأَتَيْعَ سَبِّيَا» بندگان خاص خدا نیز باید به وسیله‌ی اسباب و امکانات طبیعی، اهداف حق را دنبال کنند.

۱. تفسیر نور الثقلین.

۲. تفسیر نور الثقلین.

۳. حج، ۴۱.

۴. انعام، ۶.

۴- مهم‌تر از داشتن امکانات و قدرت، خوب استفاده کردن است. «آیناه... سبیاً فاتّیع سبیاً»

۵- ذوالقرنین علاوه بر داشتن امکانات، از دانش بکارگیری اسباب نیز برخوردار بود. «فاتّیع سبیاً»

﴿۸۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الْشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

تا آنگاه که به (منطقه‌ی) غروب خورشید رسید، چنان یافت که آن در چشم‌های تیره و گل‌آلود فرو می‌رود و نزد آن قومی را یافت. گفتیم: ای ذوالقرنین! یا آنها را عذاب می‌کنی یا میان آنان راه نیکی پیش می‌گیری (وهمه را می‌بخشایی).

نکته‌ها:

▣ «حَمِئَةٌ»، به گل سیاه بدبو، لجن و گل داغ گفته می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران و اولیای الهی برای حل مشکلات و نجات مردم، شخصاً قیام و اقدام می‌کردند و تنها به دعا اکتفا نمی‌کردند. «بلغ مغرب الشمس»
- ۲- جهانگردی با شناخت و هدف، مورد تأیید است. «حق اذا بلغ ...»
- ۳- ذوالقرنین پیامبر بود. زیرا مورد خطاب الهی قرار گرفته است. «قلنا ياذالقرنین»
- ۴- گاهی باید به مدیران و رهبران اختیاراتی را تعویض کرد. «إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا...» (اولیای خدا از سوی پروردگار، دارای اختیاراتی هستند).
- ۵- کفر در مغرب زمین، سابقه‌ای بس طولانی دارد. «وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا... أَنْ تُعَذَّبَ»
- ۶- پیامبران نباید از مردم فاصله بگیرند. «تَتَّخِذْ فِيهِمْ حُسْنًا»

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوفَ تُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رِبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا﴾ ۸۷

(ذوالقرنین) گفت: اما هر کس ستم کند، او را عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می‌شود، او هم وی را به عذابی که هرگز دیده و پسندیده نشده است، عذاب می‌کند.

﴿وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ ۸۸

و اما هر کس ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهد، پس پاداش بهتر برای اوست و برای او از سوی خود، آسانی مقرر خواهیم داد.

پیام‌ها:

- ۱- کفر و شرک، ظلم است. در مقابل ایمان، به جای شرک، ظلم به کار رفته است
﴿إِمَّا مَنْ ظَلَمَ... إِمَّا مَنْ آمَنَ﴾
- ۲- حکومت اسلامی حق دارد با مشرکان برخوردي تند داشته باشد. «من ظلم فسوف نعذبه»
- ۳- ذوالقرنین به امید توبه‌ی ستمگران بود و لذا در کیفر آنان شتابی نکرد. «من ظلم فسوف نعذبه»
- ۴- عذاب دنیا، مانع کیفر آخرت نیست. «تعذبه، فیعذبه»
- ۵- کیفر دنیوی، شناخته شده و معلوم است، ولی عذاب آخرت ناشناخته است.
«عذاباً نُكرا» یعنی هرگز دیده و شنیده نشده است.
- ۶- با نیکان و بدان نباید یکسان برخورد کرد، چه از موضع فرد، چه حکومت.
﴿إِمَّا مَنْ ظَلَمَ... إِمَّا مَنْ آمَنَ﴾
- ۷- ذوالقرنین، مجری دستورهای الهی بود. در آیه‌ی قبل به او سفارش برخورد نیکو شد: «تتَّخَذْ فِيهِمْ حَسَنًا» و در اینجا فرمود: «فله جزاء الحسنی»

۸- رهبران الهی باید با قوانین آسان بر مردم حکومت کنند. «ستقول له من أمرنا يُسرأ»

۹- برخورد شدید با ستمگران و نرمش با مؤمنان، شیوه‌ی رهبران الهی است. «عذاباً نُكراً... أمرنا يُسرأ»

۱۰- وظیفه رهبر و حاکم الهی، اجرای عدالت و مبارزه با ظلم و آسان کردن مقررات اجتماعی است. «عذاباً نُكراً... أمرنا يُسرأ»

۱۱- در تشویق و پاداش سرعت بگیرید، ولی در کیفر و عذاب عجله نکنید. حرف «سین» در «ستقول» نشانه تسریع و حرف «سوف» نشانه تأخیر است.

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ۸۹

سپس (ذوالقرنین برای سفر دیگر) سبب (دیگری) را پیگیری کرد.

﴿هَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ
لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِنَّرًا﴾ ۹۰

تا آنکه به محل طلوع خورشید رسید، آن را چنان یافت که بر قومی طلوع می‌کند که جز خورشید برای آنان پوشش و سایه‌بانی قرار نداده بودیم.

﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ حُبْرًا﴾ ۹۱

و ما اینگونه به آنچه از امکانات و برنامه نزد او (ذوالقرنین) بود، احاطه داشتیم (و کارهایش زیر نظر ما بود).

نکته‌ها:

□ ذوالقرنین، پس از سفری به سوی غرب واقعه‌ی نظام عادلانه دینی در میان ساحلنشینان، سفری نیز به شرق کرد.

□ مراد از اینکه جز خورشید، سایه‌بانی نداشتند، زندگی ابتدایی و بدون امکانات است. به

فرموده امام صادق علیه السلام: نه خانه‌سازی می‌دانستند، نه خیاطی. خورشید، بی‌مانع بر آنان می‌تابید به گونه‌ای که صورت‌های آنان سیاه شده بود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- افراد صالح و متعهد، پیگیری و پشتکار دارند. «ثم أَتَبْعَثُ سَبِيلًا»
- ۲- مردان خدا، با داشتن همه نوع امکانات رفاهی، برای نجات محرومان و گسترش عدالت حرکت می‌کنند. «ثم أَتَبْعَثُ سَبِيلًا...»
- ۳- بازگو کردن سفرهای مردان خدا و برکات مترتب بر آن، ارزش و مایه‌ی درس و عبرت است. «أَتَبْعَثُ سَبِيلًا حَتَّىٰ إِذَا...»
- ۴- آنچه مهم است؛ هدایت و خدمت به مردم است، چه در شرق باشد چه در غرب. «ثم أَتَبْعَثُ سَبِيلًا...»
- ۵- خداوند به افراد و نعمت‌های ویژه‌ای که به آنان عطا فرموده، آگاهی کامل دارد. «احطنا بما لدیه خبراً» (بازگویی سفرهای ذوالقرنین و حوادث و گفتگوهای او با مردم، نمونه‌ای از احاطه‌ی علمی خداوند است.)

﴿ثُمَّ أَتَبْعَثُ سَبِيلًا﴾ ۹۲﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ الْسَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

سپس (برای سفری دیگر از اسبابی که در اختیار داشت) سبیل را پیگیری کرد. تا آنگاه که به میان دو سد (کوه) رسید، پشت آن دو کوه مردمی را یافت که گویا هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند.

نکته‌ها:

- با توجه به آیه بعد که مردم، ذوالقرنین را به کمال، قدرت، دلسوزی و لیاقت شناختند و نامنی را مهم‌ترین مسئله تشخیص داده و حل آن را به دست ذوالقرنین دانستند و با او

۱. تفسیر نورالثقلین.

گفتگو کردند. بنابراین مراد از جمله «لَا يَكَادُونَ يَقْهُونُ قُولًا» این است که فرهنگشان پایین بود. چنانکه در آیه‌ی ۷۸ سوره‌ی نساء می‌خوانیم: «فَالِّهُؤُلُّاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَقْهُونُ حَدِيثًا» چرا اینها هیچ سخن و گفتاری را نمی‌فهمند؟ که مراد آیه، آشنایی نداشتن با زبان و لهجه‌ی خاصی نیست، بلکه مراد این است که چرا در خط صحیح قرار نمی‌گیرند؟ در این سوره، سه ماجرا نقل شده است که در هر سه، حرکت و هجرت وجود دارد: هجرت اصحاب کهف، هجرت موسی برای دیدار خضر، هجرت ذوالقرنین؛ اوّلی هجرت برای حفظ ایمان است، دومی برای تحصیل دانش و سومی برای نجات محرومان می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- قوانین حاکم بر طبیعت را باید کشف و بکار بست. «ثُمَّ أَتَيْعُ سَبِيلًا»
 - ۲- هر حرکت و هدف و سفری، وسیله‌ای خاص نیاز دارد. جمله‌ی «أَتَيْعُ سَبِيلًا» برای هر حرکت و سفری تکرار شده است.
 - ۳- برای مردان خدا، توقف از فعالیّت و فراغت و بازنیستگی معنی ندارد. «ثُمَّ أَتَيْعُ سَبِيلًا»
 - ۴- پیشوای مردم باید به مناطق دیگر هم سرکشی کند و در جریان اوضاع قرار گیرد. «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ...»
 - ۵- تا حرکت و کاوش نباشد، نیازها و واقعیّات شناخته نمی‌شود. «إِذَا بَلَغَ ... وَجَدَ»
 - ۶- خدمت به محروم‌ان یک ارزش است، چه با فرهنگ باشند یا نباشند.
- «لَا يَكَادُونَ يَقْهُونُ»

﴿۹۴﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهُلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا

(آن مردم) گفتند: ای ذوالقرنین! همانا (قوم) یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند، آیا ما برای تو خرج و هزینه‌ای قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی ایجاد کنی (تا از شرّشان ایمن شویم)؟

نکته‌ها:

- ▣ «خراج» چیزی است که از زمین خارج می‌شود، و «خرّج» به آنچه از مال خارج می‌گردد گفته می‌شود.
- ▣ مفسران و موّخان، با استفاده از قرائت موجود می‌گویند: مراد از يأجوج و مأجوج همان قبایل مغول و تاتار می‌باشد.
- ▣ در روایتی از امیرمؤمنان علی علیّاً می‌خوانیم: ذوالقرنین قومی را یافت که به او گفتند: قوم يأجوج و مأجوج پشت این کوه هستند و هنگام برداشت محصول و میوه‌ها هجوم آورده و همه را غارت یا نابود می‌کنند، آیا ما برای تو سالیانه هزینه‌ای را قرار دهیم تا برای ما سدّی بسازی.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- هرجا مردم احساس نیاز کردند، سرمایه‌گذاری هم می‌کنند. «فَهُلْ نَجِعُ لَكُ خَرْجًا» در آیه‌ی ۷۷ این سوره مردم قطعه نانی به دو پیامبر خدا ندادند، ولی در این آیه، حاضرند سرمایه‌گذاری کلان کنند.
- ۲- اولیای خدا بهترین کسانی‌اند که می‌توانند ایجاد امنیّت کنند و گره‌گشای مردم باشند. «يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ... تَجْعَلُ بَيْنَنَا... سَدًا»
- ۳- نیاز به امنیّت بیش از مسکن و لباس است. «نَجِعُ لَكُ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ... سَدًا» (مردمی که در برابر خورشید، سایه‌بان و لباس نداشتند، از ذوالقرنین امنیّت حواستند، نه پوشش).
- ۴- در جوامع انسانی، امنیّت و آسایش از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. «تَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا» لذا سخت‌ترین کیفرها نیز برای برهمندگان امنیّت است.^(۲)
- ۵- حبس و محدود کردن تبهکاران، جایز است. «سَدًا»

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. اشاره به آیاتی که کیفر «مفسدین فی الارض» را بیان می‌کند.

﴿۹۵﴾ قَالَ مَا مَكَنْتِ فِيهِ رَبِّيْ حَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

(ذوالقرنین در پاسخ) گفت: آنچه پروردگارم در آن به من قدرت داده، (از
کمک مالی شما) بهتر است. پس مرا با نیرویی کمک کنید تا میان شما و
آنان سدی محکم بسازم.

﴿۹۶﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاقَوْيَ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا
حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِيْ أَفْرَغْ عَلَيْهِ قَطْرًا

پاردهای آهن برای من بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه (با انباشتن
پاردهای آهن) برابر شد، گفت: بدمید؛ تا وقتی که آن را (مانند) آتشی
گرداند، گفت: مس گداخته و آب شده بیاورید تاروی آهن‌ها بریزم.

﴿۹۷﴾ فَمَا أَسْطَاعُوْا أَنْ يَظْهُرُوْهُ وَمَا أَسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبَاً

(پس از ساختن این دیوار آهنی، یأجوج و مأجوج) نتوانستند از آن بالا روند
و نتوانستند در آن رخنه‌ای پدید آورند.

نکته‌ها:

- «رَدْم» به بستن شکاف، «صَدَف» به کناره و جانب، «قَطْر» به مس گداخته و «زُبَر» به
قطعه‌های بزرگ آهنی گفته می‌شود.
- امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه، سدی میان شما و مخالفان است که قابل بالا رفتن از آن و
سوراخ کردن نیست.^(۱)

۱. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- از دیدگاه اولیای الهی، همه‌ی امکانات از خداست. «ما مکنی فیه ربی»
- ۲- پیامبران برای رسالت و هدایت مردم، درخواست پول و مادیات از آنان نداشتند.^(۱) «ما مکنی فیه ربی خیر»
- ۳- امکانات مردمی را در راه مصالح آنان باید به کار گرفت. «فاعینونی»
- ۴- برای رسیدن به هدف، علاوه بر طرح و تقاضا و بودجه، همت و مشارکت مردمی نیز لازم است. «اعینونی»
- ۵- گاهی به جای کمک‌های مالی باید نیروی انسانی را به کمک طلبید. «فاعینونی»
- ۶- ترکیب آهن و مس (آلیاژ سازی)، ابتکار انبیاست. «آتونی زُبرالحدید... قطرًا» (امروزه از نظر علمی، اهمیت این ترکیب ثابت شده است).
- ۷- محکم‌کاری و بی‌نقص انجام دادن کارها، شیوه‌ی انبیاست. «فَا أَسْطَاعُوا...» سدّ ذوالقرنین چنان محکم و بزرگ بود که نمی‌توانستند آن را خراب کنند یا از آن بگذرند. «أَن يَظْهِرُوهُ... لَهُ تَقْبَأً»
- ۸- در حل مشکلات اجتماعی، همیاری مردمی که صاحبان درد هستند، لازم است. (زیرا نشاط کاری بیشتر می‌شود، ارزش خدمات را می‌دانند و کم‌کاری نمی‌کنند). «فاعینونی... فَا أَسْطَاعُوا...»
- ۹- رهبران لایق، به کمک علم، هنر، سوز و تعاون، از ساده‌ترین افراد و ابزار، بهترین کارها را تولید می‌کنند، بنابراین اگر مدیر لایق باشد، کارگران ساده‌ترین پروژه‌ها را انجام دهند. «فاعینونی... فَا أَسْطَاعُوا...»

۱. در سوره‌ی شعراء، پنج مرتبه از قول پنج پیامبر نقل شده است که به مردم می‌گفتند: ما از شما پاداش مادی نمی‌خواهیم. پیامبر اسلام نیز مزد رسالت خود را محبت اهل بیت ﷺ قرار داد، که ثمره‌ی محبت و پیروی از آنان نیز به خود انسان باز می‌گردد.

﴿۹۸﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

(ذوالقرنین) گفت: این رحمت بزرگی از پروردگارم است (و تا موعد مقرر پابرجاست) پس هرگاه وعده‌ی پروردگار من فرارسد، آن (سد) را خورد و هموار می‌کند و وعده‌ی پروردگارم حق است.

نکته‌ها:

- سد ذوالقرنین، نه دیوار چین است و نه موارد دیگر که گفته‌اند، چون اینها از آهن و مس ساخته نشده‌اند. در سرزمین قفقاز در تنگه‌ی داریال، سدی آهنهای پیدا شده که نزدیک آن نیز نهری به نام سائوس (به معنای کوروش) است، اینکه این همان سد باشد، پذیرفتی‌تر می‌نماید.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- مردان الهی، توفیقات خویش را از رحمت خداوند می‌دانند، و هرگز مغorer نمی‌شوند. «رحمه من ربی»
- ۲- همه‌ی تلاش‌ها و تغییر و تحول‌ها برای پرورش و رشد انسان‌هاست. «ربی» سه بار در آیه تکرار شده است.
- ۳- رحمت و ربوییت الهی بهم پیوسته است. «رحمه من ربی»
- ۴- ایجاد امنیت، رحمت الهی است. «رحمه من ربی» ساخت سد برای امنیت بود.
- ۵- قداست کار و تلاش، محکم کاری، همکاری مردم، مدیریت و صنعت، و اهداف والا، همه مجموعه‌ای از الطاف الهی است. «هذا رحمة من ربی»
- ۶- با تأمین امنیت مردم، بهتر می‌توان تبلیغ و ارشاد کرد و زمینه‌ی کارهای دیگر فراهم می‌شود. «رحمه ربی... وعد ربی حقاً» ذوالقرنین بعد از اتمام سد، مردم را با

۱. تفسیر نمونه.

مبدأ و معاد آشنا کرد.

۷- در آستانه‌ی قیامت، همه چیز خراب می‌شود. «جعله دکاء»

۸- محکم‌ترین دژهای بشر، در برابر اراده و قدرت خداوند متعال ناپایدار است.
«جعله دکاء»

۹- مردان خدا با تکیه به لطف خدا پیشگویی می‌کنند. «فإذا جاء وعد ربِّي جعله دکاء»

۱۰- محکم کاری را باید از اولیای خدا آموخت، سدی می‌سازند که تا آستانه‌ی قیامت پابرجاست. «فإذا جاء وعد ربِّي جعله دکاء»

۱۱- هم باید کارهای دنیابی را بی‌خلل و استوار انجام داد، هم باید متذکر قدرت الهی و پوچی قدرت خود شد. «فالاستطاعوا... كان وعد ربِّي حقاً»

۱۲- رهبران الهی، هم دنیای مردم را آباد می‌کنند و هم آخرت آنان را متذکر می‌شوند. «فالاستطاعوا... كان وعد ربِّي حقاً»

٩٩﴾ وَتَرْكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْوَجُ فِي بَعْضٍ وَنُفَخَ فِي الصُّورِ

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً

و در آن روز (پایان جهان)، مردم را رها می‌کنیم تا بعضی در بعضی همچون موج درآمیزند و (چون) در صور دمیده شود، همه را یکجا گرد خواهیم آورد.

١٠٠﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً

و آن روز، دوزخ را چنان که باید، بر کافران عرضه خواهیم کرد.

١٠١﴾ الَّذِينَ كَانُوا أَغْيَثُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كَانُوا

لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعاً

آنان که چشمانشان از یاد من در پرده‌ی غفلت بود و (از شدت تعصب و لجاجت) توان شنیدن (سخن حق) را نداشتند.

نکته‌ها:

- ❑ اگر آیه «ترکنا...» را در کنار آیه‌ی **«حٰقٰ اذَا فُتٰحَتْ يٰجِوْجُ وَ مٰاجِوْجُ وَ هٰمَ مَنْ كُلٰ حَدٰبٰ يَنْسِلُونَ وَ أَقْتَرَبَ الْوَعْدُ...»**^(۱) قرار دهیم، به نظر می‌رسد که مسأله‌ی قوم یاجوج و ماجوج، مربوط به قیامت و گویا مقدمه‌ی آن است. یعنی پیش از قیامت، قوم یاجوج و ماجوج، آزاد و رها و مثل موج گسترده می‌شوند.
- ❑ از امام رضا علیهم السلام در تفسیر آیه‌ی **«اعِنْهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي»** نقل شده که به مامون فرمود: مراد از «ذکر» در این آیه علی بن ابی طالب علیهم السلام است.^(۲)
- ❑ مراد از چشم و گوش در آیه‌ی ۱۰۱، معرفت، بصیرت و شناخت است، یعنی چشم و گوش دل، نه عضو خاص در سر. زیرا قرآن گاهی کوری را به دل نسبت می‌دهد و می‌فرماید: **«مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى»**^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- هر جا که امنیت هست از لطف اوست، اگر لحظه‌ای مردم را رها کند، جهان نامن می‌شود. **«تَرَكَنَا بِعَضْهُمْ...»**
- ۲- شکسته شدن سدّ ذوالقرنین از نشانه‌های قیامت است. **«إِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي... نُفَخَ فِي الصُّورِ»**
- ۳- پیش از قیامت، زمین توسط اقوامی به هرج و مرج کشیده می‌شود. **«تَرَكَنَا... يَمْوَجُ»** هر چند با ظهور امام زمان علیهم السلام این هرج و مرج اصلاح می‌شود.
- ۴- راه شناخت، بیشتر به وسیله‌ی چشم و گوش است. آنان چشمشان در پرده بود و گوششان قدرت شنیدن حق را نداشت. و حق را نمی‌فهمیدند، والا ذکر که دیدنی نیست! **«اعِنْهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي»**
- ۵- انسان شنوا به خاطر عناد، به جایی می‌رسد که توان شنیدن حق را ندارد. **«لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَاعًا»**

۶- دلیل عرضه‌ی جهنم بر کافران، عملکرد و قساوت خودشان در دنیاست.
 «عَرَضْنَا جَهَنَّمَ...الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أُولَئِكَ»

**﴿۱۰۲﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلَيَاءَ إِنَّا
 أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾**

آیا آنان که کفر ورزیدند، پنداشتند که بندگان مرا به جای من به سرپرستی بگیرند؟ قطعاً ما جهنم را برای پذیرایی از کافران مهیا کرده‌ایم.

نکته‌ها:

- در این آیات، سیما کافران چنین ترسیم شده است:
 - الف: کوردلی، «کانت اعینهم فی غطاء»
 - ب: بندگی بندگان به جای بندگی خدا، «یتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلَيَاءَ»
 - ج: جهل و تعصّب، «يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنْعًا»^(۱)
- کلمه‌ی «نُزُل» یا به معنای منزلگاه است و یا نخستین چیزی است که با آن از میهمان پذیرایی می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- شرک و باورهای مشرکان، خیالی بیش نیست. «أَفْحَسِبُ»
- ۲- غیر خدا، هر که باشد، «دون الله»، مخلوق و بندگی خدادست. «عِبَادِي» چگونه مخلوق را به جای خدا گرفته‌اند؟
- ۳- پذیرفتن ولایت غیر خدا کفر است. «كَفَرُوا، مِنْ دُونِي أَوْلَيَاءَ»
- ۴- دوزخ هم اکنون موجود است و عذاب الهی جدی و قطعی است. «إِنَّا اعْتَدْنَا»
- ۵- کیفر کفر، دوزخ است. «اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ»

﴿۱۰۳﴾ قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا

بگو: آیا شما را خبر دهم که زیانکارترین مردم کیست؟

﴿۱۰۴﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

آنان که در زندگی دنیا تلاششان گم و نابود می‌شود، در حالی که می‌پنداشند (همچنان) کار شایسته و نیک انجام می‌دهند.

نکته‌ها:

- در روایات، این آیه به منکران ولایت امیرمؤمنان علیؑ^(۱) و کسانی که در انجام حج، امروز و فردا می‌کنند^(۲) تفسیر شده است.
- حضرت علیؑ فرمود: مصدق آیه، اهل کتابند که در آغاز برحق بودند، سپس بدعت‌هایی در دین گذاشتند و گمان می‌کردند که کار نیکی انجام می‌دهند. آنگاه فرمود: «و ما اهل التهر منهم ببعید»، نهروانیان دست کمی از آنان ندارند.^(۳)
- امام حسین علیؑ در دعای عرفه می‌فرماید: خدایا خوبی‌های ما بدی است و حقیقت‌های ما ادعایی بیش نیست.
- همان گونه که بهره‌مندی‌ها متفاوت و دارای درجاتی است؛ دو برابر، چند برابر، ده برابر؛ «ضعف، اضعاف، عشرة امثالها» و گاهی هفت صد برابر، «فِ كُلِّ سَنِيلٍ مَائَةٌ حَبَّةٌ»^(۴) و گاهی فوق تصوّر، «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ»^(۵)، ضرر و زیان‌ها نیز دارای مراحل و تفاوت‌هایی است:
 - الف: گاهی معامله‌ی بدی است. «بَئِسْمَا اشْتَرَوا»^(۶)

۳. تفسیر مجتمع‌البیان.

۲. تفسیر ابوالفتوح.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۶. بقره، ۹۰

۵. سجده، ۱۷

۴. بقره، ۲۶۱

ب: گاهی سودی ندارد. «فَإِنْ رَجُحْتْ تَحْجَرَتْهُمْ»^(۱)

ج: گاهی خسارت است. «أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْمُهْدِيِّ»^(۲)

د: گاهی غرق در زیان است. «لَقِيَ خَسْرَ»^(۳)

ه: گاهی خسارت بزرگ و آشکار است. «خَسْرَانًا مُبِينًا»^(۴)

و: گاهی خسارت در تمام ابعاد است. «بِالْخَسْرِينَ أَعْمَالًا»^(۵)

▣ زیانکاران چند گروهند:

الف: گروهی که کار نیک نمی‌کنند.

ب: گروهی که برای دنیا کار می‌کنند، نه آخرت.

ج: گروهی که کار می‌کنند و می‌دانند که کارشان صحیح نیست.

د: گروهی که در زیانند و می‌پندارند که سود می‌برند.

سه گروه اول، ممکن است با توبه به فکر اصلاح خود و جبران بیفتد، ولی گروه چهارم چون به فکر چاره نمی‌افتد، بدترین مردمند. مثل راهیان مسیحی که خود را از لذات حلال دنیا محروم می‌کنند و مورد انتقاد انبیا نیز هستند، یا مثل زاهدnamahای ریاکار.

▣ کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند و از پندارهای باطل خود پیروی می‌کنند، تنها در یک عمل خسارت نمی‌کنند، بلکه در همه‌ی برنامه‌ها زیان می‌بینند. زیرا معیار ارزش هر کاری انگیزه‌ی درست آن است و قرآن نیز با تعابیری همچون: «أَحَسِبُوهُنَّ لَا يَحْسِنُونَ، أَفَحَسِبُتُمْ وَ...» از حسابگری‌های متمکی به خیال و پندار بی‌اساس، انتقاد کرده است.

پیام‌ها:

۱- پیامبر مأمور بیان سود و زیان واقعی مردم است. «قُلْ... أَعْمَالًا»

۲- شیوه‌ی پرسش و پاسخ، از بهترین روش‌های آموزش و تربیت است. «هَلْ...»

۳- انسان در معرض غفلت از سود و زیان خویش است. «هَلْ تَنْبَئُوكُمْ...»

.۳. عصر، ۲.

.۲. بقره، ۱۷۵

.۱. بقره، ۱۶.

.۵. کهف، ۱۰۳

.۴. نساء، ۱۱۹

- ۴- هیچ عملی محو نمی شود، گرچه به نظر گم می شود. «ضل سعیهم»
 ۵- تکیه بر خیال نکنیم و واقع گرا باشیم. «یحسیبون»

**۱۰۵) أَوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءٌ فَحِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا**

آنان، کسانی اند که به آیات پروردگارشان و دیدار او (در قیامت) کفر ورزیدند، پس کارهایشان تباہ و نابود شد. پس ما برای آنان در قیامت، میزانی برپا نخواهیم کرد، (چون کارشان وزن و ارزشی ندارد تا نیاز به میزان باشد.)

۱۰۶) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَأَتَّخْذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوا

این است که کیفر آنان دوزخ است، به خاطر کفری که ورزیدند و آیات من و فرستادگانم را به مسخره گرفتند.

نکته‌ها:

- «حَبَط»، در لغت آن است که شکم حیوان به خاطر خوردن گیاه سمی باد کند و آن را در معرض مرگ قرار دهد که هر کس می‌بیند، می‌پندارد حیوانی سالم و پرگوشت است، در حالی که در شکم آن باد و خودش مسموم است.
 تباہ شدن اعمال انسان را نیز از این رو حبط می‌گویند که آنان توسط گناهان، مسموم و توخالی و در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.

- مردم در قیامت سه گروهند:
 - الف: گروهی که از خوبی نیاز به میزان ندارند.
 - ب: گروهی که از بدی و شقاوت نیاز به میزان ندارند. «فلا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا»
 - ج: گروهی متوسط که باید عمل‌هایشان محاسبه گردد. «إِنَّمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَ إِنَّمَا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمَّهَ هَاوِيَةً»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- کفر به خدا، سبب حبط اعمال می‌شود و هر چه که پوک شد، وزنی ندارد.
﴿حَبْطَتْ، فَلَا تُقْيِمُ لَهُمْ... وَزَنًا﴾
- ۲- حق، نزد خدا وزن دارد، ولی باطل پوچ و بی‌وزن است. ﴿فَلَا تُقْيِمُ... وَزَنًا﴾
- ۳- سرنوشت انسان در گرو اعمال خودش است. ﴿جَرَأَهُمْ... بِمَا كَفَرُوا﴾
- ۴- سرانجام کفر و مسخره کردن آیات و رسولان الهی، دوزخ است. ﴿بِمَا كَفَرُوا و...﴾

﴿۱۰۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفَرْدَوْسِ نُزُلًا

یقیناً آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کردند، بهشت برین برایشان منزلگاه پذیرایی است.

﴿۱۰۸﴾ حَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا

همواره در آن جاودانه‌اند و درخواست دگرگونی و جابه‌جایی نمی‌کنند.

نکته‌ها:

- ▣ پیامبر اکرم ﷺ فرمود: بهشت صد درجه دارد که بهترین آنها «فردوس» است. هرگاه دعا می‌کنید، از خداوند فردوس بخواهید. ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- ایمان و عمل صالح، شرط دریافت نعمت‌های بهشتی است. ﴿آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ...﴾
- ۲- در تربیت، هشدار در کنار بشارت و پاداش در مقابل عذاب لازم است. در چند آیه‌ی قبل، وسیله‌ی پذیرایی از کافران دوزخ بیان شد، ﴿اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ﴾

لِكَافِرِينَ نُزْلًا وَ در اینجا فردوس وسیله‌ی پذیرایی از مؤمنان است. «کانت لم جنّات الفردوس نزلًا»

۳- انسان در هر جا به مدت طولانی ساکن شود، خسته می‌شود و اگر جای بهتری ببیند، آرزوی انتقال به آنجا را دارد، ولی با وجود جاودانگی بهشت، هرگز بهشتیان آرزوی انتقال از آن را ندارند. «لا يبغون عنها حولاً»

**﴿۱۰۹﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنِفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا**

بگو: اگر دریا برای (نوشتن) کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد، دریا پایان می‌پذیرد، هر چند دریای دیگری همانند را به کمک آن آوریم.

نکته‌ها:

- «مداد» به جوهری گفته می‌شود که در دوات ریخته می‌شود و وسیله‌ی کشیدن قلم روی کاغذ می‌گردد و قلم را در نوشتن مدد می‌کند.
- «کلمات ربّ»، یا وعده‌ها و آفریده‌های است و یا حکمت‌ها و مفاهیم، و یا وحی و هرچه نشانی از خدا دارد. پس هر ذرّه و هر اتم و هر سلول، یکی از کلمات ربّ است.

پیام‌ها:

- ۱- نشانه‌های الهی، بی‌نهایت است و انسان حتی از شمارش و نگارش آنها نیز ناتوان است. «لنفَد الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ»
- ۲- هر پدیده‌ای نشانه و کلمه‌ای از پروردگار و در مسیر رشد و تربیت انسان است. «كَلِمَاتُ رَبِّي»

﴿۱۱۰﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

بغو: همانا من بشری همچون شما یم (جز اینکه) به من وحی می شود که خدای شما خدای یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش (در قیامت و به دریافت الطاف او) امید و ایمان دارد، کاری شایسته انجام دهد. و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.

نکته‌ها:

- در این آیه هم توحید، «اللهُ واحِدٌ» هم نبوّت، «يُوحِي إِلَيْكُمْ» و هم معاد، «لقاء رَبِّهِ» هم امید به رحمت الهی، «يرجوا» هم تلاش در رسیدن به آن، «فليَعْمَلْ» و هم اخلاص در عمل «لايُشِركْ» آمده است. از این جهت پیامبر ﷺ فرمود: اگر تنها آیه‌ی آخر سوره‌ی کهف بر امت من نازل می‌شد، برای آنان کافی بود.^(۱)
- در روایات بسیاری در ذیل این آیه، از اهمیت اخلاص و خطر ریا و شرک خفی، سخن به میان آمده است.
- در حدیث آمده است: هر کس هنگام خوابیدن این آیه را بخواند، هر ساعتی که بخواهد از خواب بیدار می‌شود.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- نباید خود را بیش از آنچه هستیم معرفی کنیم، پیامبران خود را بشر می‌دانستند. «أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»
- ۲- شرط نبوّت، انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیز الگوی دیگر انسان‌ها باشد. «أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»

۱. تفسیر در المنشور. ۲. تفسیر نورالثقلین.

- ۳- رهبران الهی باید جلو علّو و مبالغه‌ها را بگیرند. «أنا بشر مثلکم»
- ۴- برای کار خدایی کردن، حتّی امید به پاداش الهی کافی است گرچه یقین نباشد.
«من کان یرجوا... فلیعمل»
- ۵- امید در انسان باید به صورت یک حالت دائمی و پیوسته باشد، نه لحظه‌ای.
«من کان یرجوا»
- ۶- امید بدون عمل، کارساز نیست. «يرجوا، فليعمل»
- ۷- مرگ برای همه حتمی است، اما ارزشمندتر آن است که انسان آرزوی ملاقات
با خدا را داشته باشد. «يرجوا لقاء ربّه»
- ۸- شرک، به هر نحوی باشد ممنوع است. «لا يشرك بعبادة ربّه أحداً»
- ۹- ارزش کارها در سه جهت است: اصل کار، انجام دهنده کار و نیت و هدف
آن. در این آیه هر سه جهت آمده است. «عملاً صالحًا، من کان یرجوا، و لا يشرك
بعبادة ربّه»
- ۱۰- این آیه، هم توحید در الوهیّت را بیان می‌کند، «الْحَكْمُ لِلّهِ وَاحِدٌ» هم توحید در
ربویّت و عبادت را. «لا يشرك بعبادة ربّه أحداً»

«وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»