

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سیمای سوره‌ی یونس

دهمین سوره‌ی قرآن کریم که در اوایل بعثت در مکه نازل شده است، «یونس» نام دارد. این سوره یکصد و نه آیه دارد و عمدتی مطالب آن، پیرامون توحید و حقائیق قرآن، پاسخ به منکران وحی، بیم دادن مشرکان، بیان عظمت آفرینش و آفریدگار، ناپایداری دنیا و توجه دادن به آخرت است. سوره‌ی قبل، یعنی توبه، رفتار منافقان و کیفر آنها را بیان می‌کرد؛ این سوره به بیان رفتار مشرکان پرداخته است.

بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشندهی مهربان.

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

الف، لام، را، این است آیات کتاب استوار و حکمت آمیز.

نکته‌ها:

- امام صادق علیه السلام دربارهی حروف مقطعه‌ی «الر» فرمودند: (الف) رمز آنا، (لام) رمز الله و (راء) رمز رئوف است؛ یعنی أنا الله الرؤوف.^(۱)
و در روایت دیگری می‌خوانیم که این حروف همان متشابهات قرآن است.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- قرآن، مقام والایی دارد. «تلک» اشاره به دور است.
- ۲- قرآن، کتاب حکیم است؛ هم حکم و داور است، هم دارای مطالب حکیمانه است و هم محتوای محکمی دارد. (تاریخ و گذشت زمان و دشمن، خللی در قرآن وارد نمی‌کند) «الكتاب الحكيم»

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. تفسیر نورالثقلین.

﴿۲﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ
هَذَا سَاحِرٌ مُّبِينٌ

آیا برای مردم شگفتآور است که به مردی از خود آنان وحی کردیم که
مردم را بیم و هشدار بده و به مؤمنان بشارت بده که برای آنان نزد
پروردگارشان جایگاه نیکوبی است؟ کافران گفتند: همانا این مرد
جادوگری آشکار است!

نکته‌ها:

▣ «قدم صدق» چند معنی دارد:

۱. سابقه‌ی خوب. مثل «قدم فی الحرب، قدم فی الاسلام»، یعنی در مبارزه و در اسلام پیشگام و سابقه دارد.
۲. مقام و منزلت صدق و نیکو.
۳. رهبر و پیشوای صدق. در روایات شیعه و سنتی «قدم صدق» را رسول الله ﷺ و علی علیہ السلام دانسته‌اند.^(۱)
۴. شفاعت. در روایتی مراد از «قدم صدق» مقام شفاعت معرفی شده است.^(۲)
▣ کافران در رد رسالت پیامبر هیچ گونه دلیل ومنطقی نداشتند، بلکه با بعيد دانستن آن، از پذیرش آن شانه خالی می‌کردند. چنانکه اصول اعتقادی را نیز فقط با تعجب انکار می‌کردند:
در توحید: «أَجَعَلُ الْأَلْهَمَ أَهَاً وَاحِدًا»^(۳)
در نبوت: «إِهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا»^(۴)
در معاد: «مَنْ يَحْبِيِ الْعَظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ»^(۵)
در امامت: «أَفَ يَكُونُ لِهِ الْمَلْكُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ»^(۶)

۱. تفاسیر قرطبي وبرهان.

۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. ص، ۵.

۴. یس، ۷۸.

۵. بقره، ۲۴۷.

۶. فرقان، ۴۱.

پیام‌ها:

- ۱- ریشه‌ی کفر، غالباً استبعاد و تعجب از وحی است. «عجبنا ان او حینا»
- ۲- لیاقت‌های معنوی افراد، در ظاهر دیده نمی‌شود. اگر کسی مورد لطف خاص خدا قرار گرفت، او را تحمل کنیم. «رجل منهم»
- ۳- پیامبران به خاطر الگو بودنشان باید از مردم و درد آشنا باشند. «منهم»
- ۴- وظیفه‌ی پیامبران، بشارت و انذار است. «أنذر، بشر»
- ۵- هر آنچه نمی‌فهمیم، آن را رد نکنیم. زیرا که انکار و تهمت زدن، شیوه‌ی کفار است. «قال الكافرونَ انْ هَذَا لِسَاجِرٌ مُّبِينٌ»
- ۶- ایمان، زمینه‌ی قدم صدق و جایگاه ویژه نزد خداوند است. «انْ هَمِ الْجَنَّةُ»

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

همانا پروردگارتان، خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز و دوران آفرید، سپس بر عرش استیلاه یافت (زمام امور را به دست گرفت). کار جهان را تدبیر و سامان دهی می‌کند. هیچ شفاعت‌کننده‌ای جز با اذن او نیست. آن خداوند است که پروردگار شماست، پس او را بپرستید. آیا پند نمی‌گیرید؟

نکته‌ها:

- مراد از شش روز، شش روزگار و شش مرحله دوران در آفرینش است، و ممکن است مراد از آن، مدتی برابر شش روز باشد.
- «عرش»، مرکز تدبیر و کنایه از قدرت است. وقتی می‌گویند: فلانی بر تخت نشست یا او را از تخت پایین کشیدند، یعنی به قدرت رسید یا برکنار شد. سلطه‌ی خداوند، هم پیش از

آفرینش آسمان‌ها و زمین بر هستی بوده، «وکان عرشه علی الماء»^(۱)، هم پس از خلق‌ت آنها، و پس از پایان جهان و در قیامت هم سلطه‌ی الهی بر همه‌ی هستی باقی است.
﴿یحمل عرش ربّک یومئذٰ ۴ ثانیة﴾^(۲)

■ امام صادق علیه السلام فرمود: عرش، مرربع است، زیرا کلماتی که بنای اسلام بر آن است نیز چهار کلمه است: «سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكابر». ^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- آفرینش جهان با برنامه‌ریزی و زمان بندی صورت پذیرفته است. «ستة أيام﴾ و وقتی بر نظام هستی برنامه و تدبیر حاکم است، چگونه می‌توان پذیرفت انسان که گل سرسبد موجودات است، بی‌برنامه باشد؟!)
- ۲- اول خداشناسی، سپس خداپرستی. «ان ربكم الله الذي ... فاعبده﴾
- ۳- هستی قانونمند و هدفدار است. لازمه‌ی تدبیر امر، عاقبت و هدف داشتن و قانونمند بودن است. «يدبّر الامر﴾
- ۴- عبادت، سزاوار کسی است که خلق‌ت و تدبیر به دست اوست، نه دیگران.
«خلق... يدبّر... ذلكم الله ربّكم فاعبده﴾
- ۵- خداوند هستی را آفریده، «خلق﴾ و در قبضه دارد، «اسوی﴾ و با حکمت دائمًا آنرا اداره می‌کند، «يدبّر﴾ و بدون اذن او کسی را نفوذی نیست، «مامن شفیع﴾ و توجه به این حقایق، زمینه‌ی پیدایش روح بندگی و پرستش است. «فاعبده﴾
- ۶- واسطه‌شدن هر موجودی باید از سوی خداوند تأیید شود. پس بی‌جهت بت‌ها را شفیع قرار ندهیم. «ما من شفیع الا من بعد باذنه﴾
- ۷- الوهیت از ربوبیت جدا نیست. طاغوت‌ها می‌کوشند خالق را خدا بدانند، ولی سیاستگذار و مدبر را خودشان، و دین را از سیاست جدا بدانند. «الله ربّکم﴾
- ۸- انسان آفریدگار خویش را باور دارد، تنها نیازمند تذکر است. «افلاتن ذکرُون﴾

﴿۴﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدْ أَللَّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

بازگشت همهی شما به سوی اوست. این وعدهی حق الهی است. اوست که آفرینش را آغاز میکند، سپس آن را باز میگرداند، تا کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، به عدالت پاداش دهد و برای آنان که کافر شده اند به سرای کفرشان، نوشیدنی ای از مایع سوزان و عذابی دردنک خواهد بود.

نکته ها:

- این آیه، هم اصل معاد را مطرح میکند، «الیه مر جعکم» هم امکانش را، «بیدؤا الخلق ثم يعيده» و هم هدف از معاد را که کیفر و پاداش است. «ليجزی»
- احتمال دارد مراد از «بالقسط» این باشد که اهل ایمان به خاطر قسط و عدالتی که دارند، پاداش میبینند.^(۱) البته فضل الهی منافاتی با قسط ندارد، چنانکه در آیات دیگر، به پادشهای افرون الهی اشاره شده است از جمله: «للذين احسنوا الحسنة و زيادة»^(۲) و «لیوفیهم اجرهم ویزیدهم من فضله»^(۳)

پیام ها:

- ۱- بازگشت ما به سوی خداست، بیهوده به فکر راضی ساختن این و آن نباشیم. «الیه مر جعکم»
- ۲- همهی انسان ها، پس از مرگ زنده خواهند شد. «الیه مر جعکم جمیعاً»
- ۳- معاد، مادی و جسمانی است. «بیدؤا الخلق ثم يعيده» (اعاده به معنای بازگرداندن همان چیز است)
- ۴- توانایی خداوند بر پدید آوردن، نشانهی توانایی او بر رستاخیز است. «بیدؤه

.۱. تفاسیر مجتمع البیان و کبیر فخر رازی.

.۲. یونس، ۲۶

.۳. فاطر، ۳۰

الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِدُهُ ﴿٥﴾

- ۵- نه تنها انسان دوباره زنده می‌شود، بلکه همه‌ی آفرینش بار دیگر آفریده می‌شود. **﴿يَبْدِءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِدُهُ﴾**
- ۶- همان گونه که تمام هستی، برای بشر آفریده شده، در آخرت نیز اعاده‌ی خلق برای پاداش گرفتن بشر است. **﴿يَبْدِءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِدُهُ لِيَجزِي...﴾**
- ۷- آفرینش همچنان استمرار دارد. **﴿يَبْدِءُ الْخَلْقَ﴾**
- ۸- مقصود اصلی از معاد، پاداش مؤمنان است. **﴿لِيَجزِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾** و کیفر کافران به خاطر عدل الهی است.
- ۹- پاداش الهی براساس قسط و عادلانه است. (با ازدیاد به واسطه‌ی فضل او منافات ندارد) **﴿لِيَجزِيْهِمْ... بِالْقِسْطِ﴾**
- ۱۰- ارزش کارهای خوب، به انگیزه و هدف خوب آن است. **﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾**
- ۱۱- استمرار و پافشاری بر کفر، موجب عذاب است. **﴿بَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾**

**﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنَاتِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**

اوست که خورشید را درخشندۀ و ماه را تابان قرار داد و برای حرکت ماه منزلگاه‌هایی قرار داد تا شماره‌ی سالها و حساب را بدانید. خداوند اینها را جز بر اساس حق نیافریده است. خداوند آیات را برای آنان که می‌خواهند) بدانند، به تفصیل بیان می‌کند.

نکته‌ها:

- در قرآن، برای خورشید کلماتی همچون «سراج» و «ضیاء» به کار رفته که به معنای نور شدید و قوی است، و در مورد ماه، کلمات «نور» و «منیر»، که نور ضعیف را هم شامل

می‌شود آمده است.

البته اگر «ضیاء» را جمع «ضوء» بگیریم، ممکن است اشاره به این باشد که خورشید دارای نورهای گوناگونی است.^(۱)

- ▣ مراد از «تفصیل آیات»، شاید گسترش در خلقت باشد، یعنی دست خدا در آفرینش هستی باز است و گسترش خلقت برای اهل فهم، روشن است.^(۲)
- ▣ همان گونه که خداوند حکیم برای شمارش سال، در آسمان‌ها نشانه‌گذاری کرده است، برای هدایت مردم نیز در زمین رسولان و هادیانی قرار داده است، زیرا نیاز بشر به ارشاد، مهم‌تر از نیاز او به تعداد سال‌هاست.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- در حرکت کرات آسمانی و تعیین مدار آنها، به نیازهای انسان توجه شده است. «لُتَعْلَمُوا»
- ۲- نظم و ترتیب در حرکت ماه، یک تقویم طبیعی، عمومی و همیشگی را بوجود آورده است. «لُتَعْلَمُوا عَدْدَ السَّنِين...» (از تغییر شکل ماه، می‌توان روزشماری کرد)
- ۳- معیار محاسبات در امور شرعی، سال و ماه قمری است. «لُتَعْلَمُوا عَدْدَ السَّنِين وَ...»
- ۴- عدد، آمار و حساب، در زندگی انسان نقش مهمی دارد. «لُتَعْلَمُوا عَدْدَ السَّنِين وَالْحِسَابِ»
- ۵- آفرینش، بیهوده نیست، بلکه بر اساس حق است. «بِالْحَقِّ»
- ۶- از شیوه‌های تعلیم و تربیت، روشن و باز کردن مطالب است، نه کلی گویی. «يَفْصِلُ الْآيَاتِ»
- ۷- پی بردن به رازهای آفرینش، نیازمند فکر و تعلیم است. «لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ»

۱. تفسیر راهنما.

۲. تفسیر المیزان.

۳. تفسیر روح المعانی.

﴿۶﴾ إِنَّ فِي أُخْتِلَافِ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

همانا در رفت و آمد(واختلاف) شب و روز و در آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده است، برای مردم پرهیزکار نشانه‌هایی (بزرگ) است.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، نشانه‌های الهی و تفصیل آیات، برای دانشمندان بیان شده بود، «قوم یعلمنون» و در این آیه، برای اهل تقوا «لقوم یتقون»، نتیجه آنکه کسانی کامیابند که هم بدانند و هم پروا پیشه و متقدی باشند، و گرنه متقین ناآگاه و یا دانشمندان گناهکار، از آیات الهی بهره‌ی کافی نمی‌برند.
- « اختلاف » هم به معنای رفت و آمد و هم به معنای تفاوت است.
- شب و روز از جهاتی با هم اختلاف دارند:
 - الف: جایگزینی نسبت به یکدیگر.^(۱)
 - ب: شب برای آرامش و روز برای تلاش.^(۲)
 - ج: کاهش و ازدیاد ساعات آنها در فصول مختلف سال.
 - د: تغییر ساعات آنها در مناطق مختلف جهان.
- سؤال: چرا گروهی از دانشمندان منکر خدایند؟
پاسخ: علم به تنهایی کافی نیست، بلکه نگاه‌ها باید از صاحبان هدف و انگیزه و برخاسته از انسان‌هایی باشد که در پی دریافت حق و حقیقت باشند. «لقوم یتقون»

پیام‌ها:

- ۱- تمام هستی در حال تغییر و تغییر است. «إِنَّ فِي الْخِتْلَافِ الْلَّيلِ وَ...»
- ۲- از کنار پدیده‌ها، به سادگی نگذریم. «مَا خَلَقَ اللَّهُ... لَا يَأْتِ

۱. «فحونا آیة الليل وجعلنا آية النهار» اسراء، ۱۲.

۲. «وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً» نبأ، ۱۰.

۳- گناه و آلدگی، در شناخت، تشخیص و تحلیل انسان اثر منفی دارد. «لایات لقوم یتّقون» (تقوا، وسیله‌ی بینش صحیح در هستی است)

﴿۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

قطع‌آنان که به دیدار ما (و دریافت نعمت‌های اخروی) امید ندارند و (تنها) به زندگی دنیا دل خوش کرده‌اند و به آن آرام گرفته و تکیه می‌کنند و نیز کسانی که از نشانه‌های (قدرت) ما غافلند.

﴿۸﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ إِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

آنان به خاطر آنچه که عمل می‌کردند، جایگاهشان آتش است.

نکته‌ها:

▪ رسول خدا ﷺ فرمود: «مَنْ أَحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ»، هر کس دیدار خدا را دوست بدارد، خداوند نیز ملاقات با او را دوست دارد.^(۱) و در آیه‌ی آخر سوره‌ی کهف می‌خوانیم: «فَنَّ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً» معتقدان به قیامت و دیدار پروردگار، باید عمل صالح انجام دهند.

پیام‌ها:

- ۱- امید و یأس، در اصلاح و افساد انسان، نقش مؤثّری دارد. «لایرجون لقاءنا»
- ۲- انسان، هر چه بیشتر از قیامت غافل و مأیوس شود، دنیاگرایی می‌شود. پس معتقدان به قیامت نباید دنیاگرا باشند. «لایرجون لقاءنا ورضوا بالحیوة الدنيا»
- ۳- اطمینان واقعی تنها باید خدادست و دنیا، آرام‌بخش کاذب آن هم برای غافلان است. «اطمأنوا بها... غافلون»

۱. تفسیر فرقان.

۴- عوامل دوزخی شدن عبارت است از:

الف: انکار معاد و پادشاهی اخروی. «لایرجون لقاءنا»

ب: راضی شدن به دنیای زودگذر. «رضوا بالحیوة الدنيا»

ج: غفلت از آیات الهی. «هم عن آیاتنا غافلون»

د: عملکرد ناپسند. «ما کانوا یکسیبون»

۵- جهنّم، دست‌آورده خود انسان است. «ما کانوا یکسیبون»

﴿۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَلْأَهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

به یقین آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، پروردگارشان آنان را به خاطر ایمانشان هدایت می‌کند. و در باغ‌های پرنعمت که نهرها از زیر پایشان جاری است اقامت دارند.

نکته‌ها:

- در حدیث آمده است: انسان چون از قبرش در قیامت بر می‌خیزد، عمل صالحش به صورتی نورانی نزد او محسّم شده، او را به بهشت هدایت می‌کند.^(۱)
- هدایت الهی، جریانی مداوم است. هر لحظه بر هدایت مؤمنان می‌افزاید و آنان را از پرتوگاه‌ها حفظ می‌کند و در بن‌بست دنیا راهی به رویشان باز می‌کند: « يجعل له مخرجاً »^(۲)، راه را برایشان نمایان می‌کند: «نوراً يمشي به»^(۳)، گره از کارشان می‌گشاید: «اصلاح بالهم»^(۴)، همه جا کفایتشان می‌کند: «فهو حسبه»^(۵) و در قیامت هم به بهشت رهنمونشان می‌کند: «يسعى نورهم بين ايديهم»^(۶)
- همه‌ی این هدایتها از مفهوم کلی «هدیهم» بر می‌آید، که مورد آن را مشخص نفهمده است تا شامل همه‌ی اینها بشود.

.۱. انعام، ۱۲۲

.۲. طلاق، ۲

.۳. تفسیر نمونه.

.۲. حديث، ۱۲

.۵. طلاق، ۳

.۴. محمد، ۲

پیام‌ها:

- ۱- ایمان، از عمل جدا نیست. «آمنوا و عملوا»
- ۲- گرچه مؤمن هدایت یافته است، ولی همواره نیازمند هدایت الهی است.^(۱)
- ۳- زمینه‌ی هدایت الهی را باید خود ایجاد کنیم. «بِهَدْيِهِمْ رَبِّهِمْ بِأَيَّانِهِمْ»
- ۴- در مقایسه بین ایمان و عمل، ایمان محور است. «بِهَدْيِهِمْ رَبِّهِمْ بِأَيَّانِهِمْ» و نفرمود: «بِأَيَّانِهِمْ وَعَمَلَهُمْ»
- ۵- هدایت خدا نسبت به مؤمنان، مطلق و فراگیر است. «بِهَدْيِهِمْ» مطلق است.
- ۶- ربویّت خداوند، سبب دستگیری دائمی او از مؤمنان است. «بِهَدْيِهِمْ رَبِّهِمْ»
- ۷- نهرهای بهشتی، نه تنها از زیر درختان، بلکه از زیر خانه‌های بهشتی نیز جاری است. «مَنْ تَحْتَهُمُ الْأَنْهَارُ»

﴿۱۰﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخْرُ
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

دعا و نیایش آنان در بهشت، «سبحانک اللہ» (خدایات تو پاک و منزّه) است و درودشان در آنجا سلام است و پایان نیایش آنان، «الحمد لله رب العالمین» (سپاس و ستایش مخصوص خداست) می‌باشد.

نکته‌ها:

- «سلام»، کلام اهل بهشت است و در بهشت، سلام فضای همه جا را پر می‌کند: سلام از سوی خداوند، «سلام قولًا من ربِّ رحيم»^(۲)، سلام از سوی فرشتگان «سلام عليکم طبتم»^(۳)، و سلام از سوی بهشتیان نسبت به هم.^(۴) «إِلَّا قِيلَّا سَلَامًا»^(۵)

۱. حتی رسول خدا ﷺ و امامان معصوم ؑ نیز همواره می‌گفتند: «اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»

۲. یس، ۵۸. ۳. زمر، ۷۳. ۴. تفسیر مراغی.

۵. واقعه، ۲۶.

- «الحمد لله»، کلام انبیا و اولیاست. حضرت نوح علیہ السلام پس از نجات از قوم ظالم، «الحمد لله» گفت،^(۱) و ابراهیم علیہ السلام نیز خدا را حمد کرد که در سنّ پیری اسماعیل و اسحاق را به او بخشیده است.^(۲) «الحمد لله» سخن مؤمنان^(۳) و کلام بهشتیان است.
- در حدیث آمده است: اهل بهشت با کلمه‌ی «سبحانک اللهم» مسئولان پذیرایی را صدا می‌زنند، آنان نیز فوری حاضر شده، خواسته‌ی اهل بهشت را تأمین می‌کنند.^(۴)
- در حدیث است: هرگاه بنده‌ای مشغول تمجید خدا باشد و از درخواست حوائج خود از او غافل شود، خداوند بیش از آنچه با دعا کردن به او می‌داد، عطا می‌کند.^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- یاد خدا تنها در دنیا نیست، آخرت هم جای ذکر الهی است. «سبحانک اللهم»
- ۲- انسان به جایی می‌رسد که دعا و خواسته‌اش هم تمجید پروردگار می‌شود. «دعواهم فيها سبحانك» و این تسبیح و تمجید آنان را کامیاب می‌سازد.
- ۳- مؤمنان، در برابر صفات الهی می‌گویند: «سبحانك»، در برابر سایر مؤمنان می‌گویند: «سلام» و در مقابل کامیابی از نعمت‌های الهی می‌گویند: «الحمد لله»
- ۴- مؤمن، عاشق خداست. بهشت و لذت‌های بهشتی هم او را از یاد محبوب باز نمی‌دارد، بلکه در همه چیز، لطف و قدرت خدا را می‌بیند. «سبحانک اللهم، الحمد لله»
- ۵- آغاز سخن مؤمنان با «سبحان الله» و پایان آن با «الحمد لله» می‌باشد.
 (از عبارت «آخر دعواهم ان الحمد لله» استفاده می‌شود که اوّل سخن آنان «سبحانک اللهم» است.)

.۳. اعراف، ۴۳.

.۲. ابراهیم، ۳۹.

.۱. مؤمنون، ۲۸.

.۵. تفسیر روح المعانی.

.۴. تفسیر نور الثقلین.

﴿۱۱﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ أَسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

واگر خداوند برای مردم به همان شتاب که برای خود خیر می‌طلبند، در رساندن بلا به آنان شتاب می‌نمود، قطعاً اجلسان فرا رسیده بود. پس کسانی را که به دیدار ما امید (و باور) ندارند به حال خود رها می‌کنیم تا در سرکشی خویش سرگردان بمانند.

نکته‌ها:

- مشابه مفهوم این آیه، در سوره‌ی کهف آیه‌ی ۵۸ و سوره‌ی فاطر آیه‌ی ۴۵ نیز آمده است که اگر خداوند مردم را زود به کیفر کارهایشان برساند و مؤاخذه کند، همه نابود می‌شوند. به علاوه اختیار که اساس تکلیف است از بین می‌رود و اطاعت، جنبه‌ی اضطراری پیدا می‌کند.
- ممکن است معنای «استعجالهم بالخير» این باشد که سنت خداوند در خیررسانی، سرعت و در شرّ رسانی، با مهلت است و معنای جمله این باشد که خداوند در خیررسانی سرعت و عجله دارد.

پیام‌ها:

- ۱- انسان، طبیعتاً عجول است. «استعجالهم بالخير»^(۱)
- ۲- اگر خداوند در دنیا، بدکاران را کیفر فوری می‌داد، کسی باقی نمی‌ماند و نسل بشر منقرض می‌شد. «لو يعجل الله... لقضى اليهم اجلهم»
- ۳- یکی از سنت‌های الهی، «استدرج» در عذاب و مهلت دادن به ظالمان است. «فنذر الذين...»
- ۴- هلاک نشدن کفار، نشانه‌ی حقانیت آنان نیست. «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا»
- ۵- آنان که از خدا بریده و سرگرم خود شده‌اند، هدف معینی ندارند و حیرانند. «ف طغيانهم يعمهون »

۱. در آیه‌ی دیگری آمده است: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ» انبیاء، ۳۷

۶- انکار و بی توجهی به قیامت، موجب طغیان و رهاشدن به حال خود و محروم شدن از الطاف الهی است. ﴿لَا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون﴾

﴿۱۲﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الْضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وهنگامی که ضرری به انسان برسد، در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته و یا ایستاده است، ما را می خواند، ولی چون ضرر را از او برطرف ساختیم، چنان به راه خود می رود که گویی هرگز ما را برای گرفتاری که به وی رسیده بود، نخوانده است! این گونه برای اسرافکاران، عملکردشان زیبا جلوه می کند.

نکته‌ها:

- بارها خداوند از ناسیپاسی انسان گله کرده که در هنگام اضطرار و سختی خدا را می خواند، ولی پس از حل مشکل، از خدا غافل می شود و او را فراموش می کند.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان به خداوند، در عمق روح انسان عجین شده و حوادث تلخ، عامل بیداری این وجودان و فطرت خداجوی اوست. ﴿مس الانسان الضر دعانا﴾
- ۲- آنان که دعا و نیایش موسمی دارند، مورد انتقاد و کارشان بی ارزش است. ﴿مس الانسان الضر دعانا﴾
- ۳- دعا در هر حال جایز است؛ ایستاده، نشسته یا خوابیده. ﴿جنبه، قاعدًا، قائماً﴾
- ۴- نیایش خالصانه، سبب رفع گرفتاری است. ﴿دعانا... کشنا﴾
- ۵- رفاه، زمینه‌ی غفلت است. ﴿فلماً كشفنا عنه مرّ كان لم يدعنا﴾
- ۶- انسان، ناسیپاس است. ﴿مرّ كان لم يدعنا﴾

۷- آنان که خدا را فراموش کنند، زندگی مادی در نظرشان زیبا جلوه می‌کند. «زین للمسرفين»

۸- فراموش کردن الطاف خداوند، نوعی اسراف است. «مر... للمسرفين»

۹- هر کس در رفاه، غافل و در گرفتاری دعا کند، مسرف است. «مس الانسان الضر دعانا... فلماً كشفنا عنه مر... زين للمسرفين»

۱۰- مرفهان، از خود راضی‌اند. «زین للمسرفين ما كانوا يعملون»

﴿۱۳﴾ وَأَقْدَ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

وهمانا ما امتهای پیش از شما را چون ستم کردند، هلاک کردیم. (زیرا)

پیامبرانشان برای آنها معجزات آوردند، ولی آنها ایمان نیاوردند. ما

این گونه گروه تبهکاران را کیفر می‌دهیم.

نکته‌ها:

▣ «قرон» جمع «قرن»، به مردمی که در یک عصر و زمان زندگی می‌کنند، گفته می‌شود.

پیام‌ها:

۱- ظلم و ستم، زمینه‌ساز سقوط ملت‌هاست. «أهلکنا القرون... لما ظلموا»

۲- عقاب و قهر الهی، بعد از اتمام حجت است. «أهلکنا وجائتهم رسليهم بالبييات»

۳- هلاکت، برای ستمگرانی است که امیدی به ایمان و اصلاحشان نیست. «وما كانوا ليؤمنوا»

۴- در کنار تاریخ باید فلسفه‌ی تاریخ نیز بیان شود تا مایه‌ی عبرت باشد.^(۱)
«أهلکنا القرون ... كذلك نجزی»

۵- سنت‌های الهی، همگانی و همیشگی است. «كذلك نجزی القوم المجرمين»

۱. هلاک اقوام گذشته، تاریخ است و رمز هلاک که ستم و جرم است، فلسفه‌ی تاریخ.

﴿۱۴﴾ ثُمَّ جَعْلَنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْتَظِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

سپس شما را پس از (هلاکت) آنان، جانشینانی در زمین قرار دادیم، تا ببینیم شما چگونه عمل می‌کنید.

پیام‌ها:

- ۱- حکومت و تمکن، وسیله‌ی آزمایش الهی است. «جعلناكم خلائف ... لتنظر»
- ۲- هر مدیری که مسئولیت می‌دهد، باید نظارت هم بکند. «جعلناكم، لتنظر»
- ۳- عملکرد ما، زیر نظر خداوند است. «لتنظر»
- ۴- همه‌ی اقوام، نزد خدا یکسانند و قانون آزمایش الهی، درباره‌ی همه جاری می‌شود. «لتنظر كيف تعملون»
- ۵- سرنوشت مردم، نتیجه‌ی عملکرد خودشان است. «كيف تعملون»

﴿۱۵﴾ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ
بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدْلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِي
نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

عذاب یوم عظیم

وهرگاه آیات روشن ما بر آنان تلاوت می‌شود، کسانی که به دیدار ما (و دریافت پادشاهی اخروی) امید و باوری ندارند می‌گویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا این قرآن را تغییر بد. (به آنان) بگو: من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم. من پیروی نمی‌کنم مگر آنچه را که به من وحی شود، من از عذاب روزی بزرگ (قیامت) بیمناکم، اگرپروردگارم را ناقرانی کنم.

نکته‌ها:

- بعضی از بتپرستان از رسول خدا ﷺ درخواست داشتند که بعضی آیات این قرآن را که به نکوهش از بت‌های آنان می‌بردازد، تغییر دهد و قرآن دیگری بیاورد! همیشه کسانی که

تعالیم آسمانی را مخالف هوای نفس خود می دیدند، این گونه تقاضاها را داشته اند.

پیام‌ها:

- ۱- آیات و نشانه‌های شناخت الهی باید برای مردم بیان شود. «اذا تُلِّي...»
- ۲- هیچ کس حتی پیامبر نمی‌تواند قانون الهی را تغییر دهد. «ما يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ»
- ۳- هرگز تسلیم بهانه‌جویی‌ها و هوسهای مردم نشویم. اصل آن است که خدا می‌گوید، نه آنچه مردم می‌خواهند. «ما يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ»
- ۴- هیچ بشری حتی پیامبر، در قرآن دست نداشته است. «مِنْ تَلَقَّاءِ نَفْسِي»
- ۵- اضافه شدن پیروان، به قیمت تغییر و تحریف مکتب و دست برداشتن از اصول، ارزشی ندارد. (با توجه به شأن نزول)
- ۶- پیامبران، معصومند و جز از وحی پیروی نمی‌کنند. «إِنَّمَا يَوْحِي
- ۷- یاد معاد، عامل تقوا و مصونیت از گناه است. «إِنَّمَا يَعِظُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ» همچنان که غفلت از معاد، عامل بهانه‌گیری است. «لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا»
- ۸- سرچشممه‌ی عصمت انبیا، ایمان و یقین به معاد است. «إِنَّمَا يَعِظُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ»

**﴿۱۶﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
عُمُراً مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**

بگو: اگر خداوند می‌خواست، آن (قرآن) را بر شما نمی‌خواندم و شما را به آن آگاه نمی‌ساختم. من پیش از (آوردن) قرآن، عمری در میان شما بوده‌ام، آیا نمی‌اندیشید؟!

نکته‌ها:

- ☒ خطاب آیه به درخواست کنندگان تغییر قرآن است و می‌فرماید: پیامبر ﷺ چهل سال در میان شما زیسته است، اگر قرآن تراوشتات فکری او بود، می‌بایست در این مدت نمونه‌های دیگری از افکارش بر زبان او جاری می‌شد.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر خدا، بی اجازه و اراده‌ی الهی کاری نمی‌کند. «لوشاء الله ماتلوبته»
- ۲- قرآن معجزه‌ی الهی است، نه محصول فکر بشر. «ماتلوبته... ولا دریکم به»
- ۳- سابقه‌ی پاکی و امانت وامی بودن پیامبر، نشانه‌ی حقانیت اوست. «فقد لبشت فیکم عمراً ... افلا تعقلون»

﴿۱۷﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد، یا آیات او را دروغ بشمارد؟ قطعاً مجرمان، رستگار نمی‌شوند.

نکته‌ها:

- آیه، ادامه‌ی پاسخ کسانی است که از پیامبر تقاضای تغییر و تبدیل قرآن را داشتند و این تقاضا، نوعی افترا بر خداوند به حساب آمده است. مشابه این آیه در موارد دیگری هم هست، از جمله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُوحِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ»^(۱) که ادعای دروغین وحی را دروغ بستن به خداوند شمرده است.

پیام‌ها:

- ۱- بزرگ‌ترین ظلم، ظلم فرهنگی، اعتقادی و تحریف آیات است. «من اظلم»
- ۲- هرچه شخصیت بزرگ‌تر باشد، افترا بر او خطرناک‌تر است. «اظلم ممّن افترى على الله»
- ۳- دین‌تراش و دین‌ساز، با کافر در یک ردیف هستند. «افترى، کذب»
- ۴- بدعت، جرم است. «المجرمون»
- ۵- مبلغ دینی اگر تفکرات خود را به اسم دین بگوید، سزاوار تعبیراتی همچون

﴿اَظْلَمُ﴾، ﴿لَا يَفْلِحُ﴾ و ﴿مُجْرِمٌ﴾ است.

﴿۱۸﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَوَلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

و به جای خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان ضرر می‌رسانند و نه سودشان می‌دهد و می‌گویند: این بت‌ها شفیعان ما نزد خدایند. بگو: آیا خدا را به چیزی خبر می‌دهید که او خبری از آنها در آسمان‌ها و زمین ندارد؟ خداوند منزه و الاتر است از شریکانی که برایش قرار می‌دهند.

نکته‌ها:

- تفسیر مراغی با تمسک به این آیه، توسل به اولیا و زیارت قبور را رد کرده است. در حالی که اوّلاً در این آیه، ﴿يَعْبُدُونَ﴾ به کار رفته است و در زیارت و توسل، کسی را پرستش نمی‌کنیم. ثانیاً: ما به حیات برزخی معتقدیم، قرآن هم شهیدان را زنده می‌داند. ما از اولیای خدا که در راه خدا شهید شده‌اند، تقاضای دعا داریم. مقایسه‌ی آنان و شهدا، با سنگ و چوب، بی‌انصافی است.
- پرستش بت‌ها، یا برای ترس است یا امید نفع. بت‌ها، نه زیان می‌رسانند که از روی ترس عبادت شوند، نه سودی می‌رسانند تا لائق عبادت باشند، پس بهانه‌ای برای بت‌پرستی نیست. ﴿لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضْرُهُمْ﴾

پیام‌ها:

- ۱- بت‌پرستان، منطق ندارند و بت‌پرستی کاری بی‌منطق است. ﴿يَعْبُدُونَ... لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾
- ۲- بت‌پرستان خدا را قبول داشتند، لیکن بت‌ها را واسطه می‌دانستند و لذا بت‌ها را پرستش می‌کردند. ﴿هَوَلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا﴾

﴿۱۹﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

(در آغاز) مردم جز امتی واحد نبودند (و بر فطرت پاک توحیدی بودند)، پس دچار اختلاف شدند، (گروهی موحد و گروهی مشرک)، و اگر سنت (مهلت یافتن مردم برای آزمایش) از سوی پروردگارت مقدم و مقدار نگردیده بود، (در همین دنیا) میان مردم در آنچه اختلاف می‌کردند، داوری می‌شد (و به هلاک منحرفان حکم می‌گردید).

نکته‌ها:

▣ خداوند به هنگام هبوط آدم و حوا به زمین، فرمود: «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَ مَنَعَ إِلَيْكُمْ حِينَ﴾^(۱) زمین برای شما و نسل شما تا مدتی جایگاه است. بنابراین از روز اوّل، تقدیر این بوده که انسان تا مدتی در زمین مهلت داشته باشد، پس شاید مراد از «کلمة سبقت» در این آیه، همان تقدیر و برنامه‌ی زندگی انسان باشد.

پیام‌ها:

- ۱- بشر از آغاز یک امت واحد، همفکر و هم عقیده در توحید بوده است. «ما کانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾
- ۲- انسان از همان آغاز، زندگی اجتماعی داشته است. «أَمَّةٌ﴾
- ۳- مهلت دادن، از شئون ربویّت الهی است. «سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾
- ۴- سنت الهی، مهلت دادن به افراد برای انتخاب و عمل است. «لَوْلَا كَلِمَة... لَقُضِيَ﴾

﴿۲۰﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظَرِينَ

و می‌گویند: چرا از سوی پروردگارش بر او آیه و معجزه‌ای نازل نمی‌شود؟ پس بگو: غیب (و معجزه که به جهان غیب مربوط است)، از آن خداست (نه در اختیار من یا تابع هوس مردم). پس در انتظار باشید، من نیز همراه شما از منتظرانم (که خداوند چگونه پاسخ بهانه‌گیری‌های شما را می‌دهد).

پیام‌ها:

- ۱- بهانه‌گیران، قرآن و صدھا آیه را نادیده می‌گیرند و خواستار آیه‌ی دیگری می‌شوند. ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾
- ۲- معجزه، به خواست خداست، نه در اختیار پیامبر و نه تابع هوسها و تمایلات مردم. ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾
- ۳- سنت و قانون خدا، مهلت دادن است. ﴿فَانْتَظِرُوا ...﴾

﴿۲۱﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمَكُّرُونَ

و هرگاه پس از رنجی که به مردم رسیده، (طعم) رحمت و لطفی به آنان بچشانیم، (به جای سپاس)، در آیات ما مکر و حیله می‌کنند. بگو: تدبیر الهی سریعتر و نافذتر است. همانا فرستادگان ما (فرشتگان)، آنچه را مکر و نیرنگ می‌کنند می‌نویسند.

نکته‌ها:

- آیه‌ی قبل به بهانه‌گیری آنان اشاره کرد که می‌گفتند: چرا آیه‌ای نازل نمی‌شود. اینجا به لجاجت آنان پرداخته، که پس از نزول آیه هم به جای تقدیر، نیرنگ می‌کنند.
- در مکه خشکسالی و قحطی شد و خداوند به برکت رسول خدا ﷺ باران فرستاد. ولی

مشرکان گفتند که باران به خاطر بتها بوده است! این آیه نازل شد و آنان را رسوا کرد.^(۱)

■ در اکثر تفاسیر آمده است که یکی از تدابیر ومکر دشمنان، کوبیدن شخصیت پیامبر و استهزای آیات الهی بوده است.

پیام‌ها:

- ۱- نعمت‌هایی را که انسان از آن استفاده می‌کند، گوشاهی از رحمت بی‌کران الهی است. «اذقنا الناس رحمة»
- ۲- بعضی از انسان‌ها از نعمت‌های الهی سوء استفاده می‌کند و به جای شکر، مکر می‌کند. «اذقنا الناس رحمة... اذا هم مكر»
- ۳- کسی که مکر کند، به تدبیر و مکر قهرآمیز الهی گرفتار می‌شود. «اذا هم مكر... الله اسرع مكرا»
- ۴- کیفر الهی با جرم متناسب است. «هم مکر، الله اسرع مکرا»

﴿۲۲﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ
بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ أَمْوَاجٌ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلُّقُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ
لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می‌دهد، تا آنگاه که در کشتی باشید و بادی موافق، کشتی‌ها را به جریان در آورد و بدین وسیله خوشحال شوند، ناگهان تندبادی آید و موج از هر سو سراغشان آید و گمان برند که در محاصره‌ی بلا گرفتارند، (در این هنگام) خداوند را با اخلاص عقیده می‌خوانند (و می‌گویند): اگر ما را از این خطر نجات دهی، قطعاً از شاکران خواهیم بود.

۱. تفاسیر صافی، فی ظلال القرآن و کبیر فخر رازی.

نکته‌ها:

▫ آلوسی و مراغی در تفاسیر خود، آورده‌اند که شیعیان هنگام خطر، امامان خود را صدا می‌زنند، در حالی که مشرکان در وقت خطر خدا را صدا می‌کنند!! غافل از آنکه توسل به امام معصوم شهید که به گفته‌ی قرآن زنده است، با توسل به بت فرق دارد.

پیام‌ها:

- ۱- قوانین حاکم بر طبیعت، مخلوق و محکوم خداوند است. «هُوَ الَّذِي يَسِيرُ كُمْ»
- ۲- کارهای انسان، به خدا هم نسبت داده می‌شود، چون قدرت از اوست. با آنکه سیر، عمل انسان است، «سِيرُوا فِي الْأَرْضِ»، اما می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي يَسِيرُ كُمْ»
- ۳- انسان هر چه هم پیشافت کند، از گزند حوادث طبیعی درامان نیست. «جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ»
- ۴- مرفهان نپندهارند که پیوسته در رفاه خواهند بود. «فَرَحُوا بِهَا، أَحْيَطُ بِهِمْ»
- ۵- حوادث طبیعی، غرور و تکبر انسان را برطرف ساخته، او را در برابر خداوند خاضع می‌سازد. «دَعَا اللَّهُ»
- ۶- هنگام خطر، فطرت انسان به یک مبدأ نجات متوجه می‌شود. «دُعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ»
- ۷- ایمان و اخلاص باید دائمی باشد، نه موسمی و به هنگام احساس خطر. «أَحْيَطُ بِهِمْ دُعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ»
- ۸- انسان در هنگامهای خطر قول می‌دهد، ولی به رفاه که رسید غافل می‌شود. «لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا
- ۹- ناسپاسی و کفران نعمت‌ها، یکی از زمینه‌های بروز سختی و عذاب است. «لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونُنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ»

﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ۲۳

پس چون خداوند نجاتشان داد، در آن هنگام در زمین به ناحق سرکشی می‌کند. ای مردم! همانا سرکشی شما فقط به زیان خودتان است. کامیابی زندگی دنیا (چند روزی بیش نیست)، سپس بازگشت شما به سوی ماست که شما را به عملکردتان آگاه خواهیم ساخت (وکیفر ستم‌هایتان را خواهیم داد).

نکته‌ها:

- «بَغَى» به معنای طلب است. ظالم چون همیشه خواهان حق دیگران است، به او باغی می‌گویند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- انسان کافر بی‌وفا، عهدشکن و ناسپاس است. «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، يَغْوُنُ» (در آیه‌ی قبیل، وعده داد اگر نجات یابد شکر کند، ولی پس از نجات ناسپاسی می‌کند)
- ۲- ظلم به مردم، ظلم به خویش است، چون همه از یکدیگریم.^(۲) «بِغَيْكُمْ عَلَى انفُسِكُمْ»
- ۳- کیفر ستم، هم در دنیاست هم در آخرت. «عَلَى انفُسِكُمْ، إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ»
- ۴- ظالمان، تنها در چند روزه‌ی دنیا کامیابی دارند که در برابر کیفر قیامت، ناچیز است. «مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»
- ۵- ریشه‌ی ظلم‌ها، دنیاطلبی انسان است. «مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»
- ۶- یاد قیامت، از عوامل بازدارنده‌ی گناه است. «يَا إِيَّاهَا النَّاسُ... إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ»
- ۷- خداوند به همه‌ی کارهای انسان آگاه است و انسان نیز در قیامت از همه‌ی کارهای خود آگاه خواهد شد. «فَنَنِّيَّكُمْ بِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ»

۱. تفسیر المیزان.

۲. «بعضكم من بعض» آل عمران، ۱۹۵.

﴿إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ انْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْضُ
رُحْرُقَهَا وَأَرْزَيَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَ لَمْ تَغُنِّ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

همانا مثال زندگی دنیا همچون آبی است که از آسمان فرود آوردیم، پس گیاه زمین از آنچه مردم و چهارپایان می خورند با آن در آمیخت (و روئید)، تا آنکه زمین (از آن گیاهان) زینت بگرفت و اهل زمین پنداشتند که بر استفاده از آن همهی نباتات توانایند. (ناگهان) فرمان (ویرانی ما) شبی یا روزی آمد، پس آن را چنان درو کردیم که گویی دیروز گیاهی وجود نداشته است. ما این گونه آیات خود را برای گروه اندیشمند تشریح می کنیم.

نکته‌ها:

- آیه‌ی قبل، دنیا را متعاقی ناچیز شمرد و این آیه با تمثیلی زیبا، آن را ترسیم می‌کند.
- در برخی روایات، این آیه رمز ظهور حضرت مهدی علیه السلام به شمار آمده است که هرگاه زمین غرق در زرق، برق و مادیات شد، با امر الهی و انقلاب مکتبی همه چیز عوض می‌شود.^(۱)
- بهترین مثال‌ها آن است که از طبیعت گرفته شود و زمین و زمان آن را کهنه نسازد. ﴿إِنَّمَا
مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ﴾

پیام‌ها:

- ۱- مثال، از بهترین شیوه‌های تبلیغ و آموزش است. ﴿إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾
- ۲- در بهره‌گیری از موهب مادی طبیعت، انسان و حیوان یکسانند، ولی ارزش انسان به بهره‌گیری از معنویات است. ﴿يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾

- ۳- تناسب داشتن سبزه‌ها با نیازهای انسان و حیوانات، از الطاف الهی است.
- ﴿نبات الارض يأكل الناس و الانعام﴾
- ۴- زینت انسان، ایمان است^(۱) و زینت زمین، گیاهان هستند. «ازینت»
- ۵- دنیا، انسان را فریب داده و به خیال و گمان و امی دارد. «ظن اهلها انهم قادر و ناقدون»
- ۶- همان گونه که رویاندن گیاهان به دست خداست،^(۲) خشکاندن و نابود کردن آن هم به دست اوست. «جعلناها حصیداً»
- ۷- دنیا و جلوه‌های آن، در معرض انواع حوادث است. «ازینت... حصیداً»
- ۸- عمر انسان در دنیا همچون عمر سبزه‌ها و گلها کوتاه و گذر است. «مثل الحياة الدنيا... كأن لم تغن بالامس»
- ۹- قهر خدا گاه چنان شدید است که هیچ اثری را باقی نمی‌گذارد. «لم تغن بالأمس»
- ۱۰- مثالهای قرآن، زمینه‌ی تفکر است، پس آنها را ساده نگیریم. «لقومٍ يتفكرون»
- ۱۱- دلستگی و مغور شدن به دنیا، نشانه‌ی کوتاه‌فکری و مغور نشدن، نشانه‌ی اندیشه و فکر است. «لقومٍ يتفكرون»

﴿۲۵﴾ وَأَنَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنِ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

و خداوند (مردم را) به سر منزل سلامت و سعادت (بهشت) می‌خواند و هر که را بخواهد، به راه راست هدایت می‌کند.

نکته‌ها:

- «دارالسلام»، یکی از نامهای بهشت است، زیرا در آنجا کینه‌ای در دلها نیست، تا جنگ وجدال و بهره‌کشی پیش بیاید. «ونزعنا ما في صدورهم من غل»^(۳)
- سلام، نام خداست و دارالسلام، یعنی جوار رحمت الهی و جایی که کلام و درودشان سلام

۱. «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» حجرات، ۷.

۲. «إِنَّمَا تَرْعَوْنَهُ أَمَّا نَحْنُ الظَّارِعُونَ» واقعه، ۶۴.

۳. اعراف، ۴۳.

است و از خداوند هم به آنان سلام می‌شود. «سلام قولًا من رب رحيم»^(۱) □ در روایات، راه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و رهبران معصوم آسمانی به عنوان بهترین نمونه‌ی راه مستقیم بیان شده است.

پیام‌ها:

- ۱- دعوت الهی، نشانه‌ی لطف خاص او بر بندگان است. «والله يدعوا»
- ۲- سلامتی دنیا گذراست، ولی سلامت آخرت، پایدار است. «دار السلام»
- ۳- صراط مستقیم، مایه‌ی آرامش است و علاوه بر آخرت، همین دنیا را هم برای انسان دارالسلام می‌سازد. «يدعوا الى دار السلام»
- ۴- زندگی و جامعه‌ای سالم، خواستگاه خداوند است. «يدعوا الى دارالسلام»
- ۵- خداوند، هم دعوت می‌کند و هم راه نشان می‌دهد. «يدعوا، يهدى»
- ۶- دعوت الهی برای همه است، ولی هدایت ویژه، مخصوص کسانی است که او بخواهد و خواست خداوند هم متوقف است بر آگاه‌سازی خود فرد. «يهدى من يشاء»
- ۷- حرکت در صراط مستقیم، توفیق الهی می‌خواهد. «يهدى... الى صراط مستقيم»

**٢٦﴾ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ**

برای آنان که نیکی کنند، پاداشی نیکوتر (از نظر کیفی) و افزون‌تر (از نظر کمی) خواهد بود و بر چهره‌ی آنان غبار ذلت و خواری ننشینند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آنجايند.

نکته‌ها:

- «رَهْق» به معنای پوشاندن اجباری است و «قَتْر» به معنای غبار، دود و خاکستر.

- اعطای پاداش زیادتر و مضاعف، با تعبیر «زیادة»، «ضعف» و «اضعاف» مکرر در قرآن آمده است. از جمله: هر که نیکی کند پاداش ده برابر دارد،^(۱) خداوند علاوه بر پاداش کامل از فضل خود به آنان عطا می‌کند،^(۲) پاداش هفتصد برابر برای اتفاق در راه خدا.^(۳)
- امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر چیز اندازه‌ای دارد، جز اشک که قطره‌ای از آن آتشها را خاموش کند.
- سپس فرمود: کسی که اشکی برای خدا بریزد، چهره‌اش تیرگی و خواری نخواهد دید. ﴿لا يرھق وجوھهم قتْرٌ ولا ذلَّةٌ﴾^(۴)
- در بعضی روایات مراد از «زیادة» را دنیا گرفته‌اند.^(۵) و روایات بسیاری از اهل سنت، «زیادة» را ملاقات با خدا (والطاف او) دانسته است.^(۶)
- «احسنوا»، دامنه‌ی نیکی، شامل عقیده‌ی نیک، عمل شایسته و گفتار خوب می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- دریافت الطاف الهی، مخصوص نیکوکاران است. «اللذین احسنوا الحسنی»
- ۲- خداوند، هم پاداش عمل را می‌دهد و هم تشویق می‌کند. «الحسنی وزیادة»
- ۳- پاداش نیکوکاران در قیامت، بهترین پاداش‌هاست. «اللذین احسنوا الحسنی»
- ۴- آنان که به غیرخدا روکنند عذری ندارند، چون خداوند هم دعوت می‌کند، «يَدُعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ» هم راهنمایی می‌کند، «يَهْدِي مِنْ يَشَاءُ» هم مزد می‌دهد، «الحسنی» و هم اضافه می‌دهد. «زیادة» و هم اضافه‌اش بسیار مهم است.^(۷)
- ۵- احسان و نیکی در دنیای زودگذر و فانی، زندگی در بهشت جاودان را بدنبال دارد. «احسنوا... هم فیها خالدون»

۳. بقره، ۲۶۱.

۲. نساء، ۱۷۳.

۱. انعام، ۱۶۰.

۶. تفسیر در المنشور.

۵. تفسیر نور الثقلین.

۴. تفسیر نور الثقلین.

۷. کلمه‌ی «زیادة» نکره آمده که نشانه‌ی عظمت است.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا الْسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ الَّذِيلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْتَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ ۲۷

و آنان که به دنبال کسب بدی‌ها رفتدند، به قدر همان بدی‌ها مجازات دارند و غبار ذلت و خواری آنان را فرا می‌گیرد. از قهر خداوند، پناه دهنده‌ای ندارند، گویا چهره‌هایشان با پاره‌هایی از شب تیره پوشانده شده است. آنان اهل دوزخند و در آن جاودانه‌اند.

نکته‌ها:

- امام باقر علیه السلام فرمود: این آیه در مورد اهل بدعت و شباهات وشهوات است.^(۱)
- «لیل مُظْلِم»، شبی است که از نور ماه هیچ خبری نیست که در هر ماه، یک شب چنین است. در مقابل «لیل مُقْمِر» که مهتابش برای همه روشن است.
- به قرینه‌ی آیاتی همچون: «وجوه يومند علیها غبرة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة»^(۲) و آیه‌ی «فَامَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وجوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ»^(۳)، می‌توان گفت که در این آیه، جمله‌ی «اغشیت وجوههم قطعاً من الیل» نظر به کفار دارد. علاوه بر این که «السیئات» الف و لام استغراق دارد و همه‌ی بدی‌ها را شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها کفر است.

پیام‌ها:

- ۱- انسان‌ها با اراده سراغ گناه می‌روند، نه به اجبار. «کسیوا»
- ۲- رفتار خداوند با بدکاران، عادلانه است. «جزاء سیئة بمثلها»
- ۳- دنیا، سرای عمل و آخرت سرای پاداش است. «والذین كسبوا... جزاء»
- ۴- تشویق باید بیش از تنبیه و مجازات باشد. درباره‌ی نیکان فرمود: «الحسنى و

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. عبس، ۴۰ - ۴۲.

۳. آل عمران، ۱۰۶.

زیاده» و درباره‌ی بدکاران فرمود: «سیئهٔ بیشترها»

۵- روسیاهی مخصوص کفار است، نه مؤمنان گنهکار. «ترهقهم ذلتة»

۶- در قیامت، هم مجازات و تنبیه است، هم تحریر و روسیاهی. «سیئهٔ بیشترها،
اغشیت و جوهرها...»

۷- راه فرار و نجات و شفاعت به روی کافران بسته است. «ما هم من الله من عاصم»

**﴿۲۸﴾ وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْشَرْكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَ
شُرَكَاءُكُمْ فَرَيَّلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا تَعْبُدُونَ**

و روزی که همه را (در قیامت) گردhem آوریم، آنگاه به مشرکان می‌گوییم: شما و
شریکانی که برای خدا می‌پنداشتید در جای خود بمانید (تا به حسابات رسیدگی
شود)، پس میانشان جدایی می‌افکنیم و معبدوها (به مشرکین) می‌گویند: شما (در
حقیقت) مارانمی‌پرسنیدید، (بلکه در پی هوسها و اوهام خود بودید).

نکته‌ها:

■ در آیه قبل، سخن از این بود که برای مجرمان و کافران هیچ راه نجاتی نیست، و این آیه
می‌گوید: حتی واسطه‌های خیالی هم به جای شفاعت، از آنان بیزاری می‌جویند.

پیام‌ها:

۱- قیامت و حوادث آن را فراموش نکنیم. «یوم نخششهم جمیعاً»

۲- قیامت مخصوص انسان‌ها نیست، بلکه همه‌ی معبدوهای ساختگی نیز حاضر
می‌شوند. «انته و شرکاءكم»

۳- قیامت، روز جدایی است. «زیلنا بینهم» (در قیامت برای بازجویی، میان
انسان‌ها جدایی می‌افتد)

۴- در قیامت بت‌ها دارای شعور و نطق می‌شوند و معبدانشان را انکار و یا اظهار
بی‌اطلاعی می‌کنند. «ما کنتم ایّانا تعبدون»

﴿۲۹﴾ فَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ

پس (معبودها به مشرکان گویند): گواهی خدا میان ما و شما کافی است، به راستی ما از پرستش شما بی خبر بودیم.

نکته‌ها:

- در آیه قبل، معبودها می‌گفتند که شما ما را عبادت نمی‌کردید. اینجا می‌گویند: ما از عبادت شما غافل بودیم. نتیجه اینکه: هر عبادتی که معبد از آن بی خبر باشد، عبادت نیست.
- در قرآن، بارها به مسأله‌ای تنفر و برایت معبودها از مشرکان و عمل آنها اشاره شده است. از جمله: آیه‌ی ۱۷ سوره فرقان و آیه‌ی ۶۳ سوره قصص.

پیام‌ها:

۱- بت‌ها در قیامت شعور و نطق پیدا می‌کنند. «فکنی بالله شهیدا»

﴿۳۰﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَ
ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

آنجا هرکس به آنچه از پیش فرستاده، آگاه می‌شود و به سوی خداوند سرپرست حقیقی خودشان برگردانده شوند و آنچه به افترا و دروغ خدا می‌پنداشتند، از پیش چشمنشان محو شود.

پیام‌ها:

- ۱- قیامت، روز دریافت کارنامه‌ی آزمون دنیوی برای همه‌ی ما انسان‌هاست.
- ۲- حسابرسی در قیامت، برای همه‌ی انسان‌هاست. «تبلاوا کل نفس»
- ۳- سرچشم‌هی هستی، او و پایان کار به سوی اوست. «رددوا»^(۱)

۱. «رددوا» در مواردی به کار می‌رود که آغاز نیز از آنجا سرچشم‌هی گرفته باشد.

۴- مولای حقیقی، خدا و غیر او هر چه باشد پوچ است. «مولاهم الحق»

﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ
مَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقْلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

بگو: چه کسی از آسمان و زمین شما را روزی می‌دهد؟ یا چه کسی مالک
گوش و چشم‌هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون
می‌آورد و چه کسی کار هستی را سامان می‌دهد؟ (در پاسخ) خواهند
گفت: خدا. پس بگو: آیا از کیفر پرستش غیر خدا پروانمی‌کنید؟

نکته‌ها:

- برای بیرون آوردن مرده از زنده و زنده از مرده که کار خداوند است، نمونه‌هایی گفته‌اند، از جمله: خروج انسان از نطفه و نطفه از انسان، جوجه از تخم و تخم از جوجه، گیاه از دانه و دانه از گیاه، فرزند صالح از پدر و مادر فاسد و فرزند فاسد از والدین شایسته.
- از اینکه در آیه از میان تمام اعضای انسان، تنها نام چشم و گوش آمده است، شاید به خاطر آن باشد که در میان اعضای بدن، کار آمدترین قوا این دو عضو می‌باشد، زیرا ورود معلومات به ذهن از این دو راه است.

پیام‌ها:

- ۱- شیوه‌ی سؤال و واداشتن انسان‌ها به فکر و رجوع به فطرت، از وظایف مربیان آسمانی است. «قل من يرزقكم من السماء والارض»
- ۲- خداوند، آسمان و زمین را در رزق و ارتزاق انسان دخالت داده است. «يرزقكم
- ۳- رزق دادن، آفریدن و اداره کردن، از سنت‌های دائمی الهی است. «يرزق، يملك، يخرج، يدبّر» (فعل مضارع رمز استمرار است)

۴- جهان آفرینش، پیوسته به تدبیر نیاز دارد و وحدت تدبیر، نشانه‌ی وحدت ربویّت است. «من يَدْبِرُ الْأَمْرَ»

۵- رزق ما، شنیدن و دیدن ما، زندگی و مرگ ما، همه به دست خداست و جز او کسی و چیزی در این زمینه‌ها توانایی و حاکمیّت ندارد. «مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْإِبْصَارَ... فَسِيقُولُونَ اللَّهَ»

۶- فکر در نعمت‌ها و قدرت الهی، از شیرین‌ترین، ملموس‌ترین، عمومی‌ترین، ساده‌ترین و عشق آفرین‌ترین راههای خداشناسی است. «قُلْ مَنْ يَرْزُقْكُمْ... فَسِيقُولُونَ اللَّهَ»

۷- مشرکان نیز در درون خود، خدا را آفریدگار هستی می‌دانند. «فَسِيقُولُونَ اللَّهَ»

۸- تنها عقیده کافی نیست، عمل هم لازم است. «فَسِيقُولُونَ اللَّهَ، فَقُلْ إِلَاتِّقُونَ»

۹- شناخت و علم، زمینه‌ساز تقواست. «فَسِيقُولُونَ اللَّهَ، فَقُلْ إِلَاتِّقُونَ»

﴿۳۲﴾ فَذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

پس این چنین خداوند (قادر و یکتا)، به حق پروردگار شماست. و پس از حق، جز گمراهی چیست؟ پس چگونه (از حق) باز گردانده می‌شوید؟!

پیام‌ها:

۱- با وجود خدای حاکم، رازق، خالق و مدبر، (که در آیه قبل بود) مجالی برای پروردگاری غیر از او نیست. «فَذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ»

۲- اعتقاد به ربویّتی جز خداوند، باطل و گمراهی است. «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ»

۳- میان حق و باطل راه دیگری نداریم، بلکه هرچه حق نبود، باطل است و بی طرفی و بی خطی مردود است. «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ»

۴- انسان، فطرتی حقگرا دارد. شیطان‌ها، اوهام و عوامل دیگر، او را به انحراف می‌کشانند. «تُصْرَفُونَ»

﴿۳۳﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

بدین سان حکم و سخن پروردگارت بر آنان که نافرمانی کردند محقق شد
که آنان ایمان نمی آورند.

پیام‌ها:

- ۱- انسان، با انتخاب راه فسق، قهر الهی را برای خود قطعی می‌کند. «حقّت ... علی الّذین فسقوا»
- ۲- فسق و گناه، مانع گرایش به ایمان وزمینه‌ی کفر است. «فسقوا... لا يؤمنون»

﴿۳۴﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَإِنَّمَا تُؤْفَكُونَ

بگو: آیا از معبدهایی که شما شریک خدا قرار دادهاید، کسی هست که بتواند آفرینش را ایجاد و آغاز کند و سپس آن را بازگرداند؟ بگو: (فقط) خداوند، آفرینش را آغاز می‌کند و سپس باز می‌گرداند. پس چرا (از حقّ) بازگردانده می‌شوید؟!

پیام‌ها:

- ۱- خداوند شیوه‌ی بحث و جدل با مشرکان را به پیامبرش می‌آموزد. «قل»
- ۲- شریک خدا، جز ساخته‌ی او هام بشری نیست. «شُرَكَائِكُمْ»
- ۳- هستی حادث و پدیده است. «يَبْدُوا الْخَلْقَ»
- ۴- ملاک پرستش دو چیز است: یکی توانایی بر پدید آوردن و دیگری قدرت برپا کردن دوباره‌ی آن. «يَبْدُوا... ثُمَّ يَعِيدُهُ»
- ۵- هستی به سوی مرگ و انفراض در حرکت است و سرانجام آن مرگ و نیستی است. «يَبْدُوا... ثُمَّ يَعِيدُهُ»
- ۶- معاد و قیامت، همانند دنیا و جسمانی است. «ثُمَّ يَعِيدُهُ»
- ۷- شریک پنداری، نشانه‌ی بی‌خردی است. «فَإِنَّمَا تُؤْفَكُونَ»

﴿۳۵﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِلْحَقِّ
أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا
لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

بغو: آیا از معبدهایی که شما شریک خدا قرار دادهاید، کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: (فقط) خداوند به حق هدایت می کند. پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی شایسته تر است، یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند؟ شما را چه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟!

نکته ها:

- ▣ آیه‌ی قبل به مبدأ، معاد و خلقت هستی اشاره داشت و این آیه به نبوت، امامت و امر هدایت بشر اشاره می‌کند.
- ▣ هدایت دو نوع است: یکی نشان دادن راه، دیگری رساندن به مقصد و مقصود. نوع اول، کار انبیاست، «جعلناهم أئمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا»^(۱) اما هدایت به معنای دوم، خاص خداوند است. «إِنَّكُمْ لَا تَهْدِي مِنْ أَهْبَطَتْ وَلَكُمُ اللَّهُ يَهْدِي»^(۲)
- ▣ «یهدي الى الحق» و «یهدي للحق»، هر دو به یک معناست.^(۳)
- ▣ طبق روایات متواتر از شیعه و اهل سنت، پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ»، همواره حق با علی علیلا است و علی علیلا با حق است.^(۴)

پیام ها:

- ۱- ارشاد و هدایت، یکی از شئون خداوندی است. «قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي» (ملاک پرستش، توانایی برای هدایت کردن است)
- ۲- هدایت صحیح، به علم گستردہ و مصون از خطأ، قدرت، محبت و هدف نیازمند است. لذا جز خداوند و کسانی که او به عنوان راهنمای تعیین کرده،

۳. تفسیر المیزان.

۲. قصص، ۵۶.

۱. انبیاء، ۷۳.

۴. احقاق الحق، ج ۵، ص ۲۸ و ۶۳۵

دیگران نمی‌توانند هادی باشند. بت‌ها و طاغوت‌ها چگونه می‌توانند هادی باشند؟^(۱) ﴿قُلَّ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾

- ۳- کسی شایسته‌ی پیروی است که به حق راهنمایی می‌کند. «حقّ ان یتّبع»
- ۴- اصل نبوّت، امامت و اطاعت از رهبری معصوم، یک اصل عقلی است. «فَا لَكُمْ كِيفَ تَحْكُمُونَ»

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّاً إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

وبیشتر آنان جز اگمان (بی‌پایه) پیروی نمی‌کنند. قطعاً گمان به هیچ وجه (انسان را) از حقیقت بی‌نیاز نمی‌کند، همانا خداوند به آنچه مردم انجام می‌دهند، آگاه است.

نکته‌ها:

▣ آنچه دارای ارزش واقعی است، «علم» است. گمان قوی و اطمینان نیز اگر مبنای صحیح داشته باشد، ارزش دارد همچون گمانی که از ظاهر آیات و روایات، در شناخت حکم خدا (آن هم در مسائل فرعی) برای فقیه حاصل می‌شود. اما گمان در عقیده، اگر منشاً آن تقلید از نیاکان و تعصّبات جاهلی باشد، بی‌ارزش است.

پیام‌ها:

- ۱- همیشه اکثریت، نشانه‌ی حقّانیت نیست. «وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّاً»
- ۲- مخالفان انبیاء، منطق ندارند. «إِلَّا ظَنَّاً»
- ۳- شرک پایه‌ی علمی ندارد. «هَلْ مَنْ شَرَكَ إِنَّمَّا... وَ مَا يَتَّبِعُ إِلَّا ظَنَّاً»
- ۴- در عقاید و بینشها باید سراغ علم رفت، نه گمان. «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ»

﴿۳۷﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

و چنان نیست که این قرآن از سوی غیر خدا و به دروغ ساخته شده باشد،

بلکه تصدیقی است برای کتب آسمانی پیشین و توضیحی از آن کتاب

است. شکی در آن نیست که از سوی پروردگار جهانیان است.

پیام‌ها:

۱- جامعیت قرآن و محتوای آن به گونه‌ای است که افترا و انتساب آن به غیرخدا

به آن نمی‌چسبد. «ان یفتری»

۲- کتاب‌های آسمانی مؤید یکدیگرند. تفاوت در اجمال و تفصیل محتوای

آنهاست. «تصدیق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»

۳- قرآن وسیله‌ی رشد و تربیت است. «هذا القرآن... من رب العالمين»

﴿۳۸﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بلکه می‌گویند: قرآن را بافته (و به دروغ به خدا نسبت داده) است. بگو: اگر

راست می‌گویید (که قرآن، سخن بشر است، نه کلام خدا)، پس سوره‌ای

همانند آن بیاورید و هر که را غیر از خدا می‌توانید به یاری بخوانید؟

نکته‌ها:

□ قرآن چندین بار بر معجزه بودن کلام الهی و عجز جن و انس از آوردن مثل آن و به آوردن

نظیر قرآن، یا حتی آیه‌ای همانند آن، تحدى و مبارزه طلبیده است، از جمله در آیه ۱۳

سوره‌ی هود. از طرفی با اینکه در طول قرنها، میلیون‌ها مخالف برای تضعیف قرآن

وشکست اسلام، فعالیت‌های بسیاری داشته و دارند، لیکن این ندای مبارزه خواهانه‌ی

قرآن، تاکنون بی‌پاسخ مانده و تا قیامت بی‌جواب خواهد ماند.

امتیازات قرآن

□ چون سخن از تحدی قرآن است، به گوشه‌ای از امتیازات این معجزه‌ی جاودان الهی اشاره

می‌شود:

۱. گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: مثلاً در مورد زن و مرد تعبیر می‌کند، «هن لباس لکم و انتم لباس هن»^(۱) زنان لباس شما و شما لباس آنها هستید. برای بیان سستی قدرت‌های غیر الهی، آنها را به خانه‌ی عنکبوت تشبیه می‌کند.^(۲) و یا اینکه از آفریدن یک پشه آنان را ناتوان می‌داند. «لن يخلقوا ذباباً»^(۳)
۲. شیرینی کلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود کهنه نمی‌شود، بلکه هر بار نکته‌ای به دست می‌آید.
۳. آهنگ و موسیقی کلام: طین و آهنگ کلمات آن، مخصوص است و اگر آیه‌ای از قرآن در میان سخنان هر عرب زبان، یا در میان روایات باشد، مشخص است.
۴. جامعیت قرآن: از برهان تا مثل، از دنیا تا آخرت و نیز مسائل خانوادگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، اخلاقی، تاریخی و ... را دربردارد.
۵. واقعگرایی: محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست. حتی داستان‌هاییش مستند و واقعی است.
۶. همه گیر و جهانی: مردم در هر سطح و هر کجا باشند، از آن بهره می‌برند و قرآن به صورت کتاب تخصصی نیست.
۷. ابدی: هر چه از عمر بشر و علوم می‌گذرد، اسرار بیشتری از قرآن کشف می‌شود.
۸. رشد فراینده: با داشتن بیشترین دشمن و ضربات فراوان، بیشترین رشد را در طول عمر خود داشته است.
۹. معجزه‌ای در دست: این معجزه در دست همه است و از نوع سخن و کلمه است که در اختیار همه است.
۱۰. هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

۱. بقره، ۱۸۷.

۲. عنکبوت، ۴۱.

۳. حج، ۷۳.

۱۱. از فردی درس نخوانده و در منطقه‌ای محروم از سواد است.
۱۲. چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن برای اثبات اعجاز خود، ساده‌ترین راه را مطرح می‌کند که دعوت از مردم برای آوردن سوره‌ای مثل آن است. «فَأَتُوا بِسُورَةٍ مُّثَلَّةً»
- ۲- نه تنها کل قرآن، بلکه حتی یک سوره از آن هم معجزه است. «بِسُورَةٍ»
- ۳- قرآن برای مبارزه طلبی، تخفیف هم داده و به آوردن یک سوره مثل قرآن هم قانع است. «بِسُورَةٍ»
- ۴- مبارزه طلبی قرآن، مخصوص زمان و مکان معینی نیست، تا قیامت، تا پایان عمر بشر و در همه جای زمین، این درخواست مطرح است. «وَادْعُوا مِنْ أَسْطُعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ»
- ۵- مبارزه طلبی قرآن، مخصوص عوام نیست، بلکه همه‌ی حقوق‌دانان، ادبیان و نوایغ و... را به مبارزه می‌طلبند. «وَادْعُوا مِنْ أَسْطُعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ»
- ۶- در این مبارزه طلبی، امکانات و نفرات خاصی را تعیین نکرده است. «وَادْعُوا مِنْ أَسْطُعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ»
- ۷- در این مبارزه طلبی، تحریک هم کرده است. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

﴿۳۹﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

بلکه (حق آن است که) چیزی را که به شناخت آن احاطه نداشتند دروغ پنداشتند، در حالی که سرانجام و حقیقت و باطن آن هنوز بر ایشان روشن نشده است. کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین گونه تکذیب کردند. پس بنگر که سرانجام ستمگران چگونه است.

نکته‌ها:

- ◻ امام صادق علیهم السلام فرمودند: از دو آیه‌ی قرآن دو درس بزرگ می‌آموزیم:
الف: تا علم نداریم، حرفی نزنیم. «اللَّمْ يُؤْخِذُ عَلَيْهِمْ مِثْقَلَ الْكِتَابِ إِنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقُّ»^(۱)
- ب: تا علم نداریم، حرفی را رد نکنیم. «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ» همین آیه.^(۲)
- ◻ عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیهم السلام نقل می‌کند که حضرت علی علیهم السلام فرمود: چهار نکته گفتم
که خداوند آیات آن را نازل کرده است:
۱. «الْمَرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ» شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است، آیه نازل شد:
«وَلَتَعْرِفُوهُمْ فِي لِحْنِ الْقَوْلِ»^(۳) یعنی در گفتگو آنان را می‌شناسی.
 ۲. گفتم: «مَنْ جَهَلَ شَيْئًا عَادَهُ» هر کس چیزی را نداند، دشمنی با آن می‌کند، آیه نازل شد:
«بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا
 ۳. گفتم: «قِيمَةُ كُلِّ امْرٍ مَا يَحِسِّنُهُ» ارزش هر کس به لیاقت و عملکرد اوست، آیه نازل شد:
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بُسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجَسْمِ»^(۴) یعنی خداوند طالوت را به خاطر
توانایی‌هایش برگزید.
 ۴. «الْقَتْلُ يَقُلُّ الْقَتْلَ» کشتن ستمگر، جلو زیاد شدن قتل را می‌گیرد، آیه نازل شد: «وَ لَكُمْ فِي
الْقَاصِصِ حِيَاةٌ»^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- مخالفان، بدون احاطه‌ی علمی به قرآن، آن را رد کرده‌اند. «كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا
- ۲- به خاطر ندانستن، چیزی را رد نکنیم. «كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا
- ۳- دانستن کلی و اجمالی کم اثر است. آنچه سبب نورانیت می‌شود، «احاطه‌ی
علمی» است. «اللَّمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ

۱. اعراف، ۱۶۹. ۲. تفسیر مجتمع البیان. ۳. محمد، ۳۰.

۴. بقره، ۲۴۷. ۵. بقره، ۱۷۹؛ کافی، ج ۱، ص ۱۶۶.

۴- مخالفت با انبیا در طول تاریخ، اغلب بر اساس جهل بوده است. «کذلک کذب
الذین من قبلهم»

۵- آگاهی بر تاریخ و سرنوشت مخالفان انبیا، لازم است. «فانظر کیف کان عاقبة...»

﴿٤٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ

وبعضی از آنان کسانی هستند که به قرآن ایمان می‌آورند و برخی کسانی که
به آن ایمان نمی‌آورند پروردگارت به فساد کنندگان داناتر است.

پیام‌ها:

۱- انسان دارای اختیار است، نه آنکه مجبور باشد. «منهم من یؤمن به و منهم من
لا یؤمن به»

۲- رهبر نباید توقع داشته باشد که همه‌ی مردم به راه و آیین او ایمان آورند.
«وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ»

۳- بی‌ایمانی و فساد، ملازم یکدیگرند. هم گناه مانع ایمان است و هم بی‌ایمانی
انگیزه‌ی فساد می‌شود. «لا یؤمن به... المفسدین»

۴- انسان، زیر نظر پروردگار است. «رَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ»

**﴿٤١﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيَّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ
أَنَا بَرِّيَّ مِمَّا تَعْمَلُونَ**

واگر تو را تکذیب کردند، پس بگو: عمل من برای من و عمل شما برای شما
باشد. (و هر یک از ما و شما، جزای کار خود را خواهد دید). شما از آنچه
من انجام می‌دهم بیزارید و من نیز از آنچه شما انجام می‌دهید، بیزارم.

پیام‌ها:

۱- مردم را نمی‌توان به ایمان آوردن مجبور کرد. وظیفه‌ی پیامبران ارشاد و
هدایت است، نه اجبار. «وان کذبو بک فقل...»

- ۲- رهبر باید خود را برای تکذیب گروهی از مردم آماده کند. «وان کذبواك»
- ۳- در مقابل تکذیب کنندگان احساس شکست نکنیم، چون پاداش هدایت و ارشاد را می‌بریم و مخالفان نیز به کیفر تکذیب و لجاجت خود می‌رسند ولی برنده‌ی این معامله ما هستیم. «لی عملی و لكم عملکم»
- ۴- پیامبر در برابر تکذیب کنندگان موضع‌گیری قاطعی داشت. «فقل لی عملی و لكم عملکم»
- ۵- سود و زیان هر کس تنها به خود او بر می‌گردد. «لی عملی و لكم عملکم»
- ۶- اسلام دین استدلال و اخلاق است، نه سازش با کفار. اگر حق را پذیرا نشدن، بیزاری خود را از رفتار و عقاید آنان اعلام کنیم. «انتم بربئون، وانا بریء»
- ۷- رضای به کار دیگران، انسان را شریک در پاداش یا کیفر می‌کند. «انتم بربئون، وانا بریء» (دلیل آنکه مزد هر کس مخصوص خود است، این است که من و شما هیچ یک به کار دیگری راضی نیستیم)

﴿۴۲﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا
لَا يَعْقِلُونَ

(و چون قرآن بخوانی) گروهی از آنان (در ظاهر) به سخن تو گوش فرا می‌دهند، (اما گویی کرند و هیچ نمی‌شنوند)، آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش ناشنوا ایان برسانی؛ هر چند اهل تعقل نباشند؟

پیام‌ها:

- ۱- همه‌ی شنوندگان، حسن نیت ندارند. گاهی لجو جان برای یافتن بهانه و دستاویز قراردادن، مکرراً گوش می‌دهند. «منهم من يستمعون اليك...»
- ۲- بیمار دلی انسان گاهی به جایی می‌رسد که سخن پیامبر هم او را درمان نمی‌کند. «فانت... تسمع الصم»
- ۳- برای هدایت مردم، آمادگی پذیرش لازم است و تنها دلایل روشن و رهبر

لایق کافی نیست. «لا یعقلون»

۴- شنیدن (مستقیم یا غیرمستقیم) مهم نیست، آنچه در هدایت مهم است، تعقل و پذیرش است. «یسمعون، لا یعقلون»

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَّىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾

وگروهی از مردم کسانی اند که به تو نگاه می‌کنند، (اما گویی هیچ نمی‌بینند). پس آیا تو می‌توانی نابینایان را هدایت کنی، هر چند (با چشم دل) نمی‌بینند؟

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

قطعاً خداوند هیچ ظلمی به مردم نمی‌کند، اما این خود مردمند که به خویشتن ستم می‌کنند.

نکته‌ها:

■ گروهی در قیامت، کور محشور می‌شوند و این نتیجه‌ی کوردلی و فراموشی آیات الهی در دنیاست و چنین کسانی گویا کورند: «وَخَسْرُهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَعْمَى... كَذَلِكَ اتَّسْكَنَنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنسَى»^(۱)

■ امام هادی علیه السلام فرمود: هر کس گمان کند که خداوند بندگان را بر گناه مجبور و آنان را کیفر می‌کند، به خدا نسبت ظلم داده و این آیه (۴۴) را تکذیب کرده است.^(۲)

پیام‌ها:

۱- هر نگاهی، بصیرت‌آور نیست و هر تماشاگری، جذب حقیقت نمی‌شود.
«ینظر، لا یبصرُون»

۲- حتی پیامبران در کوردلان مؤثر نیستند. «افانت تهدی العمی»

۳- آنان که با نگاه، به حق نرسند، همچون کورانند. «ینظر، لا یبصرُون»

۴- خداوند، بهترین مکتب، کتاب و رهبر را برای هدایت مردم فرستاده است، اگر نپذیرند به خودشان ستم کرده‌اند. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ...أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

﴿۴۵﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ الْنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

و روزی که خداوند آنان را محسور و جمع می‌کند، گویا جز ساعتی از روز را (در دنیا یا بزرخ) نمانده‌اند. آن روز یکدیگر را می‌شناسند. قطعاً آنان که دیدار خدا (معداً یا قیامت) را تکذیب کردند، زیان کار شدند و هرگز هدایت یافته نبوده‌اند.

نکته‌ها:

◻ عظمت روز قیامت چنان است که زندگانی پیش از آن بسیار کوتاه جلوه می‌کند. این حقیقت در آیات دیگر هم مطرح شده است، از جمله:

- * «لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَّاهَا»^(۱) گویا در دنیا یا بزرخ شبی بیشتر نبودند.
- * «وَ تَظَنُّونَ إِن لَّبَثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا»^(۲) گمان می‌کنید جز مدت کمی قبل از قیامت نبوده‌اید.
- * «إِن لَّبَثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا»^(۳) فکر می‌کنید جز ده روزی ساکن نبوده‌اید.
- * «لَبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»^(۴) فکر می‌کنید روز یا پاره‌ای از روز در دنیا یا بزرخ بوده‌اید.
- * «مَا لَبَثُوا غَيْرَ سَاعَةً»^(۵) فکر می‌کنید یک ساعتی بیشتر نبوده‌اید.

◻ کوتاهی عمر دنیا، یا به جهت زودگذری آن است، یا به خاطر بهره نگرفتن از زمان و فرصت، یا در مقایسه با عمر آخرت و یا بدان جهت که انسان‌ها در بزرخ گویا در خوابند و پس از بیداری احساس می‌کنند که زمان اندک بوده است.

به هر حال هم متع دنیا نسبت به آخرت قلیل است و هم زمانش، چنانکه گویا ساعتی بیش نبوده است.

.۱. نازرعات، ۶.

.۲. اسراء، ۵۲.

.۳. طه، ۱۰۳.

.۴. مؤمنون، ۱۱۲.

.۵. روم، ۵۴.

پیام‌ها:

- ۱- زندگی دنیا، نسبت به روز رستاخیز بسیار اندک است. «ساعَةٌ مِّن النَّهَارِ»
- ۲- در قیامت، مردم یکدیگر را می‌شناسند. «يَعْلَمُونَ بِيَنْهُمْ»
- ۳- زیانکاران واقعی آنانند که با تکذیب قیامت، از بهره‌های ابدی آخرت محروم‌مند و تنها به لذات دنیوی قانعند. در حالی که مؤمنان، هم در دنیا از نعمت‌های الهی کامیابند، هم در آخرت نصیب دارند. «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا»

﴿٤﴾ وَإِمَّا نُرِيَّكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَّكُ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ

(ای پیامبر!) برخی از قهر و کیفری را که به کافران و عده می‌دهیم؛ یا (در حال حیات تو) نشانت می‌دهیم، یا تو را از دنیا می‌بریم (و پس از تو به کیفر می‌رسند، به هر حال) بازگشت آنان به سوی ماست، سپس خداوند بر آنچه انجام می‌دهند، گواه است.

نکته‌ها:

- ◻ کیفر برخی از کافران، در جنگ‌های بدر، حُنین، احزاب وفتح مکّه بود، و پس از رحلت پیامبر ﷺ نیز دست خداوند برای کیفر باز است.
- ◻ تأخیر عذاب مشرکان، دو مسئله را در پی داشت؛ یکی نگرانی پیامبر و دیگری بهانه‌گیری مشرکان که می‌گفتند: عذاب موعود کجاست؟ (که در دو آیهی بعد خواهیم خواند) این آیه حکمت تأخیر عذاب را برای دلداری پیامبر و مردم بیان می‌کند که بازگشت همه به سوی ماست و ما برکارهای آنان گواهیم و مشرکان به بهانه‌گیری خود دلخوش نباشند.
- ◻ حضرت علی علیه السلام فرمودند: «اَتَقُولُ مَعَاصِي اللَّهِ فِي الْخَلُوقَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ» از نافرمانی خداوند در پنهانی و خلوت نیز پرهیز کنید، زیرا شاهد، خود حاکم است.^(۱)

۱. بحار، ج ۷۳، ص ۳۶۴.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند به حساب کافران می‌رسد و کیفرشان می‌دهد، چه این زمان و چه زمان دیگر. پس مسلمانان از تأخیر قضای الهی نباید گرفتار یأس و نگرانی شوند. «وَمَا نَرِيْتُك... او نتوفیّنک فالینا مرجعهم»
- ۲- وفات پیامبر اکرم ﷺ در حکم خداوند نسبت به کیفر کافران تأثیری ندارد. «او نتوفیّنک»
- ۳- بازگشت همه به سوی خداست و هیچ کس را توان فرار از دادگاه عدل الهی نیست. «اللَّهُ مَرْجِعُهِمْ»
- ۴- خداوند گواه بر اعمال ماست. «اللَّهُ شَهِيدٌ»

﴿۴۷﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَّسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

برای هر امتی پیامبری است. پس هرگاه پیامبرشان بباید، میان آنان به عدالت داوری می‌شود و ستمی به آنان روانمی‌گردد.

﴿۴۸﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

کفار (از روی استهزا) می‌گویند: اگر راست می‌گویید، این وعده (عذاب) چه وقت است؟

نکته‌ها:

- ▣ کفار بارها از روی استهزا، از انبیا می‌پرسیدند که اگر راست می‌گویید، زمان قهر خدا چه وقت است؟! این سؤال تحکیرآمیز، نوعی تقویت دل برای افرادی بود که تحت تأثیر آنها قرار می‌گرفتند، ولی مگر لازمه‌ی تحقیق امری، دانستن زمان آن است؟!
- ▣ سؤال: اگر هر قومی رسولی دارند، پس چرا رسالت قطع شده است؟ پاسخ: مراد از رسول، شخص پیامبر نیست، بلکه پیام و رسالت اوست، چه مستقیم و چه با

واسطه. والاً می‌بایست در هر منطقه‌ای پیامبری باشد!

- ▣ حضور انبیا در میان مردم و قضاؤت عادلانه، هم مربوط به دنیاست و هم ممکن است مربوط به آخرت باشد که در آیه ۶۹ سوره زمر نیز مطرح است.
- ▣ امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبران الهی، «یقضون بالقسط»، به قسط و عدل حکم می‌کنند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- از سنت‌های الهی آن است که هیچ امتی بدون پیامبر نباشد. «لکل امّة رسول»
- ۲- تاریخ دین، همراه با تاریخ انسانیت است. «لکل امّة رسول» چنانکه در آیه‌ی دیگری می‌خوانیم: «وَ انْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ»^(۲)
- ۳- قهر الهی «که در آیه قبل مطرح شد) بعد از اتمام حجت و آمدن پیامبران است. «لکل امّة رسول»
- ۴- گسترش قسط و عدل در جامعه، در سایه‌ی بعثت پیامبران است. «فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقسطِ»
- ۵- در قیامت، هر گروهی با پیامبر خودشان حاضر می‌شوند، سپس میان آنان به عدالت داوری می‌شود. «فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ...» (در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «وَ جَيْئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهِدَاءِ وَقُضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ»^(۳))
- ۶- انکار قیامت و وعده‌های الهی، روشن کافران است. «يَقُولُونَ مَقْدِرَةُ هَذَا الْوَعْدِ...»

﴿۴۹﴾ قُلْ لَاَمَّا لِنَفْسِي ضَرَّاً وَلَا نَقْعَدًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

بغو: من (حتی) برای خودم جز آنچه خدا بخواهد، مالک زیان و سودی نیستم (تا چه رسید برای شما)، برای هر امتی اجل و سرآمدی معین است که هرگاه مدت‌شان فرا رسید، نه لحظه‌ای تأخیر دارند و نه پیشی می‌گیرند.

.۶۹. زمر، ۳.

.۲۴. فاطر، ۲.

۱. تفسیر صافی.

نکته‌ها:

- ◻ در آیه‌ی قبل، برای هر امتی «رسول» بود، در اینجا برای هر امتی «أجل» است. شاید بتوان گفت: فرارسیدن زمان شقاوت یا سعادت هر قومی وابسته به پیروی از رسول یا بی‌اعتنایی به اوست.
- ◻ سؤال: اگر هر امتی اجلی دارد، پس امت اسلام نیز باید اجل و پایانی داشته باشد؟ پاسخ: امت به معنای گروه و جماعت است، نه مذهب. پس منافاتی با خاتمیت ندارد و دلیل بر لزوم تغییر مذهب در هر مدت زمانی نیست.

پیام‌ها:

- ۱- هیچ کس حتی انبیاء، از پیش خود قدرتی و مالکیتی ندارد. «لاملك لنفسی»
- ۲- قدرت انبیاء و اولیاء، پرتوی از قدرت الهی است.^(۱) «الاً ما شاء اللهُ»
- ۳- نشانه‌ی صداقت پیامبر ﷺ، گفتن «لاملك لنفسی نفعاً ولا ضرّاً» است.
- ۴- تعیین زمان کیفر کفار، تنها به دست خدادست. «مَنْ هَذَا الْوَعْدُ... قُلْ لَا إِمْلَكْ...»
- ۵- جامعه همچون افراد، اجل، سعادت و شقاوت، رشد و غیره دارد. «لكل امةٍ أَجْلٌ» (سرآمدن اجل‌ها، گاهی با هلاکت و نابودی است، گاهی با از دست دادن شوکت و عزّت)
- ۶- حکومت و قدرت دنیوی ابدی نیست، به آن مغرور نشویم. «لكل امةٍ أَجْلٌ»
- ۷- مهلت دادن به امت‌ها، از سنت‌های الهی است. «لكل امةٍ أَجْلٌ»
- ۸- مقدرات امت‌ها، بر اساس سنت‌های الهی است و تقدیم و تأخیر ندارد. پس در مقدرات الهی شتاب نکنیم. «لا يُسْتَأْخِرُونَ...»

۱. متأسفانه در تفسیر مراغی برای رد توسل، بحثی مفصل شده و به جمله‌ی «قل لا املك» استناد شده و از جمله‌ی «الاً ما شاء اللهُ» غفلت شده است!!

﴿٥٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًاً أَوْ نَهارًاً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ

بگو: آیا اندیشیدهاید، اگر عذاب خداوند شب یا روز به سراغ شما آید (چه می‌کنید؟) گناهکاران چه چیزی را از او به شتاب می‌خواهند (که می‌گویند: «مقی هذا الوعد» عذاب خدا چه وقت است).

﴿٥١﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

آیا پس از آنکه (عذاب) نازل شد، به آن ایمان می‌آورید؟ حالا؟ در حالی که پیشتر خواستار زود آمدن عذاب بودید؟

نکته‌ها:

- ❑ در حدیثی می‌خوانیم که مصدق عذاب در آیه، عذابی است که در آخر الزمان نصیب اهل قبله می‌شود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- قهر الهی، ناگهانی است و شب و روز در آن مطرح نیست. «بیاتاً او نهاراً»
- ۲- خردمند، با احتمال عذاب باید احتیاط کند، نه شتاب. «ماذَا يَسْتَعْجِلُ
- ۳- به هنگام قهر خدا که مجرمان را غافلگیر می‌کند، «بیاتاً او نهاراً» راه نجات بسته است. «ماذَا يَسْتَعْجِلُ
- ۴- ایمان آوردن هنگام خطر، اثری ندارد. «الآن...»
- ۵- مشرکان همواره خواهان تسریع در عذاب الهی بوده‌اند. «كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

﴿٥٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُو قُوَّا عَذَابَ الْخُلُدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ

تَكْسِبُونَ

۱. تفسیر نورالثقلین.

سپس به ستمگران گفته شود: عذاب همیشگی را بچشید. آیا جز به آنچه به دست آورده‌اید، کیفر داده می‌شوید؟

نکته‌ها:

- ▣ مراد از عذاب در آیه‌ی قبل، کیفر الهی در دنیا بود و در این آیه، عذاب رستاخیز مطرح است، لذا فرمود: «ذوقوا» و نفرمود: «یذوقون».

پیام‌ها:

- ۱- مخالفان پیامبران، ظالم‌مند. «ظموا» (با توجه به آیات قبل)
- ۲- کیفر الهی، برای گروهی از مجرمان جاودانه است. «عذاب الخلد»
- ۳- کیفرهای اخروی، هم روحی است و هم جسمانی. «قیل... ذوقوا»
- ۴- کیفرها طبق عدل الهی است. «هل تحبّون الاّ بما كنتم تكسبون»
- ۵- انسان در عمل نیک و بد آزاد است، نه مجبور. «تکسبون»

۵۳﴾ وَيَسْتَنِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَّمَا أَنْتُ بِمُعْجِزِينَ

و از تو خبر می‌گیرند که آیا آن (وعده‌ی مجازات الهی) حق است؟ بگو: آری، سوگند به پروردگارم که آن حتمی است و شمانمی‌توانید (خدا را از انجام آن) عاجز کنید.

نکته‌ها:

- ▣ این آیه، نظیر آیه‌ی ۸ سوره‌ی طور است: «انْ عذَابَ رَبِّكَ لَوَاقَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ» قطعاً عذاب الهی واقع خواهد شد و هیچ مانعی جلوگیر آن نیست.

پیام‌ها:

- ۱- وعده‌های الهی قطعی و حتمی است. «ای و ربی انه لحق» (سوگند، کلمه‌ی ان، حرف لام در «الحق» نشانه‌ی تأکید است)
- ۲- رهبر باید از مردم رفع تردید و ابهام کند. «قل»

- ۳- در برابر تردیدها باید با قاطعیت سخن گفت. «ای و ربّ»
 ۴- گاهی سوگند برای رفع تردید و تزلزل مردم لازم است. «ای و ربّ آن‌هه لحق»
 ۵- در نظام هستی، هیچ قدرتی مانع اراده‌ی الهی نیست. «ما انتم له بمعجزین»

**﴿۵۴﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا أَلْذَادَةَ
 لَمَّا رَأَوْا أَلْعَذَابَ وَقُضِيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

اگر برای هر کس که ستم کرده، آنچه در زمین است می‌بود، قطعاً همه‌ی آن را (برای نجات از قهر الهی و باز خرید خود) می‌داد. آنان با دیدن عذاب، پشیمانی خود را پنهان می‌کنند (تا شماتت نشوند) و میانشان به عدالت داوری می‌شود و بر آنان ستم نرود.

نکته‌ها:

- فدیه دادن برای نجات از عذاب، در آیات دیگر هم مطرح شده است. از جمله آیه‌ی «ما فی الارض جیعاً و مثله معه لافتداوا به»^(۱) حتی اگر دو برابر آنچه در زمین است بدهند، از عذاب خدا نجات نمی‌یابند.
 همچنین در سوره‌ی معارج می‌فرماید: مجرم دوست دارد آن روز، همه‌ی فرزندان، همسر، برادر و فامیل و آنچه را در زمین است فدیه دهد تا نجات یابد، اما پذیرفته نمی‌شود.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، برای مجرم راه نجاتی نیست و کسی یا مالی فدای دیگری نمی‌شود. «ولو...»
 ۲- حبّ نفس، قوی‌ترین غریزه در انسان است. زیرا حاضر است همه‌ی هستی را برای نجات خود فدا کند. «ما فی الارض لافتدا به»
 ۳- مجرمان برای آنکه گرفتار شماتت نشوند، پشیمانی خود را در دل پنهان نگاه

۱. رعد، ۱۸ و زمر، ۴۷. ۲. معارج، ۱۱ - ۱۵.

می‌دارند.^(۱) ﴿اسرّوا النّدامة﴾

۴- در قیامت، برخی پشیمانی خود را با گفتن ای کاش... آشکار می‌کنند، برخی دست خود را می‌گزند و برخی هم با سکوت و کتمان آن را پنهان می‌کنند.
 ﴿اسرّوا النّدامة﴾

۵- رهبران شرک، در قیامت پشیمانی خود را پنهان می‌کنند تا از زیرستان خجالت نکشند.^(۲) ﴿اسرّوا النّدامة﴾

۶- در دادگاه عدل الهی، نه قدرت کارساز است، ﴿ما انتم بعجزین﴾ و نه ثروت. ﴿ما فِ الْأَرْضِ...﴾

۷- در دنیا ممکن است به خاطر اشتباه قاضی به کسی ستم شود، اما در قیامت خطای نیست و به کسی ستمی نمی‌شود. ﴿قضی بینهم بالقسط و هم لا يظلمون﴾

۸- در مجازات ظالم هم به عدالت رفتار کنیم. ﴿ظلمت، لا يظلمون﴾

﴿۵۵﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

آگاه باشید! آنچه در آسمان‌ها و زمین است، قطعاً از آن خداست. آگاه باشید که وعده‌ی خدا حتمی و راست است، لیکن بیشترشان نمی‌دانند.

﴿۵۶﴾ هُوَ يُحْكِمُ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و به سوی او باز گردانده می‌شوید.

پیام‌ها:

- ۱- دانستن کافی نیست، تذکر و توجّه به دانسته‌ها و باورها مهم است. ﴿الا﴾
- ۲- چون مالک همه‌ی هستی خداست، کفار از خود چیزی ندارند که برای نجات خویش فدیه بدھند. (با توجّه به آیه قبل)

۱. تفسیر صافی. ۲. تفسیر مجتمع‌البیان.

۳- مالکیت او بر هستی، نشانه‌ی توانمندی او بر تحقیق وعده‌هاست. ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ... إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾

۴- همان کسی که هستی از اوست، می‌تواند زندگانی را بسیار آسان کند و بسیار آسان. ﴿لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ... يَحِيٰ وَ يَمِيتٌ﴾

۵- حیات و مرگ و سرانجام کار همه به دست خدا و به سوی اوست. ﴿يَحِيٰ وَ يَمِيتٌ وَ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۫﴾

ای مردم! همانا از سوی پروردگاری‌تان پند و اندرزی برای شما آمد که مایه‌ی شفا برای آنچه در سینه‌های شماست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است.

نکته‌ها:

- «موعظه»، بازداشت‌آمیخته با هشدار و انذار است.^(۱)
- «شفاء لما في الصدور»، یعنی مایه‌ی پاکی روح و قلب از آفات روحی است. زیرا امراض روحی سخت‌تر از امراض جسمی است و هنر قرآن نیز در همین شفابخشی به امراض روحی است.
- پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «إِذَا التَّبَسَّطَ عَلَيْكُمُ الْفَتْنَ كَالْيَلِ الْمُظْلَمِ فَعُلِّيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَانْهَ شَافِعٌ مُّشْفِعٌ...» در هجوم فتنه‌های تیره و وحشتناک، به قرآن پناه برید که هم موعظه است، هم شفا، هم نور و هم رحمت.^(۲)
- امام صادق علیه السلام فرمود: «شفاء لما في الصدور من الامراض الخواطر و مشبهات الامور» قرآن، برای تمام امراض روحی و شباهات و افکار شفاست.^(۳)
- گویا آیه اشاره به مراحل چهارگانه‌ی تربیت و تکامل دارد، یعنی:
الف: مرحله‌ی موعظه، نسبت به کارهای ظاهری. ﴿مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾

۱. مفردات راغب.

۲. بحار، ج ۹۲، ص ۱۷.

۳. تفسیر نورالثقلین.

ب: مرحله‌ی پاکسازی روح از ردایل. «شفاء لما في الصدور»

ج: مرحله‌ی راهیابی به سوی مقصود. «هدی»

د: مرحله‌ی دریافت رحمت الهی. «رحمة للمؤمنين»

پیام‌ها:

۱- نزول کتاب که شامل موعظه و شفابخشی و هدایت و رحمت باشد، از شئون ربویّت الهی است. «من ربکم»

۲- قرآن، شفای هر دردی است. درمان دردها را باید از مکتب قرآن گرفت، نه مکاتب شرق و غرب. «شفاء لما في الصدور»

۳- قرآن برای همه‌ی مردم موعظه است، ولی تنها گروه حق‌پذیر، مشمول هدایت و رحمت الهی می‌شوند. «يا ايهما الناس... هدی و رحمة للمؤمنين»

﴿۵۸﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِذَاكَ فَلَيَقْرَهُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

بگو: (مؤمنان) تنها به فضل و رحمت خداوند شاد شوند، (نه به مال و مقام)، که آن بهتر از هرچیزی است که می‌اندوزند.

نکته‌ها:

■ با توجه به شفا، موعظه و رحمت بودن قرآن که در آیه‌ی قبل بود، ظاهر این آیه آن است که مراد از فضل و رحمت، همان تمسک به قرآن باشد. به فرموده‌ی حضرت علی علیہ السلام: روز قیامت ندا می‌دهند که هر کشاورزی گرفتار آفتی می‌شود، جز آنان که در مزرعه‌ی قرآن کشتنند، پس در زمین قرآن کشت کنید. «فَكُونُوا مِنْ حَرَثَةِ الْقُرْآنِ»^(۱)

پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود: «مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلأَسْلَامِ وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ ثُمَّ شَكِّيَ الفَاقَةَ كَتَبَ اللَّهُ الْفَاقَةَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» هر کس را که خداوند به نعمت اسلام و فهم قرآن مقتخر ساخت ولی او احساس بدیختی کند واقعاً بدیخت است و تا روز قیامت مهر بدیختی بر پیشانی او زده

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۷.

می‌شود. سپس این آیه را تلاوت نمود.^(۱)

و در روایت دیگری فرمودند: به سراغ قرآن بروید تا زندگی تان زندگی سعیدان و مرگتان مرگ شهیدان باشد و از حسرتِ روز قیامت نجات یابید، چرا که قرآن، کلام خداوند رحمن و مانع و امانی از شرّ شیطان و سبب برتری و سنجینی میزان است.^(۲)

■ در روایات، فضل و رحمت، به نبوّت و امامت تفسیر شده است.^(۳) چنانکه فضل به نعمت‌های عالم الهی و رحمت به نعمت‌های خاص خداوند تفسیر شده است.^(۴)

■ پیامبر اکرم ﷺ فرمود: اهل ایمان بدانند که نعمت دین از همه‌ی اموال کافران بهتر است و باید بدان شاد باشند.^(۵)

پیام‌ها:

۱- به قانونی همچون قرآن که شفا، موعظه، هدایت و رحمت است افتخار کنیم که از همه‌ی قوانین بشری برتر است. **﴿فَلَيَفْرُحُوا﴾**

۲- به نعمت ولایت شاد باشیم، نه به مال و مقام. **﴿فَلَيَفْرُحُوا﴾**

۳- نعمت‌ها را از فضل الهی بدانیم، نه از خود تا شادی ما رنگ الهی بیابد و سبب فخر فروشی و تکبیر نگردد.^(۶) **﴿بِفضلِ اللّٰهِ...فَلَيَفْرُحُوا﴾**

۴- تنها نعمتی که برخورداری از آن باید سبب شادمانی باشد، قرآن است. **﴿بِفضلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ...فَلَيَفْرُحُوا﴾** (تقدّم «بفضل الله ويرحمته» نشانه‌ی انحصار است)

۵- نعمت‌های مادّی، گاهی سبب فتنه و فساد شده و زود گذر است، ولی نعمت‌های معنوی، پایدار و سبب رشد است. **﴿خَيْرٌ مَا يَجْمِعُون﴾**

۶- نعمت‌های معنوی، برتر از تمام نعمت‌های مادّی است. **﴿خَيْرٌ مَا يَجْمِعُون﴾** (کسی که بهره‌ای از قرآن دارد، نباید از تنگدستی خود و دارایی دیگران اندوهناک باشد.)

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. بحار، ج ۸۹، ص ۱۹.

۳. تفسیر نورالثقلین.

۴. تفسیر المیزان.

۵. تفسیر صافی.

۶. تفسیر کبیر فخر رازی.

﴿۵۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا
قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْنَ

بگو: آیا دیدید هر رزقی که خداوند برای شما نازل کرده است، (از پیش خود) بعضی را حرام و بعضی را حلال قرار دادید؟ بگو: آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خداوند دروغ می‌بندید؟

نکته‌ها:

- نمونه‌هایی از تحریمه‌های بی‌دلیل مشرکان، در آیه‌ی ۱۰۳ سوره مائدہ بیان شده است:

﴿ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحْرَةٍ وَ لَاسَابِيَّةٍ وَ لَا وَصِيلَةٍ وَ لَا حَامٍ﴾ آنان سهمی از کشاورزی خود را برای بت‌ها و بتکده‌ها قرار داده و برخود حرام می‌کردند و یا آنچه را در شکم حیوانات بود، برای مردها حلال و برای زنان حرام می‌دانستند؛ **﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهِنَّ هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذِكْرِنَا وَ مَحْرُمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا﴾**^(۱)

اما قرآن همه‌ی اینها را افترا بر خداوند و ناروا می‌داند. **﴿عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْنَ﴾**

پیام‌ها:

- ۱- قانون اصلی و کلی در خوردنی‌ها حلال بودن است، مگر آنکه حرمت آن از طریق وحی ثابت شود. **﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ﴾**
- ۲- رزق، از سوی خدا نازل می‌شود. **﴿إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾**
- ۳- در احکام شرع نباید از شارع جلو افتاد، چنانکه حرام خدا را نمی‌توان حلال کرد، حلال‌ها را هم نمی‌توان حرام شمرد. **﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا﴾**
- ۴- تشریع و قانونگذاری، مخصوص خداوند است. **﴿آَللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ﴾**
- ۵- کسانی که «ولایت تشریعی» دارند، با اذن الهی می‌توانند چیز‌هایی را حلال یا حرام کنند. **﴿اللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ﴾**
- ۶- وضع قانون بدعت‌آمیز و آن را به خدا نسبت دادن، جرم است. **﴿جَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا﴾**

و حلالاً، على الله تفترون ﴿٤﴾

۷- قرآن، عادات و رسوم غلطی را که ریشه در وحی و اذن خدا ندارد، محاکوم می‌کند. «على الله تفترون ﴿٥﴾

﴿٦٠﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

کسانی که به خدا دروغ می‌بندند، (در بارهی مجازات) روز قیامت چه گمانی دارند؟ همانا خداوند دارای بخشش و احسان بر مردم است، ولی بیشتر شان سپاسگزاری نمی‌کنند.

نکته‌ها:

- پیامبر خدا ﷺ از مردی که ثروت و امکانات داشت، ولی ژولیده می‌زیست انتقاد کرد که چرا به خود نمی‌رسد و فرمود: نعمت الهی را نمایان کن که خداوند دوست دارد آثار نعمت به بنده اش به زیباترین شکل دیده شود. «فَإِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ أَنْ يُبَرِّئَ عَبْدَهُ مَنْ أَنْجَاهُ مِنْ أَنْفُسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴿٦١﴾»^(۱)
- در بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، نه افراط باید کرد، نه تفریط. نه غرق شدن در شهوت‌ها و مادیات، نه پرهیز از نعمت‌ها و محروم کردن خود از کامیابی‌های حلال. «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴿٦٢﴾»

پیام‌ها:

- ۱- افتراء بستن به خداوند، مجازات دارد. نباید به مهلت دادن خدا در دنیا مغرور شویم و از دادگاه قیامت غفلت کنیم. «وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ... ﴿٦٣﴾»
- ۲- تحريم نعمت‌های حلال الهی، هم محرومیت دنیوی دارد، هم شرمندگی و عقوبت در قیامت. «مَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ... يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٦٤﴾»
- ۳- نعمت‌ها، فضل خداست نه طلب ما، پس باید سپاسگذار باشیم. «اللَّهُ لَذُو

۱. تفسیر مراغی.

فضل... لا يشکرون ﴿٦١﴾

۴- تحريم حلال‌های الهی، نوعی ناسپاسی است. «لا يشکرون»

﴿٦١﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوَّا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

و (تو) در هیچ حال (و اندیشه‌ای) نیستی و هیچ بخشی از قرآن را نمی‌خوانی و (شما مردم) هیچ عملی را انجام نمی‌دهید، مگر هنگامی که وارد آن (کار) می‌شوید، ما بر شما گواهیم و هیچ چیزی در زمین و آسمان از پروردگار مخفی نمی‌ماند، حتی به اندازه سنگینی ذره‌ای و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، جز آنکه در کتاب روشن ثبت است.

نکته‌ها:

- «كتاب مبين»، لوح محفوظ یا علم وسیع خداوند به همه‌ی موجودات هستی است که هم اعمال انسان را شامل می‌شود و هم اشیای کوچک و بزرگ را در زمین و آسمان.
- امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه پیامبر این آیه را می‌خواند، به شدت می‌گریست.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- همه‌ی کارهای پیامبر اکرم ﷺ مهم است، چون الگو و اسوه است. (تعییر به شأن، نشانه‌ی مهم بودن کار است) «ما تكون في شأن»
- ۲- حتی رسول خدا ﷺ هم زیر نظر است. «وما تكون... إلا كننا عليكم شهوداً»
- ۳- خداوند، هم شاهد بر افکار بشر، «شأن» هم بر گفتار «تلوا» و هم بر کردار اوست. «لا تعملون من عمل إلا كننا عليكم شهوداً»

۱. تفسیر مجمع‌البيان.

- ۴- تلاوت قرآن، در ردیف مقام رسالت و همه‌ی اعمال مردم قرار دارد. (در این آیه، گواه و شاهد بودن خدا بر سه چیز مطرح شده: همه‌ی امور پیامبر، همه‌ی کارهای مردم و تلاوت قرآن، واين تعبير نشانه‌ی اهمیت تلاوت قرآن است)
- ۵- جهان محضر خدا و او شاهد بر اعمال ماست، پس مهلتی که به ما می‌دهد، نشان غفلت یا عدم احاطه‌ی او نیست. ﴿کنّا علیکم شهوداً﴾
- ۶- هم خدا و هم فرشتگان شاهد بر اعمال بشرنند. ﴿کنّا علیکم شهوداً﴾
- ۷- توجه به حضور خداوند، موجب شرم و حیا از او می‌شود. ﴿شهوداً﴾
- ۸- علم خداوند به دور و نزدیک، کوچک و بزرگ، ظاهر و باطن، یکسان است.
 ﴿مثقال ذرّة ، فِي الْأَرْضِ ، فِي السَّمَاوَاتِ ، أَكْبَرٌ ، أَصْغَرٌ﴾

﴿۶۲﴾ **أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

آگاه باشید که قطعاً بر اولیای خدا، نه ترسی است و نه اندوهگین می‌شوند.

﴿۶۳﴾ **الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ**

آنان که ایمان آورده‌اند و شیوه‌ی آنان پرهیزکاری است.

نکته‌ها:

- این آیات ویژگی‌های اولیای خدا را بازگو می‌کند. شعار آنان این است: ﴿إِنّا نَخَافُ مِنْ رَبّنَا...﴾^(۱) ونتیجه‌ی این خوف، تقواست و ثمراهی تقوا: ﴿لَا يَحْزِنُهُمُ الْفَرعُ الْأَكْبَر﴾^(۲) این عدم خوف اولیای خدا، هم در دنیاست و هم در آخرت. ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْهِم﴾
- پیامبر اکرم ﷺ فرمود: اولیای خدا سکوت‌شان ذکر است، نگاهشان عبرت، سخن‌شان حکمت و حرکتشان در جامعه، مایه‌ی برکت است.^(۳)
- علی ﷺ فرمود: خداوند ولی خود را میان مردم پنهان کرده است، پس هرگز مسلمانی را تحقیر نکنید، شاید او از اولیای خدا باشد، «انَّ اللَّهُ أَخْفَى وَلِيَهُ فِي عِبَادَةِ فَلَاتُسْتَصْغِرْنَ عَبْدًا مِنْ

۳. تفسیر صافی.

۲. انبیاء، ۱۰۳.

۱. انسان، ۱۰.

عَبِيدَ اللَّهِ فَرِبْمَا يَكُونُ وَلِيَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- کسی که ولی خدا باشد، خدا هم ولی اوست. ^(۲) «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ»
- ۲- کسی که خوف الهی داشته باشد، خوف دیگری نخواهد داشت. «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ» (آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است)
- ۳- اولیای خدا، آینده‌ای روشن و بدون بیم و اندوه دارند. «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»
- ۴- ایمان و تقوا، خصلت ریشه‌دار اولیای خداست. «آمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ»
- ۵- ایمان و تقوای دائمی، هم سبب رفع نگرانی است و هم انسان را از اولیای خدا قرار می‌دهد. «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ... آمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ»

۶۴) لَهُمْ الْبَشِّرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ

اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

برای آنان (اولیای خدا) در زندگی دنیا و آخرت بشارت است. تبدیل و تغییری در سخنان (و وعده‌های) الهی نیست و آن همان رستگاری بزرگ است.

نکته‌ها:

- بشارت اهل ایمان و تقوا، در دنیا از طریق خواب‌ها و رؤیاهای صادقه، الهامات الهی، نزول آرامش و سکینه، خنثی شدن توطئه‌ها، مستجاب شدن دعاها و دیدار معصومین به هنگام مرگ است و در آخرت نیز دریافت نعمت‌های الهی است.
- همچنان که رسول خدا ﷺ به مناسبت این آیه فرمود: بشارت دنیوی همان خواب‌های

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. آیات ۲۵۷ بقره «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا»، ۶۸ آل عمران «وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» و ۱۹ جاثیه «وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ»

خوبی است که در آن مژده است و بشارت اخروی بشارتی است که لحظه‌ی مرگ به او داده می‌شود که تو و کسانی که تو را به سوی قبر حمل می‌کنند، آمرزیده می‌شوید.^(۱) و در روایتی امام باقر علیه السلام به ابوحمزه ثمالي فرمود: لحظه‌ی مرگ، محمد و علی علیهم السلام نزد مؤمن حاضر شده و می‌فرمایند: به سوی ما بیا که آینده‌ی تو بهتر از گذشته است و روح تو به روح خداوند ملحق می‌شود.^(۲)

▣ بشارت‌های خداوند به اولیایش در دنیا، در آیات دیگر قرآن آمده است که نشان می‌دهد

اولیای خدا در همین دنیا نیز فائز و برنده‌اند، زیرا:

۱. آرامش دارند. ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْأَلْوَابُ﴾^(۳)

۲. توکل دارند. ﴿فَلِيَتُوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون﴾^(۴)

۳. امداد غیبی می‌شوند. ﴿وَجَنُودًا لَمْ تَرُوهَا﴾^(۵)

۴. همواره پیروز هستند. ﴿إِنَّهُمْ أَحَدَى الْحُسْنَيْنِ﴾^(۶)

۵. بینش و نور دارند. ﴿يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا﴾^(۷)

۶. در بن بست قرار نمی‌گیرند. ﴿يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾^(۸)

۷. کارشان را بیهوده نمی‌بینند. ﴿فَنَّ يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(۹)

۸. از ملامت‌ها نمی‌ترسند. ﴿لَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا مَّأْمَن﴾^(۱۰)

۹. از مردم نمی‌ترسند. ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا﴾^(۱۱)

۱۰. از طاغوت نمی‌ترسند. ﴿فَاقْضِ مَا انْتَ قَاضٍ﴾^(۱۲)

۱۱. گرفتار حیرت نیستند. ﴿يَهْدِيهِمْ رَبِّهِمْ بِإِيمَانِهِم﴾^(۱۳)

۱۲. محبوبیت دارند. ﴿سِيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وُدًا﴾^(۱۴)

۱۳. کارهای فانی خود را با رنگ الهی جاودانه می‌کنند. ﴿صِبْغَةُ اللَّهِ﴾^(۱۵)

.۳. رعد، ۲۸

.۲. تفسیر نورالقلیلین.

.۱. تفسیر نورالقلیلین.

.۶. توبه، ۵۲

.۵. احزاب، ۹

.۴. آل عمران، ۱۲۲

.۹. زلزال، ۷

.۸. طلاق، ۲

.۷. انفال، ۲۹

.۱۲. طه، ۷۲

.۱۱. آل عمران، ۱۷۳

.۱۰. مائدہ، ۵۴

.۱۵. بقره، ۱۳۸

.۱۴. مریم، ۹۶

.۱۳. یونس، ۹

پیام‌ها:

- ۱- تنها اولیای خدا، هم دنیا دارند، هم آخرت. «لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا عَزَّةٌ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»
- ۲- وعده‌های الهی قطعی و حتمی است. «لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا تَبَدِّيلٌ...»
- ۳- رستگاری بزرگ برای کسانی است که همواره ایمان و تقوا داشته‌اند. «آمنوا و کانوا يَقُولُونَ... الْفَوْزُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ»

﴿۶۵﴾ وَ لَا يَحْرُكْ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

گفتار مخالفان، تو را غمگین نسازد. زیرا عزت، به تمامی از آن خداوند است و او شنوا و داناست.

نکته‌ها:

- کفار به پیامبر نسبت شاعر، کاهن، ساحر و مجنون می‌دادند، علاوه بر اینها، گاهی می‌گفتند: او بر ما امتیازی ندارد، بلکه انسانی مثل ماست. «إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا»^(۱)، گاهی می‌گفتند: حرف‌های او را گروهی ساخته و پرداخته و به او الفا می‌کنند. «أَعْنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرَوْنَ»^(۲)، گاهی می‌گفتند: ما نیز اگر بخواهیم مثل قرآن را می‌آوریم. «لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مُثْلَهُذَا»^(۳) و گاهی می‌گفتند: حرف‌های او داستان‌های پیشینیان است. «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»^(۴) و درباره‌ی پیروان او نیز می‌گفتند: آنان افراد فرو مایه‌ای هستند. «مَا نَرَاكُ اتَّبَعْكُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ ارَادُلُنَا»^(۵)
- ولی اراده‌ی خداوند بر این است که در برابر آن همه تحقیر، پیامبر و مؤمنان عزیز باشند.
- «عزت» به معنای نفوذناپذیری است. هم خداوند چنین است، هم پیامبر، هم مؤمنان، «فَلَلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»^(۶) و هم مكتب. «وَإِنَّهُ لِكَتَابٍ عَزِيزٍ»^(۷)

۳. انفال، ۳۱

۲. فرقان، ۴

۱. ابراهیم، ۱۰

۶. منافقون، ۸

۵. هود، ۲۷

۴. نحل، ۲۴

«فَلَلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ»^(۶) و هم مكتب. «وَإِنَّهُ لِكَتَابٍ عَزِيزٍ»^(۷)

۷. فصلت، ۴۱

پیام‌ها:

- ۱- هدف تبلیغات دشمن، تحقیر دین و امت اسلامی است، ولی خداوند پیامبر را دلداری داده و کفار را به این هدف نمی‌رساند. «لایحزنک قولهم»
- ۲- مؤمن نباید تحت تأثیر تبلیغات مسموم کفار قرار گیرد و احساس ضعف کند.
- ۳- خداوند پشتیبان اولیای خویش است و پیروزی مكتب و پیامبران را تضمین کرده است.^(۱) «لایحزنک قولهم ان العزة لله»
- ۴- عزّت، به دست خداست و با گفته‌های این و آن نمی‌شکند. «ان العزة لله»

﴿٦٦﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُ الدِّينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ

آگاه باشید! همانا هر کس در آسمان‌ها و هر که در زمین است، از آن خداست و کسانی که به جای خدا شریکانی را می‌خوانند، (از آنها نیز) پیروی نمی‌کنند، بلکه جز گمان خود چیز دیگری را پیروی نمی‌کنند و آنان جز دروغگویانی بیش نیستند.

نکته‌ها:

- ▣ ممکن است جمله‌ی «وما يتّبع...» سؤال باشد و «ان يتّبعون» جواب آن. یعنی: آنان که خدا را رها کردند و به سراغ شریکان خیالی می‌روند، از چه پیروی می‌کنند؟ آنان جز از گمان، از چیزی پیروی نمی‌کنند! شاید هم حرف «ما»، عطف به «من» باشد، یعنی حتی آنچه را مشرکان شریک خدا می‌پنداشند، مملوک خدایند.

پیام‌ها:

- ۱- مالکیّت مطلق خداوند، دلیل توحید و عزّت کامل اوست. «ان العزة لله جمیعاً... ان لله مَن فِي السَّمَاوَاتِ»

۱. در آیه دیگر می‌خوانیم: «کتب الله لاغلبَّ انا و رسلي ان الله قوي عزيز» مجادله، ۲۱.

۲- همه ملک خدایند، چگونه مملوک را شریکِ مالک قرار می‌دهید؟ ﴿الله من في السموات و من في الأرض﴾

۳- در آسمان‌ها موجودات عاقلی هستند. («من»، موجود دارای شعور است)

۴- مشرکان منطق و پایگاه علمی ندارند. «ان يَتَّبِعُونَ الْأَطْنَّ﴾

۵- مشرکان از خیالات و اوهام خود پیروی می‌کنند، نه از شرکای الهی، چون خداوند شریک ندارد. پس آنان دروغ می‌گویند. «ان هم الّا يَخْرُصُونَ﴾

﴿۶۷﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اوست کسی که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش گردانید (تا به کار پردازید). یقیناً در این (نظام حکیمانه و هدفدار)، نشانه‌هایی برای گروهی است که می‌شنوند.

نکته‌ها:

■ در آیه‌ی قبل به مالکیت خداوند و در این آیه به تدبیر حکیمانه‌ی او در نظام هستی اشاره شده است.

■ در قرآن آرامش روحی، با عنایتی همچون: تلاوت قرآن، تهجد، تسبیح الهی، قنوت، سجود و شب زنده‌داری مطرح شده است،^(۱) اما آرامش جسمی، با خواب واستراحت است. «منامکم باللیل والنہار»^(۲)

پیام‌ها:

۱- پیدایش شب و روز، با تدبیر و با هدف بهره‌گیری انسان و حکیمانه برنامه‌ریزی شده است. «جعل... لتسکنوا»

۱. سوره‌های: آل عمران، ۱۱۳؛ اسراء، ۷۹؛ طه، ۱۳۰؛ زمر، ۹ و مزمول، ۲.

۲. روم، ۲۳.

۲- شب برای آرامش است، چه آرامش روحی، چه جسمی. «تسکنوا فیه»

﴿قَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَنَّقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^{۶۸}

(بشرکان) گفتنند: خداوند فرزندی گرفته است، او منزه است، او بی نیاز است. آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست. هیچ دلیلی نزد شما بر این گفتار نیست. آیا آنچه را نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟

نکته‌ها:

- «اتخاذ ولد»، یعنی کسی را به فرزندی گرفتن. که این غیر از تولد و فرزند داشتن است. مشرکان، فرشتگان را دختران خدا می دانستند و یهود، «عُزیز» را و مسیحیان «عیسی» را فرزندان خدا گفتنند.
- در قرآن آمده است که عزیز مصر به همسرش زلیخا گفت: یوسف را به فرزندی بگیریم، «نتخذه ولداً»^(۱) و آسیه همسر فرعون به او گفت: موسی را به فرزندی بگیریم. «لاتقتلوه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولداً»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، نه از تنها یی و حشت دارد تا فرزندی برای انس بگیرد، نه وارثی می خواهد تا فرزندی بگیرد، نه نیاز به مددکار دارد تا معاون بگیرد و نه برای بقای نوع، نیاز به فرزند دارد. « سبحانه هو الغنى »
- ۲- عقاید دینی باید همراه با برهان و استدلال باشد. «ان عندكم من سلطان»
- ۳- سخن بی دلیل و بدون علم، ارزشی ندارد. «ان عندكم من سلطان... ما لاتعلمون»

﴿۶۹﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

بگو: همانا کسانی که بر خداوند دروغ می‌بندند، رستگار نمی‌شوند.

﴿۷۰﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

بهرهای اندک در دنیا دارند، سپس بازگشت آنان به سوی ماست، آنگاه به سزای کفرشان، عذاب سخت به آنان می‌چشانیم.

نکته‌ها:

■ «متاع» و «متعه»، به بهره‌گیری کوتاه مدت گفته می‌شود. از آنجاکه بهره‌وری انسان از دنیا و نعمت‌های آن کوتاه است، لذا قرآن در مورد امور دنیوی تعبیر «متاع» را به کار برد است.

■ سؤال: اگر افتراز نندگان رستگار نمی‌شوند، پس چرا در زندگی مادی آنان را در رفاه بیشتری می‌بینیم؟

پاسخ: این رفاه و کامیابی موقت است، «متاع فی الدنیا» ولی کیفر اصلی آنان در آخرت و زمانی است که به سوی او بازگردند.

پیام‌ها:

۱- آنان که افرادی را به امید شفاعت، فرزند خدا می‌دانند، به هدفشان نمی‌رسند.
 ﴿قَالُوا اخْنَدُوا اللَّهَ وَلَدًا... لَا يُفْلِحُونَ﴾

۲- کامیابی موقت اگر عذاب دائمی در پی داشته باشد، بی‌ارزش است. «متاع فی الدنیا ، نذیقهم العذاب الشدید﴾

۳- لذت‌های دنیا زودگذر است. «متاع فی الدنیا﴾

۴- یاد معاد، از عوامل بازدارنده از انحراف و گناه است. «الینا مرجعهم﴾

۵- دروغ بستن به خداوند با انواع بدعت‌ها، تحریف‌ها، تفسیر به رأی‌ها و فرزند قراردادن برای او، کفر است. «بما کانوا يكفرون﴾

﴿۷۱﴾ وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرٌ عَلَيْكُمْ مَّقَامٍ وَ تَذَكِّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوكُمْ أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوكُمْ إِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُونِ

و بر آنان سرگذشت نوح را بخوان، آنگاه که به قوم خود گفت: ای قوم من!
اگر ماندن و موقعیت من (در میان شما) و یادآوری ام نسبت به آیات
خداآند بر شما سنگین و تحمل ناپذیر است، پس (بدانید که) من تنها بر
خداآند توکل کرده‌ام (و از چیزی هراس ندارم) پس شما و شریکانتان
فکرتان را جمع کنید تا چیزی از کارتان بر شما پوشیده نماند، سپس در
باره‌ی من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید!

نکته‌ها:

- ❑ این آیه، استقامت و پشت گرمی حضرت نوح علیه السلام را به امدادهای الهی می‌رساند که از تهدیدها و نقشه‌های دشمن هراسی نداشت.
- ❑ نقل شده که امام حسین علیه السلام نیز در کربلا، قبل از ظهر عاشورا این آیه را بر سپاه کوفه خوانده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- آشنا کردن مردم با خبرهای مهم و مفیدگذشته و تاریخ و فلسفه‌ی آن، از وظایف رهبران الهی است. «واتل علیهم نبأ»
- ۲- انبیا از مردم و با مردم بودند و حتی تا آخرین لحظه با مخالفان خود برخورد عاطفی داشتند. «يا قوم»
- ۳- دل اگر آمادگی نداشته باشد، حتی تذکر و یادآوری انبیا هم بر او سنگین است.

۱. موسوعه کلمات الامام.

﴿كَبُرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَ تَذَكِيرٍ﴾

۴- ایمان به هدف، بزرگ‌ترین اهرم مقاومت انبیا و مبارزه طلبی آنان است. «ان کان کبر علیکم مقامی... فاجعوا امرکم»

۵- انبیا مخالفان خود را به مبارزه می‌طلبیدند. «اجعوا امرکم»

۶- انبیا با توکل به خدا، قدرت‌های مخالف را تحقیر و به مؤمنان شجاعت می‌دادند و همه قدرت‌ها را پوچ می‌دانستند.^(۱) «اجعوا امرکم... ثم اقضوا»

۷- ارزیابی درست، جمع‌آوری قوا و تصمیم قاطع، از اصول مبارزه است. «امرکم و شرکائكم ثم لا يكن امرکم علیکم غمة»

۸- انبیا از شهادت نمی‌ترسیدند. «ثم اقضوا الٰ و لاتنظرون»

﴿فَإِن تَوَلَّتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ۷۲

پس اگر (به دعوت الهی) پشت کردید، من از شما اجرتی نخواسته‌ام، پاداش

من تنها بر خداست و من مأمورم که تسليم فرمان او باشم.

نکته‌ها:

■ نگرانی‌ها اغلب یا به خاطر جان است، یا مال. در آیه‌ی قبل، بیم نداشتن پیامبران از توطئه‌ی دشمنان در مورد جان خود مطرح بود، در این آیه بی‌توقعی آنان نسبت به مال و پاداش از سوی مردم است.

پیام‌ها:

۱- پذیرش یا سرپیچی مردم از دعوت پیامبران، اثر مادی برای انبیا ندارد. «ما سأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ»

۱. تلاوت این آیات از سوی مسلمانان که در مکه در اقلیت بودند، نشان روح بلند و شجاعت کامل پیامبر است.

- ۲- مبلغ موّفق و مؤثّر کسی است که چشم به مال مردم نداشته باشد و این را به مردم اعلام کند. «ما سألتكم من أجر»
- ۳- انبیا هیچ گونه پاداشی از مردم نمی خواستند، نه مال، نه خدمات و امثال آن. «ما سألتكم من أجر»
- ۴- اگر همه‌ی مردم از دین اعراض کنند، در رهبر الهی تاثیری ندارد، بلکه او تسلیم دین خداست. «فَإِنْ تُولِّهُمْ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
- ۵- کسی که به پاداش اخروی عقیده دارد، به راحتی دل از پاداش‌های دنیوی می‌کند. «إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ»
- ۶- مأموریت همه‌ی پیامبران، تسلیم بودن در برابر حق است. «مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
- ۷- کسی که می خواهد مردم را به تسلیم خدا وادرد باید خودش تسلیم باشد. «أَمْرُتُمْ... مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
- ۸- گرچه امروز مردم اعراض می کنند، اما خداوند بندگان تسلیم و مؤمنان واقعی در تاریخ کم ندارد، تو به آنان ملحق شو. «مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

﴿فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنَاهُمْ خَلِائِفَ وَ أَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ۷۳

پس او (نوح) را تکذیب کردند، آنگاه ما او و کسانی که در کشتی همراه او بودند را نجات دادیم و آنان را جانشین (در زمین) قرار دادیم و همه‌ی کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، غرق ساختیم. پس بنگر که پایان کار هشدار داده شدگان چگونه بود!

نکته‌ها:

- یاران نوح هشتاد نفر بودند و کافران بسیار، اما به امداد الهی، کافران نابود و مؤمنان وارث زمین گشتند.^(۱)

۱. تفسیر مجتمع البیان.

▣ در این آیه، به فرجام نیک مؤمنان و هلاکت مخالفان دعوت انبیا اشاره شده است.

پیام‌ها:

- ۱- تنها ایمان کافی نیست، همراهی و همگامی با رهبران الهی لازم است تا به نجات برسیم. «من معه» به جای «آمنوا به»
- ۲- نتیجه‌ی ایمان و استقامت، نجات و حکومت است. «نجیتا، جعلناهم خلائف»
- ۳- در نهایت، پیروزی با اهل ایمان است و رسوایی با اهل کفر و شرک. «نجیتا... اغرقنا...»
- ۴- از سنت‌های الهی، ابتدا مهلت دادن و سپس قهر و غصب بر عاصیان است. «اغرقنا الذين كذبوا»
- ۵- نتیجه‌ی اصرار بر کفر و بیراهه رفتن، هلاکت است. «اغرقنا الذين كذبوا»
- ۶- اول اتمام حجت و هشدار و تذکر، بعد قهر و غصب. «اغرقنا... عاقبة المنذرين»
- ۷- تاریخ مفید و سازنده آن است که به طرفداران حق دلگرمی دهد و پیروان باطل را تهدید کند. «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين»
- ۸- شناخت تاریخ و عوامل پیشرفت یا انقراض امت‌ها، در جهت‌گیری حرکت‌ها لازم است. «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين»

﴿ ۷۴ ﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا

لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ كَذَّلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

آنگاه پیامبرانی را پس از نوح به سوی قومشان فرستادیم، پس آنان معجزات و دلایل روشن را برای مردم آوردند، ولی مردم بر آن نبودند که به آنچه قبل از تکنیش کرده بودند ایمان بیاورند. ما این گونه بر دلهای متجاوزان مهر می‌زنیم.

پیام‌ها:

- ۱- فرستادن پیاپی پیامبران، یک سنت الهی بوده است. «بعثنا من بعده رسلاً»

- (خداوند در فاصله زمانی میان حضرت نوح و موسی پیامبرانی را فرستاد)
- ۲- همه‌ی پیامران معجزه داشته‌اند. «فَجَاؤْهُمْ بِالْبَيْنَاتِ»
 - ۳- همه‌ی پیامران مخالف داشته‌اند. «فَاكَانُوا لِيَوْمِنَا»
 - ۴- انسان آزاد است، با دیدن معجزه و شنیدن قهر الهی، باز هم نافرمانی می‌کند. «فَاكَانُوا لِيَوْمِنَا»
 - ۵- استکبار و تعدی، زمینه‌ی مُهر خوردن بر دلهاست. «نَطَّبَ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ»
 - ۶- آنان که با دیدن معجزات، ایمان نمی‌آورند، متباوزند. «كَذَّبُوا، الْمُعْتَدِلِينَ»

﴿۷۵﴾ ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسَىٰ وَ هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِيْهِ
بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ

سپس بعد از آنان، موسی و هارون را همراه با معجزات خویش، به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم، اما آنان که گروهی تبهکار بودند، استکبار ورزیدند (و دعوت پیامران را نپذیرفتند).

نکته‌ها:

- مراد از «ملأ»، چهره‌های چشم بُر کن مثل کاخ نشینان و درباریان است که اطرافیان فرعون محسوب می‌شدند. فرعون جامعه را به دو دسته‌ی کاخ‌نشین قبطی و محرومین سیطی تقسیم کرده بود و یک گروه را به برگشته کشیده بود و گروه دیگر کاخ‌نشینان بودند.
﴿وَجَعَلَ اهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾^(۱)
- جرم بزرگ فرعون، ادعای خدایی او، «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعُلَى»^(۲) و کشتن کودکان بی‌گناه و زنده نگهداشتن دختران برای کنیزی بود. «سَنَقْتُلُ ابْنَائَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ»^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- مبارزه با طاغوت، اوّلین وظیفه‌ی انبیاست. زیرا مبارزه با علت فساد مهم‌تر از

.۱. اعراف، ۲۴.

.۲. نازعات، ۲۴.

.۳. قصص، ۴.

معلول آن است. «فرعون و ملائمه»

۲- آنجا که بافت جامعه، قومی و قبیله‌ای بوده، پیامبران سراغ اقوام می‌رفتند، اما آنجا که تشکیلات و نظام داشته، سراغ ریشه‌ها می‌رفتند.^(۱) «الی فرعون و ملائمه»

۳- طاغوت‌ها، قدرت خود را از یاران و اطرافیان دارند و گرنه خود از درون پوکند. «وملائمه»

۴- انبیا معجزه داشتند. «عثنا... بایاتنا»

۵- همواره فرعون‌ها و طاغوت‌ها در برابر انبیا ایستاده‌اند. «عثنا... فاستکبروا»

۶- آنان که به گناه عادت کنند، براحتی راه انبیا را نمی‌پذیرند. «کانوا قوماً مجرمين»

﴿۷۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

پس هنگامی که از جانب ما حق به سراغشان آمد، گفتند: قطعاً این یک جادوی آشکار است.

پیام‌ها:

۱- مردم سراغ حق نمی‌روند، طرفداران حق باید سراغ مردم روند. « جاءهم الحق»

۲- هم ذات خداوند حق است، هم انبیا و قانون الهی و معجزه و هر چه که منسوب به خداوند است. « جاءهم الحق»

۳- پیامبران با خداوند رابطه‌ی مستقیم دارند و معجزات و برنامه‌هایشان از او سرچشم‌هی می‌گیرد. « عندنا»

۴- مبلغ و رهبر باید بداند که همواره در جامعه، گروهی با برنامه‌های آنان مخالفت می‌کنند. « قالوا...»

۵- تهمت جادوگری، بُرنده‌ترین، ساده‌ترین و شایع‌ترین تهمت‌ها به پیامبران

۱. قرآن درباره گروهی از انبیا کلمه «الی قومهم» بکار برده است، ولی درباره حضرت موسی «اذهب الی فرعون» آورده است.

است. «سحر»

۶- سرچشمه‌ی تهمت، روحیه‌ی سرکش انسان است. «کانوا... مجرمین... ان هذا

لسحر...»

۷- مخالفان، بیشترین تأکید را در مخالفت بکار می‌برند.^(۱) «ان هذا لسحر می‌باشد»

﴿قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾

موسی (به آنان) گفت: آیا چون حق به سراغ شما آمد، (به آن سحر و جادو می‌گویید و می‌پرسید): آیا این سحر است؟ در حالی که جادوگران هرگز رستگار نمی‌شوند.

نکته‌ها:

■ معمولاً جادوگری کار افراد ناسالم و برای بدست آوردن نام و ننان است. لذا دشمنان پیامبران برای تحقیر آنان در نزد مردم، از این تهمت استفاده می‌کردند. لازم به ذکر است که جادوگری در فقه، حرام شمرده شده است. چنانکه امام خمینی^{ره} کار سحر و تعلیم و آموزش آن و درآمد از طریق آن را حرام و همچنین شعبده بازی که انسان با تردستی، غیرواقع را در چشم بینندگان، واقع نشان دهد^(۲)

پیام‌ها:

۱- موسی از پیروزی خود و شکست تهمت زندگان خبر داد. «قال موسی...»

۲- دشمنان، حق را سحر و پیامبران را ساحر معرفی می‌کردند. «اتقولون للحق... سحر هذا»

۳- ساحر به خاطر اغفال مردم و به کار بردن ابزار نامشروع و شهرت طلبی،

۱. جمله‌ی اسمیه، حرف إن و حرف لام، مفید این تأکید است.

۲. تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۹۸.

رستگار نمی شود. ﴿لایفلح﴾

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَخْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ﴾ ۷۸

گفتند: (ای موسی!) آیا آمده ای تا ما را از راهی که پدرانمان را بر آن یافته ایم، برگردانی تا بزرگی و حکومت در زمین برای شما دو نفر (موسی و هارون) باشد؟ (ولی) ما به شما دو نفر ایمان آور نیستیم.

نکته ها:

- احترام به نیاکان و احسان به والدین، غیر از سرسپردگی به آنهاست. فرهنگ گذشتگان نباید بدون منطق و دلیل پذیرفته شود و بر آن تعصب بی جا داشت.

پیام ها:

- ۱- انقلاب های فرهنگی و تحولات فکری، همواره در جامعه بازتاب داشته است. ﴿لَتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا﴾
- ۲- کار نیاکان، در نسل های بعد مؤثر است. ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
- ۳- اساس حکومت فرعونی، عقاید خرافی نیاکان مردم بود. ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
- ۴- گاهی احترام به نیاکان و حفظ میراث های کهن، ابزاری برای مقاومت در برابر نهضت انبیاست. ﴿آبَاءَنَا﴾
- ۵- تقلید از نیاکان، بدون منطق و دلیل باطل است. ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
- ۶- به نام حفظ میراث فرهنگی و تعصبات خانوادگی، هر کار غلطی جایز نیست. ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
- ۷- چون طاغوت ها ریاست طلبند، تلاش های اصلاحگرانه مصلحان را هم به عنوان «ریاست طلبی» قلمداد می کنند. ﴿تَكُونُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾
- ۸- مصلحان، خود را آماده شنیدن تهمت از ظالمان کنند. ﴿قَالُوا... تَكُونُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾

﴿٧٩﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ أَئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيهِ

و فرعون گفت: هر جادوگر کارهای را نزد من آورید.

﴿٨٠﴾ فَلَمَّا جَاءَهُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

پس چون جادوگران (به میدان مبارزه) آمدند، موسی به آنان گفت: بیفکنید آنچه را (از وسائل جادوگری که می‌توانید) بیفکنید.

نکته‌ها:

- ❑ فرعون می‌خواست به کمک جادوگران ماهر، حرکت الهی موسی ﷺ را خنثی کند.
- ❑ جادوگران، وسائلی همچون طناب، چوب و ... داشتند که با آغشتن آن به موادی خاص، در برابر آفتاب به حرکت در می‌آمدند.

پیام‌ها:

- ۱- طاغوت‌ها با جار و جنجال و تبلیغات، می‌خواهند جلوی حرکت انبیا را بگیرند. «ائتونی بکل ساحر»
- ۲- طاغوت‌ها همه‌ی توان خود را برای سرکوب مخالفان به کار می‌گیرند. «ائتونی بکل ساحر علیم»
- ۳- طاغوت‌ها گاهی دانشمندان و متخصصان را خریده و در راه اهداف خود از آنها استفاده می‌کنند. «جاء السحرة»
- ۴- مبارزه طلبی از ویژگی‌های پیامبران است. «القوا»
- ۵- پیامبران چون به هدف خود و امداد الهی اطمینان دارند، قاطعانه سخن می‌گویند. «القوا ما انتم ملقون»

﴿٨١﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

پس چون (ساحران، ابزار سحر خود را) افکندند، موسی گفت: آنچه را شما آورده‌اید جادوست، خداوند به زودی آن را باطل خواهد کرد. چرا که خداوند کار مفسدان را اصلاح نمی‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- باطل گرچه جولانی دارد، اما سرانجام رفتني است. «سیبطله»
- ۲- خداوند، کار مؤمنان را اصلاح می‌کند: «وَاصْلَحْ بِالْمَمْ۝^(۱) اما کار مفسدان را اصلاح نمی‌کند. «لَا يَصْلُحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ»
- ۳- ساحر، مفسد است و سحر فساد. پس باید با آن مقابله کرد. «عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ»

۸۲﴾ وَيُحَقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُجْرِمُونَ

و خداوند، حق را با کلمات و قدرت و سنت‌های خویش (و وعده‌ای که داده) تثبیت می‌کند، هر چند مجرمان از آن ناخشنود شوند!

نکته‌ها:

- ❑ در فرهنگ قرآن، به قوانین و سنت‌ها و هر چیزی که خداوند آن را سبب تحقق اراده‌ی خود قرار دهد، «کلمة» اطلاق شده است.

پیام‌ها:

- ۱- تحقق بخشیدن و پیروز ساختن حق، از وعده‌ها و سنت‌های الهی است. «وَ يَحْقِّقُ اللَّهُ الْحَقُّ»
- ۲- احراق حق، ابزار و وسائل می‌خواهد. «بِكَلِمَاتِهِ»
- ۳- خواست مستکبران و مجرمان در جلوگیری از پیروزی حق، بی‌تأثیر است. «لَوْ كَرِهُ الْمُجْرِمُونَ»

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرَيْةً مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ حَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِيْهِمْ أَنْ يَقْتَنِيْهِمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ۸۳

(در آغاز) جز گروهی اندک از فرزندان قوم موسی به او ایمان نیاوردند، در حالی که از فرعون و اشرافیان آنان ترس داشتند، ترس اینکه آنان را شکنجه کنند، زیرا که فرعون در آن سرزمین برتری جوی و از اسرافکاران بود.

نکته‌ها:

■ در قرآن گاهی می‌خوانیم: «آمن به»، گاهی «آمن معه» و گاهی «آمن له»، هر کدام یک ویژگی دارد: «آمن به» به معنای ایمان و «آمن له» به معنای تسلیم است.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان باید همراه با تسلیم و اطاعت باشد. «آمن موسی»
- ۲- زمینه‌ی تحول فکری و گرایش به حق، در نوجوانان بیشتر است، چون قلبی پاک دارند و تعلقاتشان به مال و مقام کمتر است. «آمن...ذریة من قومه»
- ۳- تنها پیامبر اسلام نبود که در راه دعوت مردم، سختی‌ها کشید و شاهد ایمان نیاوردن افراد بود. «فَا آمَنَ مُوسَىٰ»
- ۴- گاهی بزرگان به خطای روند و جوانان به حق می‌رسند. «إِلَّا ذُرَيْةً مِّنْ قَوْمِهِ»
- ۵- جوانان مؤمن گویا علاوه بر فرعون، از سران قوم خود که محافظه کار و ترسو و وابسته بودند نیز می‌ترسیدند. «مَلَائِيْهِمْ» نه «مَلَائِه»
- ۶- نظام فرعونی نمی‌تواند مانع ایمان درونی باشد. «آمن ، عَلَىٰ حَوْفٍ»
- ۷- ایمان راسخ، هرگز در محیط بد، نظام فاسد، اقتصاد و تبلیغات ناسالم و محیط رعب، سست نمی‌شود. «آمن... عَلَىٰ حَوْفٍ»
- ۸- در نظام فرعونی، خفغان و اختناق است. «عَلَىٰ حَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ»
- ۹- نظام شکنجه‌گر، نظام فرعونی است. «يَقْتَنِيْهِمْ»
- ۱۰- ریشه‌ی فساد انسان، برتری جویی‌های اوست. «إِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ»

۱۱- نظام اسراف‌گر، نظام فرعونی است. «لن المسرفين»

﴿۸۴﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِإِلَهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ

و موسی گفت: ای قوم من! اگر به خداوند ایمان آورده‌اید و تسليم او هستید، پس فقط بر او توکل کنید.

پیام‌ها:

- ۱- رهبر باید به امّت روحیّه بدهد. «وقال موسى يا قوم»
- ۲- ایمان، از توکل جدا نیست. «ان کنتم آمنت بالله فعليه توکلوا»
- ۳- تسليم در برابر رضای الهی، بالاتر از ایمان است.^(۱) «ان کنتم مسلمین» بعد از «ان کنتم آمنت»
- ۴- با توکل و تسليم باید مشکلات را پشت سرگذاشت. «توکلوا ان کنتم مسلمین»

﴿۸۵﴾ فَقَالُواْ عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

پس آنان گفتند: تنها بر خداوند توکل کردہ‌ایم، پروردگارا: ما را گرفتار سختی‌ها و آزمایش ستمگران قرار مده.

﴿۸۶﴾ وَ نَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

و ما را به رحمت خویش، از شرّ قوم کافر رهایی بخشد.

نکته‌ها:

- ▣ ممکن است مراد از «ظالمین»، بزرگان بنی اسرائیل باشند که به خاطر منفعت و رفاه، مطیع فرعون شدند و مراد از «کافرین»، طرفداران فرعون باشند. پس درخواست ذریّه‌ی مؤمن، حفاظت از شرّ مخالفان داخلی و خارجی است.

۱. ممکن است مراد از ایمان، ایمان به خدا، و مراد از تسليم، اطاعت از موسی باشد.

▣ کسی که به خدا توکل کند، هم خدا او را دوست می‌دارد، «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»^(۱) و هم او را تأمین می‌کند. «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- اول توکل، بعد دعا. «توكّلنا، ربّنا»
- ۲- با ایمان، توکل و دعا، خود را از شرّ ظالمان نجات دهیم. «توكّلنا، ربّنا، نجّنا»
- ۳- فرعونیان، هم مسرفند،^(۳) هم ظالم و هم کافر. اسراف زمینه‌ساز ظلم و ظلم نیز زمینه‌ی کفر است. «المسرفيں، الظالمین، الکافرین»
- ۴- ابتدا باید برای حفظ هویت مکتبی دعا کرد، «لَا تَجعَلْنَا فَتَّةً» و سپس برای سلامتی شخصی. «نجّنا» چون اگر ستمگران پیروز شوند، خطّ ظلم و کفر حاکم شده، مؤمنان تحقیر و مبتلا می‌شوند.

﴿۸۷﴾ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَ أَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَ أَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

و به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر، برای قوم خودتان خانه‌هایی آماده کنید و خانه‌هایتان را مقابل هم (یارو به قبله) بسازید و نماز به پا دارید و به مؤمنان بشارت بده (که سرانجام پیروزی با آنهاست).

نکته‌ها:

- ▣ «قبلة»، هم به معنای مقابل و رو بروی هم است و هم به معنای جهت کعبه، یعنی خانه‌سازی رو به قبله. شاید معنای این آیه چنین باشد که تا قدرت فرعون باقی است و تصمیم بر نابودی شما دارد، شما مراسم عبادی را در خانه‌هایتان برقرار سازید. مثل سه سال اول بعثت پیامبر اسلام.
- ▣ بهترین بشارت به مؤمنان در بند، بشارت به استجابت دعا‌یشان است که از تحت ستم

۱. آل عمران، ۱۵۹.

۲. طلاق، ۳.

۳. با توجه به آیه ۸۳.

فرعونیان و فتنه‌گری‌هایشان نجات یابند.

پیام‌ها:

- ۱- مسکن، یکی از نعمت‌های الهی است. «او حینا... ان تبّوءا»
- ۲- رهبران دینی باید به مسائل مادی و رفاهی امّت هم توجه کنند. «تبّوءا لقومكما»
- ۳- منطقه‌ی مسکونی افراد مؤمن باید از کفار جدا باشد، تا زمینه‌ساز عزّت، قدرت و استقلال گروه با ایمان گردد. «تبّوءا لقومكما بصر بيوتا»
- ۴- تاریخ شهرسازی تا زمان حضرت موسی علیه السلام قطعی است. «تبّوءا... بيوتا»
- ۵- معماری و شهرسازی اسلامی باید با اهداف مکتبی سازگار باشد و جهت قبله فراموش نشود. «واجلوا بيوتكم قبلة»
- ۶- به گونه‌ای خانه بسازیم که انجام مراسم مذهبی و اقامه‌ی نماز در آن عملی باشد. «واجلوا بيوتكم قبلة»
- ۷- خانه‌ی افراد مکتبی باید نمازخانه باشد. «بيوتكم قبلة»
- ۸- خانه‌های مقابل یکدیگر، از نظر تمرکز، حفاظت، نظارت و انس با هم مناسب‌تر است. «واجلوا بيوتكم قبلة»
- ۹- نگذاریم بیگانگان در محله و جامعه‌ی ما رخنه کنند. «اجلوا بيوتكم قبلة»
- ۱۰- نماز در رأس برنامه همه‌ی پیامبران و زمینه رهایی بوده است. «اقیموا الصلوٰة»

﴿۸۸﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُخْلِوْا عَنْ سِيرِيكَ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

و موسی گفت: پروردگار! تو به فرعون و بزرگان قومش در زندگی دنیا زینت و اموال بسیار داده‌ای، پروردگارا تا (به وسیله‌ی آنها)، مردم را از راه تو گمراه سازند. پروردگار! اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت، زیرا که آنان تا عذاب دردنگ را نبینند، ایمان نخواهند آورد.

نکته‌ها:

- قطع شیرهای نفت، بستن راههای تجارتی و نظامی و آتش‌زدن انبار مهمات دشمن، از مصادیق **«ربّنا أَطْمَسَ عَلَىٰ اِمْوَالِهِمْ»** می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- کلمه‌ی «ربّنا» در دعا نقش مهمی دارد. **«ربّنا»** (سه بار در آیه تکرار شده)
- ۲- هر کس هر چه دارد، از خداست. **«آتَيْتُ فَرْعَوْنَ»**
- ۳- مال و دارایی، نشانه‌ی محبوبیت نزد خدا نیست. **«آتَيْتُ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ زِينَةً...»**
- ۴- کفر، مانع کامیابی نیست. **«آتَيْتُ فَرْعَوْنَ... زِينَةً وَامْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»**
- ۵- جلوه‌های مادّی مستکبرین، تنها در چند روزه‌ی دنیاست. **«فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»**
- ۶- طاغوت‌ها هم خود گمراهنده، هم دیگران را به گمراهی می‌کشند. **«لِيَضْلُّوا»**
- ۷- نفرین انبیاء، نه بر اساس کینه‌ی شخصی، بلکه به خاطر حفظ مکتب و امت است. **«لِيَضْلُّوا عَنْ سَبِيلِكُمْ»**
- ۸- سرمایه و مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف و اغفال، و فقر نیز زمینه‌ی کفر می‌شود. **«مَوَالِاً... لِيَضْلُّوا عَنْ سَبِيلِكُمْ»**
- ۹- در دعاها، دعای سیاسی و نفرین بر دشمنان را فراموش نکنیم. **«رَبّنَا أَطْمَسَ عَلَىٰ اِمْوَالِهِمْ وَأَشَدَّ...»**
- ۱۰- آنجا که استدلال و معجزه کارساز نباشد، نوبت نفرین است. **«رَبّنَا أَطْمَسَ...»**
- ۱۱- سنگدلان تا اجبار و قهر الهی را نبینند، حق را باور نمی‌کنند. **«فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ»**

﴿۸۹﴾ قَالَ قَدْ أَجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَإِسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(خداوند) فرمود: دعای شما دو تن مستجاب شد، پس ایستادگی کنید و از شیوه‌ی نادانان پیروی نکنید.

نکته‌ها:

- ◻ در آیه‌ی قبل، نفرین موسی مطرح بود و در این آیه اجابت دعای موسی و هارون است. در روایات آمده است: موسی دعا می‌کرد، هارون آمین می‌گفت. شاهد آن کلمه‌ی «ربّنا» است.^(۱)
- ◻ امام صادق فرمود: فاصله‌ی بین نفرین موسی و غرق فرعون، چهل سال بود.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- دعای انبیا مستجاب است. «قد اجیبت دعوتکما»
- ۲- استجابت دعای موسی، نشانه‌ی صحّت و درستی درخواست‌های او در هلاکت فرعونیان است. «اجیبت دعوتکما»
- ۳- حتی پس از قبولی دعا هم صبر و پشتکار لازم است. «فاستقیما»
- ۴- رهبران الهی باید در برابر افکار جاهلانه، با صلابت و قاطع باشند، زیرا سستی نشانه‌ی جهل است. «فاستقیما ولا تَبْيَعُن سبیلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون»
- ۵- پیروی از اهل علم جایز است. «لَا تَبْيَعُن سبیلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون»

**﴿۹۰﴾ وَ جَاءَرْزَنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَعْيَا
وَ عَدُوًا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا الَّذِي
آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ**

وما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. در حالی که فرعون و لشکریانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال می‌کردند تا چون غرقاب فرعون را فراگرفت گفت: ایمان آوردم که معبدی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند و من از تسلیم شده‌گانم.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. تفسیر نورالثقلین.

نکته‌ها:

- مراد از «بَرْ»، در این آیه، همان رودخانه‌ی دریاگونه نیل است. عبور از آن، به فرمان الهی بود که به موسی ملیّاً فرمان داد عصایش را به رود نیل بزند، آب شکافته و کف دریا خشک شد و موسی و همراهانش از آن عبور کردند.
- توبه کردن و ایمان آوردن هنگام مرگ، بی‌اثر است. چنانکه می‌فرماید: ﴿وَلِيُّسْتَ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتَ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ أَنِّي تَبَّتْ إِلَيْهِ الْآنُ﴾^(۱) توبه‌ی خلافکارانی که در آستانه‌ی مرگ توبه و اظهار پشیمانی می‌کنند، پذیرفته نیست.

پیام‌ها:

- ۱- در مبارزه با طاغوت‌ها، به خدا توکل کنیم که ما را تنها نمی‌گذارد. ﴿جاوزنا...﴾
- ۲- در نظام هستی، همه‌ی امور با اراده‌ی خدادست. ﴿جاوزنا، ادرکه الغرق﴾
- ۳- دعای پیامبران سرانجام مستجاب می‌شود. ﴿ادرکه الغرق﴾
- ۴- فرعون که می‌خواست موسی را براندازد،^(۲) خودش نابود شد. ﴿ادرکه الغرق﴾ چراغی را که ایزد بربروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد
- ۵- مستکبران، روزی به عجز و لابه خواهند افتاد. ﴿قال آمنت﴾
- ۶- مستکبرانی چون فرعون، لحظه‌ی مرگ، مؤمن و مسلمان می‌شوند، ولی دیگر چه سود! ﴿آمنت﴾
- ۷- ضربه‌ها و حوادث تلخ، پرده‌های غفلت را کنار می‌زنند. ﴿آمنت﴾
- ۸- قدرت‌های غیرالهی، تار عنکبوتی بیش نیستند و روزی تسليم می‌شوند. ﴿قال... إِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

۱. نساء، ۱۸.

۲. ﴿فَارَادَ أَنْ يَسْتَغْرِّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِنْ مَعِهِ جَمِيعًا﴾ اسراء، ۱۰۲.

﴿۹۱﴾ آلَّا نَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

آیا اکنون؟! (در آستانه‌ی مرگ توبه می‌کنی؟) در حالی که پیشتر نافرمانی
می‌کردی و از تبهکاران بودی؟

﴿۹۲﴾ فَالْيَوْمَ نُنْجِيَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

پس امروز جسد تو را (از متلاشی شدن و کام حیوانات دریایی) نجات
می‌دهیم تا عبرتی برای آیندگان باشی. یقیناً بسیاری از مردم از
نشانه‌های ما غافلند!

نکته‌ها:

▣ روایتی از امام رضا علیه السلام در تفسیر صافی نقل شده است که فرمود: سر تا پای فرعون غرق در زره وسلاح بود وطبق قاعده می‌باشد پس از غرق شدن به قعر دریا برود، ولی امواج، آن بدن سنگین را به ساحل بلندی افکند. که این خود یک معجزه بود.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن از آینده و غیب خبر می‌دهد. (هنوز هم پس از دهها قرن، بدن مومنیابی شده‌ی فرعون را در موزه‌ی قاهره تماشا می‌کنند) «ننجیک ببدنك»
- ۲- از مرگ و محو طاغوت‌ها باید درین عبرت گرفت. «آیه»
- ۳- باید در حفظ آثار و نشانه‌های قدرت و امداد الهی کوشید. «لن خلفك آية»
- ۴- بیشتر مردم از تاریخ و حوادث گذشته، عبرت نمی‌گیرند. «کثیراً من الناس... غافلون»

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوًّا صِدْقٍ وَرَزْقَنَا هُمْ مِنَ الظَّيَّبَاتِ فَمَا أَحْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^{٩٣}

و ما بنی اسرائیل را در جایگاه شایسته‌ای جادادیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیدیم، ولی آنان (با دیدن آن همه معجزات) اختلاف نکردند، مگر پس از علم و آگاهی (به حقانیت موسی). همانا پروردگارت، روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف می‌کردند، میان آنان داوری می‌کند.

نکته‌ها:

▣ کلمه‌ی «صدق» در فرهنگ قرآن، گاه در پی کلماتی می‌آید و مفهوم شایسته، خوب و مناسب را می‌رساند، مانند: «قدَم صِدق»^(۱)، «مُدخل صِدق»، «مُخرج صِدق»^(۲)، «لسان صِدق»^(۳)، «وَاعِد الصِّدق»^(۴)، «مَقْعُد صِدق»^(۵) و «مُبَوّب صِدق». یعنی صدق و مطابق با واقع بودن، برای همه چیز ارزش است.

در اینجا هم گویا مطلوب بودن محل زیست بنی اسرائیل از نظر آب و هوا و نعمت‌ها، یعنی شام و فلسطین منظور است. مکان صدق یعنی آنچه واقعاً جایگاه درست است، آنگونه که باید باشد. مسکن بنی اسرائیل هم دارای تمام شرایط زندگی بود و هم بسیار حاصلخیز که جمله‌ی «رَزْقَنَا هُمْ مِنَ الطَّيَّبَاتِ» بیانگر آن است.

پیام‌ها:

- ۱- برخورداری از مسکن مناسب، یکی از نعمت‌های الهی و مورد پسند ادیان الهی است. «مُبَوّب صِدق»
- ۲- در نهضت‌های انبیا، علاوه بر معنویت، ابعاد مادی زندگی مردم نیز مورد توجه است. «بَوَّأْنَا، رَزْقَنَا»

٣. مریم، ٥٠.

٤. اسراء، ٨٠.

٥. یونس، ٢.

٦. قمر، ٥٥.

٧. احقاف، ٦.

- ۳- با آنکه اغلب پس از انقلاب‌ها و تحولات، توازن اقتصادی جامعه به هم می‌خورد و گرانی یا قحطی پیش می‌آید، ولی خداوند با سرنگونی رژیم فرعونی، بنی اسرائیل را از کمبودها نجات بخشید. «رزقناهم»
- ۴- تفرقه، همه‌ی نعمت‌های الهی را ختنی می‌کند. «بُوأْنَا، رَزْقَنَا، اخْتَلَفُوا»
- ۵- ریشه‌ی اختلاف‌ها، همیشه مسائل مادی و رفاهی نیست، گاهی هم هوس‌ها است. «بُوأْنَا، رَزْقَنَا، اخْتَلَفُوا»
- ۶- علم به تنها‌ی نجات بخش نیست. «اخْتَلَفُوا، جَاءُهُمُ الْعِلْمُ»
- ۷- قرآن بیشترین انتقاد را از اختلاف‌های آگاهانه دارد. «جَاءُهُمُ الْعِلْمُ»

**﴿۹۴﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَأْتِلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ لَقْدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ**

پس اگر در آنچه بر تو نازل کردیم شک داری، از آن کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس. یقیناً حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده است، پس از شک آوران مباش.

نکته‌ها:

- در روایتی از امام هادی علیه السلام می‌خوانیم: افراد جاهل می‌پرسیدند: چرا به جای پیامبر، فرشته‌ای بر ما نازل نمی‌شود؟ خداوند با نزول این آیه و اینکه همه‌ی انبیا دارای زندگی مردمی بوده‌اند، پاسخشان داد.^(۱)
- سؤال: با آنکه کتب آسمانی گذشته تحریف شده است، چرا علمای اهل کتاب، در این آیه مرجع و داور قرار داده شده‌اند؟
پاسخ: زیرا با آنکه بخش‌هایی از کتب آسمانی گذشته تحریف شده، اما میان دانشمندان اهل کتاب، اشخاص و حرف‌های قابل استنادی یافت می‌شود.^(۲)

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. تفسیر کبیر فخر رازی.

پرسش و پاسخ قرآنی

■ سؤال: چگونه قرآن می‌فرماید: «ان كنت فی شکٌ» ای پیامبر! اگر در حقانیت قرآن شک‌داری، از اهل کتاب سؤال کن. با آنکه پیامبر ﷺ هرگز در شک نبوده است؟ و عقل نمی‌پذیرد که پیامبری، در وحی شک کند؟

پاسخ: ۱. کلمه‌ی «إن» (اگر) فرض است و نشانه‌ی حتمیت و وقوع نیست. مثل «ان كان للرحمن ولد»^(۱) اگر خداوند فرزندی داشت. با آنکه آیه‌ی «لَمْ يلد ولم يولد»، فرزند داشتن را صریحاً نفی می‌کند.

۲. در آیه‌ی ۱۰۴ این سوره از قول پیامبر خطاب به مردم آمده است: اگر در دین من شک دارید. «ان كنتم فی شکٌ من دینی»، پس خود آن حضرت شک نداشت، و گرنه تحدی نمی‌کرد. همچنین قرآن می‌فرماید: «آمن الرسول بما انزل اليه»^(۲) پیامبر به آنچه به او وحی می‌شد ایمان داشت.

۳. گاهی خطاب قرآن به پیامبر است، ولی مخاطب مورد نظر دیگرانند. مثل این آیه: «إِنما يبلغُ عنكُ الْكَبَرُ أَهْدَهَا إِلَيْكُمْ...»^(۳) اگر پدر و مادرت در نزد تو به سن پیری رسیدند. در حالی که پدر حضرت رسول قبل از تولدش و مادر او در سن کودکی آن حضرت از دنیا رفتند و در هنگام نزول این آیه، پیامبر پدر و مادری نداشت تا پیر باشند. آیه از باب «به در بگو تا دیوار بشنود» است، که در زبان عربی می‌گویند: «إِيّاكَ اعْنَى وَ اسْمَعْنَى يَا جَارِهِ». در مسائل تربیتی هم گاهی خطاب به بزرگان و شخصیت‌ها می‌کنند، تا دیگران حساب کار خودشان را بکنند.

پیام‌ها:

- ۱- از بین بردن شک در عقاید، ضروری است. «ان كنت فی شکٌ»
- ۲- هنگام شک باید به عالمان رجوع کرد. «فَسْتَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤنَ الْكِتَابَ» (پس سخن عالم حجّت است)

- ۳- کتاب‌های آسمانی مؤید یکدیگرند. «یقرون الكتاب»
- ۴- بعضی اهل کتاب، حق را می‌گویند. «فَسَلِ الَّذِينَ يَقْرُونَ الْكِتَابَ»
- ۵- رهبر باید قاطع باشد و هیچ تردیدی به خود راه ندهد. «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّنِينَ»
- ۶- فضل آن است که دشمنان به آن گواهی دهند، آیا با اعتراف مخالفان به حقانیت آن، باز هم شک دارید؟! «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّنِينَ»

﴿۹۵﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

وهرگز از کسانی که آیات الهی را تکذیب کردند، میباشد که از زیانکاران خواهی بود.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، از شک در قرآن نهی کرد، در اینجا از تکذیب آیات. چه بسا اگر شک برطرف نشود، سرانجام به تکذیب بیانجامد.
- همه‌ی تحلیل‌ها و پاسخ‌هایی که در آیه‌ی قبل درباره‌ی «شک» مطرح شد، اینجا هم مطرح است، چون تکذیب، بدتر از شک است. آیات و احادیث بسیاری از یقین پیامبر خبر می‌دهد. پس مقصود و مخاطب این نهی‌ها مردمند، نه شخص پیامبر. کسی که از یقین او انسان‌هایی به یقین رسیده‌اند، چگونه ممکن است خودش دچار شک یا تکذیب گردد؟!
- پیامبر اکرم ﷺ با آنکه معصوم است، اما بارها در قرآن مورد خطاب و هشدار قرار گرفته است تا بدین وسیله به مردم هشدار داده شود و آنان حساب کار خود را بکنند. از جمله: «لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(۱)، «لَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ»^(۲) و «لَا يَصِدِّنَكَ عَنِ آيَاتِ اللَّهِ»^(۳) بعد اذ انزلت اليك

پیام‌ها:

- ۱- خداوند به پیامبرش نیز هشدار داده است. «لَا تَكُونَنَّ»

۱. انعام، ۱۴.

۲. قصص، ۸۶

۳. قصص، ۸۷

۲- از دست دادن سرمایه‌ی ایمان و رهبری پیامبران، خسارت است. «الخاسرين»

﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

همانا کسانی که فرمان پروردگارت علیه آنان (به جرم اعمالشان) تحقق یافته، ایمان نمی‌آورند.

﴿٩٧﴾ وَ لَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ أَلْأَلِيمَ

و اگرچه برای آنان هر گونه معجزه‌ای بیاید، تا آنکه عذاب دردنگاه الهی را ببینند (که ایمان آن هنگام، بی‌ثمر است).

نکته‌ها:

- با توجه به جمله‌ی «حقّ يرد العذاب» در آیه‌ی ۹۷ و جمله‌ی «كشفنا عنهم العذاب» در آیه ۹۸، مراد از «كلمة ربک»، قهر الهی می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- قهر الهی، حقّ کافران است. (۱) «حقّت عليم»
- ۲- محروم شدن از ایمان به خاطر تکذیب و لجاجت مستمرّ کفار، مقتضای ربویّت و از سنت‌های الهی است. «حقّت عليهم كلمة ربک»
- ۳- انتظار ایمان‌های مردم را نداشته باشیم. «لايؤمنون ولو جائتهم كل آية»
- ۴- گردنشان وقتی قهر و عذاب الهی را با چشم ببینند، از وحشت و اضطراب ایمان می‌آورند، ولی چه سود؟ «لايؤمنون... حتى يروا العذاب»

﴿٩٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً آمَنَتْ فَلَمَّا قَعَدَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوَمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ

إِلَى حِينٍ

۱. در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: «ليئذَرَ من كَانَ حَيَاً وَ يَحْقِقُ القول على الكافرين» یس، ۷.

پس اهل هیچ شهری (به موقع) ایمان نیاورد که (ایمانش به او) سود بخشد؟ مگر قوم یونس (که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند،) ما عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا مدتی بهره‌مندشان ساختیم.

نکته‌ها:

- با اینکه در این سوره، تاریخ حضرت نوح و موسی به تفصیل بیان شده، اما داستان توبه‌ی قوم یونس در نصف آیه و با اشاره آمده است، ولی نام این سوره را سوره یونس نهاده‌اند، شاید به خاطر حساسیت و اهمیت کار قوم یونس باشد که در آخرین لحظه‌ها توبه کردند و خداوند توبه‌ی آنان را پذیرفت.
- امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت یونس علیه السلام از سی سالگی تا ۶۳ سالگی تبلیغ کرد، تنها دو نفر به او ایمان آوردن. حضرت، مردم را نفرین کرد و از میان آنان رفت. یکی از آن دو مؤمن که حکیمی دانا بود، با دیدن نفرین پیامبر و رفتنش از آن منطقه، بر بلندی رفت و با فریاد به مردم هشدار داد. مردم متأثر شده و با راهنمایی او از شهر بیرون رفتند و میان خود و فرزندانشان فاصله انداختند و به درگاه خدا ناله و توبه کردند تا بخشووده شدند. یونس علیه السلام چون برگشت، دید که آن قوم هلاک نشده‌اند، سبب را پرسید، ماجرا را برایش شرح دادند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- انسان می‌تواند حتی در لب پرتگاه، خود را حفظ کند. «الّا قوم یونس»
- ۲- ایمان و توبه‌ی به موقع، عذاب الهی را برطرف می‌سازد «لَا آمنوا كَشْفَنَا»
(از میان تمام اقوام تکذیب کننده‌ی گذشته، تنها قوم یونس بود که به موقع توبه کرده و ایمان آورده‌اند)
- ۳- سرنوشت مردم به دست خودشان است. «آمْنُوا كَشْفَنَا»

۱. تفاسیر مجتمع‌البيان و صافی.

- ۴- رمز خوبشختی انسان‌ها در دنیا نیز ایمان است. «آمنوا ... متعنا»
- ۵- دعا و نیایش، هم بلا رفع می‌کند، هم کامیابی می‌آورد. (با توجه به شأن نزول) «کشفنا، متعنا»

﴿وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

واگر پروردگارت می‌خواست، (به اجبار) همه‌ی مردم روی زمین یکجا ایمان می‌آوردن. (اکنون که سنت خدا بر ایمان اختیاری مردم است،) پس آیا تو مردم را مجبور می‌کنی تا ایمان آورند؟!

نکته‌ها:

- ◻ خداوند، هم قدرت دارد، هم حکمت و از قدرتش آنجا و آن گونه استفاده می‌کند که خلاف حکمت نباشد و چون حکمت‌ش اقتضا دارد که مردم آزاد باشند، هرگز با قدرت قهری خود آنان را به ایمان اجباری وادر نمی‌کند.
- اما مشرکان می‌گفتند: «لو شاء الله ما اشركنا»^(۱) اگر خدا می‌خواست ما مشرک نبودیم، پس شرک ما خواست خدا بوده است و ما بالاجبار مشرک شده‌ایم! این آیه می‌تواند پاسخی به سخن آنان باشد که اگر اراده خدا بر اجبار کردن است، چرا اجبار به انحراف و شرک کند و لااقل اجبار به هدایت و ایمان بکند؟

پیام‌ها:

- ۱- ایمان بر مبنای انتخاب است، نه اجبار و تحمیل. «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ
- ۲- پیامبر ﷺ از روی دلسوزی، برای ایمان آوردن مردم اصرار می‌کرد. «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»

﴿۱۰۰﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَجْعَلُ الْرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

در حالی که هیچ کس جز به اذن و اراده‌ی الهی توفیق ایمان ندارد و خداوند پلیدی (تردید و کفر) را بر کسانی که نمی‌اندیشند مقرر می‌دارد.

پیام‌ها:

- ۱- مردم نه مجبور به ایمانند (طبق آیه‌ی قبل) و نه بدون هدایت و توفیق الهی، به ایمان آوردن موفق می‌شوند. (۱) ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
- ۲- کفر، پلیدی است. ﴿رجس﴾
- ۳- لطف الهی و توفیق ایمان، شامل اهل خرد و تعقل می‌شود و آنکه با اختیار خود فکر و تعقل نکند، مشمول قهر الهی می‌شود. ﴿وَيَجْعَلُ الْرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾
- ۴- عقل سالم، زمینه‌ساز ایمان است و بی‌ایمانی، نشانه‌ی بی‌خردی است. ﴿...لَا يَعْقِلُونَ﴾

﴿۱۰۱﴾ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

بگو: (به دیده‌ی عبرت) بنگرید که در آسمان‌ها و زمین چیست؟ اما نشانه‌ها و هشدارها برای کسانی که ایمان نمی‌آورند سودی ندارد.

نکته‌ها:

- ❑ در آیه‌ی قبل، عدم تعقل دلیل کفر به شمار آمد، در این آیه، تفکر و تدبیر، راه ایمان دانسته شده است.
- ❑ «نذر» یا جمع «نذیر» است یعنی انبیاء، یا جمع «إنذار»، یعنی هشدارها.

۱. «الاجْرُ وَ لَا تَفْوِيْضُ بِلِ امْرِ بَيْنِ الْاَمْرَيْنِ» بحار، ج ۴، ص ۱۹۷.

پیام‌ها:

- ۱- مطالعه و تدبیر در آفرینش، بهترین و ساده‌ترین و عمومی‌ترین راه خداشناسی است. «انظروا...»
- ۲- نگاهی ارزشمند و مؤثّر در تصمیم‌گیری است که با اراده‌ی انسان باشد، نه صرف دیدن و انکاس اشیا در مغز و اعصاب. «انظروا...»
- ۳- آیات الهی و هشدارها، تنها در انسان‌های پاک نهاد و غیرلジョج مؤثّر است. «وما تغنى الایات...»
- ۴- انسان، در گزینش مکتب آزاد است، لذا گاهی در برابر انبیا و کتب آسمانی و نشانه‌های خدا در جهان می‌ایستد و ایمان نمی‌آورد. «قوم لا يؤمنون»

**١٠٢) فَهُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوْا
إِنَّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ**

پس آیا (کسانی که در برابر آن همه آیات و انبیای الهی سرپیچی می‌کنند)، انتظار چیزی جز نظری روزگار (پر نکبت و ذلت) پیشینیان را دارند؟ بگو: در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظرانم (تا همان بلائی که بر سر آنها آمد، بر سر شما نیز بیاید).

پیام‌ها:

- ۱- سنت و قانون خداوند نسبت به همه‌ی مردم یکسان است. «مثل ایام الذين خلوا من قبل»
- ۲- تاریخ گذشتگان، عبرتی برای آیندگان است. «خلوا من قبل»
- ۳- به مهلت‌های الهی معروف نشویم. «فانتظروا»
- ۴- پایان بی‌دینی، تباہی است. «فانتظروا»
- ۵- لجاجت مردم، گاهی انبیا را نیز مأیوس کرده به حدی که یأس خود را اعلام می‌کردند. «قل فانتظروا انی معکم من المنتظرين»

﴿۱۰۳﴾ ۱۰۳) ۱۰۳) ۱۰۳) ۱۰۳) ۱۰۳) ۱۰۳) ۱۰۳)

نُجِّ الْمُؤْمِنِينَ

(به هنگام نزول بلا و مجازات،) پیامبران و مؤمنان را نجات می‌دهیم. این

گونه بر ما حق است که مؤمنان (به تو را نیز) رهائی بخشیم.

نکته‌ها:

■ سؤال: به تجربه مشاهده کرده‌ایم که گاهی خوب و بد (خشک و تر) با هم می‌سوزند و در آیه ۲۵ سوره‌ی انفال نیز هشدار می‌دهد که بترسید از فتنه‌ای که تنها به ستمگران نمی‌رسد، بلکه به مؤمنان نیز می‌رسد، بنابراین چگونه این آیه می‌فرماید: مؤمنان را به هنگام نزول بلا نجات می‌دهیم؟

پاسخ: اهل ایمان اگر در میان کفار و مجرمان ساکت باشند، قهر خدا همه را فرا می‌گیرد، ولی اگر به وظیفه‌ی الهی خود، یعنی نهی از منکر عمل کنند، خداوند هنگام خطر آنان را نجات می‌دهد.

پیام‌ها:

۱- خداوند انبیا و مؤمنان را به قهر خود گرفتار نمی‌کند. «نُجِّی رسلنا... ننج المؤمنین»

۲- از سنت‌های الهی و از جمله حقوقی که مؤمنان بر خدا دارند، نجات و حمایت آنان به هنگام عذاب و خطر است. «کذلك حَقًا عَلَيْنَا ننج المؤمنین»

۳- وعده‌ی نجات و رهائی، بهترین پشتوانه‌ی نهضت‌های الهی است. «حَقًا عَلَيْنَا ننج المؤمنین»

۴- آینده از آن مؤمنان است. «حَقًا عَلَيْنَا ننج المؤمنین»

﴿١٠٤﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكُومْ وَأَمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

بگو: ای مردم! اگر از (درستی) دین من در شک و تردیدید، پس (بدانید که من) کسانی را که شما به جای خدا می پرستید، نمی پرستم، بلکه خدای را می پرستم که جان شما را (در وقت مرگ) می گیرد و مأمورم که از مؤمنان باشم.

پیام‌ها:

- ۱- شک دیگران، باعث شک و تردید ما نشود. قاطعیت، شرط رهبری است. «ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد...»
- ۲- هرگونه سازش، مداهنه و انعطاف با کافران ممنوع است، باید جبهه‌ی کفر را از خود مأیوس سازیم. «فلا اعبد...»
- ۳- دشمن حتی در سران اسلام هم طمع دارد. پس باید برائت و تسلیم‌ناپذیری خود را به صراحة اعلام کنیم. «فلا اعبد»
- ۴- کسی که مرگ و حیات به دست اوست، سزاوار پرستش است. «اعبد الذی يتوفّاكم»
- ۵- با آنکه مرگ و حیات هر دو تنها به دست خدادست، اما این آیه، مرگ را مطرح می‌کند. زیرا مرگ، بهترین وسیله‌ی هشدار است. «الذی يتوفّاكم»
- ۶- مشرکان، معبدهای خود را عاقل می‌پنداشتند. («الذین» برای عقلا می‌باشد)

﴿۱۰۵﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

و (به من فرمان داده شده که) به آئینی خالی از هرگونه شرک، روی آور و هرگز از مشرکان مباش.

﴿۱۰۶﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ

و غیر از خداوند، چیزی را که نه سودی برای تو دارد، نه زیانی، نخوان.
پس اگر چنین کنی، همانا تو از ستمگران (شرک) خواهی بود.

نکته‌ها:

- «حنیف»، به معنای راست و مستقیم است که در او هیچ‌گونه انحرافی به چپ و راست وجود ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- دینداری، تصمیم و همت و عشق می‌طلبید. «اقم و جهک»
- ۲- دین اسلام، آئینی بی‌انحراف است. «حنیفاً»
- ۳- مسلمان راستین، پس از پذیرش اسلام به هیچ شرکی آلوده نمی‌شود و به طاغوت‌ها نمی‌گراید. «ولَا تكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»
- ۴- عاقلان، یا برای سود کار می‌کنند، یا برای رفع خطر و دفع ضرر. بت‌ها نه تفعی دارند و نه قدرت دفع ضرر. پس شرک، نوعی حماقت است. «لَا تَدْعُ... مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ»
- ۵- شرک، ظلم و مشرک، ظالم است. «فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ»

١٠٧ ﴿ وَإِن يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

و اگر خداوند (برای آزمایش یا هدف دیگر بخواهد) زیانی به تو برساند،
جز خود او کسی توان برطرف کردن آن را ندارد و اگر برای تو خیری
بخواهد، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. خیر را به هر کس از بندگانش
که بخواهد می‌رساند و او بس آمرزنده و مهربان است.

نکته‌ها:

- این‌که در برطرف کردن ضرر، تعبیر «الا هو» آمده، اما در برطرف کردن خیر نیامده، به خاطر آن است که خداوند ضرری را که به انسان برسد برطرف می‌کند، اما فضلی را که به انسان برسد او بر نمی‌دارد، مگر آنکه اعمال ما آن را تغییر دهد.^(۱)
- چنانکه در قرآن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغِيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»^(۲) یعنی تغییر نعمت، بستگی به عملکرد خود انسان دارد.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- خیر و شرّ تنها به دست خدادست. «إِن يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، يَرْدُكَ بِخَيْرٍ»
- ۲- هر تلخی و ضرری شرّ نیست، گاهی حوادث تلخ برای بیداری فطرت یا آزمودن انسان است. «بُضُرٌّ» و نه «بِشَرٌ»
- ۳- مقصود خدا، خیر رساندن است. از این رو در مورد خیر، «يردك» و اراده به کار رفته و در ضرر، تعبیر «يمسسك» آمده است.^(۴)
- ۴- خیری که به انسان می‌رسد، فضل الهی است، نه استحقاق انسان. «فضله»
- ۵- خواست خدا، بر اساس حکمت است و مشیّت‌های او در کنار حکیم بودن او

۱. تفسیر روح المعانی. ۲. رعد، ۱۱.

۳. در دعای کمیل نیز می‌خوانیم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَغْيِيرُ النَّعْمَ»

۴. تفسیر روح المعانی.

معنی می شود. «بِصَبِّ بِهِ مِنْ يَشَاءُ»

﴿۱۰۸﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

بگو: ای مردم! اینک حق از سوی پروردگارتان به سراغ شما آمده است. پس هر کس هدایت یابد، یقیناً به سود خویش هدایت می‌یابد و هر کس گمراه شود، تنها به زیان خویش گمراه می‌شود و من بر (ایمان آوردن) شما وکیل نیستم (تا به اجبار شما را به راه حق درآورم).

پیام‌ها:

- ۱- آنچه از سوی خداوند آمده، (مثل قرآن و تعالیم انبیا) همه حق و از شئون ربوبیت اوست. «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ»
- ۲- هدف بعثت انبیا و فرستادن کتب آسمانی، تربیت تمام انسان‌هاست. «یا ایها الناس... رَبِّکُمْ»
- ۳- خداوند حجت را تمام کرده است و ما عذری در نپذیرفتن حق نداریم. «قد جاءَكُمُ الْحَقُّ»
- ۴- خداوند از هدایت یافتن ما بی‌نیاز است، سود و زیان هدایت و گمراهی تنها به خود ما باز می‌گردد. «لِنَفْسِهِ»
- ۵- انسان دارای اختیار است و سرنوشت هر کس به دست خود اوست، حتی انبیا هم حق اجبار مردم را ندارند. «ما انا علیکم بوکیل»
- ۶- وظیفه انبیا، ارشاد و تبلیغ است، نه اجبار و اکراه. «ما اُنَا علیکم بوکیل»

﴿۱۰۹﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

و (تنها) آنچه را برو تو وحی می‌شود پیروی کن و پایدار باش تا آنکه خداوند داوری کند و او بهترین داوران است.

پیام‌ها:

- ۱- مردم چه ایمان آورند، چه کفر ورزند، نباید از وحی و دستورهای الهی جدا شویم. «واتبع...»
- ۲- انبیا تسلیم فرمان وحی‌اند. «واتبع ما يوحى»
- ۳- پیروی از وحی، نیاز به صبر دارد. «واتبع... اصبر»
- ۴- رهبر باید صبور باشد. «واتبع ما يوحى اليك و اصبر»
- ۵- علم، شرط عمل، «واتبع ما يوحى» و استقامت، شرط پیروزی است. «واصبر حتى يحكم الله»
- ۶- نگران آینده نباشیم، که خدا بهترین داور است. «خیر الحاكمین»

«والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»