

انعام

سورہ ۵

جزء ۸

آیات: ۱۶۵

۶

۷-۸

سیمای سوره‌ی انعام

این سوره، یکصد و شصت و پنج آیه دارد و همه‌ی آیات آن یکجا در مکه و با تشریفات خاصی نازل شده است. جبرئیل، این سوره را با بدرقه‌ی هفتاد هزار فرشته بر پیامبر خدا ﷺ نازل کرد.

پیام اصلی آیات این سوره، مبارزه با شرک و دعوت به توحید است. از آنجا که مشرکان جزیره‌العرب به اعتقاد خود، بعضی چهارپایان را حلال و بعضی را حرام می‌دانستند، قرآن در مقام مبارزه با این‌گونه خرافات و باورهای غلط، از آیه‌ی ۱۳۶ این سوره به بعد، احکامی را در مورد چهارپایان بیان می‌دارد که بدین جهت این سوره، «انعام» نام گرفته است.

روایاتی درباره‌ی فضیلت این سوره و نیز برآورده شدن حاجت به واسطه‌ی تلاوت این سوره آمده است. از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده که هر کس چهار رکعت نماز (با دو سلام) بخواند، آنگاه این سوره و سپس دعا‌یی را قرائت

کند، حاجاتش برآورده می‌شود.^(۱)

در هیچ سوره‌ای به اندازه‌ی این سوره، کلمه‌ی «قل» نیامده است. تکرار ۴۴ بار این خطاب به پیامبر، شاید به خاطر آن است که در این سوره، عقائد باطل و انحراف‌ها و توقعات بی جای مشرکان بیان شده و لازم است قاطعیت در کار باشد. این مطلب بیانگر آن است که پیامبر ﷺ مأمور است متن وحی را بی‌کم و کاست بگوید.

۱. تفسیر اطیب‌البيان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِهِ نَامِ خَداوَنْدِ بَخْشِنَدَهِي مَهْرَبَانِ

۱۱۰) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتِ وَ
النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

ستایش مخصوص خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و روشنی را قرار داد، اماً کافران (دیگران را) با پروردگارشان برابر و همتا می‌گیرند.

نکته‌ها:

- در تمام قرآن، واژه‌ی «نور» مفرد و واژه‌ی «ظلمات» به صورت جمع آمده است. اصولاً حق، یکی است و راههای باطل بسیار. آری؛ نور، نشانه‌ی وحدت و ظلمات، نشانه‌ی پراکنندگی است. «یعدلون» از «عدل»، به معنای همتاست.
- اولین آیه‌ی این سوره، به «آفرینش نظام هستی»، دومین آیه به «آفرینش انسان» و سومین آیه به نظرارت بر «اعمال و رفتار انسان» اشاره دارد.
- به فرموده‌ی حضرت علی علیهم السلام: این آیه، پاسخ به سه گروه از منحرفان است:
 - الف: «مادیون» که منکر آفرینش الهی و حدوث خلقتند. «خلق السّماوات ...»
 - ب: «دوگانه پرستان» که برای نور و ظلمت دو مبدأ قائلند. «جعل الظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ»^(۱)

۱. «اوستا»ی فعلی، اهریمن را خدای ظلمات و اهورا مزدا را خدای نور دانسته و میان آن دو تضاد قائل است. تفسیر الکاشف.

- ج: «مشرکان» که برای خداوند، شریک و شبیه قائلند. «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ»^(۱)
- ▣ امام موسی بن جعفر علیه السلام دربارهی «...بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ» فرمودند: یعنی، کافران، ظلمات و نور و جور و عدل را یکسان می‌شمارند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- خداوند هم از عدم به وجود آورده است، هم در موجودها، کیفیّات جدید و نوآوری‌هایی قرار می‌دهد. (آفرینش ابتدائی «خَلَقَ» آفرینش تَبَعَی «جَعَلَ»)
- ۲- شریک دانستن برای خدا، نوعی انکار خدا و کفر به اوست. «الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ»

﴿۲﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجْلُ مُسَمَّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

او کسی است که شما را از گل آفرید، پس از آن اجلی را (برای زندگی شما در دنیا) قرار داد و اجلی معین (که مربوط به آخرت یا غیر قابل تغییر در دنیاست) نزد اوست. پس (با وجود این) شما شک و شبّه می‌کنید؟

نکته‌ها:

- ▣ در آیه‌ی پیش، مسائل آفاقی و خلقت آسمان‌ها و زمین مطرح شده، اینجا خلقت انسان و حیات محدود او در این دنیا آمده است.
- ▣ در قرآن، ۲۱ مرتبه از «أَجْلُ مُسَمَّىٰ» سخن به میان آمده است.
- ▣ خداوند برای عمر انسان دو نوع زمان‌بندی قرار داده: یکی حتمی که اگر همه‌ی مراقبت‌ها هم به عمل آید، عمر (مانند نفت چراغ) تمام می‌شود. و دیگری غیر حتمی که مربوط به کردار خودمان است، مثل چراغی که نفت دارد، ولی آن را در معرض طوفان قرار دهیم.

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. تفسیر عیاشی؛ بحار، ج ۹، ص ۳۵۵

- در روایات، کارهایی هچون: صله‌ی رحم، صدقه، زکات، دعاو... سبب طول عمر و اعمالی هچون: قطع رحم و ظلم و... سبب کوتاه شدن عمر دانسته شده است.
- امام باقر علیه السلام در مورد «أجلًا و أجل» فرمود: آنها دو أجل هستند: یکی محتوم و قطعی و دیگری موقوف (یعنی مشروط و معلق).^(۱)
- به نقل ابن عباس، خداوند برای انسان دو أجل قرار داده: یکی از تولد تا مرگ، دیگری از مرگ تا قیامت. انسان با اعمال خود، گاهی از یکی می‌کاهد و به دیگری می‌افزايد. پس پایان أجل هیچکس قابل تغییر نیست. «وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- مدت عمر و پایان زندگی، به دست ما نیست. «هُوَ الَّذِي.... قَضَى أَجَلًا»
- ۲- تنها خداوند بر أجل مسمی (أجل قطعی)، آگاه است. «أَجَلٌ مُسَمٌّ عِنْهُ
- ۳- با آنکه آفرینش و پایان کار انسان، همه از خدا و به دست اوست، پس چرا در مبدأ و معاد شک کنیم؟ «ثُمَّ أَنْتَ مُتَرَوِّنٌ»

وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهَنَّمْ وَ
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

و اوست که در آسمان‌ها و در زمین خداوند است. نهان و آشکار شمارا می‌داند و هرچه را به دست می‌آورید (نیز) می‌داند.

نکته‌ها:

- در پاسخ به عقیده‌ی انحرافی چند خدایی (خدای باران، خدای جنگ، خدای صلح، خدای زمین و...) این آیه می‌فرماید: خدای همه چیز و همه جا یکی است.
- امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود: «او به تمام مخلوقات از نظر علم و قدرت و سلطه و

۱. کافی، ج ۱، ص ۱۴۷. ۲. فاطر، ۱۱.

حاکمیت احاطه دارد».^(۱)

پیام‌ها:

۱- ایمان به احاطه علمی خداوند، هم انگیزه برای کار نیک است و هم بازدارنده از کار بد. «علم سرّکم و جهرکم»

﴿٤﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

و هیچ نشانه و آیه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان برای آنها نمی‌آمد، جز آنکه (به جای تصدیق و ایمان) از آن اعراض می‌کردند.

﴿۵﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

پس همین که حق برای آنان آمد، آن را تکذیب کردند، پس به زودی خبرهای مهم (و تلخی درباره کیفر) آنچه را به مسخره می‌گرفتند، به سراغشان خواهد آمد.

نکته‌ها:

▣ شاید مراد از «خبرهای بزرگ» در آیه، خبر فتح مکه یا شکست مشرکان در جنگ بدر و امثال آن باشد.^(۲)

پیام‌ها:

۱- برای لجیازان، نوع دلیل و آیه تفاوتی ندارد، آنها همه را بدون تفکر رد می‌کنند. «آیه من آیات ربّهم»

۲- هم باید به مؤمنان دلگرمی داد که راهشان حق است، «بالحق» و هم کافران را تهدید کرد که خبرهای تلخ برایتان خواهد آمد. «فسوف يأتمهم»

۲. تفسیر مraigی.

۱. تفسیر نورالثقلین؛ توحید صدق، ص ۱۳۳.

- ۳- استهزا، شیوه‌ی همیشگی کفار است. «کانوا به یستهزءون»^(۱)
- ۴- سقوط انسان سه مرحله دارد: اعراض، تکذیب و استهزا. در این دو آیه به هر سه مورد اشاره شده است. «معرضین - کثبوا یستهزءون»^(۲)

﴿۶﴾ أَلْمَ يَرَوُا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

آیا ندیدند که چه بسیار امتهای پیش از آنان را هلاک کردیم، با آنکه در زمین به آنان جایگاه و توانی داده بودیم که به شما ندادهایم؟ و (باران و برکت) آسمان را پی در پی برایشان فرستادیم و نهرهای آب از زیر پاهایشان جاری ساختیم، پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاک کردیم و نسل دیگری پس از آنان پدید آوردیم.

نکته‌ها:

- «قرن» به امّتی گفته می‌شود که یکپارچه هلاک شده باشد.^(۱) به مردمی هم که در یک زمان زندگی می‌کنند، قرن گفته می‌شود و چون معمولاً^(۲) یک نسل، از ۶۰ تا ۱۰۰ سال طول می‌کشد، از این رو به ۶۰ یا ۸۰ یا ۱۰۰ سال یک قرن می‌گویند.^(۳)
- کلمه «مدرار» به معنای ریزش فراوان و پی در پی باران و به مقدار نیاز است.^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- افرادی که از تاریخ پند نمی‌گیرند، توبیخ می‌شوند. «أَلْمَ يَرَوَا»
- ۲- کفار صدر اسلام از تاریخ امّتهای پیشین آگاه بودند و می‌توانستند درس

۱. اقرب الموارد. ۲. تفاسیر المیزان وکبیر فخر رازی.

۳. تفسیر مجتمع البیان ذیل آیه ۵۲ سوره هود.

بگیرند. «أَلَمْ يرَوا»

۳- توجّه به زوال نعمت‌ها و سرنگونی گنهکاران، از عوامل غفلت‌زدایی است.

«الْمَيْرِوا... فَاهْلُكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»

۴- تمدّن‌هایی قبل از اسلام وجود داشته؛ سپس منقرض شده‌اند. «أَهْلُكَنَا مِنْ

قَبْلِهِمْ»

۵- از روش‌های تربیتی قرآن این است که داستان‌های واقعی و آموزنده را برای

عبرت مردم نقل می‌کند. «أَهْلُكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ»

۶- کیفر آنان که از امکانات خداداد استفاده سوء‌کنند، نابودی است. «كُمْ أَهْلُكَنَا»

۷- به جای «أَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ»، فرمود: «أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ» (آسمان را برای شما

فرستادیم) تا نهایت لطف الهی را بیان کند.

۸- عملکرد مردم، عامل تحولات و حوادث تاریخی است. «فَأَهْلُكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»

۹- هلاکت مردم به سبب گناهانشان، از سنت‌های الهی است. «فَأَهْلُكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»

۱۰- خداوند، علاوه بر عذاب آخرت، در این دنیا هم کیفر می‌دهد. «فَأَهْلُكَنَاهُمْ»

۱۱- اگر امکانات در دست صالحان باشد، نماز را برپا می‌دارند. «إِنَّ مَكْنَاهُمْ فِي

الْأَرْضِ إِقَامُوا الصَّلَاةَ»^(۱) ولی اگر در دست نااهلان بی ایمان باشد، فساد و گناه

می‌کند. «مَكْنَاهُمْ... فَأَهْلُكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ»

۱۲- امکانات مادی، مانع قهر و عذاب الهی نیست. «مَكْنَاهُمْ... فَأَهْلُكَنَاهُمْ» آن گونه

که کافران خیال می‌کردن: «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بَعْدَ بَنِينَ»^(۲)

۱۳- امکانات مادی، رمز کامیابی نیست. «مَكْنَاهُمْ... فَأَهْلُكَنَاهُمْ» چنانکه در جای

دیگر می‌خوانیم: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيُطْغِي أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»^(۳)

۱۴- دو نوع مرگ داریم: طبیعی که با فرارسیدن أجل عمر انسان به پایان می‌رسد

و غیر طبیعی که به خاطر کیفر الهی و با حوادث غیرمنتظره است. «بنو بهم»
 ۱۵- قدرتمندان گنهکار فکر نکنند دنیا همیشه به کامشان است، خداوند دیگران را جایگزین آنان می‌کند. «أهل کناه... و انساناً من بعدهم قرناً آخرين»

﴿۷۶﴾ وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

و (کافران لجوج که در پی بهانه جویی اند حتی) اگر نوشته‌ای را در کاغذی بر تو نازل می‌کردیم که آن را با دست‌های خود لمس می‌کردند، باز هم کافران می‌گفتند: این، جز جادویی آشکار نیست.

نکته‌ها:

- گروهی از مشرکان می‌گفتند: ما در صورتی ایمان می‌آوریم که نوشته‌ای بر کاغذ، همراه با فرشته‌ای بر ما نازل کنی. ولی دروغ می‌گفتند و در پی بهانه جویی بودند.
- «قرطاس» چیزی است که بر روی آن بنویسند، چه کاغذ، چه چوب، یا پوست و سنگ، ولی امروز به کاغذ گفته می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- وقتی پای لجاجت در کار باشد، هیچ دلیلی کارساز نیست، حتی محسوسات را منکر می‌شوند. «فلمسوه بایدیم... ان هذا الا سحر مبين»
- ۲- نسبت سحر، از رایج‌ترین نسبت‌هایی بود که مشرکان به پیامبر می‌دادند. «ان هذا الا سحر مبين»

﴿۸﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزَلَ عَلَيْهِ مَلِكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضَى أَلْأَمْرُ ثُمَّ
لَا يُنْظَرُونَ

و (کافران بهانه‌جو) گفتند: (اگر محمد، رسول است) چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده (تا او را در دعوت کمک کند)، در حالی که اگر فرشته‌ای نازل می‌کردیم (باز هم لجاجت خواهند کرد و) کار آنان پایان می‌یافت و هیچ مهلتی به آنان داده نمی‌شد.

نکته‌ها:

- نزول فرشته‌ی مورد تقاضای کفار، اگر به صورت انسان باشد که مانند همان پیامبر خواهد بود و اگر به صورت واقعی اش جلوه کند، طاقت دیدن آن را ندارند و با مشاهده‌ی آن، جان خواهند داد.^(۱)
- روحیه‌ی تکبر، اجازه نمی‌دهد که انسان از بشری همانند خود پیروی کند. می‌گوید: چرا انبیا مثل ما غذا می‌خورند و در بازارها راه می‌روند و همچون ما لباس می‌پوشند؟ ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾^(۲) به یکدیگر می‌گفتند: اگر از پیامبری مثل خودتان اطاعت کنید، زیان کرده‌اید. ﴿وَلَئِنْ أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا أَذَّلَّخَاسِرُونَ﴾^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- کفار بهانه‌گیر، انسان را شایسته مقام رسالت نمی‌دانستند و تقاضای دیدن فرشته را داشتند. ﴿لَوْلَا أُنْزَلَ عَلَيْهِ مَلِكٌ﴾
- ۲- سنت الهی چنین است که اگر معجزه‌ای به درخواست مردم انجام شود و انکار کنند، هلاکت قطعی سراغشان خواهد آمد.^(۴) ﴿لَقُضَى الْأَمْرُ﴾ (شیوه دعوت‌های الهی، براساس آزادی، تفکر، انتخاب و مهلت داشتن است.

.۱. تفاسیر کبیر فخر رازی و نورالثقلین.
.۲. فرقان، ۷.

.۳. مؤمنون، ۳۴.
.۴. تفسیر مراغی.

تقاضای راه دیگری مانند: نزول فرشته یا غذای آسمانی، فرصت و مهلت را می‌گیرد و در این صورت تنها راه، پذیرش دعوت است و گرنه هلاکت.)

﴿۹﴾ وَ لَوْ جَعْلَنَاهُ مَلَكًا لَجَعْلَنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ

و اگر (پیامبر را) فرشته قرار می‌دادیم، حتماً او را به صورت مردی در می‌آوردیم (که باز هم می‌گفتند: این انسانی همانند خود ماست و همان شببه را تکرار می‌کردند بنابراین) کار را بر آنان مشتبه می‌ساختیم همان طور که آنان (با ایرادهای خود) کار را بر دیگران مشتبه می‌سازند.

نکته‌ها:

- کلمه «لَبِسَ» (بر وزن درس) به معنای پرده پوشی و اشتباه کاری است؛ ولی کلمه «لُبِسَ» (بر وزن قفل) به معنای پوشیدن لباس است.^(۱)
 - اگر پیامبر و الگوی انسان‌ها فرشته باشد، چگونه می‌تواند پیشوای انسان‌هایی باشد که دچار طوفان غرائزند و شکم و شهوت دارند؟
 - ممکن است، معنی آیه چنین باشد: اگر پیامبر، فرشته می‌شد، باید به صورت مردی ظاهر شود که او را بیینند و این سبب به اشتباه افتادن مردم می‌شد که آیا او انسان است یا فرشته.
- ﴿لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ﴾

پیام‌ها:

- ۱- سنت‌های الهی حکیمانه است و با تمایلات این و آن عوض نمی‌شود. «لو جعلناه ملکا» (حرف «لو» نشانه آن است که ما کار خودمان را می‌کنیم و کاری به تقاضاهای بی مورد نداریم).

۱. تفسیر نمونه.

۲- برای تربیت و دعوت، باید الگوهای بشری ارائه داد که در دعوت و عمل پیشگام باشند. **﴿لَجْلَنَاهُ رِجَلًا﴾**

۳- پیامبران از میان مردم انتخاب می‌شوند. **﴿لَجْلَنَاهُ رِجَلًا﴾**

﴿۱۰﴾ وَلَقَدِ أَسْتَهْزَئِ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

و قطعاً پیامبرانی پیش از تو هم استهزا شدند، پس عذابی که به استهزا آن می‌پرداختند بر مسخره‌کنندگان از ایشان فرود آمد.

نکته‌ها:

▣ این آیه، تسکینی برای پیامبر اسلام است که او لا: پیامبران پیشین هم مورد استهزا قرار گرفته‌اند. ثانیاً: نه تنها عذاب اخروی؛ بلکه قهر دنیوی هم دامنگیر استهزا کنندگان می‌شود.

پیام‌ها:

۱- یاد مشکلات دیگران، صبر انسان را زیاد می‌کند و مبلغ دین نباید از استهزا مخالفان دلتگ شود. **﴿لَقَدِ اسْتَهْزَئِ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾**

۲- استهزا، یکی از جنگ‌های روانی دشمن و برای تضعیف روحیه‌ی رهبران است که باید در برابر آن مقاومت کرد. **﴿اسْتَهْزَئِ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾**

۳- مسخره‌کنندگان، عاقبت ذلیل می‌شوند و استهزا، دامن خودشان را می‌گیرد.
﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا﴾

۴- استهزا دین، یکی از گناهان کبیره است که وعده‌ی عذاب بر آن داده شده است. **﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا...﴾**

۵- خداوند حامی انبیاست و استهزا کنندگان را هلاک می‌کند. **﴿فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا...﴾**

۶- استهزا شیوه دائمی کفار است. «کانوا به یسته زءون»

﴿۱۱﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

(ای پیامبر! به آنان) بگو: در زمین بگردید، سپس بنگرید که سرنوشت تکذیب کندگان چگونه شد؟

نکته‌ها:

▣ فرمان «سیروا فی الارض» شش بار در قرآن آمده است. گرچه هدف از دستور سیر در زمین عبرت گرفتن و آدم شدن است و کافران هرگز به این آیه با این هدف عمل نکرده‌اند.

پیام‌ها:

- ۱- سفرهای علمی و آموزنده و عبرت‌آور، ستوده و نیکوست. «سیروا... ثم انظروا»
- ۲- شکست و سقوط مخالفان حق، حتمی است، اگر شک دارید، تاریخشان را بخوانید و با سفر، آثارشان را ببینید و عبرت بگیرید. «سیروا... ثم انظروا»
- ۳- عوامل عزّت یا سقوط جوامع، قانونمند است. اگر عواملی مثل انکار و تکذیب حق در زمانی سبب هلاکت شد، در زمان‌های دیگر هم سبب می‌شود. «سیروا... انظروا»
- ۴- یکی از عوامل سقوط تمدن‌ها، تکذیب انبیاءست. «عقابه المکذّبين»
- ۵- جلوه‌های گذرا مهم نیست، پایان کار مهم است. «عقابه المکذّبين»

﴿۱۲﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ لِيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبٌ فِيهِ الَّذِينَ حَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

بگو: آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای کیست؟ بگو: برای خداوند است که بر خود، رحمت را مقرر کرده است. او قطعاً شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست جمع خواهد کرد. کسانی که خود را باختند (و با هدر دادن استعدادها، به جای رشد، سقوط کردند) همان‌ها ایمان نمی‌آورند.

نکته‌ها:

- موضوع وجوب رحمت بر خدا، در قرآن دوبار آنهم در این سوره (آیات ۱۲ و ۵۴) آمده است.
- جمله‌ی «لاریب فیه»، هم درباره‌ی قرآن آمده است، هم درباره‌ی قیامت.
- به جای استدلال، در پی هوا و هوس بودن و به جای اولیای خدا، سراغ طاغوت رفتن و به جای ایمان و اعتقاد به آخرت، کفر ورزیدن و به جای تسلیم نور، تسلیم نار شدن، خسارت عظیم کفار است.
- خداوند همان گونه که بر ما تکالیفی واجب کرده است، وظایفی را هم بر خود مقرر فرموده؛ از جمله: هدایت کردن: «إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى»^(۱)، رزق دادن: «عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»^(۲)، لطف کردن: «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»^(۳) و پیروزی وغلبه‌ی دین خدا: «كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنِّ اَنَا وَرَسُلِّي»^(۴) ولی زمینه‌ی بهره‌مند شدن از رحمت الهی، رحم به بنده‌گان است. چنانکه در حدیث آمده است: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ»^(۵)
- سلمان از پیامبر ﷺ نقل کرده که فرمود: «رحمت خداوند، صد درجه دارد، یک درجه‌ی آن، منشأ همه‌ی الطاف الهی در دنیا شده است، خداوند در قیامت، با همه‌ی صد درجه رحمت

۱. لیل، ۱۲.

۲. هود، ۶.

۳. انعام، ۱۲.

۴. مجادله، ۳۱.

۵. کنزالعمال، ج ۳، ص ۱۶۲ و تفسیر فی ظلال القرآن.

خود با مردم معامله خواهد کرد».^(۱)

- ❑ قرآن، رحمت الهی را بر همه چیز شامل می‌داند: «رَحْمَةٌ وَسَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ»^(۲) و این رحمت، مصداق‌های فراوانی دارد، از جمله:
 - باران: «يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنَشِّرُ رَحْمَتَهُ»^(۳)
 - شب و روز: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ»^(۴)
 - پیامبر: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»^(۵)
 - قرآن: «هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًىٰ وَرَحْمَةٌ»^(۶)
 - تورات: «كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمامًاٰ وَرَحْمَةٌ»^(۷)
 - آزادی: «فَأَنْجِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا»^(۸)
 - علاقة‌ی به همسر: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً»^(۹)
 - گیاهان و میوه‌ها: «فَانظُرْ إِلَى آثارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»^(۱۰)
 - پذیرش توبه: «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»^(۱۱)

پیام‌ها:

- ۱- یکی از شیوه‌های تبلیغی که پیامبر مأمور به آن است، طرح سؤال و جواب است. «قُلْ مَنْ... قُلْ لِلَّهِ»
- ۲- هستی بر اساس رحمت است و رحمت الهی بر همه چیز و همه جا گستردده است. «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»
- ۳- همان گونه که آفریده‌های خدا در دنیا (مثل: باد، باران، روز و شب، گیاهان...) رحمت است، معاد هم رحمت است. «لِيَجْمَعَنَّكُمْ»

-
.۳. سوری، ۲۸	.۲. اعراف، ۱۵۶	.۱. تفسیر فی ظلال القرآن.
.۶. جاثیه، ۲۰	.۵. انبیاء، ۱۰۷	.۴. قصص، ۷۳
.۹. روم، ۲۱	.۸. اعراف، ۷۲	.۷. هود، ۱۷
	.۱۱. زمر، ۵۳	.۱۰. روم، ۵۰

۴- گرچه رحمت الهی گستردۀ و لازم است، لیکن گروهی خود را محروم می‌کنند. **(خسروا انفسهم)**

﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ أَسَمِيعُ الْعَالِيمُ﴾ ۱۳)

و تنها برای اوست آنچه در شب و روز قرار گرفته و او شناوی داناست.

نکته‌ها:

■ شب و روز، مانند گهواره، انسان و موجودات را در دامن خود آرامش می‌بخشد. برخی موجودات در شب، و بعضی در روز استراحت می‌کنند.

پیام‌ها:

۱- هم کل نظام از خداوند است؛ **«وله ما سکن»**، هم نظارت و کنترل از آن اوست.
«هو السميع العليم»

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخُذُ وَلِيًا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ۱۴)

بگو: آیا غیر از خدا را سرپرست خود بگیرم در حالی که او آفریدگار آسمان‌ها و زمین است او همه را طعام می‌دهد، ولی کسی به او طعام نمی‌دهد. بگو: همانا من مأمورم که اوّلین کسی باشم که تسليم فرمان اوست. و (به من گفته شده که) هرگز از مشرکان مباش.

نکته‌ها:

■ در شان نزول آیه آمده است که جمعی از اهل مکه به پیامبر ﷺ گفتند: تو به خاطر فقر، از بت‌ها دست کشیده‌ای، ما حاضریم تو را بی‌نیاز کنیم تا با ما مخالفت نکنی. این آیه نازل شد

و به آنان پاسخ داده شد.

پیام‌ها:

- ۱- انسان به دلیل نیازها و محدودیت‌ها به طور فطری به سراغ سرپرست و پناهگاه می‌رود، لیکن بحث اصلی بر سر آن است که به سراغ چه کسی برویم. «قل أَغَيْرُ اللَّهِ أَنْتَ...»
- ۲- خداوند آسمان و زمین را بدون الگوی قبلی آفرید. «فاطر السموات» فاطر، یعنی آفریننده مبتکر.
- ۳- تأمین نیازها از شئون ولایت الهی است. «ولِيًّا... يطعُم»
- ۴- جز خداوند، همه‌ی معبودها و مخلوقات نیازمندند. «لَا يطعُم»
- ۵- چون خداوند هم خالق بشر و هم رازق اوست و نیازهایش را برطرف می‌کند، به همین دلیل انسان باید نسبت به خدا تعبد و ولایت‌پذیری داشته باشد. «فاطر... و هو يطعُم... إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَى مَنْ اسْلَمَ»
- ۶- پیامبر اکرم ﷺ مأمور به اظهار موضع عقیدتی خود می‌باشد. «قل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ...»
- ۷- رهبر باید پیشگام در آیین باشد و بالاترین درجه‌ی اخلاص و تسليم را داشته باشد. «أَوْلَى مَنْ اسْلَمَ»
- ۸- پذیرش ولایت غیر خدا، شرک است. «أَغَيْرُ اللَّهِ أَنْتَ وَلِيًّا... لَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

﴿۱۵﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

بگو: همانا اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ بیمناکم.

نکته‌ها:

- ☒ خوف و ترس دو گونه است:
 - الف: ناپسند، مثل: ترس از جهاد.

ب: پسندیده، مانند: خوف از عذاب الهی.

پیام‌ها:

- ۱- ترس اولیای خدا، از قهر الهی است، نه از طاغوت‌ها و مردم. «أَخَافُ... رَبِّي»
- ۲- توجّه به ربوبیت خداوند، مقتضی پرهیز از معصیت اوست. «إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي»
- ۳- از عوامل بازدارنده از انحراف و خطأ، ترس از کیفر است. «أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي
عذاب يوم عظیم»
- ۴- اظهار ترس رسول خدا از قیامت، نقش سازنده‌ای برای دیگران دارد. «قُلْ أَنِّي
أَخَافُ... عذاب يوم عظیم»
- ۵- در برابر تطمیع و وعده‌های دیگران، از اهرم حساب قیامت استفاده کنید. (با
توجه به شان نزول آیه‌ی قبل که پیشنهاد کردند ما تورا بی‌نیاز می‌کنیم، تو از
تبليغ دست بردار، پیامبر می‌فرماید: من از قیامت می‌ترسم). «أَنِّي أَخَافُ... عذاب
يوم عظیم»

﴿۱۶﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

در آن روز، از هر کس عذاب الهی برداشته شود، قطعاً مشمول رحمت
الهی شده و این است رستگاری آشکار.

نکته‌ها:

- ▣ رسول خدا ﷺ فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست! هیچ کس در قیامت با
عمل خود به بهشت نمی‌رود. پرسیدند: حتی شما یا رسول الله؟! فرمود: «حتی من، مگر
آنکه فضل و رحمت خدا مرا دریابد. سپس دستان مبارک خود را روی سر نهاد و این آیه را
تلاتوت کرد». ^(۱)

۱. تفاسیر مجمع‌البيان و نور‌الثقلین.

البّتّه بديهی است که رحمت الهی تنها به اعمال صالح و افراد نیکوکار تعلق می‌گيرد.

پیام‌ها:

- ۱- خطر، متوجه همه است و نجات از عذاب الهی، لطف ویژه می‌طلبد. «من يُصْرِف... فَقَدْ رَجَمَهُ»
- ۲- تسلیم خدا شدن، زمینه‌ی دریافت رحمت الهی است. «إِنِّي أُمِرْتُ إِنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ اسْلَمَ - مَنْ يُصْرِفُ عَنْهِ... فَقَدْ رَجَمَهُ»
- ۳- تنها رحم الهی قهر او را بر می‌گرداند، قبول اعمال ما و شفاعت اولیای خدا هم پرتوی از رحمت اوست. «مَنْ يُصْرِف... فَقَدْ رَجَمَهُ»

۱۷) وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

و اگر خداوند (برای آزمایش و رشد، یا کیفر اعمال) تو را با (اسباب) زیان و آسیب درگیر کند، جز خودش هیچ کس برطرف کننده آن نیست و اگر خیری به تو برساند، پس او بر هر چیز تواناست.

پیام‌ها:

- ۱- سرچشم‌هی همه‌ی امور یکی است، نه آنکه خیرات از منبعی و شرور از منبع دیگر سرچشم‌هی گیرد. «وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ... وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ»
- ۲- باید همه‌ی امیدها به خدا و همه‌ی خوفها از او باشد. «فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ»
- ۳- قوانین الهی استثناء بردار نیست، پیامبر اکرم ﷺ نیز در مواجهه با حوادث تلخ و شیرین، باید متوجه خدا باشد. «وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ... وَإِنْ يَمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ١٨

اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه.

نکته‌ها:

- ❑ کلمه‌ی «قهر»، به آن نوع غلبه‌ای گفته می‌شود که مقهور، ذلیل قاهر باشد.
- ❑ در آیه‌ی ۱۴، ولایت و رزاقیت خدا مطرح بود: «وَلِيَّاً... وَهُوَ يَطْعَمُ» در آیه‌ی ۱۵، قهر و قیامت الهی: «إِنَّ أَخَافُ... عَذَابَ» در آیه‌ی ۱۶، نجات و رحمت خدایی: «فَقَدْ رَحِمَهُ» در آیه‌ی ۱۷، حل مشکلات و رسیدن به خیرات: «فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ» و در این آیه، قدرت مطلقه‌ی خدا مطرح است: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ»

پیام‌ها:

- ۱- از دیگران هراسی نداشته باشیم که قدرت خدا فوق همه‌ی قدرت‌هاست. «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ»
- ۲- قدرت و قهاریت خدا، همراه با حکمت و علم اوست. «الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ»
- ۳- نفع و ضرر رساندن خداوند، بر اساس حکمت و آگاهی اوست. «يَسِّسِكَ اللَّهُ بِضَرٍّ... يَسِّسِكَ بِخَيْرٍ... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ»

﴿قُلْ أَئُ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ إِنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِّيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهُدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ١٩

بگو: چه موجودی در گواهی برتر و بزرگتر است؟ بگو: خداوند میان من و شما گواه است. و این قرآن به من وحی شده تا با آن شما را و هر که را که این پیام به او برسد هشدار دهم. آیا شما گواهی می‌دهید که با خداوند،

خدایان دیگری هست؟ بگو: من گواهی نمی‌دهم. بگو: همانا او خدای
یکتاست و بی تردید من از آنچه شما شرک می‌ورزید، بیزارم.

نکته‌ها:

- مشرکان مکّه، از پیامبر اسلام برای رسالتش شاهد می‌طلبیدند و نبوت آن حضرت را نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند: حتیٰ یهود و نصارا هم تو را پیامبر نمی‌دانند. این آیه در زمان غربت اسلام، خبر از آینده‌ای روشن و رسالت جهانی اسلام می‌دهد.
- حضرت علی علیہ السلام در تفسیر عبارت «أَنَّا هُوَ الَّهُ وَحْدَهُ» فرمودند: «اگر خدایان دیگری بودند، آنها هم پیامبرانی می‌فرستادند». ^(۱)
- عده‌ای را به عنوان اسیر نزد پیامبرا کرم ﷺ آوردند، حضرت از آنان پرسید: «آیا تاکنون دعوت به اسلام شده‌اید؟ گفتند: نه، حضرت فرمود: همه را به محل آمن برسانند و آزادشان کنند، زیرا کسی که هنوز ندای اسلام را نشنیده است باید اسیر نمود، سپس این آیه را تلاوت فرمود: «لَا نذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ». ^(۲)
- امام صادق علیه السلام فرمودند: «انذار همیشگی باید همراه با منذر همیشگی باشد. پس امامت و رهبری الهی نیز تا ابد باید همراه قرآن باشد». ^(۳)
- معمولاً در انسان‌ها انگیزه‌ی دفع ضرر، قوی‌تر از جلب منفعت است. لذا قرآن، به مسئله‌ی انذار تأکید کرده است. «لَا نذِرَكُمْ» در آیات دیگر نیز می‌خوانیم: «إِنَّ أَنْتَ أَلَّا نذِيرٌ» ^(۴)، «أَنَّا أَنَا نذِيرٌ مُبِينٌ». ^(۵)
- در احادیث متعددی «مَنْ بَلَغَ» به ائمه مucchومین علیهم السلام تفسیر شده است. ^(۶)
امام صادق علیه السلام نیز درباره «مَنْ بَلَغَ» فرمودند: مقصود کسی است که وظیفه امامت به او رسیده است و او همانند پیامبر، مردم را با قرآن انذار می‌دهد. ^(۷)

۱. نهج البلاغه، نامه ۳۱.

۲. تفسیر در المنشور.

۳. تفسیر صافی.

۴. فاطر، ۲۳.

۵. عنکبوت، ۵۰.

۶. تفسیر عیاشی.

۷. کافی، ج ۱، ص ۴۱۶.

پیام‌ها:

- ۱- برای حقانیت پیامبر اسلام، گواه بودن خداوند کافی است. «قل الله شهید»
- ۲- غفلت و سهو و فراموشی و محدودیت، هم قدرت خبرگیری انسان را کم می‌کند، هم قدرت گواه بودن او را چون خدا از این عوارض دور است، پس بهترین شهود خداوند است. «أَكْبَرُ شَهَادَةً قَلَ اللَّهُ»
- ۳- قرآن، بزرگ‌ترین گواه بر رسالت پیامبر است. «الله شهید بياني و... هذا القرآن»
- ۴- برای مردم غافل، سخن گفتن از زاویه‌ی انذار مؤثرتر است. «لأنذركم»
- ۵- رسالت حضرت محمد ﷺ و برای همه‌ی مردم در همه‌ی عصرها و نسل‌هاست. «لأنذركم به و مَنْ بَلَغَ»
- ۶- تا قانون به مردم ابلاغ نشود، توبیخ و مسئولیتی در کار نیست. «و من بلغ» و به اصطلاح علم اصول، عقاب بدون بیان، قبیح است.
- ۷- از جمله شرایط لازم برای رهبر آسمانی: ایمان به مکتب: «أَوْحَى إِلَيْهِ الْقُرْآنُ»، امید به آینده «وَمَنْ بَلَغَ»، صلابت «قَلْ لَا أَشْهَدُ» و برائت از شرک است. «إِنَّمَا بَرَىءُ مَمْا تَشْرِكُونَ»

﴿۲۰﴾ **أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**

کسانی که به آنان، کتاب (آسمانی) دادیم (یهود و نصاری)، محمد را همانند فرزندان خود می‌شناسند (و بشارتهای انبیا و کتب آسمانی پیشین را منطبق بر آن حضرت می‌بینند، ولی حاضر به پذیرفتن آن نیستند) پس کسانی که به (فطرت و رشد و سعادت آینده) خودشان زیان زدند، ایمان نمی‌آورند.

نکته‌ها:

- این آیه، مشابه آیه‌ی ۱۴۶ سوره‌ی بقره است.
- هم نام و نشان پیامبر اسلام ﷺ در تورات و انجیل بوده و علمای اهل کتاب، او را به عنوان پیامبر موعود به مردم بشارت می‌دادند و هم اخلاقیات حضرت و یارانش در کتاب‌های آنان بوده است: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَمَاءٌ بَيْنَهُمْ... ذَلِكَ مُثْلُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمُثْلُهُمْ فِي الْأَنْجِيلِ كُزْرَعٌ...»^(۱)
- شناخت فرزند، اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شناخت‌هاست. چون او را از هنگام تولد می‌شناسند، ولی شناخت برادر و پدر و مادر برای انسان، ماهها پس از تولد است چنانکه شناخت همسر نیز پس از ازدواج می‌باشد. از این رو آیه می‌فرماید: آنان پیامبر را مانند فرزندان خود می‌شناسند.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند بر اهل کتاب حجّت را تمام کرده و آنان پیامبر اسلام را به خوبی می‌شناختند. «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرُفُونَهُ
- ۲- پیامبر باید به گونه‌ای شناخته شود که هیچ شکی در او نباشد. «يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
- ۳- تنها شناخت و علم، مایه‌ی نجات انسان نیست، چه بسیار خداشناسان و پیامبر‌شناسان و دین‌شناسان که به خاطر عناد و لجاجت از زیان‌کارانند. «يَعْرُفُونَهُ كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ
- ۴- کتمان حقّ، سبب سوء عاقبت و خسارت به خویشتن است. «خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿۲۱﴾ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ

و کیست ستمکارتر از آن کس که به خداوند دروغ بند، یا آیات الهی را تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمی‌شوند.

نکته‌ها:

- ❑ در قرآن پانزده مرتبه تعبیر «من أظلم» آمده که در مورد افترا بر خدا، بازداشت مقدم از مسجد و کتمان شهادت و حق است. این می‌رساند که ظلم فرهنگی و بازداشت مقدم از رشد و فهم، بدترین ظلم به جامعه است.

پیام‌ها:

- ۱- هر چیز که عزیزتر و مقدس‌تر باشد، خطر ظلم درباره‌ی آن بیشتر است. از این رو ظلم به خدا و افترا بر ذات مقدس الهی، بدترین ظلم‌هاست. «وَ مَنْ أَظْلَمُ
- ۲- ظلم به تفکر و فرهنگ انسان‌ها، بدترین ستم‌هاست. شرک، افترا به خدا، ادعای نبوت دروغین، بدعت، تفسیر به رأی، همه نمونه‌ای از این گونه ظلم‌هاست. «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ

﴿۲۲﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ

و روزی که آنان را یکسره محشور می‌کنیم، سپس به کسانی که شرک ورزیدند گوییم: کجا بند شریکان خدا که شما بر ایشان گمان (خایی) داشتید؟

نکته‌ها:

- ❑ بازخواست ذلتبار مشرکان در قیامت، نشانه‌ی محرومیت آنان از رستگاری است، همان محرومیتی که در آیه‌ی قبل به آن اشاره شده است.

□ گرچه آیه، به شرك نظر دارد، ولی آنان هم که رهبری غير اوليای خدا را پيذيرند و با اوليای معصوم الهی به مخالفت و جنگ برخizند، به نوعی مشرکند. در زيارت جامعه‌ی كبیره می خوانيم: «وَمَنْ حَارِبَكُمْ مُشْرِكٌ»^(۱) در حدیث آمده است: «اللّٰهُ عَلَيْنَا كَالرّٰدُ عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى حَدٍّ الشَّرَكُ بِاللّٰهِ»^(۲) کسی که کلام و راه ما را رد کند، همچون کسی است که کلام خدا را نپذيرد و چنین شخصی به منزله‌ی مشرک است.

پیام‌ها:

۱- قیامت روز حق بودن توحید، برای مشرکان است. **﴿أَيْنَ شَرِكاؤُكُمْ﴾**

۲- شرك، خیالی بیش نیست. **﴿تَزَعمُونَ﴾**

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّٰهُ رِبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ۲۳﴾

پس (از آن همه فریفتگی به بتان، در پیشگاه خدا) عذری نیابند جز آنکه (از بتان بیزاری جسته و) بگویند: سوگند به خدا! پروردگارمان، ما هرگز مشرک نبوده‌ایم.

﴿أُنْظُرُ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ ۲۴﴾

بنگر که چگونه علیه خود دروغ گفتند و (تمام بت‌ها و شریکان که همواره می‌ساختند از نزد آنان محظوظ شد و) آنچه به دروغ و افتراء به خدا نسبت می‌دادند از دستشان رفت.

نکته‌ها:

□ امام صادق علیه السلام فرمود: «مراد از «فتنه» در «لم تكن فتنتهم»، معذرت خواهی مشرکان می‌باشد». ^(۳)

□ «ضل الشیء» به معنای ضایع شدن، هلاکت و نابودی چیزی است. ^(۴)

۱. مفاتیح الجنان.

۴. لسان العرب.

۲. کافی، ج ۱، ص ۶۷.

۳. تفسیر مجتمع البیان.

- دروغگویان به مقتضای خصلتی که در دنیا کسب کرده‌اند، در قیامت نیز دروغ می‌گویند.
﴿وَاللَّهُ مَا كَنَّا مُشْرِكِينَ﴾ چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «يَوْمَ يَعْثِمُ الَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَسْبِّحُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنْهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ»^(۱)
- حضرت علی علیہ السلام در ذیل آیه در حدیثی می‌فرماید: «بعد از این دروغ، بر لبسان مهر زده می‌شود و سایر اعضای آنان حق را بازگو می‌کنند».^(۲)
- امام صادق علیہ السلام فرمود: روز قیامت خداوند آن چنان عفو و بخشش می‌کند که به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کند، تا آن اندازه که مشرکان نیز می‌گویند: ما مشرک نبودیم، (تا مشمول عفو الهی شوند).^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- قیامت، آن چنان حتمی است که گویا هم اکنون نیز حاضر است. «أُنْظِرْ» و نفرمود: «ستنظر». (پیامبر ﷺ در دنیا نیز می‌تواند با چشم ملکوتی، شاهد صحنه‌های قیامت باشد).
- ۲- تکیه‌گاه‌های غیر الهی نابود خواهد شد. «ضُلُّ عَنْهُمْ»
- ۳- در دادگاه الهی، نه دروغ انسان کارساز است، نه سوگند او. «ضُلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»
- ۴- آن همه اصرار بر تکیه‌گاه‌های غیر الهی، خیالی بیش نیست. «وَضُلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ»

﴿۲۵﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرْأً وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

۳. تفسیر عیاشی.

۲. تفسیر کنز الدّقائق.

۱. مجادله، ۱۸.

بعضی از آنها کسانی هستند که (به ظاهر) به سخن تو گوش می‌دهند، ولی ما بر دلها یشان پرده‌هایی قرار داده‌ایم تا آن را نفهمند و در گوشها یشان (نسبت به شنیدن حق) سنگینی قرار دادیم و آنان به قدری لجوچند که اگر هر آیه و معجزه‌ای را ببینند، باز هم به آن ایمان نمی‌آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند با تو جدال می‌کنند و کسانی که کافر شدند می‌گویند: این نیست جز افسانه‌های پیشینیان.

نکته‌ها:

- ◻ در شأن نزول این آیه آمده است: ابوسفیان، ولید بن مغیره، عتبه، شبیه و نصرین حارت، در کنار کعبه به تلاوت قرآن پیامبر گوش می‌دادند، به نظر گفتند: چه می‌خواند؟ گفت: به خدای کعبه نمی‌فهمم چه می‌خواند، ولی چیزی جز افسانه و داستان‌های پیشینیان نیست، من مشابه این داستان‌ها را برای شما گفته‌ام. سپس این آیه نازل شد.
- ◻ «أَكْتَة» جمع «كَتَّ» یا «كَنَان» به معنای پرده است. «وَقَرَ» به معنای سنگینی و «أَسَاطِير» جمع «اسطورة» به معنای مطالب پی در پی و خیالی است که شنیدن آن جاذبه دارد.
- ◻ پرده‌افکنی بر دل و سنگینی گوش، به خاطر روحیه‌ی لجاجت مشرکان است. قرآن می‌فرماید: **﴿فَلِمَا زاغوا أَزاغَ اللَّهُ قلوبَهُم﴾**^(۱)
- ◻ از این‌که در آیه‌ی قبل، سخن از مشرکان بود؛ ولی در این آیه درباره همان گروه تعبیر به «الذين كفروا» نموده است معلوم می‌شود مشرکان همان کفارند.

پیام‌ها:

- ۱- پیامران و رهبران الهی باید از روحیات کفار و مخالفان و ترفندهای آنان آگاه باشند. **﴿وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِمْ﴾**
- ۲- از همه‌ی کفار مأیوس نباشید، بعضی از آنان لجوچند. **﴿وَمَنْهُمْ﴾**

- ۳- شنیدن صوت قرآن، آنگاه ارزش دارد که در دل اثر کند. «کنّة أَنْ يَقْهُو»
- ۴- کفار بر انکار خود اصرار دارند و پرده افکنی خداوند بر دل کفار، به خاطر همین عناد و اصرار خود آنان است. «إِنْ يَرَوْا كُلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا»
- ۵- لجاجت، درد بی درمان است و مثل آینه‌ی موج دار، بهترین صورت‌ها را هم زشت نشان می‌دهد. «إِنْ يَرَوْا كُلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا»
- ۶- اگر کسی به قصد جدال و با سوء ظن و روح منفی و موضع‌گیری قبلی، حتی با پیامبر هم ملاقات کند، بهره‌ای نخواهد بردا. «جَاءُكُمْ يَجَادِلُونَكُمْ...»
- ۷- کفار هیچ راه صحیح و منطقی برای مقابله با پیامبر اسلام نداشتند. (پناه به جدال و تهمت نشانه عجز آنان از منطق است) «يَجَادِلُونَكُمْ...»

﴿۲۶﴾ وَ هُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَ يَنْتَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ
مَا يَشْعُرُونَ

و آنان، مردم را از آن (پیامبر و قرآن) باز می‌دارند و خود نیز از آن دور و محروم می‌شوند، (ولی بدانند که) جز خودشان را هلاک نمی‌سازند، و (لی) نمی‌فهمند.

نکته‌ها:

- «یَسَّونَ» از ریشه‌ی «نَأَی»، به معنای دور کردن است.
 - برخی از اهل سنت، در تفسیر خود این آیه را درباره ابوقطالب دانسته و گفته‌اند: وی مردم را از آزار پیامبر نهی می‌کرد ولی خودش ایمان نمی‌آورد و از مسلمان شدن دوری می‌جست و برخی آیات دیگر را هم در این باره می‌دانند (مثل توبه ۱۱۳، قصص ۵۵)، ولی به نظر پیروان مکتب اهل‌بیت، ابوقطالب از بهترین مسلمانان است و دلایل ایمان ابوقطالب پدر عزیز حضرت علی علیه السلام بسیار است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم:
۱. جملاتی که شخص پیامبر اکرم علیه السلام و اهل‌بیت علیهم السلام درباره ایمان او فرموده‌اند، بهترین دلیل

بر ایمان اوست.

۲. حمایت‌های بی‌دریغ وی از پیامبر در شرائط بسیار سخت.
۳. اقرارهای ابوطالب که در اشعار خود نسبت به پیامبر و رابطه خود با خدا دارد.
۴. سفارش‌های او به همسر و فرزند و برادرش حمزه که از اسلام و نماز و پیامبر حمایت کنند.
۵. حزن و اندوه فراوانی که برای پیامبر ﷺ به خاطر فوت ابوطالب پیدا شد.
۶. ابوبکر و عباس گواهی دادند که ابوطالب هنگام مرگ، کلمات «الله الا الله و محمد رسول الله» می‌گفت.
۷. رسول خدا ﷺ بالای منبر برای ابوطالب دعا و جنازه‌ی او را تشییع کرد و به حضرت علی علیهم السلام دستور کفن کردن او را داد. تنها بر او نماز گذاشته نشد زیرا تا آن روز نماز میت واجب نشده بود، چنانکه بر خدیجه هم نماز گزارده نشد.
۸. حضرت علی علیهم السلام در نامه‌ای به معاویه نوشتند که بسیار فرق است میان پدر من ابوطالب با پدر تو ابوسفیان.
۹. رسول خدا ﷺ فرمود: من در قیامت، شفیع پدر و مادر و عمومیم ابوطالب هستم.
۱۰. در حدیث می‌خوانیم که خداوند به رسول خود وحی کرد که آتش بر پدر و مادر و کفیل تو حرام است.
۱۱. در مسلمان بودن فاطمه بنت اسد علیهم السلام که از زنان خوش ساقه و مهاجر است، شگّی نیست و اگر ابوطالب مسلمان نبود، هرگز رسول خدا ﷺ اجازه نمی‌داد که شوهر این زن، مردی بی‌ایمان باشد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- کفار و مشرکان، همواره در تلاش برای کارشکنی و بازداشتمن مردم از گوش دادن به قرآن بودند. «و هم ینهون عنہ...»

۱. العدیر، ج ۷ و ۸؛ الصحيح من السیره، ج ۱، ص ۱۳۴-۱۴۲.

۲- دوری از پذیرفتن حق، سبب به هلاکت انداختن خود انسان می‌شود. «و ان یهلكون الاّ أنفسهم»

۳- شعور واقعی، یافتن راه حق است و گم کردن راه حق و رهبر حق، از سوی هر که باشد، بی‌شعوری است. «و ما يشعرون»

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا ثُرِدْ وَلَا نُكَذِّبْ
بَآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ۲۷

و اگر آنان را، آن هنگام که بر لبه‌ی آتش (دوزخ) نگه داشته شده‌اند ببینی، پس می‌گویند: ای کاش! (بار دیگر به دنیا) بازگردانده شویم و آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مؤمنان (واقعی) باشیم.

نکته‌ها:

- طبق آیات قرآن، آرزوی برگشت به دنیا، هم در لحظه‌ی مرگ است و هم در قبر و هم در قیامت، «رب ارجعون لعلی اعمل صالحًا»^(۱)، و هم در جهنم «ربنا اخرجنا منها فان عُدنا فان ظالمون»^(۲)
- در آیه‌ی ۲۳، مشرکان شرک خود را انکار می‌کردند، ولی در این آیه، اعتراف و تقاضای برگشت و جبران می‌کنند.

پیام‌ها:

- ۱- کفار هنگام عرضه بر آتش، وحشت‌زده و ذلت‌بار ناله می‌زنند. «إذ وقفوا على النار ف قالوا» مراحل و موافق قیامت متعدد است، در بعضی از مراحل گنهکاران ناله می‌زنند و در بعضی موافق مهر سکوت بردهانشان می‌خورد.
- ۲- تکذیب آیات الهی، موجب پشیمانی در آخرت است. «إذ وقفوا... ف قالوا يا ليتنا»

۱. مؤمنون، ۱۰۰. ۲. مؤمنون، ۱۰۷.

۳- تا فرصت باقی است، ایمان آوریم، چون در آخرت مجال برگشت نیست. «یا لیتنا نرد» از آرزوها و حسرت‌های کافران در قیامت، برگشت به دنیا و ایمان و اطاعت است. «و لا نکذب... و نکون من المؤمنین»

**﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفَوْنَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْ رُدُّوا لِعَادُوا لِمَا نُهُوا
عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾**

(چنین نیست، بلکه آنچه (از کفر و نفاق) قبلًا (در دنیا) پنهان می‌کردند، (در آن روز) برایشان آشکار شده و اگر آنان (طبق خواسته و آرزویشان) به دنیا بازگردانده شوند، بی‌گمان باز هم به آنچه از آن نهی شده‌اند بازمی‌گردند و آنان قطعاً دروغگویانند.

نکته‌ها:

■ روز قیامت، روز آشکار شدن اسرار پنهانی مردم است و قرآن بارها به این حقیقت اشاره کرده است. از جمله: «و بَدَا لَهُمْ سِيَّئَاتٍ مَا عَمِلُوا»^(۱)، «وَبَدَا لَهُمْ سِيَّئَاتٍ مَا كَسِبُوا»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، همه‌ی اسرار و رازها کشف و نهان و درون انسان‌ها آشکار می‌شود. «بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَخْفَوْنَ»
- ۲- برگشتن از آخرت به دنیا، محال است. «وَلَوْ رُدُّوا
- ۳- بعضی هرگز امیدی به خوب شدن و اصلاحشان نیست و با فرصت دادن (که خودشان خواستار آنند) باز هم همانند که بودند. «لَوْ رُدُّوا لِعَادُوا» (آری؛ انسان بارها در دنیا به هنگام برخورد با شداید و تلخی‌ها، تصمیم‌هایی می‌گیرد، ولی چون به آسایش رسید، همه چیز را فراموش می‌کند).

۴- وقتی دروغگویی خصلت انسان شد، در قیامت هم دروغ می‌گوید. «وَ انْهُمْ لِكَاذِبُونَ» چنانکه در آیه ۲۳ خواندیم که مشرکان در قیامت به دروغ قسم می‌خورند و می‌گویند: «وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كَانَ مُشْرِكِينَ»

﴿وَقَالُوا إِنْ هَيِّإِلَّا حَيَاةً تِبْعَدُ عَنِ الْحَقِّ وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَوِثِينَ﴾ ۲۹﴾

و گفتن: جز زندگی دنیوی ما، هیچ زندگی دیگری نیست و ما (پس از مرگ) برانگیخته نمی‌شویم.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ۳۰﴾

و اگر بینی آنگاه که در برابر پروردگارشان بازداشت شده‌اند، (خدا) می‌فرماید: آیا این (رستاخیز) حق نیست؟ می‌گویند: بله، به پروردگارمان سوگند (که حق است). او می‌فرماید: پس به کیفر کفروزی‌ها و کفران‌هایتان، عذاب را بچشید.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی ۲۷ و ۳۰، دو بار کلمه‌ی «وَ لَوْ تَرَى» تکرار شده است تا صحنه‌های سخت قیامت را ترسیم و گامی برای هدایت مردم باشد.
- طبق آیه‌ی ۳۰ خداوند با مجرم سخن می‌گوید. ولی بعضی آیات، سخن گفتن خدارا با آنان نفی می‌کند. «لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ»، این مطلب یا اشاره به مواقف و صحنه‌های مختلف در قیامت است، و یا آنکه مراد آن است که خداوند با آنان کلام طیب و دلشادکننده نمی‌گوید.
- در آیه‌ی ۲۲، خداوند کفار را در برابر نفی توحید مؤاخذه نمود: «أَيْنَ شرْكَاؤُكُمْ» و در آیه‌ی ۲۷ به خاطر تکذیب نبوت مؤاخذه کرد: «لَا تَكْذِبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا» و در آیه‌ی ۳۰ به سبب انکار قیامت مؤاخذه می‌کند. «أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ»

- اسلام برای انسان‌ها چند نوع حیات را ترسیم می‌کند:
۱. حیات دنیا. «زهرة الحياة الدنيا»^(۱)
 ۲. حیات بزرخی. «من ورائهم بربخ الى يوم يبعثون»^(۲)
 ۳. حیات معنوی و هدایت. «دعاكم لما يحييكم»^(۳)
 ۴. حیات اجتماعی. «ولكم في القصاص حياة»^(۴)
 ۵. حیات طبیبه (در سایه‌ی قلب آرام و قناعت). «فلتحيئنه حیاة طبیبة»^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- مشرکان، افرادی سطحی‌نگر و مادّی هستند و محدوده‌ی حیات را تنها در همین دنیا می‌بینند و منکر رستاخیزند. «إن هي إلا حیاتنا الدنيا»
(اگر در جای دیگر قرآن مشرکان بت را شفیع خود می‌دانند: «هؤلاء
شفعاؤنا»^(۶) مرادشان شفاعت در دنیاست.^(۷))
- ۲- خداوند، پیامبرش را تسلیت و دلجویی می‌دهد که همه‌ی لجاجت‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. «و لو تری»
- ۳- مجرمان، همانند اسیران ذلیل، بازداشت و نگهداشته می‌شوند. «اذ وقفوا»
- ۴- اعتراضات کفار و مشرکان در قیامت، سودی ندارد. «قالوا بلی... فذوقوا»
- ۵- کفار، در قیامت بارها سوگند یاد می‌کنند. «والله ربنا ما كننا مشرکین - قالوا بلی و ربنا»
- ۶- کیفرهای قیامت، به خاطر مداومت در کفر و انکار معاد در دنیاست. «و مانحن
بیعونین... فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون»

۳. انفال، ۲۴

۶. یونس، ۱۸

۲. مؤمنون، ۱۰۰

۵. نحل، ۹۷

۱. طه، ۱۳۱

۴. بقره، ۱۷۹

۷. تفسیرالمیزان.

﴿٣١﴾ قَدْ حَسِيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَّهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً
قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَرَوْنَ

قطعًا کسانی که دیدار خداوند (در قیامت) را تکذیب کردند زیانکار شدند، همین که ساعت موعود ناگهان به سراغشان آید، در حالی که بار سنگین گناهان خویش را بر پشتیشان میکشند، گویند: دریغا از آن کوتاهی‌هایی که در دنیا کرده‌ایم، آگاه باشید که چه بد باری است آنچه به دوش میکشند.

نکته‌ها:

- مراد از «لقاء الله»، ملاقات معنوی و شهود باطنی در قیامت است، چون در قیامت همه‌ی وابستگی‌های انسان به مال و مقام و بستگان قطع می‌شود و با روپرتو شدن با پاداش و کیفر الهی، حاکمیت مطلقه‌ی الهی را درک می‌کند.
- حسرت، برای از دست دادن منافع است و ندامت برای پیش آمدن ضررها.^(۱)
- به قیامت، «ساعت» می‌گویند، چون در ساعتی و لحظه‌ای برق‌آسا ایجاد می‌شود. (در آیه‌ی ٧٧ سوره‌ی نحل آمده است: «وَمَا أَمْرَ السَّاعَةِ الْأَكْلَمُ الْبَصَرَ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ»، برپایی قیامت، مانند چشم به هم زدن یا نزدیک‌تر از آن است).
- در حدیثی از پیامبر اکرم ﷺ آمده است: اهل آتش، جایگاه خود (آن جایگاهی که خداوند برای هر شخصی در بهشت قرار داده است)، را در بهشت می‌بینند و می‌فهمند زیان کرده‌اند می‌گویند: «یا حسرت‌نا». ^(۲)

پیام‌ها:

- ١- کسی که قیامت را نپذیرد، هستی خود را با دنیا فانی معامله کرده و این بزرگ‌ترین خسارت است. «قد حسر»

١. تفسیر اطیب‌البيان. ٢. تفسیر نورالثقلین.

- ۲- قیامت، ناگهانی فرامی‌رسد و کسی از زمان آن آگاه نیست، پس باید همیشه آماده بود. «جاءهم الساعة بغتة»
- ۳- روز قیامت، روز حسرت است. «یا حسرتنا»
- ۴- اعتراف و حسرت، نشانه‌ی آزادی انسان در عمل است زیرا می‌توانست خوب عمل کند و نکرد. «یا حسرتنا»
- ۵- قیامت روز حسرت و افسوس خوردن است، اما حسرت‌ها در آن روز بی‌نتیجه است. «قالوا یا حسرتنا... و هم یحملون...»
- ۶- گناهان، در قیامت تجسم یافته و بر انسان بار می‌شوند. «یحملون أوزارهم»
- ۷- تکذیب یا فراموشی قیامت، سبب ارتکاب گناهانی است که در قیامت، وزر و وبال انسان می‌گردد. «کذبوا- أوزارهم»

﴿۳۲﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و البته خانه‌ی آخرت، برای تقوا پیشگان بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟

نکته‌ها:

- اگر دنیا مزرعه‌ی آخرت قرار نگیرد، بازیچه می‌شود و مردم مانند کودکانی که سرگرم به اسباب بازی‌هایی چون: مال و مقام و... شده‌اند. مثل صحنه‌ی نمایش که یکی لباس شاه می‌پوشد، دیگری نقش نوکر را بازی می‌کند و سومی وزیر می‌شود، ولی ساعتی بعد که همه‌ی لباسها و نقش‌ها کنار می‌رود، می‌فهمند که همه‌ی عناوین، خیالی بیش نبود.
- خیر بودن آخرت به خاطر آن است که هم لذت‌هایش آمیخته به رنج نیست و هم زودگذر و موهوم و خیالی نیست.
- با توجه به آیات دیگر قرآن، نباید این آیه را دعوت به رهبانیت و ترک دنیا دانست.

- ▣ کلمه‌ی «لُعْبٌ» به کاری گفته می‌شود که قصد صحیحی در آن نباشد و کلمه‌ی «لُعْبٌ» به کاری گفته می‌شود که انسان را از کارهای مهم و اصلی باز دارد.^(۱)
- ▣ شباهت دنیا به لُهُو و لُعْب از جهاتی است:
 - الف: دنیا مثل بازی، مَدْتَش کوتاه است.
 - ب: دنیا مثل بازی، تفریح و خستگی دارد و آمیخته‌ای از تلخی و شیرینی است.
 - ج: غافلان بی‌هدف، بازی را شغل خود قرار می‌دهند.
 - د: دنیاگرایی مثل بازی، انسان را از اهداف مهم باز می‌دارد.

پیام‌ها:

- ۱- دنیا محوری، فکری کودکانه و پوچ است. (لُهُو و لُعْب معمولاً کار کودکان است و سرگرم شدن به دنیا انسان را از آخرت باز می‌دارد) **﴿لُهُو و لُعْب﴾**
- ۲- راه نجات از حسرت آخرت، فکر و تعلّق است. **﴿يَا حَسْرَتَنَا... أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾**
- ۳- خردمند، فریب دنیا را نمی‌خورد. **﴿وَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأُولَاءِ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾**
- ۴- بکار نگرفتن اندیشه، زمینه توجّه به دنیا وغفلت از آخرت است. **﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾**
- ۵- غفلت از آخرت، سبب توبیخ است. **﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾**
- ۶- تعلّق و تقوّا، ملازم یکدیگرند. **﴿يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾**

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَخْرُنَّكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۩۳﴾

البَّتَّهُ ما می‌دانیم که آنچه می‌گویند، تو را اندوهناک می‌کند، (ولی غم مخور و بدان که) آنان (در واقع) تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه (این) ستمگران آیات خدا را انکار می‌کنند.

۱. مفردات راغب.

نکته‌ها:

- ❑ در شأن نزول آیه آمده است که: دشمنان پیامبر ﷺ آن حضرت را امین و صادق می‌دانستند، ولی می‌گفتند: اگر او را تصدیق کنیم، قبیله و موقعیت ما تحقیر می‌شود. گاهی هم می‌گفتند: او صادق است؛ ولی خیال می‌کند به او وحی شده، از این روی، این گونه آیات الهی را تکذیب می‌کردند.
- ❑ امام صادق علیه السلام درباره «لا یکذّبونک» فرمود: «یعنی آنان نمی‌توانند گفتار و مدعاوی تو را ابطال کنند». ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- رهبر نباید از تکذیب مخالفان محزون شود. به همین دلیل، خداوند پیامبرش را دلداری می‌دهد و حمایت می‌کند. «قد نعلم اَنَّهُ لِيَحْزُنَكُمْ»
- ۲- خداوند به حالات درونی انسان آگاه است. «قد نعلم اَنَّهُ لِيَحْزُنَكُمْ»
- ۳- تکذیب پیامبر، تکذیب خدادست، همان‌گونه که بیعت با پیامبر، بیعت با خداوند است. «لَا يَكُذِّبُونَكُمْ وَلَكُنَ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ»
- ۴- با توجه به مشکلات و تکذیب و جسارت‌های بزرگتر به دیگران، مشکل خود را آسان بدانیم. «لَا يَكُذِّبُونَكُمْ... بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ»
- ۵- مخالفان رسول خدا، با مكتب طرفند، نه با شخص. «لَا يَكُذِّبُونَكُمْ... بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ»
- ۶- تکذیب آیات الهی، هم ظلم به خود است، هم ظلم به رسول الله، هم ظلم به مكتب و هم ظلم به نسل‌های بعد. «وَلَكُنَ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ»

۱. تفسیر عیاشی.

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا وَعَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ
أَتَاهُمْ نَصْرٌنَا وَلَا مُبْتَلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِي
الْمُرْسَلِينَ﴾

و همانا پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند، لیکن در برابر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند صبر کردند، تا یاری ما به آنان رسید. (تو نیز چنین باش زیرا) برای کلمات (و سنت‌های) خداوند، تغییر دهنده‌ای نیست. قطعاً از اخبار پیامبران برای تو آمده است (و با تاریخ آنان آشنا هستی).

نکته‌ها:

- «کلمات»، به معنای سنت‌های الهی است: «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ائمهم هم المنصوروں و ان جُدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»^(۱)
- تاریخ، سرچشمہ و منبعی پذیرفته شده برای شناخت حوادث است. از صبر انبیای پیشین و نابودی اقوامی چون قوم هود و صالح ولوط و ... که تکذیب کردند، باید عبرت گرفت، سنت و برنامه الهی، فرستادن رسولان و آزادی مردم در انتخاب است. کافران را به کیفر می‌رساند و رسولان را در راه دعوت، امداد می‌کند.
- در آیات متعدّدی خداوند یاری و پیروزی رهبران و مؤمنان صابر را بر خود لازم دانسته است از جمله:
 - * ﴿كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلَبِنَا أَنَا وَرَسُلِي﴾^(۲)
 - * ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(۳)
 - * ﴿إِنَّا لِنَصْرِ رَسُلِنَا﴾^(۴)
 - * ﴿وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُه﴾^(۵)

.۳. روم، ۴۷

.۱. صافات، ۱۷۱ - ۱۷۳ .۲. مجادله، ۲۱

.۴. غافر، ۵۱ .۵. حج، ۴۰

پیام‌ها:

- ۱- راه حق، هیچگاه هموار نبوده و تحقق آرمان انبیا همراه با تحمل مشکلات بوده است. «فَصَبِرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا»
- ۲- یکی از بهترین اهرم‌های مقاومت در برابر شداید، بیان امدادهای الهی است. «فَصَبِرُوا... حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرَنَا»
- ۳- رهبران، انتظار اطاعت همه را نداشته باشند. «كُذَّبُوا»
- ۴- شرط اصلی پیروزی، صبر است. «فَصَبِرُوا... حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرَنَا» (خداؤند به صابران، نوید پیروزی می‌دهد)
- ۵- دشمنان از هیچ تلاشی علیه حق، کوتاهی نمی‌کنند، خواه تکذیب باشد و خواه آزار. «كَذَّبُوا، أَوْذَا»
- ۶- صبر مستمر، زمینه‌ساز نزول نصرت و رحمت الهی است. «فَصَبِرُوا... حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرَنَا»
- ۷- حق، پیروز است. «أَتَاهُمْ نَصْرَنَا»
- ۸- سنت‌های الهی تغییر ناپذیر است و خداوند خلف وعده نمی‌کند. «لَا مِبْدُلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ»
- ۹- هر کس باید نمونه‌های مشابه خود را در تاریخ بشناسد. خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: «وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مِنْ نَبِيٍّ مُّرْسِلِينَ»
- ۱۰- از زحمات و رنج‌های پیشینیان باید یاد و قدردانی کرد. «وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مِنْ نَبِيٍّ مُّرْسِلِينَ»

﴿٣٥﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقَاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

و اگر اعراض و بی اعتنایی آنان (کافران) بر تو سنگین است (و می خواهی به هر وسیله آنان را به راه آوری، ببین) اگر بتوانی سوراخی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا آیه‌ای (دیگر) برایشان بیاوری (پس بیاور ولی بدان که باز هم ایمان نخواهد آورد) و اگر خدا خواسته بود همه‌ی آنان را بر هدایت گرد می آورد (ولی سنت الهی بر هدایت اجباری نیست) پس هرگز از جاهلان مباش.

نکته‌ها:

❑ در شان نزول آیه آمده است: کفار به رسول خدا ﷺ می‌گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر آنکه زمین را شکافته برایمان چشم‌های جاری سازی: ﴿لَنْ تَؤْمِنَ لَكَ حَقّ تَفْجِيرٍ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾^(۱)، یا به آسمان روی: ﴿أَوْ تَرْقِيَ فِي السَّمَاءِ﴾^(۲) شاید آیه اشاره به نوع درخواست‌های نابجای آنان باشد که اگر زمین را بکاوی یا نردبان به آسمان بگذاری و خود را به آب و آتش بزنی، سودی ندارد. در دعوت تو نقصی نیست، اینان لجوجند، پس برای ارشادشان این همه دلسوزی نکن.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر، برای هدایت مردم، دلسوز و نسبت به اعراضشان غمگین بود. «وَ انْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ»
- ۲- پیامبر باید روحیات مخاطبان خود را بشناسد و بداند که گروهی از هر

معجزه‌ای که برایشان آورده شود، روی گردانند. «اعراضهم»

۳- پیامبر اکرم ﷺ می‌خواست به هر طریق مردم هدایت شوند، اماً اشکال در روحیه‌ی لجوج کفار است که خداوند هشدار می‌دهد. «تبغی نفقاً فی الارض او سلماً فی السماء»

۴- خداوند می‌تواند همه را هدایت کند؛ ولی حکمت او اقتضا می‌کند که انسان آزاد باشد. «وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لِجَمِيعِهِمْ عَلَى الْهُدَىٰ»

۵- ارضی خواسته‌های بهانه‌جویان و بی‌صبری مبلغان، جهل است. «فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (ریشه‌ی بسیاری از توقعات نابجا، جهل است)

﴿۳۶﴾ إِنَّمَا يَسْتَحِبُّ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

تنها کسانی (دعوت تو را) می‌پذیرند که گوش شنوا دارند و (کافران که نمی‌گروند)، مردگانی هستند که روز قیامت خداوند آنان را برمی‌انگیزد و سپس همه به سوی او بازگردانده می‌شوند.

نکته‌ها:

■ قرآن، بارها با تعبیر مرده و کر، از ناباوران یاد کرده است. در آیه‌ی ۸۰ سوره‌ی نمل و ۵۲ سوره‌ی روم می‌خوانیم: «فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُوقِي وَ لَا تَسْمَعُ الصَّمْ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوَا مُدْبِرِينَ»

پیام‌ها:

- ۱- انسان در انتخاب راه، آزاد است. «إِنَّمَا يَسْتَحِبُّ...»
- ۲- شنیدن و پذیرفتن حق، نشانه‌ی حیات معنوی و زنده دلی است. (آری؛ کسی که حیات معنوی ندارد و حق پذیر نیست، مرده است. چون حیات به معنای خوردن و خوابیدن حیوانات هم دارند). «وَالْمُوقِي...»

۳- دل‌های حقجو به عهده‌ی تو و کفار به عهده‌ی من تا پس از رستاخیز به حسابشان برسیم. ﴿وَالْوَقِيَّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

و گفتن: چرا بر او (محمد) معجزه‌ای (که می‌خواهیم) از سوی پروردگارش نازل نشده؟ بگو: بی تردید خداوند قادر است که نشانه و معجزه‌ای (که می‌خواهید) بیاورد، ولی بیشتر (این بهانه‌جويان) نمی‌دانند.

نکته‌ها:

- در شان نزول آیه گفته‌اند: برخی از رؤسای قریش، دست به تبلیغات سوء و جوسازی زده و از روی بهانه جویی به پیامبر اسلام می‌گفتند: «تنها قرآن به عنوان معجزه کافی نیست بلکه باید معجزاتی چون: معجزات عیسی و موسی و صالح... بیاورد». ^(۱) البته پیامبری که یادآور معجزات انبیای پیشین است، حتماً خودش هم می‌تواند نظیر آنها را بیاورد، و گرنه مردم را به یاد آن معجزات نمی‌اندازد تا تقاضای امثال آن را داشته باشند. به علاوه، طبق روایات شیعه و سنتی، پیامبر ﷺ معجزات دیگری غیر از قرآن هم داشته است.
- هدف از آوردن معجزه، اعلام رابطه خاص میان خدا و رسول و نشانه‌ی قدرت بی‌انتهای الهی است، نه برآوردن تمایلات بی‌پایان مردم لجوج. البته گاهی برای اتمام حجت، معجزه‌ی درخواستی مردم را می‌آورده‌اند.
- به شهادت تاریخ، معجزات پیاپی، سبب هدایت لجوچان نشده، بلکه موجب قهر و عقاب الهی گشته است. قرآن می‌فرماید: «اگر ما فرشتگان را بر مردم نازل کنیم، یا مردگان با آنان سخن بگویند، باز گروهی از لجوچان ایمان نمی‌آورند». ^(۲)

۱. تفسیر مجتمع‌البيان. ۲. انعام، ۱۱۱.

پیام‌ها:

- ۱- به بهانه‌جویی‌های مخالفان پاسخ دهید. «قالوا... قل»
 ۲- خداوند قادر است، ولی حکیم هم می‌باشد و قدرتش آنگاه جلوه می‌کند که
 کار و تقاضا حکیمانه باشد. «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ... إِكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»

﴿۳۸﴾ وَمَا مِنْ ذَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْأُمٌ أَمْثَالُكُمْ
 مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

و هیچ جنبدهای در زمین و هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز می‌کند،
 نیست مگر اینکه آنها هم امّتها یی چون شماشید. ما در این کتاب (قرآن یا
 لوح محفوظ) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم، سپس همه نزد پروردگارشان
 گرد می‌آیند.

نکته‌ها:

- قرآن توجه خاصی به زندگی حیوانات دارد و از یادآوری خلقت، شعور و صفات آنها در راه هدایت مردم استفاده می‌کند. «و فِ خلقِكُمْ وَ مَا يَبْثُثُ مِنْ دَابَّةٍ آياتُ لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ»^(۱) در روایات و تجارب انسانی هم نمونه‌های فراوانی درباره شعور و درک حیوانات به چشم می‌خورد و برای یافتن شباهت‌ها و آشنایی با زندگی حیوانات، باید اندیشه و دقت داشت.^(۲)
 «أَمْمٌ أَمْثَالُكُمْ»
 - مراد از «کتاب» در آیه، یا قرآن است یا «لوح محفوظ» که در واقع کتاب خلقت است.
 - در آیات دیگر هم تعبیراتی چون: «تَبَيَّنَ لَكُلُّ شَيْءٍ»^(۳)، «كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»^(۴) آمده که نشانه‌ی کامل بودن قرآن است.
- امام باقر علیه السلام فرمود: «نشانه‌ی کمال قرآن این است که ریشه و سرچشممه‌ی همه‌ی سخنان

.۱. جاثیه، ۴.
 .۲. تفسیر مراغی.
 .۳. نحل، ۸۹.
 .۴. هود، ۶.

رسول الله و ائمه علیهم السلام است، پس هر گاه حدیثی گفته‌یم، سند قرآنی آن را از ما بخواهید». در حدیثی پیامبر اکرم ﷺ از قیل و قال و فساد مال و سؤالات پی در پی، نهی می‌کند. از امام باقر علیه السلام سند قرآنی آن را پرسیدند، فرمود: «سند نهی از قیل و قال، آیه‌ی «لا خیر في كثيير من نجواهم الاّ من أمر بصدقه أو معروفي أو اصلاح بين الناس»^(۱) است. سند فساد مال، آیه‌ی «ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً»^(۲) و سند سؤال ناجحاً این آیه است: «لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»^(۳)^(۴)

شعور حیوانات

■ از آیات و روایات و تجارب بر می‌آید که شعور، ویژه‌ی انسان نیست. به نمونه‌هایی توجه کنید:

- حضرت سلیمان همراه با سپاهیانش از منطقه‌ای عبور می‌کردند، مورچه‌ای به سایر مورچگان گفت: «فوری به خانه‌هایتان بروید، تا زیر پای ارتش سلیمان له نشوید».^(۵) شناخت دشمن، جزو غریزه‌ی مورچه است، ولی این‌که نامش سلیمان و همراهانش ارتش اویند، این بالاتر از غریزه است.
- هدهد از شرک مردم مطلع شده، به سلیمان گزارش می‌دهد که مردم منطقه‌ی سباء، خداپرست نیستند. آنگاه مأموریت ویژه‌ای می‌یابد. شناخت توحید و شرک و زشتی شرک و ضرورت گزارش به سلیمان پیامبر و مأموریت ویژه‌ی پیامرسانی، مسأله‌ای بالاتر از غریزه است.^(۶)
- این‌که هدهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علت غایب بودنش، عذری موجه و دلیلی مقبول می‌آورد، نشانه شعوری بالاتر از غریزه است.^(۷)
- این‌که قرآن می‌گوید: همه موجودات، تسبیح گوی خدایند ولی شما نمی‌فهمید،^(۸) تسبیح

۳. تفسیر نورالقلیلین.

۶. نمل، ۲۲

۲. نساء، ۵

۵. نمل، ۱۸

۱. نساء، ۱۱۴

۴. مائدہ، ۱۰۱

۸. اسراء، ۴۴

۷. نمل، ۲۲ - ۲۶

- تکوینی نیست، زیرا آن را ما می‌فهمیم، پس قرآن تسبیح دیگری را می‌گوید.
۵. در آیات قرآن، سجده برای خدا، به همه موجودات نسبت داده شده است. «وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...»^(۱)
- ع پرنده‌گان در مانور حضرت سلیمان شرکت داشتند. «وَحَسْرٌ لِسَلِيمَانَ جَنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسَ وَالطَّيْرِ»^(۲)
۷. حرف زدن پرنده‌گان با یکدیگر و افتخار سلیمان به اینکه خداوند، زبان پرنده‌گان را به او آموخته است. «عَلِمْنَا مَنْطَقَ الطَّيْرِ»^(۳)
۸. آیه‌ی «وَإِذَا الْوُحْشُ حُشِّرَتْ»^(۴)، محسور شدن برخی از حیوانات را در قیامت مطرح می‌کند.
۹. آیه‌ی «وَالطَّيْرُ صَاقَاتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيَحَهُ»^(۵)، نشانه‌ی شعور و عبادت آگاهانه‌ی حیوانات است.
۱۰. وجود وفا در برخی از حیوانات، از جمله سگ نسبت به صاحبخانه.
۱۱. تعلیم سگ شکاری و سگ پلیس برای کشف قاچاق، یا خرید جنس، نشانه‌ی آگاهی خاص آن حیوان است.
۱۲. اسلام از ذبح حیوان در برابر چشم حیوان دیگر، نهی کرده است که این نشانه‌ی شعور حیوان نسبت به ذبح و کشتن است.

پیام‌ها:

- ۱- نظم و زندگی اجتماعی، مخصوص انسان‌ها نیست، بلکه در زندگی حیوانات هم مشاهده می‌شود. «أَمْمٌ أَمْثَالُكُمْ»
- ۲- انسان‌ها و حیوانات، همه نیاز به تدبیر الهی دارند. خداوند، طبق مصلحت به آنها شعور می‌دهد، و همه دارای نظم و نظامی هستند. «أَمْمٌ أَمْثَالُكُمْ»

.۳. نمل، ۱۶

.۲. نمل، ۱۷

.۱. نحل، ۴۹

.۵. نور، ۴۱

.۴. تکویر، ۵

٣- قرآن کریم، جامع‌ترین و کامل‌ترین کتاب آسمانی است. ﴿مَا فَرِّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

٤- آنچه سبب هدایت، تربیت و رشد انسان‌هاست، در قرآن آمده است. (قرآن در اثبات حقانیت پیامبر اسلام و هدایت مردم هیچ گونه کاستی ندارد) ﴿مَا فَرِّطْنَا فِي الْكِتَابِ﴾

٥- معاد و حشر، تنها مخصوص انسان‌ها نیست. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ... ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ﴾

٦- حرکت همه موجودات به سوی خداوند یک حرکت تکاملی و جلوه‌ای از ربوبیت الهی است. ﴿إِلَى رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمُ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

و کسانی که آیات مارا تکذیب کردند، کرو لالهایی هستند در تاریکی‌ها خداوند، هر که را بخواهد (و مستحق باشد) گمراهمش کند و هر که را بخواهد (و شایسته بداند) بر راه راست قرارش می‌دهد.

نکته‌ها:

▣ گرچه هدایت و ضلالت به دست خداست، ولی خداوند برای انسان نیز اراده و اختیار قرار داده است و کار خدا بر اساس حکمت است. مثلاً جهاد انسان در راه خدا، زمینه‌ی هدایت الهی نسبت به او است: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيهِمْ سُبْلَنَا﴾^(۱) همان گونه که ستم به انسان‌ها سبب گمراهمی است: ﴿يَضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾^(۲) تکذیب آیات الهی نیز سبب اراده خداوند به گمراهم کردن انسان می‌شود. ﴿كَذَّبُوا... يَضْلِلُهُ﴾

پیام‌ها:

- ۱- کفر و عناد، تاریکی و ظلمتی است که سبب محروم شدن انسان از بهره‌گیری از ابزار شناخت می‌شود. «كَذِّبُوا... صَمٌ وَ بَكْمٌ فِي الظُّلُماتِ»
- ۲- تکذیب و کتمان حق، «گنگی» و نشنیدن حق، «کری» است. «وَ الَّذِينَ كَذِّبُوا... صَمٌ وَ بَكْمٌ»
- ۳- نتیجه‌ی تکذیب آیات الهی، اضلال و قهر الهی است. «كَذِّبُوا... يَضْلِلُهُ اللَّهُ»
- ۴- حرکت در راه مستقیم، گوش شنوا و زبان حقگو و روشنایی درون می‌خواهد. «يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

﴿۴۰﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَّاکُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَّكُمُ السَّاعَةُ أَغْيَرُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بگو: اگر راست می‌گویید چه خواهید کرد آنگاه که عذاب خدا در دنیا بباید
یا قیامت فرارسد، آیا غیر خدا را می‌خوانید؟

نکته‌ها:

- ❑ انسان در حال رفاه و زندگی عادی معمولاً غافل است، ولی هنگام برخورد با سختی‌ها پرده‌ی غفلت کنار رفته و فطرت خداجویی و یکتاپرستی انسان ظاهر می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- تجربه نشان می‌دهد که در همه‌ی انسان‌ها (گرچه به ظاهر کفر و رزند)، فطرت خداجویی هست و به هنگام حوادث در انسان جلوه می‌کند و پیامبر اکرم ﷺ مأمور است مردم را به این فطرت خفته توجّه دهد. «قُلْ أَرَايْتُكُمْ...»
- ۲- هنگام حوادث و سختی‌ها، پرده‌ها کنار رفته و انسان فقط به خدا توجّه می‌کند و توجّه نکردن به معبدهای دیگر، نشانه‌ی پوچی آنهاست. «أَغْيَرُ اللَّهُ تَدْعُونَ»

﴿٤١﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْتَبُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْأَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ

بلکه (در هنگامه‌های خطر) فقط او را می‌خوانید، پس اگر بخواهد آن رنجی که خدا را به خاطر آن می‌خوانید بر طرف می‌کند، و آنچه را برای خداوند شریک می‌پنداشتید (در روز قیامت) فراموش می‌کنید.

نکته‌ها:

- برداشتن عذاب، یا برای اتمام حجت است، یا به خاطر تغییر حالات قوم. چنانکه در آیه ۹۸ سوره‌ی یونس می‌فرماید: «لَمَّا آمْنَا كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَزْرِ» چون ایمان آوردند، عذاب خواری و ذلت را از آنان برداشتیم.

پیام‌ها:

- ۱- همه معبدهای خیالی به هنگام برخورد انسان با حوادث فراموش می‌شوند.
﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ... وَ تَسْأَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ آنان نه تنها فراموش، بلکه انکار می‌شوند. چنانکه در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: «وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كَنَّا مُشْرِكِينَ»^(۱) مشرکان در قیامت با سوگند شرک خود را انکار می‌کنند.
- ۲- دعای خالصانه، مستجاب می‌شود. ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْتَبُ﴾
- ۳- یأس از غیر خدا، سبب سرعت در استجابت دعاست. (حرف «فاء» در کلمه‌ی «فیکشف»)
- ۴- استجابت دعا، در اراده و مشیّت حکیمانه‌ی خداوند است. ﴿فَيَكْتَبُ... إِنْ شَاءَ﴾

۱. انعام، ۲۳.

﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ أُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَ
الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

و همانا به سوی امت‌های پیش از تو (نیز پیامبرانی) فرستادیم، (و چون سریپیچی کردند) آنان را به تنگستی و بیماری گرفتار کردیم. باشد که تضرع کند.

نکته‌ها:

- «بأساء» به معنای جنگ، فقر، قحطی، سیل، زلزله و امراض مُسری است و «ضراء» به معنای غم، غصه، آبروریزی، جهل و ورشکستگی.
 - حضرت علی علیہ السلام فرمود: اگر هنگام ناگواری‌ها مردم صادقانه به درگاه خدا ناله کنند، مورد لطف خدا قرار می‌گیرند.^(۱) مولوی در ترسیم این حقیقت می‌گوید:
پیش حق یک ناله از روی نیاز	به که عمری در سجود و در نماز	رحم سوی زاری را بگیر
زور را بگذار و زاری را بگیر	آید ای فقیر	

پیام‌ها:

- ۱- بعثت انبیا در میان مردم، یکی از سنّت‌های الهی در طول تاریخ بوده است.
- ۲- تاریخ گذشتگان، عبرت آیندگان است. ﴿قَبْلَكَ﴾
- ۳- در تربیت و ارشاد، گاهی فشار و سختگیری هم لازم است. ﴿أَخْذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ﴾
- ۴- مشکلات، راهی برای بیداری فطرت و توجّه به خداوند است. ﴿يَتَضَرَّعُونَ﴾
- ۵- هر رفاهی لطف نیست و هر رنجی قهر نیست. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾

۱. تفاسیر صافی و نورالثقلین.

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسْتَ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٤٣

پس چرا هنگامی که ناگواری‌های ما به آنان رسید، توبه و زاری نکردند؟ آری (حقیقت آن است که) دل‌های آنان سنگ و سخت شده و شیطان کارهایی را که می‌کردند، برایشان زیبا جلوه داده است.

پیام‌ها:

- ١- تضرع به درگاه خداوند، سبب رشد و قرب به او و ترک آن نشانه‌ی سنگدلی و فریفتگی است. «فلولا... تضرعوا»
- ٢- انسان فطرتاً زیبایی را دوست دارد تا آنجا که شیطان نیز از همین غریزه، او را اغفال می‌کند. «زین‌لهم الشیطان»
- ٣- برای افراد لجوج، نه تبلیغ مؤثر است، نه تنبیه. «قست قلوبهم»
- ٤- ریشه‌ی غرور و ترک تضرع، مفتون شدن به تزیینات شیطانی است. «فلولا... تضرعوا... زین‌لهم الشیطان»

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَعْثَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ ٤٤

پس چون اندرزهایی را که به آنان داده شده بود، فراموش کردند، درهای هرگونه نعمت را به رویشان گشودیم (و در رفاه و مادیات غرق شدند) تا آنگاه که به آنچه داده شدند دلخوش کردند، ناگهان آنان را (به عقوبت) گرفتیم پس یکباره محزون و نومید گردیدند.

نکته‌ها:

- ▣ «مبليسون» از «ابلاس»، به معنای حزن و اندوه همراه با یأس است. حالتی که مجرمان،

هنگام پاسخ نیافتن در دادگاه پیدا می‌کنند.^(۱)

- ◻ در دو آیه‌ی قبل فرمود: ما افرادی را گرفتار می‌کنیم تا تصرّع کنند، در این آیه می‌فرماید: برخی در لحظه‌های گرفتاری هم خدا را فراموش می‌کنند. «نسوا ما ذُكْرًا...»
- ◻ در قرآن می‌خوانیم: «وَ عَسَى أَن تَحْبُوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لِكُم»^(۲)، چه بسا چیزی را دوست دارید، در حالی که برای شما شر است و حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «إِذَا رأَيْتَ سَبَاحَةً يَتَابِعُ عَلَيْكَ نَعْمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحذِرْهُ»^(۳) اگر دیدی خداوند نعمت‌هایش را بر تو مدام می‌دهد، ولی تو گناه می‌کنی، پس به هوش باش، چه بسا این لطفها عاقبت خوشی ندارد.
- ◻ دنیا و بهره‌هایش، هم می‌تواند برای انسان نعمت باشد، هم نقمت. در آیه مورد بحث، دنیا نقمت به حساب آمده است. اما ایمان و تقوّا، برکات آسمان و زمین را برای اهلش به دنبال دارد، چنان‌که در آیه‌ی ۹۶ سوره‌ی اعراف آمده است: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ بِرَبَّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، بنابراین غفلت، درهای خیر را بر روی انسان می‌بنند.
- ◻ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «إِذَا رأَيْتَ اللَّهَ يَعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَإِنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِّنِّي»، اگر مشاهده کردی که دنیا به کام گنه‌کاران است خوشحال می‌باش، زیرا این استدرج الهی و به تدریج هلاکت کردن اوست.^(۴) و آنگاه حضرت این آیه را تلاوت فرمودند.
- ◻ امام باقر علیه السلام در تأویل آیه فرمودند: چون مردم ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را ترک کردند و حال آنکه به آن امر شده بودند، «فَلَمَّا نَسِوا...»، دولت آنان را در دنیا بسط دادیم، «فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ...» تا حضرت قائم علیه السلام قیام کند، «حَقٌّ... أَخْذُنَاهُ بِغَتَّةٍ».^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- همیشه رفاه زندگی، علامت رحمت نیست، گاهی زمینه‌ی عقوبت است.
﴿نَسِوا - فَتَحَنَّا﴾
- ۲- مهلت دادن به مجرمان و سرگرم شدن خلافکاران، یکی از سنت‌های الهی

۳. نهج البلاغه، حکمت ۲۵

۲. بقره، ۲۱۶

۱. تفسیر المیزان.

۵. تفسیر عیاشی.

۴. تفسیر مجتمع البیان.

است. «فَلِمَّا نَسُوا... فَتَحْنَا»

۳- قهر خداوند بعد از اتمام حجت است. «نَسُوا مَا ذَكَرُوا... اخْذِنَاهُمْ»

۴- تنگناها و گشایش‌ها به دست خداست. «اخْذِنَا... فَتَحْنَا»

۵- مرگ و قهر الهی، ناگهانی می‌آید، پس باید همیشه آماده بود. «بَعْثَةٌ»

۶- شادی عیاشان، ناگهان به ناله‌ی مأیوسانه تبدیل خواهد شد. «فَرَحْوًا - مَبْلِسْوَنْ»

﴿۴۵﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پس ریشه‌ی گروه ستمکاران بریده شد و سپاس، مخصوص خداوندی

است که پروردگار جهانیان است.

نکته‌ها:

◻ امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دوست داشته باشد ظالم باقی باشد، در واقع دوست دارد که خداوند معصیت و نافرمانی شود، همانا خداوند خویشتن را به جهت هلاک کردن ظالمان ستد است. «فقط... و الحمد لله»^(۱)

پیام‌ها:

۱- ستم، ماندنی نیست. «قطع»

۲- ظلم، در نسل هم مؤثر است. «دابر»

۳- انقراض و نابودی ستمگران، حتمی است. (ظلم تمدن‌ها را ریشه‌کن می‌کند)
«قطع دابر» چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: «فهل ترى هم من باقية»^(۲)

۴- بی توجّهی به هشدار انبیا ظلم است. «نَسُوا مَا ذَكَرُوا... الَّذِينَ ظَلَمُوا»

۵- گاهی رفاه فراوان، زمینه‌ی ظلم است. «فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ... الَّذِينَ ظَلَمُوا»

۶- در تاریخ، اقوامی بوده‌اند که هیچ اثری از آنان نیست. «قطع دابر»

۱. معانی الاخبار، ص ۲۵۲. ۲. حافظ، ۸.

- ۷- نابود کردن ستمکار، کاری پسندیده است. ﴿وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾
- ۸- هنگام نابودی ستمگران، باید خدا را شکر کرد. ﴿فَقُطْعٌ ... وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾
- ۹- هلاکت ظالمان، عامل تربیت دیگران است. ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿۴۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ
قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلّا اللّٰهُ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفٌ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
ثُمَّ هُمْ يَصْدِقُونَ

بگو: چه فکر می‌کنید، اگر خداوند، شناوری و بینایی شما را بگیرد و بر دل‌های شما مهر بزند، جز خداوند، کدام معبدی است که آنها را به شما باز دهد؟ ببین که ما چگونه آیات را به گونه‌های مختلف بیان می‌کنیم، اما آنان (به جای ایمان و تسلیم) روی بر می‌گردانند.

نکته‌ها:

- از ابتدای سوره تا اینجا حدود ده بار خداوند با طرح سؤال، مخالفان را دعوت به تفکر کرده است. زیرا تفکر در نعمت‌ها و تصوّر وفرض تغییر و تحول آنها، زمینه‌ی خداشناسی است.
 - اگر درختان سبز نشوند، ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلَنَا حَطَاماً﴾^(۱)
 - اگر آبها تلخ و شور شوند، ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلَنَا أُجَاجًا﴾^(۲)
 - اگر آبها به زمین فرو روند، ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاءَكُمْ غُورًا﴾^(۳)
 - اگر شب یا روز، همیشگی باشد، ﴿إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْلَّيلَ سَرَمَدًا... إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا﴾^(۴)
 - و اگر چشم و گوش و عقل انسان از کار بیفتند، ﴿إِنْ أَخْذَ اللّٰهُ سَعْكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَ...﴾^(۵)
- امام باقر علیه السلام فرمود: اگر خداوند هدایت شما را بگیرد، کیست که دوباره شما را هدایت کند؟

۱. واقعه، ۶۵.
۲. واقعه، ۷۰.
۳. ملک، ۳۰.

۴. قصص، ۷۲ - ۷۱.
۵. انعام، ۴۶.

و سپس این آیه را تلاوت فرمود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- یکی از روش‌های تبلیغی و تربیتی قرآن، سؤال از وجدان‌هاست. «أرأيتم ان أخذ الله... مَنِ الْهُ
- ۲- برای خداوند، پس گرفتن نعمت‌هایی که داده آسان است، پس بهوش باشیم. «أَخْذَ اللَّهَ سَعْكُمْ...»
- ۳- هم آفرینش از آن خداوند است، هم کارآیی لحظه به لحظه‌ی آن نعمت پروردگار است. «أَخْذَ اللَّهَ سَعْكُمْ»
- ۴- گوش و چشم و عقل، ابزار شناخت انسان و از مهم‌ترین نعمت‌های الهی است. «سَعْكُمْ وَابْصَارَكُمْ... قُلُوبَكُمْ»
- ۵- معبدهای خیالی، نه توان آفریدن و نه توان برگرداندن نعمت‌های از دست رفته را دارند «مِنَ الَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ» (آری، کسی لایق پرسش است که هم بتواند نعمتی را بدهد و هم بتواند بازستاند)
- ۶- با آن همه استدلال، توجّه مشرکان به غیر خداوند، شگفت‌آور است. «أُنْظِرْ كَيْف...»
- ۷- برای انسان‌های لجوح، هرنوع بیانی بی‌اثر است. «نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ»

﴿٤٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهَنَّمَ هَلْ يُهَلِّكُ إِلَّا
الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

بگو: چه خواهید کرد اگر عذاب خداوند، به طور پنهان و ناگهانی یا آشکارا

به سراغ شما آید، آیا جز گروه ستمگران هلاک خواهد شد؟

۱. تفسیر نورالثقلین.

نکته‌ها:

- ◻ شاید مراد از «بغتة» به هنگام خواب در شب و مراد از «جهرة» به هنگام کار در روز باشد. مثل آیه‌ی «أَتَاهَا أُمْرَنَا لِيَلًا أُوْنَهَارًا»^(۱)، شاید مراد از «بغتة»، عذاب‌های بی‌مقدمه باشد و مقصوداز «جهرة»، عذاب‌هایی که آثارش از روز اوّل آشکار شود، مثل ابرهای خطرناک که بر سر قوم عاد فرود آمد. چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّظْرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْنَا بِهِ رَبِيعٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ»^(۲)
- ◻ سؤال: این آیه می‌گوید: تنها ظالمان از عذاب الهی هلاک می‌شوند، در آیه‌ای دیگر «وَ اتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً»^(۳) فraigیری فتنه و شعله‌های عذاب نسبت به همه بیان شده و هشدار داده است، چگونه مفهوم این دو آیه قابل جمع است؟ پاسخ: هر فتنه‌ای هلاک نیست. در حوادث تلخ، آنچه به ظالمان می‌رسد هلاکت و قهر است، و آنچه به مؤمنان می‌رسد، آزمایش و رشد است.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر برای بیداری و جدانها، مأمور به سؤال و پرسش از آنان است. «قُلْ أَرَايْتُكُمْ»
- ۲- از سرکشی خود و مهلت الهی مغور نشوید، شاید عذاب خدا ناگهانی فرارسد. «بغتة»
- ۳- وقتی عذاب خدا آید، هلاکت قطعی است، نه خودشان و نه دیگران قدرت دفاع ندارند. «عَذَابُ اللَّهِ - يَهْلِكُ
- ۴- کیفرهای الهی، به خاطر ظلم مردم و عادلانه است. «يَهْلِكُ... الظَّالِمُونَ»
- ۵- اعراض از دعوت انبیا، ظلم است. «هُمْ يَصْدِفُونَ - الظَّالِمُونَ»

۱. یونس، ۲۴؛ تفسیر روح المعانی.

۲. احقاف، ۲۴؛ تفسیر اطیب البیان.

۳. انفال، ۲۵.

﴿۴۸﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُؤْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ

و ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهند و بیم دهند نمی فرستیم، پس
کسانی که ایمان آورند و (کار خود را) اصلاح کنند، پس بیمی بر آنان
نیست و اندوهگین نمی شوند.

﴿۴۹﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، عذاب الهی به خاطر فسق و
گناهشان، دامنگیر آنان می شود.

نکته‌ها:

■ سؤال: با این‌که در آیات متعددی نسبت به اولیای الهی آمده است که ترسی بر آنان نیست، «لا خوف عليهم» پس چرا از ویژگی‌های اولیای الهی، بیم از خدا مطرح شده است، «انا نخاف من ربنا...؟»

پاسخ: او لا گاهی بیمار، از عمل جراحی و مداوا می ترسد، ولی پزشک به او اطمینان می دهد که جای نگرانی و ترس نیست. جای نگرانی نبودن، منافاتی با دلهره‌ی خود بیمار ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- محدوده‌ی کار انبیا را تنها خدا تعیین می‌کند. «و ما نرسل... الا مبشرین...»
- ۲- مسئولیت انبیا، بشارت و هشدار است، نه اجبار مردم. «الا مبشرین و منذرین»
- ۳- شیوه‌ی کلی کار انبیا، یکسان بوده است. «مبشرین و منذرین»
- ۴- ارشاد و تربیت، بر دو پایه‌ی بیم و امید و کیفر و پاداش استوار است. «مبشرین و منذرین»
- ۵- ایمان و عمل صالح، جدای از هم نیستند و عمل منهای ایمان کارساز نیست.

﴿آمن و اصلاح﴾

- ۶- کارهای مؤمن، همیشه باید در جهت اصلاح باشد. «آمن و اصلاح»
- ۷- صالح بودن کافی نیست، مصلح بودن لازم است. «أصلح»
- ۸- ایمان و عمل، انسان را از بیماری‌های روحی چون ترس و اندوه بیمه می‌کند.
- ﴿آمن و اصلاح فلاحوف علیهم ولاهم يحزنون﴾ (بهداشت روان، در سایه‌ی ایمان و عمل صالح است)
- ۹- دستاورد جامعه‌ی نبوی، نظامی متعادل و آرام و با امنیت است. «فن آمن و اصلاح فلاحوف...»
- ۱۰- مداومت بر فسق، زمینه‌ساز عذاب الهی است. «يَسْهِمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسَدُونَ»

﴿٥٠﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَآئِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ أَلْغَيْبٍ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

(ای پیامبر! به مردم) بگو: من ادعای نمی‌کنم که گنجینه‌های خداوند نزد من است و من غیب هم نمی‌دانم و ادعای نمی‌کنم که من فرشته‌ام، من جز آنچه را به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. بگو: آیا نابینا و بینا برابرند؟ آیا نمی‌اندیشید؟

نکته‌ها:

- ▣ گویا مردم بی ایمان خیال می‌کردند کسی می‌تواند پیامبر باشد که خزانه‌ی الهی در اختیارش باشد، یا انتظار داشتن تمام کارهای خود را از مسیر غیب حل کند، پیامبر اکرم ﷺ در این آیه مأمور می‌شود با صراحةً جلوی توقعات نابجا و پندارهای غلط آنان را بگیرد و محدوده‌ی وظائف خود را بیان کند و بگوید: معجزات من نیز در چهارچوب وحی الهی است، نه تمایلات شما و بدانید که هر کجا به من وحی شد معجزه ارائه خواهم داد، نه هر کجا و

هرچه شما هوس کنید.

- ▣ در این آیه، غیب دانستن پیامبر به صورت مستقل نفی شده، ولی گاهی آگاهی‌هایی از غیب به پیامبر عطا شده است. خداوند بارها درباره‌ی تاریخ حضرت یوسف و مریم و نوح و... به پیامبر اسلام ﷺ فرموده است: «ذلک من انباء الغیب نوحیه اليک» این قصه‌ها، اطلاعات غیبی است که به تو می‌دهیم. در آخر سوره‌ی جن هم فرموده است: خداوند علم غیب دارد و آن را جز به اولیای خویش عطا نمی‌کند. پس علم غیب مخصوص خداست و اگر بخواهد گوش‌های از آن را در اختیار اولیای خود قرار می‌دهد.
- ▣ برخورد همه‌ی انبیا با مردم یکسان بوده است. همین سخنان را حضرت نوح هم به مردم خود می‌گفت.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- صداقت انبیا، تا آنجاست که اگر فاقد قدرتی باشند، به مردم اعلام می‌کنند.
﴿قُلْ لَا أَقُولُ﴾
- ۲- از پیامبران، توقعات بیجا نداشته باشید. ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾
- ۳- زندگی، اهداف و شیوه‌ی کار رهبر باید صریح و روشن برای مردم بیان شود.
﴿قُلْ لَا أَقُولُ...﴾
- ۴- نگذارید مردم، شمارا بیش از آنچه هستید بپندارند. (شخصیت‌ها اگر القاب کاذب را از خود نفی کنند، جلوی غلوها و انحرافات گرفته می‌شود). ﴿لَا أَقُولُ
لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ...﴾
- ۵- انبیا، با پول و تهدید و تطمیع کار نمی‌کردند، تا دیگران از روی ترس و طمع، دور آنان جمع نشوند و خیال نکنند که اگر با پیامبر باشند، از علم غیب یا خزانه‌ی الهی مشکلاتشان حل خواهد شد. **﴿قُلْ لَا أَقُولُ...﴾**

- ۶- پیامبر برای زندگی شخصی یا اداره‌ی حکومت، همچون دیگران از مسیر عادی اقدام می‌کند و از علم غیب و خزانه‌ی الهی استفاده شخصی نمی‌کند، گرچه برای اثبات نبوّت لازم است استفاده کند. «لا اعلم الغيب»
- ۷- گرچه پیامبر خزانه‌ی الهی و علم غیب ندارد، ولی چون به او «وحی» می‌شود باید از او پیروی کرد. «يَوْحِي إِلَيْهِ الْحُكْمُ»
- ۸- کار پیامبر، نه بر اساس خیال و سلیقه است، نه بر اساس تمایلات اجتماعی یا محیط زدگی، بلکه تنها براساس پیروی از وحی است. «إِنَّ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ»
- ۹- رفتار و گفتار پیامبران، برای ما حجّت است، چون بر مبنای وحی است. «إِنَّ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ»
- ۱۰- پیروی از انبیاء، بصیرت و اعراض از آنان، نابینایی است. «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَ الْبَصِيرُ»
- ۱۱- فکر صحیح، انسان را به پیروی از انبیاء و امی دارد و بهانه‌ها و توقعات را کنار می‌گذارد. «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ»

﴿٥١﴾ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

و به وسیله‌ی آن (قرآن) کسانی را که از محشور شدن نزد پروردگارشان بیم دارند هشدار ده (زیرا) غیر از خداوند، برای آنان یاور و شفیعی نیست، شاید که پروا کنند.

نکته‌ها:

- در قرآن بارها خداوند به پیامبر ﷺ فرموده است که هشدار تو تنها در دل خداترسان اثر

می‌کند، مثل: «أَنَّا تَنذِرُ مِنْ أَتَيْعُ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ»^(١) و «أَنَّا تَنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ»^(٢)

پیام‌ها:

۱- آمادگی افراد، شرط تأثیرگذاری هدایت انبیاست. «الَّذِينَ يَخْافُونَ»

۲- عقیده به معاد، کلید تقواست. «يَخْافُونَ أَنْ يَحْسِرُوا ... لَعَلَّهُمْ يَتَّقَوْنَ»

﴿٥٢﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ

و کسانی را که بامداد و شامگاه پروردگارشان را می‌خوانند، در حالی که رضای او را می‌طلبند، از خود مران. چیزی از حساب آنان بر عهده‌ی تو نیست و از حساب تو نیز چیزی بر عهده‌ی آنان نیست که طردشان کنی و در نتیجه از ستمگران شوی.

نکته‌ها:

- در شأن نزول این آیه آمده است: جمعی از کفار پولدار، چون دیدند فقیرانی مانند: عمار و بلال و خباب و ... دور پیامبر را گرفته‌اند، پیشنهاد کردند که آن حضرت، اینان را طرد کند تا آنان گرد او جمع آینند. به نقل «تفسیر المنار» خلیفه‌ی دوّم گفت: به عنوان آزمایش، طرح را بپذیریم، آیه‌ی فوق نازل شد. مشابه این مطلب در سوره‌ی کهف، آیه‌ی ۲۸ نیز آمده است.
- در تفسیر قرطبی آمده است: پیامبر خدا ﷺ پس از نزول این آیه، از مجلس فقرا بر نمی‌خاست تا آنکه اوّل فقیران برخیزند.

■ منظور از خواندن خدا در صبح و شب، ممکن است نمازهای روزانه باشد.^(۳)

٣. تفسیر المیزان.

٢. فاطر، ۱۸.

١. یس، ۱۱.

پیام‌ها:

- ۱- حفظ نیروهای مخلص و فقیر و مجاهد، مهم‌تر از جذب سرمایه‌داران کافر است. ﴿لَا تطرد﴾
- ۲- هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. برای جذب سران کفر، نباید به مسلمانان موجود اهانت کرد. ﴿لَا تطرد﴾
- ۳- اسلام، مکتب مبارزه با تبعیض، نژاد پرستی، امتیاز طلبی و باج خواهی است. (با توجه به شأن نزول)
- ۴- اغلب طرفداران انبیا، پابرهنگان بوده‌اند. (با توجه به شأن نزول)
- ۵- بهانه گیران، اگر از رهبر و مکتب نتوانند عیب بگیرند، از پیروان و وضع اقتصادی آنان عیب‌جویی می‌کنند. (با توجه به شأن نزول)
- ۶- هیچ امتیازی با «ایمان» برابری نمی‌کند. ﴿بِرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾
- ۷- میزان، حال فعلی اشخاص است. اگر مؤمنان فقیر، خلاف قبلی داشته باشند، حسابشان با خداد است. ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾
- ۸- حساب همه با خداد است، حتی رسول اکرم نیز مسئول انتخاب و عمل دیگران نیست، ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ و خود نیز حساب و کتاب دارد. ﴿وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾
- ۹- طرد پابرهنگان و محروم‌مان مخلص، ظلم است. ﴿فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

﴿۵۳﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّيَقُولُوا أَهُؤُلَاءِ مَنْ آتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ

و این گونه بعضی از مردم را به وسیله‌ی بعضی دیگر آزمایش کردیم، تا (از روی استهزا) بگویند: آیا اینانند آنهایی که خداوند، از میان ما بر آنها متّ نهاده است؟ آیا خداوند به حال شاکران داناتر نیست؟

نکته‌ها:

- بارها قرآن، بلند پروازی و پر توقعی سرمایه‌داران کافر را مطرح و محکوم کرده است. آنان توقع داشتند وحی و قرآن بر آنان نازل شود، از جمله: «أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا»^(۱) آیا در میان ما وحی بر او نازل شد؟! «لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٌ»^(۲) چرا وحی بر مرد بزرگی از آن دو قریه نازل نشد؟!
- مؤمن واقعی، شاکر نعمت ایمان است. شخصی نزد امام کاظم علیه السلام از فقر خود شکایت کرد. حضرت فرمود: غنی‌ترین افراد به نظر تو کیست؟ گفت: هارون الرشید. پرسید: آیا حاضری ایمان خود را بدھی و ثروت او را بگیری؟ گفت: نه. فرمود: پس تو غنی‌تری، چون چیزی داری که حاضر به مبادله با ثروت او نیستی.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- تفاوت‌های اجتماعی، گاهی وسیله‌ی آزمایش و شکوفا شدن خصلت‌ها و رشد آنهاست. اغنية، با فقرا آزمایش می‌شوند. «فَتَتَّبَعُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»
- ۲- برخی اغنية، فقرا را تحقیر می‌کنند و خود را ارزشمند می‌پنداشند. «أَهُولَاءِ... مِنْ بَيْنِنَا»
- ۳- فقرای با ایمان، برگزیدگان خدایند. «مَنْ أَنْعَمْنَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَقْرِ»
- ۴- پاسخ توهین‌های کافران، با نوازش و مهر الهی به مؤمنان داده می‌شود. «أَهُولَاءِ... أَعْلَمُ بِالشَاكِرِينَ»
- ۵- مُنْتَهَى الهی بر فقیران، نتیجه‌ی شکر آنان است. «مَنْ أَنْعَمْنَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَقْرِ... بِالشَاكِرِينَ»
- ۶- خداوند طبق حکمتش عمل می‌کند، نه توقع مردم. «إِنَّ اللَّهَ بِأَعْلَمُ بِالشَاكِرِينَ»
- ۷- انبیاء، نمونه‌ی بارز شاکران هستند. «بِالشَاكِرِينَ» (فقرایی هم که هدایت انبیا را پذیرفته‌اند، شاکر نعمت هدایت هستند). «إِنَّمَا يَعْلَمُ بِالشَاكِرِينَ»

﴿٥٤﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَنَبْ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ
بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو: سلام بر شما! پروردگارتان بر خودش رحمت را مقرر کرده است که هر کس از شما از روی ندادنی کار بدی انجام دهد و پس از آن توبه کند و خود را اصلاح نماید، پس قطعاً خداوند، آمرزنده و مهربان است.

﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

و ما بدین گونه آیات را (برای مردم) به روشنی بیان می‌کنیم، (تا حق آشکار) و راه و رسم گناهکاران روشن شود.

نکته‌ها:

- ❑ در شان نزول آیه آمده است، جمعی گنهمکار، خدمت پیامبر آمده و گفتند: ما خلافهای زیادی کرده‌ایم. حضرت ساکت شد. این آیه نازل شد.
- ❑ در این سوره، خداوند دوبار جمله‌ی: «کتب على نفسه الرّحمة» گفته است، یکی برای دلگرم کردن مؤمنان در همین دنیا (همین آیه)، یکی هم در آیه‌ی ۱۲ که برای معاد است. «کتب على نفسه الرّحمة ليجعلهنّ عذاباً»
- ❑ جهالت، قبلاً بیان شد که در حدیثی امام صادق فرمود: مراد از «جهالة» جهل به زشتی باطن گناه است که شامل همه گناهکاران می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان زائر پیامبر خدا، از شرایط دریافت لطف الهی است. «وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ...»

- ۲- زیارت پیامبر، راه دریافت لطف خداست. «جاءك... فقل سلام عليکم کتب»
- ۳- رابطه‌ی رهبر و مردم، بر پایه‌ی انس و محبت است. «اذا جاءك... فقل سلام عليکم»
- ۴- بهترین عبارت تحيّت، «سلام عليکم» است. «فقل سلام عليکم»
- ۵- تحقیر شدن مؤمنان را جبران کنید. (در آیه‌ی ۵۳ متکبران بالحن تحقیرآمیزی می‌گفتند: «أَهُؤُلَاءِ...» ولی در آیه‌ی ۵۴ خداوند آن تحقیر را جبران می‌کند و به پیامبرش دستور سلام کردن به مؤمنان را صادر می‌کند.) «فقل سلام عليکم»
- ۶- «سلام»، شعار اسلام است. بزرگ نیز به کوچک، سلام می‌کند. «فقل سلام عليکم»
- ۷- مربّی و مبلغ، باید با برخوردي محبتآمیز با مردم، به آنان شخصیت دهد.
- ۸- اگر گناه از روی لجاجت و استکبار نباشد، توبه قابل پذیرش است. «من عمل منکم سوء ججهالة»
- ۹- خداوند، رحمت را بر خویش واجب کرده؛ ولی شرط دریافت آن، عذرخواهی و توبه است. «كتب ... ثم تاب»
- ۱۰- توبه، تنها یک لفظ نیست، تصمیم و اصلاح هم می‌خواهد. «تاب و أصلح»
- ۱۱- توبه‌ی مؤمن حتماً پذیرفته می‌شود، «عمل منکم»
- ۱۲- عفو الهی همراه با رحمت است. «غفور رحيم» (گناهکار نباید مأیوس شود)
- ۱۳- روشنگری نسبت به سیمای مجرمان و راه خطاکاران و اهل توطئه، از اهداف مکتب است. «لتستین سبیل المجرمين»

۵۶﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ﴾

بگو: من از پرستش آنها که به جای خدا می‌خوانید نهی شده‌ام. بگو: من از هوسهای شما پیروی نمی‌کنم، که در این صورت گمراه شده و از هدایت یافتگان نخواهم بود.

پیام‌ها:

- ۱- در پاسخ به تمایلات نابجای مشرکان مبني بر پذيرش بت‌ها و روش آنان، باید با صراحة جواب نفي داد. «نهيتُ، لا أتبعُ، ضللَتْ» (آري؛ شرك، در هیچ قالبی مجاز نیست)
- ۲- برخورد و موضع‌گیری‌های پیامبر ﷺ از وحی سرچشممه می‌گیرد. «قل، قل»
- ۳- برائت از شرك، جزو اسلام است. «نهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»
- ۴- ریشه‌ی شرك، هوایرستی است. «لَا أَتَبْعُدُ أَهْوَاكُمْ»
- ۵- مبلغ، باید در پی ارضای هوسهای مردم باشد. «لَا أَتَبْعُدُ أَهْوَاكُمْ»
- ۶- هوایرستی، زمینه‌ی هدایت را در انسان از بین می‌برد. «لَا أَتَبْعُدُ أَهْوَاكُمْ... مَا أَنَا مِنْ الْمَهْدِيِّنَ»

۵۷﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيٍّ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِيٰ مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ إِنِّي أَحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

بگو: همانا من از طرف پروردگارم بر دليل آشکاری هستم، ولی شما آن را دروغ پنداشتید. آنچه را شما (از عذاب الهی) با شتاب می‌طلبید به دست من نیست فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می‌کند و او بهترین (دارو) جدا کننده‌ی حق از باطل است.

نکته‌ها:

- «بیتة» از کلمه‌ی «بینونه» (جدایی)، به دلیلی گفته می‌شود که به طور کامل و روشن، حق و

باطل را از هم جدا می‌کند. دلائل و معجزات پیامبران، نه ثقیل بود نه مسیهم، همه می‌فهمیدند و اگر لجاجت نمی‌کردند، از جان و دل می‌پذیرفتند، به همین خاطر پیامبران خود را دارای «بینه» معرفی می‌کردند.

▣ کفار می‌گفتند: اگر راست می‌گویی، چرا قهر خدا بر ما نازل نمی‌شود؟ **﴿تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾**
 نظیر آیه‌ای که می‌گفتند: اگر این مطلب راست است، خدایا! بر ما سنگ بیاران، **﴿فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَّارَةً مِّن السَّمَاءِ﴾**^(۱) **﴿(استعجال)﴾** و عذاب خواهی در اقوام دیگر هم بوده و به حضرت هود و صالح و نوح هم می‌گفتند: اگر راست می‌گویی عذاب موعود را سریعاً برای ما بیاور. **﴿فَاتَّنَا بِمَا تَعَدُّنَا﴾**^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- دعوت انبیا بر اساس «بینه» است، نه خیال و تقلید کورکورانه **﴿عَلَى بَيْتَة﴾**
- ۲- اعطای بینه به پیامبر، پرتویی از ربویت خداوند است. **﴿بَيْتَةٌ مِّن رَبِّ﴾**
- ۳- انبیا باید بینه‌ی الهی داشته باشند، نه آنکه طبق تقاضای روزمره‌ی مردم کار کنند. **﴿بَيْتَةٌ مِّن رَبِّ﴾** (قرآن، بینه و دلیل روشن و گواه حقانیت پیامبر ﷺ است)
- ۴- پیامبر اسلام به قرآنی که بینه‌ی اوست، احاطه‌ی کامل دارد. **﴿(عَلَى بَيْتَة)﴾** به معنای استعلا و احاطه بر مفاهیم قرآن است)
- ۵- کافران، بینه‌ی پیامبر را تکذیب می‌کنند، ولی انتظار دارند او از هواهای نفسانی آنان پیروی کند. **﴿لَا اتَّبِعْ اهْوَانَكُمْ - كَذَّبْتُمْ بِهِ﴾**
- ۶- پیامبر، تنها فرستاده‌ای همراه با منطق و بینه است و نظام هستی به دست خدادست. (با تقاضای نزول سریع قهر الهی از پیامبر، قلع و قمع خود یا نابودی هستی را نخواهید). **﴿(ما تستعجلون به)﴾**
- ۷- آیه، هم تهدید کافران است، هم دلداری پیامبر. **﴿وَ هُوَ خَيْرُ الْفَالِصِّينَ﴾**

۲. اعراف، ۷۰ و ۷۷؛ هود، ۳۲.

۱. انفال، ۳۲.

﴿۵۸﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِنِي وَبَيْنَكُمْ وَ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ

بگو: اگر آنچه که درباره‌ی آن شتاب می‌کنید نزد من بود (و به درخواست شما عذاب نازل می‌کرم)، قطعاً کار میان من و شما پایان گرفته بود، ولی خداوند به حال ستمگران آگاهتر است (و به موقع مجازات می‌کند).

پیام‌ها:

- ۱- عجله‌ی مردم، حکمت خدا را تغییر نمی‌دهد. «تستعجلون... والله اعلم»
- ۲- کیفرها به دست خداوند است، اما اگر او به درخواست کفار در عذاب خود عجله کند، هیچ‌کس باقی نمی‌ماند. «لقضى الامر» چنانکه در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی یونس آمده است: «لَوْ يُعْجِلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ أَسْتَعْجَلُهُمْ بِالْخَيْرِ لِقَضَى إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ»
- ۳- خدا طبق حکمت وسنت خود، به ظالمان مهلت می‌دهد. «قل لو ان عندي ماتستعجلون به لقضى... والله اعلم بالظالمين»
- ۴- تأخیر در قهر و عذاب الهی سبب نشود که کافران خیال کنند کفرشان از یاد رفته است. «والله اعلم بالظالمين»

﴿۵۹﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ
لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

و گنجینه‌های غیب، تنها نزد خداست و جزو کسی آن را نمی‌داند و آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند، و هیچ برگی از درخت نمی‌افتد جز آنکه او می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه (علم آن) در کتاب مبین ثبت است.

نکته‌ها:

- «مفاتح»، یا جمع «مِفَاتِح» به معنای گنجینه و خزانه است، یا جمع «مِفَاتِح» به معنای کلید است، ولی معنای اول مناسب‌تر است.^(۱)
- کلمه‌ی تر و خشک، کنایه از همه‌ی چیزهایی است که مقابل همند، مثل مرگ و حیات، سلامتی و مرض، فقر و غنا، نیک و بد، محبد و ماذی. این مطلب در آیه‌ی «و كُلّ شَيْءٍ أَحْصَبَنَا فِي أَمَّا مُبِينٌ»^(۲) نیز بیان شده است.
- شاید مراد از سقوط برگ‌ها، حرکات نزولی و مراد از دانه‌های در حال رشد زیر زمین، حرکات صعودی باشد.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- دلیل آنکه عذاب عجولانه‌ای که کفار تقاضا می‌کنند فرانمی‌رسد، علم خداوند به اسرار هستی است. «مَا تَسْتَعْجِلُونَ... وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»
- ۲- احکام الهی بر اساس آگاهی او بر غیب و شهود است. «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ - وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»
- ۳- دامنه‌ی علم غیب، گسترده‌تر از علوم عادی است. (زیرا قرآن درباره آن تعییر انحصاری دارد). «لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ»
- ۴- بر خلاف کسانی که می‌گویند خداوند تنها به کلیات علم دارد، خداوند به همه چیز دانا و از همه‌ی جزئیات هستی آگاه است. پس باید مواظب اعمال خود باشیم. «لَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ...»
- ۵- جز خداوند، هیچکس از پیش خود علم غیب ندارد. «وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ»
- ۶- در جهان، مرکزیتی برای اطلاعات وجود دارد. «فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»

۱. تفسیر المیزان.

۲. یس، ۱۲.

۳. تفسیر فی ظلال القرآن.

۷- نظام هستی، طبق برنامه‌ی پیش بینی شده‌ای طراحی شده است. «کتاب مبین»

﴿۶۰﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكْمَمِ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

و او کسی است که (روح) شمارادر شب (به هنگام خواب) می‌گیرد و آنچه را در روز انجام می‌دهید می‌داند، سپس شما را از خواب بر می‌انگیزد تا مدت معین (عمر شما) سپری شود. عاقبت بازگشت شما به سوی اوست پس شما را به آنچه انجام می‌دهید خبر می‌دهد.

نکته‌ها:

- «جرحتم» از «جارحة» به معنای عضو است، عضوی که با آن کار و کسب می‌شود و سپس به خود کار و عمل گفته شده است.
- با اینکه خداوند به هنگام خواب روح انسان را می‌گیرد، ولی می‌فرماید: ما شما را می‌گیریم، پس معلوم می‌شود روح انسان تمام حقیقت اوست.

پیام‌ها:

- ۱- خواب، یک مرگ موقتی است و هر بیداری نوعی رستاخیز. «یتوفاکم، یبعثکم»
- ۲- قانون طبیعی آن است که شب برای خواب و روز برای کار باشد. «یتوفاکم
باللیل، جرحتم بالنهار»
- ۳- زندگی ما، تاریخ و برنامه و مدت معین دارد. «أجل مسمى»
- ۴- خود را برای پاسخگویی قیامت آماده کنیم. «إليه مرجعكم»
- ۵- خداوند با این که کار بد ما را می‌داند ولی باز هم به ما مهلت داده و روح گرفته را به بدن بر می‌گرداند. «يعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم»

۶- قیامت، روز روشن شدن حقیقت اعمال است. «بِئْكِمْ بِاَكْنَتْ تَعْلَمُونَ»

﴿٦١﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَحَدُكُمْ أَلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُنَزَّلُونَ

وتنها اوست که قهر واقتدارش مافوق بندگان است و نگهبانانی بر شما می فرستد، تا آنکه چون مرگ یکی از شما فرا رسد، فرستادگان ما (فرشتگان) جان او را بازگیرند و در کار خود، هیچ کوتاهی نکنند.

نکته‌ها:

- ◻ گرفتن روح در شب و برگرداندن آن در روز یکی از نمونه‌های قاهربودن خدا برانسان است.
- ◻ مسأله‌ی قبض روح، در قرآن هم به خداوند نسبت داده شده «الله يتوفّ الانفس»، هم به ملک الموت و هم به فرشتگان. این اختلاف تعبیر شاید به خاطر آن باشد که جان افراد عادی را فرشتگان می‌گیرند و جان افراد برجسته را ملک الموت که فرشته برتری است و جان اولیای خدا را ذات مقدس او می‌گیرد.

و شاید به این دلیل باشد که ابتدا فرشتگان، روح مردم را می‌گیرند و سپس تحويل ملک الموت می‌دهند و آنگاه ملک الموت (عزرائیل) روح‌های گرفته شده را به خداوند تحويل می‌دهد و به همین دلیل گرفتن روح مردم هم کار فرشتگان و هم کار ملک الموت و هم کار خداوند به شمار می‌رود. آری، خداوند مسبب است و فرشتگان مباشر و فعل گاهی به مسبب و گاهی به مباشر نسبت داده می‌شود.

- ◻ ممکن است مراد از فرشتگان محافظ، آنانی باشند که مراقب و نگهدار انسان از حوادثند،^(۱) «لَهُ مَعَبَّاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرَالَهُ»^(۲) و ممکن است مراد از حفظه، فرشتگانی باشند که مأمور ثبت و ضبط اعمال انسانند. «رُسُلُنَا لَدِيهِمْ يَكْتَبُونَ»^(۳)

■ ایمان به مراقبت فرشتگان از انسان، عامل شکر از خداست، همان گونه که ایمان به ثبت اعمال توسط فرشتگان عامل حیا و تقواست.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، قدرت و سلطه‌ی کامل دارد و اگر ما را آزاد گذاشته، به خاطر مهلتی است که از روی لطف اوست. «و هو القاهر...»
 - ۲- تسلط خدا بر بندگان چنان است که کسی را تاب مقاومت نیست. «و هو القاهر فوق عباده»
 - ۳- در دستگاه آفرینش، انواع مراقبت‌ها وجود دارد. «حفظة»
 - ۴- فرستادن فرشتگان محافظ، دائمی است. «پرسل»
 - ۵- هر دسته از فرشتگان، مأموریت خاصی دارند. «حفظة - توفّتہ»
 - ۶- برای قبض روح یک نفر چند فرشته حاضر می‌شوند. «إذَا جَاءَ أَحْدُكُمُ الْمَوْتَ تُوفِّقْنَهُ رَسْلَنَا»
 - ۷- فرشتگان در انجام مأموریت، سهل‌انگاری ندارند و معصومند. «لا يفڑطون»
- چنانکه در آیه دیگر آمده است: «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ»^(۱)

۶۲﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

سپس مردم به سوی خداوند، مولای حقشان بازگردانده می‌شوند، آگاه باشید که دادرسی و داوری تنها از آن خداوند است و او سریع‌ترین حسابرسان است.

نکته‌ها:

- در روایات آمده است که خداوند، حساب بندگانش را به اندازه‌ی دوشیدن شیر یک گوسفند و در زمانی بسیار کوتاه، انجام می‌دهد.^(۲)

۱. تحریم، ۶. ۲. تفاسیر مجتمع‌البيان و نورالثقلین.

■ از امام علی علیه السلام سؤال شد: «کیف یُحِسِّبُ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى كُثُرِهِمْ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرَزِّقُهُمْ عَلَى كُثُرِهِمْ. فَقَيِّلَ: كیف یُحِسِّبُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرَزِّقُهُمْ وَ لَا يَرَوْنَهُ»^(۱) چگونه خداوند با وجود مخلوق‌های زیاد به حساب آنان رسیدگی می‌کند؟ حضرت فرمودند: همان گونه که آنان را روزی می‌دهد. سؤال شد: چگونه حسابرسی می‌کند در حالی که او را نمی‌بینند؟ فرمودند: همان گونه که روزی‌شان می‌دهد، ولی او را نمی‌بینند.

■ سؤال: با این همه آیات و روایات بر حسابرسی سریع الهی، پس طولانی بودن روز قیامت برای چیست؟

پاسخ: بلندی روز قیامت، نوعی عقوبت است، نه به خاطر فشار کار و ناتوانی از محاسبه‌ی سریع.^(۲) (بشر که مخلوق الهی است، در دنیای امروز به وسیله‌ی کامپیوتر، در کمتر از یک دقیقه بزرگ‌ترین محاسبات را انجام داده و مثلًا انبارها و کالاهای آن و امور مالی مربوط به آن را بررسی و محاسبه می‌کند).

پیام‌ها:

۱- بازگشت همه به سوی خدادست و او یگانه قاضی قیامت است. «رَدُّوا إِلَى اللَّهِ... لِهِ الْحُكْمُ»

۲- مولای حقیقی کسی است که آفریدن، نظارت کردن، خواب و بیداری، مرگ و بعثت، داوری و حسابرسی به دست او باشد، «إِلَى اللَّهِ مُوَلَّاهُمُ الْحَقُّ»

۳- همهی مولاها یا باطن‌ندا، یا مجازی، مولای حقیقی تنها خداوند است. «اللَّهُ مُوَلَّاهُمُ الْحَقُّ» و ولایت انبیا و اولیا، پرتوی از ولایت الهی است.

۴- سرعت حسابرسی خداوند، از هر نوع و هر وسیله‌ی حسابرسی سریعتر است. «وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ»

﴿۶۳﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ حُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

بگو: چه کسی شمارا از تاریکی‌های خشکی و دریا (به هنگام درماندگی) نجات می‌دهد؟ وقتی که او را آشکارا و پنهان می‌خوانید (و می‌گویید): اگر خداوند از این ظلمت ما را رهایی دهد، از شکرگزاران خواهیم بود.

﴿۶۴﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُتَشَرِّكُونَ

بگو: خداوند شما را از این ظلمتها و از هر ناگواری دیگر نجات می‌دهد، باز شما (به جای سپاس)، شرک می‌ورزید.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «تَضَرُّع» به معنای دعای آشکار و کلمه‌ی «حُفْيَة» به معنای دعای پنهان است.
- پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: بهترین دعا، دعای با صدای آهسته و حُفْیه است و از جمعی که با صدای بلند دعا می‌خوانند، انتقاد کرد و فرمود: خداوند شنوا و نزدیک است.^(۱)
- در آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی یونس نیز آمده است: انسان هنگام خطر، به یاد خدا می‌افتد و او را می‌خواند، اما «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ» همین که مشکلش حل شد، سرش را پایین انداخته و می‌رود، گویا ما را اصلاً صدا نزده است.
- شداید برای انسان، چهار حالت به وجود می‌آورد: احساس نیاز، تضرع، اخلاص و التزام به شکرگزاری. آری، شداید و سختی‌ها و قطع شدن اسباب ماذی، روح خداجویی را شکوفا می‌کند و انسان در مشکلات، دست خدا را می‌بیند.

۱. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از شیوه‌های تبلیغ و موعظه، سؤال از وجودان مردم است. «من ینجیکم»
- ۲- یادآوری و توجّه‌دادن انسان به خلوص، از بهترین روش‌های خداشناسی است. «تدعونه تضرّعاً و خفیة»
- ۳- انسان در سختی‌ها و شداید، دست از کفر و شرک برداشته و موّحد می‌شود.
«تدعونه تضرّعاً و خفیة»
- ۴- انسان مشرک به تعهدات خود در برابر خدا بی‌وفاست. «ثم انتم تشرکون»
- ۵- از بدترین انواع ناسیبایی انسان، شرک است. «لنکوننْ من الشاکرین... ثم انتم تشرکون»
- ۶- راحتی و احساس رهایی و بی‌نیازی، زمینه‌ی غفلت از خدا و شرک به اوست.
«قل الله ينجيكم منها و من كلّ كرب ثم انتم تُشركون»

﴿٦٥﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَلْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

بگو: او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پایتان عذابی بر شما بفرستد
یا شما را به صورت گروه‌های گوناگون با هم درگیر کند، و طعم تلغی جنگ
و خونریزی را توسط یکیگر به شما بچشاند. بنگر که چگونه آیات را
گونه‌گون بازگو می‌کنیم، باشد که بفهمند.

﴿٦٦﴾ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمٌ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوْكِيلٍ

و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند، با آنکه سخن حقی است، بگو: من وکیل
و عهددار ایمان آوردن شما نیستم.

نکته‌ها:

- «لَبِس» به معنای آمیختن، و «شِيع» جمع «شیعه»، به معنای گروه است.
- در آیه‌ی قبل، قدرت نجات‌بخش الهی مطرح شد، اینجا قدرت قهر و عذاب او.
- امام باقر علیه السلام فرمودند: مراد از عذاب آسمانی، دود و صیحه و مراد از عذاب زمینی، فرورفتن در آن و مراد از «یلِسکم شیعا»، تفرقه در دین و بدگویی و کشنیدگی است.^(۱) شاید آن حضرت در مقام بیان بعضی از نمونه‌ها بوده‌اند نه تمام مصاديق، زیرا مثلاً عذاب فوق شامل فشار طاغوت‌ها که حاکم بر مردمند و عذاب تحت شامل قهری بدنیال نافرمانی مردم از رهبر حق که از مردم و در مردم و هم سطح آنان است نیز می‌شود.
- تعابیر گوناگونی در قرآن خطاب به پیامبر اکرم ﷺ، این مضمون را بیان می‌کند که پیامبر مسئول ابلاغ دین خداست، نه اجبار مردم به ایمان آوردن. از جمله: «ما جعلناك عليهم حفيظاً»^(۲)، «لستَ عليهم بصيطرةٍ»^(۳)، «ما أنت عليهم بجيّارٍ»^(۴)، «ما على الرسول إلا البلاغ»^(۵)، «أفانتَ تكرهُ النّاسَ»^(۶)، «لَا كراه في الدِّينِ»^(۷)، «إِنْ أَنْتَ إِلّا نذيرٌ»^(۸) و «قُلْ لِسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ»^(۹).

پیام‌ها:

- ۱- یکی از وظایف پیامبر، یادآوری قدرت بی‌مانند خداوند است. «قل هو القادر»
- ۲- شرک، زمینه‌ساز دریافت انواع عذاب‌هاست. «ثم انتم تشرکون قل هو القادر...»
- ۳- خداوند، هم نجات‌بخش است، هم عذاب‌گر، آنکه آگاهانه سراغ غیر خدا می‌رود، باید منتظر عذاب باشد. «قل هو القادر على أن يبعث ...»
- ۴- تفرقه و تشتت، از عذاب‌های الهی و در کنار عذاب آسمانی و زمینی مطرح شده است. «یلِسکم شیعاً»

۳. غاشیه، ۲۲

۲. انعام، ۱۰۷

۱. تفسیر نورالثقلین.

۶. یونس، ۹۹

۵. مائدہ، ۹۹

۴. ق، ۴۵

۸. فاطر، ۲۳

۷. بقره، ۲۵۶

- ۵- گاهی مردم، به وسیله‌ی مردم و با دست یکدیگر عذاب و تنبیه می‌شوند.
﴿یذیق بعضکم بأس بعض﴾
- ۶- مبلغان دینی باید از روش‌های گوناگونی برای ارشاد مردم بهره‌گیرند. «انظر کیف
نصرّف الآیات»
- ۷- اگر مفهومی را در قالب‌های متنوع ارائه دادیم، به تأثیرات بیشتری امیدوار
باشیم. «نصرّف الآیات لعلّهم يقهون»
- ۸- چون راه شما حق است، از تکذیب مردم نگران نباشید. «و هو الحق»
- ۹- تو مسئول وظیفه هستی، ضامن نتیجه نیستی. «لست عليکم بوكيل»

٦٧) لِكُلِّ نَبَاءٍ مُسْتَقْرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

برای هر خبری (که خداوند یا پیامبرش به شما می‌دهد) وقتی مقرر است
که در آن واقع می‌شود) و به زودی خواهد دانست.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل گفته شد: خداوند قدرت دارد از هرسو بر شما عذاب نازل کند، این آیه
می‌فرماید: اگر عذابی بر کفار لجوج نازل نشد، عجله نکنید، زیرا برای تحقیق هر خبری
زمانی معین است.

پیام‌ها:

- ۱- تحقیق همه‌ی خبرها و برنامه‌های الهی، قطعی و بر اساس حکمت و
زمان‌بندی معین است. (هیچ حادثه‌ای بدون برنامه و هدف و تصادفی نیست)
﴿لكلّ نباءٍ مستقرٌ﴾
- ۲- گرچه مجبور به ایمان آوردن نیستید، ولی فکر عاقبت و فرجام کار خودتان
باشید. «و سوف تعلمون»

۳- زود قضاوت نکنید و مهلت دادن‌های الهی را نشانه‌ی غفلت خدا از خودتان نپندازید. **﴿سُوفَ تَعْلَمُونَ﴾**

﴿۶۸﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخْوُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ
يَخْوُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الْذِكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما (به قصد تخطئه)، کندوکاو می‌کنند، از آنان روی بگردان تا (مسیر سخن را عوض کرده) وارد مطلب دیگری شوند و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس از توجه، (دیگر) با این قوم ستمگر منشین.

نکته‌ها:

- «خوض» به معنای کندوکاو و گفتگو به قصد تمسخر و تحقیر است، نه برای فهم و درک حقیقت.^(۱)
- «بعد الذکری» ممکن است به معنای تذکر دادن دیگری، یا به معنای متذکر شدن خود انسان باشد.
- سؤال: پیامبران الهی معصوم هستند، پس چگونه در آیه سخن از نفوذ شیطان در پیامبر مطرح شده است؟ **﴿يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ﴾**
پاسخ: تأثیر شیطان در به فراموشی کشاندن، مسائلهای فرضی است، مثل آیه‌ی **﴿لَئَنِ اَشَرَكَ لِيْحَبِطَنَ عَمَلَكَ﴾**^(۲) یا آیه **﴿وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ﴾**^(۳) یعنی اگر مشرک شوی، یا اگر به ما نسبتی ناروا بدھی، نه اینکه چنین شده است.
و ممکن است مراد اصلی آیه، پیروان پیامبر باشند، نه خود ایشان، همان‌گونه که در فارسی

۱. تفسیر مجتمع‌البيان.

۲. زمر، ۶۵

۳. حلقه، ۴۴

- می‌گوییم: «به در می‌گوییم که دیوار بشنود».
- مشابه این مطلب، در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۰ نیز آمده است: «اذا سمعتم آیات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقدعوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره...» اگر شنیدید که به آیات الهی کفر می‌ورزند یا مسخره می‌کنند با آنان منشینید تا سخن را عوض کنند.
 - در روایات متعددی از پیامبر ﷺ و ائمه مucchومین علیهم السلام از همنشینی با اهل گناه، یا شرکت در جلسه‌ای که گناه می‌شود و انسان قدرت جلوگیری از آن را ندارد نهی شده است، حتی اگر آنان از بستگان انسان باشند. حضرت علی علیهم السلام به فرزندش وصیت کرد: خداوند بر گوش واجب کرده که راضی به شنیدن گناه و غیبت نشود.^(۱)
 - رسول خدا ﷺ با استناد به این آیه فرمودند: کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، در مجلسی که در آن امامی سبّ می‌شود و یا از مسلمانی عیب‌جویی می‌گردد نمی‌شنیند.^(۲)
 - حضرت علی علیهم السلام « المجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالآخيار» همنشینی با بدان، سبب سوء ظن به نیکان می‌شود.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- غیرت و تعصّب دینی خود نسبت به مقدسات را به دشمنان نشان دهید. «اذا رأيَتُ الَّذِينَ يخوضُونَ فِي آياتِنَا فَأعْرِضْ عَنْهُمْ»
- ۲- اعراض از بدی‌ها و مبارزه‌ی منفی با زشتکاران، یکی از شیوه‌های نهی از منکر است. «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ»
- ۳- توجّه و گوش دادن به سخنان باطل (و دیدن و خواندن کتب و برنامه‌های گمراه کننده) نکوهیده است.^(۴) «يَخوضُونَ فِي آياتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» البته در مواردی که برای آگاهی و رذ و پاسخ دادن توسط اهل فن باشد،

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. وسائل، ج ۱۶، ص ۲۶۶.

۳.

وسائل، ج ۱۶، ص ۳۶۵.

۴.

شاید بتوان برای تحریم کتب و برنامه‌های ضاله، به این آیه استناد کرد.

اشکالی ندارد.

۴- به جای هضم شدن در جامعه، یا گروه و مجلس ناپسند، وضع آن را تغییر دهید. (حتی مخوضو اف حدیث غیره)

۵- اعلام برائت و محکوم کردن لفظی کافی نیست، باید به شکلی برخورد کرد.
﴿فَأُعْرِضْ... فَلَا تَقْعُدْ﴾

۶- مجالست با ظالمان نارواست، پس پرهیز کنیم. (فلا تقد) *

۷- شرط تکلیف، توجّه و آگاهی است. (إِنَّمَا يَنْسِينُكُمُ الشَّيْطَانُ) (فراموشی، عذر پذیرفته‌ای است)

۸- سخن گفتن به ناحق درباره‌ی آیات قرآن، (از طریق استهزا، تفسیر به رأی، بدعت و تحریف) ظلم است. (الظالمین)

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَهُ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

كساني که پروا پیشه کردند، به گناه ستمکاران بازخواست نخواهند شد، ولی باید آنان را پند دهند تا شاید پرهیزکار شوند.

نکته‌ها:

■ آیه‌ی تحریم که در باره همنشینی با یاوه گویان و مسخره کنندگان نازل شد، عده‌ای گفتند: پس به مسجدالحرام هم نباید برویم و طواف نیز نکنیم، چون دامنه‌ی استهزاشان تا آنجا هم کشیده شده است. این آیه نازل شد که حساب مسلمانان با تقوا که به مقدار توان تذکر می‌دهند جداست، آنها مسجدالحرام را ترک نکنند.^(۱)

■ شرکت در جلسه‌ی اهل‌گناه به قصد نهی از منکر وارشاد، مانعی ندارد، البته برای آنان که با

۱. تفسیر نورالثقلین.

تقوا و نفوذ ناپذیرند، وگرنه بسیاری برای نجات غریق می‌روند و خود غرق می‌شوند.
آب جو آمد غلام بسیرد
شد غلامی که آب جو آرد

پیام‌ها:

- ۱- رعایت اهمّ و مهمّ در مسائل، از اصول عقلی و اسلامی است. شنیدن موقعتی یاوه‌ها به قصد پاسخگویی یا نجات منحرفان، جایز است. «وَ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ»
- ۲- تقوا و سیله‌ی حفاظت و بیمه‌ی انسان در مقابل گناه است. (مثل لباس ضد حریق، برای مأموران آتش نشانی) «وَ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ»
- ۳- از همنشینی با یاوه‌سرایان پرهیز کنیم و سخنانشان را استماع نکنیم، ولی اگر به ناچار چیزی به گوش ما، رسید مانع ندارد. «مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ... مِنْ شَيْءٍ»
- ۴- علاوه بر تقوای خود، باید به فکر متّقی کردن دیگران نیز باشیم. «وَ لَكُنْ ذَكْرِي لِعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»

﴿۷۰﴾ وَدَرِ الَّذِينَ أَتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرْ بِهِ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِئِنْ وَ لَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْحَدْ مِنْهَا أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا مغوروشان کرده است، رها کن و به وسیله‌ی قرآن پندشان ده تا مبادا به کیفر آنچه کسب کرده‌اند به هلاکت افتدند، در حالی که جز خدا هیچ یاور و شفیعی ندارند، و اگر انسان در آن روز هرگونه عوضی (برای کیفر) بپردازد از او پذیرفته نمی‌شود، آنان کسانی هستند که به سزای آنچه کسب کرده‌اند به هلاکت افتادند برای آنان شرابی از آب سوزان و عذابی دردناک به کیفر کفرشان خواهد بود.

نکته‌ها:

- مراد از رها کردن منحرفان در جمله‌ی «ذر الّذین اتّخذوا دینه‌م...» اظهار تنفر و قطع رابطه کردن با آنان است که گاهی هم به نبرد با آنها می‌انجامد، نه این که تنها به معنای ترک جهاد با آنان باشد.
- کلمه‌ی «تبسل» به معنای محروم شدن از خوبی و به هلاکت رسیدن است.
- به بازی گرفتن دین، هر زمانی به شکلی خود را نشان می‌دهد، گاهی با اظهار عقائد خرافی، گاهی با قابل اجرا ندانستن احکام، گاهی با توجیه گناهان و گاهی با بدعت و تفسیر به رأی وپیروی از متشابهات و... است.

پیام‌ها:

- ۱- غیرت دینی، سبب طرد افراد بی‌دین و بایکوت کردن مخالفان مکتب در جامعه است. «ذر الّذین ...» چنانکه در آیات دیگری نیز می‌خوانیم: «فاغرض عنہم»^(۱)، «ذرهم يأكلو ويتمّعوا»^(۲) و «لَا تحزن عليهم»^(۳)
- ۲- دلبستگی و فریفته شدن به دنیا، زمینه‌ی به بازی گرفتن دین است. «الّذین اتّخذوا دینه‌م لعبا... غرّه‌م الحياة الدنيا»
- ۳- تذکر و موعظه، می‌تواند سبب نجات از قهر و عذاب الهی گردد. «و ذَكْرٌ بِهِ»
- ۴- در تذکر و هشدار باید از قرآن بهره‌گرفت. «و ذَكْرٌ بِهِ»
- ۵- به دنیا مغور نشویم که در قیامت جز خداوند چیزی به کمک ما نمی‌آید.
«لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ»
- ۶- عامل بدبختی‌های انسان، خود او و عملکرد اوست. «بِمَا كَسْبَتِ... بِمَا كَسْبُوا... عذاب الْيَمِّ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ»

۱. سجده، ۳۰.

۲. حجر، ۳.

۳. نحل، ۱۲۷.

﴿۷۱﴾ قُلْ أَنَّدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ
أَعْقَابِنَا بَعْدٌ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ
حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَتْنَا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
الَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

بگو: آیا غیر خداوند، چیزی را بخوانیم که سود و زیانی برای ما ندارد و پس از آنکه خداوند هدایتمن کرد، به عقب باز گشته (و کافر) شویم؟ همچون کسی که شیاطین او را در زمین از راه به در برده‌اند و سرگردان مانده است در حالی که برای او یارانی (دلسوز) است که او را به هدایت دعوت کرده (و می‌گویند): نزد ما بیا (و حق را بپذیر ولی او گوشش بدھکار نیست). بگو هدایتی که از سوی خدا باشد هدایت واقعی است و ما مأموریم که برای خدای جهانیان تسليم باشیم.

﴿۷۲﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

و (به ما امر شده که) نماز برپا دارید و از خداوند پرواکنید، و اوست آنکه همگان نزدش محشور می‌شوید.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی ۷۲، از میان همه‌ی وظایف به «نماز»، و از میان همه‌ی عقائد به «معداد» اشاره شده است و این اهمیت آنها را می‌رساند.
- در یکتاپرستی، آرامش و تمرکز است، ولی در شرک و چندتاپرستی، گیجی و تحییر. «أَرْبَابُ مُنْفَرِّقَوْنَ خَيْرٌ مِّنَ الْلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(۱) آیا چند ارباب گوناگون بهتر است یا یک خدای قهار؟ خداوند هم یکی است: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و هم زود راضی می‌شود «یا سریع الرِّضا»، ولی غیر خدا هم زیادند و هم هر کدام توقعات گوناگونی دارند و زود راضی نمی‌شوند.

پیام‌ها:

- ۱- با سؤال و جدان‌ها را تحریک کنید. «قل أندعوا من دون الله»
- ۲- شرک، غیر منطقی است، چون انگیزه‌ی پرستش، کسب سود یا دفع ضرر است و بت‌ها قادر به هیچ نفع و ضرر رساندن نیستند. «لَا ينفعنا و لَا يضرُّنَا»
- ۳- از غریزه‌ی منفعت خواهی مردم، در راه تبلیغ و تربیت آنان استفاده کنیم. «لَا ينفعنا و لَا يضرُّنَا»
- ۴- شرک، نوعی عقب‌گرد و ارتجاع اعتقادی است. «نَرَدَ عَلَى أَعْقَابِنَا»
- ۵- شرک، مایه‌ی سرگردانی و تحیّر است. «حِيرَانٌ»
- ۶- در برابر انحرافات، باید موضع‌گیری صریح و مکرّر داشت. «قُلْ أَنْدَعْنَا... قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ...»
- ۷- تسلیم خدا شدن، مایه‌ی رشد خودماست. «لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»
- ۸- نماز، همراه تقوا کارساز است. «أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ»
- ۹- ایمان به معاد و رستاخیز، عامل پیدایش تقوا در انسان است. «وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي أَلْيَهُ تَحْشِرونَ»

﴿۷۳﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

و او کسی است که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید: موجود شو، بی درنگ موجود می‌شود، سخن او حق است. (و روز قیامت) روزی که در «صور» دمیده می‌شود، حکومت تنها از اوست، دانای غیب و شهود است و اوست حکیم و آگاه.

نکته‌ها:

- ◻ در قرآن دو نوع دمیدن در صور آمده است: یکی ویرانگر و دیگری برانگیزندۀ مردم برای رستاخیز. در این آیه، یک بار آن مطرح شده است، اما در آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی زمر، دمیدن در دو صور مطرح است: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنْظَرُونَ»
- ◻ اگر در آیات قبل، سخن از تسلیم بودن در برابر خدا و اقامه‌ی نماز بود، اینجا علت آن ذکر شده که آفرینش به دست اوست، او آگاه و حکیم است و از هر چیزی با خبر است.
- ◻ امام صادق علیه السلام درباره‌ی «عالیم الغیب و الشہادۃ» فرمودند: غیب آن است که هنوز نیامده و شهادت آنچه که بوده است می‌باشد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- آفرینش، حکیمانه و هدفدار است. «بِالْحَقِّ» البتّه به این نکته در آیات متعددی اشاره شده است، از جمله: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا»^(۲)
- ۲- برای اراده‌ی خداوند، هیچ مانعی نیست. «كُنْ فَيَكُونُ»
- ۳- غیب و شهود، نهان و آشکار، برای خداوند یکسان است. «عالیم الغیب و الشہادۃ»
- ۴- مبنای حکومت الهی بر حکمت و علم است. «لَهُ الْمُلْكُ ... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ»
- ۵- در قیامت، جلوه و نمود قدرت الهی بر همه آشکار می‌شود، چون آنجا اسباب و وسائل کارساز نیست. «لَهُ الْمُلْكُ»

۱. معانی الاخبار، ص ۱۴۶. ۲. ص، ۲۷.

﴿۷۴﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلَّهُ إِنِّي أَرَاكَ وَ
قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

و (یاد کن) آن هنگام که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را خدایان
می‌گیری؟ بی شک تو و قومت را در گمراهی آشکار می‌بینم.

نکته‌ها:

■ کلمه‌ی «آب» بطور طبیعی به معنای پدر است، ولی به معنای جد مادری، عمو و مرتبی هم گفته می‌شود. چنانکه فرزندان یعقوب به پدران و عمومی پدر خود حضرت اسماعیل نیز اب گفتند: «عبد الہک و الہ آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق»^(۱) و بیامبر اسلام علیہ السلام نیز فرمود: «أَنَا وَ عَلَىٰ أَبْوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(۲)، من و علی، پدران این امتیم. آزر، عمومی ابراهیم بود، نه پدرش. پدران ابراهیم همه موحد بوده‌اند.

از علمای اهل سنت نیز، طبری، آلوسی و سیوطی می‌گویند: آزر پدر ابراهیم نبوده است. به علاوه، ابراهیم به پدر و مادر خویش دعا کرد: «رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَ لِوَالدِّي...»^(۳) در حالی که مسلمان حق ندارد برای مشترک طلب مغفرت کند، هرچند فامیل او باشد.

از مجموع اینها برمی‌آید که «آب» در این آیه به معنای پدر نیست. به علاوه نام پدر ابراهیم علیہ السلام در کتب تاریخ، «تاریخ» ذکر شده است، نه آزر.^(۴)

■ استغفار حضرت ابراهیم برای عمومیش آزر نیز قبل از روشن شدن روحیه‌ی کفر او و به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود، و چون فهمید که حق پذیر نیست، از او تبری جست و جدا شد. «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ»^(۵)

پیام‌ها:

۱- خویشاوندی، مانع نهی از منکر نیست. «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيْهِ...

۱. بقره، ۱۳۳. ۲. بحار، ج ۱۶، ص ۳۶۴. ۳. ابراهیم، ۴۱.

۴. تفسیر المیزان. ۵. توبه، ۱۱۴.

- ۲- ملاک در برخورد، حق است نه سن و سال. «قال ابراهیم لابیه» (حضرت ابراهیم به عمومی خود که سن بیشتر داشته، آشکارا حق را بیان کرده و هشدار داده است.)
- ۳- در شیوه‌ی دعوت به حق، باید از بستگان نزدیک شروع کرد. «لابیه» و باید از مسائل اصلی سخن گفت. «أتَتَّخَذَ أَصْنَامًا آَهَةً»
- ۴- سابقه‌ی شرک و بت‌پرستی، به پیش از رسالت حضرت ابراهیم بازمی‌گردد. «أتَتَّخَذَ أَصْنَامًا»
- ۵- اکثریت، سابقه و سن، باطل را تبدیل به حق نمی‌کند و همه جا ارزش نیست. «أَرَاكُ وَ قَوْمَكُ فِي ضَلَالٍ»
- ۶- بت‌پرستی، انحرافی است که وجدان‌های سالم و عقل، از آن انتقاد می‌کنند. «أتَتَّخَذَ أَصْنَامًا... ضَلَالٌ مُبِينٌ»
- ۷- گرچه ابراهیم ﷺ حلیم بود، «إِنَّ أَبْرَاهِيمَ لَا وَّا هَ حَلِيمٌ»^(۱) و پیامبر باید حتی با فرعون هم نرم حرف بزند، ولی لحن برخورد حضرت ابراهیم در این آیه، به خاطر اصرار عمومیش بر کفر بود. «إِنِّي أَرَاكُ وَ قَوْمَكُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»

﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ۷۵

و این‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا (یقین پیدا کند و) از اهل یقین باشد.

نکته‌ها:

□ درباره‌ی ملکوت، بزرگان سخنانی گفته‌اند که برخی را در اینجا نقل می‌کنیم:

کلمه‌ی «ملکوت» از «ملک» است و «واو» و «تا» برای تأکید و مبالغه به آن افزوده شده است. ملکوت آسمان‌ها یعنی مالکیت مطلق و حقیقی خداوند نسبت به آنها و مشاهده ملکوت یعنی مشاهده اشیا از جهت انتساب آنها با خداوند. دید ملکوتی یعنی درک توحید در هستی و باطل بودن شرک.^(۱)

عوالم هستی به چهار بخش تقسیم شده است: لاهوت (عالیم الوهیت که جز خدا کسی از آن آگاه نیست)، جبروت (عالیم مجرّدات)، ملکوت (عالیم اجسام) و ناسوت (عالیم کون و فساد و تغییر و تحولات).^(۲)

عالیم ملکوت، عالم اسرار و نظم و شگفتی‌ها و جهان غیب است.^(۳)
ملکوت آسمان‌ها، عجایب آنهاست.^(۴)

ابراهیم با دیدن ملکوت آسمان‌ها و زمین، بیشتر با سنت، خلقت، حکمت و ربوبیت الهی آشنا شد. به فرموده‌ی امام باقر علیه السلام خداوند به چشم ابراهیم علیه السلام، قدرت و نوری بخشید که عمق آسمان‌ها و عرش و زمین را مشاهده می‌کرد.^(۵)

- ▀ استدلال محکم و برخورد علمی با دیگران، نیازمند ایمان قلبی است. حضرت ابراهیم هم پس از یقین، «ليكون من المؤمنين» وارد استدلال می‌شود که در آیات پس از این می‌آید.^(۶)
- ▀ حرف «واو» در جمله‌ی «وليكون من المؤمنين» رمز آن است که دید ملکوتی چند هدف داشته که یکی از آن اهداف، به یقین رسیدن حضرت ابراهیم بوده است.

پیام‌ها:

۱- آنکه حق را شناخت و به آن دعوت کرد و از چیزی نهراستید، خداوند «دید ملکوتی» به او می‌بخشد. (همچون حضرت ابراهیم، به مقتضای آیه قبل) «و كذلك نُرِي ابراهيم ملکوت...» آری، یک جوان هم می‌تواند با رشد معنوی، به دید ملکوتی دست یابد. چون طبق تفاسیر متعدد، ابراهیم در آن زمان نوجوان بود.

۳. قاموس، معجم الوسيط.

۲. تفسیر اطیب البیان.

۱. تفسیر المیزان.

۶. تفسیر نورالثقلین.

۵. تفسیر نورالثقلین.

۴. تفسیر روح المعانی.

- ۲- یقین، عالی ترین درجه‌ی ایمان است. «وَلِكُونْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»
 ۳- به یقین رسیدن، نیاز به امداد الهی دارد. «نُّرٌ... الْمُؤْمِنِينَ»

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ أَلْأَفْلَيْنَ﴾

پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‌ای دید، گفت: این پروردگار من است.

پس چون غروب کرد، گفت: من زوال پذیران را دوست ندارم.

نکته‌ها:

- در زمان ابراهیم ﷺ ستاره‌پرستی رایج و ستاره را در تدبیر هستی مؤثر می‌پنداشتند.
- سؤال: آیا پیامبر بزرگی همچون حضرت ابراهیم حتی برای یک لحظه می‌تواند ستاره یا ماه و یا خورشید را بپرسد؟

پاسخ: مجادله و گفتگوی حضرت ابراهیم با مشرکان، از باب مماشات و نشان دادن نرمش در بحث، برای رد عقیده‌ی طرف است، نه اینکه عقیده‌ی قلبی او باشد زیرا شرک با عصمت منافات دارد. گفتن کلمه‌ی «یا قوم» در دو آیه‌ی بعد نشانه‌ی مماشات در گفتن «هذا ربی» است، به همین دلیل وقتی غروب ماه و خورشید را می‌بیند، می‌گوید: من از شرک شما بیزارم، و نمی‌گوید از شرک خودم (آیه‌ی ۷۸).

به علاوه در آیه‌ی قبل خواندیم که خداوند، ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان داد و او به یقین رسید و آغاز این آیه با حرف «فاء» شروع شد، یعنی نتیجه آن ملکوت و یقین این نوع استدلال بود.

- موجودی که طلوع و غروب دارد، محکوم قوانین است نه حاکم بر آنها. ابراهیم، ابتدا موقفاً پذیرش آن را اظهار می‌کند تا بعد با استدلال رد کند.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از شیوه‌های احتجاج، اظهار همراهی با عقیده‌ی باطل و سپس رد کردن آن است. **(هذا ربیٰ)**
- ۲- بیدار کردن فطرت‌ها، فعال کردن اندیشه‌ها و توجّه به احساسات، یکی از شیوه‌های تبلیغ است. **(لَا أُحِبُّ الْأَقْلَيْنَ)**
- ۳- محبوب واقعی کسی است که محدود به مکان، زمان و موقع نباشد. **(لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ)**
- ۴- معبد، باید محبوب و عبادت باید عاشقانه باشد، روح دین، عشق است. **(لَا أُحِبُّ الْأَقْلَيْنَ)**

**﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي
رَبِّيٌّ لَا كَوَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾**

پس (بار دیگر) چون ماه را در حال طلوع و درخشش دید، گفت: این پروردگار من است. پس چون غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعاً از گروه گمراهان می‌بودم.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «بازغ» از «بنغ»، به معنای شکافتن و جاری ساختن خون است. اما در اینجا گویا طلوع خورشید و ماه، پرده‌ی تاریکی شب را می‌شکافد و سرخی کم رنگی در اطراف خود پدید می‌آورد.^(۱)
- ▣ ابراهیم علیه السلام هم با ستاره پرستان برخورد کرد، هم با ماه و خورشید پرستان.^(۲) به گفته‌ی بسیاری از مفسران، گفتگوی حضرت ابراهیم با مشرکان منطقه‌ی بابل بود.

۱. تفسیر نمونه.
۲. تفسیر نورالثقلین.

❑ انسان در هر فرضیه‌ای که به بن بست رسید، باید بدون لجاجت، مسیر را عوض کند. برخلاف مشهور که می‌گویند: مرد آن است که روی حرف خود بایستد و پافشاری کند، این آیه به ما می‌گوید: مرد آن است که حرفش حق باشد، گرچه با تغییر موضع باشد.

پیام‌ها:

پیام‌های ۱ و ۲ و ۳ آیه‌ی قبل، در اینجا نیز موضوعیت دارد.

۴- در انتقاد، باید از روش گام به گام بهره گرفت. در آیه‌ی قبل فرمود: من «آفلین» را دوست ندارم. ولی اینجا می‌فرماید: پرستش ماه، انحراف و ضلال است.

۵- در راه شناخت، باید به فیض و هدایت الهی تکیه کرد و بدون آن، نمی‌توان به سرچشم‌هی زلال معارف رسید.^(۱) «لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي»

۶- انبیا هم به هدایت الهی نیازمندند. «لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي»

۷- هدایتگری از شئون ربویت است. «يَهْدِنِي رَبِّي»

﴿فَلَمَّا رَعَ أَلْشَمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

پس چون خورشید را برآمده دید گفت: اینست پروردگار من، این بزرگتر

(از ماه و ستاره) است. اما چون غروب کرد، گفت: ای قوم من! همانا من از

آنچه برای خداوند شریک قرار می‌دهید بیزارم.

نکته‌ها:

❑ در این آیه نیز ابراهیم ﷺ در مقام بحث و گفتگو است، نه در مقام بیان عقیده‌ی شخصی، و همچنان که گذشت کلمه‌ی «یا قوم» و نیز «مَمَّا تُشْرِكُونَ» (شرک می‌ورزید، نه می‌ورزم) دلیل آن است که خود آن حضرت، ماه و خورشید و ستاره را نمی‌پرستیده است.^(۲)

۲. تفسیر اطیب‌البيان.

۱. تفسیر المیزان.

پیام‌ها:

- پیام‌های ۱ و ۲ و ۳ آیه‌ی ۷۶، در اینجا نیز مورد استفاده است.
- ۴- کوچکی و بزرگی اجسام مهم نبست، همه‌ی آنها چون متغیر و ناپایدارند، پس نمی‌توانند خدا باشند. «هذا أَكْبَرُ»
- ۵- شیوه‌ی تعلیم حقّ یا انتقاد از باطل، باید گام به گام باشد. ابتدا نفی ستاره و ماه و در نهایت خورشید. «فِلَمَا رَءَا الشَّمْسَ... قَالَ»
- ۶- برائت از شرک، «فریاد ابراهیمی» است. «إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ»
- ۷- برائت از «شرک» است، نه از «افراد». «مَمَا تَشْرِكُونَ»، نه «منکم».
- ۸- برائت جستن، باید پس از بیان برهان و استدلال باشد. (اوّل افول و غروب را مطرح کرد، بعد برائت از شرک را). «فِلَمَا أَفْلَتَ قَالَ...»

۷۹﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا﴾

منَ الْمُشْرِكِينَ

من از سر اخلاص روی خودرا به سوی کسی گرداندم که آسمان‌ها و زمین را پدید آورد و من از مشرکان نیستم.

نکته‌ها:

- ◻ عبور از افول و ناپایداری و رسیدن به ثبات، جلوه‌ای از دید ملکوتی است که خداوند به حضرت ابراهیم داده است.
- ◻ «حنیف» از «حنف»، به معنای خالص و بی انحراف، و گرایش به راه حقّ و مستقیم است.
- ◻ «فَطَرُ» که به معنای آفریدن است، در اصل، مفهوم شکافتن را دارد. شاید اشاره به علم روز داشته باشد که می‌گوید: جهان در آغاز، توده‌ی واحدی بود، سپس از هم شکافته و کرات

آسمانی یکی پس از دیگری پدید آمده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- همین که راه حق برای ما روشن شد، با قاطعیت اعلام کنیم و از تنها یی
نهراسیم. «إِنِّي وَجَّهْتُكُمْ نَحْرَاسِيْمْ»
- ۲- کسی که از پرستش بتهای مادی، محدود و فانی بگذرد، به معبدی معنوی،
بی‌نهایت و ابدی می‌رسد. «لَلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»
- ۳- در جلوه‌ها غرق نشوید که دیر یا زود، رنگ می‌بازند، به خدا توجه کنید که
جلوه آفرین است. «فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»
- ۴- انسان می‌تواند به جایی برسد که عقائد باطل نسل‌ها و عصرها را در هم
 بشکند. «وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»
- ۵- توحید ناب، همراه با برائت از شرک است. «وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

﴿۸۰﴾ وَ حَاجَهُ قَوْمٌ فَالْأَتْحَاجُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ لَا أَحَادُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا
أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

و قومش با وی به گفتگو و سنجیزه پرداختند، او گفت: آیا درباره‌ی خدا با
من محاجه و سنجیزه می‌کنید؟ و حال آن که او مرا هدایت کرده است و من
از آنچه شما شریک او می‌پنداشد بیم ندارم، مگر آنکه پروردگارم چیزی
بخواهد، (که اگر هم آسیبی به من برسد، خواست خداست، نه بتها) علم
پروردگارم همه چیز را فراگرفته، پس آیا پند نمی‌گیرید؟

۱. تفسیر نمونه.

پیام‌ها:

- ۱- اهل باطل، تعصّب دارند. ﴿حَاجَّهُ قَوْمٌ﴾ (آن‌گونه که اگر بدھکار را آرام بگذارند طلبکار می‌شود، قوم منحرف هم به جای شرم از شرك خود، قد علم کرده احتجاج می‌کنند)
- ۲- تعصّب و پافشاری اهل باطل، شگفت‌آور است. ﴿أَتَحَاجَّوْنِي فِي اللَّهِ﴾
- ۳- موحد، حتی اگر تنها باشد، از مقابله‌ی با جمعیّت نگرانی ندارد. ﴿أَتَحَاجَّوْنِي فِي اللَّهِ... وَ لَا أَخَافُ...﴾
- ۴- حقّ جویی از انسان است ولی هدایت از خدا. ﴿هَدَانِ﴾ (حتی انبیاهم نیاز به هدایت الهی دارند)
- ۵- آنکه مشمول هدایت الهی شود، بیم ندارد. ﴿هَدَانِ وَ لَا أَخَافُ﴾
- ۶- نترسیدن از غیر خدا، نشانه‌ی توحید است. ﴿لَا أَخَافُ﴾ (مشرکان، حضرت ابراهیم را به خطر و انتقام تهدید می‌کردند)
- ۷- از ریشه‌های شرك، گمان ضرر و ترس از آسیب‌رسانی بت‌ها و طاغوت‌ها می‌باشد. ﴿لَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ﴾ (ترس از بت‌ها، سبب پافشاری و تعصّب بر بت‌پرستی بود)
- ۸- تأثیر و نقش هر پدیده‌ای وابسته به اراده خداوند است. ﴿لَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي﴾
- ۹- ربویّت، سزاوار کسی است که احاطه‌ی علمی دارد. ﴿وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾
- ۱۰- حقیقت، امری فطري و وجوداني است که برای شناخت آن، تذکر کافی است. ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

﴿۸۱﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَئُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

و چگونه از چیزی که شریک خدا ساخته اید بترسم و حال آنکه شما آنچه را که خدا هیچ دلیلی درباره‌ی آن بر شما نازل نکرده است شریک او گرفته و نمی‌ترسید؟ اگر می‌دانید (بگویید که) کدام یک از ما دو دسته به این‌منی (در قیامت) سزاوارتر است؟

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «سلطان»، به معنای دلیل و حجت و برهان است.
- برخلاف آنان که ترس را انگیزه‌ی اعتقاد به خداوند می‌دانند، این آیه، ترس را انگیزه‌ی شرک می‌داند.

پیام‌ها:

- ۱- از تهدیدات موهم، نهراستید. **﴿كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾**
- ۲- امنیت روحی، در پرتو توحید حاصل می‌گردد. **﴿كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾**
- ۳- عقائد دینی باید بر اساس دلیل و برهان باشد. **﴿كَيْفَ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾**
- ۴- در بحث و مناظره، نباید تعصّب مردم را تحریک کرد. **﴿فَأَئُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾** و نفرمود: ما در امان هستیم و شما در خطر.
- ۵- علم صحیح، وسیله راهیابی به خداست، اگر آن را درست به کار گیریم، به نتایج صحیح می‌رسیم. **﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾**

﴿۸۲﴾ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسُوْا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُم مُهْتَدُونَ

کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به ستم و شرک نیالودند، آنانند که
برایشان ایمنی (از عذاب) است و آنان هدایت یافتنگانند.

﴿۸۳﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ
نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

این (نوع استدلال) حجت ماست که در برابر قومش به ابراهیم دادیم، هر کس را که
بخواهیم (و شایسته بدانیم) به درجاتی بالا می‌بریم. همانا پروردگارت حکیم و
داناست (و بر اساس علم و حکمت مقام انسان‌ها را بالا می‌برد).

نکته‌ها:

- آیات قبل درباره توحید و شرک بود و این آیات به منزله‌ی جمع‌بندی آیات گذشته است،
چنانکه امام علیؑ فرمود: مراد از ظلم در این آیه شرک است.^(۱)
- در بعضی روایات مراد از ظلم را شک و تردید گرفته‌اند.^(۲) البته شک گاهی غیر اختیاری و
مقدمه‌ی تحقیق است، ولی گاهی جنبه بجهانه و تشکیک دارد که این نوع دوّم، ظلم است.^(۳)
- امام باقر علیؑ فرمود: این آیه درباره حضرت علی علیؑ نازل شد که لحظه‌ای در طول زندگی
به سراغ شرک نرفت.^(۴)
- کلمه‌ی «لبس» به معنای پوشاندن است. بنابراین ایمان چون فطری است، نابود شدنی
نیست بلکه غیارهایی آن را می‌پوشاند.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. تفسیر نورالثقلین؛ کافی، ج ۲، ص ۳۹۹.

۳. تفسیر راهنمای.

۴. بحار، ج ۲۳، ص ۳۶۷.

پیام‌ها:

- ۱- آفت ایمان، ظلم و شرک و به سراغ رهبران غیر الهی رفتن است. «آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم»
- ۲- ایمان به تنها ی کافی نیست، تداوم لازم است. «لم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن»
- ۳- امنیت و هدایت واقعی، در سایه‌ی ایمان و پرهیز از شرک است. «آمنوا... لهم الأمن و هم مهتدون»
- ۴- تا ایمان خالص نباشد، دلهره است. «و لم يلبسوا... بظلم... لهم الأمن»
- ۵- علم و حکمت دو شرط لازم برای تدبیر و مدیریت است. «إن ربكم حكيم عليم» (با توجه به این‌که کلمه‌ی «رب» در لغت به معنای مدیر و مرتبی آمده است)
- ۶- موحدی که با برهان و دلیل در برابر انحراف‌های جامعه بایستد، دارای درجاتی است. «درجات»
- ۷- درجات الهی، حکیمانه به افراد داده می‌شود. «رفع درجات ... حکیم»

﴿٨٤﴾ وَوَهْبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤْدَ وَ سُلَيْمَانَ وَأَيْوَبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

و ما به او (ابراهیم)، اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و یکایک آنان را هدایت کردیم و نوح را پیش از آنان هدایت کرده بودیم. و از نسل او (ابراهیم)، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (نیز هدایت کردیم) و ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم.

نکته‌ها:

- در این آیه و دو آیه‌ی بعد، در مجموع نام ۱۷ نفر از پیامبران آمده است
- در ضمیر «ذریته» دو احتمال است: یکی آنکه ضمیر به حضرت ابراهیم برگردد، چون آیات پیش درباره‌ی اوست و اکثر این افراد از نسل او بیند، روایت نیز همین را می‌فرماید.
- دیگر آنکه به نوح ﷺ برگردد، چون ضمیر به نام او نزدیکتر است و از نسل او پیامبرانی همچون لوط بوده‌اند.

پیام‌ها:

- ۱- فرزند صالح، هدیه و موهبت الهی است. «وَهُبْنَا - نجیز»
- ۲- سنت هدایت و بعثت، همواره جریان داشته است. «وَنَوَّحْاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ»
- ۳- الطاف الهی بی‌حساب و کتاب به کسی داده نمی‌شود. «كَذَلِكَ نَجِيزُ الْمُحْسِنِينَ»

﴿۸۵﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الْصَّالِحِينَ

و زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را (نیز هدایت کردیم) و همه از شایستگانند.

﴿۸۶﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلُّا فَضَّلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

و اسماعیل و یساع و یونس و لوط را (نیز هدایت کردیم) و همه را بر جهانیان برتری دادیم.

﴿۸۷﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

واز پدران وذریه و برادرانشان، کسانی را (مورد لطف قرارداده و به خاطر لیاقت‌شان آنان را به نبوت) برگزیدیم و به راه راست هدایتشان کردیم.

نکته‌ها:

- برخی گمان کرده‌اند که ذریه تنها به نوه‌های پسری گفته می‌شود، در حالی که حضرت عیسی که پدر نداشت و تنها از طرف مادر به ابراهیم ﷺ منسوب بود، در این آیه از ذریه حضرت ابراهیم به شمار آمده است. «وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ... عِيسَى» امام صادق و امام کاظم علیهم السلام به استناد همین آیه، اهل بیت علیهم السلام را که از طرف مادر به پیامبر می‌رسند، ذریه رسول الله و ابناء رسول الله دانسته‌اند.^(۱) فخر رازی نیز در تفسیر خود، این نکته را پذیرفته است. در «تفسیر المنار» هم حدیثی از صحیح بخاری نقل شده که رسول خدا علیهم السلام کلمه‌ی ذریه را درباره‌ی امام حسن علیهم السلام به کار برده است.
- برخی خواسته‌اند از کلمه‌ی «مِنْ» در «مِنْ آبَائِهِمْ» استفاده کنند که در میان پدران انبیا افراد منحرف هم بوده‌اند ولی لحن آیات، در مقام برگزیدگی پدران برای نبوت است. نه در مقام کفر و ایمان آنان.^(۲)

﴿۸۸﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

آن هدایت خداست، هر کس از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت می‌کند و اگر شرک ورزند، قطعاً آنچه انجام داده‌اند از دستشان خواهد رفت.

پیام‌ها:

- ۱- هدایت واقعی، هدایت خداوند است. هدایت‌های دیگر، سراب است. «ذلک هدی الله»
- ۲- هدایت، کار خداست. حتی پیامبران، از خود راه هدایتی ندارند. «یه‌دی به مَنْ يَشَاءُ»

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. تفسیر نمونه.

- ۳- شرک، عامل محو و باطل شدن کارهاست. «لو اشرکوا الحبطة»
- ۴- در سنت الهی، تبعیض نیست. حتی اگر پیامبران شرک ورزند، تنبیه می‌شوند، چون اصالت با حق است، نه اشخاص. (با توجه به این‌که آیات قبل مربوط به انبیاست). «ولو أشرکوا»
- ۵- انبیاء، معصومند و غبار شرک هرگز بر داماشان نمی‌نشینند. در آیه، فرض شرک به عنوان فرض محال آمده است. «لو»
- ۶- در جهان‌بینی الهی، ارزش کارها در اخلاص آنهاست. اگر اخلاص نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند. «ولو أشرکوا الحبطة»

﴿۸۹﴾ **أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُّرُ بِهَا هُنُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَكُلُّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ**

آنان کسانی بودند که کتاب آسمانی و حکومت و قضاؤت و مقام نبوت به آنان دادیم. پس اگر این مشرکان به آنها کفر ورزند و نپذیرند (ناراحت نباش، چرا که) ما گروهی دیگر را که به آن کافر نیستند می‌گماریم.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «حُکْم»، هم به معنای حکومت و زمامداری است، هم به معنای قضاؤت و داوری و هم به معنای درک و عقل. در مفردات راغب، معنای اصلی آن منع و جلوگیری ذکر شده و چون عقل و قضاؤت و حکومت صحیح مانع اشتباه و خلافند، به آنها حُکْم اطلاق شده است.
- در تفسیر المنار و روح المعانی از مفسران نقل شده که مراد از قومی که کفر نمی‌ورزند و حق را پذیرفته و حمایت می‌کنند ایرانیانند.^(۱)
- امام صادق علیه السلام فرمود: اصحاب صاحب این امر، محفوظ هستند، اگر همه‌ی مردم از او دور

۱. تفسیر نمونه.

شوند، خداوند اصحاب او را می‌آورد. آنان همان کسانی هستند که خداوند درباره‌ی آنان فرمود: «فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا...»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران، حق حکومت و قضاوت دارند. «آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة»
- ۲- نیکوکاری، صلاح پیشگی و راه یافتن به راه مستقیم، از اوصاف انبیاست. «نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ... كُلُّ مِن الصَّالِحِينَ... هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ... آتیناهم الکتاب»
- ۳- هر مکتب طرفداران و مخالفانی دارد و میان آنان نیز هم ریزش است و هم رویش. گاهی طرفدار، مخالف و یا مخالف، طرفدار می‌شود. مسلمان، مرتد و کافر، مسلمان می‌شود. «فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا»
- ۴- با کفر گروهی، مکتب حق بی‌طرفدار نمی‌ماند. وقتی راه، حق و الهی باشد، آمد و رفت افراد نباید در انسان اثر کند. «فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هُؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا»

﴿۹۰﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

آنان کسانی‌اند که خداوند هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتداکن. (ای پیامبر!) به مردم) بگو: من بر این (رسالت و دعوت) از شما مزدی طلب نمی‌کنم، این قرآن جز تذکری برای جهانیان نیست. (و خواست من جز پندگرفتن اهل عالم نیست).

نکته‌ها:

- ◻ حرف «ه» در «اقتدہ»، ضمیر نیست، بلکه «هاء» سکت است و برای وقف به کار می‌رود.
- ◻ نام و یاد و راه اولیای خدا باید زنده بماند و نوآوری‌ها نباید ارزش‌های پیشین را از یاد ببرد.
«فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِه»

۱. غیبت نعمانی، ص ۳۱۶.

پیام‌ها:

- ۱- پیروی از هدایت پیامبران، اقتدا به هدایت الهی است. «هَدَى اللَّهُ فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه»
- ۲- ارزش انسان به خط فکری و سیره‌ی عملی اوست. (فرمود: «فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه» و نفرموده: «بِهِمْ أَقْتَدِه»).
- ۳- نسخ ادیان گذشته، به معنای بطلان اصول و کلیات آنها نیست، خط کلی انبیا باید تداوم یابد. «فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه»
- ۴- موفق‌ترین انسان باید از کمالات و اخلاق نیک و روش استوار پیشینیان بهره‌مند شود. «فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه»
- ۵- اهداف تمام انبیا، یکی است. (زیرا اقتدا به انبیایی که اهداف متضادی دارند ممکن نیست). «فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه»
- ۶- دلیل و نتیجه‌ی پیروی، باید هدایت یافتگی باشد. «هَدَى اللَّهُ فِيهِدُاهُمْ أَقْتَدِه»
- ۷- مبلغ نباید به دنیاطلبی، گرایش داشته و به آن متهم شود. «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ»
- ۸- یکی از تفاوت‌های پیامبران با دیگر مدعیان آن است که هدف پیامبران، مادیات نیست. «لَا أَسْأَلُكُمْ»
- ۹- انبیا، مایه‌ی یادآوری انسان‌های فراموشکار و غافلند. «ذِكْرَى»
- ۱۰- اسلام، دین جهانی است. «ذِكْرُى للْعَالَمِينَ»

﴿۹۱﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ثَبَدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيرًا وَ عَلِمْتُمُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
أَنْتُمْ وَ لَا آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

خداوند را آنگونه که شایسته‌ی اوست نشناختند، چرا که گفتند: خداوند بر هیچ بشری، چیزی نازل نکرده است. بگو: کتابی را که موسی آورد و نور و هدایت برای مردم بود، چه کسی نازل کرد؟ کتابی که آن را ورق ورق کرده (و به دلخواه خود) بخشی را آشکار و بسیاری را پنهان می‌سازید، و آنچه را شما و پدرانتان نمی‌دانستید، (از طریق همان کتاب آسمانی تورات،) به شما آموخته شد. (ای پیامبر!) بگو: خدا (بود که آنها را نازل کرد)، سپس رهایشان کن تا در یاوه‌گویی‌های خود غوطه‌ور باشند.

نکته‌ها:

◻ گروهی از یهود با این‌که به نزول وحی بر حضرت موسی عقیده داشتند، اما از سر لجاجت می‌گفتند: خداوند بر هیچ پیامبری کتابی نازل نکرده است. این آیه می‌فرماید: حرف شما با عقیده شما تناقض دارد. اگر خداوند بر هیچکس وحی نمی‌فرستد، پس تورات را که به آن عقیده دارید چه کسی نازل کرده است؟

پیام‌ها:

- ۱- فرستادن پیامبران و کتب آسمانی، لطفی از سوی خدا به بندگان است. کسانی که آنان را انکار می‌کنند، در واقع منکر لطف، رحمت و حکمت الهی‌اند. «ما قدرُوا الله...»
- ۲- به شباهاتی که القا می‌شود، باید پاسخ داد. «قالُوا... قل»

- ۳- تورات اصلی، نور و هدایت بوده است. «نوراً و هدی»
- ۴- در تورات مطالبی بوده که علمای یهود آنها را کتمان کرده‌اند. «تحفون کثیرا»
- ۵- مبلغان دینی باید بدون مصلحت‌اندیشی بی‌موردن، معارف و حقایق مکتب را برای مردم بیان کنند. «ماقدروا اللہ... تحفون کثیرا»
- ۶- بدون وحی، دست انسان از معارف بسیاری کوتاه است. «عُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا...»
- ۷- وظیفه‌ی انبیا، ابلاغ است، نه اجبار. «قُلِ اللَّهُ شَمَّ ذَرْهَمْ»
- ۸- احتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه بیشتر. این آیه که خود نوعی احتجاج است می‌فرماید: اکنون که نمی‌پذیرند آنان را رهان کن. «ذرهم»

﴿۹۲﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مَبَارِكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّةً
الْقُرْبَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ
عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

و این مبارک کتابی است که نازل کردہ‌ایم، تصدیق کننده آنچه (از کتب آسمانی) که پیش از آن آمده است، (تا مردم را به پاداش‌های الهی مژده دهی) و اهل مکّه و کسانی را که اطراف آن هستند هشدار دهی و (البتّه) آنان که به آخرت ایمان دارند به آن (قرآن) نیز ایمان خواهند آورد و همانها بر نماز‌های خود محافظت دارند.

نکته‌ها:

- در این آیه، «لتُنذِرَ» همراه با واو آمده است، «وَلِتُنذِرَ» شاید اشاره به این باشد که قرآن، غیر از انذار، هدف‌های دیگری نیز دارد.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن، در بردارنده‌ی همه برکات است. (همچون: هدایت، عبرت، شفا، رشد،

عزّت) «بِمَارْكٍ»

- ۲- قرآن، هماهنگ با کتاب‌های آسمانی دیگر و تصدیق کننده آنهاست و این نشانه‌ی وحدت هدف و الهی بودن آنهاست. «مصدق»
- ۳- در تبلیغ باید از **أُم القری** و مراکز مهم شروع کرد و سپس به اطراف پرداخت.
«لتتذر أُم القری و من حولها»
- ۴- عقیده به قرآن و قیامت، در کنار هم است. «يؤمنون بالآخرة يؤمنون به»
- ۵- روش‌ترین مظهر ایمان، نماز است. «على صلاتهم يحافظون»
- ۶- ایمان به آخرت، از عوامل مراقبت بر نماز است. «يؤمنون بالآخرة... على صلاتهم يحافظون»

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحَى إِلَيَّ وَلَمْ يُوحِّدْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنِزُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ۹۳

و کیست ظالم‌تر از آنکه بر خدا دروغی بست و یا گفت: به من وحی شده، در حالی که چیزی به او وحی نشده است. و نیز آن کس که گفت: به زودی من هم مثل آنچه خدا نازل کرده نازل می‌کنم. و (ای پیامبر!) اگر ببینی زمانی را که ستمگران در سکرات مرگ قرار گرفته و فرشتگان (برای قبض روح آنان) دست‌های (قدرت) خویش را گشوده و فرمان جان دادن می‌دهند (و می‌گویند): امروز به خاطر نسبت‌های ناروا که به خداوند می‌دادید و از آیات او سریپچی می‌کردید، به عذاب خوارکننده کیفر داده خواهید شد.

نکته‌ها:

- در شأن نزول این آیه چنین آمده است: شخصی به نام «عبدین سعد» از نویسنندگان وحی بود. رسول خدا ﷺ او را به خاطر خیانتی طرد کرد. او هم مردم را جمع کرده و می‌گفت: من نیز می‌توانم آیاتی مثل قرآن بیاورم.
- بعضی هم شأن نزول آیه را ادعای پیامبری «مسیلمه کذاب» دانسته‌اند که در اواخر عصر پیامبر ﷺ پیش آمد و آیه را مدنی پنداشته‌اند که به امر پیامبر در اینجا گنجانده شده است.
- «غمرات» از «غمره»، به معنای شداید لحظه‌ی مرگ است که انسان را در کام خود فرومی‌برد.
- برخی از مدعیان پیامبری عبارت بودند از: مسیلمه در یمن،أسود عنسی در یمن، طلیحه اسدی در بنی اسد.^(۱)
- امام صادق علیه السلام فرمود: «مراد از عذاب هون، مرگ در حال تشنگی است».^(۲)
- امام باقر علیه السلام کسانی را که بجهت ادعای امامت کنند، از مصاديق این آیه دانسته‌اند.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- افترا به خداوند ظلم فرهنگی است و ادعای رهبری از سوی ناالهان، بزرگ‌ترین ظلم است. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْتَرَى... أَوْ قَالَ اوْحَى إِلَيْهِ﴾
- ۲- دشمن حق، یا حق را پایین می‌آورد، یا خود را بالا می‌برد. ابتدا می‌گوید: قرآن افسانه است، اگر موفق نشد، می‌گوید: من هم می‌توانم مثل قرآن حرف‌های جالب بزنم. ﴿سَأَنْزَلْتُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ در جای دیگر می‌خوانیم: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَعَلَّنَا مُثْلُ هَذَا﴾^(۴)
- ۳- مدعیان ناأهل و دروغگویان مناصلب دینی، سخت جان می‌دهند. ﴿لَوْ تَرَى إِذْ

۱. تفسیر مراغی.

۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. تفسیر عیاشی.

۴. انفال، ۳۱.

الظالمون... ﴿

- ۴- کیفرهای اخروی از لحظه‌ی مرگ شروع می‌شود، به کافران می‌گویند: جان بد، بمیر، «آخرجوا نفسکم» که همراه با نوعی تحریر است.
- ۵- روح انسان از جسم او مجرّد و مستقل است. «آخرجوا نفسکم»
- ۶- کیفر توهین به وحی و دین، عذاب مهین و خوارکننده است. «تجزون عذاب المون»

﴿۹۴﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ
وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ
شُرَكَأًۤ لَقَدْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ

به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اکنون نیز (به هنگام مرگ یا قیامت) تک و تنها نزد ما آمدید و همه‌ی اموالی را که به شما دادیم پشت سر گذاشتید و آن شفیعانی را که در (تعیین سرنوشت) خودتان شریکان خدا می‌پنداشتید، همراه شما نمی‌بینیم. به راستی (پیوندهای) میان شما گستاخ و آنچه (از شریکان و شفیعان که به نفع خود) می‌پنداشتید از (دست) شما رفت.

نکته‌ها:

- این خطاب، در لحظه‌ی مرگ یا هنگام قیامت، با مشرکان صورت می‌گیرد.
- «خوّلنا» از «خوّل»، به معنای چیزی است که نیاز به سرپرست دارد و معمولاً به اموال گفته می‌شود. «خوّلناکم» به معنای تمليک و اعطاست.

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، انسان، تنهاست. «جئتمونا فرادی»
- ۲- معاد، جسمانی است. «کما خلقناکم اول مرتّه»

۳- مشرکان به چهار چیز تکیه داشتند: قوم و قبیله، مال و دارایی، بزرگان و اربابان و بت‌ها و معبدان.

این آیه، بی‌ثمری هر چهار تکیه‌گاه را در قیامت مطرح می‌کند:

﴿فُرْادَىٰ﴾ بدون قوم و قبیله.

﴿تَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَا كُم﴾ بدون مال و ثروت و دارایی.

﴿مَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاء﴾ بدون یار و یاور.

﴿ضَلَّ عَنْكُم﴾ محو تمام قدرت‌های خیالی.

۴- گمان‌های بی‌پایه، اساس بسیاری از گمراهی‌هاست. «شُفَاعَاءُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ»

۵- در قیامت، حقایق ظاهر و سراب‌ها، محو می‌شوند. «ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزَعَّمُونَ»

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبْتِ وَالنَّوْىِ يُخْرِجُ الْحَىَ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَآنِى تُؤْفَكُونَ

همانا خداوند، شکافنده‌ی دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون

می‌آورد و بیرون آورنده‌ی مرده از زنده است. آن است خداوند شما، پس

چگونه (از حق) منحرف می‌شوید؟

نکته‌ها:

- «فالق» از «فلق» به معنای شکافتن است. «حَبْ» و «نَوْى»، به دانه‌های خوراکی و غذایی مثل گندم و جو گفته می‌شود. «نَوْى» به معنای هسته است.
- از علف بی‌جان، حیوان جاندار و از حیوان جاندار، شیر بی‌جان پدید می‌آید. از هسته بی‌جان، درخت زنده، و از درخت رشدیافته، هسته‌ی بی‌جان خارج می‌شود.
- یکی از مصاديق آیه به گفته روایات آن است که گاهی از انسان‌های بی‌ایمان، افراد مؤمن

پدید می‌آید و از انسان‌های با ایمان، گاهی فرزندان کافر به وجود می‌آید.^(۱) «يَخْرُجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرُجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىٰ»

پیام‌ها:

۱- کاشتن دانه و هسته، کار انسان است، ولی شکافتن و رویاندن، کار خداست.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبَّ وَ النَّوْيُ﴾

۲- دقّت در آثار طبیعی، از بهترین راه‌های خداشناسی است. «فَالِقُ الْحَبَّ... مُخْرُجُ الْمَيِّتِ... ذَلِكُمُ اللَّهُ﴾

۳- رزق و روزی انسان، از راه همین دانه‌ها و بذرهاست که خداوند رویانیده است، پس به سراغ چه کسی می‌رویم؟ «فَأَنِّي تُؤْفِكُونَ﴾

﴿۹۶﴾ **فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الْيَلَّا سَكَنًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ**

(خداوند)، شکافنده سپیده دم است، و شب را مایه‌ی آرامش قرار داد و خورشید و ماه را اسباب شمارش (ایام). این است اندازه‌گیری خداوند قادرمند دانا.

نکته‌ها:

- «إِصْبَاح» هم به معنای صبح است، هم به معنای سپری کردن شب و وارد صبح شدن، اما در اینجا مراد، هنگام دمیدن سپیده‌ی صبح است.
- در آیه‌ی قبل، سه نشانه از قدرت خداوند در زمین مطرح شد، در این آیه نشانه‌هایی از قدرت الهی در آسمان‌ها آمده است. شب و روز دو نشانه از قدرت الهی است که به واسطه‌ی گردش منظم خورشید و ماه پدید می‌آیند.

۱. تفسیر نورالثقلین؛ کافی، ج ۲، ص ۵.

- ❑ شب، برای استراحت است و از کار و تلاش و سفر در شب، نکوهش شده است.^(۱) (از اینکه در این آیه، شب عامل سکون و آرامش شمرده شده، معلوم می‌شود صبح برای کار و تلاش است.)
- ❑ امام رضا علیه السلام فرمود: «ازدواج را در شب قرار دهید، چون شب و همسر، هر دو وسیله‌ی سکون و آرامش انسانند».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- پیدایش شب و روز، نیاز به وجودی صاحب قدرت و دانش دارد که این کار را با تقدير و اندازه‌گیری دقیق انجام دهد. «فالق الاصباح...تقدير العزيز العلم»
- ۲- خورشید و ماه، وسیله‌ی نظم و حسابرسی و برنامه‌ریزی است.^(۳) «حسباناً»
- ۳- برنامه‌ریزی دقیق واجرای کامل، نیاز به علم وقدرت دارد. «تقدير العزيز العلم»
- ۴- تفکر در نظم دقیق کرات آسمانی، راه خداشناسی است. «أَنِّي تُؤْفِكُونَ...فالق الاصباح...»

﴿۹۷﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَنَا أَلْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی و دریا، به وسیله آنها راه را یابید. قطعاً ما نشانه‌ها را برای قومی که آگاه و دانایند به تفصیل روشن ساختیم.

۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. شاید از اینکه ماه و خورشید، وسیله‌ی حساب در این آیه شمرده شده، بتوان استفاده کرد که هم سال شمسی معتبر است، هم سال قمری. و شاید رمز حساب ونظم دقیق یکپارچه باشد، نظیر «زید عدل» که زید را به تمامه عادل می‌داند.

نکته‌ها:

- ▣ علم هیئت، از قدیمی‌ترین علوم بشری است و انسان از ستارگان در سفرهای صحرایی و دریایی بهره می‌برده است. این وسیله ابزاری مطمئن، همیشگی، دست نخورده، طبیعی، عمومی و بی‌هزینه است.
- ▣ اسلام به مظاهر طبیعت، توجه خاصی دارد. نام برخی سوره‌ها از اشیاء طبیعی است. عبادات اسلامی نیز با طبیعت‌گردن خورده است، همچون: وقت شناسی، قبله شناسی، خسوف و کسوف و نماز آیات، اول ماه و هلال. اینها سبب آشنایی مسلمانان با علم هیئت و ایجاد رصدخانه‌هایی در بغداد، دمشق، قاهره، مراغه و اندلس و نگارش کتاب‌هایی در این زمینه به دست مسلمانان شد.
- ▣ خداوند برای سفرهای دریایی و صحرایی که در عمر انسان‌ها به ندرت پیش می‌آید، راهنمای قرار داده است، آیا می‌توان پذیرفت که برای حرکت دائمی انسان‌ها و گم نشدن‌شان در مسیر حق، راهنمای قرار نداده باشد؟ و این بیانگر لزوم رسالت و امامت برای هدایت بشر می‌باشد.
- ▣ در احادیث مراد از ستارگان هدایت‌کننده، رهبران معصوم و اولیائی خدا بیان شده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- ستارگان، مخلوق خدا و وسیله‌ی راهیابی‌اند، (نه آنگونه که برخی پنداشتنند خالق و مدبرند). «جعل لكم النجوم لتهتدوا بها»
- ۲- نظام ستارگان آسمان چنان دقیق است که می‌توان راههای زمینی را با آن پیدا کرد. «لتهتدوا بها»
- ۳- شناخت وزن و حجم و میزان فاصله و سرعت حرکت و مدار ستارگان و در کل علم ستاره‌شناسی و نجوم، به تنها‌ی انسان را به خدا نمی‌رساند، باید

۱. تفسیر کنز الدقائق.

انسان اراده کند و بخواهد که از این راه، خدا را بشناسد. «قوم يعلمون» (آری، تنها نگاه به آیینه برای اصلاح سر و صورت کافی نیست، بلکه اراده و تصمیم و اقدام برای اصلاح نیز لازم است، چه بسیارند آیینه فروشانی که دائمًا به آیینه نگاه می‌کنند، ولی حتی یقه‌ی خود را صاف نمی‌کنند.)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَلَنَا أَلْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾

و اوست کسی که شما را از یک نفس آفرید، پس برخی قرار یافته (و به دنیا آمده‌اند) و برخی (در پشت پدرها و رحم مادرها) به امانت گذاشته شده‌اند. ما آیات خویش را برای گروهی که می‌فهمند به تفصیل بیان کردیم.

نکته‌ها:

- در تعبیر «أنشأ» دو نکته نهفته است: ۱- ابتکار ۲- تربیت مستمر. در آفرینش انسان هم نوآوری و ابتکار است، هم تربیت مستمر. آری، آفریدن تقليیدی یا آفریدن و رها کردن، چندان ارزشی ندارد.
- در باره‌ی تعبیر مستقر و مستودع، معانی دیگری هم گفته شده است، از جمله: شما دارای روح پایدار و جسم ناپایدارید، شما دارای ایمان پایدار و یا ناپایدارید، شما از نطفه‌ی زن که در رحم پایدار است و نطفه‌ی مرد که ناپایدار است پدید آمده‌اید، مستقر در زمین و ودیعه‌ی در قبر تا روز قیامت هستید، نعمت‌ها گاهی پایدار است و گاهی ناپایدار. در دعایی از امام صادق علیه السلام نقل شده که پس از نماز عید غدیر، از خدا خواسته شود نعمت‌هایش را برای ما مستدام بدارد، چون خود فرموده است: فمستقر و مستودع.^(۱)

۱. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- اصل و ریشه‌ی همه‌ی شما یکی است، پس این همه اختلاف و برتری طلبی و تبعیض چرا؟ «من نفس واحدة»
- ۲- این همه تنوع و نوآوری در خلقت انسان‌ها تنها از یک نفس، نشانه‌ی عظمت خداوند است. «و هو الّذی انشاکم من نفس واحدة»
- ۳- همه‌ی داده‌ها پایدار نیست. تا نعمت و امکانات هست، بهترین استفاده و بهره را ببریم. «فاستقر و مستودع»
- ۴- انسان تا اهل «فهم» نباشد، از معارف بهره نمی‌برد. «قد فصلنا الآیات لقوم يقظهون»

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ التَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ أَنْظُرْ وَإِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

و او کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد، پس به وسیله‌ی آن، هر گونه گیاه برآورده و از آن سبزه‌ها خارج ساختیم. از آن (سبزه‌ها) دانه‌های بره نشسته و چیده شده بیرون آوریم. و از شکوفه‌ی خرما خوش‌هایی نزدیک بهم (پدید آوریم) و نیز باغ‌هایی از (انواع) انگورها و زیتون و انار (پرورش دهیم) که برخی شبیه به هم و برخی غیر مشابهند. به میوه‌ی آن، آنگاه که بار دهد و آنگاه که میوه می‌رسد بنگرید. همانا در آن، نشانه‌هایی برای گروه با ایمان است.

نکته‌ها:

- ❑ در آیه‌ی قبل فرمود: همه‌ی انسان‌ها از نفس و احدها، در این آیه می‌فرماید: همه‌ی گیاهان و درختان و میوه‌ها نیز از یک سرچشمه‌اند و آن آب باران است.
- ❑ «متراکب» از ریشه‌ی «ركوب»، میوه‌های سوار بر هم و دانه‌های درهم فشرده است. «طلع» خوشی سربسته خرماست و «قنوان»، رشته‌های باریک که بعداً خوشه‌های خرما را تشکیل می‌دهد. «دانیة»، خوشه‌های به هم نزدیک و یا نزدیک به زمین، به خاطر سنگینی بار آن است. مراد از «متتشابه»، یا درختانی است که شباهت ظاهری به هم دارند مثل زیتون و انار و یا میوه‌هایی است که شبیه به یکدیگرند.
- ❑ در این آیه و دو آیه‌ی قبل سه تعبیر پی‌درپی آمده است: **﴿الْقَوْمُ يَعْلَمُونَ﴾**، **﴿الْقَوْمُ يَفْقَهُونَ﴾** و **﴿الْقَوْمُ يُؤْمِنُونَ﴾** که رمز آن در پیام^۴، بیان گردیده است.

پیام‌ها:

- ۱- مایه‌ی رویش همه‌ی گیاهان و نباتات، آب باران است. **﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾**
- ۲- هم نزول باران، هم رویاندن گیاه و میوه، کار خداد است. **﴿أَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنَحْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ﴾**
- ۳- رابطه‌ی انسان با میوه‌ها فقط رابطه‌ی مادی و غذایی نباشد، بلکه رابطه‌ی فکری و توحیدی هم باشد. **﴿أَنْظُرْنَا إِلَى ثُرَّةٍ... فِي ذَلِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾**
- ۴- بهره‌گیری از ستارگان، علم و کارشناسی لازم دارد. **﴿الْقَوْمُ يَعْلَمُونَ﴾**، درک این‌که کاروان بشری همه از یک نفس است و این کاروان، به صورت پایدار و ناپایدار در جریان است درک عمیق می‌طلبد. **﴿الْقَوْمُ يَفْقَهُونَ﴾**، درک این‌که از گیاه و باران و میوه باید بهره‌ی معنوی برد و از انتساب همه‌ی هستی به خدا نباید غافل بود، ایمان می‌طلبد. **﴿الْقَوْمُ يُؤْمِنُونَ﴾**

﴿۱۰۰﴾ وَجَعْلُوا لِّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلْقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

و آنان برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، در حالی که آنان را نیز خدا آفریده است و از روی نادانی برای خداوند، پسран و دخترانی ساخته و پرداختند. خداوند برتر و منزه است از آنچه آنان درباره‌ی او وصف می‌کنند.

نکته‌ها:

- «خلق»، ایجاد چیزی از روی حساب است و «خرق»، پاره کردن چیزی بی‌رویه و بی‌حساب. «خرقا» یعنی بدون دقّت و مطالعه مطلبی را اظهار کردن، یا بدون حساب ساختن و بی‌دلیل اذعا کردن است.^(۱)
- به گفته‌ی قرآن، مسیحیان، حضرت عیسی را و یهودیان حضرت عزیز را پسر خدا می‌دانستند.^(۲) جمعی هم ملائکه را فرزندان خدا می‌پنداشتند. زردشتیان، اهریمن را که از جن بود رقیب خدا قرار داده و همه‌ی بدی‌ها را به او منسوب می‌کردند، برخی عرب‌ها هم میان خدا و جن، نسبتی فامیلی معتقد بودند. «جعلوا بينه و بين الجنّة نسبياً»^(۳) این آیه همه آن گمان‌ها را باطل شمرده و می‌فرماید: خداوند از همه‌ی این اوصاف، منزه و برتر است.

پیام‌ها:

- ۱- جهل، ریشه‌ی خرافه گرایی است. «خرقوا ... بغیر علم» (عقائد انسان نسبت به خداوند باید بر اساس علم باشد).
- ۲- چگونه مخلوق، شریک خالق می‌شود؟ «شركاء... و خلقهم»
- ۳- ازدواج و فرزند آوری، تأمین یک کمبود و نقص است و خداوند از این عیب‌ها، منزه است. «سبحانه»

۱. صافات، ۱۵۸.

۲. توبه، ۳۰.

۳. تفسیر نمونه.

﴿١٠١﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(او) پدید آورندهی آسمان‌ها و زمین است، چگونه برای او فرزندی باشد، در حالی که برای او همسری نبوده است و او هر چیز را آفریده و به هر چیز داناست.

﴿١٠٢﴾ ذَلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيلٌ

آن است خداوند، پروردگار شما، معبدی جز او نیست، آفریدگار هر چیز است، پس او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه چیز است.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «بدیع» به معنای آفریدن ابتکاری است (نه تقليیدی).
- آنکه آسمان‌ها و زمین را بدون تقليید و نقشه‌ی قبلی آفرید، چه نیازی به فرزند و همسر دارد؟ او با یک اراده، آنچه را بخواهد خلق می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- آفریدگار جهان، توانمند است و نیازی به همسر و فرزند ندارد. «بدیع السموات»
- ۲- خدایی را که قرآن معرفی می‌کند، با خدایی که دیگران عقیده دارند مقایسه کنید. «ذلکم الله»
- ۳- در عقیده‌ی اسلامی، آفریدگار و پروردگار یکی است. «ربکم... خالق کل شیء» (اماً مشرکان، خالق را الله می‌دانند، ولی عقیده به چندین رب دارند).
- ۴- خالقیت مطلقه‌ی خدا، دلیل توحید است. «لا اله الا هو خالق کل شیء»
- ۵- هم آفرینش به دست خدادست، هم بقا و ثبات هر چیز به اراده‌ی اوست. «خالق - وکیل»

۶- ربوبیت و خالقیت خدا، فلسفه‌ی پرستش است. «ربکم... خالق کلشیء فاعبده»

﴿۱۰۳﴾ لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

چشم‌ها او را در نمی‌یابد، ولی او چشم‌ها را در می‌یابد و او نامرئی و دقیق و باریک بین و آگاه است.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «بَصَر» هم به معنای چشم است و هم به معنای بصیرت.^(۱) بنابراین آیه را می‌توان چنین معنا کرد: نه چشم ظاهری، خداوند را می‌بیند و نه دل به عمق معرفت او راهی دارد.
- «لطیف» چند معنی دارد: ۱. آنکه عطا‌ی خود را کم بشمارد و طاعت مردم را بسیار، ۲. دقیق، رسیدگی پنهانی به امور و باریک بینی، ۳- خالق اشیای ظریف و ناپیدا. ۴. اهل مدارا و رفاقت، ۵. پاداش دهنده‌ی اهل وفا و بخشایندۀ اهل جفا.
- امام رضا علیه السلام فرمود: «لا يقع الاوهام و لا يدرك كيف هو»، افکار و اوهام بر خداوند احاطه ندارد و ذات او آنگونه که هست قابل ادراک نیست.^(۲)
- خداوند، هرگز دیدنی نیست. همین که حضرت موسی از زبان مردم درخواست دیدن خدا را کرد، پاسخ شنید: «لن تَرَاني»^(۳) هرگز مرا نخواهی دید. برخی از اهل سنت گفته‌اند: خدا در قیامت دیده می‌شود و به آیاتی همچون «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»^(۴) استدلال می‌کنند.^(۵) غافل از آنکه خداوند، جسم و ماده نیست و مراد از نظر به خداوند، نگاه با چشم دل است، زیرا دیدن با چشم، در جایی است که چیزی دارای جسم، مکان، محدودیت، رنگ و... باشد و همه‌ی اینها نشانه‌ی نیاز و عجز است که خداوند از این نقص‌ها مبزا می‌باشد.
- امام علی علیه السلام فرماید: نه تنها چشم او را نمی‌بیند، بلکه وهم و فکر نیز نمی‌تواند بر او

۱. مفردات راغب.
۲. تفسیر برهان.
۳. اعراف، ۱۴۳.

۴. قیامت، ۲۳.
۵. تفسیر المنار.

احاطه پیدا کند.^(۱) سعدی در ترسیم این مطلب می‌گوید:
 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم
 مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم
 □ مراد از جمله‌ی «یدرک الابصار» علم او به دیده‌های انسان است، مانند «سمیع» و
 «بصیر» که به معنای علم او به شنیدنی‌ها و دیدنی‌هاست.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، جسم مادی نیست. «لاتدرکه الابصار»
- ۲- هیچ کس از ذات خداوند آگاه نیست. «هو اللطیف»
- ۳- هیچ پرده و مانعی جلوی علم خدا را نمی‌گیرد. «هو اللطیف الخبر»
- ۴- با این که خدا زشتی‌های ما را می‌داند باز به ما لطف دارد. «وهو اللطیف الخبر»
- ۵- خداوند به همه‌ی لطائف و رموز هستی آگاه است. «هو اللطیف الخبر»

﴿۱۰۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ

فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ

همانا از سوی پروردگارتن، مایه‌های بینش و بصیرت، (کتب آسمانی و
 دلائل روشن) برای شما آمده است. پس هر که بصیرت یافته، به سود خود
 اوست و هر کس کوری گزید، به زیان خویش عمل کرده است و من نگهبان
 و ضامن (ایمان شما به احجار) نیستم.

نکته‌ها:

- از آیه‌ی ۹۵ تا اینجا در معرفی خدا و انتقاد از شرک بود، این آیه به منزله‌ی نتیجه و
 خلاصه‌ی آیات گذشته است.

۱. تفسیر صافی.

- مشابه این آیه در قرآن زیاد است که نتیجه‌ی ایمان وکفر، خوبی و بدی، یا بصیرت وکوردلی انسان را متوجه خود او می‌داند. همچون:
- * «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ»^(۱)
 - * «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ»^(۲)
 - * «إِنَّ أَحَسِنْتُمْ أَحَسِنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلِهَا»^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- با نزول قرآن، راه عذری بر هیچ کس باقی نمانده است. «قد جاءكم بصائر»
- ۲- مردم در انتخاب راه، آزادند. «مَنْ أَبْصَرَ... وَ مَنْ عَمِيَ»
- ۳- آگاه کردن مردم، از شئون ربوبیت الهی است. «بصائر من ربکم»
- ۴- سود ایمان و زیان کفر مردم، به خودشان برمی‌گردد نه خدا. «فلنفسه... فعلیها»
- ۵- کیفر گروهی از مردم، نشانه‌ی باطل بودن تعالیم انبیا نیست، بلکه نشانه‌ی کوردلی خود آنان است. «وَ مَنْ عَمِيَ»
- ۶- وظیفه‌ی پیامبر، ابلاغ است نه اجبار. «ما أنا عليکم بحفيظ»

١٠٥) وَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ

یَعْلَمُونَ

و بدینسان آیات را در شکلهای گوناگون بیان می‌کنیم، (تا وسیله هدایت شود ولی کافران ایمان نیاورده) و گویند: تو (نzd کسی) درس خوانده‌ای! (بگذار بگویند، ولی ما) برای کسانی بیان می‌کنیم که اهل فهم و علم باشند.

نکته‌ها:

- کفار برای باز کردن راه تکذیب پیامبر می‌گفتند: این حرف‌ها از خودش نیست، از دیگری

آموخته است. «درست» چنانکه در موارد دیگر نیز می‌گفتند: «أَنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ»^(۱) انسانی به او یاد داده است، «أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ»^(۲) گروهی دیگر کمکش کرده‌اند.

پیام‌ها:

۱- تنوع در شیوه‌ی بیان و استدلال و آموزش، راه پذیرش را بازتر می‌کند.
 «نصرف الآيات»

۲- در مقابل آیات الهی، برخی با تهمت و انکار ایستادگی می‌کنند. «درست»، ولی برخی که اهلند، ارشاد می‌شوند. «لقوم يعلمون»
 باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
 در باغ، لاله روید و در شوره زار، خس

﴿۱۰۶﴾ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْمُشْرِكِينَ

تنها آنچه را از سوی پروردگارت به توهین شده پیدوی کن، معبدی جز
 او نیست و از مشرکان روی بگردان.

نکته‌ها:

□ در آیه‌ی قبل، تهمت مشرکان به پیامبر مطرح شد که می‌گفتند: کلام تو وحی نیست، بلکه آموخته از دیگران است. اینجا به پیامبر دلداری می‌دهد که تو کار خویش را بکن و به حرف مخالفان اعتنایی نداشته باش.

□ شیوه‌های برخورد با مخالفان، در موارد مختلف متفاوت است، از جمله:
 گاهی سلام کردن است. «إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا»^(۳)

گاهی سکوت و عدم برخورد است. «ذَرْهُمٌ»^(۱)، «حَسِبْنَا اللَّهَ»^(۲)
 گاهی اعراض و بی‌اعتنایی است. «أَعْرِضْ عَنْهُمْ»^(۳)
 گاهی درشتی و غلط است. «وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ»^(۴)
 گاهی مقابله به مثل است. «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ»^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- رهبران الهی نباید با تهمت‌ها و تحقیرها و تحلیل‌های ناروای دشمنان، در راه خود سست شوند. «إِتْبَعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُمْ»
- ۲- گاهی بشر چنان سقوط می‌کند که پیامبر اکرم ﷺ نیز به فرمان الهی از او روگردان می‌شود. «وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ»

﴿۱۰۷﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آتَشْرَكُواً وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

و اگر خداوند می‌خواست (همه به اجبار ایمان می‌آورده) و شرک نمی‌ورزیدند (ولی سنت الهی چنین نیست) و ما تورا بر آنان نگهبان قرار ندادیم و تو وکیل (ایمان آوردن) آنان نیستی.

نکته‌ها:

- مشیت و خواست خداوند دو گونه است: خواست تشریعی و خواست تکوینی. خداوند از نظر تشریعی، هدایت همه‌ی مردم را خواسته است و لذا پیامبران و کتب آسمانی را فرستاده است، اما از نظر تکوینی خواسته است که مردم بر اساس اراده و اختیار خود، راه را انتخاب کنند، نه آنکه مجبور به پذیرش دین باشند.

.۳. مائده، ۴۲

.۲. آل عمران، ۱۷۳.

.۱. حجر، ۳.

.۵. بقره، ۱۹۴

.۴. توبه، ۷۳

پیام‌ها:

- ۱- اراده و خواست خداوند، تخلّف ندارد. «لو شاء الله ما أشركوا»
- ۲- مشیّت و اراده‌ی الهی بر آزاد گذاشتن انسان‌هاست و وجود مشرکان، نشانه‌ای از این آزادی است. «ولو شاء الله ما أشركوا»
- ۳- پیامبران الهی، مریّی و معلّم مردمند نه زندانیانی که با زور و تحمل، دستور دهنده‌اند. «ما جعلناك عليهم حفيظاً»
- ۴- پیامبر، نه مسئول دفع بلا از مشرکان و نه مسئول جلب منفعت برای آنان است. «ما جعلناك عليهم حفيظاً و ما انت عليهم بوكيل»
- ۵- انبیا ضامن وظیفه‌اند نه نتیجه. با آن همه تلاش، گروه بسیاری مشرک مانندند. «و ما انت عليهم بوكيل»
- ۶- پیامبر، برای هدایت مردم سوز و گذار داشت. «و ما انت عليهم بوكيل»

﴿۱۰۸﴾ وَلَا تَسْبُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَنْبَيِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

و به (معبد) کسانی که غیر خدا را می‌خوانند ناسزا نگویید که آنان نیز از روی جهل و دشمنی به خداوند ناسزا می‌گویند. ما این گونه عمل هر امتی را برایشان جلوه دادیم. سپس بازگشت آنان به سوی پروردگارشان است، پس خداوند آنان را به آنچه می‌کردند خبر می‌دهد.

نکته‌ها:

- ▣ خداوند، انسان را چنان آفریده که چه کارهای خوب و چه کارهای بد، کمکم در روح او تأثیر می‌گذارد و به آن عادت می‌کند. از این رو، زینت‌دادن کارها گاهی به خدا نسبت داده شده،

- ﴿زَيْنَّا﴾ که خالق این تأثیر است، و گاهی به شیطان نسبت داده شده که از طریق وسوسه و وعده، زشت‌ها را زیبا جلوه می‌دهد. **﴿زَيْنَ لِهُمُ الشَّيْطَانُ﴾**^(۱)
- حضرت علی **علیہ السلام** در جنگ صفین به سربازان خود توصیه می‌کرد: «به پیروان معاویه دشنام و ناسزا نگویند، بلکه سیماه آنان را مطرح کنند که بهتر از دشنام است».^(۲)
 - امیرالمؤمنین علی **علیہ السلام** فرمودند: «از مصادیق دشنام به خدا، دشنام به ولی خداست».^(۳)
 - حساب لعن و نفرین و برائت، از حساب دشنام و ناسزا جداست. لعن و برائت که در آیات دیگر قرآن از سوی خداوند اعلام شده، در واقع بیانگر اظهار موضع ما در برابر ستمنگران و مشرکان است که بیزاری خود را از راه آنان اعلام می‌کنیم. **﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾**^(۴)،
برائة من الله...^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- احساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کنیم و از هرگونه بد دهنی و ناسزا پرهیزیم. **﴿لَا تَسْبُوا﴾**
- ۲- به بازتاب برخوردهای خود توجه کنیم. **﴿لَا تَسْبُوا... فِي سَبَّ اللَّهِ﴾**
- ۳- با فحش و ناسزا، نمی‌توان مردم را از مسیر غلط باز داشت. **﴿لَا تَسْبُوا﴾**
- ۴- ناسزاگویی، عامل بروز دشمنی و کینه و ناسزا شنیدن است. **﴿لَا تَسْبُوا... عَذْوًا﴾**
- ۵- دشنام، نشانه‌ی نداشتن یا منطق است، یا ادب و یا صبر. (مسلمان با پرهیز از ناسزا، باید نشان دهد که صبر و منطق و ادب دارد). **﴿لَا تَسْبُوا﴾**
- ۶- هر کاری که سبب توهین به مقدسات شود، حرام است. **﴿فِي سَبَّ اللَّهِ﴾**
- ۷- استفاده از حربه‌ی دشنام و ناسزا، در نهی از منکر و تبلیغات و مناظرات ممنوع

۱. انعام، ۴۳. ۲. نهج البلاغه، کلام ۲۰۶. ۳. تفسیر المیزان.

۴. هود، ۱۸. ۵. توبه، ۱.

است. ﴿لَا تَسْبِوا﴾

۸- کاری که سبب کشیده شدن دیگران به گناه و حرام می شود، حرام است.^(۱)

﴿لَا تَسْبِوا... فِي سَبِّوا﴾

۹- گاهی انسان ناخودآگاه در گناه دیگران شریک می شود، آنجا که مقدمات گناه دیگران را فراهم کند. ﴿فِي سَبِّوا اللَّه﴾

۱۰- از سنت های الهی، زیبا جلوه کردن اعمال امّت ها در نظر آنان است. ﴿زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم﴾ (هر امّتی اعمال خود را هرچند ناحق باشد، زیبا می پنداشد)

۱۱- جلوه نمایی و زیبادیدن، نشانه ای حقانیت نیست. ﴿زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم﴾

۱۲- آگاه کردن مردم از کرده های خویش در قیامت، از شئون ربوبیت الهی است.

﴿إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهِم فَيَنْبَهُمْ...﴾

﴿۱۰۹﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَيَّاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَعِّرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

و با سخت ترین سوگند هایشان به خدا قسم یاد کردند که اگر معجزه و نشانه ای برایشان بباید، قطعاً به آن ایمان خواهند آورد. بگو: معجزات، تنها نزد خداست (و به دست اوست) و چه می دانید (بلکه ما می دانیم) که اگر معجزه های هم بباید، (باز هم) آنان ایمان نخواهند آورد.

نکته ها:

▣ گروهی از کفار قریش، نزد پیامبر آمده، گفتند: تو هم مانند موسی و عیسی معجزاتی بیاور تا به تو ایمان آوریم، حضرت پرسید: چه کنم؟ گفتند: کوه صفا را تبدیل به طلا کن، مردگان ما را زنده کن، خدا و فرشتگان را نشانمن بده و آنگاه سوگند یاد کردند که در این صورت

۱. تفسیر مجتمع البیان.

ایمان خواهند آورد. آیه نازل شد که معجزه دست خداوند است و طبق حکمت انجام می‌گیرد، نه هوس‌های مردم.^(۱)

معجزه به مقدار اتمام حجت لازم است، نه به مقدار ارضای تمایلات هر فرد. بگذریم که برخی پیشنهادها مثل دیدن خدا خلاف عقل است و چنان نیست که نظام هستی بازیچه‌ی هوس‌های مشرکان باشد.

پیام‌ها:

- ۱- مشرکان مَكَّه، «الله» را قبول داشتند و به آن سوگند یاد می‌کردند. ﴿أَقْسِمُوا بِاللَّهِ﴾
- ۲- فریب سوگند‌های دروغین مخالفان را نخورید. ﴿وَاقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِم﴾
- ۳- برهان خواهی آری، تسلیم شدن در برابر هوسمها هرگز. ﴿إِنَّ الآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ﴾
- ۴- معجزات پیامبران، به دست خدادست. ﴿إِنَّ الآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ﴾
- ۵- لجاجت، درد بی درمانی است که صاحبان آن، با دیدن هر نوع معجزه، باز هم ایمان نمی‌آورند. ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿۱۱۰﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

همان‌گونه که در آغاز ایمان نیاوردن، این بار نیز دلها و چشم‌هایشان را دگرگون و واژگون می‌کنیم و آنان را در طغيانشان رها می‌سازیم تا سرگردان بمانند.

پیام‌ها:

- ۱- وارونه شدن دل افراد لجوچ، سنت خداوند است. ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئَدَهُم﴾
- ۲- ایمان به خدا و رسالت نیاز به قلب سالم دارد. ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئَدَهُم﴾

۱. تفاسیر مجمع‌البیان و نمونه.

- ۳- گناه و لجاجت، دید و بینش انسان را دگرگون می‌سازد. «وَتُقْلِبُ أَفْئَدَهُمْ»
- ۴- کسی که با دیدن معجزات اولیه ایمان نیاورده، نباید تقاضای معجزات دیگری کند. «لَمْ يُؤْمِنُوا بِأُولَّى مَرَّةً»
- ۵- گرچه خداوند «مقلوب القلوب» است، ولی این انسان است که با انتخاب ایمان یا کفر زمینه‌ی دگرگونی را فراهم می‌کند. «تُقْلِبُ ... كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا»
- ۶- طغیان، ریشه‌ی کفر است. «لَمْ يُؤْمِنُوا ... طَغْيَانُهُمْ»
- ۷- کسی را که خداوند رها کند، سرگردان می‌شود. «نَذَرُهُمْ ... يَعْمَهُونَ»

﴿ جزء ٨ ﴾

﴿ ۱۱۱ ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَمْهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن می گفتند و همه چیز را (به گواهی صدق و اعجاز) دسته دسته در برابر شان گرد می آوردیم باز هم ایمان نمی آوردند، مگر آنکه خداوند بخواهد (به اجبار ایمان آورند)، ولی بیشتر شان نادانی می کنند.

نکته ها:

- گویا یکی از درخواست های مشرکان، نزول فرشتگان و سخن گفتن مردگان با آنان بوده است، غافل از آنکه این مشرکان به قدری لجو گزند که حتی اگر امور غیبی مثل فرشتگان برای آنان محسوس شود باز هم ایمان نخواهند آورد. سعدی نیز می گوید:

چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد	هیچ صیقل نکو نداند کرد
آهنى را که بد گهر باشد	سگ به دریای هفتگانه مشوی
چون شود تر، پلیدتر باشد	خر عیسی گرش به مگه بری
- «قُبْلًا» یا به معنای مقابل است، یا جمع قبیل، به معنای گروه و دسته، در دو آیه قبیل، ادعای دروغ مشرکان مطرح شد که می گفتند: اگر معجزه بباید ایمان می آوریم، اینجا نمونه آن معجزات مطرح شده است.
- شبیه این آیه، در سوره حجر آیات ۱۴ و ۱۵ آمده است: «وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِن السَّمَاءِ فَظَلَّلُوا فِيهِ يَعْجُونَ لَقَالُوا أَنّا سُكِّرْتُمْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» اگر از آسمان دری باز شود و کفار از آن بالا روند، باز هم گویند: چشم ما را جادو کرده اند.

پیام‌ها:

- ۱- برای دلهای لجوج، هیچ آیه و نشانه‌ای زمینه‌ساز ایمان نمی‌گردد. «ما کانوا لیؤمنوا»
- ۲- خدا اگر بخواهد، می‌تواند به اجبار، همه را مؤمن سازد، ولی این خلاف حکمت اوست. «ما کانوا لیؤمنوا الا آن یشاء الله»
- ۳- جهالت، عامل ایمان نیاوردن به آیات الهی است. «ما کانوا لیؤمنوا... و لکن اکثرهم یجهلون»

﴿۱۱۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي
بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ زُحْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

(ای پیامبر! اینان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداختند، بلکه) ما این گونه برای هر پیامبری، دشمنی از شیطان‌های انس و جن قرار دادیم. که برخی از آنان حرف‌های دلپسند و فریبند را به برخی دیگر مرموزانه القا می‌کنند. البته اگر پروردگارت می‌خواست، چنین نمی‌کردند. (ولی سنت الهی بر آزادی انسان‌ها می‌باشد)، پس آنان را و آنچه به دروغ می‌سازند به خود واگذار.

نکته‌ها:

- در دو آیه‌ی قبل آمده بود: ما آنان را به حال خود رها کردیم، «نذرهم فی طغیانهم یعمهون» اینجا می‌فرماید: تو نیز آنان را به حال خود رها کن. «فذرهم»
- سقوط انسان، از قبول وسوسه‌ی شیطان شروع می‌شود، «یوسوسُ فی صُدُورِ النَّاسِ»^(۱)

آنگاه هر که وسوسه در او اثر گذاشت از باران شیطان می‌شود، «إخوان الشياطين»^(۱) و در نهایت خودش شیطان می‌گردد. «شیاطین الانس»

▣ تضاد و درگیری، زمینه ساز تکامل اختیاری است. به همین جهت خداوند، جهان را عالم تراحم و تضاد اختیاری قرار داده است. «و كذلك»

پیام‌ها:

- ۱- از عوامل استقامت و پایداری انسان، آگاهی از تاریخ و مشکلات دیگران است. «و كذلك»
- ۲- مبارزه حق و باطل، در طول تاریخ وجود داشته است. «و كذلك»
- ۳- رهبر جامعه، باید برای مخالفت‌ها آماده باشد. «و كذلك»
- ۴- انتظار ریشه کن شدن مخالفان و بدخواهان را نداشته باشیم. «و كذلك جعلنا
- ۵- از سنت‌های الهی روبرو شدن انبیا با مخالفان گوناگون است. «و كذلك جعلنا لکلّ نبِيًّا عَدُواً»
- ۶- کفار لجوج، شیطانند. «شیاطین الانس...»
- ۷- شیاطین انس و جن از طریق القای به یکدیگر، با هم ارتباط دارند. «یوحى بعضهم الى بعض...»
- ۸- شیاطین، روشهای شیطنت را به یکدیگر می‌آموزنند. «یوحى بعضهم الى بعض»
- ۹- مخالفان انبیا، تبلیغات درون گروهی دارند. «یوحى بعضهم الى بعض»
- ۱۰- کلمات زیبا و فریبند، می‌تواند از عوامل اغفال انسان باشد. «یوحى... زخرف القول غروراً»
- ۱۱- خداوند انسان را آزاد آفریده و دنیا را میدان درگیری‌ها قرار داده است. «ولو شاء ربّك ما فعلوه»

- ۱۲- اختیار و آزادی بشر، در مسیر رشد و تربیت اوست. «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ»
- ۱۳- در نظام هستی، یک اراده حاکم است نه دو قدرت، یزدان و اهریمن در برابر هم نیستند و تلاش‌های انحرافی از قدرت و سلطه‌ی الهی بیرون نیست. «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ»

﴿۱۱۳﴾ وَلِتَصْنَعَ إِلَيْهِ أَفْنَدَهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ

و (شیاطین، سخنان فریبندی خود را بر مردم می‌خوانند) تا گوش دل آنان که به قیامت ایمان ندارند، به آن سخنان مایل شود و آن را بپسندند و آنان به دست آورند آنچه را به دنبال به دست آوردنش هستند.

نکته‌ها:

- «تصنعت» از «صَغْو»، به معنای تمایل است، تمایلی که از راه شنیدن حاصل می‌شود.
- «اقتراف»، به معنای تحصیل و کسب چیزی است.

پیام‌ها:

- ۱- وسوسه‌ها و تبلیغات، به تنها بی‌عامل انحراف نیست، بلکه گوش دادن و دل سپردن و جذب شدن، مؤثر است. «لتصنعتی ... لیرضوه»
- ۲- ایمان نداشتن به آخرت، سبب تسخیر و نفوذ شیطان است. «لایؤمنون بالآخرة»

﴿۱۱۴﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

پس (بگو): آیا (با این همه دلایل روشن) غیر خدا را به داوری جویم؟ در حالی که اوست که کتاب آسمانی را به تفصیل به سوی شما نازل کرد، وکسانی که به آنان کتاب داده‌ایم، (یهود و نصاری) می‌دانند که این کتاب، از طرف پروردگار特 به حق نازل گشته است، پس به هیچ وجه از تردیدکنندگان مباش.

نکته‌ها:

- «حَكْمٌ» را برخی با «حاکم» یکی دانسته‌اند، اما برخی گفته‌اند: «حَكْمٌ»، داوری است که طرفین دعوا، او را انتخاب کرده باشند، ولی «حاکم»، هرگونه داور است.^(۱) در مجتمع‌البيان آمده است: حَكْمٌ، کسی است که به حق داوری کند، ولی حاکم، به هر قاضی گفته می‌شود.
- در آیه ۱۱۱، سخن این بود که اگر مردگان هم با اینان حرف بزنند یا فرشتگان فرود آیند، ایمان نخواهند آورد. در این آیه می‌فرماید: اهل کتاب، وحی بودن قرآن را می‌دانند و تقاضای معجزات دیگر، تنها بهانه است.
- پیامبر ﷺ در راه خود تردیدی ندارد، لذا خطاب «لَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» هشدار به مسلمانان است که نگران حقانیت راه خود نباشند.

پیام‌ها:

- ۱- با وجود کتابی همچون قرآن، به سراغ داوری دیگران رفتن، نادرست و قابل توبیخ است. «أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا» (جز خداوند، کسی حق قانون‌گذاری و داوری ندارد)
- ۲- خداوند، قرآن را به تفصیل نازل کرده است. «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا»
- ۳- یکی از دلایل حقانیت اسلام، بشارت انبیای گذشته در تورات و انجیل است. «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْزُلٌ مِّنْ رَّبِّكَ» چنانکه در آیه‌ای دیگر

۱. تفاسیر نمونه و المتنار.

می فرماید: «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ ابْنَائِهِمْ»^(۱) اهل کتاب، پیامبر اسلام را همچون فرزندان خود می شناختند.

۴- رهبر باید از قاطعیتی تردیدناپذیر در راه دعوت خود برخوردار باشد.
﴿فَلَا تَكُونُنَّ...﴾

۵- مبادا به خاطر ایمان نیاوردن اهل کتاب، در شما تردیدی پیدا شود، زیرا آنان حقانیت قرآن را خوب می دانند و انکارشان به دلیل لجاجت است. «يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُتَرَدِّينَ»

۱۱۵ ﴿ وَ تَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

و کلام پروردگارت، در صداقت و عدالت به حدّ کمال و تمام رسید. هیچ تغییردهنده‌ای برای کلمات او نیست و او شنوازی داناست.

نکته‌ها:

▣ مراد از «کلمت» در این آیه، به دلیل آیه‌ی قبل، آیات قرآن است ولی واژه‌ی «کلمة» در فرهنگ قرآن و روایات، گاهی به معنای وعده‌ی حتمی آمده است، «وَ تَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسْنَى عَلَى بَنِ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا»^(۲) که تحقق وعده‌ی الهی را نسبت به بنی اسرائیل به خاطر صبرشان بیان می‌کند.

گاهی به معنای دین آمده است، «كَلِمَتُ اللَّهِ» یعنی دین خدا، و گاهی به پیامبر و اولیای الهی اطلاق شده است، چنانکه درباره‌ی حضرت عیسیٰ علیه السلام می‌خوانیم: «كَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرِيمَ»^(۳)

در روایات نیز از قول ائمهٰ علیهم السلام آمده است که ما کلمات الهی هستیم. «نَحْنُ الْكَلِمَاتُ»^(۴)

۱. بقره، ۱۴۶؛ انعام، ۲۰.

۲. اعراف، ۱۳۷.

۳. نساء، ۱۷۱.

۴. بحار، ج ۲۴، ص ۱۷۴.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن، آخرین کتاب آسمانی و اسلام، آخرین دین الهی است. «تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ»
- ۲- قرآن، معجزه‌ای کامل برای اثبات رسالت پیامبر اکرم است. «تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ»
- ۳- قرآن، پاسخگوی همه‌ی نیازهای هدایتی جوامع بشری است. «تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ»
- ۴- اسلام، مکمل ادیان گذشته است. «تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ...»
- ۵- اتمام دین با بعثت رسول اکرم ﷺ، جلوه‌ای از ربوبیت خداوند است. «وَ تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ»
- ۶- مبنای قوانین و سنت‌های خداوند در نظام هستی، صدق و عدل است. «وَ تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ صَدِقًاً وَ عَدْلًاً»
- ۷- اخبار قرآن، صادق و احکامش بر عدل استوار است. «وَ تَقْتُلَكُمْ رَبِّكُمْ صَدِقًاً وَ عَدْلًاً» در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: «وَ مَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حِدِيثًا»^(۱)
- ۸- در قرآن، تحریف راه ندارد. «لَا مِبْدِلَ لِكَلْمَاتِهِ»
- ۹- خداوند نیازها را بسیار خوب می‌داند و با توجه به آن، قرآن را نازل کرده است. «وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

﴿۱۱﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

و اگر از بیشتر افراد روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خداوند، منحرف و گمراه می‌کنند. زیرا آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و آنان، جز به حدس و گمان نمی‌پردازند.

نکته‌ها:

□ «خَرْص» به معنای تخمین و حدس است. چون بعضی از تخمین‌ها نادرست از آب در می‌آید، به معنای دروغ هم آمده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- راه هدایت و راه قرآن ملاک است، نه راه مردم و اکثريّت. «وَتَمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ... وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ...»
- ۲- اکثريّت، دليل حقانيت نیست. ملاک، حق است نه عدد، پس در پیمودن راه حق از کمی افراد نهرا سید. «إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ...»
- ۳- جلب نظر اکثريّت، گاهی به قیمت نابودی و انحراف خود انسان تمام می‌شود. «إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ... يَضْلُّوكَ» (در راه خدا حرکت کنیم هر چند خلاف رأی اکثريّت باشد)
- ۴- اکثريّت، چنان جلوه‌ای دارد که خدا پیامبر را هم از تبعیت آن بر حذر می‌دارد. «وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُّوكَ» (انبیا باید تابع وحی باشند، نه آرای مردم)
- ۵- ریشه‌ی ضلالت‌ها، اعتماد به حدس و گمان است. «يَضْلُّوكَ - إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»
- ۶- اکثريّتی که به جای حق، در پی حدس و هوس باشند، قابل پیروی نیستند. «إِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ... يَضْلُّوكَ... يَخْرُصُونَ»
- ۷- در انتخاب راه، دليل وبرهان لازم است، نه حدس و گمان. «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ... يَخْرُصُونَ»

۱۱۷) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

قطعًا پروردگار تو، خود به کسانی که از راه او گمراه می‌شوند، داناتر است و او به هدایت یافتگان (نیز) آگاهتر است.

۱. تفسیر نمونه.

نکته‌ها:

- ▣ «مَهْدَىٰ»، یعنی کسی که از ابتدا به هدایت الهی راه یافته است، مانند امامان معصوم علیهم السلام اما «مُهَتَّدٍ» کسی است که پس از ضلالت، هدایت شده باشد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- بشر نیز علم دارد، اما تنها خدا اعلم است. «هو اعلم» (ضمیر «هو» میان مبتدا و خبر نشانه‌ی انحصار است).
- ۲- تربیت، نیاز به آگاهی عمیق دارد. «ربّك...أعلم»
- ۳- با تظاهر و نفاق، خود و دیگران را مغایریم، که خدا همه را بهتر می‌شناسد. «هو أعلم من يضلّ...»
- ۴- از اعلم پیروی کنیم، نه اکثریت. «وَ إِن تُطِعُ اكثُرَ يَضْلُوكُ... إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ»

۱۱۸) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

پس اگر به آیات الهی ایمان دارید (تنها از) آنچه نام خداوند (هنگام ذبح) بر آن برده شد بخورید.

نکته‌ها:

- ▣ از نشانه‌های جامعیت مکتب اسلام این است که در یک مسئله‌ی جزیی مانند ذبح، همه‌ی جوانب آن را مطرح کرده است: هم مکتب (نام خدا)، هم وسیله (آهن)، هم شیوه‌ی بریدن رگ‌ها، هم امت (مسلمان بودن کسی که ذبح می‌کند) و هم جهت (قبله) و هم موارد مصرف. «فَكُلُوا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ»

۱. تفسیر اطیب‌البيان.

پیام‌ها:

- ۱- غذا و خوراک مؤمن باید جهت الهی داشته باشد. «فَكُلُوا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ»
- ۲- نام خداوند، مهر جواز مصرف و پروانه‌ی استفاده از گوشت حیوانات قابل مصرف است. «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...»
- ۳- برای تحکیم پایه‌های توحید، از هر فرصتی، حتی ذبح حیوان باید استفاده کرد. آری؛ توحید، تنها یک مسئله‌ی ذهنی نیست. «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»
- ۴- تغذیه‌ی حلال و التزام به احکام، شرط ایمان است. «إِنَّ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ»

﴿۱۱۹﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْنَدِينَ

و شمارا چه شده که از آنچه که نام خداوند بر آن برده شده است نمی‌خورید؟ (و بی‌جهت حلال مارا بر خود حرام می‌کنید)، در صورتی که خداوند آنچه را بر شما حرام کرده خوش به تفصیل برای شما بیان کرده است، مگر آنچه (از محظّمات) که به خوردن آن مضطر شدید، همانا بسیاری از مردم، دیگران را جاهلانه به خاطر هوس‌های خود گمراه می‌کنند. قطعاً پروردگارت به متجاوزان آگاهتر است.

نکته‌ها:

- ▣ گروهی با شباهه‌افکنی و مقایسه‌ی میان حیوان ذبح شده و مرده، مردم را به انحراف کشیده و می‌گفتند: چرا حیوانی را که ما می‌کشیم حلال است و آنچه را خدا می‌کشد، حرام؟ که این آیه ضمن هوشیار کردن مردم، پاسخ آنان را نیز می‌دهد.

پیام‌ها:

- ۱- هر کس بدون دلیل حلال‌های الهی را بر خود حرام کند باید توبیخ شود. «وَ مَا

- لکم الّا تأكلوا...» (گویا بعضی از مسلمانان تحت تأثیر سنت‌های جاهلی قرار می‌گرفتند و حلال‌هایی را بر خود حرام می‌کردند).
- ۲- خوردن گوشت حیوان هم اگر رنگ الهی داشته باشد حلال، و گرنه حرام است. «ذکر اسم الله ﷺ»
- ۳- همه‌ی محرمات الهی، در مکتب آسمانی اسلام بیان شده است. «و قد فضل لكم ما حرم عليكم»^(۱)
- ۴- اصل و قانون کلی در خوردنی‌ها، حلال بودن است و هر چه حرام باشد، خداوند بیان می‌کند. «فضل لكم ما حرم»
- ۵- احکام اسلام، بنبست ندارد. «الاّ ما اضطررتم اليه»
- ۶- اضطرار، تکلیف را ساقط می‌کند. «الاّ ما اضطررتم اليه»
- ۷- تکلیف‌های الهی، متناسب با شرایط زمان، مکان و توان انسان است. «الاّ ما اضطررتم اليه»
- ۸- استفاده از خوردنی‌های حرام، در موارد اضطراری جایز است. «الاّ ما اضطررتم اليه»
- ۹- تعیین حلال و حرام، بر پایه‌ی دستورات الهی است. «حرّم عليكم»
- ۱۰- جهل و هوایستی، از عوامل انحراف است. «ليضلُّون بأهوائهم بغير علم»
- ۱۱- گمراه ساختن مردم، تجاوز به حقوق جامعه است. «أعلم بالمعتدين»

١٢٠﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيْجُزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

و گناه آشکار و پنهان را رهان کنید، همانا کسانی که مرتکب گناه می‌شوند، به زودی کیفر کارهایی را که مرتکب شده‌اند، خواهند دید.

۱. این بیان تفصیلی، اشاره به آیه ۱۱۵ سوره‌ی نحل است. تفسیر المیزان.

نکته‌ها:

□ چه در گذشته چه امروز، مردم تنها از گناه آشکار هراس داشته و دارند.

پیام‌ها:

- ۱- گناه، جاذبه و کششی دارد که باید با اراده‌ای قاطع، از آن دل کند. «و ذروا ظاهر الاثم و باطنه»
- ۲- اسلام، هم به طهارت ظاهر توجّه دارد و هم طهارت باطن؛ هم باید از گناهان عملی دوری کرد و هم از گناهان قلبی، مانند سوء ظن. «ظاهر الاثم و باطنه»
- ۳- کیفر الهی، برای گناهانی است که با علم و عمد انجام می‌گیرد. «إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ»
- ۴- گرچه شیطان و سوسه می‌کند، اما انسان با اراده گناه می‌کند. «يَكْسِبُونَ الْأَثْمَ»
- ۵- قیامت و کیفر آخرت، دور نیست. «سیجزون»
- ۶- کیفرهای الهی، نتیجه‌ی عملکرد خود ماست. «فَاكَانُوا يَقْتَرِفُونَ»

﴿۱۲۱﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ وَإِنَّ
الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونُ إِلَيْ أُولَيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطْعَنُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

واز آنچه نام خداوند بر آن برده نشده، نخورید، چرا که خوردن آن فسق (و خروج از مدار بندگی) است. همانا شیاطین، به دوستان خود القا می‌کنند تا به جدال با شما برخیزند (که مثلًا چه فرقی است میان حیوان مرده یا ذبح شده) و اگر از آنان اطاعت کنید، قطعاً شما هم مشرک می‌شوید.

نکته‌ها:

□ چون حرام خواری، قساوت قلب می‌آورد و زمینه‌ساز گناهان دیگر است، اسلام آن را به

شدّت منع کرده است. همانگونه که امام حسین در روز عاشورا خطاب به لشکر مخالف فرمود: «قد ملئت بطونکم من الحرام»

- در آیه ۵ سوره‌ی مائدہ خواندیم که طعام اهل کتاب برای شما حلال است. این آیه می‌گوید: گوشت هر حیوانی که نام خداوند بر آن برده نشود حرام است. از آنجا که اهل کتاب، این شرط را رعایت نمی‌کنند، پس گوشت حیوان ذبح شده آنها برای ما حرام است و مراد از طعام در آن آیه، حبوبات و امثال آن است، نه گوشت.^(۱)
- وسوسه‌ی شیاطین این گونه است که می‌گوید: حیوان مرده را خدا کشته و کشته‌ی خدا بهتر از کشته‌ی انسان است! پس چرا حیوان مرده، حرام ولی حیوان ذبح شده حلال است؟! غافل از آنکه اجرای فرمان الهی مهم است.

پیام‌ها:

- ۱- مسلمان، حتّی در مسائل تغذیه باید تعهد دینی را مراعات کند. «و لَا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»
- ۲- بردن نام خدا به هنگام ذبح، تشریفاتی نیست، بلکه حکمی لازم الاجراست و ترک آن، فسق است. «إِنَّهُ لِفَسْقٌ»
- ۳- هر کجا ناباوری بیشتر است، تأکید نیز لازم است. چون پذیرفتن شرایط حلال بودن ذبح، برای مردم جاهم سنگین بود، خداوند با چند تأکید مسئله را مطرح کرد. «إِنَّهُ لِفَسْقٌ» (جمله‌ی اسمیّه، «إن» و حرف «لام»، نشانه‌ی تأکید است)
- ۴- انسان، در اثر مصرف حرام، زمینه‌ی پذیرش القایات شیطانی را پیدا می‌کند. «و لَا تَأْكُلُوا... وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونُ»
- ۵- شیطان‌ها، قدرت وسوسه و القا دارند. «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونُ»
- ۶- وسوسه‌های شیاطین، تنها در اولیای آنان نافذ است، نه در اولیای خدا.

۱. تفسیر المیزان.

﴿لِيُوحَنَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِهِمْ﴾

- ۷- پشتونهای جدال‌های انسان، و سوسه‌ها و هوس‌هاست. ﴿لِيُوحَنَ... لِيَجَادِلُوكُم﴾
- ۸- جدال در احکام الهی، از حریبه‌ها و القائنات شیطانی است. ﴿وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ... لِيَجَادِلُوكُم﴾
- ۹- جدال در احکام دینی، انسان را به شرک می‌کشاند. ﴿لِيَجَادِلُوكُم... لِمُشَرِّكُونَ﴾
- ۱۰- خداپرستانی که در عمل، مطیع غیر خدا می‌باشند، مشرکند. ﴿إِنَّكُمْ لِمُشَرِّكُونَ﴾

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

و آیا آنکه (به واسطه‌ی جهل و شرک) مرده بود، پس او را (با هدایت خویش) حیات بخشیدیم و برای او نوری (از ایمان) قرار دادیم که با آن در میان مردم راه خود را بیابد، مثال او مثال کسی است که در ظلمت‌های (جهل و شرک) قرار دارد و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران، کارهایی که می‌کردند جلوه داده شده بود.

نکته‌ها:

- این آیه درباره ایمان آوردن حضرت حمزه، عمومی پیامبر نازل شده است، که چون از اذیت و آزار ابوجهل نسبت به رسول خدا ﷺ و مكتب او آگاه شد، در حمایت از پیامبر به سراغ ابوجهل رفت و با مشت بر سر او کوبید. آنگاه گفت: من از امروز، به محمد ایمان می‌آورم. از آن پس تا زمان شهادت، یک افسر رشید و با ایمان برای اسلام بود.
- در تعبیر قرآنی، «مرگ»، هم بر مرحله‌ی قبل از نطفه گفته شده است: ﴿كُنْتُ امْوَاتًا﴾

فَأَيُّا كُم ^(۱) هم به گمراهی: «أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا» هم به منطقه‌ی بی‌گیاه و خشک: «فَسَقَنَاهُ إِلَى بَلْدِ مِيتَتِهِ» ^(۲) هم به مرگ موقّت: «فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتَوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ» ^(۳) و هم به مرگ حقیقی: «إِنَّكُمْ مِيتُونَ» ^(۴).

◻ امام باقر علیہ السلام فرمود: نوری که در میان مردم راه را از چاه نشان می‌دهد، امام و رهبر آسمانی است. ^(۵)

◻ کارهای پر جاذبه، کفار (مثل: ابتکارات و اختراقات و تکنولوژی و تمدن)، چنان برای آنان جلوه کرده که نمی‌گذارد انحرافات و سقوط انسانیت خود را درک کنند. «زَيْنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

پیام‌ها:

- ۱- حیات و مرگ واقعی انسان، ایمان و کفر اوست. «مِيتاً فَاحْيِيْنَاهُ»
- ۲- ارشاد و هدایت، کار خداست، هر چند خود انسان زمینه‌ی هدایت را فراهم می‌کند. «فَاحْيِيْنَاهُ»
- ۳- استفاده از تمثیل، سؤال و مقایسه، در تبلیغ و تربیت مؤثر است. «أَوْ مَنْ كَانَ... كَمْ مِثْلَهِ...»
- ۴- مؤمن، هرگز به بن بست نمی‌رسد. او در جامعه هم بینش دارد و هم حرکت. «نُورًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ»
- ۵- وقتی نور نباشد، ظلمات‌ها انسان را فرامی‌گیرد. «فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا»
- ۶- حق، یکی و باطل بسیار است. (کلمه‌ی «نور» مفرد آمده، ولی کلمه‌ی «ظلمات» جمع آمده است)
- ۷- جز نور ایمان و هدایت الهی، برای بشر نجات‌بخشی نیست. «لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا»

.۳. بقره، ۲۴۳.

.۲. فاطر، ۹.

.۱. بقره، ۲۸.

.۵. تفسیر المیزان.

.۴. زمر، ۳۰.

۸- زیبا پنداشتن اعمال، مانع رشد و خروج انسان از تاریکی است. «لیس بخارج منها كذلك زین للکافرین»

۹- کارهای انسان بی ایمان، در دید و تفکر او مؤثر است. «کذلك زین للکافرین ما كانوا يعملون»

﴿۱۲۳﴾ وَكَذَلِكَ جَعْلَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

و ما این گونه در هر دیاری مجرمان بزرگش را می‌گماریم تا در آن قریه‌ها

و مناطق، حیله (و فسق و فساد) کنند، اما جز به خودشان نیرنگ نمی‌کنند

ولی نمی‌فهمند (که نتیجه‌ی حیله، به خودشان باز می‌گردد).

نکته‌ها:

□ در شأن نزول آیه‌ی قبل، به جنگ و ستیز ابوجهل با پیامبر اسلام اشاره شد، این آیه می‌فرماید: وجود ابوجهل‌ها، چیز تازه‌ای نیست و همیشه و همه جا در مقابل دعوت‌های حق، چنین مهره‌های فاسدی بوده است. «و كذلك

پیام‌ها:

۱- سنت الهی، پاسخ دادن به مکر و حیله‌های دشمنان است. «و كذلك

۲- تلاش‌های خوبان و بدان، همه در مدار قدرت الهی است. «جعلنا... مجرميها

(هم در این آیه که مربوط به مجرمان است و هم در آیه‌ی قبل که درباره‌ی مؤمنان بود کلمه‌ی «جعلنا» بکار رفته است)

۳- رهبران فاسد و مفسد، ریشه‌ی فساد جامعه‌اند. «اکابر مجرميها ليكرروا فيها»

۴- مکر و تزویر، حریبه‌ی رهبران مفسد است. «ليكرروا

۵- از دست دادن صفا و صداقت و گرفتار شدن به قهر الهی، بزرگ‌ترین ضربه‌ای

است که حیله گران به خود می‌زند. «ما یکردن الا بآنفسهم»

۶- بدتر از بیماری، جهل به بیماری است و بدتر از حیله، ندانستن این‌که آثار سوء آن به حیله‌گر بر می‌گردد. «ما یشعرون»

﴿۱۲۴﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَّا هُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيِّصِبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَّارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

و چون آیه و نشانه‌ای (از سوی خدا برای هدایت آنان) نازل شد گفتند: ما هرگز ایمان نمی‌آوریم تا آنکه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا داده شد، داده شود، (بگو): خداوند بهتر می‌داند که رسالت خود را کجا (و نزد چه کسی) قرار دهد. به زودی به آنها که گناه کردند، به سزای آن مکروه نیرنگ‌ها که می‌کردند، خواری و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید.

نکته‌ها:

■ در شان نزول آیه گفته‌اند: ولیدین معیره، مغز متفسّر کفار، می‌گفت: چون سن و ثروت من بیش از محمد ﷺ است، پس باید به من هم وحی شود. چنین حرفی از ابوجهل هم نقل شده است.

■ درباره‌ی جمعی از سران کفر که در جنگ «بدر» کشته شدند، وعده‌ی الهی عملی شد و ذلت به آنان رسید.

پیام‌ها:

۱- سردمداران قدرتمند، به دلیل خود بر تربیتی، استکبار نموده و دعوت اسلام را

نمی‌پذیرند. «قالوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ»

۲- ملاک گزینش‌های الهی، علم او به شایستگی‌ها و برتریهای است. «الله أعلم»

۳- نتیجه‌ی استکبار در برابر حق، ذلت و خواری است. ﴿لَنْ نُؤْمِن... سِيَصِيبُ الَّذِينَ اجْرَمُوا صَغَاراً عِنْدَ اللَّهِ﴾

١٢٥) *فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلْ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

خداؤند هر که را بخواهد هدایت کند، سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام می‌گشاید و هر که را (به خاطر اعمال و خصلت‌های خلافش) بخواهد گمراهم کند، سینه‌اش را (از پذیرفتن ایمان) سخت قرار می‌دهد، گویا به زحمت در آسمان بالا می‌رود. خداوند این چنین پلیدی (کفر) را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد.

نکته‌های

- رسول خدا ﷺ فرمود: نشانه‌ی شرح صدر چند چیز است: «الاتابة الى دارالخلود والتجاف عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول القيمة»، توجهه وگرایش خاضعانه به سوی آخرت و دوری از دنیای حیله‌گر و آمادگی برای مرگ قبل از آنکه فرصت را از دست بدهد. (۱)
 - امام سجاد علیه السلام نیز در شب ۲۷ رمضان دعا‌یی را که متضمن همین خواسته است، مکرّر می‌خواند. (۲)
 - مراد از هدایت و ضلالت الهی، فراهم کردن اسباب هدایت برای شایستگان و از بین بردن اسباب، برای نااهلان است.
 - منظور از «صدر»، روح و دل است. مراد از شرح صدر، گسترش افق عقل و فکر پلندی

١. تفسير الميزان . ٢. مفاتيح الجنان.

روح، برای پذیرش حق و هدایت است و این نیازمند گذشتن از هوسها و تمنیات دل است. آنکه شرح صدر نداشته باشد، همواره در لاک خود می‌ماند و بیرون نمی‌آید. نتیجه‌ی شرح صدر، بصیرت و نورانیت همراه با قلب رقیق و حق‌پذیر است.

■ این آیه یکی از معجزات علمی قرآن است که عوارض صعود به آسمان را بیان کرده و می‌فرماید: کسی که حاضر به پذیرش حق نگردد، روحش تنگ و کم ظرفیت می‌شود، همانند کسی که می‌خواهد به آسمان برود که نبودن اکسیژن، سینه‌اش تنگ و تنفسش سخت می‌شود.

■ امام رضا علیه السلام فرمود: نشانه‌ی سعه‌صدر، تسلیم خدا بودن، اطمینان به او داشتن و دلگرم شدن به وعده‌های الهی است و نشانه‌ی ضيق‌صدر، تردید و اضطراب است.^(۱)

■ از سنت‌های الهی آن است که برای پاکدلان حق‌پذیر، شرح صدر قرار دهد و لجوچان گریزان از ایمان را گرفتار سلب توفیق و رجس سازد.

■ حضرت موسی همین که مأمور تبلیغ شد، در اوّلین دعای خود از خداوند خواست: «رب اشرح لی صدری»^(۲) ولی خداوند به پیامبر اکرم علیه السلام بدون درخواست، سعه‌ی صدر عطا کرد. «أَلمْ نُشِّرِّحْ لَكَ صَدْرَكَ»^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- قبول حق، ظرفیت و زمینه درونی می‌خواهد. «یشرح صدره للاسلام»
- ۲- شرح صدر، موهبتی الهی است. «یشرح صدره للاسلام»
- ۳- خروج از مدار فطرت و عقل، عامل خفقان و تنگی روح و روان می‌گردد. «یصعد في السماء»
- ۴- منحرفان هر چند به ظاهر، خود را در گشايش و آرامش ببینند، ولی در واقع گرفتار تنگناها و فشارند. «ضيقاً حرجاً»

۵- بی حوصلگی و کم ظرفیتی، نوعی رجس و پلیدی روح است. « يجعل صدره ضيقاً... الرِّجْس 』

۶- کسی که به حق ایمان نیاورد، به تدریج آلوده می شود. « كذلك يجعل الله الرِّجْس على الّذين لا يؤمنون 』

۱۲۶) وَهُذَا صِرَاطٌ رَّبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَلَنَا أَلْآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ

و این راه پروردگار تو است که مستقیم است، قطعاً ما آیات خود را برای قوم و گروهی که پند می پذیرند به تفصیل بیان کردہ ایم.

نکته ها:

▣ کلمه‌ی «هذا»، ممکن است اشاره به کلمه‌ی «اسلام» باشد که در آیه‌ی قبل آمده بود.

پیام ها:

- ۱- جز راه خدا، راههای دیگر بیراهه است. « وهذا صراط ربک مستقیماً 』
- ۲- برای تذکر، تفصیل و تنوع و تکرار لازم است. « فصلنا... يذكرون 』
- ۳- خداوند، حجت را بر همه تمام کرده است، اگر اهل توجّه باشند، آیات و نشانه‌های حق، با بیان‌های مختلف روشن شده است. « القوم يذكرون 』
- ۴- توجّه دائمی به تذکرات الهی، راه دستیابی به صراط مستقیم است. « هذا صراط ربک... لقوم يذكرون 』

۱۲۷) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

سرای سلامت نزد پروردگارشان، تنها برای آنان است و او به پاداش اعمالی که انجام می دادند، سرپرست و پشتیبان و دوست آنان است.

پیام‌ها:

- ۱- در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، کینه، دروغ، اندوه و هیچ گونه مرگ و مرض و فقر راهی ندارد. «دار السلام»
- ۲- برتر از نعمت امنیت و سلامت، در سایه‌ی لطف مخصوص پروردگار بودن است. «دار السلام عند ربهم»
- ۳- خداوند خود امور رهروان راه مستقیم را به عهده دارد. «و هو ولیهم»
- ۴- رسیدن به ولایت الهی، در سایه‌ی عمل و تلاش انسان است. «و هو ولیهم بما كانوا يعملون»

﴿۱۲۸﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولَيَأُوْهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بِغُصْنًا بِعَغْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

و (به یاد آورید) روزی که خداوند، همه‌ی آنان را گرد می‌آورد (سپس به چنین خطاب می‌فرماید): ای گروه جن! از انسان‌ها (پیروان) بسیاری یافته‌ید. و دوستان ایشان از نسل بشر گفتند: پروردگار! ما انسان‌ها و شیاطین از یکدیگر بهره گرفتیم و اینک به سرانجامی که برایمان قرار داده بودی رسیدیم. خداوند می‌فرماید: آتش جایگاهتان است که همیشه در آن خواهید بود، مگر آنکه خداوند بخواهد (که گروهی از شمارا ببخشاید). همانا پروردگار تو حکیمی داناست.

نکته‌ها:

- در آیات قبل، به کارهای شیاطین و وسوسه‌هایشان اشاره شد، در اینجا سرنوشت

وسوسه‌پذیری از شیاطین را که دوزخ است، بیان می‌کند. ضمناً به گفته‌ی قرآن، شیطان از جن است و جنی که مردم را گمراه کرده همان شیطان است.

پیام‌ها:

- ۱- به عاقبت کار خود بیندیشیم. «ویوم» (هر کجا کلمه‌ی «یوم» در آغاز آیه بکار رفته، مراد یادآوری چنین روزی است).
- ۲- جن، مکلف و مختار است و مورد خطاب و توبیخ و کیفر و پاداش قرار می‌گیرد. «یا معشر الجنّ»
- ۳- شیطان، به گمراه کردن گروه کم راضی نیست و گروه زیادی از انسان‌ها را منحرف کرده است. «قد استکثرتم من الانس» در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «ولقد اضلّ منکم جبلاً كثیراً أفلم تكونوا تعقلون»^(۱)
- ۴- در قیامت، جن اغواگر پاسخی در برابر توبیخ ندارد و تنها پیروان انسانی او سخن می‌گویند. «یا معشر الجنّ... قال اولیاؤهم من الانس»
- ۵- بهره‌گیری انسان و جن از یکدیگر طرفینی است. «استمتع بعضاً ببعض»
- ۶- در قیامت، انسان و جن، همگی محسور می‌شوند. «جميعاً»
- ۷- پیروی از وسوسه‌های شیطانی، به تدریج انسان را به ولایت‌پذیری از او وامی دارد. «أولیاؤهم»
- ۸- همه‌ی منحرفان، کیفر یکسان ندارند و باقی‌ماندن در آتش، وابسته به اراده‌ی خداوند است. «الاّ ماشاء الله»
- ۹- احکام دادگاه الهی، بر مبنای علم و حکمت است. «حکیم علیم»

﴿۱۲۹﴾ وَكَذَلِكَ نُولَى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًاٰ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

و بدین گونه بعضی ستمگران را بر بعضی مسلط می‌کنیم، (تا کیفری باشد) برای آنچه عمل می‌کردند.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی ۱۲۷ خواندیم که سرپرست آنان که به راه مستقیم می‌روند، تنها خداست. در این آیه می‌خوانیم که سرپرست گروهی از مردم به خاطر عملکردشان ستمگرانند.
- طبق روایات، کیفر ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر، مخالفان از ادای خمس و زکات و یاری کنندگان به ظالمان، تسلط ستمگران بر آنان است.^(۱) در حدیث می‌خوانیم: هر گاه خداوند از کار قومی راضی باشد، کارشان را به نیکان می‌سپارد و اگر ناراضی باشد، کارشان را در دست بدان قرار می‌دهد.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- همان گونه که شیاطین جن بر انسان مسلط می‌شوند، برخی از ظالمان نیز بر بعضی دیگر تسلط می‌یابند. «کذلک»
- ۲- کام‌جوبی‌های حرام، زمینه‌ساز حکومت‌های باطل و سلطه‌ی ظالمان است.
«استمتع بعضنا بعض... نولی بعض الظالمین بعضًا»
- ۳- تنها حاکمان ظالم نیستند، محاکومان ترسو و ساکت و عیاش هم ظالمند.
«بعض الظالمين بعضًا»
- ۴- سبب سلطه‌ی ستمگران، رفتار خود مردم است. «نولی... بما كانوا يكسبون»

۱. تفسیر اطیب‌البيان.

۲. تفسیر کشف‌الاسرار.

﴿۱۳۰﴾ يَا مَعْشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتٍ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهَدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَ
غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهَدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

(در قیامت به آنان گفته می‌شود: ای گروه جن و انس! آیا پیامبرانی از خودتان به سویتان نیامندند تا آیات مرا بر شما بخوانند و شما را از دیدار این روز بیمتان دهند؟ گویند: ما علیه خودمان گواهی می‌دهیم و زندگی دنیا آنان را فریب داد و بر علیه خود شهادت دادند که کافر بوده‌اند.

نکته‌ها:

- ◻ از آیات قرآن استفاده می‌شود که حضرت محمد ﷺ برای جنیان نیز فرستاده شده و آنان نیز قرآن را می‌فهمند، گروهی هم ایمان می‌آورند.^(۱) به گفته‌ی برخی مفسران (مثل آلوسی، قرطبی، طبرسی و سید قطب) رسولان جن، وحی را از طریق رسولان انس دریافت کرده، به هم‌کیشان خود می‌رسانندند. زیرا کلمه‌ی «رسول» به غیر انسان هم گفته می‌شود، مثل: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً»^(۲)
- ◻ در این آیه، دو اقرار از سوی کافران آمده است، یکی گواهی به آمدن پیامبران، دوم اعتراف به کفر خویش.
- ◻ موافق در قیامت مختلف است؛ گاهی در موقفی کفار ابتدا انحراف خود را انکار می‌کنند، مثل آیه‌ی ۲۳ همین سوره: «وَاللهِ رَبُّنَا مَا كَانَ مُشْرِكِينَ»، آنگاه که فهمیدند قیامت جای انکار نیست، به گناه خود اعتراف می‌کنند.

پیام‌ها:

- ۱- جن و انس هر دو مکلف به پذیرش دعوت انبیا‌یند و رسولان برای هر دو نژاد

آمده‌اند. «الجِنُّ والانس»

- ۲- انذار، یکی از اهرم‌های تربیت و وظیفه‌ی پیامبران است. «وَيَنذِرُونَكُمْ»
- ۳- از قوی‌ترین ضامن اجرای احکام الهی برای اصلاح فرد و جامعه، ایمان به معاد است. «يَنذِرُونَكُمْ لقاء يوْمَكُمْ هَذَا»
- ۴- قیامت، جای کتمان و انکار نیست، لذا انسان‌ها علیه خود اقرار می‌کنند.
«شَهِدوا عَلَى أَنفُسِهِمْ»
- ۵- دنیاخواهی، عامل بی‌اعتنایی به دعوت‌های انبیا است. «غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ...» (فریفته شدن به دنیا، موجب فراموشی آخرت است.)
- ۶- علاقه‌ی افراطی به دنیا، انسان را به کفر می‌کشاند. «غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا... إِنَّمَا كَانُوا كافرِينَ»

﴿۱۳۱﴾ دَلِكَ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْيَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

این (اتمام حجت و هشدار) برای آن است که پروردگارت هرگز از روی ستم، آبادی‌هایی را که اهلش (از شناخت حق) غافلند نابود نمی‌کند. (خداوند ابتدا مردم را از غفلت و جهل بیدرون می‌آورد و با پیامبرانش به آنان هشدار می‌دهد و سپس اگر قبول نکردند هلاکشان می‌کند).

نکته‌ها:

- سنت خداوند آن است که راه حق را با فرستادن انبیا و هشدارهای مختلف به مردم نشان می‌دهد و حقایق را بیان کرده، اتمام حجت می‌کند. در آن صورت اگر بی‌اعتنایی کردند، کیفر می‌دهد. این قانون و سنت کلی در آیات متعددی مطرح شده است، از جمله: «وَ مَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا هُنَّ مُنذِرُونَ»^(۱) ما هیچ قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر آنکه مردم آنجا

بیمدهندگانی داشتند. ﴿وَ مَا كَنَّا مَعْذِينَ حَتَّىٰ نَبَعَثُ رَسُولًا﴾^(۱) ما تا پیامبری نفرستیم، عذاب نمی‌کنیم.

پیام‌ها:

- ۱- کیفردادن گناهکار، از شئون ربوبیت خداوند است. «رَبِّكَ مَهْلِكُ الْقُرْبَىٰ بِظُلْمٍ»
- ۲- عقاب بدون بیان و هشدار، ظلم و قبیح است. «مَهْلِكُ الْقُرْبَىٰ بِظُلْمٍ وَّ اهْلَهَا غَافِلُونَ»

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

و برای هر کس بر اساس آنچه انجام داده‌اند درجاتی است، و پورودگار تو از آنچه می‌کنند غافل نیست.

نکته‌ها:

- مراد از «درجات» در این آیه، درجات رشد نیست، بلکه شامل درکاتِ سقوط نیز می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، عادل است و مرتبه‌ی هر کس را طبق عملکرد خود او قرار می‌دهد. «﴿دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا﴾
- ۲- سعادت و شقاوت انسان، بسته به اعمال اوست. «﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾
- ۳- انسان باید بهوش باشد، زیرا تحت نظر خداست. «﴿وَ مَا رَبِّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

﴿۱۳۳﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دُوَّالَرَحْمَةٍ إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَحْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ دُرْرِيَّةٍ قَوْمٌ آخَرِينَ

و پروردگار تو بی نیاز و صاحب رحمت است. اگر بخواهد، شما را می برد و پس از شما هر که را بخواهد جایگزین می کند، همان گونه که شما را از نسل قوم دیگری پدید آورد.

﴿۱۳۴﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْرِزٍ

به راستی آنچه وعده داده می شوید، آمدنی است و شما نمی توانید (خدا را) ناتوان سازید (و از کیفر و عدل او بگریزید).

پیام‌ها:

- ۱- تنها خداوند بی نیاز مطلق است، پس هرگز خود را بی نیاز نبینیم. «ربک الغنی» در جای دیگر می فرماید: «يا أئيَّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»^(۱) ای مردم! همهی شما نیازمند خدایید و تنها اوست که بی نیاز و ستودنی است.
 - ۲- گناهکاران، باید در همین دنیا هم بترسند، زیرا محو آنان توسط قدرت الهی بسیار ساده است. «يذهبکم»
 - ۳- ریشهی ظلم (که در دو آیهی قبل آمده بود)، یا نیاز است، یا سنگدلی و هیچ یک از این دو در خدا وجود ندارد. «الْغَنِيُّ ذُوالِرْحَمَةُ»
 - ۴- بقای اجتماعات بشری، به مشیت الهی بستگی دارد. «إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ»
 - ۵- بود و نبود انسان‌ها، نفع و زیانی برای خداوند ندارد. «الْغَنِيُّ... إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ»
 - ۶- خداوند از عبادات ما بی نیاز است، دستورهای عبادی، عامل رشد خود ماست.
- «الْغَنِيُّ»

- ۷- رحمت خداوند، فرآگیر است، ولی گاهی بشر کار را به جایی می‌رساند که خداوند همه را نابود می‌کند. ﴿ذو الرّحْمَةِ... يَذْهَبُكُم﴾
- ۸- وعده‌های الهی قطعی است، نه شوخی. ﴿إِنَّمَا تَوعِدُونَ لَآتٍ﴾
- ۹- مجرم در قیامت نمی‌تواند با قدرت الهی در افتاد. ﴿وَمَا أَنْتُ بِعَجِزٍ﴾

﴿۱۳۵﴾ قُلْ يَا قَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

بگو: ای قوم من! بر جایگاه و سیرت خویش عمل کنید که من نیز (براساس سیرت خویش) عمل می‌کنم و به زودی خواهید دانست که سرانجام آن سرای از کیست، همانا ستمکاران رستگار نمی‌شوند.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر اکرم ﷺ، چون به راه خود یقین دارد، مأمور است در برخوردهای خود، ثبات و قاطعیت خود را به دیگران اعلام کند. ﴿قُلْ يَا قَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ...﴾
- ۲- سرپیچی مردم، وظیفه‌ی پیامبران را عوض نمی‌کند. ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾
- ۳- سرنوشت مردم، وابسته به عملکرد خودشان است. ﴿أَعْمَلُوا... فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾
- ۴- ملاک موفقیت، حسن عاقبت و سرانجام کار است، نه جلوه‌ها و تلاشهای زودگذر. ﴿عَاقِبَةُ الدَّار﴾
- ۵- ظالم، رستگار نمی‌شود. ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾
- ۶- سرپیچی از راه خدا و انبیا ظلم است. ﴿الظَّالِمُونَ﴾

﴿۱۳۶﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامَ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا
لِلَّهِ بِرْ عَمِّهِمْ وَهَذَا لِشُرْكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

و (بت پرستان) از آنچه خداوند از کشت و چهارپایان آفریده است، سهمی را برای خدا قرار دادند و به پندار خودشان گفتند: این قسمت برای خداست و این قسمت برای (بتهایی که هم) شریکان (خایند، هم شریک اموال) ما پس آنچه سهم شرکا و بتها بود به خدا نمی‌رسید، ولی هرچه سهم خدا بود به شرکا می‌رسید، چه بد است آنچه داوری می‌کنند!

نکته‌ها:

■ آنان که از مدار تربیت انبیا بیرون رفته و به وادی خیال می‌روند، حرف‌ها و تصمیم‌هایشان نیز خیالی و بی‌منطق است و خود را مالک همه چیز می‌دانند و تقسیم‌بندی می‌کنند. یکبار پسران را سهم خود و دختران را سهم خدا می‌دانند. ﴿الْكُمُ الذَّكُرُ وَ لِهِ الْأَنْثُ﴾^(۱) یکبار هم غلات و حیوانات را بین خدا و بتها تقسیم می‌کنند. مشرکان می‌پنداشتند سهم بت‌ها غیر قابل تعییر است و آن را خرج بتکدها و خدمه آنها می‌کردند، و سهم خدا را نیز به این بهانه که خدای آسمان‌ها بی‌نیاز است، هنگام کم و کسر آمدن‌ها خرج بتخانه‌ها می‌کردند. نه خرج کودکان، فقرا و مهمانان.

پیام‌ها:

۱- در کشاورزی و دامداری، گرچه انسان نقش دارد، اما زارع و خالق اصلی خداست. ﴿اللَّهُ مَمَّا ذَرَأَ﴾ در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: ﴿أَأَنْتَ تَزَرَّعُونَ أَمْ نَحْنُ
الْأَنْزَارُ﴾^(۲)

- ۲- مشرکان با آنکه بتها را شریک خدا می‌پنداشتند، ولی برای خداوند موقعیت ویژه‌ای از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را از سهم خدا کم می‌کردند و می‌گفتند: او نیازی ندارد. ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْلُلُ إِلَى شَرِكَائِهِم﴾
- ۳- رسالت انبیاء، مبارزه با خرافات است. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

﴿۱۳۷﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْ لَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
لِيُرْدُو هُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيَنَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُونَ

و بدین سان (بتهای خادمان بتهای که) شریکان آنها (در اموالشان محسوب می‌شدند)، کشنن فرزند را برای بسیاری از مشرکان (به عنوان قربانی برای بتهای زیبا جلوه دادند تا آنان را به هلاکت کشیده و آیین آنان را مشتبه سازند. و اگر خداوند می‌خواست چنین نمی‌کردند (و به اجبار جلو آنان را می‌گرفت)، پس آنان را با دروغ‌هایی که می‌باشند و اگذار.

نکته‌ها:

- همان گونه که تقسیم کشت و دام، میان خدا و شریکان، در نظر مشرکان جلوه داشت، عشق به بت و فرزندکشی در پای بت را هم وسوسه‌های شیطانی در نظرشان آراسته بود.
- «یُرْدُو هُمْ»: از «ارداء» به معنای هلاک کردن است.
- مشرکان یا می‌گویند: دختر ننگ است و زنده به گوش می‌کنند، ﴿أَمْ يَدْسِهُ فِي تَرَاب﴾^(۱) یا می‌گویند: خرجی ندارم و باید نابود شود، ﴿خُشِيَّةُ امْلَاق﴾^(۲) یا آن را نوعی قرب به بتهای می‌دانند، که همه‌ی اینها نوعی تزیین است.

پیام‌ها:

- ۱- بینش غلط و خرافی، سبب می‌شود که انسان، فرزند خود را پای بتنگی و چوبی قربانی کرده و به آن افتخار نماید. «زَيْنَ... قَتْلُ أُولَاهِمْ»
- ۲- مجرمان، حتی برای فرزندکشی هم توجیه درست می‌کنند تا روان و وجودان خود را آرام کنند. «زَيْنَ»
- ۳- در انتقاد، انصاف را مراعات کنیم. «لَكَثِيرٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» نه آنکه همه چنین‌اند.
- ۴- توجیه گناه و آراستن زشتی‌ها، عامل هلاکت و سقوط است. «زَيْنَ... لَيُرْدُوْهُمْ»
- ۵- خرافه‌گرایی، سبب التقاط و آمیختگی دین با شباهات است. «وَلِيَلِسْوَأْ»
- ۶- پیامبر، مسئول ابلاغ است نه اجبار، اگر مردم گوش نکردند، آنان را رهایی و به سراغ دلهای آماده می‌رود. «فَذَرْهُمْ»
- ۷- افکار و رفتار منحرفان، نباید حق جویان را دلسرب کند. «فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ»
- ۸- شریک پنداشتن برای خداوند، افترا به اوست. «فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ»

﴿۱۳۸﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرْمَتْ ظُلُوهُرُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَدْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا أَفْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَحْزِبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

و مشرکان (به پندار خویش) گفتند: اینها، دام‌ها و کشت‌هایی ممنوع است، کسی نخورد مگر آن (خدمین بتکدها) که ما بخواهیم. و چهارپایانی است که (سوار شدن بر) پشت آنها حرام است و چهارپایانی که نام خدا را (هنگام ذبح) بر آن نمی‌برند (این احکام را) به دروغ به خدا نسبت می‌دادند. خداوند به زودی آنان را به کیفر آنچه به او افترا می‌بستند جزا خواهد داد.

نکته‌ها:

- «جِحْر» به معنای منع است و «تحجیر» یعنی منطقه‌ای را سنگ‌چین کردن و مانع شدن از ورود دیگران برای تصاحب آن. «جِحْر اسماعیل» نیز جایی است که با دیوار سنگی جدا شده است. عقل را هم «جِحْر» گویند، چون انسان را از زشتی‌ها باز می‌دارد. «هل فی ذلك قسم لِذِي جِحْر»^(۱)
- در دو آیه‌ی قبل، عقائد خرافی مشرکان درباره‌ی سهم خدا و بت‌ها از کشاورزی و چهارپایان مطرح بود. در این آیه چگونگی مصرف سهم بت‌ها بیان شده که احدی حق استفاده ندارد، مگر خادمان بت‌ها و بتکدها.
- با توجه به این آیه، مشرکان چهار انحراف داشتند: ۱. ممنوع شمردن بعضی از چهارپایان. ۲. ممنوع شمردن بعضی از محصولات کشاورزی. ۳. ممنوع کردن سواری برخی از چهارپایان. ۴. نبردن نام خدا به هنگام ذبح حیوانات.
- قرآن، هدف آفرینش چهار پایان را سوار شدن بر آنها و مصرف از گوشت آنها می‌داند: «جعل لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكِبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ»^(۲) و تحریم بهره‌برداری از چهارپایان را، از بدعت‌های جاهلی می‌شمرد که در آیه ۱۰۳ سوره‌ی مائدہ نیز بیان شده است.
- اسلام، آیین جامعی است که حتی انحراف در بهره‌گیری از حیوانات را هم تحمل نمی‌کند. وقتی قرآن، از بی‌صرف ماندن حیوان و تحریم سوارشدن بر آن نکوهش می‌کند، به طریق اولی از بی‌صرف ماندن انسان‌ها، منابع، سرمایه‌ها و استعدادها بیشتر نکوهش می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- احکام دین باید منسوب به خدا باشد، نه بر پایه‌ی گمان، خیال، قیاس و استحسان. «قالوا... بزعمهم... افتراءً عليه»
- ۲- مبارزه با خرافات، یکی از وظایف اصلی پیامبران است. «افتراء عليه سیجزیهم»

۳- تحریم حلال‌ها و تحلیل حرام‌ها، افترا بر خداست. «هذه انعام و حرث حجر... افتراء»

۴- بدعت‌گذاران، در انتظار کیفر قوانین موهوم خود باشند. «سیجزیهم»

﴿۱۳۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذِكْرِنَا وَمُحَرَّمٌ
عَلَى أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيَتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيِّجِزِيهِمْ وَصْفَهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

و (از دیگر عقائد خرافی مشرکان، این بود که می‌گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان (نذر شده برای بت‌ها) است، (اگر زنده به دنیا آید) مخصوص مردان ماست و بر زنان ما حرام است و اگر مرد به دنیا آید، پس همه (زن و مرد) در آن شریکند، خداوند به زودی آنان را به سزای این گونه توصیف‌های باطل کیفر خواهد داد. همانا او حکیمی داناست.

نکته‌ها:

■ آشنایی با خرافات دوران جاهلیت، انسان را با زحمات رسول خدا برای هدایت آنان آشنا ساخته، روح قدرشناسی را در انسان، زنده و شکوفا می‌کند.

پیام‌ها:

۱- تبعیض بی‌جا میان زن و مرد، عملی جاهلی و مطرود است. «خالصه لذکورنا و محرم على ازواجا نا»

۲- در جاهلیت، تحقیر زن تا آن حد بود که در برخی موارد از حیوان سالم بهره‌ای نداشت و فقط در گوشت حیوان مرد شریک بود. «شرکاء»

۳- جزا و کیفر الهی، بر اساس علم و حکمت اوست. «سیجزیهم ... حکیم علیم»

﴿۱۴۰﴾ قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

به یقین زیان کردند کسانی که فرزندان خود را سفیهانه و از روی جهل کشتنند، و آنچه را خداوند روزی آنان ساخته بود با افترا بر خدا حرام کردند، آنان گمراه شدند و هدایت یافته نبودند.

نکته‌ها:

- ابن عباس از بزرگان صدر اسلام می‌گوید: هر که می‌خواهد میزان جهالت اقوام دوران جاهلی را بداند، همین آیات سوره‌ی انعام که بیانگر خرافات و اعتقادات بی‌اساس مشرکان است، را بخواند.^(۱)
- جاهلان عرب، به گمان تقریب به بتها، یا به جهت حفظ آبرو، دختران خود را گاهی قربانی بتها یا زنده به گور می‌کردند.

پیام‌ها:

- ۱- جهالت و سفاهت، عامل خسارت است. (خسارت‌هایی چون: از دست دادن فرزند، عاطفه و نعمت‌های حلال و کسب دوزخ و کیفر الهی). «قد خسر»
- ۲- خسارت واقعی، فدا شدن انسان در راه باطل است. (چه قربانی بتها شدن، چه فدای خیال و غیرت نابجا) «قد خسر»
- ۳- تحریم نابجای حلال‌ها، افترا بر خداوند است. «و حرّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَاهُ»
- ۴- انجام هر کاری و تحریم هر چیزی، یا دلیل شرعی می‌خواهد یا عقلی. «بِغَيْرِ عِلْمٍ أَفْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ»
- ۵- با خرافات، با شدیدترین وجه مقابله و برخورد کنیم. «قد خسر، سفهًا بغير علم»

۱. تفسیر نمونه.

﴿اَفْتَرَاءُ، ضَلَّوَا، مَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ﴾

﴿۱۴۱﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّحْلُ وَالرَّزْرَعُ مُخْتَلِفًا اُكْلُهُ وَالرَّزْيُّونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهً وَغَيْرٌ مَتَشَابِهٌ كُلُّوْمِنْ ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

و اوست کسی که به وجود آورد باغهایی با داربست و بی داربست، و درخت خرما و کشتزار با خوردنی های گوناگون، و زیتون و انار، (برخی میوه ها) شبیه به همند و برخی شباhtی با هم ندارند. همین که باغها ثمر داد، از میوه اش بخورید و روز درو کردن و میوه چیدن حق آن (محرومان) را بدھید و اسراف نکنید، چرا که خداوند، اسراف کاران را دوست ندارد.

نکته ها:

- «جَنَّاتٍ»، باغ های پر درخت و زمین های پوشیده از زراعت است. «معروش»، درختی است که نیاز به داربست دارد. «اُكْلٌ» به معنای مأکول و خوارکی است.
- در آیه ۹۹ همین سوره خواندیم: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ﴾ هنگامی که درخت بار آورد، با دقّت به آن نگاه کنید. در این آیه می خوانیم که ﴿كُلُّوْمِنْ ثَمَرٍ إِذَا اثْمَرَ﴾ هنگامی که بار داد، بخورید. نتیجه اینکه: خوردن باید با تأمل و دقّت باشد، نه غافلانه.
- امام باقر علیه السلام پس از تلاوت این آیه فرمود: شخصی زراعتی داشت که تمام محصولاتش را صدقه می داد و خود و عیالش بی چیز می ماندند. خداوند این عمل را اسراف خواند.^(۱)
- این آیه، درس خداشناسی را همراه با اجازه مصرف خوارکی ها و رسیدگی به طبقات محروم و انفاق به آنان و اعتدال داشتن و زیاده روی نکردن در مصرف و انفاق را بیان می کند.

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿إِنْشَأَ، كُلُوا، آتُوا، لَا تُسْرِفُوا﴾ چنانکه در جای دیگر نیز می‌خوانیم: ﴿وَالّذِينَ اذَا انْسَقُوا
لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾^(۱)

▣ امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمودند: حتی اگر مسلمان یافت نشد، حق برداشت را به
مشترک فقیر بپردازید^(۲)

در روایتی دیگر فرمود: این حق برداشت، غیر از زکات است.^(۳)

▣ امام صادق علیه السلام فرمود: میوه را در شب برداشت نکنید و شبانه درو نکنید تا فقیران نیز
بتوانند حاضر شوند و چیزی بگیرند.^(۴)

در سوره «ن والقلم» نیز می‌خوانیم که خداوند باع کسانی را که تصمیم گرفتند شبانه و به
دور از چشم فقرا میوه‌ها را بچینند و به آنها ندهند، سوزاند.

پیام‌ها:

۱- تنوع میوه‌ها و محصولات کشاورزی، آن هم از یک آب و خاک، نشانه قدرت
الهی است. ﴿إِنْشَأَ... مُخْتَلِفًا أُكْلَهُ﴾

۲- خداوند برای خود در محصولات، حقی قرار داده است. ﴿آتُوا حَقَّهُ﴾
(آری، نور و هوا، آب و خاک، توان و نیرو و فکر و استعداد، همه و همه از آن
خداوند است و او بر هر چیزی حق دارد.)

۳- در انفاق نیز میانه رو باشیم. ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾

۴- اسلام، دین اعتدال است، هم تحریم نابجا را ممنوع می‌کند (در آیه قبل) و هم
صرف بی‌رویه را. ﴿لَا تُسْرِفُوا﴾

۵- شرط مصرف، پرداخت حق محرومان است. ﴿كُلُوا... آتُوا حَقَّهُ﴾

۶- مقدار مصرف، محدود به عدم اسراف است. ﴿كُلُوا... لَا تُسْرِفُوا﴾

۱. فرقان، ۶۷.

۲. بحار، ج ۹۳، ص ۹۶.

۳. برهان، ج ۱، ص ۵۵۷.

۴. کافی، ج ۳، ص ۵۶۵.

- ۷- هنگام برداشت محصول، به یاد محرومان باشیم. «یوم حصاده»
- ۸- هنگام رسیدن و برداشت محصول، آمادگی انسان برای انفاق بیشتر است، پس فرصت را از دست ندهیم. «آتوا حقّه یوم حصاده»
- ۹- میوه‌ی نارس نخورید. «کلوا من ثره اذا اثمر»
- ۱۰- اسراف‌کار، مبغوض خداوند است. «الله لا يحبّ المسايفين»

﴿۱۴۲﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

و بعضی از چهارپایان بارکش و بعضی غیر بارکش و مثل فرش (به زمین نزدیک)‌اند (و یا از کرک و پشم آنها برای فرش استفاده می‌شود) از آنچه خداوند روزی شما ساخته بخورید و از گام‌های (وسوسه‌انگیز) شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل به نعمت‌های خداوند در محصولات کشاورزی اشاره شده و در اینجا به دامداری و انواع بهره‌هایی که انسان از حیوانات می‌برد.
- مراد از کلمه «فرش»، چهارپایانی مثل گوسفند است که به خاطر نزدیکی بدنشان به زمین، به منزله فرش هستند، یا اینکه از پشم و کرک و موی آنها فرش می‌باشد.
- بیشتر مفسران، کلمه‌ی «حمولة» را به معنای حیوانات باربر دانسته‌اند، و «فرش» را حیوانات غیر باربر معنا کرده‌اند.

پیام‌ها:

- ۱- هستی و آفریده‌هایش، مسخر انسان است. «حملة و فرشاً»
- ۲- قانون کلی در حیوانات، حلال بودن مصرف آنهاست، مگر آنکه دلیلی بر

حرمت باشد. «کلو مَا رزقکم اللَّهُ»

- ۳- تحریم حلال‌ها، از گام‌های شیطانی است. «کلو... و لاتّبعوا خطوات الشّیطان»
- ۴- تنها توصیه به خام خواری که امروز در میان گروه کنیری رواج دارد و نهی از مصرف گوشت، ممنوع است. «و من الانعام... کلو مَا رزقکم اللَّهُ»
- ۵- نسبت به خوردنی‌ها باید مواظب باشیم. «کلو... و لاتّبعوا» چنانکه اولین اهرم شیطان برای گمراه کردن حضرت آدم، غذا بود.
- ۶- سر سفره‌ی خداوند، از دشمن او پیروی نکنیم. «کلو مَا رزقکم اللَّهُ و لاتّبعوا خطوات الشّیطان»
- ۷- سیاست شیطان، انحراف تدریجی است، نه دفعی. «خطوات الشّیطان»

﴿۱۴۳﴾ ثَمَانِيَةً أَرْوَاجٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَمِنَ الْمَعْنَى أَثْنَيْنِ قُلْ آذْكَرِيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ نَبِئُونِي
بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(خداوند برای شما حلال کرده است) هشت زوج از حیوانات را. از گو سفند دو زوج (نر و ماده) و از بز، دو زوج (به کسانی که از پیش خود، بعضی چهارپایان را تحریم می‌کنند) بگو: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده‌های آنها را یا آنچه را شکم آنها در برگرفته است؟ اگر راست می‌گویید از روی علم و دانش به من خبر دهید.

﴿۱۴۴﴾ وَمِنَ الْإِبْلِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ أَثْنَيْنِ قُلْ آذْكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأَنْثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

و از شتر دو زوج (نر و ماده) و از گاو دو زوج (نر و ماده) را (برای شما حلال کرده است) بگو: آیا خداوند نرهای این دو را حرام کرده یا ماده‌ها را یا آنچه را که شکم آن دو در برگرفته است؟ یا مگر شما شاهد و حاضر بوده‌اید که خداوند به حرمت این گوشتشا به شما سفارش کرده است؟ پس کیست ستمکارتر از کسی که به خداوند، دروغ بندت‌تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد؟ قطعاً خداوند، گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «زوج» هم به مجموع نر و ماده گفته می‌شود و هم به هر یک از نر و ماده به تنها‌ی. در این آیه به هر کدام به تنها‌ی گفته شده و مراد از هشت جفت، هشت عدد است، چهار نر و چهار ماده که چهار تا در آیه‌ی ۱۴۳ و چهار تا در آیه‌ی ۱۴۴ بیان شده است. در آیه‌ی ۴۵ سوره‌ی نجم نیز کلمه‌ی «زوج» در یک فرد بکار رفته است، نه در دو تا. «خلق الزّوجين الذّكر والإنثى»
- در آیه ۶ سوره‌ی زمر، خلقت هشت نر و ماده‌ی حیوانات در کنار خلقت انسان بیان شده است. «خلقکم من نَفْسٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ»
- احتمال دارد که ترتیب نام بردن از حیوانات چهارگانه، اشاره به برتری آنها در مصرف باشد. (گوسفند، بز، شتر و گاو)
- در بعضی روایات، «ثمانیه ازواج» به ۱۶ فرد تفسیر شده که این چهار حیوان هر کدام دو نوع یکی نر یکی ماده و هر کدام اهلی و وحشی دارد. امام هادی علیه السلام فرمود: گاویش از نوع گاو وحشی است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- در فتوا یا عقیده به حلال و حرام چیزی، علم لازم است. «نبیوئی بعلم»

۱. تفسیر برهان، ج ۱، ص ۵۵۸

- ۲- حلال بودن نیازی به دلیل ندارد زیرا اصل در خوردنی‌ها حیلّت است بلکه حرام بودن دلیل لازم دارد. «قُلْ أَلَذِكْرِينَ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْثِيَنِ... نَبَوْنِي بِعِلْمٍ»
- ۳- افترا بر خدا، بزرگ‌ترین ظلم است. «فَنَ أَظْلَمُ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ»
- ۴- دروغ بستن به خدا، مایه‌ی گمراه ساختن مردم است. «لِيَضْلِلُ النَّاسَ»
- ۵- افترا، انسان را از هدایت پذیری خارج می‌کند. «لَا يَهْدِي»
- ۶- باورها و عقائد یا باید بر اساس علم و عقل باشد که در آیه‌ی قبل خواندیم، «نَبَوْنِي بِعِلْمٍ» و یا بر اساس شرع. «إِنَّمَا كُنْتُمْ شَهِداءً إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ

۱۴۵ ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بگو: در آنچه به من وحی شده، بر کسی که چیزی می‌خورد هیچ حرامی نمی‌یابم مگر آن که مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد که قطعاً پلید است، یا حیوانی که از روی فسق و نافرمانی به نام غیر خاذبح شده باشد. پس هر کس که (به خوردن آنها) ناچار و مضطر شد، به شرط آنکه از روی سرکشی و بیش از حد ضرورت نباشد، (مانعی ندارد). همانا خداوند تو آمرزنده و مهربان است.

نکته‌ها:

- «میتة»، منحصر در حیوانی نیست که خود به خود مرده باشد، بلکه هر حیوانی که بر طبق دستور اسلام، ذبح نشود در حکم مردار و حرام است.
- حرمت مردار و خون، چهار مرتبه در قرآن مطرح شده است، دوبار در سوره‌های مکی^(۱) و

۱. انعام، ۱۴۵ و نحل، ۱۱۵.

دوبار در سوره‌های مدنی^(۱)

- «اُهِلٌ» از «إهالٌ» به معنای بلند کردن صدا هنگام دیدن هلال اول ماه است. سپس به هر صدای بلندی گفته شده است. مشرکان در هنگام ذبح حیوانات، با صدای بلند نام بت‌ها را می‌برندند، از این رو «اُهِلٌ» گفته شده است.
- جمله «لَا أَجِد... إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً» در برابر تحریم‌های جاھلانه مشرکان است و گرنۀ گوشت بعضی پرندگان و درندگان دیگر نیز حرام است که در این آیه نیامده است و به اصطلاح این حصر، حصر اضافی است نه حقیقی.
- از نظر اسلام، احکام مضطرب شامل حال کسی می‌شود که خود را از راه ستمگری و گردن‌کشی و گناه مضطرب نکرده باشد، «غیر باغٰ» و آنگاه تنها به مقدار رفع اضطرار، تصرف مجاز است نه بیشتر از آن. «و لاعادٰ»

پیام‌ها:

- ۱- یگانه منبع علم پیامبر ﷺ برای بیان احکام، وحی الهی است. «لَا أَجِد فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ»
- ۲- اصل و قانون اوّلیه، حلال بودن حیوانات است. «لَا أَجِد»
- ۳- تنها محرمات ابلاغ شده در آیات و روایات تکلیف‌آور است، پس اگر با جستجو و تتبّع، دلیلی بر حرمت چیزی نیافتنیم، برای ما حلال است. «لَا أَجِد»
- ۴- وقتی در مسأله‌ی خوردن و نخوردن شخص پیامبر هم باید از «وحی» دستور بگیرد، دیگران چگونه از پیش خود چیزی را حرام می‌کنند؟ «فِ مَا أُوحِي إِلَيْ»
- ۵- دلیل تحریم گوشت خوک، آلوگی و پلیدی آن است. «فَانْهِ رِجْسٌ»
- ۶- احکام تغذیه، برای مرد و زن یکسان است. «طَاعُمٌ يَطْعَمُهُ» در مقابل آن عقیده خرافی در آیه ۱۳۹ که برای مردان گوشت همه‌ی حیوانات را حلال و برای

- زنان برخی موارد را حرام می دانستند. «غالصة لذکورنا و محّم علی أزواجنا»
- ۷- در قانون، باید اهم و مهم رعایت شود. حفظ جان، مهم‌تر از حرام بودن
صرف مردار است. «فَنِ اضطْرَرَ»
- ۸- در اسلام بنبست نیست، وقتی اضطرار پیش آید صرف حرام‌ها مجاز
می شود. «فَنِ اضطْرَرَ»
- ۹- سوء استفاده از قانون در موارد استثناء، ممنوع است و باید به همان مقدار
اضطرار، بسنده شود. «غیر باع ولا عاد»
- ۱۰- خون باقیمانده در گوشت پس از ذبح شرعی حرام نیست. خون ریخته شده
حرام است. «دَمًا مَسْفُوحًا»
- ۱۱- در جایی که اضطرار به طور قهری پیش آید، می توان از گوشت حرام استفاده
کرد، ولی اگر با دست خودمان کاری کردیم که مضطر شدیم استفاده مجاز
نمی شود. «أُضْطَرَ» (به صورت مجھول آمده است)
- ۱۲- وجود قوانین تخفیفی و اضطراری، جلوه‌ای از مغفرت و رحمت الهی است.
«فَنِ اضطْرَرَ... فَانْ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

۱۴۶ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحْوَمَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلْتُمْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَابِيَّ أَوِ مَا
أَحْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَرِيَنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

و بر یهودیان، هر (حیوان) ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه
هر دو را بر آنان حرام ساختیم مگر آن مقدار که بر پشت گاو و گوسفند یا
همراه روده و مخلوط به استخوان است. این (تحریم)، کیفر ماست به خاطر
ظلمی که مرتکب شدند و قطعاً ما راستگوییم.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، محرمات در اسلام و در این آیه، محترمات یهود بیان شده، تا معلوم گردد که عقائد خرافی مشرکان، با هیچ یک از ادیان آسمانی سازگار نیست.^(۱)

■ «ظُفَّر» به معنای ناخن است، اما به سُمْ برخی حیوانات که شکاف ندارد (مثل سُم اسپ یا نوک پای شتر) نیز اطلاق شده است، از این رو شتر و حیواناتی که سُم‌چاک نیستند، چه چهار پایان چه پرنده‌گان، بر یهود حرام است.^(۲)

■ «حوایا» جمع «حاویه»، به محتویات شکم گفته می‌شود.^(۳)

■ در آیه‌ی ۱۶ سوره نساء هم می‌خوانیم: «فِبَظْلَمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ أُحْلَّتْ لَهُمْ حَرَامٌ شَدِّنَ بِرَبِّخِي طَيَّبَاتٍ بِرَبِّهِمْ»^(۴) یهود نیز مانند مشرکان پاره‌ای از چیزها را بر خود حرام کرده بودند. قرآن می‌فرماید: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَّاً لِبَنِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ»^(۵)

■ تحریم بعضی خوردنی‌ها بر یهود، موقّت بود و توسط حضرت عیسیٰ علیه السلام بر طرف شد. چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «لَا حَلٌّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»^(۶)

■ احکام الهی سه نوع است:

الف: دارای مصلحت یا مفسدہی واقعی است. مثل اکثر احکام.

ب: دارای جنبه آزمایشی است مثل فرمان ذبح حضرت اسماعیل.

ج: دارای جنبه کیفری است، مثل همین آیه.

آری، یکی از عذاب‌های خدا، تنگناهای معيشتی است.

پیام‌ها:

- ۱- گاهی محدود ساختن غذای متخلفان و یاغیان، بالامانع است. (حرّمنا... ببغیم) *

۲- کیفر الهی منحصر در آخرت نیست، در دنیا هم هست. (جزیناهم ببغیم) *

<p>٢. تورات، سِفَر لَاوِيَان، فَصْل ١١.</p> <p>٤. آل عُمَرَانٍ، ٩٣.</p> <p>٥. آل عُمَرَانٍ، ٥٠.</p>	<p>١. تَفْسِير نَمْوَنَه.</p> <p>٣. تَفْسِير نَمْوَنَه.</p>
---	---

۱۴۷) ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بِأَسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

(ای پیامبر!) اگر تو را تکذیب کردند پس بگو: پروردگارتان دارای رحمت گسترده است (اما) عذاب او از قوم تبهکار، دفع نمی شود.

پیام‌ها:

- ۱- رهبر باید آماده‌ی شنیدن تکذیب و تهمت از سوی برخی مردم باشد. «فإن كذبواك فقل...»
- ۲- با تکذیب کنندگان، باید برخورداری خیرخواهانه کرد و اگر تأثیر نداشت، از تهدید استفاده شود. «ذو رحمة - لا يردّ بأسه»
- ۳- بیم و امید، در کنار هم کارساز است. «ذور حمة، بأسه»
- ۴- درهای رحمت الهی حتی به روی مخالفان هم بسته نیست. «فإن كذبواك فقل ربكم ذور حمة»
- ۵- رحمت خداوند، پیش از قهر اوست. «ذو رحمة... بأسه»
- ۶- گستردنگی رحمت الهی، مانع کیفر کردن او نیست. «ربكم ذو رحمة... ولا يردّ بأسه» هرچند کیفر او نیز در مسیر تربیت انسان و از رحمت و ربویت او سرچشم می‌گیرد.

﴿١٤٨﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَئِنِّنَا كَذَّابٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَانَ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُصُونَ

به زودی کسانی که شرک ورزیده‌اند، خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست، نه ما و نه پدرانمان شرک نمی‌آوردیم و هیچ چیزی را (از سوی خود) حرام نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنها بودند (نیز پیامبران قبلی را) اینگونه تکلیف کردند تا آنکه طعم قهر و عذاب مارا چشیدند. بگو: آیا برای شما دانشی هست؟ آن را برای ما آشکار کنید! شما جز از گمان و خیال پیروی نمی‌کنید و شما جز حدس‌زن و دروغگویانی بیش نیستید.

نکته‌ها:

- ❑ در این آیه یک خبر غیبی از آینده مطرح است که مشرکان چه خواهند گفت، «سیقول الَّذِينَ اشْرَكُوا» آن آینده به وقوع پیوست و آنچه پیشگویی شده بود آنان گفتند. «و قال الَّذِينَ اشْرَكُوا»^(۱)
 - ❑ این بهانه که «اگر خدامی خواست، ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم» بارها توسط مشرکان مطرح شده است، چنانکه در آیه ۳۵ سوره نحل و آیه ۲۰ سوره زخرف نیز آمده است.
 - ❑ سؤال: این آیه سخن مشرکان را نقل می‌کند که اگر خدا از شرک ما راضی نیست، چرا ما را از آن باز نمی‌دارد؟ پس شرک ما مورد رضای خداست!
- پاسخ: انجام هر کار از هر کسی، از مدار قدرت خداوند بیرون نیست، لیکن اراده و مشیت خداوند آن است که انسان راه خود را آزادانه انتخاب کند. دولت که آب و برق و گاز را به منزل ما می‌آورد، این امکانات، دلیل راضی بودن دولت به سوءاستفاده ما نیست. خداوند به

۱. نحل، ۳۵

انسان عقل و وحی عطا کرده و راه حق و باطل را به او نشان داده و او را در انتخاب آزاد گذاشته، ولی اراده و اختیار، نشانه‌ی راضی بودن او به خلاف ما نیست.

▣ خداوند، خواهان ایمان اختیاری مردم است نه اجبار آنان به ایمان آوردن. در قرآن بارها آمده است که: اگر خدا می‌خواست، همه را هدایت می‌کرد و پیامبر هم حق اکراه و اجبار مردم به ایمان را ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- رهبران و اندیشمندان دینی باید خود را برای پاسخگویی به شباهات و بهانه‌جویی‌های آینده آماده کنند. **﴿سی قول﴾**
- ۲- فرستادن انبیا و کتب آسمانی برای آنست که مردم با آزادی و اختیار، موحد شوند. پس منطق مشرکان (که اگر خدا می‌خواست با قهر و قدرت مانع شرک ما می‌شد) غلط است. **﴿لو شاء الله ما اشركنا﴾**
- ۳- بدتر از گناه، توجیه آن است. مشرکان، شرک خود را توجیه کرده و آن را مشیّت الهی می‌دانستند. **﴿لو شاء الله ما اشركنا﴾** (جب‌گرایی، بهانه‌ای است برای فرار از مسئولیّت)
- ۴- مشرکان، انحراف خود را با تاریخ نیاکان خود توجیه می‌کردند. **﴿لو شاء الله ما اشركنا و لا آباؤنا﴾**
- ۵- عقیده به جبر، از توجیهات بی‌اساس منحرفان است. **﴿لو شاء الله ما اشركنا﴾** شیطان هم که رهبر منحرفان است، گمراهی خود را به خدا نسبت داد و چنین گفت: **﴿ربّ بما أغويتني﴾**^(۱)
- ۶- مخالفان، همواره با اهرم جبر، به تکذیب پیامبران پرداخته‌اند. **﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾**

- ۷- قرآن از مخالفان هم تقاضای حجت و دلیل می‌کند. «قل هل عندکم من علم»
- ۸- آنان که به ببهانه‌ی سرنوشت، از مسئولیت می‌گریزند، منتظر چشیدن قهر خدا باشند. «ذاقوا بأسنا»
- ۹- طرفداران جبر، منطق ندارند و در پی خیالاتند. «ان تتبعون الا الظن»
- ۱۰- اگر به جای علم و یقین، در پی ظن و گمان باشیم، گمراه خواهیم شد. «ان انتم الا تخرصون»

﴿۱۴۹﴾ قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ أَلْبَالَغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَأُكُمْ أَجْمَعِينَ

بگو: دلیل روشن و رساننها برای خداوند است، پس اگر می‌خواست همه‌ی شما را (به اجبار) هدایت می‌کرد.

نکته‌ها:

- ◻ خداوند، با فطرت توحیدی که در انسان قرار داده و با هدایت انبیا و عقل، حجت را بر مردم تمام کرده و راه خیر و شر و پایان نیک یا بد هر کدام را هم بیان نموده است. برای خطاکاران هم راه توبه و جبران را باز گذاشته است. معجزه‌های روشن انبیا و شیوه‌ی نیکوی دعوت و استدلال‌های محکم آنان و سازگاری دین با فطرت و عقل، حجت را بر مردم تمام کرده است.
- و با این همه، مشرکان جز گمان بی اساس، دلیلی بر شرک خود ندارند و اگر راه غیر خدا را بیویند، از خطاهای، ضعف‌ها، محدودیت‌های علمی و فکری و هوشهای پیروی کرده‌اند.
- ◻ در روایات آمده که خداوند در قیامت به انسان می‌فرماید: راه حق را می‌دانستی یا نمی‌دانستی؟ اگر بگویید: می‌دانستم، می‌پرسد: چرا عمل نکردی؟ و اگر بگویید: نمی‌دانستم، می‌پرسد: چرا در پی یادگرفتن نبودی، این است حجت بالغه‌ی خدا بر مردم.^(۱)

۱. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- تنها خداست که حجت بالغه دارد و همه‌ی ما در پاسخ او عاجز و تهیدست و مقصّریم. «فَلَلَهُ الْحَجَّةُ»
- ۲- در راه خدا هیچ گونه ابهام و بهانه‌ای که دستاویز مخالفان باشد نیست، نه در استدلال، نه در سابقه، نه در صفات پیامبر و نه در شیوه‌ی برخورد با آنان. «فَلَلَهُ الْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ»
- ۳- مشیّت خداوند، بر هدایت آزادانه و ارادی انسان و آزادی و اختیار اوست. «فَلَوْ شَاءَ لَهُ أَكَمَ»
- ۴- اراده‌ی خداوند، تخلّف‌ناپذیر است. «فَلَوْ شَاءَ لَهُ أَكَمَ»

﴿۱۵۰﴾ قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءُكُمْ أَلَّذِينَ يَشْهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

(ای پیامبر! به کسانی که بهره بردن از حیوانات و زراعتها را نابجا بر خود حرام کرده‌اند) بگو: گواهان خود را که گواهی دهند خداوند این را حرام کرده، بیاورید. پس اگر شهادت دادند، تو همراه با آنها گواهی مده و از خواسته‌های کسانی که آیات مارا تکنیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند، همان‌ها که برای پروردگارشان شریک قرار می‌دهند، پیروی نکن.

نکته‌ها:

- اسلام، دین منطق و آزادی است، در دو آیه‌ی قبل خداوند از مشرکان پرسید: آیا شما از چیزی اطّلاع دارید که ما نداریم؟ «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ» در اینجا هم می‌فرماید: اگر گواه دارید بیاورید. «هَلْمَ شُهَدَاءُكُمْ»
- در این آیه، ابتدا می‌فرماید: اگر دلیل و گواه دارند بیاورند، سپس می‌فرماید: اگر هم شهادت

دادند، تو قبول نکن (چون صادقانه نیست).

▣ «يَعْدُلُونَ» از «عِدْلٌ» به معنای همتاست. پس «بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ» یعنی برای خداوند، شریک و همتا و شبیه قرار می‌دهند.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از وظایف مبلغان دینی، برخورد با بدعت‌هاست. «قُلْ هَلْمَ شَهَدَكُمْ... أَنْ إِلَهُ حَرَمٌ هَذَا»
- ۲- هر گواهی و شهادتی، اعتبار ندارد. «فَإِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشَهَّدْ مَعَهُمْ»
- ۳- مواطن باشیم شرایط و جو اجتماع، ما را به اشتباہ نیافکنند. «فَإِنْ شَهَدُوا فَلَا تَشَهَّدْ مَعَهُمْ» (تصدیق کردن و همگام شدن با گواهان ناحق حرام است)
- ۴- قوانین بشری اگر برخاسته از هوسمای کفار باشد، قابل پیروی نیست. «لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا...»
- ۵- انسان‌های با ایمان نباید از سنت‌های مشرکان تقلید کنند. «لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا...»
- ۶- مشرکان، خداوند را خالق می‌دانند لیکن در تدبیر و مدیریت امور هستی برای او شریک قائلند. «وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ»

﴿۱۵۱﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْأُولَى الَّذِينَ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْنُتو أَوْ لَادَكُمْ مِنْ إِمَالَاتِنَّ حَنْ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرُبُوا أَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَ صَارِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بگو: ببایید تا آنچه را پروردگاریان بر شما حرام کرده بخوانم: چیزی را با او شریک مگیرید، و به پدر و مادر نیکی کنید، و فرزندانتان را از ترس

تنگستی نکشید. مایم که به شما و آنان روزی می‌دهیم، و به کارهای زشت، چه آشکار و چه پنهان، نزدیک نشوید، و نفسی را که خداوند (کشتن آن را) حرام شمرده، جز به حق (مثل قصاص یا دفاع) نکشید، اینهاست آنچه خداوند شمارا به آن توصیه فرموده، باشد که تعقل و اندیشه کنید.

نکته‌ها:

- در این آیه و دو آیه بعد، به چند اصل مهم اشاره شده که از مشترکات همه‌ی ادیان آسمانی است، در تورات هم (سفر خروج، باب ۲۰) مشابه این دستورها آمده است.
- دو نفر از سران مدینه به حضور پیامبر ﷺ رسیدند. همین که حضرت این آیات را خواند، مسلمان شده و درخواست مبلغ کردند. پیامبر نیز «مصعب بن عمیر» را همراهشان فرستاد. این حرکت زمینه‌ساز مسلمان شدن مردم مدینه گشت.
- قرآن در چهار آیه^(۱) نسبت به پدر و مادر سفارش کرده است و در هر چهار مورد همراه با مسأله‌ی توحید و نهی از شرک است. ضمناً این آیه چون محظمات را می‌شمرد، پس ترک احسان به والدین هم حرام است.
- پنج دستور این آیه چنان به یکدیگر پیوند دارند که گویا یک دستورند. «وَصَّاكُمْ بِهِ» ضمیر «به» مفرد است.
- امام صادق علیه السلام فرمود: احسان به والدین، یعنی کاری نکنیم که آنان وادر به درخواست و سؤالی از ما شوند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- بیان احکام الهی برای مردم، یکی از وظایف انبیاست. «أَتْلِ مَا حَرَّمَ»
- ۲- چون اصل در همه چیز، حلال بودن است، از این رو حلالها شمارش نشده و

۱. بقره، ۸۳، نساء، ۳۶، انعام، ۱۵۱ و اسراء، ۲۳.

۲. کافی، ج ۲، ص ۱۵۷؛ بحار، ج ۷۱، ص ۳۹.

فقط محرمات گفته شده است. «أَتْلَ مَا حَرَّمَ»

۳- محرمات دین، از سوی خداست و پیامبر از پیش خود چیزی را حرام نمی‌کند.
«حَرَّمَ رِبُّكُمْ»

۴- منوعیت منکرات، جهت تکامل و تربیت انسان است. «حَرَّمَ رِبُّكُمْ»

۵- چون شرک، ریشه‌ی مفاسد است، در رأس محرمات آمده است. «الاً تَشْرِكُوا»

۶- بعد از یکتاپرستی، احسان به والدین آمده است. «بِالوالِدِينِ احساناً»

۷- دستورهای این آیه همه در قالب نهی است، مگر نیکی به پدر و مادر که در قالب امر است. یعنی نه تنها نیازارید، بلکه احسان کنید. «و بالوالِدِينِ احساناً»

۸- فرزندکشی و سقط جنین از ترس فقر، عملی جاهلانه است، اگر خدا ضامن روزی است، چه ترسی از فقر؟ «نَحْنُ نَرْزَقُكُمْ»

۹- هم اصلاح جامعه از مفاسد لازم است، هم اصلاح روح از رذایل. «ما ظهر منها و ما بطن»

۱۰- برخی گناهان چنان خطرناک است که نزدیک آنها هم نباید رفت. «لَا تَقْرُبُوا»

۱۱- دستورات الهی، مطابق عقل یا زمینه شکوفایی آن است. «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»

﴿۱۵۲﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتِقْرَبَةِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ وَ
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَاوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاصَمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

به مال یتیم نزدیک نشوید (و در آن تصریفی نکنید) مگر به نیکوترین طریقه‌ای که به صلاح او باشد) تا به حد بلوغ و رشد خود برسد. (در داد و ستد) پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید. ما هیچ‌کس را جز به اندازه‌ی

توانش تکلیف نمی‌کنیم. و هرگاه سخن می‌گویید (چه در قضاوت و چه در شهادت) عدالت را رعایت کنید، هر چند (به زیان) خویشاوندان باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید. اینها اموری است که خداوند، شمارا به آن سفارش کرده است، باشد که یاد کنید و پند بگیرید.

نکته‌ها:

- خداوند، کارهای خود را به نحو احسن انجام می‌دهد: «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»^(۱)، «أَحْسَنُ
- تقویم»^(۲)، «نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ»^(۳) و...، از ما هم خواسته که کارهایمان به نحو احسن باشد، «لِيَبْلُوكُمْ إِيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»^(۴) چه در تصریفات و فعالیت‌های اقتصادی، «إِلَّا بِالْقِ
- هی احسن»^(۵)، چه در گفتگو با مخالفان، «جَادَهُمْ بِالْقِهِ اَهْسَنَ»^(۶)، چه در پذیرش سخنان دیگران، «يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعَّوْنَ اَهْسَنَهُ»^(۷) و چه بدی‌های مردم را با بهترین نحو جواب دادن، «إِذْفَعْ بِالْقِهِ اَهْسَنَ السَّيِّئَةَ»^(۸) که در تمام این موارد، کلمه‌ی «احسن» به کار رفته است.
- قوم حضرت شعیب، به خاطر کم فروشی گرفتار عذاب شدند. در قرآن نیز سه بار از کم‌فروشی نهی شده است.
- کلمه‌ی «کیل» هم به معنای پیمانه است و هم به معنای پیمانه کردن. کلمه‌ی «قسط» هم می‌تواند مربوط به «او فوا» باشد یعنی پرداخت، عادلانه باشد و هم مربوط به «کیل و میزان» باشد، یعنی خود پیمانه و ترازو سالم باشد. البته نتیجه هر دو یکی است.

پیام‌ها:

۱- چون یتیم مدافعی ندارد و اموالش لغزشگاه است مواظب باشیم. «لَا تَقْرِبُوا

۳. زمر، ۲۳

۲. تیم، ۴.

۱. مؤمنون، ۱۴.

۶. نحل، ۱۲۵

۵. انعام، ۱۵۲

۴. هود، ۷.

۸. مؤمنون، ۹۶

۷. زمر، ۱۸.

- ۲- برای حفظ حقوق ایتم باید بهترین طریقه‌ی بهره‌گیری از اموال و دارایی او انتخاب شود. «بِالْتَّقِيْهِ أَحْسَنُ». جز کسانی که اهلیت اقتصادی و تقوای کافی دارند، نباید دیگران به مال یتیم نزدیک شوند. (لَا تَقْرِبُوا... الْاَ)
- ۳- وقتی ایتم به رشد و تجربه‌ی کافی رسیدند، سلطه‌ی خود را از آنان بردارید.
﴿حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشْدَهُ﴾
- ۴- نظام اقتصادی جامعه‌ی اسلامی باید بر اساس قسط باشد. (بِالْقُسْطِ)
- ۵- اگر اجرای عدالت در حد اعلی ممکن نیست، لااقل در حد توان و امکان مراعات کنید. (لَا نَكْلُفُ نَفْسًا الْاَ وُسْعُهَا)
- ۶- هیچ‌یک از دستورات و اوامر و نواهی الهی، فوق طاقت انسان نیست. (لَا نَكْلُفُ نَفْسًا الْاَ وُسْعُهَا)
- ۷- بدون قدرت، تکلیفی نیست. (لَا نَكْلُفُ نَفْسًا الْاَ وُسْعُهَا)
- ۸- عدالت، هم در رفتار و هم در گفتار، یک اصل است. (أَوْفُوا الْكِيلَ... وَ إِذَا قَلَمْ فَاعْدُلُوا) (در گواهی‌ها، وصیت‌ها، قضاوت‌ها، صدور حکم‌ها، انتقادها و ستایش‌ها، عدالت را مراعات کنیم).
- ۹- به پیمان‌های الهی (که شامل فرمان‌های عقل و وحی و وجودان و فطرت می‌شود) وفادار باشیم. («عَهْدُ اللَّهِ» هم شامل پیمانی است که خدا با انسان دارد و هم پیمانی که انسان با خدا می‌بندد) (بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا)
- ۱۰- رابطه‌ی خویشاوندی را بر ضابطه‌ی حق و عدل، ترجیح ندهیم. (فَاعْدُلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)

١٥٣) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ تَنَقُّونَ

و این (دستورها) راه مستقیم من است. پس آن را پیروی کنید و راههای دیگر را پیروی نکنید که شما را از راه خداوند پراکنده کند. این سفارش خداوند به شماست، باشد که تقوا پیشه کنید.

نکته‌ها:

- پیامبر اکرم ﷺ برای توضیح این آیه از روش نمایشی استفاده کرده، با دست مبارک خود خط مستقیمی بر زمین کشیدند و فرمودند: این راه مستقیم است که یکی بیش نیست. سپس خطوطی از راست و چپ آن خط ترسیم کرده و فرمودند: اینها راههایی است که شیطان به آن دعوت می‌کند.^(۱)
- در پایان سه آیه‌ی اخیر، سه تعبیر مختلف آمده است:
 - در پایان آیه ۱۵۱ که نهی از شرک و قتل و فحشا است. «**لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ**» آمده است، یعنی زشتی این امور با اندکی تعقل و فکر، برای همه روشن می‌شود.
 - در آیه ۱۵۲ که به حفظ مال یتیم و رعایت قسط و عدل و وفای به عهد فرمان می‌دهد، تعبیر «**لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ**» آمده، یعنی خوبی عدالت را فطرت و نهاد هرکس می‌پذیرد، تنها باید تذکر داد.
 - در این آیه نیز که پیروی از دستورهای خداست، «**لَعْلَكُمْ تَسْقُونَ**» آمده، یعنی تقوا همان گام نهادن در راه اطاعت و فرمان الهی است.
- آنگونه که «نور» یکی است و «ظلمات» متعدد، راه مستقیم یکی است و راههای انحرافی متعدد. («**صِرَاطٌ**» مفرد آمده ولی «**سُبُلٌ**» جمع)
- در روایات می‌خوانیم که مصدق عینی راه مستقیم، رسول خدا ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام از اهل بیت او هستند.^(۲)

۱. تفسیر مراغی.
۲. تفسیر نورالثقلین.

پیام‌ها:

- ۱- اساس همه ادیان الهی، پیروی از راه خدا و دوری از راه دیگران است.
﴿صِرَاطٍ... فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾
- ۲- عمل به احکام الهی، سبب وحدت است و به سراغ احکام غیر الهی رفتن، مایه‌ی تفرقه می‌باشد. ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقُ بَعْنَاهُ سَبِيلٌ﴾
- ۳- شاید بتوان با توجه به پایان سه آیه‌ی اخیر، چنین نتیجه گرفت که مراحل رشد و کمال انسان عبارت است از: تعقل، ﴿لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، تذکر، ﴿لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ و تقوا. ﴿لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾

﴿۱۵۴﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

سپس به موسی، کتاب (تورات) دادیم تا بر کسی که نیکوکار بوده (نعمت خود را) تمام کنیم، و (این کتاب) بیانگر همه‌ی مسائل مورد نیاز بنی‌اسرائیل و وسیله هدایت و رحمت باشد، شاید مردم به دیدار پروردگارشان ایمان بیآورند.

نکته‌ها:

- میان قرآن و تورات، شباهت‌های فراوانی است. در انجیل، تکیه بر مواضع است و در زبور، تکیه بر دعاست، ولی از نظر قوانین، شباهت تورات به قرآن بیشتر است. از این رو به تورات، امام گفته شده است. «وَ مَنْ قَبْلَهُ كَتَابٌ مُوسَى اَمَّا»^(۱) در این آیه هم تورات، رحمت، هدایت و بیانگر هر چیز معزوفی شده است.

پیام‌ها:

- ۱- هر کتاب آسمانی نسبت به زمان خودش، کامل است. (قاماً)
 - ۲- تنها نیکوکاران و نیکواندیشان، پیام‌های کتب آسمانی و قوانین الهی را بهتر می‌گیرند. (عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)
 - ۳- همه‌ی نیازهای بنی اسرائیل برای رسیدن به تکامل، در تورات آمده است.
 - ۴- تفصیلاً لکل شیء
 - ۵- کتاب آسمانی در مسیر هدایت انسان و رحمت الهی است. (هَدَى وَ رَحْمَةٌ)
 - ۶- یکی از مقاصد کتب آسمانی و پیامبران الهی، ایمان انسان به قیامت است.
- (عَلَّمَهُمْ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ يَؤْمِنُونَ)

﴿۱۵۵﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَلَّاقُمْ تُرْحَمُونَ

واین (قرآن) کتابی است مبارک که آن را نازل کردیم. پس آن را پیروی نموده و تقوا پیشه کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.

**﴿۱۵۶﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا
عَنِ الدِّرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ**

(آن قرآن را نازل کردیم) تا نگویید کتاب (آسمانی)، فقط بر دو طایفه‌ی (يهود و نصاری) که پیش از ما بودند نازل شده است و ما از علوم آنان بی خبر بوده‌ایم.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه «مبارک» از ریشه‌ی «برکت»، بر دو امر تأکید می‌کند: ۱. ریشه قوى و ثابت. ۲. رشد دائم. قرآن، هم دارای مطالبی اساسی و تغییرناپذیر و استوار است و هم با گذشت زمان، پرده‌هایی از اسرارش کشف و روز به روز جلوه‌ی آن بیشتر می‌شود.

- «آن تقولوا» به معنای «لَلَّا تقولوا» است، یعنی: تا نگویید و بهانه نگیرید.
- «دراسة» به معنای تلاوت و علم است.

پیام‌ها:

- ۱- قرآن، تنها کتاب تئوری و نظری نیست، بلکه کتاب سعادت و برنامه‌ی عمل انسان است. «كتاب... فاتیعوه»
- ۲- سعادت بشر در دو چیز است: اطاعت حق، اجتناب از باطل. «فاتیعوه واتقوا»
- ۳- خداوند، حجت را بر مردم تمام کرده است. «كتاب انزلناه... آن تقولوا»
- ۴- دستگاه تبلیغاتی مسلمانان باید برای هر کشور و ملت و زبانی، برنامه‌های صحیح در سطح جهان آماده کند، تا حجت بر آنان تمام شود و نگویند ما از حق بی خبر بودیم. «آن تقولوا... کنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ»

﴿۱۵۷﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنْجَزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

یا نگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می‌شد، قطعاً از آنان (یهود و نصاری) هدایت یافته‌تر بودیم. (برای جلوگیری از این بهانه‌ها) بی‌شک از سوی پروردگاری‌تان دلیل روشن و هدایت و رحمت آمد. پس کیست ستمکارتر از کسی که آیات الهی را تکذیب کند و از آن روی گرداند؟ ما به زودی کسانی را که از آیات ماروی گردانند، به خاطر همین روی گردانی به عذابی سخت مجازات خواهیم کرد.

نکته‌ها:

□ «يَصْدِفُونَ» از «صدف»، به معنای اعراض شدید از چیزی بدون تأمل و اندیشه است.

پیام‌ها:

- ۱- مشرکین مکّه، به هدایت یافتگی پیروان تورات و انجیل اعتراف داشتند، ولی خود را برای دریافت کتاب آسمانی شایسته‌تر از آنان می‌دانستند. «لَكُنَّا أَهْدِيَنَّا هُنَّا مُنْهَمُونَ»
- ۲- نزول قرآن برای همه، اتمام حجّت است. «فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ»
- ۳- قرآن، پرتوی از ربوبیت خداوند است. «بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ»
- ۴- قرآن، کتاب هدایت و رحمت است. «هُدًى وَ رَحْمَةً»
- ۵- پیش از آزمایش، مدعی زیاد است، ولی امتحان، صداقت‌ها را آشکار می‌کند. «لَكُنَّا أَهْدِيَ... فَنَّ اظْلَمُ مَنْ كَذَّبَ...»
- ۶- از بزرگ‌ترین ظلم‌ها به انسانیت، اعراض از کتب آسمانی است. «فَنَّ اظْلَمُ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ»
- ۷- کیفر اعراض از دین حق و پشت کردن به آیات الهی، عذاب شدید است. «الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ»
- ۸- عامل اصلی بدینختی‌های انسان، عملکرد خود اوست. «بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ»

﴿۱۵۸﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمًا يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهُ لَمْ تَكُنْ آمَنَّ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا قُلِ
أَنْتُظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

آیا (با دیدن آن همه آیات و بیانات و معجزات، باز هم) جز این انتظار دارند که فرشتگان نزد ایشان بیایند، یا خود پروردگارت بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت (نشانه‌های قیامت) بیاید؟! (مگر نمی‌دانند) روزی که بعضی از نشانه‌های پروردگارت بیاید کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا در مدت ایمان خود کار خیری را کسب نکرده، ایمان آوردنش سودی ندهد. بگو: منتظر (قهر خدا) باشید که ما هم در انتظاریم.

نکته‌ها:

- در آیه ۹۲ سوره‌ی اسراء توقعات نابجای کفار مطرح شده است که می‌گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه آسمان را بر ما فروریزی، یا خدا و فرشتگان را نزد ما آوری. این انتظارها در این آیه رد شده است.

پیام‌ها:

- ۱- کافران لجوج، با دیدن معجزات الهی هم تسلیم نمی‌شوند. «هل ينظرون ...»
- ۲- نتیجه‌ی طفره رفتن در ایمان، ناکامی است. «لَا ينفع نفْسًا إيمانها»
- ۳- ایمان و عمل، در شرایط آزاد و طبیعی، کارساز است، نه در حال اضطرار و ترس جان. «يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ
- ۴- عمل صالح بدون ایمان سودبخش نیست. «أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا»

۱۵۹ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَرْقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(ای پیامبر!) تو را با کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه شدند، هیچ گونه ارتباطی نیست. (تو مسئول آنان نیستی و) سرنوشت کارشان تنها با خداست، آنگاه او آنان را به عملکردشان آگاه خواهد کرد.

نکته‌ها:

- تفرقه‌افکنی در دین، یعنی بدعتگذاری و تفسیر دین به رأی خود که در قرآن و حدیث، شدیدترین تعبیرات، درباره این گونه کسان آمده است. به برخی از این نمونه‌ها توجه کنید:
- * قرآن می‌گوید: وای بر آنان که با دست خود مطلبی می‌نویسند، سپس می‌گویند: این از طرف خداوند است.^(۱)
- * علی علیله می‌فرماید: هرگاه بدعتی آید، سنتی می‌رود.^(۲) و یکی از وظایف انبیا و علماء، بدعت‌زدایی و جلوگیری از تحریف‌هast.^(۳)
- * در روایات آمده است: توبه‌ی صاحب بدعت، پذیرفته نمی‌شود.^(۴)
- * کسی که به بدعتگذار احترام گذارد یا لبخندی بزند، در فروپاشی دین گام برداشته است.
- * رسول خدا علیله فرمود: هرگاه در میان امّت اختلاف شد، هر کس طبق سنت و گفته من عمل کند و سراغ راه و روش دیگران نزود، پاداش صد شهید خواهد داشت.^(۵)
- * در قرآن، بارها از یهود، به خاطر تحریف‌هایی که علمایشان در دین پدید آورده انتقاد شده است. درباره حضرت موسی علیله هم می‌خوانیم: وقتی از کوه طور برگشت و انحراف و گوسله‌پرستی قوم خود را دید، از فرط ناراحتی الواح تورات را بر زمین افکند و ریش برادرش را که جانشین او بود گرفت و گفت: چرا امّت منحرف شدند؟ هارون در پاسخ گفت: ترسیدم

۱. بقره، ۷۹.

۲. بحار، ج ۲، ص ۲۶۴.

۳. الحیاة، ج ۲، ص ۳۴۴.

۴. بحار، ج ۲، ص ۲۱۶.

۵. بحار، ج ۲، ص ۲۶۲.

اگر برای جلوگیری از انحرافشان شدّت عمل به خرج دهم، مردم متفرق شوند و تو بگویی چرا مردم فرقه شدند (تفرقه‌ای که با بازگشت تو هم قابل اصلاح نباشد). این آیات و روایات، مسئولیت سنگین دین شناسان را در حفظ اصالح مکتب و مقابله با انحرافات فکری، در عین حفظ وحدت اجتماعی ایّت، بیان می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- میان معارف دینی تفاوتی نیست، باید به همه ایمان داشت و عمل کرد، نه فقط بعضی. ﴿اَنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾
- ۲- از عوامل تفرقه و جدایی، تغییر و تحریف در مکتب است. ﴿اَنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً﴾
- ۳- با آنان که مجموعه‌ی مکتب اسلام را قبول ندارند، نباید همکاری کرد آنان از امت محمد محسوب نخواهند شد. ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ آنان مورد تهدید خداوند هستند. ﴿أَنَّا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾

﴿۱۶۰﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

هر که نیکی آورد، پس برای او پاداشی ده برابر آن است و هر که بدی آورد، جز مانند آن کیفر نخواهد دید و به آنان هرگز ستم نخواهد شد.

نکته‌ها:

- از کلمه‌ی « جاء » استفاده می‌شود که پاداش و کیفر مورد بحث در این آیه، مربوط به دادگاه قیامت است. و گرنّه چه بسا خلافی که با توبه محو یا به نیکی تبدیل شود. ﴿يَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^(۱)، یا مورد عفو قرار می‌گیرد. ﴿يَعْفُو عن كثِير﴾^(۲)، و چه بسا نیکی‌ها که

- با ریا و عجب و گناهان دیگر محو و حبط شود. پس عملی ملاک است که به صحنه‌ی قیامت آورده شود. **﴿جاء بالحسنة... جاء بالسيئة﴾**
- گرچه آیه‌ی مربوط به عمل نیک و بد است، ولی طبق روایت، آنکه نیت خیر کند پاداش دارد ولی نیتسوءة تا به مرحله عمل نرسد، کیفر ندارد و این فضل‌الله است.
 - در روایات آمده است: هر که در ماه، سه روز روزه بگیرد، گویا همه‌ی ماه را روزه گرفته است، زیرا هر روزش ده روز حساب می‌شود. **﴿عشر أمثالها﴾**
 - پاداش ده برابر، حداقل است. بعضی اعمال، در بعضی شرایط و برای بعضی افراد، پاداش تا هفت‌تصد برابر بلکه پاداش بی‌حساب هم دارد.
 - از ده پاداش‌الله، فقط یک قسمت «مزد» است و نه قسمت دیگر «فضل». **﴿فيوقيهم أجرهم و يزيدهم من فضله﴾^(۱)**
 - سؤال: اگر کیفر گنهکار، به اندازه‌ی گناه اوست، پس چرا یک روز روزه خوردن، شصت روز روزه کفاره دارد؟

پاسخ: مقصود از «مثل» در آیه، از نظر عدد نیست، بلکه کیفیت و چگونگی است. اهمیت یک روز، روزه ماه رمضان، برابر با ۶۰ روز در غیر ماه رمضان است. مثل شب قدر که در اهمیت، بیش از هزار ماه است. این بیان اهمیت است، نه برتری عددی.

پیام‌ها:

- ۱- در شیوه‌ی تربیتی اسلام، تشویق ده برابر تنبیه است. **﴿عشر أمثالها﴾**
- ۲- تشویق چند برابر، ظلم نیست ولی کیفر بیش از حد ظلم است. **﴿فلايجزى الا مثلها و هم لا يظلمون﴾**
- ۳- خداوند، در پاداش با فضل خود رفتار می‌کند، ولی در کیفر، با عدل. **﴿عشر أمثالها... الا... مثلها﴾**

۴- عمل انسان همیشه و همه جا همراه انسان است. «من جاء بالحسنة... و من جاء بالسيئة»

**﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَةً
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

بگو: همانا پروردگارم مرا به راهی راست هدایت کرده، دینی استوار که همان آیین حق گرای ابراهیمی است، و او از مشرکان نبود.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «قیم» و «قیم»، به معنای راستی، استواری و پایداری است، آری، دینی استوار و جاوید می‌ماند که به مسائل مادی و معنوی این جهان و آن جهان مردم توجه کند.
- امام حسین علیه السلام فرمود: هیچ کس جز ما و شیعیان ما، پیرو آیین ابراهیم علیه السلام نیست.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- سخنان و تعالیم پیامبر، نظر شخصی او نیست، بلکه متن وحی الهی است، که باید به مردم اعلام کند. **﴿قُل﴾**
- ۲- راه مستقیم، راه پیامبر است. **﴿هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾**
- ۳- هدایت، تنها کار خدادست، انبیا هم با هدایت الهی راه مستقیم را پیدا می‌کنند.
﴿هَدَانِي رَبِّي﴾
- ۴- هدایت، از شئون ربویت است. **﴿هَدَانِي رَبِّي﴾**
- ۵- راه ابراهیم علیه السلام، همان یکتاپرستی است، نه افکار شرک آلود. **﴿حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾** (مشرکان، عقائد انحرافی خود را به ابراهیم علیه السلام نسبت می‌دادند)
- ۶- بت‌شکنی و اعراض از شرک، تنها کار پیامبر اسلام نیست، بلکه او به پیروی از

۱. تفسیر نور لشکلین.

حضرت ابراهیم چنین می‌کرده است. «ملّة ابراهیم حنیفًا»^۷
 ۷- اساس ادیان توحیدی در طول تاریخ، یکی بوده است. اسلام، همان آیین
 حضرت ابراهیم است و تنفر از شرک، راه همه‌ی پیامبران می‌باشد. «قل اَنّي...
 ملّة ابراهیم و ما كان من المشركين»^۸

﴿۱۶۲﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بگو: همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خداوند،
 پروردگار جهانیان است.

﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذِلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

شريكی برای او نیست و به آن (روح تسلیم و خلوص و عبودیت) مأمور
 شده‌ام و من نخستین مسلمان و تسلیم پروردگارم.

نکته‌ها:

- ❑ روایت شده که رسول اکرم ﷺ در آستانه‌ی نماز این آیات را می‌خواند.^(۱)
- ❑ مرگ، بر حیات احاطه دارد و حیات بر نُسُک، و نُسُک بر نماز. بنابراین، نماز، هسته‌ی مرکزی در درون عبادات است.
- ❑ اسلام، به معنای تسلیم بودن در برابر امر خداوند است و به همه‌ی انبیا نسبت داده شده است. حضرت نوح ﷺ خود را مسلمان دانسته است، «أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(۲) حضرت ابراهیم ﷺ از خداوند می‌خواهد که او و ذریه‌اش را تسلیم او قرار دهد. «وَاجعلنا مسلمين لك و من ذریتتا أمة مسلمة لك»^(۳)، حضرت یوسف ﷺ نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواست می‌کند: «توفّنِي مسلماً»^(۴) و پیامبر اسلام ﷺ نیز اوّلین مسلمان است،

۱. تفسیر قرطبي.

۲. یونس، ۷۲.

۳. بقره، ۱۲۸.

۴. یوف، ۱۰۱.

﴿وَ إِنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ به این معنا که یا در زمان خودش، یا در رتبه و مقام تسليم، مقدم بر همه است.

پیام‌ها:

- ۱- راه و روش و هدف خود را در برابر راههای انحرافی، با صراحة و افتخار اعلام کنیم. ﴿قُل﴾
- ۲- با آنکه نماز، جزو عبادات است، ولی، جدا ذکر شده تا اهمیت آن را نشان دهد. ﴿صَلَاتٍ وَ نُسُكٍ﴾
- ۳- انسان‌های مخلص، مسیر تکوینی (مرگ و حیات) و مسیر تشریعی خود (نماز و نُسُک) را فقط برای خداوند عالمیان می‌دانند. ﴿أَنَّ صَلَاتٍ وَ نُسُكٍ وَ مَحْيَا وَ مَمَاتٍ لِلَّهِ﴾
- ۴- آنگونه که در نماز قصد قربت می‌کنیم، در هر نفس کشیدن و زنده بودن و مردن هم می‌توان قصد قربت کرد. ﴿مَحْيَا وَ مَمَاتٍ لِلَّهِ...﴾
- ۵- مرگ و حیات مهم نیست، مهم آن است که آنها برای خدا و در راه خدا باشد. ﴿مَحْيَا وَ مَمَاتٍ لِلَّهِ﴾
- ۶- آنچه برای خدا باشد، رشد می‌کند. ﴿اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾
- ۷- مرگ و زندگی دست ما نیست، ولی جهت دادن به آن دست ماست. ﴿اللَّهُ﴾
- ۸- اخلاص در کارها، فرمان الهی است. ﴿بِذَلِكَ امْرُتَ﴾
- ۹- پیشوای جامعه، باید در پیمودن راه و پیاده کردن فرمان الهی، پیشگام باشد. ﴿أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

﴿۱۶۴﴾ قُلْ أَعْيُّرَ اللَّهَ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ
قَيْنَتُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلُفُونَ

بگو: آیا جز خداوند یکتا پروردگاری بجویم؟ در حالی که او پروردگار هر چیز است و هیچ کس (کار بدی) جز به زیان خویش نمی‌کند و هیچ کس بار (گناه) دیگری را بر دوش نمی‌کشد، بازگشت شما به سوی پروردگار تان است که شما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید، آگاه می‌کند.

نکته‌ها:

- موضوع عدل الهی در کیفر و اینکه هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد، نه تنها در اسلام، بلکه به تصریح قرآن، در صحیف ابراهیم و موسی ﷺ نیز آمده است. ﴿اَمْ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَا فِي
صُحْفٍ مُوْسَى . وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى . أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(۱)
- سؤال: اگر کسی گناه دیگران را بر دوش نمی‌کشد، پس آنچه در قرآن آمده است که رهبران گمراه و منحرف، گناهان پیروان را هم به عهده می‌گیرند چیست؟ ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يَضْلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(۲)
- پاسخ: این امر بی‌دلیل نیست، زیرا سران گمراهی، سبب انحراف دیگران شده‌اند و در واقع، گناه «گمراه کردن» و اضلال را به دوش می‌گیرند.
- زن حامله‌ای که مرتكب زنا شده بود را برای مجازات نزد عمر آوردن و او دستور سنگسار داد. حضرت علیؑ فرمود: گناه طفل در رحم مادر چیست؟ سپس این آیه را تلاوت فرمود: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(۳)

۳. بحار، ج ۷۶، ص ۴۹

۲. نحل، ۲۵

۱. نجم، ۳۸ - ۳۷

پیام‌ها:

- ۱- در برخورد با منکران و مشرکان، موضع بر حق خود را قاطعانه اعلام کنیم.
﴿قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغَى﴾
- ۲- وجدان بیدار، بهترین پاسخ دهنده به سؤالات درونی است. ﴿أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغَى﴾
- ۳- چون خداوند، یگانه پروردگار همه‌ی هستی است، پروردگار من هم هست.
﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾
- ۴- کفر و شرک و نیکی و فساد مردم، ضرری به خدا نمی‌زند، بلکه دامنگیر خودشان می‌شود. ﴿لَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾
- ۵- در پیشگاه خداوند مسئولیت عمل هر کس، بر عهده‌ی خود اوست. ﴿لَا تَزَرُّ
وَازْرَةً وَزَرُّ أُخْرَى﴾
- ۶- برپایی قیامت و بازخواست انسان، پرتویی از ربوبیت خداوند است. ﴿ثُمَّ إِلَى
رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾
- ۷- دنیا نیز پایانی دارد، ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ و سرانجام به حقانیت آنچه لجو جانه با آن مخالفت کرده‌ایم، آگاه خواهیم شد. ﴿فَيَنْبَغِي لَكُمْ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

١٦٥ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لَّيْلَوْكُمْ فِي مَا آتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

و اوست که شما را جانشینان (یکدیگر در) زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده، بیازماید. همانا پروردگارت زود کیفر است والبته او حتماً آمرزند و مهربان است.

نکته‌ها:

- سوره‌ی انعام با حمد الهی آغاز شد، «الحمد لله الذي خلق...» و با رحمت الهی پایان می‌پذیرد. «إِنَّهُ لِغَفْرَانٍ رَّحِيمٍ»
- منظور از «خلاف الارض»، یا جانشینان خدا در زمین است و یا جانشینی انسان امروز از امّت‌های پیشین.

پیام‌ها:

- ۱- انسان، خلیفه‌ی خدا و امیر زمین است، نه اسیر هستی. «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَافَ الْأَرْضِ»
- ۲- تفاوت‌های مردم و آزمایش‌های الهی، حکیمانه و در مسیر رشد و تربیت انسان است و از ربویّت خداوند سرچشمه می‌گیرد. «وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ... رَفِعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ...»
- ۳- تفاوت و برتری بعضی در داده‌های خداوند، ملاک برتری نیست، وسیله‌ی آزمایش است. «لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ»
- ۴- آنچه را در اختیار داریم، از خدا بدانیم. «فِي مَا آتَاكُمْ»
- ۵- معیار و مقدار آزمایش هر کس، به میزان داده‌ها و امکانات اوست. «لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ»
- ۶- پس از آزمایش، خداوند نسبت به ردشدنگان «سريع العقاب» است و نسبت به قبول شدگان «غفور رحیم».
- ۷- بیم و امید باید در کنار هم باشد. «سريع العقاب... لغفور رحیم»

«الحمد لله رب العالمين»