

تفسير سوره

المراء

محسن قرائتى

فهرستنویسی پیش از انتشار کتابخانه‌ی ملی ایران:

قرائتی، محسن / ۱۳۲۴

تفسیر سوره اسراء مؤلف: محسن قرائتی

ناشر: تهران / «مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن» . ۱۳۷۵

ISBN: 978-964-5652-35-9 ریال (دوره) ۴۵۰۰ ص.

فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا

کتابنامه به صورت زیرنویس.

تفاسیر(سوره اسراء) ب. عنوان

ت ۴ ق / ۴۴ / ۱۰۲ BP ۲۹۷/۱۸ ۱۹۹۰۹-۸۱

تفسیر سوره اسراء

ناشر:	مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن
چاپ:	سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوبت چاپ:	سیزدهم - تابستان ۱۳۸۶
شمارگان:	۲۰/۰۰۰ نسخه
قیمت:	۴۵۰۰ ریال
شاید:	۹۷۸-۹۶۴-۵۶۵۲-۳۵۹

مرکز پخش ۱: تهران - تلفن و نمایر ۶۶۹۴۶۳۶۳-۴

مرکز پخش ۲: تهران - تلفن و نمایر ۸۸۹۲۶۲۷۰-۱

فهرست مطالب

۲ آیه	معراج
۳ آیه	معنا و مراتب شکر
۷ آیه	یهود و بنی اسرائیل
۱۰ آیه	نگاهی به قرآن
۱۴ آیه	نامه عمل
۲۲ آیه	توحید
۲۳ آیه	احسان به والدین
۲۶ آیه	ذی القربی
۳۰ آیه	قبض و بسط رزق
۳۲ آیه	آثار زنا و فحشا
۳۴ آیه	حقوق ایتام
۳۶ آیه	سخن بدون علم
۳۷ آیه	آداب راه رفتن
۴۴ آیه	تسبیح موجودات
۵۳ آیه	کلام نیکوتر
۶۰ آیه	شجره ملعونه
۶۴ آیه	راههای مشارکت شیطان

کرامت انسان آیه ۷۰
کوری قیامت آیه ۷۲
ولایت علی ﴿علیاً﴾ آیه ۷۳
ارزش نماز شب آیه ۷۹
صدق و صداقت آیه ۸۰
معنای حق آیه ۸۱
روح چیست؟ آیه ۸۵
اعجاز قرآن آیه ۸۸
بهانه‌های ترک ایمان آیه ۹۴
اسمای حسنی آیه ۱۱۰

مقدّمه‌ی مؤلّف

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و

أهل بيته الطاهرين

در زمانی زندگی می‌کنیم که انواع تبلیغات، توطئه‌ها و انحرافات، فطرت، عقل و دین انسان‌ها را مورد تهاجم قرار داده است.

جای تردید نیست که هرچه تاریکی بیشتر شود به نور بیشتری نیاز داریم و هرچه امواج خطرناک‌تر شوند، کشتی مطمئن‌تری لازم است.

قرآن، نور الهی و پیامبر و اهل‌بیت او ﷺ کشتی نجات‌نده، ولی بهره‌گیری از این دو سرچشم‌های زلال، نیاز به شناخت و ایمان دارد. لذا باید به سراغ قرآن برویم، اما نه در حد تلاوت و تجوید، بلکه در حد تدبیر و تفسیر و بالاتر از آن در حد عمل و تبلیغ.

گاه با خود می‌گوییم:

ای کاش، در مساجد ما پس از ادائی نماز، پنج دقیقه‌ای یک آیه‌ی قرآن تفسیر می‌شد.

ای کاش، در نشریات و روزنامه‌های ما یک ستون کوتاه برای مفاهیم قرآنی باز می‌شد.

ای کاش، فارغ‌التحصیلان ما توان تلاوت صحیح قرآن و آشنایی با معارف آن را داشتند.

ای کاش، محتوای منابر و برنامه مراکز تبلیغی ما، بر محور قرآن و حدیث بود.

ای کاش، برای هر سنّ و صنفی، آیات مخصوص آنان تفسیر و در اختیار شان قرار می‌گرفت.

ای کاش، در کنار مسابقات حفظ و تلاوت، مسابقات تفسیر رونق بیشتری می‌یافتد.
و ای کاش،...

به هر حال توفیق الهی شامل شد و در طول ده سال گذشته، تفسیر بیش از بیست و پنج جزء قرآن کریم در برنامه آینه وحی رادیو گفته شد که پس از تکمیل و اصلاح و بازبینی، به نام تفسیر نور چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

بعضی سوره‌های قرآن با هدف گسترش فرهنگ مطالعاتی تفسیر قرآن، به صورت جداگانه و در قطعی کوچک به چاپ رسید تا همگان بتوانند در هر مکانی آن را به همراه داشته و مطالعه نمایند.
در این راستا و با توجه به استقبال کم‌نظیر اقساط مختلف مردم مخصوصاً جوانان، چهارمین اثر (کتاب حاضر)، تهیه و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که تقاضا داریم ضمن مطالعه دقیق، ما را از نقطه نظرات خود آگاه سازید.

محسن قرائتی

سیمای سوره‌ی اسراء

سوره‌ی «اسراء»، یک‌صد و یازده آیه دارد و بنابر قول مشهور مکنی است. البته بعضی پنج آیه‌ی ۵۷، ۳۲، ۲۶، ۳۳ و ۷۸ را مدنی می‌دانند. این سوره؛ به جهت کلمه‌ی اول آن، «سبحان» و به خاطر ماجراه معراج، «اسراء» و به سبب بازگویی داستان بنی اسرائیل، «بنی اسرائیل» نام‌گذاری شده است.

در این سوره همچون دیگر سوره‌های مکنی، موضوعاتی از قبیل: توحید، معاد، نصایح سودمند و مبارزه با هرگونه شرک، ظلم و انحراف، سنت‌ها و قوانین فردی و اجتماعی در تاریخ، تاریخچه آدم و ابلیس، پیامبر اسلام و موقعیت آن حضرت در مکنی، بیان شده است. از مسائل عمدۀ و قابل توجه در این سوره، معراج حضرت رسول ﷺ است.

شروع سوره با «تسبیح» خدادست و پایان آن با «حمد» و ستایش او.

در روایات به تلاوت این سوره در شب‌های جمعه سفارش شده و از جمله فوائد آن، دیدار امام زمان علیه السلام دانسته شده است.^(۱)

۱. امام صادق علیه السلام فرمودند: «من قراءة سورة بنى اسرائیل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم و يكون من اصحابه». تفسیر نمونه.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

﴿۱﴾ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيَلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِتُرِيَهُ مِنْ عَيَّاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک و منزه است آن (خدایی) که بندهاش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطرافش را برکت داده ایم شبانه بُرد، تا از نشانه های خود به او نشان دهیم. همانا او شنوا و بیناست.

نکته ها:

- معراج، مقدس ترین سفر در طول تاریخ است، مسافرش پیامبر اسلام ﷺ، فروگاهش مسجدالحرام، گذرگاهش مسجدالاقصی، مهماندارش خدا، هدف آن دیدن آیات الهی، سوغاتش اخبار آسمانها و ملکوت و بالا بردن سطح فهم بشر از این دنیای ماذی بوده است.^(۱)
- بر اساس روایات، پیامبر یک سال قبل از هجرت، پس از نماز مغرب در مسجدالحرام، از طریق مسجدالاقصی به وسیله‌ی «بُراق»^(۲) به آسمانها رفت و چون بازگشت، نماز صبح را در مسجدالحرام خواند.^(۳)
- معراج پیامبر، جسمانی و در بیداری بوده، نه در خواب و باروح! و اصل آن از ضروریات دین و مورد اتفاق همه‌ی فقههای اسلامی است.^(۴) روایات متواتر^(۵) و برخی دعاها و زیارت نامه‌ها هم به این مسئله اشاره دارد و در برخی احادیث، منکر آن کافر معروفی شده است.

۱. در تفسیر فرقان آمده است: شب میلاد، شب معراج، شب بعثت، شب هجرت، شب ورود به مدینه و شب رحلت پیامبر، شب دوشنبه بوده است.

۲. تفسیر نورالقلئین. ۳. بحار، ج ۱۸، ص ۳۸۹.

۴. این آیه و آیات ۸ تا ۱۸ سوره‌ی نجم، بر این مطلب دلالت دارد.

۵. متواتر، به روایاتی می‌گویند که افراد بسیاری آن را نقل کرده باشند و جایی برای شبهه نباشد.

▣ خداوند، حضرت آدم را از آسمان به زمین آورد، ولی حضرت رسول ﷺ را از زمین به آسمان برد.^(۱) پیامبر در آن شب، عوالم بالا، ملکوت آسمان‌ها و عجائب آفرینش را دیده^(۲)، با انبیا ملاقات کردند.^(۳) برخی احادیث قدسی در این سفر بر آن حضرت وارد شده است، و رهبری و ولایت علی عائشة مطرح شد. در این سفر، حضرت رسول، بهشت و جهنم را دید، وضعیت بهشتیان و نعمت‌هایشان و دوزخیان و عذاب‌هایشان از مشاهدات دیگر پیامبر بود. وقتی پیامبر داستان معراج را بیان فرمود، بعضی مردم کم‌ظرفیت از دین برگشتند.^(۴)

▣ پیامبری که امتش در آینده از فضانوردان نیز خواهد بود، لازم است به معراج و سفر آسمانی رفته باشد. «سبحان الذی أسریٰ بعدہ»

پیام‌ها:

۱- معراج، لغو نیست، بلکه اسراری قابل توجه دارد. «سبحان الذی أسریٰ...»

۲- معراج، اردوی خصوصی و بازدید علمی پیامبر بود، و گرنه خداوند بی مکان است. «سبحان الذی اسریٰ»

۳- عبودیت، مقدمه پرواز است و عروج، بی خروج از صفات رذیله، ممکن نیست. «أسریٰ بعدہ»

۴- انسان اگر هم به معراج بزود، باز «عبد» است. پس درباره اولیای خدا غلو نکنیم. «أسریٰ بعدہ»

۵- عبودیت، از افتخارات پیامبر و زمینه‌ی دریافت‌های الهی اوست. «بعدہ»

۶- برای قرب به خدا، شب بهترین وقت است.^(۵) «أسریٰ... لیلاً»

۱. تفسیر کشف الاسرار.

۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. کافی، ج ۸، ص ۱۲۱.

۴. تفسیر طبری.

۵. «سری» به معنای سیر و حرکت شبانه است.

- ۷- شب معراج، شب بسیار مهمی بوده است. («لیلاً» نکره است).
- ۸- اگر استعداد و شایستگی باشد، پرواز یکشنبه انجام می‌گیرد.
- ﴿أَسْرَىٰ بَعْدِهِ لِيَلًا﴾
- ۹- مسجد، بهترین سکوی پرواز معنوی مؤمن است. «من المسجد»
- ۱۰- مسجد باید محور کارهای ما باشد. «من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى»
- ۱۱- حرکت‌های مقدس، باید از راهها و جایگاه‌های مقدس باشد.
- ﴿أَسْرَىٰ... مِنَ الْمَسْجِدِ﴾
- ۱۲- سرسبزی و برکات، باید بر محور مسجد و پیرامون آن باشد.
- ﴿الْمَسْجِدُ... بَارَكَنَا حَوْلَهُ﴾
- ۱۳- بیت المقدس و حوالی آن، محل نزول برکات آسمانی، مقر پیامبران و فرودگاه فرشتگان در تاریخ بوده است. «بارکنا حوله»
- ۱۴- ظرفیت علمی انسان، از دانستنی‌های زمین بیشتر و شگفتی‌های آسمان نیز از زمین بیشتر است. «أَسْرَىٰ... لُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا»
- ۱۵- هدف معراج، کسب معرفت و رشد معنوی بود. «لُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا»
- ۱۶- آیات الهی آن قدر بی‌انتهای است که رسول خدا نیز توان دستیابی به همه آنها را ندارد. «من آیاتنا»^(۱)
- ۱۷- خداوند، به مخالفان هشدار می‌دهد که آنان را می‌بیند و سخنانشان را می‌شنود. «السميع البصير»

اشکال و جواب:

■ بعضی در مورد معراج و سفر آسمانی پیامبر ﷺ سؤال‌ها یا شباهه‌هایی را مطرح می‌کنند، از قبیل اینکه: در فضای بیرون جو، هوا نیست، گرمای

۱. در جای دیگر آمده است: «لقد رأى من آيات ربِّهِ الكبُرِيَّ» نجم، ۱۸

سوزان و سرمای کشنده هست، مشکل بی وزنی وجود دارد، اشعه‌های کیهانی خطرناک است، یک شب برای سیر در آسمان‌ها کوتاه است و اگر کسی بخواهد در فضا سیر کند، باید سرعتی شبیه سرعت نور یا بیشتر داشته باشد، برای فرار از جاذبه باید سرعتی معادل ۴۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت داشت و امثال اینها.

پاسخ اجمالی شباهات این است: اصل معراج در قرآن و روایات متواتر آمده^(۱) و آنچه مهم است، ایمان به اصل آن است و ایمان به جزئیاتش ضروری نیست.^(۲)

از طرفی معجزه باید عقلاً محال نباشد و چون معراج از معجزات پیامبر اسلام ﷺ است، مشمول قواعد کلی همه‌ی معجزات می‌شود. بقیه‌ی مشکلات و شباهات نیز با توجه به قدرت الهی قابل حل است. علاوه بر آنکه امروزه که انسان، هواپیما و قمر مصنوعی و سفینه‌های فضایی به کرات دیگر می‌فرستد، پذیرفتن معراج آسان است. چنانکه قرآن، جابه‌جایی تخت بلقیس را از کشوری به کشور دیگر در یک چشم به هم زدن مطرح می‌کند این مسأله، مشکل طی مسافت را حل می‌کند.

**﴿۲﴾ وَ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنَى إِسْرَائِيلَ
أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَ كِيلًا**

ما به موسی کتاب (آسمانی) دادیم و او را هدایت‌گر بنی اسرائیل قرار دادیم، که غیر از من تکیه‌گاه و کارسازی نگیرید.

نکته‌ها:

▫ در قرآن، بارها سفارش به توکل بر خدا و دوری از توکل به غیر او شده و در

۱. بخار، ج ۱۸، ص ۲۸۲ - ۴۱۰.

۲. البته بعضی روایات، مجمعول است، مثل مشاهده‌ی خدا در حال جسم بودن، و برخی قابل قبول است با توجیه و تأویل، مانند: دیدار اهل بهشت و جهنم و برخی هم بدون تأویل، پذیرفتنی است.

کنار فرمان به توکل، دلیل آن نیز بیان شده است. مثلاً می‌فرماید: چون خداوند علم بی‌نهایت دارد، بر او توکل کن.^(۱) و در سوره یوسف می‌فرماید: چون حکومت بدست اوست، پس بر او توکل کن.^(۲) و یا در سوره نساء می‌فرماید: چون مالک بی‌چون و چرا اوست، پس او را وکیل خود بگیر.^(۳)

▣ رسالت حضرت موسی جهانی بوده است، هر چند در این آیه، موسی علیہ السلام را برای بنی اسرائیل هادی می‌داند، ولی در جای دیگر او را برگزیده و هادی تمام مردم می‌داند: «نوراً و هدی للناس»^(۴)، «اصطفیتک علی الناس»^(۵):

پیام‌ها:

- ۱- در تبلیغ، گاهی خویشی و هموطن و همشهری بودن مبلغ با مخاطبان تاثیر دارد. «هُدًى لِبْنِ إِسْرَائِيلَ»
- ۲- عصاره‌ی دعوت پیامبران، توحید است. «آتینا موسی الكتاب ... الاٰتّتَّخْذُوا
- ۳- انسان نیاز به تکیه‌گاه دارد، و انبیا، خداوند را تکیه‌گاه واقعی او معرفی می‌کنند. «الاتّتَّخْذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا»

۳) دُرْرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

(ای بنی اسرائیل!) ای فرزندانِ کسانی که آنان را همراه نوح، سوار (بر کشتی) کردیم و (نجات دادیم) همانا نوح، بنده‌ای بسیار شکرگزار بود (شما هم مثل او باشید، تا نجات یابید).

نکته‌ها:

- ▣ حضرت نوح را «پدر دوم» انسان گفتهداند، چون در طوفان نوح، همه‌ی مردم غرق شدند، جز آنان که در کشتی همراه نوح بودند. از این رو معنای

.۳. نساء، ۱۳۱.

.۲. یوسف، ۶۸.

.۱. اعراف، ۸۹.

.۵. اعراف، ۱۴۴.

.۴. انعام، ۹۱.

«ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلَنَا» همانند جمله‌ی «یا بنی آدم» است.

▣ حضرت نوح در میان پیامبران، بیش از همه عمر کرد و همواره گرفتار اذیت و آزار کفار و لجوچان بود، ولی بنده‌ای بسیار شاکر بود.^(۱) خدا نیز برای حضرت نوح، حساب ویژه‌ای باز کرده و سلام مخصوص به او داده است.^(۲)

پیام‌ها:

۱- در مکتب انبیا بودن و همراهی با آنان، رمز نجات و بقای انسان است. **﴿ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ﴾**

۲- تاریخ گذشتگان، عامل تربیت و هشدار برای آیندگان است. **﴿ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلَنَا﴾**

۳- توجه دادن فرزندان به شرافت و ایمان نیاکان، راهی عاطفی برای تربیت و پذیرش دعوت و مسئولیت آنان است. **﴿ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَمَلَنَا﴾**
ک- عبودیت و بندگی خدا، زمینه ایمنی از حوادث و مهالک است. **﴿حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾**

۴- تجلیل از مردان والا و اسوه، از عوامل تربیت است. **﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾**

۵- یکی از برکات شکور بودن، ذریه پایدار داشتن است. **﴿ذُرِّيَّةٌ مَنْ ... عَبْدًا شَكُورًا﴾**

شکر

▣ «شکور» به کسی می‌گویند که بسیار شکرگزار باشد. شکور از صفات خداوند است، زیرا در برابر کار نیک انسان پاداش بسیار می‌دهد در برابر هر کار خیری، ده ثواب یا هفتصد و یا بدون حساب پاداش می‌دهد.
حضرت نوح علیه السلام در هر صبح و شام سه بار با جملات مخصوص خدا را

۱. گوشه‌ای از دعاها و شکرهای آن حضرت در تفسیر مجمع البیان و اطیب البیان آمده است. ۲. **﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾** صفات، ۷۹.

سپاس می‌کرد.^(۱)

▣ مراتب شکر عبارت است از: شکر قلبی، زبانی و عملی.

شکر قلبی آن است که نعمت‌های خدا را بشناسیم و باور کنیم همه الطاف از اوست و غیر او واسطه‌ای بیش نیست و به خاطر سختی‌ها و حوادث تلخ دست از او بر نداریم.

حضرت زینب عليها السلام که آن همه مصیبت دید، در سخن خود به حکومت بنی امیه فرمود: «ما رأيْتُ الْأَجْيَلاً»، من جز زیبایی ندیدم.

آری، در سفره‌ی هستی، همه‌ی آفریده‌ها در جای خود زیباست گرچه ما زیبایی آن را درک نکنیم. چنانکه افراد بزرگ که به سفره‌ای نگاه می‌کنند، مربا و شیرینی را زیبا می‌بینند و هم ترشی و فلفل و پیاز را، گرچه همین سفره را اگر نزد کودکی پهنه کنیم، شیرینی‌ها را زیبا، ولی ترشی و فلفل و پیاز را بد می‌پندارد.

شکر زبانی آن است که با گفتن جملاتی از قبل: «الحمد لله رب العالمين»، خدا را شکر کنیم.

شکر عملی آن است که از نعمت‌های الهی آنگونه که خداوند می‌خواهد بهره‌برداری کنیم. مثلًاً اگر غذایی خورده‌یم از قدرت و انرژی آن، کار نیکی انجام دهیم، اگر قدرتی پیدا کردیم از نیازمند و ضعیفی دست‌گیری کنیم.

▣ شکر خداوند، وسیله‌ی زیاد شدن نعمت‌هاست. شکر خداوند، وسیله‌ی بیمه شدن از وسوسه‌های شیطانی است، زیرا شیطان به خداوند گفت: من از هر سو مردم را گمراه خواهم کرد، زیرا اکثر مردم اهل شکر نیستند.^(۲) و هر کس شاکر نباشد در دام او قرار خواهد گرفت.

﴿٤﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُمُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا

ما در کتاب (تورات)، به بنی اسرائیل اعلام کردیم که قطعاً شما دوبار در زمین فساد می‌کنید و برتری جویی بزرگی خواهید کرد.

نکته‌ها:

- ممکن است دو نوبت فساد بنی اسرائیل؛ یک بار به خاطر شهادت شعیا و مخالفت ارمیا و یک بار هم به خاطر قتل زکریا و یحیی بوده باشد، البته ماجراهای دیگری نیز احتمال دارد که در آیات بعد به آن اشاره می‌شود.
- بهشت مخصوص کسانی است که از هرگونه برتری طلبی و استکبار دوری کنند، نه کسانی که خود را برتر و بزرگ‌تر از دیگران بدانند. (تلك الدّار الآخرة تجعلها للذين لا يُرِيدون علوّا في الأرض ولا فساداً^(۱))
- فساد، شامل انواع فسادهای جانی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌شود. («لتفسدن»، مطلق آمده است)

پیام‌ها:

- ۱- کتاب‌های آسمانی، از آینده نیز خبر داده‌اند. (وَقَضَيْنا)
- ۲- سوابق قوم یهود، در تورات هم ثبت شده است. (فِي الْكِتَابِ)
- ۳- برتری جویی و فساد در زمین، از خصلت‌های دنیاطلبان است.
- ۴- فسادی خطرناک‌تر است که ریشه استکباری داشته باشد و تکرار شود. (لتفسدن... مَرْتَبَتِنَ وَ لَتَعلَّمَنَ)

۵- گاهی مستضعفین نیز مستکبر می‌شوند. (وَ لَتَعلَّمَ عُلُواً كَبِيرَاً) (با توجه به اینکه خود بنی اسرائیل، مستضعفین زمان فرعون بودند.)

﴿۵﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بِأَسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً

پس همین که وعده‌ی نخستین فتنه فرا رسد، گروهی از بندگان
توانند و جنگجوی خویش را (برای سرکوبی شما) بر انگیزیم.
پس درون خانه‌ها را جستجو کنند (تا فتنه‌گران را یافته کیفر
دهند) و آن، وعده‌ای قطعی است.

نکته‌ها:

▣ قرآن، برای آن گروهی که فسادگران بنی اسرائیل را سرکوب می‌کنند،
صدقای بیان نکرده، اما در تفاسیر، آن را به بخت النصر، طالوت، پادشاه
روم، هیتلر و... تطبیق داده‌اند، ولی برخی از آنان، با کلمه‌ی مقدس «بعثنا»
که برای قیامت و بعثت انبیا آمده، و «عبادًا لنا» که برای افرادی همچون
پیامبران بکار رفته است، سازگار نیست. بنابراین شاید نظر آیه به آینده‌ای
باشد که هنوز نیامده است و شاید هم مصدق دیگری داشته باشد.

پیام‌ها:

- ۱- از سنت‌های الهی، نابودی مستکبران طغیان‌گر است. «بعثنا
علیکم»
- ۲- تحقق وعده‌های الهی، به معنای کنار بودن انسان از وظیفه‌ی
جهاد نیست. «بعثنا علیکم عبادًا»
- ۳- جهاد و مبارزه با مستکبران، مخصوص اسلام نیست. «بعثنا...
اولی بأس شدید»
- ۴- دست بالای دست بسیار است. بنی اسرائیل طغیان کرد، خدا هم
برتر از آنان را برایشان مسلط می‌سازد. «بعثنا... اولی بأس شدید»
- ۵- فراهم آوردن قدرت برای سرکوبی فتنه‌گران و سلب امنیت از
آنان، حتی از طریق گشت خانه به خانه، کاری نیکو است.
«فجاسوا خلال الدیار»
- ۶- پیشگویی‌های آسمانی حتماً به وقوع می‌پیوندد. «و عداً مفعولاً»

﴿۶﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

سپس، جنگ را به سود شما و علیه آنان برگردانیم و شما را با اموال و فرزندان کمک کنیم و نفرات شما را بیشتر قرار دهیم.

نکته‌ها:

▣ ظاهر آیه این است که پس از فسادگری و شکست بنی اسرائیل، خداوند دوباره آنان را با سرمایه و فرزندان سروسامان دهد، ولی احتمال دارد مخاطب «رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ»، همان «عِبَادًا لَنَا أَوْلَى بِأَنْ يَسُورَ» آیه قبل باشد، یعنی به بندگان سلحشور خویش دو لطف داریم: یکی تارومار کردن متجاوزان بنی اسرائیل، و دیگری به قدرت و حکومت رساندن آنان.

پیام‌ها:

۱- مهلت دادن و امتحان مجدد از طریق سرمایه و فرزندان، از سنت‌های الهی است. «رَدَدْنَا لَكُمْ

۲- سرمایه و نیروی انسانی، وسیله قدرت و حکومت است.
﴿أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾

۳- لطف خدا هم شامل فردگنهکاری می‌شود که توبه کند و هم امت گنهکار که گوشمالی شده و بازگشته باشد. «رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ»
۴- کثرت جمعیت، از نعمت‌های الهی است. «جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا»

﴿۷﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا يُنْفِسُكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتُواً وَجُوهُهُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُواهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُّو أَمَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده‌اید و اگر بدی کنید (باز هم) به خود بد کرده‌اید. پس همین که وعده‌ی (فسادگری) دوّم فرارسد (جنگجویان نیرومند و مؤمن را برای قلع و قمع شما می‌فرستیم) تا سیمای (نظمی

و عزّت دنیوی) شما را زشت نمایند و (برای گرفتن قدرت) به مسجدالاقصی وارد شوند، همان گونه که بار نخست وارد شدند و تا آنچه را زیر سلطه درآورده‌اند، به سختی ویران کنند.

نکته‌ها:

■ آنچه در حوادث تاریخی اهمیت داشته و موجب سازندگی می‌شود، عبرت‌ها و درس‌های آن است، نه جزئیات حوادث. ماجرای تارومار شدن مستکبران یهود به دست بندگان مؤمن خدا که در دو آیه‌ی اخیر بیان شده، برای این است که بگوید: استکبار و کفر، بی‌پاسخ نیست. چون همین هدف کلی و تربیتی مقصود بوده است، لذا آیه به ذکر جزئیات درگیری و نفرات و سلاح نپرداخته است، مثل داستان حضرت یوسف علیه السلام که چون هدف تربیتی و عفاف آموزی دارد، خیلی از جزئیات داستان، حتی نام زلیخا نیز مطرح نشده است.

■ گرچه بعضی تفاسیر، استکبار و فساد یهود و قلع و قمع شدن آنان را در دو نوبت، به افرادی در گذشته‌های دور یا نزدیک نسبت داده‌اند و مسجدالاقصی در طول چند هزار سال، بارها شاهد حوادث و خاطرات تلح بوده است، ولی شاید با توجه به آیات و روایات، باید منتظر تجاوز و استکبار گسترده اسرائیل در آینده و ریشه‌کن شدن آنان از سوی بندگان صالح خدا باشیم.^(۱)

■ روایات متعددی در ذیل این آیه در تفاسیر آمده است، که برخی نابودی یهودیان متجاوز را قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام توسط انقلابیون مؤمن

۱. ما امروز، از یک سو شاهد تجاوز گسترده‌ی اسرائیل و نقشه‌ی تصرف از نیل تا فرات و اخراج مسلمانان از وطن خود و ایجاد شبکه‌های جاسوسی در جهان و بدست گرفتن بوق‌های تبلیغاتی و گردآوری نیروهای خود از شرق و غرب و انواع کارهای فسادانگیز هستیم و از سوی دیگر شاهد انقلاب اسلامی و پیدا شدن جوانان حزب‌الله‌ی در فلسطین و هجوم به اسرائیل و پس گرفتن مسجدالاقصی هستیم که شاید آیه اشاره به این موارد باشد. والله العالٰم.

دانسته است، که شمشیرهای خود را بر دوش نهاده، تا مرز شهادت پیش می‌روند و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی ؑ می‌شوند. و برخی وقوع آن را در زمان ظهور امام زمان دانسته که مت加وزان یهود، قلع و قمع خواهند شد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- نیکی و بدی ما، به خدا سود یا زیانی نمی‌رساند، بلکه نتیجه آن به خود ما باز می‌گردد. «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسٌ كُمْ وَ إِنْ أَسْأَلْتُمْ فَلَهَا»
- ۲- اوّل باید از نیکی‌ها دم زد، سپس از بدی‌ها. «إِنْ أَحْسَنْتُمْ... إِنْ أَسْأَلْتُمْ»
- ۳- انسان در انتخاب و چگونگی عمل خویش، آزاد است. «إِنْ أَحْسَنْتُمْ... إِنْ أَسْأَلْتُمْ»
- ۴- فراز ونشیب‌های تاریخ ونابودی یهود بدنیال بلندپروازی آن، بر پایه قانون و سنت الهی می‌باشد. «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ...»
- ۵- مساجد، پیوسته پایگاه قدرت ادیان و سمبول قدرت بوده و آزاد کردن مساجد از سلطه‌ی کفار از وظائف مؤمنان است. برای سرکوب یهودیان مت加وز، مردان خدا وارد بیت المقدس می‌شوند، چنانکه مسلمانان با فتح مکه وارد مسجدالحرام شدند. «وَلَيَدْ خَلُوا الْمَسْجِدُ»
- ۶- برای تقویت حق، قلع و قمع مستکبران لازم است. «وَلَيَتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَبِيرًا»

نگاه کوتاه به بنی اسرائیل

▣ خداوند در قرآن به بنی اسرائیل می‌فرماید: «فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ»^(۲) من شما را برابر همه جهانیان برتری دادم. ولی در آیاتی دیگر می‌فرماید:

﴿بَاوَا بُغْضَبٍ﴾^(۱) آنها به قهر الهی گرفتار شدند. در اینجا سؤالی مطرح

است که چگونه یک امت برتر به یک امت غصب شده تبدیل شدند؟!

پاسخ: خداوند دلیل غصب خود را این می‌داند که آنان ارزش‌ها را از بین

بردند، از جمله می‌فرماید:

۱- به آیات الهی کفر ورزیدند. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾

۲- انبیا را به ناحق کشتنند. ﴿يَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

۳- اهل گناه و تجاوز شدند. ﴿إِنَّمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾^(۲)

۴- علماء و دانشمندان آنان، قانون الهی را تغییر داده و تحریف کردند.

﴿يَحْرَقُونَ الْكَلْمَ﴾^(۳)

۵- تجار و بازاریان آنان به سراغ رباخواری رفتند. ﴿وَ اخْذُهُمُ الرِّبَا﴾^(۴)

۶- مردم یهود، روحیه‌ی شجاعت را از دست داده و ترسو شدند و در برابر

فرمان پیامبر شان به شرکت در جهاد، گفتند: ما همینجا می‌مانیم! ﴿أَنَا هاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(۵)

آری، امتی که به جای ایمان به سراغ کفر، به جای پیروی از انبیاء، به سراغ

کشتن آنان، به جای عدالت به سراغ تجاوز، به جای قانون الهی به سراغ

سلیقه‌های شخصی، به جای تجارت به سراغ ربا و به جای شجاعت ترسو

شد، خداوند برتری آنان را به ذلت تبدیل می‌فرماید. مسلمین صدر اسلام

از مدینه آن هم از مسجدی که تنها ده ستون از تنہی درخت خرما داشت،

تا قلب اروپا پیش رفتند و امروز با داشتن جمعیت میلیاردی و ذخیره‌های

نفتی و... به خاطر نبود اتحاد و شجاعت و نداشتن مسئولان لایق، به ضعف

کشیده شده‌اند. اما همین آیه، آینده درخشانی را برای مردان خدا و بدختی

و ذلت بزرگی را برای یهود متجاوز و عده داده است.

۳. نساء، ۴۶.

۲. بقره، ۶۱.

۱. بقره، ۶۱.

۵. مائدہ، ۲۴.

۴. نساء، ۱۶۱.

﴿۸﴾ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

امید است که پروردگار تان بر شما رحم کند و اگر باز گردید (و دوباره فتنه کنید) ما نیز برمی‌گردیم (و قهر خود را می‌فرستیم) و ما دوزخ را برای کافران، زندانی سخت قرار داده‌ایم.

نکته‌ها:

▣ «حصیر»، از «حصر» به معنای در تنگنا و محاصره افتادن است. به فرش حصیری نیز از آن جهت حصیر می‌گویند که در هم بافته شده است.

پیام‌ها:

- ۱- یأس و ناامیدی از رحمت الهی روانیست. خدا، برای مفسدان نیز راه بازگشت را باز گذارده است. «عسى ربكم أن يرحمكم»
- ۲- محور کار مرئی باید رحمت و محبت باشد. «ربکم، يرحمکم»
- ۳- در شیوه‌ی هدایت، ابتدا از رحم و مهربانی بگوییم، سپس از هشدار و تهدید استفاده کنیم. «يرحکم... عُدْنَا»
- ۴- قهر الهی، وابسته به عملکرد خود ماست. «إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا»
- ۵- فسادی که توبه نداشته باشد، به کفر می‌انجامد. «للکافرین»
- ۶- دوزخیان هیچ راه فراری ندارند. «حصیراً»

﴿۹﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿۱۰﴾ وَأَنَّ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْذَنَّا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

همان‌این قرآن به استوار ترین راه، هدایت می‌کند و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می‌دهند، بشارت می‌دهد که برایشان پاداش بزرگی است. و آنان که به آخرت ایمان نمی‌آورند، برایشان عذابی دردنگاک، آماده کرده‌ایم.

نکته‌ها:

▣ جمله «یَهُدِي لَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» رادوگونه می‌توان معنا کرد:

الف: قرآن به پایدارترین شیوه هدایت می‌کند.

ب: قرآن استوارترین ملت‌ها و امت‌ها را هدایت می‌کند.

پیام‌ها:

۱- خرافات و اوهام در منطق استوار قرآن راه ندارد. **(یَهُدِي لَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)**

۲- قرآن تنها کتابی است که قوانین ابدی و ثابت دارد. **(یَهُدِي لَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)**

۳- دریافت اجر به ایمان و عمل نیاز دارد، **﴿الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ﴾**
ولی برای دوزخی شدن، کفر به تنها ی کافی است. **﴿الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ... لَهُمْ عَذَابٌ﴾**

۴- عذاب الهی از هم اکنون آماده است. **﴿أَعْتَدْنَا﴾**

۵- بیم و امید در کنار هم باید باشد. **﴿أَجَرًا كَبِيرًا... عَذَابًا إِيمَانًا﴾**

نگاهی به قرآن

▣ قوانین و دستورات بشری که برخاسته از اطلاعات و سلیقه‌های انسان است، دارای آفاتی است، از جمله:

۱- چون اطلاعات و سلیقه‌ها متفاوت است، قوانین نیز متفاوت و گاهی متضاد است.

۲- چون علم و اطلاعات بشر محدود است، همین که با گذشت زمان مسئله‌ی جدیدی کشف شد، پایه‌های آن دستورات متزلزل می‌شود.

۳- دستورات و قوانین بشری توجه به تمام جهات ندارد، درست مثل دارویی است که مرضی را مؤقتاً درمان می‌کند، ولی سبب پیدایش بیماری‌های دیگری می‌شود. ممکن است دستور و قانونی در منطقه و محله‌ای برای

فرد یا گروهی و از جهتی و برای چند روزی مفید باشد، اما نمی‌توان برای همیشه و همه‌ی مردم در همه‌ی شرایط این فرمان را اجرا کرد. بنابراین قانون بشری، پایدار نیست.

۴- بی‌اعتنایی به قوانین بشری، مجازات دارد، ولی عمل به آن پاداش ندارد و هر قانونی که برای متخلف جریمه داشته باشد، ولی برای عامل و مجری آن پاداش نداشته باشد، ناقص است.

۵- چون سلیقه‌ها تغییر می‌کند، قوانین بشری نیز همواره در حال تغییر و تحول است.

ع- بسیاری از قوانین بشری با طبیعت و فطرت بشری هماهنگ نیست و لذا ماندگار نیست.

▣ اما قانون الهی و کتاب آسمانی قرآن که به پایدارترین شیوه هدایت می‌کند، زیرا:

اولاً: از طرف خدایی است که علم و حکمتش بی‌نهایت است و به نکته جدیدی برخورد نمی‌کند تا قانونش را عوض کند.

ثانیاً: قانون آسمانی دستخوش سلیقه‌های شخصی، حزبی، قومی و نژادی نیست.

ثالثاً: قانون آسمانی جامع و مطابق فطرت است و هرگز قانونی ندارد که فطرت انسان از آن تنفر داشته باشد.

آری، این تنها قرآن است که «**یهدی للّٰٰی هی اقوم**».
دلیل سخن ما دو چیز است:

اول: هر روز که مسئله‌ای از رموز قرآن کشف می‌شود، جلوه‌ای از جلوه‌های قرآن نمودار می‌شود.

دوم: هرگاه که مسلمین دستورات قرآن را رها کرده‌اند، به انواع ذلت‌ها گرفتار شده و هرگاه گامی به سوی قرآن برداشته‌اند، عزّت و اقتدار یافته‌اند.

﴿۱۱﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً هُبَالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

و انسان (شتا بزده و نادان) همانگونه که خیر را می طلب، شر را هم می طلب و انسان همواره عجول است.

نکته ها:

- ◻ در قرآن از شتاب زدگی انسان و شرخواهی او بارها سخن به میان آمده است: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ»^(۱) یعنی از تو عذاب فوری می خواهند. در آیه‌ای دیگر از قول کافران می فرماید: «أَمْطَرْ عَلَيْنَا حَجَرًا مِّنَ السَّمَاءِ»^(۲) می گویند: خدا یا اگر دین حق است، از آسمان بر ما سنگ بباران. سرچشممه‌ی این شتاب‌ها، جهل و عناد و تعصب است.
- ◻ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «أَفَأَهْلُكَ النَّاسَ الْعَجْلَةَ»^(۳) بیشترین هلاکت و تباہی انسان از عجله است. بسیاری از نفرین‌هایی را هم که انسان علیه خود یا فرزندانش می‌کند از همین عجله است.

پیام‌ها:

- ۱- عجله و شتاب، از آفات فکر و عمل بشر است. «وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ... عَجُولًا»
- ۲- انسان، فطرتاً خیرگراست. «يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً هُبَالْخَيْرِ» تشبیه شرخواهی انسان به خیرخواهی او، نشان آن است که انسان در اصل، خیرگرا می‌باشد.
- ۳- آنان که به هدایت استوار قرآن «يَهْدِي لِلّٰهِ هِيَ اقْوَمُ» راه نیابند، شتابزده سراغ شرخواهند رفت. «يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ»
- ۴- عجله در نهاد هر انسانی وجود دارد، اما باید جای استفاده صحیح آن را بشناسیم. «كَانَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا»

﴿۱۲﴾ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ الَّيْلِ وَ
جَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَنَاهُ
تَفْصِيلًا

و ما شب و روز را دو نشانه (از قدرت خود) قرار دادیم، پس نشانه
شب (روشنی ماه) را زدودیم و نشانه روز (خورشید) را روشنگر
ساختیم تا فضل و روزی از پروردگارستان بجویید و تا شمار سالها و
حساب را بدانید و ما هر چیز را به روشنی بیان کردیم.

نکته‌ها:

◻ شاید دلیل اینکه در قرآن معمولاً کلمه‌ی شب مقدم بر روز آمده است،
این باشد که تاریکی زمین از خودش است و روشنایی آن از خورشید.

پیام‌ها:

۱- گردش زمین به دور خود و پیدایش روز و شب و تغییرات آن،
طبق اراده‌ی حکیمانه‌ی الهی است، نه تصادفی. «جعلنا... محونا...»
لتبغوا

۲- روز برای کار و شب برای استراحت است. «آیة النهار مبصرة
لتبغوا»

۳- با آنکه فضل و رحمت از خداوند است، ولی ما نیز باید تلاش
کنیم. «لتبغوا فضلًا من ربكم»

۴- آماده‌سازی زمینه‌های کسب روزی، از شئون ربویت الهی است.
«لتبغوا فضلًا من ربكم»

۵- روزی، از سوی خدادست، به زرنگی خود مغور نشویم. «فضلًا
من ربكم»

۶- تدبیر نظام آفرینش، بسی هدف نیست و در این تدبیر، محور

هدف‌ها انسان است. «لَتَبْغُوا ... لَتَعْلَمُوا»

۷- شب و روز، تقویمی طبیعی، دائمی، همگانی، آسان و قابل فهم و وسیله‌ای برای برنامه‌ریزی و نظم می‌باشد. «لَتَعْلَمُوا عَدْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ»

۸- در نظام هستی، همه چیز منظُم، قانون مند و تفکیک شده است تا اصطکاک و تداخل و فروپاشی پیش نیاید. «وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَا تَفْصِيلًا»

﴿۱۳﴾ وَ كُلُّ إِنْسَانٍ الْزَّمَنَاهُ طَائِرٌ فِي عُنْقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

و کارنامه‌ی هر انسانی را در گردش بسته‌ایم و روز قیامت برای او نوشته‌ای بیرون آوریم که آن را در برابر خود کشوده می‌بیند.

نکته‌ها:

■ کلمه «طائر» در آیه، کنایه از عمل و بهره انسان است. در گذشته با پرواز پرنده‌گان، خوب و بد کاری را پیش‌بینی می‌کردند، سپس برای خود عمل و نتیجه آن، کلمه‌ی «طائر» بکار برده شد.

■ در قرآن بارها به مسأله نامه‌ی عمل اشاره شده و در آیات مختلف نکاتی مطرح گردیده است، از جمله:

۱- در آن نامه چیزی فروگذار نشده است. «لَا يُغادر صَغِيرًا وَ لَا كَبِيرًا»^(۱)

۲- مجرمان از آن می‌ترسند. «فَرَى الْجَرْمِينَ مُشْفِقِينَ مَغَافِيْهِ»^(۲)

۳- در قیامت خود انسان با خواندن نامه‌ی عملش، حاکم و داور است. «إِنَّهُمْ يَقْرَئُونَ كِتَابَ كُفَيْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»^(۳)

۴- رستگاران، کتابشان به دست راست داده می‌شود و دوزخیان به دست

چپ. «اوْتِيَ كَتَابَه بِيَمِينِه ... يَشَاهِه»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- حساب، کتاب و نامه، برای همه است و استثنان ندارد. «کل انسان»
- ۲- همه انسان‌ها با شناسنامه اعمال، در محشر حضور پیدا می‌کنند. «کل انسان آزمونه طائره فی عُنْقِه»
- ۳- عمل انسان، ملازم انسان است. «آلزمناه... فی عُنْقِه»
- ۴- سعادت و شقاوت انسان بستگی به اعمال خود او دارد، نه عوامل اتفاقی مانند شانس و اقبال. «آلزمناه طائره...»
- ۵- برای خدا همه عمل‌ها روشن است، به گردن آویختن نامه اعمال، برای فهمیدن خود انسان است. «نُخْرُج لَه»
- ۶- همه اعمال و حرکات انسان ثبت می‌شود. گرچه ثبت اعمال در دنیا برای انسان محسوس نیست، ولی در قیامت، کارنامه اعمال او گشوده و افشا خواهد شد. «كتاباً يَلْقَاه منشورا»

﴿۱۴﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ

(در قیامت به انسان گفته می‌شود): کتابت را بخوان، کافی است که امروز، خودت حسابگر خویش باشی.

نکته‌ها:

- ◻ امام صادق علیه السلام فرماید: انسان، اعمال خویش را در پرونده‌ی خود چنان واضح می‌بیند که گویی همان ساعت آن را مرتكب شده است.^(۲)
- ◻ فخر رازی می‌گوید: مراد از کتاب، صفحه‌ی روح است که اعمال انسان در آن اثر می‌گذارد و مراد از خواندن، درک و فهم آن است.^(۳) در تفسیر المیزان، کتاب، به حقیقت اعمال تفسیر شده است.
- ◻ در روایات بسیاری توصیه شده که انسان پیش از قیامت، به حساب کار

۱. الحافظ، ۱۹. ۲. تفسیر نورالثقلین. ۳. تفسیر کبیر.

خود رسیدگی کند. «حسابوا انفسکم قبل أن تُحاسبُوا»^(۱) و اینگونه محاسبه‌ها، زمینه‌ی بیداری انسان و نبود آن نشانه‌ی غفلت اوست. در حدیث آمده است: هر کس در دنیا از خود حساب بکشد، حسابش در آخرت آسان است. پس باید در همین دنیا کتاب زندگی و پرونده‌ی اعمال خود را بخوانیم تا ضعف‌ها را جبران و از بدی‌ها توبه کرده و به اعمال نیک خود بیافزاییم.

پدری از فرزندش خواست تمام کردار روزش را بنویسد، فرزند انجام داد. روز دیگر باز پدر همان تقاضا را تکرار کرد. فرزند به جزء افتاد که این کار دشوار است، معافم بدار. پدر گفت: فرزند عزیزم! اینگونه تمام اعمال ثبت می‌شود و البته در قیامت کشف شده و از کردارت شرمنده خواهی شد.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، همه‌ی مردم قادر به خواندن نامه‌ی اعمال خود می‌شوند. **﴿إِقْرَأْ﴾**
- ۲- در قیامت، وجودان‌ها بیدار می‌شود. **﴿نَفْسُكَ﴾**
- ۳- قیامت، دادگاهی است که مجرم علیه خودش حکم می‌کند. **﴿كُفِّرْنَفْسَكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حُسْبِيَا﴾**

﴿۱۵﴾ مَنِ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُّ وَازِرَةٌ وَزْرًا أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

هر کس هدایت یافت، پس همانا به سود خویش هدایت یافته است و هر کس گمراه شد، تنها به زیان خویش گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و ما هرگز عذاب کننده نبوده‌ایم، مگر آنکه پیامبری بفرستیم (و اتمام حجت کنیم).

۲. تفسیر کشف‌الاسرار.

.۷۳ .۷۰. بحار، ج

نکته‌ها:

▣ با توجه به آیات ۲۵ انعام و ۱۳ عنکبوت و روایات، پیشوایان کفر و گمراهی، علاوه بر بارگناهان خود، بارگناه پیروان خود را نیز بر دوش می‌کشند، بدون آنکه از گناه پیروان، چیزی برداشته شود. زیرا اسباب گمراهی آنان را فراهم کرده‌اند.

پیام‌ها:

- ۱- انسان در انتخاب راه، آزاد است. «من اهتدی ... من ضلّ»
- ۲- هدایت‌پذیری به سود خود انسان و کفر و اعراض، به زیان خود اوست و سود و زیانی به خدا نمی‌رسد. «یهتدی لنفسه... یضلّ علیها»
- ۳- هر کس، گرفتار عمل خویش است. «لاتزر وازر و زر آخری»
- ۴- اول باید از مثبت‌ها سخن گفت، بعد از منفی‌ها. «من إهتدی» قبل از «من ضلّ» آمده است.
- ۵- سنت خدا بر آن است که کسی یا امّتی را بدون بیان و اتمام حجّت، عذاب نکند. «ما کتا معدّین حتّیَ نَبَعَثُ رَسُولاً» و انبیا برای هدایت بشر، از ابتدای خلقت بوده‌اند.
- ۶- عقل، به تنها بی برای سعادت بشر کافی نیست، هدایت انبیا لازم است. «حتّیَ نَبَعَثُ رَسُولاً»

**و إِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُنْتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمِرْنَاهَا تَدْمِيرًا**

و هرگاه بخواهیم (مردم) منطقه‌ای را (به کیفر گناهشان) هلاک کنیم، به خوشگذران آنان فرمان می‌دهیم، پس در آن مخالفت و عصیان می‌کنند، که مستحق عذاب و قهر الهی می‌شوند، سپس آنجا را به سختی درهم می‌کوییم.

نکته‌ها:

- «أمرنا مُترفيها»، یعنی بزرگان قوم را فرمان به اطاعت می‌دهیم، زیرا خداوند به فسق و گناه دستور نمی‌دهد، بلکه به عدل و احسان فرمان می‌دهد. شیوه‌ی هلاک کردن خدا به این نحو است که به اطاعت دستور می‌دهد، مرفهان بی درد مخالفت می‌کنند و افراد عاذی هم از آنان پیروی می‌کنند، آنگاه قهر الهی بر همگان حتمی و محقق می‌شود، و عذاب و غضب الهی فرا می‌رسد.
- اراده قهر خدای حکیم، براساس زمینه‌های گناه و خصلت‌های منفی ماست، و گرنه خداوند مهربان، بجهت اراده هلاک قومی را نمی‌کند. به فرموده‌ی حضرت رضا علیه السلام: اراده‌ی عذاب الهی در این آیه، مشروط به فسق ماست.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- یکی از شیوه‌های قهر و کیفر الهی، رفاه زدگی و فرورفتان در نعمت‌هاست. «اردنا أَنْ نُهْلِكْ قَرْيَةً...»
- ۲- وجود مترفین فاسق در جامعه، زمینه‌ساز قهر الهی است. «فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌّ...»
- ۳- سقوط اخلاقی و اجتماعی جامعه، به دست رؤسای مرفه آنان است. «أَمْرَنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا»
- ۴- مرفهان بی درد، پیش از دیگران در برابر دعوت انبیا می‌ایستند، چون رفاه، معمولاً سرچشمه‌ی فساد است. «أَمْرَنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا»
- ۵- مهلت دادن به نافرمانان، سنت الهی است. «أَمْرَنَا، فَفَسَقُوا، فَحَقٌّ»
- ۶- تهدیدهای الهی را جدی بگیریم و خود را اصلاح کنیم، چون

- عامل تحقق اجرای تهدیدهای الهی وابسته به عملکرد خودماست. «فَسَقُوا فِيهَا فَحَقٌ عَلَيْهَا الْقَوْلُ» ۷- بدون اتمام حجت، عذاب الهی نازل نمی شود. «أَمْرَنَا، فَسَقُوا، فَحَقٌّ، قَدْرَنَا» ۸- قهر و عذاب الهی، شدید است. «فَدَمِرَنَا هَا تَدْمِيرًا» ۹- همه چیز و همه کار با قدرت الهی انجام می شود. «أَرَدَنَا، نُهْلَكَ، أَمْرَنَا، دَمَرَنَا»

۱۷) وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفَى بِرَبِّكَ
بِذِئْنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا

و چه بسیار مردمانی را که پس از نوح (به کیفر گناه و کفرشان) نابود کردیم و همین کافی است که پروردگاریت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست.

نکته‌ها:

- این آیه که انقراض نسلی از بشر و آغاز نظام نوینی در زندگی بشر را بازگو می‌کند، نشان می‌دهد که زمان حضرت نوح علیه السلام، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشر بوده است. زندگی قبل از نوح، بسیار ساده و با جمعیتی محدود بوده و تاریخ پرماجرایی نداشته است و تداوم نسل بشر، با چند مؤمنی صورت گرفته که در کشتی همراه نوح علیه السلام بودند.
- آیه، ضمن اینکه هشدار به غافلان و عبرت برای مردم است، مایه تسکین و آرامش پیامبر علیه السلام است، که اگر کافران از آزارشان دست برندارند، گرفتار قهر الهی خواهند شد.
- پس از قوم نوح، قوم عاد، ثمود، لوط، اصحاب مدین، فرعون، هامان، قارون و اصحاب فیل هم، گرفتار قهر الهی شدند. «وَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ»

پیام‌ها:

- ۱- ملت‌هایی که در طول تاریخ، به دلیل نافرمانی، گرفتار قهر و غضب خدا شده‌اند بسیارند. «کم اهلکنا»
- ۲- قهر الهی مخصوص قیامت نیست، در دنیا هم هلاک می‌کند. «کم اهلکنا»
- ۳- تاریخ، سرچشمه‌ی عبرت و درس گرفتن است. «من القرون»
- ۴- توجه به علم و آگاهی خدا به گناهان، برای تربیت ما کافی است.
- ۵- برای عذاب و مجازات مجرمان، آگاهی خداوند کافی است و نیازی به شاهد و بیان ندارد. «کفی بر بِك...»
- ۶- انسان گنهکار، نیز بندهی خدادست. «بُذُنُوبُ عَبَادَهُ» و نفرمود: «بُذُنُوبُ النَّاسِ»
- ۷- خداوند به باطن ما خبیر و به ظاهر ما بصیر است. «خَبِيرًا بَصِيرًاً»

﴿۱۸﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ

تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا

هر کس پیوسته زندگی دنیای زودگذر را بخواهد، به مقداری که بخواهیم و برای هر که اراده کنیم، در این دنیا بشتاب فراهم می‌کنیم، سپس جهنّم را برایش قرار می‌دهیم که با شرمندگی و طرد شده، وارد آن خواهد شد.

نکته‌ها:

- از دیدگاه قرآن، دنیاطلبی و دنیاگرایی اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار خواسته‌ها در دنیا باشد، نکوهیده است. این نکته در آیات فراوانی مطرح شده است، از جمله: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

غافِلُونَ^(۱)، فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلََّ عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ
الَّذِيَّا^(۲) وَ أَرَضَيْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^(۳)

□ در جهان مادیات نزاع و درگیری زیاد است و همه کس به همه آرزوهاش نمی‌رسد، پس باید اندازه و سهمیه‌ای باشد که چه کسی چه مقدار داشته باشد: «عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ لَمَنْ نُرِيدَ»، اما در دنیا معنویات، چون تراحم و محدودیتی نیست، همه صد درصد کامیاب می‌شوند و راه برای بیشتر هم باز است. «كَانَ سَعِيهِمْ مُشْكُورًا»^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- دنیا زودگذر است. «الْعاجِلَةُ
- ۲- انسان، با اراده خلق شده و در انتخاب آزاد است، ولی اراده‌ی الهی اصل است. «يُرِيدُ... لَمْ نُرِيدَ»
- ۳- آنچه زشت است، خصلت دنیاگرایی است، نه اصل دنیا. «كَانَ يُرِيدُ الْعاجِلَهُ»
- ۴- خواست انسان بی‌حد و حصر است، پس باید در چهارچوب اراده‌ی الهی محدود شود. «مَا نَشَاءُ»
- ۵- همه‌ی دنیاخواهان، به دنیا نمی‌رسند. «لَمْ نُرِيدَ»
- ۶- دنیاطلبان دو دسته‌اند: برخی دنیا و آخرت را می‌بازند، «خسر الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ» بعضی به بخشی از خواسته‌های دنیاگرایی شان می‌رسند. «عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءَ»
- ۷- دنیاطلبان و صاحبان اهداف مادی، شاید به مقداری از نام و نان برستند، ولی قیامتشان تباہ است. «جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ»
- ۸- پایان دنیاطلبی، پشیمانی و دوزخ است. «جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ»

۹- دنیا طلبان، هم در آتش می سوزند (عذاب جسمی)، هم تحقیر می شوند (عذاب روحی). «يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا»

﴿۱۹﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْأُخْرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

و هر کس خواهان آخرت باشد و برای آن تلاش شایسته و در خور کند، و مؤمن باشد، پس تلاش آنان سپاس گزارده می شود.

پیام‌ها:

۱- انسان، آزاد و دارای اراده و اختیار است. «مَنْ أَرَادَ»

۲- آخرت، بدون تلاش به دست نمی آید. «سَعْيُهَا»

۳- برای سعادت اخروی، تلاش ویژه‌ای لازم است. «سَعْيُهَا
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۴- ایمان، شرط نتیجه‌گیری از تلاش‌های دنیوی است. «وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۵- تلاش مؤمنان مورد تقدیر و سپاس است، چه به نتیجه دنیا بی برسد یا نرسد. «كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۶- دست‌یابی دنیاگرایان به دنیا، احتمالی است، «عَجَّلْنَا... لِمَنْ نَرِيدُ»
ولی دست‌یابی مؤمنان آخرت‌گرا به پاداش، قطعی است. «كَانَ
سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۷- اراده و تلاش انسان در سعادت او نقش دارد. «أَرَادَ... سَعَى... كَانَ
سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۸- تشکر از تلاش دیگران، کاری الهی است. «كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۹- سپاس خدا از مؤمنان، بالاتر از باغ بهشت است، چون تشکر هر کس، به اندازه‌ی شعاع وجودی اوست. «كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا»

۱۰- هر سعی و تلاشی مورد تقدیر و ستایش خدا نیست. «مَنْ أَرَادَ

الآخرة و سعى لها... كان سعيهم مشكوراً

﴿كَلَّا نُمْدُ هَؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ

رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

ما از عطای پورده‌گارت، اینان (فرصت طلبان) و آنان (دنیا طلبان) را کک می‌کنیم و عطای پورده‌گارت از کسی منع نمی‌شود.

نکته‌ها:

◻ خداوند انسان‌ها را آزاد آفرید و با در اختیار قرار دادن امکانات، آنان را آزمود تا نحوه‌ی عمل و گزینش آنان روشن شود و معامله‌کنندگان با خدا، از دیگران جدا شوند، مثل سازمان آب و برق که این دو نعمت را در اختیار همه‌ی خانه‌ها قرار می‌دهد، تا افراد با انتخاب خود، از آنها استفاده‌ی خوب یا بد بکنند.

پیام‌ها:

۱- سنت خدا براین است که نعمت و امداد خویش را در اختیار همگان قرار دهد، تا هرکس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد. ﴿كَلَّا نُمْدَ﴾

۲- ایمان به خداوند و آخرت طلبی، با برخورداری از امکانات مادی منافاتی ندارد. ﴿كَلَّا نُمْدَ﴾

۳- الطاف الهی از شئون ربویت و تفضیل اوست، و گرنه ما طلبی از او نداریم. ﴿عطا رَبِّكَ﴾

۴- عطای خداوند، همیشگی است. «ما کان عطا، رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

﴿أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾

بنگر که چگونه بعضی از آنان را بر بعض دیگر برتری دادیم، و قطعاً درجات آخرت، بزرگتر و ارزشمندتر است.

نکته‌ها:

■ برتری‌های افراد بر یکدیگر دو نوع است: گاهی به خاطر استعداد، ذوق، فکر، شرایط خانوادگی، جغرافیایی و امثال آن انسان دریافت‌هایی دارد که اینها لطف خداوند و همراه با مسئولیت و آزمایش است که این آیه به همین برتری‌ها اشاره دارد و گاهی برتری‌ها بر اساس ظلم و استثمار و استحمار است که حساب جداگانه‌ای دارد.

■ پیامبر ﷺ فرمود: درجات بہشت، به مقدار عقل اهل بہشت است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- اختلاف و تفاوت‌ها در خلقت، حکیمانه و درک آن نیاز به تأمل و دقّت دارد. «أُنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلَنَا»
- ۲- جایگاه همه در آخرت، یکسان نیست و برتری‌های بس بزرگی وجود دارد. «أَكْبَرُ درجات»

﴿ ۲۲﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًاٰءَ أَخْرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا

با خداوند معبد دیگری قرار مده که نکوهیده و سرافکنده

خواهی نشست.

نکته‌ها:

■ گرچه مخاطب آیه پیامبر اکرم ﷺ است، ولی مقصود تمام مردم می‌باشد. نظیر اینگونه خطاب در آیات قرآن کریم فراوان است، از جمله آیه‌ی بعد که می‌فرماید: «و إِمَّا يَبْلُغُنَّ عَنْكَ الْكُبُرِ أَهْدَهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقْلِيلُهُمَا أَفًّ» یعنی هرگاه یکی از پدر و مادر یا هردوی آنان، نزد تو به پیری رسیدند، به آنان اف مگو، با آنکه پیامبر پدر و مادر خود را در کودکی از دست داده بود.

در این آیه نیز مراد از «لا تجعل» مردم هستند که به دلیل رهبری پیامبر، آن

۱. تفسیر نورالتحلیلین.

حضرت مورد خطاب واقع شده است.

پیام‌ها:

- ۱- شکوفایی و عزّت انسان در سایه‌ی توحید است و شرک و پرسش غیر خدا انسان را خوار و ذلیل می‌کند. «ملوّماً مَخْذُولًا»
- ۲- پیروی از مکاتب غیر الهی، انسان را به بنست و رکود و باتلاق می‌کشاند. «فَتَتَعُدُّ ملوّماً مَخْذُولًا»
- ۳- مشرک، مورد نکوهش خدا، فرشتگان، مؤمنین، و جدان‌های بیدار و خردمندان جهان است. «ملوّماً مَخْذُولًا» زیرا نامی از مذمّت کننده نیامده است، تا مطلق و فراگیر باشد.

توحید

- ▣ توحید که به معنای ایمان به یکتایی خداوند است، اوّلین سخن تمام انیاست.

توحید، یعنی نفی پول پرستی، مقام پرستی، زور پرستی و...

توحید، یعنی زیر بار غیر او نرفتن. یعنی او که مرا آفریده، چرا دیگری را اطاعت کنم؟!

توحید، یعنی به کارهارنگ الهی دادن؛ مهرها و قهرها تنها برای او دانستن و تنها تسلیم قانون او شدن.

او مرا آفرید و از هر کس بیشتر مرا دوست دارد.

توحید، یعنی مرگ و حیاتم، عزّت و ذلتّم، دنیا و آخرتم و بود و نبود تنها از اوست. او زود راضی می‌شود و دیگران دیر، او می‌بخشد و دیگران انتقام می‌گیرند.

او مرا برای خودم می‌خواهد، دیگران مرا برای خودشان می‌خواهند. او خالق است و دیگران مخلوق، او عزیز است و دیگران ذلیل، او پایدار و جاودان است، دیگران زودگذر، او قوی است و دیگران ضعیف.

تنها اراده‌ی اوست که می‌تواند با تار عنکبوتی پیامبرش را در غار حفظ کند.

تنها با اراده‌ی اوست که هستی نظام و سرو سامان دارد.

تنها با اراده‌ی اوست که من هستم اگر او بخواهد حتی خودم را فراموش می‌کنم. وبا اراده‌ی او می‌بینم، می‌خوانم، می‌خورم، می‌فهمم و باور می‌کنم.

□ دلیل توحید، نظمی است که بر تمام هستی حاکم است.

دلیل توحید، همان است که هنگام گسستن وسائل مادی همه‌ی دلها متوجه به یک نقطه می‌شود.

﴿ ۲۳ ﴾ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَلِيدِينِ إِحْسَانًا إِمَّا
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقْلِنْ لَهُمَا أَفْ وَ
لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند، به آنان «آف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو.

نکته‌ها:

□ در احادیث، در مورد احسان به والدین بسیار سفارش شده و از آزربدن آنان نکوهش به عمل آمده است:

پاداش نگاه رحمت به والدین، حج مقبول است. رضایت آن دو رضای الهی و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر راطولانی می‌کند و سبب می‌شود که فرزندان نیز به ما احسان کنند. در احادیث آمده است: حتی اگر تو را زدند، تو «آف» نگو، خیره نگاه مکن، دست بلند مکن، جلوتر از آنان راه نرو، آنان را به نام صدا نزن، کاری مکن که مردم به آنان دشنام دهند، پیش از آنان منشین و پیش از آنکه از تو چیزی بخواهند به آنان کمک کن.^(۱)

■ مردی مادرش را به دوش گرفته طواف می‌داد، پیامبر را در همان حالت دید، پرسید: آیا حق مادرم را ادا کردم؟ فرمود: حتی حق یکی از ناله‌های زمان زایمان را ادا نکردی.^(۱)

■ از پیامبر اکرم ﷺ سؤال شد: آیا پس از مرگ هم احسانی برای والدین هست؟ فرمود: آری، از راه نماز خواندن برای آنان و استغفار برایشان و وفا به تعهداتشان و پرداخت بدھی‌هایشان و احترام دوستانشان.^(۲)

■ مردی از پدرش نزد پیامبر شکایت کرد. حضرت پدر را خواست و پرسش نمود، پدر پیر گفت: روزی من قوی و پولدار بودم و به فرزندم کمک می‌کردم، اماً امروز او پولدار شده و به من کمک نمی‌کند.

رسول خدا ﷺ گریست و فرمود: هیچ سنگ و شنی نیست که این قصه را بشنود و نگرید! سپس به آن فرزند فرمود: «آنت و مالک لایبیک» تو و دارایی‌ات از آن پدرت هستید.^(۳)

■ در حدیث آمده است: حتی اگر والدین فرزند خود را زدند، فرزند بگوید: «خدا شما را ببخشد» که این کلمه همان «قول کریم» است.^(۴)

■ احسان به والدین، از صفات انبیاست. چنانکه در مورد حضرت عیسیٰ ﷺ، توصیف «بِرّاً بِوالدِقَ»^(۵) و در مورد حضرت یحییٰ ﷺ «بِرّاً بِوالدِیه»^(۶) آمده است.

■ والدین، تنها پدر و مادر طبیعی نیستند. در برخی احادیث، پیامبر اکرم ﷺ و امیر المؤمنین علیهم السلام پدر امت به حساب آمده‌اند. «أنا و عليّ أبوا هذة الامة»^(۷) همچنان که حضرت ابراهیم، پدر عرب به حساب آمده است.^(۸)
 «ملّة ابیکم ابراهیم»^(۹)

۱. تفسیر نمونه. ۲. تفسیر مجمع‌البيانات. ۳. تفسیر فرقان.

۴. کافی، ج ۲، ص ۱۵۷. ۵. مریم، ۳۹. ۶. مریم، ۱۴.

۷. بحار، ج ۱۶، ص ۹۵. ۸. تفسیر نور‌الثقلین.

۹. حج، ۷۸.

﴿اَفَرَّ الْدِينُ تَوَجَّهَ كَنَنْدَ كَهْ پَس اَزْ تَوْحِيدَ مَطْرَحْنَدَ، انْگِيْزَهَ دَعَوْتَ فَرَزَنْدَانَ
بَهْ تَوْحِيدَ در آنَانَ زَنْدَهَ مَىْ شَوَدَ. ﴿قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاٰ تَعْبُدُوا إِلَّاٰ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ
احْسَانًاً﴾﴾

﴿سَفَارَشَ قَرَآنَ بَهْ اِحْسَانَ، مَتَوَجَّهَ فَرَزَنْدَانَ اَسْتَ، نَهْ وَالِدِينَ. ﴿وَبِالْوَالِدِينَ
احْسَانًاً﴾ زَيْرَا وَالِدِينَ نِيَازِيَّ بَهْ سَفَارَشَ نَدَارَنْدَ وَبَهْ طَوْرَ طَبِيعِيَّ بَهْ فَرَزَنْدَانَ
خُودَ اِحْسَانَ مَىْ كَنَنْدَ.﴾﴾

پیام‌ها:

۱- تَوْحِيدَ، در رَأْسَ هَمَّهِيَ سَفَارَشَهَايِ الْهَهِيَ اَسْتَ. ﴿قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاٰ
تَعْبُدُوا إِلَّاٰ اِيَّاهُ﴾﴾

۲- خَدْمَتْگَزَارِيَ وَ اِحْسَانَ بَهْ پَدَرَ وَ مَادَرَ، اَزْ اوْصَافَ موْحَدَ وَاقِعِيَّ
اَسْتَ. ﴿إِلَّاٰ تَعْبُدُوا إِلَّاٰ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًاً﴾﴾

۳- فَرَمَانِ نِيَكِيَّ بَهْ وَالِدِينَ مَانَنْدَ فَرَمَانِ تَوْحِيدَ، قَطْعِيَ وَنَسْخَ نَشَدَنْيَ
اَسْتَ. ﴿قَضَىٰ﴾﴾

۴- اِحْسَانَ بَهْ وَالِدِينَ در کَنَارَ تَوْحِيدَ وَ اَطَاعَتَ اَزْ خَدَاوَنْدَ آمَدَهَ اَسْتَ
تا نَشَانَ دَهَدَ اَيْنَ کَارَ، هَمَ وَاجِبَ عَقْلَيَ وَ وَظِيفَهَ اِنسَانِيَ اَسْتَ، هَمَ

وَاجِبَ شَرْعِيَ. ﴿قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاٰ تَعْبُدُوا إِلَّاٰ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًاً﴾﴾

۵- نَسْلَ نُو بَايِدَ در سَايِهِيَ اِيمَانَ، بَانْسَلَ گَذَشَتَهَ، پَيُونَدَ مَحْكَمَ دَاشَتَهَ
با شَنَدَنَدَ. ﴿لَا تَعْبُدُوا إِلَّاٰ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًاً﴾﴾

۶- در اِحْسَانَ بَهْ وَالِدِينَ، مَسْلَمَانَ بُودَنَ شَرْطَ نِيَستَ. ﴿بِالْوَالِدِينَ﴾﴾

۷- در اِحْسَانَ بَهْ پَدَرَ وَ مَادَرَ، فَرْقَيَ مِيَانَ آنَ دُو نِيَستَ. ﴿بِالْوَالِدِينَ
احْسَانًاً﴾﴾

۸- نِيَكِيَّ بَهْ پَدَرَ وَ مَادَرَ رَابِيَ وَاسْطَهَ وَبَهْ دَسْتَ خُودَ اِنجَامَ دَهِيمَ.
﴿بِالْوَالِدِينَ اِحْسَانًاً﴾﴾

۹- اِحْسَانَ، شَامَلَ مَحْبَّتَ، اِدبَ، آمُوزَشَ، مشورَتَ، اَطَاعَتَ، تَشَكَّرَ،

مراقبت و امثال اینها می‌شود. «بِالْوَالِدِينِ الْحُسَنَاً»

۱۰- احسان به والدین، حدّ و مرز ندارد. «بِالْوَالِدِينِ الْحُسَنَاً» (نه مثل فقیر، که تا سیر شود، و جهاد که تا رفع فتنه باشد و روزه که تا افطار باشد).

۱۱- هرچه نیاز جسمی و روحی والدین بیشتر باشد، احسان به آنان ضروری تر است. «يَبلغُّ عَنْكَ الْكُبُرُ»

۱۲- پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم، بلکه نزد خود نگهداریم. «عَنْكَ»

۱۳- وقتی قرآن از رنجاندن سائل بیگانه‌ای نهی می‌کند، «إِنَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ» تکلیف پدر و مادر روشن است. «فَلَا تَنْهَرْ هُمَا»

۱۴- هم احسان لازم است، هم سخن زیبا و خوب. «إِحْسَانًا... قُلْ لَهُمَا قُولًاً كَرِيمًا» (یکی از نمونه‌های احسان، گفتار کریمانه مهم‌ترین شیوه‌ی برخورد با والدین است).

۱۵- در احسان به والدین و قول کریمانه، شرط مقابله نیامده است. یعنی اگر آنان هم با تو کریمانه برخوردنکردند، تو کریمانه سخن بگو. «وَقُلْ لَهُمَا قُولًاً كَرِيمًا»

﴿۲۴﴾ وَ أَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذُلُّ مِنَ الْرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ

أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

واز روی مهربانی و لطف، بالٍ متواضع خویش را برای آنان فرود آور و بگو: پروردگار! بر آن دو رحمت آور، همان گونه که مرا در کودکی تربیت کردند.

پیام‌ها:

۱- فرزند در هر موقعیتی که هست، باید متواضع باشد و کمالات خود را به رُخ والدین نکشد. «وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلُّ»

- ۲- تواضع در برابر والدین باید از روی مهر و محبت باشد، نه ظاهری و ساختگی، یا برای گرفتن اموال آنان. «واخض هم... من الرّحمة»
- ۳- فرزند باید از خداوند برای والدین خود رحمت بخواهد. «و اخض... و قل رب ارحمها»
- ۴- دعای فرزند در حق پدر و مادر مستجاب است، و گرنه خداوند دستور به دعा� نمی داد. «وقل رب ارحمها...»
- ۵- دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه‌ی شکرگزاری از آنان است. «قل رب ارحمها...»
- ۶- در دعا از کلمه‌ی «رب» غفلت نکنیم. «قل رب ارحمها»
- ۷- رحمت الهی، جبران زحمات تربیتی والدین است. «رب ارحمها کما ربیانی» گویا خدا به فرزند می‌گوید: تو رحمت را دریغ مدار و از من استمداد کن که ادای حق آنان از عهده تو خارج است.
- ۸- گذشته خود و تلخی‌ها و مشکلات دوران کودکی و خردسالی را که بر والدین تحمیل شده است از یاد نبرید. «کما ربیانی صغیراً»
- ۹- پدر و مادر باید بر اساس محبت فرزندان را تربیت کنند. «ارحمها کما ربیانی»
- ۱۰- انسان باید از مریبیان خود تشکر و قدردانی کند. «ارحمها کما ربیانی»

٢٥) **رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ غَفُورًا**

پروردگاریان به آنچه در درون شماست، آگاهتر (از خودتان) است. اگر صالح باشید، قطعاً او آمرزنده توبه‌کنندگان است.

پیام‌ها:

- ۱- از شئون ربویت خدا، آگاهی اوست. «ربکم اعلم»
- ۲- انگیزه ما در هر کار و در خدمت به والدین زیر نظر اوست.
- ۳- صلاحیت‌ها مربوط به درون و انگیزه‌هاست. «فی نفوسکم ان تکونوا صالحین»
- ۴- اگر دل و درون، صاف و صالح باشد، دَر توبه باز است. «تکونوا صالحین... للاوّابین غفوراً»
- ۵- توبه‌ی خود را با انباهی پی درپی انجام دهیم. «اوّابین»
- ۶- خداوند بخشاینده است، اما شرط برخورداری ما از مغفرت الهی، توبه است. «ان تکونوا صالحین... للاوّابین غفوراً»
- ۷- اگر از روی نادانی برخورد نامناسبی با والدین داشته‌ایم، با توبه رحمت خدا را جلب کنیم. «صالحین... غفوراً» (و آیه قبل)
- ۸- عفو و بخشش الهی از شئون ربویت اوست. «ربکم... غفوراً»
- ۹- یکی از نشانه‌های صالح بودن انسان، توبه کردن است. «ان تکونوا صالحین... للاوّابین»
- ۱۰- گاهی از افراد صالح نیز لغزشی سر می‌زند، که البته باید این کوتاهی‌ها را با توبه جبران کرد. «ان تکونوا صالحین... اوّابین»

﴿۲۶﴾ وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَ

لَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

حق خویشاوند و بیچاره و در راه مانده را ادا کن و هیچ گونه ریخت و پاش و اسرافی نکن.

نکته‌ها:

▣ «تبذیر» از ریشه‌ی «بَذَر» به معنای ریخت و پاش است. مانند آنکه

برای دو نفر مهمان، غذای ده نفر را تهیه کنیم.

▣ امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چیزی را در غیر مسیر طاعت خدا مصرف کند، مبدّر است.^(۱)

آن حضرت در پاسخ به این سؤال که آیا در مخارج حلال نیز اسراف وجود دارد؟ فرمودند: بلی، زیرا کسی که دارایی خود را چنان بخشش کند که چیزی برای خود نگذارد، در مصرف حلال اسراف کرده است.^(۲)

▣ پس از نزول این آیه، پیامبر اکرم علیه السلام به دنبال مراد خداوند از «ذی القربی» بود. خداوند به او وحی کرد که «فَدْكٌ» را به فاطمه علیها السلام بدهد و آن حضرت «فَدْكٌ»^(۳) را به فاطمه بخشید. اما پس از آن حضرت، فدک را از اهل بیت به ناحق گرفتند و اهل بیت برای گرفتن حق خود همواره به این آیه استناد می‌کردند.

▣ مفسّران شیعه و سنتی مانند طبری، با الهام از روایات، می‌نویسنند: امام سجاد علیه السلام در دوران اسارت وقتی همراه قافله اسرا به شام رسید، در مقام محاجّه با آنان که اسرای اهل بیت را بی‌دین و خارجی می‌خواندند، با استناد به این آیه فرمودند: مراد از «ذی القربی» ما هستیم!^(۴)

▣ برخی روایات آیه را مربوط به خمس دانسته و برخی دیگر موضوع آیه را بالاتر از مسائل ماذی دانسته و گفته‌اند: آیه، به پیامبر علیه السلام فرمان می‌دهد

۱. بحار، ج ۷۵، ص ۳۰۲. تفسیر نورالثقلین.

۲. فدک، مزرعه‌ی بسیار بزرگی بود که بدون جنگ در اختیار پیامبر قرار گرفت. آن حضرت با توجه به محبوبیت، عصمت، زهد، امانت و دقّت اهل بیت علیهم السلام و پشتیبانی اقتصادی برای تبلیغ خط و راه آنان و فقرزادی ای از امت، آن را در اختیار اهل بیت علیهم السلام گذاشت. اما پس از رحلت پیامبر ابویکر آن را گرفت، سپس عمر بن عبدالعزیز آن را باز گرداند، باز غصب کردند و در زمان مأمون برگردانده شد و باز هم غصب کردند. درباره‌ی فدک، بحث‌های تاریخی، حقوقی و سیاسی فراوانی است که در ذیل این آیه در تفاسیر آمده که از همه‌ی آن مباحث، صرف نظر می‌کنیم.

۳. احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۳۳؛ تفسیر نورالثقلین.

که حق علی بن ابی طالب علیہ السلام را با وصیت به جانشینی او ادا کند.^(۱) و مراد از تبذیر در آیه که از آن نهی شده، «غُلوّ» است.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- دستورات دینی با فطرت هماهنگ است. انسان به طور فطری در درجه اول به والدین و سپس به نزدیکان علاقه دارد، دستور ادای حق در اسلام نیز بر این اساس است. با توجه به آیات قبل و «آتِ ذا القربی حقه والمسکین و ابن السبیل»
- ۲- در اتفاق، باید اولویت‌ها را در نظر گرفت. اول والدین، سپس فامیل، بعداً فقرا و ابن السبیل. «آتِ ذا القربی...»
- ۳- خویشاوندان، به گردن ما حق دارند و ما متّی بر آنان نداریم. «آتِ ذا القربی حقه»
- ۴- خویشاوندی، فقر و در راه ماندگی سبب پیدایش حقوق ویژه است. «آتِ ذا القربی حقه والمسکین و ابن السبیل»
- ۵- در پرداخت حق خویشاوندان، فقر شرط نیست. «آتِ ذا القربی حقه والمسکین و ابن السبیل»
- ۶- در اتفاق باید اعتدال را رعایت کنیم و از حد نگذریم. «آت... و لاتبذر»
- ۷- ریخت و پاش و مصرف بی مورد مال، حرام است. «ولا تبذر»
- ۸- انسان در مصرف مال و ثروت خود به هر شکلی آزاد نیست. «ولاتبذر تبذیراً»

۲۷﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

۱. امام صادق علیہ السلام درباره این آیه فرمودند: حق علی بن ابی طالب علیہ السلام جانشینی رسول خدا و داشتن علوم نبوی است. کافی، ج ۱، ص ۲۹۴.
۲. تفسیر فرقان.

لِرَبِّهِ كَفُوراً

همانا اسرافکاران برادران شیطان‌هایند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود.

نکته‌ها:

■ کلمه‌ی «آخ» در عربی هم به معنای برادر، هم به معنای ملازم و همراه می‌باشد. مثل «آخو السفر» به کسی که پیوسته در سفر است، و «آخو الکرم» که به انسان کریم گفته می‌شود. برادری گاهی نسبی است، گاهی مسلکی و مرامی؛ اسرافکاران برادران مسلکی شیطانند. «إخوان الشياطين» یعنی کسانی که در مسیر شیطان و همراه اویند.

■ در قرآن، پیوسته از وسوسه یا ولایت شیطان بر افراد، سخن به میان آمده است، اما تنها موردی که «إخوان الشياطين» آمده این آیه است، یعنی اسرافکاران همکار شیطانند، نه تحت امر او. پس کار از وسوسه شدن گذشته و به مرحله همکاری و معاونت رسیده است. چنانکه در جای دیگر آمده است: «نُقِيَضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»^(۱)

■ «تبذیر»، گرچه بیشتر در مسائل مالی است، ولی در مورد نعمت‌های دیگر نیز وجود دارد، مانند هدردادن عمر و جوانی، به کار گرفتن فکر، چشم، گوش و زبان در راه ناصحیح، سپردن مسئولیت‌ها به افراد ناصالح، پذیرش مسئولیت بدون داشتن لیاقت و بیش از حد توان و ظرفیت، آموزش و آموختن مطالب غیر ضروری و غیر مفید و امثال اینها.^(۲)

پیام‌ها:

۱- مصرف مال و ریخت و پاش کاری شیطانی و نوعی ناسپاسی است. «المُبَدِّرِينَ... إِخْوانُ الشَّيَاطِينِ»

۲- مبذّر و اهل ریخت و پاش باید تحریر شود، نه آنکه مورد تقدیر و

۱. زخرف، ۳۶. ۲. تفسیر اطیب البیان.

احترام قرار گیرد. «إخوان الشياطين»

۳- مؤمن با مؤمن برادر است، «أَنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»^(۱) و اسرافکار با شیطان. «إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ... إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ»

۴- تبذیر، نشانه‌ی کفران و ناسپاسی است، نه نشانه‌ی سخاوت و بخشنده‌ی. «الْمُبَدِّرِينَ... لَرْتَهُ كَفُورًا»

**﴿۲۸﴾ وَ إِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا**

و اگر به انتظار رحمتی از پروردگارت که به آن امیدواری، از

آنان اعراض می‌کنی، پس با آنان سخنی نرم بگو.

نکته‌ها:

◻ این آیه، درباره‌ی برخورد مناسب با مردم است. لذا پیامبر حتی آنگاه که در انتظار گشایش و رحمت الهی بود، اگر کسی از ایشان چیزی درخواست می‌کرد که حضرت آن را نداشت، برایش دعا می‌کرد و می‌فرمود: خداوند، ما و شما را از فضل خویش روزی دهد.^(۲)

◻ قرآن درباره‌ی نحوه‌ی سخن گفتن با مردم، دستورهایی دارد، از جمله اینکه با آنان سخنی نرم، ملایم، آسان، استوار، معروف و رسانگفته شود. «قَوْلًا مَّيْسُورًا»، «قَوْلًا لَّيْتَأً»^(۳)، «قَوْلًا كَرِيمًا»^(۴)، «قَوْلًا سَدِيدًا»^(۵)، «قَوْلًا مَعْرُوفًا»^(۶) و «قَوْلًا بَلِيجًا»^(۷)

پیام‌ها:

۱- پیامران نیز گاهی دستشان برای کمک به دیگران خالی است.
«ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا»

۱. حجرات، ۱۰. ۲. تفسیر لاهیجی. ۳. طه، ۴۴. ۴. اسراء، ۲۳. ۵. نساء، ۹. ۶. نساء، ۸. ۷. نساء، ۶۳.	

- ۲- باید به رحمت الهی امیدوار باشیم. «رحمهٔ من ربک»
- ۳- ما از خدا طلبکار نیستیم، آنچه هم بدهد از رحمت اوست.
- «رحمهٔ من ربک»
- ۴- تلاش و امید باید در کنار هم باشد و هیچکدام به تنها یی کافی نیست. «ابتعاء... ترجوها»
- ۵- مؤمن در جستجوی امکانات برای رسیدگی به محرومان است.
- «ابتعاء رحمهٔ من»
- ۶- امکانات مادی در جهت تربیت و تکامل انسان است. «رحمهٔ من ربک»
- ۷- اگر نیاز مالی کسی را برطرف نکردیم، لااقل دل او را با سخن شایسته به دست آوریم. «قل لهم قولًا ميسورًا»
- ۸- به فقرا و عده‌ای بدھید که بتوانید عمل کنید و مشکل زا نباشد.
- «قل لهم قولًا ميسورًا»

﴿۲۹﴾ وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَّحْسُورًا

و نه دست خود را به گردنت بسته بدار (که هیچ انفاقی نکنی) و
نه آن را کاملاً باز گذار که (چیزی برای خودت نماند و) سرزنش
شده و حسرت خورده (به کنجی) نشینی.

نکته‌ها:

- ▣ امام صادق علیه السلام فرمود: مراد از «محسور» حسرت فقر و تنگدستی است.^(۱)
- ▣ بعضی گفته‌اند: «ملامت» مربوط به اول آیه است که درباره بخل است و «حسرت» مربوط به آخر آیه و ولخرجی است.
- ▣ زنی پسر خود را نزد پیامبر ﷺ فرستاد و از آن حضرت پیراهنش را به

عنوان تبرّک درخواست کرد. پیامبر تنها پیراهن خود را داد و چون لباس دیگری نداشت، برای نماز از خانه بیرون نیامد. این آیه نازل شد تا پیام دهد که سخاوت، آن نیست که یکتا پیراهن خود را بدھی.

در روایتی دیگر آمده است: مقداری طلا، نزد پیامبر ﷺ آوردن، پیامبر در همان زمان همه را انفاق کرد. روز بعد فقیری از حضرت درخواستی کرد. حضرت چیزی نداشت که به او بدهد. مرد فقیر حضرت را سرزنش کرد. پیامبر ﷺ از اینکه چیزی نداشت تا به او کمک کند اندوهناک شد که این آیه نازل شد.^(۱)

پیام‌ها:

۱- مؤمن باید از بخل دوری کرده و به دیگران کمک نماید. «لاتجعل يدك مغلولة»

۲- اسلام مكتب اعتدال و میانه‌روی حتّی در انفاق است. «لاتجعل لاتبسطها»

۳- افراط و تفریط، محاکوم و میانه‌روی شیوه پسندیده است. «لاتجعل، لاتبسطها»

۴- نتیجه‌ی ولخرجی و زیاده‌روی در انفاق، خانه‌نشینی و ملامت و حضرت است. «فتقد ملوماً محسوراً»

۵- اسلام، هرگز به ذلت و خواری مسلمانان راضی نیست و از هر عملی که آنان را به ذلت کشاند، نهی کرده است. «لا تجعل... لا تبسطها... فتقد ملوماً محسوراً»

۶- توجّه به عاقبت شوم کار، سبب دوری از آن است. «لا تجعل... فتقد...»

۷- آینده‌نگری، از اصول مدیریت است. «لاتجعل... فتقد...»

﴿۳۰﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ

بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا

همانا پروردگارت برای هر کس بخواهد، روزی را گشاده یا تنگ می‌سازد، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.

نکته‌ها:

◻ در قرآن بطور گسترده درباره‌ی رزق و روزی، بحث شده است. برخی از نکات آن آیات عبارت است از:

الف: رزق هر جنبده‌ای بر عهده خداست. «ما من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»^(۱)

ب: سرچشممه‌ی روزی، در آسمان است. «وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ»^(۲)
ج: اگر همه‌ی مردم رزق گسترده داشته باشند، فساد گسترش می‌یابد. «وَ لَوْ

بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادَهِ لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ»^(۳)

د: مردم باید تلاش کنند و بدنبال رزق بروند. «فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ»^(۴)

ه: تقواء از عوامل گشايش و موجب توسعه در رزق است. «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حِيثِ لَا يَحْتَسِبُ»^(۵)

◻ حضرت علی علیہ السلام فرماید: «قَدْرُ الْأَرْزاقِ فَكَثُرُهَا وَ قَلَّهَا وَ قَسْمُهَا عَلَى الضيق وَ السَّعَةِ فَعَدْلٌ فِيهَا لَيْبَتْلِي مَنْ أَرَادَ بِيَسُورَهَا وَ مَعْسُورَهَا وَ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشَّكَرَ وَ الصَّبَرَ مِنْ غَنِيَّهَا وَ فَقِيرَهَا»^(۶)

خداؤند، روزی مردم را با کم و زیاد کردن، تقدیر کرد تا هر که را بخواهد در تنگناها و گشايش‌ها بیازماید و غنی و فقیر را با شکر و صبری که از خود بروز می‌دهد، امتحان و گزینش کند.

۳. سوری، ۲۷.

۲. ذاریات، ۲۲.

۱. هود، ۶.

۶. نهج البلاغه، خطبه ۹۱.

۵. طلاق، ۲.

۴. عنکبوت، ۱۷.

پیام‌ها:

۱- وسعت یا تنگی رزق، از شئون ربوبیت خدا و در جهت رشد و تربیت انسان‌هاست. «إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ... وَ يَقْدِرُ»

۲- کمی و زیادی رزق به دست خدادست. «إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ... وَ يَقْدِرُ»

۳- خواست خداوند بر اساس بصیرت و آگاهی اوست. «لَمْ يَشَأْ... خَيْرًا بَصِيرًا»

۴- از ترس فقر خود، بخل نورزید و برای نفی فقر دیگران تمام اموال خود را یکجا نبخشید، که روزی بدست خدادست و فقر برخی حکیمانه است. «لَا تَجْعَلْ يَدَكَ... إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ»

﴿۳۱﴾ وَ لَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ

إِيَّاكُمْ إِنَّ قَاتَلَهُمْ كَانَ حِطْنًا كَبِيرًا

فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید. این ماهستیم که آنان و شما را روزی می‌دهیم. یقیناً کشن آنان گناهی است بزرگ!

نکته‌ها:

■ «املاق» به معنای فقر و تنگدستی است.

■ این آیه، سیمای نابسامان اقتصاد دوران جاهلیت را نشان می‌دهد. امروز هم که دنیا به خاطر نگرانی از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی، سقط جنین را مجاز می‌داند، گرفتار نوعی جاهلیت شده است.

پیام‌ها:

۱- کودک، حق حیات دارد و والدین نباید این حق را از او بگیرند.

«لَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ»

۲- فقر و تهیdestی حتی در قوی‌ترین عواطف انسانی تأثیرگذار است. «لَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً امْلَاقٍ»

- ۳- ترس از ضرر وزیان و فقر، مجوّز گناه و نادیده گرفتن حقوق دیگران نیست. «لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق»
- ۴- اگر امنیت روانی و ایمان نباشد، نه فقط فقر که ترس از فقر نیز سبب آدمکشی می‌شود. «لاتقتلوا... خشیة املاق»
- ۵- توجه به ضمانت الهی، مانع گناه است. «لا تقتلوا... نحن نرزقهم»
- ۶- ایمان و توکل را از یاد نبرید. «نحن نرزقهم»
- ۷- خداوند از پدر و مادر مهریان تراست، به او سوء ظن نبرید. «نحن نرزقهم»
- ۸- رزق به دست خدادست و فرزند عامل فقر نیست. «نحن نرزقهم و ایاکم»
- ۹- گاهی رزق و روزی ما در سایه‌ی روزی فرزندان است. «نرزقهم و ایاکم»
- ۱۰- فرزندکشی و سقط جنین، گناه و جنایت است، چه پسر باشد، چه دختر. «لاتقتلوا اولادکم... خطأ كبيراً»
- ۱۱- گناهان یکسان نیستند، برخی صغیره و برخی کبیره هستند. «خطأ كبيراً»

﴿٣٢﴾ وَ لَا تَقْرُبُوا الْرِّبَّيْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا

به زنا نزدیک نشوید، که کار زشت و راه بدی است.

نکته‌ها:

- ▣ رابطه‌ی نامشروع جنسی (زنا)، مفاسد و زیان‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی فراوانی را بدبانی دارد و لذا در اسلام حرام شده است و در قرآن کریم، در کنار شرك، قتل^(۱) و سرقت^(۲) آمده است.

۱. ﴿...وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزِنُونَ﴾ فرقان، ۶۸.

۲. ﴿...يَا يَا يَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَ بِاللَّهِ وَ لَا يَسْرُقَنَ وَ لَا يَزِنَنَ...﴾ ممتتحه، ۱۲.

گوشه‌ای از مفاسد زنا از این قرار است:

- ۱- سرچشمی بسیاری از درگیری‌ها، خودکشی‌ها، فرار از خانه‌ها، فرزندان نامشروع، بیماری‌های مقاربتی و دلهره برای خانواده‌های آبرومند است.
 - ۲- زناکاران چون برای شهوترانی سراغ یکدیگر می‌روند، میانشان انس و الفت عمیق و آرامش نیست.
 - ۳- زناکار، طرف مقابل را شریک زندگی نمی‌داند، وسیله‌ی اطفاعی شهوت می‌داند.
 - ۴- زنا، سبب کاهش تشکیل خانواده از طریق ازدواج و موجب به وجود نیامدن ارتباط‌های فامیلی و قطع صله‌ی رحم است. چون باز شدن راه زنا، بی‌رغبتی به ازدواج را در پی دارد.
 - ۵- در زنا، احساس تعهد و تکلیف نسبت به بقای نسل و تربیت کودک نیست و احساس پدری و مادری از میان می‌رود.
 - ۶- زنا، نظام ارث‌بری را بر هم می‌زند و وارث واقعی معلوم نمی‌شود.
 - ۷- سبب از بین رفتن شخصیت و هویت انسانی می‌شود و موجب مرگ‌های زودرس می‌گردد. «یذهب بالبهاء و يعجل الفناء»^(۱)
 - ۸- چون ارتکاب زنا، بدون زحمت و خرج نیست، زناکار برای ارضای هوس خود، به سراغ گناهان زیادی می‌رود. مثلاً گاهی برای کامیابی خود، به تهمت، ارعاب و دزدی دست می‌زند و حتی مرتکب قتل می‌شود.
 - ۹- در جامعه، فرزندان نامشروع و بی‌هویت پدید می‌آید، که زمینه‌ی بسیاری از مفاسد و جرائم است و مصدق روشی برای فحشا است.
- ▣ اسلام برای پیشگیری از زنا، برنامه‌هایی ارائه داده است، از قبیل:
- ۱- ممنوعیت اختلاط زن و مرد در بعضی مکان‌ها.
 - ۲- ممنوعیت خلوت مرد با زن نامحرم.

- ۳- حرمت زینت زن برای نامحرمان.
- ۴- حرمت نظر به نامحرم و دست دادن با نامحرم و پرهیز از فکر زنا و تماشای عکس‌های تحریک کننده.
- ۵- مجازات شدید برای زناکار.
- ۶- توصیه به ازدواج و پایین‌گرفتن مهریه.
- ۷- نکوهش از ازدواج دیر هنگام.
- ۸- عبادت شمردن همسرداری و تلاش برای خانواده.

پیام‌ها:

- ۱- جاذبه بعضی گناهان به حدّی است که نزدیک شدن به آن هم خطر دارد. «لاتقربوا»
- ۲- نه فقط زنا، از مقدمات زنا هم باید پرهیز کرد. (گاهی یک نگاه، تلفن، نامه و تماس، زمینه ارتباط نامشروع می‌شود). «لاتقربوا»
- ۳- زنا، در طول تاریخ عملی زشت و ناپسند، و در ادیان دیگر نیز حرام بوده است. «کان فاحشةً»
- ۴- در نهی از منکر، زشتی گناه را بیان کنیم. «لاتقربوا... ساء سبیلا»
- ۵- زنا هم گناه است، هم راهی برای گناهان دیگر و هم سبب بدعاقبتی است. «ساء سبیلاً»

﴿۳۳﴾ وَلَا تَقْتُلُوا الْنَّفَسَاتِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

و کسی را که خداوند، (قتل او را) حرام کرده است نکشید، مگر به حق. و هر کس مظلوم کشته شود، قطعاً برای ولی او تسلط (و اختیار دیه یا قصاص) قرار داده‌ایم، پس نباید در کشتن (و قصاص) زیاده‌روی کند، چرا که آن (ستمیده به طور عادلانه) یاری و حمایت شده است.

نکته‌ها:

- «فلا يسرف في القتل» یعنی در قصاص بیش از قاتل رانکشید و یا او را مثله نکنید، چنانکه در جاھلیت چنین رسمي وجود داشته است.
- قتل نفس و آدمکشی از گناهان کبیره است. هر کس در غیر مورد قصاص یا فساد، کسی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است، «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مَرْدَمٌ رَاكِشَتَهُ إِنَّمَا قَتْلُ النَّاسِ جَمِيعًا»^(۱) و کیفر چنین قتلی دوزخ ابدی است. «مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعْمِدًا فَجُزْءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا»^(۲) این کیفر، برای کسی که اسلحه بکشد و تهدید به قتل کند و به عنوان مفسد و محارب شناخته شود، نیز ثابت است.^(۳)
- در روایات یکی از مصادیق «ولیّ»، حضرت مهدی علیه السلام شمرده شده که انتقام جدّ عزیزش امام حسین علیه السلام را خواهد گرفت.^(۴) «فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَيَهُ سَلْطَانًا»
- حمایت خداوند از مظلوم و سپردن حقّ قصاص به ولی دم، هم عامل بازدارنده از آدمکشی است و هم بازدارنده از اسراف در قصاص. «جَعَلْنَا لَوْلَيَهُ سَلْطَانًا»

پیام‌ها:

- ۱- هر انسانی حقّ حیات دارد، حتّی غیر مسلمانی که با مسلمانان سر جنگ نداشته باشد، مصونیّت جانی و مالی دارد. «لَا تَقْتُلُو
النَّفْسَ...»
- ۲- خودکشی، حرام است. «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ...»
- ۳- قانون الهی، محور ارزشها و حرمت‌هاست. «حَرَمَ اللَّهُ
- ۴- از نظر اسلام، کشتن افراد، در موارد حق (همچون قصاص، دفاع،

.۳. مائده، .۳۳

.۲. نساء، .۹۳

.۱. مائده، .۳۲

.۴. تفسیر نور الثقلین.

- ارتداد، لواط یا زنای محسنه) جایز است. «الا بالحق»
- ۵- مظلوم، هر که باشد باید مورد حمایت قرار گیرد. «من قتل مظلوماً... منصوراً»
- ۶- قرار دادن حق قصاص، برای حمایت از مظلوم است. «جعلنا لولیه سلطاناً»
- ۷- اولیای مقتول دارای حق قصاص و کشتن قاتل هستند. «جعلنا لولیه سلطاناً»
- ۸- در قصاص باید خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات گردد. «فلا يسرف في القتل» اسلام حتی برای مت加وزات به جان انسانها، عدالت را شرط دانسته است. اولیای مقتول، حق ندارند به عنوان قصاص، بیش از یک نفر را بکشند و از قانون قصاص سوء استفاده کنند.
- ۹- قاتل را مُثله نکنید و در نوع و کیفیت قصاص، ناجوانمردی نکنید. «فلا يسرف في القتل»
- ۱۰- از سنت‌های الهی، حمایت از مظلوم است. «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا»
- ﴿٣٤﴾ وَ لَا تَقْرَبُوا مَا لَيْتُمْ إِلَّا بِالْتَّى هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

و به مال یتیم، جز به بهترین راه (که به نفع یتیم باشد) نزدیک نشوید، تا آنکه به حد بلوغ و رشدش برسد (آنگاه اموالش را به او بر می‌گردانید). و به پیمان وفا کنید، که (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.

نکته‌ها:

- ◻ کلمه‌ی «أشد» از «شد»، به معنای استحکام و رشد است در اینجا منظور مرحله‌ی رشد یتیم و استحکام جسمی و روحی در حفظ اموالش می‌باشد.
- ◻ قرآن درباره حفظ حقوق یتیم و مراعات حال او و رسیدگی و تکفل امور

یتیمان سفارش فراوان کرده است. ولی چون احتمال لغش مالی و سوء استفاده کردن از اموال یتیمان بسیار است، لذا هشدار بیشتری لازم است، به گونه‌ای که از نزدیک شدن به آن نیز نهی شده و تصرف ظالمانه در اموال یتیمان، خوردن آتش شمرده شده است.^(۱)

■ وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان از حضور بر سر سفره‌ی ایتام کناره گرفتند و آنان را منزوی ساختند. آیه‌ی دیگری نازل شد که مراد از نزدیک نشدن، سوءاستفاده است، والاً افراد مصلح نباید به بیهانه‌ی تقوا، یتیمان را رها کنند. «و ان تحالطوهם فاخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح»^(۲)
 ■ در حدیث می‌خوانیم: مراد از عهد و پیمانی که مورد سؤال است، محبت و دوستی و اطاعت از علیؑ است.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- اسلام، پشتیبان محرومان، ضعیفان و یتیمان است. «لاتقربوا مال الیتم»
- ۲- هر جا احتمال سوءاستفاده باشد، باید بیشتر سفارش کرد. «لا تقربوا مال الیتم»
- ۳- کودکان، حق مالکیت دارند. «مال الیتم»
- ۴- جاذبه‌ی مال به قدری زیاد است که نزدیک شدن به آن هم گاهی گناه و حرمت را در پی دارد. «و لا تقربوا مال...»
- ۵- ارث یکی از اسباب مالکیت است. «مال الیتم»
- ۶- تصرف در مال یتیم مشروط به رعایت بالاترین و پرثمرترین شیوه‌هاست. (اگر منافع یتیم در گردش مال اوست، باید آن را به

۱. نساء، ۱۰. ۲. بقره، ۲۲۰. ۳. بحار، ج ۲۴، ص ۱۸۷.

۴. به همین دلیل، حضرت علیؑ در نهج البلاغه، در مورد رعایت حقوق اجیر، کشاورز، زن و یتیم، سفارش بیشتری کرده است. مانند: «الله الله في الایتم» نهج البلاغه، نامه ۴۷.

کار انداخت، نه آنکه بی تفاوت ماند). «لاتقربوا... الاّ بالّتی هی احسن»^۱

۷- در تصمیم‌گیری‌های مالی، باید منافع و مصالح یتیمان مراعات شود. «الاّ بالّتی هی احسن»^۲

۸- تصریف نابجا و حیف و میل اموال یتیمان، ممنوع است.
«لاتقربوا... الاّ بالّتی هی احسن»^۳

۹- زمان واگذاری مال یتیم به خود او، وقتی است که به بلوغ فکری و اقتصادی و جسمی برسد. «حتّی بیلغ اشدہ»^۴

۱۰- به پیمان‌ها - هرچه و با هر که باشد - وفادار باشیم. «اوغا
بالعهد»^۵

۱۱- توجّه به مسئولیّت، انسان را از گناه باز می‌دارد. «إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا»^۶

﴿وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَ أَحْسَنُ ثَأْوِيلًا﴾^۷

و چون با پیمانه داد و ستد کنید، پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است.

نکته‌ها:

■ «قسطاس»، از ترکیب دو کلمه‌ی «قسط» به معنای عدل و «طاس» به معنای کفه‌ی ترازو می‌باشد.^(۱) در حدیث آمده است: امام معصوم، نمونه و مصدق «قسطاس مستقیم» در جامعه‌ی اسلامی است.^(۲)

■ مسائل داد و ستد و رعایت حقوق مردم در معاملات، چنان مهم است که قرآن بارها بر آن تأکید کرده و بزرگ‌ترین آیه قرآن،^(۳) مربوط به آن و

۱. تفسیر المیزان. ۲. بحار، ج ۲۴، ص ۱۸۷.

۳. بقره، ۲۸۲.

سوره‌ای به نام «مطفّین» (کم‌فروشان) نام نهاده شده است. اوّلین دعوت بعضی پیامبران، همچون شعیب علیهم السلام نیز ترک کم‌فروشی بوده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- بازار مسلمانان، باید از تقلب و کم‌فروشی دور و فروشنده باید امین، دقیق، درستکار و با حساب و کتاب باشد. «أوفوا الكيل»
- ۲- ایفای کیل و پیمانه‌ی صحیح، از نمونه‌های وفای به پیمان است (که در آیه‌ی قبل گذشت)، زیرا معامله، نوعی تعهد است. «أوفوا بالعهد... أوفوا الكيل»
- ۳- ترازو و وسایل سنجش و محاسبات تجاری، باید سالم و دقیق باشد. «وزنوا بالقسطاس المستقيم»
- ۴- دقّت در ترازو، وزن و محاسبات، عامل خیر و برکت است و کم‌فروشی، خیر و برکت را می‌برد. «ذلك خير»
- ۵- فلسفه‌ی فرمان‌های الهی، خیر خود انسان‌هاست. «أوفوا، زنوا... ذلك خير»
- ۶- درستکاری اقتصادی، برتر از دارایی و کسب مال از راه کم‌فروشی است. نتیجه دادوست درست و رعایت حقوق مردم، به خود انسان باز می‌گردد، چون ایجاد اعتماد می‌کند، ولی کم‌فروشی و نادرست بودن میزان و حساب، جامعه را به فساد مالی و سلب اعتماد می‌کشاند. پس پایان و پیامد خوب، در گرو درستکاری است. «ذلك خير»
- ۷- کسب و کار صحیح، موجب خوش عاقبتی است. «احسن تأویلاً» (کم‌فروش گرچه به سود مؤقت می‌رسد، ولی از دست دادن اعتبار دنیوی، نابسامانی اقتصادی و روانی جامعه و فراهم

شدن عذاب اخروی، کار او را بدفرجام می‌کند).

﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْأَفْوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُواً لَا ﴾^(۱)

و از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن، چون گوش و چشم و دل، همه‌ی اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

نکته‌ها:

- ذکر چشم و گوش و دل در آیه، شاید از باب نمونه باشد، زیرا در قیامت علاوه بر خود انسان، از دست و پا و اعضای دیگر هم سؤال می‌شود^(۱) و آنها به سخن آمده، اعتراف می‌کنند.^(۲) و ممکن است برای این باشد که انگیزه پیروی از دیگران از طریق دیدن یا شنیدن، یا اندیشه و درک است.
- در طول تاریخ، بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌ها، از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم، بروز کرده است. عمل به این آیه، فرد و جامعه را در برابر بسیاری از فریب‌ها و خطاهای بیمه می‌کند. چرا که خوشبینی بیجا، زودباوری و شایعه‌پذیری، جامعه را دستخوش ذلت و تسلیم دشمن می‌کند.

- تقلييد کورکورانه، پیروی از عادات و خیالات، تبعیت از نیاکان، باور کردن پيشگويی‌ها، خواب‌ها، حدس‌ها و گمان‌ها، قضاوت بدون علم، گواهی دادن بدون علم، موضع‌گيری، ستایش یا انتقاد بدون علم، تفسیر و تحلیل و نوشتن و فتوادن بدون علم، نقل شنیده‌های بی‌اساس و شایعات، نسبت دادن چیزی به خدا و دین بدون علم، تصمیم در شرایط هیجانی و بحرانی و بدون دلیل و برهان، تکیه به سوگندها و اشک‌های دروغین دیگران،

۱. نور، ۲۴؛ یس، ۶۵؛ فصلت، ۲۰.

۲. شاید عبارت «کل اولئک» اشاره باشد که این سه عضو، از باب نمونه است، و گرنه بدون «کل اولئک» هم معنای آیه تمام بود.

همه‌ی اینها مصدق «لاتقف ما لیس لک به علم» بوده و ممنوع است.

■ به مقتضای روایات متواتر و معتبر، پیروی از اصول قطعی شرعی (مانند فتوای مجتهد، یا علمی که به اطمینان‌های نزدیک به یقین اطلاق می‌شود) پیروی از علم است. همچنان که مردم از نسخه‌ی پزشک متخصص و دلسوز، علم پیدا می‌کنند، از فتوای مجتهد جامع الشرایط و متقی نیز علم به حکم خدا پیدا می‌کنند. بنابراین این مرحله از علم کافی است، هر چند علم درجاتی دارد و مراحل عمیق‌تر آن مانند: علم اليقین، حق اليقین و عین اليقین می‌باشد.

■ امامان معصوم علیهم السلام، اصحاب خود را از شنیدن و گفتن هر سخنی باز می‌داشتند و به آنان توصیه می‌کردند که در بانی دل و گوش خود باشید. و در این امر، به این آیه «لاتقف ما لیس لک به علم» استناد می‌کردند. چنان‌که امام صادق علیه السلام برای متنبه کردن شخصی که هنگام رفتن به دستشویی، توقف خود را در آنجا طول می‌داد تا صدای ساز و آواز همسایه را بشنود، این آیه را تلاوت کرد و فرمود: گوش از شنیده‌ها، چشم از دیده‌ها و دل از خاطرات مؤاخذه می‌شود. امام سجاد علیه السلام نیز فرمود: انسان حق ندارد هرچه می‌خواهد بگوید.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- زندگی باید براساس علم و اطلاعات صحیح و منطق وبصیرت باشد. «لاتقف ما لیس لک به علم»
- ۲- بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده‌های بی‌اساس، آبرو و حقوق افراد را از بین نبریم. «لا تقف...»
- ۳- قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیش‌گویان را که مردم ساده‌لوح را دور خود جمع می‌کنند، برهم می‌زنند. «لاتقف ما لیس لک به علم»

۴- راه شناخت، تنها حس نیست، دل نیز یکی از راههای شناخت است. **﴿السمع و البصر و الفؤاد﴾**

۵- در قیامت، از باطن و نیات هم بازخواست می‌شود. **﴿الفؤاد﴾**

۶- ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند، عامل پیدایش تقواست. **﴿كُلُّ أُولئِكَ كَانَ مَسْؤُلًا﴾**

۷- استفاده صحیح نکردن از اعضاء، جوارح و امکانات، مؤاخذه خواهد داشت. **﴿كُلُّ أُولئِكَ كَانَ مَسْؤُلًا﴾**

﴿وَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

و در زمین با تکبّر و سرمستی راه مرو، قطعاً تو زمین را

خواهی شکافت و در بلندی به کوههانخواهی رسید.

﴿كُلُّ ذُلِّكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

همه‌ی اینها، گناهش نزد پروردگارت ناپسند است.

نکته‌ها:

□ از جامعیت اسلام اینکه علاوه بر مسائل اعتقادی، سیاسی، نظامی و اقتصادی، برای کارهای جزئی مانند رفت و آمد بیرون خانه نیز دستور دارد. از جمله اینکه:

الف: **﴿وَاقْصُدْ فِي مُشِيكٍ﴾**^(۱) در راه رفتن، میانه رو باش.

ب: **﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾** در زمین با تکبّر و سرمستی راه نرو.

ج: **﴿وَ عَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنًا﴾**^(۲) بندگان خدا آناند که در زمین با آرامش و بی‌تکبّر راه می‌روند.

د: از قارون ثروتمند هم انتقاد می‌کند، چون هنگام عبور در کوچه و بازار، با تکبّر و جلال و جبروت ظاهر می‌شد.^(۳)

■ در سیره‌ی پیامبر اسلام است که وی حتی روز فتح مکه بر الاغی بدون پالان سوار شد. امام حسن مجتبی علیه السلام نیز با داشتن مرکب‌های زیاد، پیاده به مکه می‌رفت. اینها نشانه فروتنی اولیای دین است.

حضرت علی علیه السلام در خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه، نیز از اوصاف متّقین، راه رفتن متواضعانه را برمی‌شمارد. «وَمَسْيِمُ التَّوَاضِعِ»

پیام‌ها:

۱- تکبّر، حتی در راه رفتن، از نظر قرآن نکوهیده است. «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا»

۲- راه مقابله با تکبّر، توجّه دادن به ضعف‌ها و عجز‌هاست. «إِنَّكَ لَنْ تُخْرِقَ الْأَرْضَ»

۳- خصلت‌های درونی در رفتار انسان اثرگذار است. «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا»

۴- بدی اعمال زشت در همه‌ی ادیان الهی امری ثابت است. «كَانَ سِيئَةً... مَكْرُوهًا»

۵- اوامر و نواهی پروردگار، در جهت رشد و تربیت انسان است. «عَنْدَ رَبِّكَ»

﴿٣٩﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا

این (دستورات) از حکمت‌هایی است که پروردگارت بر تو وحی کرده است، و با خدا معبدی دیگر قرار نده که سرزنش شده و رانده، در دوزخ افکنده خواهی شد.

نکته‌ها:

■ برخی مفسران می‌گویند: مراد از «حکمت»، احکام ثابتی است که در آیات قبل گفته شده و در ادیان دیگر هم بوده و نسخ شدنی نیست. در آیه‌ی

۲۲، نهی از شرک اوّلین حکمت بود و در این آیه نهی از شرک، پایان حکمت‌هاست.

▣ گاهی خداوند با خطابی تند به پیامبرش، در واقع به کفار هشدار می‌دهد که امید خود را از پیامبر قطع کنند، مثل اینکه می‌فرماید: ای پیامبر! اگر به سراغ غیر خدا بروی، به جهنّم افکنده می‌شوی.

پیام‌ها:

۱- اوامر و نواهی خداوند، بر پایه‌ی حکمت، علم به نیازهای تربیتی بشر و مطابق با عقل است. «أَوْحَى إِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الْحَكْمَةِ»

۲- عقل و فطرت، انسان را از وحی بی‌نیاز نمی‌کند، بلکه انسان نیازمند وحی است. «ذَلِكَ مَا أَوْحَى إِلَيْكُمْ»

۳- در زشتی شرک، همین بس که اگر پیامبر نیز در پی آن رود، نابود می‌شود. «لَا تَجْعَلْ ... فَتَلْقِي فِي جَهَنَّمَ»

۴- پایان شرک، دوزخ و مشرک مستحق دوری از رحمت خداست. «فَتَلْقِي ...»

۵- مشرکان در دوزخ علاوه بر سوختن، عذاب روحی نیز دارند. «مَلَوِّمًا مَدْحُورًا»

﴿٤٠﴾ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأَتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
إِنَّكُمْ لَتَنْهَلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

آیا (می‌پندارید) پروردگار تان شما را با داشتن پسران برگزیده و خودش از فرشتگان، دخترانی گرفته است؟ همانا شما سخن (و تهمت) بزرگی می‌گویید.

نکته‌ها:

▣ از جمله عقاید انحرافی مشرکان این بود که فرشتگان را دختران خدا می‌پنداشتند و قرآن بارها با این مسأله برخورد کرده و آن را دروغ و تهمتی

بزرگ شمرده است، از جمله: «أَمْ لِهِ الْبَنَاتُ وَ لَكُمُ الْبَنْوَنُ»^(۱)، «أَلَّا كُمْ الْذَّكَرُ وَ لِهِ الْأُنْثَى»^(۲) البته عقیده به فرزند داشتن خدا، نزد یهود و نصارا هم بوده است، ولی اعتقاد به دختر داشتن، مخصوص بـ پرستان است.

پیام‌ها:

۱- برتری پسر بر دختر، پنداری بـ اساس است. «أَفَاصْفَاكُمْ...
بـ الْبَنِينَ»

۲- عقیده به فرزند داشتن خداوند، بـ اساس و محکوم است.
«لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا»

۳- پندار اینکه فرشتگان دخترند، غلط است. «الْمَلَائِكَةُ أَنَّا... قَوْلًا
عَظِيمًا»

۴- انسان نباید آنچه را خود نمی‌پسندد، برای دیگران بـ پسندد، چه
رسد آنکه برای خدا باشد! «لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا»

﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ
إِلَّا تُفْوِرُأً

وبه یقین، ما در این قرآن (حقایق را با بیان‌های گوناگون و)
مکرر بیان کردیم، تا پند گیرند، و جز بر میدگی آنان نیفزود.

نکته‌ها:

■ «صَرَّفْنَا»، بیان گوناگون و متنوع و تکرارهای مختلف گفتار در جهت روشن تر شدن موضوع بحث است.

■ انسان فطرتاً تنوع طلب است، خواه در طبیعت باشد، یا کتاب الهی. و این رمز برخی تکرارها و تنوع بیان‌ها در قرآن می‌باشد.

■ همچنان که از بارش باران پاکیزه بر یک لشهی متعفن، بوی تعفن

برمی خیزد، ورود آیات الهی نیز در دلهای خوگرفته به تکبّر و لجاجت، عفونت تنفس را بیشتر می‌کند. (ما یزیدهم الا نفوراً)

پیام‌ها:

- ۱- تکرار مطلب، باید متنوع و جذّاب باشد. (صرفنا) (یکنواختی اغلب خستگی آور است).
- ۲- انسان پیوسته نیازمند تذکّر است و چه بسا در هر بار تکرار، گروهی جذب شوند. (صرفنا... لیذکروا)
- ۳- تکرار در آیات قرآن، برای تذکّر و پندگیری است. (صرفنا، لیذکروا)
- ۴- تکرار حقایق، برای دوستان دلربا، ولی برای لجو جان نفرت آور. (ما یزیدهم الا نفوراً)

﴿٤٢﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأْتَنَّعُوا إِلَيْنِي ذَى
الْعَرْشِ سَيِّلاً

بگو: اگر با خداوند، خدایانی بود - آنگونه که مشرکان می‌گویند - در آن هنگام آن خدایان در پی یافتن راه نفوذی به سوی خدای صاحب عرش بودند (تا قدرت را از او بگیرند).

﴿٤٣﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

خداوند منزه و برتر است از آنچه می‌گویند، برتری بزرگ!

نکته‌ها:

- مشرکان، خداوند را قبول داشتند و «الله» را آفریدگار هستی می‌دانستند، ولی بت‌ها را شفیع خود یا شریک خدا می‌پنداشتند. این آیه وجود چنین رابطه‌ای را میان خدا و بت‌ها نفی می‌کند، چون بت‌ها نه می‌توانند قدرت را از دست خدای بزرگ بیرون آورند، نه راهی برای تقویت خود دارند.

پیام‌ها:

- ۱- نظام هستی، بهترین دلیل بریکتایی خداست. (اگر خدایان دیگر بودند، رقابت و تعارض پیش می‌آمد و نظام بهم می‌خورد.) ﴿اذاً لابتعوا الى ذى العرش سبيلاً﴾
- ۲- هرگاه نسبت ناروایی داده شود، تبرئه و تنزیه لازم است. ﴿سبحانه﴾
- ۳- خداوند از هرگونه شریک پاک است و میان ذات مقدس او و خرافاتی که می‌گویند، فاصله و برتری بسیاری است. ﴿سبحانه و تعالی عماً يقولون﴾
- ۴- هر که و به هر مقدار خدا را ستایش کند، باز خداوند برتر از آن گفته‌های تووصیف‌های است. ﴿تعالی عماً يقولون علوّاً كبراً﴾

﴿٤٤﴾ تُسَبِّحُ لَهُ الْسَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مَنْ شَرِيعٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست، تسبیح خداوند را می‌گویند و هیچ چیز نیست مگر آنکه با ستایش، از او به پاکی یاد می‌کند، ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید. همانا او بردبار و آمرزند است.

نکته‌ها:

▣ این آیه می‌گوید: همه هستی برای خداوند تسبیح و سجده و قنوت دارند. برخی مفسران این تسبیح را تسبیح تکوینی دانسته‌اند، یعنی ساختار وجودی هر ذره‌ای از عالم، نشان از اراده، حکمت، علم و عدل خدا دارد. بعضی دیگر معتقدند که هستی، شعور و علم دارد و همه در حال تسبیح‌اند، ولی گوش ما صدای آنها را نمی‌شنود. این نظر با ظاهر آیات سازگارتر

است. نطق داشتن اشیا محال نیست، چون در قیامت تحقق می‌یابد، «أنطق كلّ شی»^(۱) حتی سنگ هم علم و خشیت دارد و از خوف خدا از کوه سقوط می‌کند، «وَ إِنْ مِنْهَا لَمَ يَبْطِئْ مِنْ خُشْيَةِ اللَّهِ»^(۲) حضرت سلیمان سخن مورچه را می‌فهمید و منطق الطیر می‌دانست. هدهد انحراف مردم را تشخیص می‌داد که نزد سلیمان آمد و گزارش داد. خداوند کوهها را مخاطب قرار داده: «يا جبال اوّبِي معه»^(۳) ای کوهها! همراه با داود نیایش کنید. در قرآن علاوه بر این موارد از تسبیح دیگر موجودات نیز سخن به میان آمده است.

جمله ذرات عالم در نهان با تو می‌گویند روزان و شبان
 ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان، ما خامشیم
 □ تسبیح‌گویی حیوانات و موجودات، در روایات هم آمده است، از جمله:
 الف: به چهره‌ی حیوانات سیلی نزنید، که تسبیح خدا می‌گویند.^(۴)
 ب: هرگاه صید تسبیح نگوید، شکارِ صیاد می‌شود.^(۵)
 ج: هیچ درختی قطع نمی‌شود، مگر به خاطر ترک تسبیح خداوند.^(۶)
 د: سنگریزه در دست پیامبر ﷺ به نبوت او گواهی داد.^(۷)
 ه: زنبور عسل تسبیح می‌گوید.^(۸)
 ح: صدای گنجشک‌ها تسبیح آنهاست.^(۹)

همه این روایات، گویای تسبیح واقعی است، نه زبان حال.
 هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید
 بلیل به غزلخوانی و فُمری به ترانه

۱. فصلت، ۲۱.
۴. تفسیر نورالثقلین.
۷. تفسیر المیزان.
۹. بحار، ج ۶۴، ص ۲۷.	۲. بقره، ۷۴.
۵. تفسیر نورالثقلین.
۸. بحار، ج ۹۵، ص ۳۷۲.
۳. سباء، ۱۰.	۶. تفسیر روح الجنان.

پیام‌ها:

- ۱- همه‌ی هستی خدا را تسبیح می‌گویند، پس چرا انسان از این کاروان عقب بماند. **﴿تَسْبِيحٌ لِهِ السَّمَاوَاتِ...﴾**
- ۲- در آسمان‌های نیز موجودات زنده و با شعور هست. **﴿مَنْ فِيهِنَّ﴾**
- ۳- تسبیح هستی، همراه با حمد و ستایش است. **﴿يَسْبُّحُ بِحَمْدِهِ﴾**
- ۴- بعضی صداها را ممکن است بشنویم، اما نمی‌فهمیم که تسبیح است. **﴿لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحةَهُمْ﴾**
- ۵- همه‌ی هستی شعور دارند، ولی اطلاعات انسان از هستی ناقص است. **﴿إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ... لَا تَفْقَهُونَ﴾**
- ۶- حقایق، از غیر اهلش پوشیده است. **﴿لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحةَهُمْ﴾**
- ۷- تحمل عقاید خرافی و سخنان ناروا، برخاسته از حلم و بردباری خدادست. **﴿عَمَّا يَقُولُونَ... حَلِيمًا غَفُورًا﴾** اگر برگشتمیم حتماً او می‌بخشد.

**﴿٤٥﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَذْدِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا**

و هرگاه قرآن می‌خوانی، میان تو و کسانی که به قیامت ایمان ندارند، حجابی ناپیدا (و معنوی) قرار می‌دهیم (تا از درک معارف حقّ محروم بمانند).

نکته‌ها:

- ▣ قرآن وسیله‌ی هدایت متّقین است، **﴿هُدًى لِلْمُتّقِينَ﴾**^(۱) و از نشانه‌های متّقین، یقین به آخرت است، **﴿وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ﴾**^(۲) پس قرآن برای آنان که به قیامت ایمان ندارند، هدایت‌گر نیست. این همان حجاب پنهانی است که سبب می‌شود انسان از فهم وحی و لذت درک معارف الهی محروم

بماند، گرچه از زبان خود پیامبر ﷺ نیز وحی را بشنود.

پیام‌ها:

- ۱- اگر انسان، قابلیت هدایت نداشته باشد، تلاوت قرآن، توسّط رسول الله هم بی اثر است. «اذا قرأت... حجاً مسورة»
- ۲- قهر الهی، پس از لجاجت و کفر انسان است. «جعلنا... لا يؤمنون بالآخرة... حجاً»
- ۳- تلاوت قرآن می‌تواند انسان را از شرّ کفار، ایمن کند. «اذا قرأت، جعلنا... حجاً»
- ۴- تلاوت قرآن، روح تبریز از مشرکان را در انسان تقویت می‌کند. «اذا قرأت جعلنا... حجاً»
- ۵- محرومیت از درک وحی، عذاب و قهر الهی است. «جعلنا... حجاً مسورة» چوب خدا، صدا ندارد.
- ۶- ایمان به معاد، عامل پذیرش دعوت انبیا و کفر به معاد، سبب نپذیرفتن نبوّت و معارف الهی است. «لا يؤمنون بالآخرة... حجاً مسورة»
- ۷- خداوند حقایق و معارف را از غیر اهلش پوشیده داشته است. «حجاً مسورة»

﴿٤﴾ وَجَعْلَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرْأً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا و بر دلهای آنان (کفار) پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را نفهمند و در گوشهاشان سنگینی (تا حق را نشنوند). و چون پروردگارت رادر قرآن به یکانگی یاد کنی، آنان پشت کرده و گریزان می‌شوند.

نکته‌ها:

﴿اَكِنَّةً﴾ جمع «کنان»، یا «کنّ»، به معنای وسیله‌ی پوشاندن است.

«وَقَرْ»، به معنای سنجینی در گوش است. شبیه این آیه در سوره‌های دیگر^(۱) هم آمده است.

▣ بیش از هزار بار در قرآن، از توحید یاد شده است،^(۲) ولی متأسفانه کوردلان از شنیدن آیات توحید و بهره‌گیری از آنها محروم و ناراحتند، اما از شنیدن سخن شرک و یاوه خرسند می‌شوند. «وَ إِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأْرَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْبِبُرُونَ»^(۳) امروز نیز هرگاه بحث از توحید می‌شود، بعضی متنفرند، ولی سخن شرقی‌ها و غربی‌ها برایشان جاذبه دارد. قرآن چنین گروه‌های گریزان از حق را به الاغ‌هایی تشییه کرده که از شیران رم می‌کنند. «كَانُوا هُمْ حَمْرٌ مُسْتَنْفِرٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- روح بسته و دل مرده، معارف ناب قرآن را نمی‌پذیرد. «إِنَّمَا أَنْ يَقْعُدُوا
- ۲- شنیدن و فهمیدن ساده، غیر از فهم عمیق و لذت بردن از آن است. «يَفْقَهُوا»
- ۳- محروم ماندن از درک معنویات، نوعی قهر الهی است. «جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِنَّمَا أَنْ يَفْقَهُوا»
- ۴- یاد غیر خدا کفر است، یاد خدا و غیر خدا شرک، و تنها یاد خدای یکتا توحید است. «ذَكَرْتَ... وَحْدَهُ»
- ۵- توحید در ربوبیت، سخت‌ترین چیز برای مشرکان است. «ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا...»

۲. تفسیر اطیب‌البيان.

۱. فصلت، ۴۴؛ انعام، ۲۵؛ کهف، ۵۷.

۴. مدثر، ۴۵.

۳. زمر، ۵۰.

﴿٤٧﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

ماداناتریم که چون به تو گوش می‌دهند، برای چه گوش می‌دهند و آنگاه که (برای خنثی کردن تبلیغات پیامبر) با هم نجوا می‌کنند (نیز بهتر می‌دانیم چه می‌گویند). آن زمان که ستمگران (به دیگران) می‌گویند: شما جز از مردی افسون شده پیروی نمی‌کنید (آن را هم می‌دانیم).

نکته‌ها:

■ در تفاسیر آمده است که هر یک از سران کفار، شبانه و بدون اطلاع یکدیگر مخفیانه پشت خانه‌ی پیامبر حاضر می‌شدند تا در تاریکی، صوت قرآن را بشنوند و سپس تحلیل کنند. گاهی هم در تاریکی به هم بر می‌خوردند و یکدیگر را شناخته ملامت می‌کردند که ما خود، دل از صوت محمد نمی‌کنیم، مردم چه کار کنند!

■ این آیه، به پیامبر دلگرمی می‌دهد که از فرار و بی‌احترامی کفار، متأثر نشود، چون همه چیز بر خدا روشن است.

پیام‌ها:

۱- خداوند، از اهداف و اغراض مردم نیز آگاه است. «نحن اعلم بما

يسمعون به»

۲- همه‌ی شنوندگان، حسن نیت ندارند. «نحن اعلم بما يسمعون به»

۳- مبلغ حق، نباید با فرار یا تهمت مردم عقب‌نشینی کند، بلکه باید بداند که زیر نظر خدادست و دلگرم باشد. «نحن اعلم ...»

۴- دشمنان، چون توجه مردم را به رهبران الهی می‌بینند، با تهمت و دروغ به آنان ضربه می‌زنند. «رجلاً مسحوراً»

﴿۴۸﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرِبُوا لَكَ الْأُمَّالَ فَضَلُّوا فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

(ای پیامبر!) بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند و در نتیجه

گمراه شدند، پس نمی توانند راه حق را بیابند.

پیام‌ها:

۱- پیامبر ﷺ و رهبران دینی و مؤمنین، باید از شیوه تبلیغات دشمن آگاه باشند. «انظر کیف»

۲- هم برای اثبات حق، هم برای مکدر ساختن حقایق، می‌توان از مثال و تمثیل استفاده کرد. «کیف ضربوا لك الامثال»

۳- آنان که برای رد کردن دین، منطق ندارند، با مثل زدن، به پیامبر بدگویی و او را تحقیر می‌کنند. «ضربوا لك الامثال»

۴- توهین به رهبران الهی، عامل گمراهی است. «ضربوا لك الامثال فضلوا»

۵- گمراهی انسان‌ها به تدریج حاصل می‌شود، اوّل گرفتار توهین و ضربالمثل نابجا می‌شود، آنگاه به انحراف، سپس به بن‌بست می‌رسد. «ضربوا لك الامثال، فضلوا، فلا يستطيعون سبيلاً»

۶- کفر، سرانجامی ندارد. کفار با بهره‌گیری از انواع تهمت و مثلها برای ضربه‌زنی به اسلام، باز هم موفق نشدند. «ضربوا لك الامثال، فلا يستطيعون سبيلاً»

﴿۴۹﴾ وَقَالُوا أَعِدَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَعِدَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً

جَدِيداً

و گفتند: آیا آنگاه که ما استخوان‌های پوسیده و پراکنده شویم،

آیا براستی ما با آفرینشی تازه، برانگیخته می‌شویم؟

نکته‌ها:

◻ «رُفَات» به معنای گل خورد شده است.^(۱)

◻ در قرآن، هیچ جا دلیلی از سوی منکران معاد بیان نشده و هرچه هست، تعجب و سؤال و استبعاد است و با طرح سؤال ایجاد شباهه می‌کنند. قرآن نیز در پاسخ آنان، تکیه بر علم و قدرت و حکمت خدا در آفرینش و ذکر نمونه‌هایی در طبیعت و تاریخ و خود انسان دارد که اول نبوده و سپس پدید آمده است. پس خدا می‌تواند بار دیگر موجودات را پس از مرگ، زنده کند.

﴿۵۰﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

بگو: (استخوان خرد شده که آسان است، شما) سنگ باشید یا آهن.

﴿۵۱﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِنْ

يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَرَّةً فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكُمْ

رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

يا هر مخلوقی از آنچه که در نظر شما از آن هم سختتر است (باز خدا می‌تواند شمارا دوباره زنده کند) آنان بزوی خواهند گفت: چه کسی مارا باز می‌گرداند؟ بگو: همان کسی که نخستین بار شمارا آفرید. پس بزوی سرهای خویش را (با تعجب) به سوی تو تکان خواهند داد و گویند: آن روز، چه زمان خواهد بود؟ بگو: شاید نزدیک باشد!

نکته‌ها:

◻ گرچه انسان پس از مرگ، متلاشی و خاک می‌شود، ولی خاک، سرچشمہ و دروازه‌ی حیات و زندگی است. گیاهان از خاک می‌رویند و موجودات زنده در خاک پرورش می‌یابند. پس زنده کردن مردگان از خاک، نزد خداوند متعال مهم و دشوار نیست، حتی اگر شما سنگ و آهن و سخت‌تر از اینها هم باشید، که فاصله‌شان با حیات، دورتر است، باز هم خداوند، شمارا زنده

۱. مفردات راغب.

خواهد کرد.

◻ منکران، دلیلی بر انکار معاد ندارند، تنها سؤال دارند که چه کسی و چه زمانی و چگونه ما را زنده می‌کند؟ پاسخ قرآن این است که همان خدا که اوّلین بار شما را آفرید، قدرت بازآفرینی شما را دارد، زمان آن نیز خیلی دور نیست، شاید نزدیک باشد! «مَن يُعِيدُنَا مَتَّيْ هُوَ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا»

پیام‌ها:

۱- پیامبر، مأمور پاسخگویی به سؤالات، شباهات و ایرادهاست.

﴿قُل﴾

۲- زنده ساختن مجده مردگان، حتی اگر سنگ و آهن هم شده باشند، بر خدا آسان است. «حَجَارَةً أَوْ حَدِيدًاً أَوْ خَلْقًا...»

۳- معاد جسمانی است. «كُونوا حجارة أو حديدا...»

۴- بسیاری از چیزها، تنها در ذهن و دل ما بزرگ می‌نماید، ولی در واقع بزرگ نیست. «يَكْبُرُ فِي صُورِكُمْ»

۵- دلیل انکار معاد، غفلت از قدرت الهی است. «مَن يُعِيدُنَا... إِنَّ الَّذِي

﴿فَطَرَكُمْ﴾

۶- افراد لجوج با شنیدن دلیل نیز از روی استهزا و انکار واستبعاد، سر تکان می‌دهند. «فَسَيُنْغَضُونَ إِلَيْكُمْ رَئُوسُهُمْ»

۷- عمر دنیا نسبت به آخرت، کم و کوتاه است و هر کس باید مرگ و قیامت را نزدیک بداند. «أَن يَكُونَ قَرِيبًا»

﴿٥٢﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيُّونَ بِحَمْدِهِ وَتَطْلُّونَ إِنْ لَيْثِنْ إِلَّا قَلِيلًا

روزی که شما را (از قبرهایتان) فرامی‌خواند، پس شما حمدگویان اجابت می‌کنید و می‌پندراید که جز مدّت کوتاهی (در دنیا یا برزخ) درنگ نکرده‌اید.

پیام‌ها:

۱- قیامت را فراموش نکنید. «یوم» (قبل از «یوم»، کلمه‌ی «اذکر» در تقدیر است).

۲- قیامت، روز فراخوانی عمومی مردم است. «یدعوکم»

۳- هنگام رستاخیز، همه‌ی مردم ثناگوی خدایند (ولی برای کافران سودی ندارد). «فستتجیبون بحمدہ»

۴- مدد دنیا و بزرخ، نسبت به قیامت، بسیار کوتاه است. «إن لبثم الآليلًا»

۵۳﴿ وَ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ

يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسَ عَدُوًّا مُّبِينًا

وبه بندگانم بگو: سخنی گویند که نیکوتر است، چرا که شیطان

(با سخنان ناموزون) میان آنان فتنه و فساد می‌کند. همانا

شیطان همواره برای انسان، دشمنی آشکار بوده است.

نکته‌ها:

◻ خداوند، آفریدگار بهترین‌هاست؛ «احسن کل شیء خلقه»^(۱)، «فاحسن صورکم»^(۲)، «احسن تقویم»^(۳) از ما نیز بهترین‌ها را می‌خواهد؛ بهترین عمل، «لیلوكم ایکم احسن عملاً»^(۴) بهترین سخن «یقولوا اللّتی هی احسن» و بهترین حرفها را پیروی کردن. «فیتّعون احسنه»^(۵)

◻ گویا مسلمانان در نحوه‌ی برخورد با کفار و نیشخندهای آنان و نحوه مقابله به مثل، سؤالاتی داشتند که آیه با «قل» پاسخ داده است، چرا که گاهی بدگویی به بت‌های کفار، آنان را گستاخ می‌کرد که آنان نیز به خداوند

۳. تین، ۴.

۲. غافر، ۶۴.

۱. سجده، ۷.

۵. زمر، ۱۸.

۴. هود، ۷.

ناسزاگویند.

▣ «کلام احسن» شامل هر نوع سخن شایسته است، همچون: سلام، دعا، ارشاد، اظهار محبت، امری به معروف و نهی از منکر، ذکر خدا، توبه و استغفار و امثال آن.

پیام‌ها:

۱- در دعوت به مرام نیکو، باید خود نیکو سخن بود. «يقولوا اللّٰهُ هٰىءِ اَحْسَنُ»

۲- کلام و گفتار خوب، زمینه‌ساز محبت، و سخن ناروا، زمینه‌ساز انواع و سوسه‌های شیطانی است. آری، سخن نیکو، زمینه‌ی و سوسه را می‌زداید. «يقولوا اللّٰهُ هٰىءِ اَحْسَنُ اَنَّ الشّٰيْطَانَ يَنْزَعُ...»

۳- لازمه‌ی عبودیت، خوش‌گفتاری با دیگران است. «الْعَبَادِي، يَقُولُو اَلّٰهُ هٰىءِ اَحْسَنُ»

۴- القای دشمنی میان مردم، کار شیطان است و کسی که چنین کند، همکار شیطان است. «يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ»

۵- شیطان، همواره دشمن انسان بوده و در دشمنی لحظه‌ای درنگ نکرده است. «اَنَّ الشّٰيْطَانَ كَانَ لِلْأَنْسَانِ عَدُوًّا»

۶- شیطان در فتنه‌گری و دشمنی با انسان، بسیار جدی است. «اَنَّ... كَانَ... عَدُوًّا مُّبِينًا»

﴿٥٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءُ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

پروردگار شما به شما داناتر است، اگر بخواهد بر شما رحمت می‌آورد، یا اگر بخواهد (به خاطر کردارتان) شما را عذاب می‌کند. و ما تو را به عنوان وکیل مردم نفرستادیم (تا به ایمان آوردن مجبورشان کنی).

نکته‌ها:

■ در آیه‌ی قبل، تأکید بر خوب حرف زدن بود، در این آیه نمونه‌هایی از آن بیان شده است: انسان خود را برتر از دیگران نداند، آنان را تحفیر نکند و حتی به کفار نگویید: شما اهل دوزخید و ما اهل بهشت، چرا که چنین روشی، سبب فتنه می‌شود. به علاوه ما چه می‌دانیم عاقبت خوش با کیست؟ خدا آگاه‌تر است، اگر بخواهد می‌بخشد یا عذاب می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- به ایمان خود مغور نشویم. «ربکم اعلم بکم»
- ۲- کارهای الهی بر اساس علم اوست. «اعلم بکم، یرحمکم، یعذّبکم»
- ۳- علم خدا و مهر و قهر او، از شئون ربوبیت خداوند است. «ربکم، یرحمکم، یعذّبکم»
- ۴- سخن از رحمت و عطوفت، پیش از قهر و عذاب است. «یرحمکم، یعذّبکم»
- ۵- انسان باید همواره بین خوف و رجا باشد. «یرحمکم، یعذّبکم»
- ۶- انسان‌ها در انتخاب عقیده آزادند، حتی پیامبران هم مأمور اجبار مردم بر ایمان نیستند. «ما ارسلناك عليهم وکیلاً»
- ۷- مبلغ دین، نباید خود را وکیل و سرپرست مردم بداند. «وکیلاً»

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ۵۵﴾

بعض النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا

و پروردگاری به هر که در آسمان‌ها و زمین است، داناتر است.
و البته ما بعضی از پیامبران را بربعض دیگر برتری بخشیدیم
و به داؤد زبور دادیم.

نکته‌ها:

■ در آیه‌ی قبل، علم خدا به انسان‌ها مطرح شد، اینجا علم او به همه‌ی

موجودات آسمانی و زمینی بیان شده است.

▣ در احادیث آمده است: پیامبران، یکصد و بیست و چهار هزار نفر بوده‌اند؛ بعضی مبعوث بر همه‌ی مردم و دارای کتاب آسمانی بودند، برخی نیز در منطقه یا بر قوم خاصی مأمور بودند و تحت فرمان پیامبر بزرگ تری انجام وظیفه می‌کردند.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران تحت توجه خاص الهی می‌باشند. «ربّک»
- ۲- عالم، محضر خدادست و او بر همه چیز آگاه است. «ربّک اعلم»
- ۳- در آسمان‌ها نیز موجودات با شعور وجود دارند. «من فی السموات»
- ۴- در میان پیامبران نیز سلسله مراتب و برتری وجود دارد. بهترین افراد نیز با هم یکسان نیستند. «فضّلنا»
- ۵- تفاوت و برتری دادن‌های الهی، بر اساس علم همه جانبه‌ی او بر همه چیز و همه کس است. «ربّک اعلم، فضلنا»
- ۶- کتاب آسمانی، از نشانه‌های برتری یک پیامبر است. «فضّلنا، آتینا داود زبوراً»
- ۷- برتری فرهنگی، اساسی‌ترین برتری است، نه مال و مقام و عمر. «فضّلنا، زبوراً»

﴿۵۶﴾ قُلْ أَذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْأَضْرَرِ عَنْكُمْ وَ لَا تَحْوِيلًا

بغو: کسانی را که غیر خداوند گمان می‌کردید (معبد شما بیند) بخوانید. آنها نه مشکلی را می‌توانند از شما برطرف کنند و نه تغییری در آن دهند.

پیام‌ها:

۱- سراغ غیر خدا رفتن و به آن امید داشتن، خیالی بیش نیست.

﴿زعمتم﴾

۲- در شیوه‌ی تبلیغ، ضمن آنکه باید حقیقت را بیان کرد، باید مردم را در انتخاب به حال خود گذاشت تا آن را با اختیار رد کرده یا پذیرند. ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ... لَا يُلْكُونَ كَشْفَ الْضَّرِّ﴾

۳- از انگیزه‌های پرسش، پناه‌جویی به یک قدرت است و بت‌ها این توان را ندارند. ﴿فَلَا يُلْكُونَ كَشْفَ الْضَّرِّ﴾

۴- غیر خدا، نه می‌تواند خطر را رفع کند و نه آن را به دیگری برگرداند، و یا آن را تبدیل کند و یا تخفیف دهد. ﴿كَشْفَ الْضَّرِّ﴾
تحویلاً (عقیده به شفاعت اولیای خدا برای رفع مشکلات و عذاب، به اذن خدادست و حساب دیگری دارد.)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ۝ ۵۷﴾
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ
كَانَ مَحْدُورًا

آن را که (مشارکان به جای خدا) می‌خوانند (مانند عیسی و فرشتگان) خودشان وسیله‌ای برای تقریب به پروردگارشان می‌جویند، وسیله‌ای هر چه نزدیکتر، و به رحمت او امیدوارند و از عذابش بیمناک. همانا عذاب پروردگارت در خور پرهیز و وحشت است.

نکته‌ها:

▣ آیه را چنین نیز ترجمه کرده‌اند: پیامبرانی که مردم را به حق دعوت می‌کنند، خودشان نیز (در حرکت معنوی) به سوی پروردگارشان، به سراغ وسیله می‌روند، آن هم وسیله‌ای که بیشتر و سریعتر آنان را به خدا نزدیک کند، یا هر پیامبری مقرّب‌تر است، بیشتر سراغ خداوند می‌رود.

■ در روایات بسیاری ذیل این آیه آمده است که دو کفه‌ی بیم و امید در انسان باید یکسان باشد، وگرنه یا مأیوس می‌شود، یا مغرور.

پیام‌ها:

- ۱- بیم و امید، نشان وابستگی و ضعف است، پس کسی که خود در پی وسیله‌ی رود، چگونه او را وسیله قرار می‌دهید؟ «بِتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ»
- ۲- برای قرب به خدا، راهها وسائلی وجود دارد. «بِتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ»
- ۳- سراغ وسیله رفتن و شفاعت طلبی، نباید انسان را از عذاب غافل کند. «بِتَغُونَ... يَخافُونَ عَذَابَهُ»
- ۴- در تقریب به خدا، سبقت و مسابقه ارزش دارد. «أَيَّهُمْ أَقْرَبُ» (هر که به خدا نزدیک‌تر است، تلاشش برای توسل بیشتر است).
- ۵- بهترین وسیله آن است که انسان را به خدا نزدیک‌تر کند. «أَيَّهُمْ أَقْرَبُ»
- ۶- رحمت الهی بر غضبیش سبقت دارد. (امید به رحمت، پیش از خوف از عذاب آمده است). «يَرْجُونَ... يَخافُونَ»
- ۷- عذاب، از شئون ربویّت خداوند است، آن را شوخی نگیریم. «عَذَابٌ رَّبِّكَ... مَحْذُورًا...»

﴿٥٨﴾ وَإِنْ مَنْ قَرِيَةٌ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

و هیچ منطقه آبادی نیست، مگر آنکه پیش از روز قیامت، آن را هلاک می‌کنیم یا (به خاطر گناهانشان) به شدت عذاب می‌کنیم، این در کتاب الهی (ولوح محفوظ) ثبت شده است.

نکته‌ها:

▣ «قریة» محل اجتماع مردم وآبادی است، چه شهر باشد چه روستا. و مراد از «الكتاب»، يالوح محفوظ است، يا قرآن که علل سقوط و هلاکت امت‌ها در آن بیان شده است.

پیام‌ها:

- ﴿۱- زندگی برای هیچ کس ماندگار و پایدار نیست. (وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ...)
- ﴿۲- برچیده شدن بساط زندگی روی زمین، نه یک تصادف، بلکه بر اساس قانونی است که خداوند، از پیش تعیین و ثبت کرده است.
فِ الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

﴿۵۹﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيَّاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا أَلْوَانُونَ
وَعَانَتِنَا ثَمُودَ الْنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَّمُوا بِهَا وَمَا تُرْسِلُ
بِالْأَيَّاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

و هیچ چیزی ما را از فرستادن آیات و معجزات (مورد درخواست مردم) بازنداشت، جز اینکه امت‌های پیشین آنها را تکذیب کردند (و هلاک شدند). ما به قوم ثمود ماده‌شتری دادیم که روشنگر (ازهان مردم) بود، اما به آن ستم کردند و ما آیات و معجزات (درخواستی) را نمی‌فرستیم مگر برای بیم دادن.

نکته‌ها:

▣ کفار بجهانه‌جوی مکه، از پیامبر تقاضای معجزات متعددی داشتند، از جمله می‌خواستند بعضی از کوههای مکه (کوه صفا) را به طلا تبدیل کند، یا کوهها جابه‌جا شده و زمین برای کشاورزی به وجود آید. خداوند می‌فرماید: به تجربه‌ی تاریخ، کفار لجوج با دیدن این نشانه‌ها نیز ایمان نمی‌آورند و نظام آفرینش، دستخوش هوسهای افراد لجوج نمی‌شود. و اگر معجزه به پیشنهاد مردم ارائه شود و به آن کفر ورزند، عقوبت دنیوی آنان

حتمی است.

▣ شتر یک حیوان است، ولی خداوند درباره‌ی شتر صالح می‌فرماید: «ناقة اللّه»، چون هرچه به خدا منسوب شود قداست دارد، حتی نام ابو لهب و شیطان چون در قرآن است، بی‌وضو به آن در متن قرآن نمی‌توان دست زد.

پیام‌ها:

۱- پیامبران با داشتن معجزه‌های گوناگون، پیوسته گرفتار افراد لجوج بودند. «كَذَّبُوا بِهَا الْأُولُونَ»

۲- خداوند بر هر کاری تواناست، اما کارش براساس حکمت است، نه ارضای هوشهای مردم. «مَا مَنَعَنَا...»

۳- توهین به مقدسات و تکذیب معجزات، قهر و عذاب الهی را به دنبال دارد. «آتَيْنَا... فَظَلَمُوا بِهَا»

۴- آنچه از سوی خداوند است و رنگ خدایی دارد، حسابش از امور عادی جداست. «آتَيْنَا... مَبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا»

۵- معجزات، وسیله‌ی شناخت و بینش و هشدار مردم است. «مَبْصِرَةً، تَخْوِيفًا»

٦٠﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الْرُّءْبَىَا
الَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَطْعُونَةُ فِي
الْفُرْقَانِ وَنُخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾

و (به یادآور) آنگاه که به تو گفتیم: همانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایی را که نشانت دادیم و آن درخت نفرین شده در قرآن را، جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم. و ما مردم را بیم می‌دهیم، ولی (هشدار ما) جز طغيان و سرکشی بزرگ، چیزی بر آنان نمی‌افزاید.

نکته‌ها:

- ◻ در آیه‌ی قبل سخن از کشتن ناقه‌ی صالح بود و در این آیه، سخن از شجره ملعونه که قاتل اهل بیت پیامبر ﷺ بودند.
- در روایات می‌خوانیم که اهل بیت فرمودند: ما کمتر از ناقه‌ی صالح نیستیم، جسارت به ما هلاکت را به دنبال دارد.^(۱)
- ◻ در قرآن، چند رؤیا برای پیامبر اسلام بیان شده است: یک رؤیا در آستانه‌ی جنگ بدر، که خداوند دشمنان را به چشم پیامبر انداخت نشان داد، تا مسلمانان سست نشوند.^(۲) دیگری رؤیای ورود فاتحانه به مسجدالحرام.^(۳) و یکی هم خوابی که در این آیه مطرح است. دو خواب قبلی پس از هجرت و در مدینه بوده، اما این خواب در مکه بوده است. البته برخی رؤیا را مربوط به معراج دانسته‌اند، در حالی که معراج در بیداری بود و رؤیا ظهرور در خواب دیدن دارد.
- آن خواب و شجره‌ی ملعونه یکی است، چون نتیجه‌ی واحدی دارد و آن فتنه‌بودن برای مردم است. خداوند این شجره‌ی ملعونه و اعمالشان را در خواب به پیامبر ﷺ نشان داد و فرمود که این سبب فتنه‌ی امت توست و با جمله‌ی «إِنَّ رَبَّكَ احْاطَ بِالنَّاسِ»، آن حضرت را دلداری داد.
- ◻ «شَجَرَةٌ»، هم به معنای درخت است، هم هر اصلی که شاخه‌ها و فروعی داشته باشد. لذا به قبیله هم شجره گفته می‌شود. پیامبر نیز فرمود: من و علی از یک شجره‌ایم «أَنَا وَ عَلَيُّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ».^(۴) به سلسله‌ی نسب و نژاد نیز «شجره‌نامه» گفته می‌شود. پس شجره‌ی ملعونه، قومی ریشه دارند که ملعونند.
- ◻ در آخر این آیه آمده است که هشدارهای الهی نسبت به شجره‌ی ملعونه،

۱. بحار، ج ۲۸، ص ۲۰۶ و ج ۵۰، ص ۱۹۲. ۲. انفال، ۴۳.

۳. فتح، ج ۲۷، ص ۳۰۹. ۴. بحار، ج ۳۸، ص ۴.

نتیجه‌ای جز افزایش طغيان بزرگ اينان ندارد. و «طغيان كبير» تنها يکبار و در همین آيه به کار رفته است. پس بايد در قرآن از يك شجره ملعونه واز قوم و قبile‌هاي سrag گرفت که به ظاهر مسلمان، ولی در باطن داراي نفاق و سبب فتنه‌ی مردم‌اند.

در قرآن، امور متعددی لعنت شده است، مثل: ابليس، یهود، منافقان، مشرکان، علمایی که حق را کتمان کردند، آزاردهنگان پیامبر، اما تنها منافقانند که همراه مسلمانان و موجب فتنه آنانند، زیرا ابليس و اهل کتاب و مشرکین، چهره‌ای روشن دارند، ولی منافقان به ظاهر مسلمان، پيوسته عامل فتنه بوده‌اند.^(۱)

▪ بعضی پنداشته‌اند شجره‌ی ملعونه، همان «درخت زَقْوُم» است که وسیله‌ی عذاب الهی است، ولی چیزهای دیگری هم وسیله‌ی عذاب الهی بوده است که این نشانه‌ی لعنت شدن آن وسیله نیست، مثل رود نیل که فرعون را غرق کرد، یا فرشتگان که بر اقوامی عذاب نازل کردند، یا مؤمنان که در جنگ‌ها بازوی خدا در عذاب و نابودی کفار بودند. «قاتلوهم يعذّبهم الله بآيد يكם»^(۲)

▪ علامه‌ی طباطبایی در بحث روایی سوره‌ی قدر، از برجستگان اهل سنت مثل خطیب بغدادی، ترمذی، ابن جریر، طبرانی، بیهقی، ابن مردویه و از علمای شیعه مثل مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی نقل می‌کند که پیامبر ﷺ در خواب، بالا رفتن بوزینگان را از منبر خود دید و بسیار غمگین شد. جبرئیل نازل شد. حضرت خواب خود را بر او بیان کرد. جبرئیل به آسمان رفت و چون برگشت، این آیات را با خود آورد: «أَفَرأَيْتَ إِن مَتَعَنَّاهُمْ سَنِينَ . ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يَوْعِدُونَ . مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا

۱. عمیق‌ترین نظر در باره‌ی این آیه که با روایات همراه است، در تفسیر المیزان آمده است.

۲. توبه، ۱۴.

یمتعون^(۱) آیا نمی‌بینی که اگر ما سالیانی آنان را بهره‌مند سازیم، سپس عذابی که به آنان وعده داده شده، سراجشان آید، بهره‌گیری‌های دنیوی برایشان سودی نخواهد بخشید. این رؤیا، همچنین سبب نزول سوره‌ی قدر شد، تا به پیامبر تسلی بدهد که اگر بنی امیه هزار ماه حکومت می‌کنند، در عوض ما به تو شب قدر دادیم که بهتر از هزار ماه است.

مسئله خواب دیدن بوزینه‌هایی که حکومت را به دست گرفتند و بر منبر پیامبر بالا می‌رفتند، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نیز روایت شده است.^(۲) امام و مفسران شیعه و سنتی مراد از شجره ملعونه را «بنی امیه» می‌دانند. امام سجاد علیه السلام فرمود: جبرئیل بوزینه‌ها را بر بنی امیه تطبیق داد. پیامبر علیه السلام پرسید: آیا این حادثه در زمان من رخ می‌دهد؟ پاسخ داد: نه، حدود چهل سال بعد از هجرت تو رخ می‌دهد.^(۳)

در میان بنی امیه هم، آن کس که بیش از همه طغیان کرد و حادثه‌ی کربلا را به وجود آورد، «یزید» بود و این فاجعه، بزرگ‌ترین طغیان در تاریخ بود.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، گاهی از طریق خواب، بعضی حقایق را به پیامبر و دیگران الهام می‌کند. «آریناک»
- ۲- هر حادثه‌ای، حتی تعبیر خواب، می‌تواند وسیله‌ی آزمایش مردم قرار گیرد. «الرؤيا... فتنة»
- ۳- قبایل و گروه‌هایی که عامل انحراف شوند، «شجره‌ی ملعونه»‌اند. «فتنة للناس والشجرة الملعونة»
- ۴- در دل لجوچان متعصب، هشدارها اثر ندارد. (نرود میخ آهنین در سنگ) «فَإِيْزِيدُهُمُ الْأَطْغِيَانُ أَكْبَرُواً»

.۲. تفسیر تبیان.

.۱. شعراء، ۲۰۵ - ۲۰۷.

.۳. تفسیر لاهیجی.

﴿۶۱﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ
قَالَ إَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

وبه یادآور زمانی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید.
پس سجده کردند، مگر ابلیس که گفت: آیا برای کسی سجده کنم
که از گل آفریده‌ای؟!

نکته‌ها:

□ در قرآن بارها به مسأله سجود فرشتگان و سرپیچی ابلیس اشاره شده است.

□ ابلیس، از جن است، ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾^(۱) و لشکریانی دارد، ﴿وَجَنُودُ
ابْلِيسَ اجْمَعُونَ﴾^(۲) و سپاه او پیاده و سواره، ﴿وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بَخْيَلٍ وَ
رَجْلِيْلٍ﴾^(۳) و عامل انحراف و سجده نکردنش نیز قیاس خاک و آتش بود.
﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(۴)

پیام‌ها:

۱- سجده برای غیر خدا، اما به فرمان خداوند، مانعی ندارد. ﴿وَإِذْ
قُلْنَا... أَسْجُدُوا لِأَدَمَ﴾

۲- فرشتگان، تسلیم فرمان خدایند. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا...
فَسَجَدُوا﴾

۳- انسان گل سربد موجودات است، چرا که فرشتگان معصوم در
برابر او سجده کردند. ﴿أَسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا﴾

۴- اعتقاد به برتری‌های موهوم، شیطانی است، زیرا شیطان، به
برتری نوع خود عقیده داشت. ﴿إِسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾

۵- اعتراض به حکمت، عدل و امر خدا، بدتر از سجده نکردن است.

﴿ءَسْجَدَ...﴾

۶- ابليس موجودی سنجشگر و دارای اختیار است. (الاً ابليس قال ﴿ءَسْجَدَ...﴾)

۷- اجتهاد در مقابل نصّ ممنوع است. (ابليس، در برابر نصّ خداوند، اجتهاد کرد) (قلنا... أُسْجِدُوا... إِسْجَدُوا مَنْ خَلَقْتَ طَيْنًا)

۸- ریشه‌ی معصیت گاهی خود بر تربیتی است. (ءَسْجَدُوا مَنْ خَلَقْتَ طَيْنًا)

۹- حسد ابليس، چشم حقیقت‌بین او را بست، خاک و گل بودن آدم را دید، (ءَسْجَدَ... طَيْنًا) ولی روح الهی او را ندید. (نفخت فیه من روحی)^(۱)

۱۰- ابليس، ملاک ارزش را عناصر مادّی می‌پندارد. (طَيْنًا)
 ۶۲﴾ قَالَ أَرَعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخْرُتُنَّ إِلَيْيَا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنَكَ نُزُّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

ابليس گفت: به من خبر ده، این است آن کسی که بر من گرامی داشتی؟ اگر تا قیامت مهلتم دهی، یقیناً بر نسل او افسار زده، به زیر سلطه می‌کشم، مگر اندکی را.

نکته‌ها:

□ «أرأيت» به معنای «أخبرني»، به من خبر ده می‌باشد. «أحتنك» از «حنك»، طنابی است که به گردن حیوان انداخته و او را می‌کشنند. «إحتناك»، به معنای از ریشه درآوردن و سلطه کامل نیز می‌باشد.^(۲)

پیام‌ها:

۱- خود پرستی، انسان را به طغیان در برابر خدا می‌کشد. (هذا الّذی

کرمت علیَّ

۲- دلکنند از جاه و مقام، یکی از سختترین امتحانات است.

﴿کرمت علیَّ﴾^(۱)

۳- حسادت، به تدریج به کینه و اقدام علیه دیگران تبدیل می‌شود.

﴿لئن اخْرَتْنَ لَا حَنِكْنَ ذَرِيْتَه﴾

۴- برخی حسدها و کینه‌ها نسل‌های آینده را نیز در بر می‌گیرد.

﴿ذَرِيْتَه﴾

۵- ابلیس هم از قیامت آگاه بود و هم به آن ایمان داشت. «اخْرَتْنَ الیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

۶- انسان در برابر سوسه‌های شیطان، آزاد است و حق انتخاب دارد. «الاً قَلِيلًاً»

۷- برخی از خطر سلطه‌ی ابلیس درامانند. «الاً قَلِيلًاً»

﴿قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَرَآ وَكُمْ جَزَآءٌ مَوْفُورًا﴾^(۶۳)

(خداؤند به ابلیس) گفت: برو، هر کس از آدمیان از تو پیروی

کند، قطعاً کیفرتان دوزخ است، کیفری کامل!

پیام‌ها:

۱- خداوند، مهلت خواهی ابلیس را پذیرفت. «اذهباً»

۲- انسان در پذیرش راه خدا یا پیروی از شیطان، آزاد است. «فَنَ

تَبَعَكَ»

۳- جایگاه ابلیس و پیروانش، دوزخ است. «جزائكم جهنّم»

۴- کیفر الهی کامل است، گنهکاران هم کیفر گناهان خود را

۱. در سخن بزرگان آمده است: «آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة» آخرین چیزی که انسان در خودسازی از آن دل می‌کند، جاه و مقام است.

می‌چشند، هم کیفر گمراه کردن دیگران را به طور کامل دریافت می‌کنند. (موفورا)

﴿٦٤﴾ وَ أَسْتَفِرْزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ
عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجْلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأُولَادِ وَ
عِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

و (ای شیطان!) هر کس از مردم را می‌توانی با صدای خود بلغزان و نیروهای سواره و پیادهات را بر ضد آنان گسیلدار و در اموال و فرزندان با آنان شریک شو و به آنان وعده بده، و شیطان جز فریب، وعده‌ای به آنان نمی‌دهد.

نکته‌ها:

- «استفزاز» به معنای لغزاندن با سرعت و تردستی و هُل دادن است.
- ابلیس برای فریب انسان از یک راه وارد نمی‌شود، بلکه با تبلیغات، وعده‌ها، آرزوها، وسوسه‌ها، همراهی و مشارکت، پیاده و سواره، انسان را محاصره می‌کند و در این میان عده‌ای همراه او می‌شوند.
- در روایات می‌خوانیم: کسی که با کی ندارد که چه می‌گوید و یا درباره‌ی او چه گفته می‌شود و دست به هر کاری می‌زند و علناً گناه یا غیبت می‌کند، شریک شیطان است.^(۱) همچنین حرام‌خواری، زنا و به وجود آوردن نسلی فاسد و منحرف،^(۲) از موارد شریک شدن شیطان است. و کسی که اهل بیت پیامبر ﷺ را دشمن بدارد، شیطان در نسل او شریک شده است.^(۳)
- هر کجا که دست استعمار در تولید و مصرف، و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کارخانجات خارجی، وایجاد مراکز علمی، فرهنگی، هنری و مسابقات بین‌المللی در کار باشد نوعی مشارکت شیطان است.

۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. بحار، ج ۱۰۱، ص ۱۳۶.

۳. کافی، ج ۵، ص ۵۰۲.

پیام‌ها:

- ۱- قدرت ابليس محدود است. «من استطعت»
- ۲- تبلیغات فاسد، در انحراف مردم نقش دارد. «بصوتک»
- ۳- تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی دشمن، مقدم بر تهاجم نظامی است. «صوت» قبل از «خیل» آمده است. «بصوتک، اجلب عليهم بخیلک» (شیطان ابتدا با تبلیغات، انگیزه‌ی توحیدی انسان را می‌گیرد، سپس با تسليحات و لشکریانش بر او هجوم می‌آورد.)
- ۴- ابليس، هم خود مایه‌ی گمراهی است، «استفزز» و هم نیروهای او. «خیلک»
- ۵- شیوه شیطان، در کمین نشستن و جلب و ربودن است. «اجلب»
- ۶- شرکت ابليس در مال و فرزند انسان، از آغاز آن شروع می‌شود و تا لقمه‌ی حرام و مشتبه و زنا ادامه می‌یابد. «شارکهم»
- ۷- هر آزادی و اختیاری نشان لطف الهی نیست، گاهی قدرت مانور، نوعی قهر الهی است. «استفزز، اجلب، شارکهم، عِدْهُم»
- ۸- بستر نفوذ شیطان، آرزوهای انسان است که با وعده‌های خیالی شیطان تقویت می‌شود. «عِدْهُم و ما يعدهم الشيطان الاّ غروراً»
- ۹- شیطان، علاوه بر فریب، گناه را توجیه می‌کند، وعده‌ی دروغ شفاعت می‌دهد و توبه را به تأخیر می‌اندازد. «و ما يعدهم الشيطان الاّ غروراً»

﴿٦٥﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

قطعًا تو بر بندگان (خالص) من تسلطی نداری و حمایت و نگهبانی پروردگارت (برای آنان) کافی است.

نکته‌ها:

- با آنکه همه‌ی مردم بندگان خدایند، ولی خداوند بعضی را از روی احترام و

تکریم به خود نسبت داده است. «**عبدای**» همان گونه که در مورد اشیا و جامدات نیز چنین نسبتی داده شده است. «**بیتی**»

■ عباد خدا، در آیه دیگری با ویژگی‌های ایمان و توکل، معرفی شده‌اند که شیطان را بر آنان تسلطی نیست. «إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ»^(۱) البته شیطان و سوسه می‌کند و تماس می‌گیرد، ولی آنان متذکر شده و مقاومت می‌کنند. «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا»^(۲) در حدیث آمده‌است: اذان و نماز، عامل طرد شیطان است.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- بندگان واقعی خداوند، کم هستند. «إِنَّ عَبْدَهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» در آیه ۶۲ خواندیم که ابليس گفت: «لا حتنکن ذریته الاَّ قَلِيلًا» من همه‌ی مردم را گمراه می‌کنم مگر عده‌ی اندکی را.
- ۲- بندگی خدا، انسان را در برابر تبلیغات و لشکرکشی‌های ابليسی بیمه می‌کند. «إِنَّ عَبْدَهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» (آری کسی که به قدرت بی‌نهایت متصل شد، نفوذناپذیر می‌شود.)
- ۳- انسان آزاد است و در برابر هجوم ابليس می‌تواند با پناه بردن به ایمان و عبودیت، مقاومت کند. «**عبدای** لیس لک علیهم سلطان»
- ۴- کسی که عبد خدا شد، خداوند هم وکیل، حافظ و عهده‌دار او می‌شود. «**عبدای... کفی بر بیک و کیلاً**»
- ۵- پیامبر تحت حفاظت خاص الهی است واز نفوذ شیطان در امان است. «إِنَّ عَبْدَهِ... كَفِي بِرَبِّكَ وَ كَيْلَاهُ»

۱. نحل، ۹۹. ۲. اعراف، ۲۰۱.

۳. بحار، ج ۶۳، ص ۲۶۸ و ج ۵۳، ص ۱۸۲.

﴿۶۶﴾ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

پروردگار شما کسی است که برایتان کشتی را در دریا به حرکت در می آورد، تا با تلاش خود از فضل و رحمتش بهره ببرید. البته او همواره نسبت به شما مهربان است.

نکته‌ها:

□ راه دریایی از نظر ارزانی، همیشگی و عمومی بودن، نقش خوبی در نقل و انتقال اشخاص و اجناس دارد و برکات کشتیرانی در حمل و نقل بار و مسافر و ماهیگیری، فراوان است. سهم دریا در اکسیژن سازی، تولید بخار و ابر و باران و پرورش ماهی و تغذیه و شگفتی‌های جمادی و گیاهی و حیوانی آن بسیار است. در دعای جوشن کبیر می خوانیم: «يا مَنْ فِي الْبَحْرِ عَجَابِهِ»

پیام‌ها:

- ۱- تأمین نیازهای مادی انسان، نشانه قدرت خداوند بر کفايت انسان است. ﴿كَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي...﴾
- ۲- امکانات وفضل از سوی خدادست و کار و تلاش از ما. ﴿يُزْجِي لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾
- ۳- آنچه از نعمت دریا بدست می آوریم، تفضل اوست. ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾
- ۴- ربوبيت خداوند همراه رحمت دائمی اوست. ﴿رَبُّكُمْ... كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

﴿۶۷﴾ وَإِذَا مَسَكْمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ

فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

و هرگاه در دریا به شما محنت و رنج رسد، هر که را جز خداوند می خوانید، محو و گم می شود، پس چون شما را نجات دهد و به خشکی رساند، از او رومی گردانید. و انسان بسیار ناسپاس است.

نکته‌ها:

- یکی از دلایل فطری بودن توحید، این است که انسان در حالت درماندگی و نامیدی از همه وسائل مادی، متوجه یک نقطه غیبی می‌شود که او را نجات دهد.
- شخصی منکر خدا، از امام صادق علیه السلام دلیلی بر اثبات خدا می‌خواست. حضرت پرسید: آیا تاکنون سوارکشی شده‌ای که دچار حادثه شود؟ گفت: آری، یک بار در سفری دریایی کشتی ما متلاشی شد و من بر تخته پاره‌ای سوار شدم. امام پرسید: آیا در آن هنگام، دل تو متوجه قدرتی بود که تو را نجات دهد؟ گفت: آری. فرمود: همان قدرت غیبی، خداست.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان و توبه موسمی و موضعی ارزشی ندارد. «مسکم الضر...»
- ۲- در گردن خطر، انسان یکتاپرست می‌شود، «الا ایاہ» و نارسایی همه اسباب ظاهری و پنداری روشن می‌گردد. «ضلّ مَن تدعُونَ»
- ۳- فاصله گرفتن از وسائل مادی، عامل درک بهتر حقایق است. «مسکم الضرّ فِ الْبَحْرِ ضلّ مَن تدعُونَ الا ایاہ»
- ۴- جز خداوند، هر معبدی محو و نابود می‌شود. «ضلّ مَن تدعُونَ الا ایاہ»
- ۵- دعای خالصانه، مستجاب است. «الا ایاہ فلّمَا نجّاكُم»
- ۶- آسایش، زمینه‌ساز غفلت است. «نجّاكُم... اعرضْتُم»
- ۷- جاذبه‌های دنیا به قدری دلغیری است که انسان پس از ساعتی نجات از مهلکه، همه چیز را فراموش می‌کند. «فلّمَا نجّاكُم... اعرضْتُم»
- ۸- فراموش کردن خداوند پس از نجات، جلوه‌ی روشن کفران است. «وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوراً»

﴿۶۸﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

پس آیا این شده‌اید از این‌که شمارادر ناحیه خشکی (به قهر خود) فرو
برد، یا باران ریگ بر شما بباراند، سپس نگهبانی برای خود نیابید؟

نکته‌ها:

■ هلاکت اقوام پیشین، به گونه‌های متفاوت بوده است؛ خداوند برخی
متجاوزان و دشمنان را در زمین فروبرد، بعضی را در دریا غرق کرد، بعضی را
سنگباران و با صاعقه‌ی آسمانی نابود کرد. پس دست خداوند برای هلاکت
کفار باز است، اگر امروز شما را از دریا به سلامت به ساحل رساند، گمان
نکنید راهی برای تنبیه شما نیست، یا دیگر عذاب نخواهد شد!

پیام‌ها:

- ۱- به نعمت‌های الهی مغروم نشویم. «نجاکم... افامنتم» (نجات از
یک حادثه، نشانه‌ی نجات ابدی نیست، شاید در وقتی دیگر یا در
 نقطه‌ای دیگر دچار مصیبت شویم).
- ۲- احساس امنیت از عقوبت، زمینه‌ساز غفلت و تجاوز است.
- ۳- انسان در هر لحظه و هرجاکه باشد، در دست قدرت خداست و
خشکی و دریا برای قهر خدا فرق نمی‌کند. «یخسف بکم جانب
البر»
- ۴- در برابر قهر خدا، هیچ قدرت و تکیه‌گاهی نیست. «ثم لا تجدوا
لکم وکیلاً»

﴿۶۹﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
قَاصِفًا مِنَ الرَّبِيعِ فَيُعْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
بِهِ تَبِيعًا

یا اینکه ایمن شده‌اید از اینکه خداوند دوباره شما را به دریا ببرد و طوفانی شکننده بر شما بفرستد، پس شمارا به خاطر کفرتان غرق کند. آنگاه برای خودتان هیچ دادخواه و پیجویی در برابر قهر ما نیایید!

نکته‌ها:

■ «حاصِب»، به طوفان در خشکی و «قاصِف»، به طوفان دریایی گفته می‌شود. «تَبَعَ» از کلمه «تَبَعَ»، به کسی که خونبها وانتقام را پیگیری و دادخواهی کند، گفته می‌شود.

پیام‌ها:

۱- به آرامش‌های موقّت مغرور نشویم، خطر همواره در کمین است. **﴿أَمْنِمْ أَنْ يَعِدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾** (با نجات از مهلکه‌ای، خطر برای همیشه رفع نمی‌شود)

۲- کیفر برخی ناسپاسی‌ها، در همین دنیاست. **﴿فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾**

۳- غفلت از خدا پس از نجات، نمونه‌ای از کفر و کفران است. **﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾**

۴- عامل هلاکت و بدبختی انسان، گرایش او به کفر و عملکرد خود است. **﴿فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾**

۵- هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر خداوند، قرار گیرد و خداوند در برابر هیچ کس مسئول نیست. **﴿لَا تَحْدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِعًا﴾**

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمْنُ خَلْقَنَا تَفْضِيلًا﴾

و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی‌شان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری کامل دادیم.

نکته‌ها:

□ کرامت، گاهی کرامت معنوی و اکتسابی و نزد خداست، مثل کرامتی که خاص اهل تقواست. «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ»^(۱) و گاهی کرامت در آفرینش است، نظیر «أَحْسَنْ تَقْوِيمْ»^(۲) که در خلقت انسان آمده است. مراد از «كَرِّمَنَا» در این آیه، احتمالاً وجه دوم باشد. کرامت انسان هم در خلقت و هوش و عقل و استعداد است، و هم در دارا بودن قانون آسمانی و رهبری مقصوم، و مسجود فرشتگان واقع شدن.

□ انسان برتر از فرشته است، زیرا:

الف: انسان، مسجود فرشتگان است.

ب: فرشته، عقل محض است و شهوت ندارد، لذا کمالش به ارزش کمال انسان نیست. هر که عقلش را بر شهوتش غلبه دهد، برتر از فرشته است. ج: در شب معراج، جبرئیل به پیامبر ﷺ گفت: تو امام باش تا به تو اقتدا کنم، زیرا خداوند شما را بر ما برتری داده است.^(۳)

□ با آنکه خداوند بشر را بر همهٔ موجودات، حتی فرشتگان برتری داد، «فَضْلَنَا هُمْ عَلَى كُثُرٍ مِّنْ خَلْقَنَا» ولی سوء انتخاب و عمل ناپسند انسان، او را به پست ترین درجه «أَسْفَلِ سَافَلِينَ»^(۴) و به مرتبهٔ حیوانات و پست تر از آن پایین می‌آورد. «كَمْثُلِ الْحَمَارِ»^(۵)، «كَمْثُلِ الْكَلْبِ»^(۶)، «كَالْأَنْعَامِ»^(۷) بل هم اضل^(۸) و «كَالْحِجَارَةِ أو اشَدَّ»^(۹)

□ سفر یکی از لوازم زندگی بشر، برای رفع نیازها و کسب تجربه‌های است، که خداوند اسباب آن را در خشکی و دریا، در اختیار بشر قرار داده و آن را به عنوان یکی از نعمت‌های خود بر شمرده است.

□ به گفتهٔ بعضی مفسران، «حمل در خشکی و دریا» اشاره به تسخیر

۳. تفسیر نورالثقلین.

۲. تین، ۴.

۱. حجرات، ۱۳.

۶. اعراف، ۱۷۶.

۵. جمعه، ۵.

۴. تین، ۵.

۸ بقره، ۷۴

۷. اعراف، ۱۷۹.

تمام قوای زمینی و دریایی به دست بشر است، نه فقط سوار شدن بر کشتی و الاغ و مانند آن!

▣ «طیبات»، اقسامی دارد: حیات طبیه، ذریه‌ی طبیه و رزق طبیب. امام باقر علیه السلام فرماید: رزق طبیب، همان علم مفید است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- توجه انسان به مقام و کرامت خود، سبب شکر و دوری از کفران است. «باکفرتم... و لقد کرّمنا»
- ۲- نه تنها حضرت آدم، بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتری و گرامیداشت است. «کرّمنا بنی آدم»
- ۳- تفاوت انسان با جانداران دیگر و برتری او، بسیار زیاد است. «لقد کرّمنا... فضلناهم... تفضیلاً»
- ۴- زمینه‌های رشد و کمال انسان از سوی خداد است. «کرّمنا، حملنا، رزقنا، فضلنا، خلقنا»

﴿۷۱﴾ يَوْمَ نَدْعُواً كُلَّ أَنَاسٍ يَأْمَاهُمْ فَمَنْ أُوتَى كِتَابَهُ
بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًاً

روزی که هر گروهی از مردم را با پیشوایشان فرامی‌خوانیم، پس هر کس نامه‌ی عملش به دست راستش داده شود، پس آنان نامه‌ی خود را (با شادی) می‌خوانند و کمترین ستمی بر آنان نمی‌شود.

نکته‌ها:

- ▣ «فتیل»، رشته‌ی باریک میان شکاف هسته‌ی خرماست، کنایه از چیز بسیار اندک و کوچک و حقیر می‌باشد.
- ▣ قرآن از دو گونه پیشوایشان نام برده است: یکی امام نور و هدایت، «ائمهٔ یهود و ناس».

۱. تفسیر کنز الدقائق.

بأمرنا^(۱) و دیگری امام نار و خلالت، ﴿أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾^(۲) که گروه دوم، با زور و تهدید و تطمیع و تحقیر، مردم را به اطاعت خود وامی دارند.

■ ابو بصیر به امام صادق علیه السلام گفت: «أشهد أنك إمامي»، گواهی می‌دهم که تو امام من هستی. امام فرمود: در قیامت، هر گروهی با امامشان محشور می‌شوند، خورشید پرستان با خورشید و ماه پرستان با ماه.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- قیامت رافراموش نکنیم. «یوم ندعوا»
- ۲- تقسیم‌بندی مردم در قیامت، براساس رهبرانشان خواهد بود.
﴿كُلُّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾
- ۳- انسان، ناگزیر الگو و رهبری را برای خود انتخاب می‌کند.
﴿كُلُّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾
- ۴- مسلمان نباید در مسائل رهبری، منزوی و بی‌تفاوت باشد.
﴿نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾ زیرا در قیامت با او محشور می‌شود.
- ۵- آثار مسأله انتخاب رهبری و اطاعت از او، تادامنی قیامت ادامه دارد. «نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾
- ۶- قیامت، نه تنها دادگاه افراد، بلکه محاکمه بزرگ امت‌ها، احزاب، مکتب‌ها و حکومت‌ها نیز هست. «نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾
- ۷- امامت و ولایت، در متن زندگی مطرح است، نه آنکه صرفاً موضوعی اعتقادی و در حاشیه‌ی زندگی باشد. رهبر، زمینه‌ساز سعادت یا شقاوت مردم می‌باشد. «كُلُّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِ﴾
- ۸- در قیامت، نیکان از خواندن نامه‌ی عمل خود شاد می‌شوند.
﴿يَقْرَئُونَ كِتَابَهُمْ﴾ و یکدیگر را صدا می‌زنند که بیایید نامه‌ی مرا

بخوانید. **﴿هَؤُمْ أَقْرَوْا كَتَابِهِ﴾**^(۱)

۹- انسان عملکرد خود را به صورت مکتوب دریافت خواهد کرد.
﴿كَتَابِهِ﴾

۱۰- محاکمه انسان‌ها در قیامت بر اساس دلایل و اسناد مکتوب است. **﴿وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتَيْلًا﴾**

۱۱- کیفر و پاداش در قیامت، صد در صد عادلانه است. **﴿وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتَيْلًا﴾**

﴿۷۲﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَصْلُ سَبِيلًا

و هر کس در این دنیا کوردل و گمراه باشد، در آخرت نیز کور و گمراه‌تر خواهد بود.

نکته‌ها:

■ در قیامت علاوه بر صحنه‌هایی که انسان‌ها مُهر بر لب و لال برانگیخته می‌شوند، عده‌ای هم نایبینایند. نایبینایی آنجاریشه در کور دلی دنیا دارد.

■ در روایات است: کسی که حج بر او واجب شود، ولی حج نرود، یا قرآن بخواند ولی عمل نکند، کور محشور می‌شود.^(۲)

■ کور دلی بدتر از کوری چشم است، چنانکه حضرت علی علیهم السلام فرماید: «شَرّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ»، بدترین کوری، کوری دل است. و همچنین فرمودند: «أَشَدّ الْعَمَى مَنْ عَمِى عَنْ فَضْلِنَا» بدترین و سخت‌ترین کوری، کوری کسی است که چشم دیدن فضایل مارا ندارد.^(۳)

■ کوری در قیامت در آیات دیگر هم آمده است، از جمله: **﴿نَحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وِجْهِهِمْ عَمِيًّا﴾**^(۴)، همچنین آیه‌ی ۱۲۵ سوره طه، کور

۳. تفسیر کنز الدقائق.

۱. حقّه، ۱۹.

۲. تفسیر کنز الدقائق.

۴. اسراء، ۹۷.

برانگیخته شدن در قیامت را در اثر کور دلی در دنیا و فراموش کردن آیات الهی و اعراض از حق دانسته است.

■ سؤال: در آیاتی آمده است که به گنهکاران گفته می شود: کتابت (نامه‌ی عملت) را بخوان، «اقرء کتابک» این آیات با نایینایی آنان در قیامت چگونه قابل جمع است؟

پاسخ: کوری در یکی از موافق قیامت است، در موقف دیگر بینا می شوند و حقایقی را که در دنیا نشناخته‌اند، آنجا آشکارا می بینند.

■ امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که از دیدن آفرینش بهره معنوی نگیرد، پس نسبت به آخرتی که ندیده، کوردل تر است.^(۱)

پیام‌ها:

۱- شخصیت اخروی انسان، بازتابی از شخصیت دنیوی اوست. «فِ هَذِهِ الْأُعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» بصیرت اینجا، بصیرت آنجا را در پی دارد و کور دلی اینجا، کوری آنجاست.

٧٣﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَقْتُلُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَأْتَهُنَّكَ خَلِيلًا

و بسا نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی کردیم غافل کنند تا چیز دیگری غیر از وحی را به ما نسبت دهی، و آنگاه تو را دوست خود گیرند.

نکته‌ها:

■ در روایات می‌خوانیم که مشرکان از پیامبر اکرم درخواست احترام به بت‌ها یا مهلت یکساله برای ادامه بت‌پرستی داشتند و پیامبر نزدیک بود که بپذیرد، ولی خداوند او را حفظ کرد!! اما این روایات مردود است و با اصل

عصمت و قاطعیت پیامبر که در آیات دیگر قرآن آمده و سیره‌ی حضرت است، سازگار نیست.^(۱)

□ صاحب تفسیر اطیب‌البيان می‌گوید: اینکه در آیه، «عن الّذی أَوْحَیْنَا» آمده است، نه «عَمِّا أَوْحَیْنَا» نشان می‌دهد که تلاش کفار برای برگرداندن نظر پیامبر و عنایت او از شخص خاصی بوده است، نه مطالب وحی شده. اما اینکه آن شخص چه کسی بوده که خداوند درباره‌اش وحی فرموده است؟ حدیثی از امام باقر و امام کاظم علیهم السلام نقل شده که درباره‌ی ولایت حضرت علی علیهم السلام است که خداوند از طریق وحی سفارش‌هایی را به پیامبر کرد. خداوند برای توجه نکردن پیامبر به حسادت مردم و نپذیرفتن و تحمل نکردن آنان، این آیه را نازل کرد و تلاش‌های کفار برای عدول و تغییر موضع پیامبر را بی‌نتیجه گذاشت.

البته این کلام با توجه به کلمه‌ی «الّذی» و حدیث یاد شده قابل قبول است، به شرط آنکه مراد معزّفی حضرت علی علیهم السلام در مکّه باشد، چون سوره مکّی است.

پیام‌ها:

۱- کفار برای جذب انبیا نیز طرح و برنامه می‌ریزند. «کادوا لیفتونک»

۲- رهبران مذهبی باید از توطئه‌های دشمن در جهت ایجاد سستی و تغییر در مواضع مکتبی، هوشیار باشند. «کادوا لیفتونک»

۳- اگر دوستی و ارتباط با افراد و کشورها به قیمت چشم‌پوشی از مکتب و مقدسات باشد، بی‌ارزش است. «اذاً لا تَخْذُوك خلیلاً»

۴- تا مسلمانان دست از مکتب و آیین خود بر ندارند، کفار و دشمنان، دوست واقعی آنان نخواهند شد، زیرا دشمن به کم قانع

نیست، می خواهد ما را از مکتب جدا کند. «اذاً لا تَخُدُوك خليلاً»^(۱)

﴿ وَ لَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾^(۲)

واگر ما تورا استوار نکرده بودیم، هر آینه نزدیک بود که اندکی به آنان تمایل پیدا کنی.

نکته‌ها:

▣ این آیه با عصمت پیامبر ﷺ هیچ‌گونه تعارضی ندارد. جمله‌ی «نزدیک بود گناه کنی» به معنای «گناه کردن» نیست. به علاوه جمله‌ی «اگر استوار کردن مانبود...» حالت شرطی دارد، یعنی اگر حمایت مانبود شاید متمایل می‌شدی. ولی چون آن بود، تمایل هم پیدا نشد. در موارد دیگر هم شرطی (اگر) به معنای انجام قطعی نیست، مثل آیه «ولو تَسْأَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ... لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتَيْنِ»^(۳) اگر بر ما سخنی دروغ نسبت دهد، شاهرگش را قطع می‌کنیم. و آیه «لَئِنْ اشْرَكْتِ لِيْحَطِّنَ عَمْلَكَ»^(۴) اگر شرک بورزی اعمالت تباہ می‌شود. که به معنای انجام شدن آن کارها نمی‌باشد. چنانکه

امام رضا علیه السلام فرمودند: این آیه از این باب می‌باشد که به در می‌گویند تادیوار بشنوید.^(۴) و در واقع خطاب آیه به مسلمانان است، نه شخص پیامبر.

پیام‌ها:

۱- اگر لطف و نگهداری الهی نباشد، برای مصونیت و عصمت پیامران هم ضمانتی نیست. «لولا ان ثبتناک»^(۵)

۲- قاطعیت و نفوذناپذیری در برابر دشمنان و کفار، از امتیازات

۱. نظیر آیه‌ی «لَنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا الصَّارَى حَتَّىٰ تَتَّبَعَ مَلَّهُمْ» یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد، مگر آنکه از کیش و آیین آنان پیروی کنی. بقره، ۱۲۰.

۲. حقه، ۶۴ - ۶۵. ۳. زمر، ۶۵.

۴. «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره». تفسیر نورالثقلین.

انبیاست. «ثبّتَنَاكَ»

- ۳- خداوند پیامبران را معصوم نگاه می‌دارد. «ثبّتَنَاكَ»
- ۴- عقب‌نشینی در مسائل اعتقادی و اصول مکتب، تمایل و گرایش به ظالمان است و رهبران در معرض چنین خطری می‌باشند. «لولا
أَنْ ثَبَّتَنَاكَ لَقُدْ تَرَكَنَ الْيَهُمْ»

- ۵- انحراف حتی اگر اندک باشد، از کسی مانند پیامبر بسیار است.
«شَيْئًا قَلِيلًا»

- ۶- کمترین عقب‌نشینی از اصول و ارزشها نیز ممنوع است. زیرا برای دشمنان یک موفقیت و پیروزی حساب می‌شود. «شَيْئًا
قَلِيلًا»

﴿إِذَا لَأَذْقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا ۗ ۷۵﴾

تَجِدُّ لَكَ عَلَيْنَا تَصِيرًا

آنگاه دو برابر (کیفر مشرکان) در زندگی و دو برابر در مرگ، عذابت می‌چشاندیم و برای خویش در برابر قهر ما یاوری نمی‌یافته.

نکته‌ها:

- پس از نزول این آیه، رسول خدا ﷺ این دعا را می‌خواندند: «اللَّهُمَّ
لَا تَكُلِّنِي إِلَى نفسي طَرفة عَيْنٍ»، خدایا! به اندازه‌ی چشم برهم زدنی مرا به خود و امگذار! ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، هم لطف دارد، هم قهر. «ثبّتَنَاكَ، اذْقَنَاكَ»
- ۲- رکون، گرایش و اعتماد به کفار، از گناهان کبیره است، چون وعده‌ی عذاب درباره‌اش داده شده است. «تَرَكْنُ الْيَهُمْ... اذْقَنَاكَ»

۳- کیفر کمترین لغزش رهبران، دو برابر دیگران است. هرچه مقام علمی و موقعیت اجتماعی و معنوی انسان بیشتر باشد، مسئولیت و خطر هم بیشتر است. «شیئاً قلیلاً... ضعف الحياة»

۴- اگر در قوانین کیفری، برای مسئولین جرم‌های سنگین‌تری وضع شود، خلاف عدالت نیست. «اذقناك ضعف الحياة»

۵- تمایل به کفار، سبب تنهام‌اندن انسان و محروم شدن از نصرت خداست. «ترکنُ اليهِ... لا تجدهِ... نصيراً»

۶- در برابر قهر الهی، حتی برای پیامبر نیز هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند مانع ایجاد کند. «لاتجد لك علينا نصراً»

﴿۷۶﴾ وَ إِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكَ مِنْ أَلَّاْرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذَا لَا يَلْبِثُونَ حِلَافَكَ إِلَّاْ قَلِيلًاً

وپسا نزدیک بود کافران (با نیرنگ یا غلبه) تو را از این سرزمهین بلغزانند تا از آن بیرون‌ت کنند، و در آن هنگام، جز مدت کمی پس از تو پایدار نمی‌مانندند (و به خاطر این ظلم گرفتار قهر الهی می‌شدنند).

نکته‌ها:

■ این آیه، اشاره به آیهی ۳۰ سوره‌ی انفال است که می‌فرماید: «وَإِذْ يَمْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتِيُوكُوا أَوْ يَقْتُلُوكُوا أَوْ يُخْرِجُوكُوا وَيُكْرُونَ وَيُكَرَّالُهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» یادآور زمانی را که کفار نقشه می‌کشیدند تا تو را حبس کنند یا بکشند یا بیرون‌ت کنند، آنان نیرنگ می‌زنند و خداهم تدبیر می‌کند و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است.

پیام‌ها:

۱- پیامبر در معرض هرگونه خطر، توطئه، ترور، آوارگی و تبعید بود. «کادوا لیستفزونک ...»

۲- دشمنان مکتب، هدفشنان قلع و قمع کردن اساس دین است و در

این راه، به احدی حتی پیامبر رحم نمی‌کنند. ﴿لِيَسْتَفْزُونَكُ﴾

۳- طرح کافران در مرحله اول، ایجاد رخنه در فکر و اعتقاد رهبر است، ﴿لِيَفْتَنُوكُ...﴾ و در مرحله بعد، شدّت عمل و تبعید و اخراج اوست. ﴿لِيَخْرُجُوكُ...﴾

۴- حضور پیامبر در میان مردم، مانع قهر الهی است و اگر آن حضرت را از خود دور کنند، در مدت کوتاهی نابود می‌شوند.

﴿لَا يَلْبِثُونَ خَلَافَكُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

۵- قرآن، هم از غیب خبر می‌دهد و هم با بیان ناکامی توطئه‌های دشمن، به پیامبر اکرم ﷺ تسلی می‌دهد. ﴿كَادُوا لِيَسْتَفْزُونَكُ... لَا يَلْبِثُونَ خَلَافَكُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

﴿سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا

تَحْوِيلًا﴾

این، سنت (هلاکت طغیان‌گران) درباره پیامبرانی که پیش از تو

فرستادیم جاری بوده است و برای سنت ما هیچ تغییری نمی‌یابی.

نکته‌ها:

■ تأیید پیامبران و هلاکت کافران و ظالمان، سنت الهی است که در سوره‌ی ابراهیم آیه ۱۳ نیز آمده است: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُلِهِمْ لَنَخْرُجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَّتْنَا فَأَوْحِيَ إِلَيْهِمْ رَبِّهِمْ لِنَهْلَكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾، کفار به پیامبرانشان گفتند: قطعاً ما شما را از سرزمین خود بیرون می‌کنیم، مگر آنکه به آیین ما درآیید، ولی خدا به آنان وحی کرد که ما قطعاً ستمگران را نابود می‌کنیم.

پیام‌ها:

۱- سنت‌های الهی چون براساس حکمت اوست، ثابت و پایدار و بدون تغییر است. ﴿سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا﴾

۲- توطئه کفار و امدادهای غیبی خدا نسبت به پیامبران، ریشه‌ی

تاریخی دارد. «سَنَةٌ مَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا»

۳- تحولات تاریخی براساس سنت‌های ثابت الهی است. «لَا تَجِدُ

لَسْتَنَا تَحْوِيلًا»

۴- خداوند، عادل است و در شرایط یکسان، مهر و قهرش نیز

یکسان است. «لَا تَجِدُ لَسْتَنَا تَحْوِيلًا»

﴿۷۸﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الظَّفَرِ إِلَى غَسْقِ الظَّلِيلِ وَ قُرْءَانَ

الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

نماز را به هنگام بازگشت خورشید (به سمت مغرب) تا تاریکی

شب، بپادار، و همچنین قرآن سپیده‌دمان را. همانا (قرائت) قرآن

(به هنگام) فجر (در نماز صبح) مورد مشاهده (فرشتگان) است.

نکته‌ها:

▣ «دلوك»، هنگامی است که خورشید از وسط آسمان روبه مغرب میل می‌کند که زوال نامیده می‌شود، وقت نماز ظهر و عصر است. و «غَسْق» وقت اللیل و وقت نماز مغرب و عشاست که تاریکی، فراگیر می‌شود و «فجر» وقت نماز صبح است.^(۱)

▣ امام صادق علیه السلام فرماید: اولين نمازی که واجب شد، نماز ظهر بود و آنگاه اين آيه را تلاوت فرمودند.^(۲)

در روایت دیگری آمده است: اگر نماز صبح در اول فجر اقامه شود، فرشتگان شب و روز هر دو آن را ثبت می‌کنند.^(۳) و «مشهود» بودن نماز صبح ممکن است به همین معنا باشد.^(۴) یعنی هر دو گروه فرشتگان آن را مشاهده کرده و بر آن گواهی می‌دهند.

۱. تفسیر اطیب البیان. ۲. کافی، ج ۳، ص ۲۷۵.

۳. کافی، ج ۳، ص ۲۷۵. ۴. تفسیر المیزان.

پیام‌ها:

- ۱- معیار شناخت اوقات نماز در اسلام، طبیعی است به نحوی که قابل فهم و درک همه کس در همه جا و همیشه باشد. «لُدْلُوكَ الشَّمْسِ، غَسَقَ اللَّيْلِ، الْفَجْرِ»
- ۲- برنامه‌های دینی، زمان‌بندی دارد. «لُدْلُوكَ الشَّمْسِ إلَى غَسَقٍ...»
- ۳- نماز تنها عبادتی است که به نام «قرآن» توصیف شده است. «**قرآن الفجر**»

- ۴- قرآن و تلاوت آن در نماز، محور اصلی است. «**قرآن الفجر**»^(۱)
- ۵- در میان نمازها، نماز صبح جایگاه ویژه‌ای دارد. «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»

﴿وَمِنَ الظَّلَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَاماً مَهْمُوداً﴾

و پاسی از شب را بیدار باش و تهجد و عبادت کن، و این وظیفه‌ای افزون برای توست، باشد که پروردگارت تورا به مقامی محمود و پسندیده برانگیزد.

نکته‌ها:

- ▣ «هَجُود»، به معنای خوابیدن است و «تَهَجُّد»، به معنای برطرف کردن خواب با عبادت می‌باشد.
- ▣ نماز شب از نمازهای بسیار با فضیلت است و در سوره‌های مزمل و مذثر آمده است: «قُمُ الظَّلَلِ إلَّا قَلِيلًا» در روایات بیش از ۳۰ فضیلت برای نماز شب بر شمرده شده است که به برخی از فضایل آن اشاره می‌شود:
- * تمام انبیا نماز شب داشتند. نماز شب، رمز سلامتی بدن و روشنایی قبر است. نماز شب، در اخلاق، رزق، برطرف شدن اندوه، ادائی دین و نورچشم

۱. پیامبر ﷺ فرمود: «الاصْلُوهُ الْأَبْقَرُ». کنز العمال، ح ۱۹۶۹۸.

مؤثر است.^(۱)

- * نماز شب، گناه روز را محو می‌کند و نور قیامت است.^(۲)
- * امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پاداش نماز شب آن قدر زیاد است که خداوند می‌فرماید: «فلا تعلم نفس ما أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرّْةِ أَعْيْنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(۳) هیچ کس پاداشی را که برای آنان در نظر گرفته شده نمی‌داند.^(۴)
- * امام صادق علیه السلام می‌فرماید: شرف مؤمن، نماز شب است و عزّتش، آزار و اذیت نکردن مردم.
- * ابوذر کنار کعبه مردم را نصیحت می‌کرد که برای وحشت و تنها بی قبر، در دل شب دو رکعت نماز بخوانید.
- * درمانده کسی است که از نماز شب محروم باشد.
- * بهترین شما کسی است که اطعام کند، سلام را آشکارا بدهد و هنگامی که مردم در خوابند، نماز بخواند.
- ◻ سه چیز بر پیامبر اکرم ﷺ واجب بود و بر دیگران مستحب: نماز شب، مساوک و سحرخیزی.^(۵)
- ◻ در کلمه «مقاماً» عظمت نهفته است (به خاطر تنوین) و در روایات آمده که «مقام محمود» همان شفاعت است.^(۶)
- ◻ حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: گناهان و اعمال و رفتار بد انسان، موجب محرومیت او از نماز شب می‌شود.^(۷)
- ◻ خداوند به تمام قطعات زمان سوگند یاد کرده است. مثلاً: «و الفجر»^(۸)، «و الصبح»^(۹)، «و النهار»^(۱۰)، «و العصر» اما به سحر سه بار سوگند

۱. سفينة البحار.	۲. بحار ج ۸۴، ص ۱۴۰.
۳. سجدة، ۱۷.	۴. تفسير مجتمع البيان.
۵. تفسير فرقان.	۶. تفسير نور الثقلين.
۷. بحار، ج ۸۷، ص ۱۴۵.	۸. فجر، ۱.
۹. مدثر، ۳۴.	۱۰. شمس، ۳.

یاد شده است: «واللیل اذا یسر»^(۱)، «واللیل اذا عَسَعَ»^(۲)، «واللیل اذ آدَبْر»^(۳) یعنی سوگند به شب هنگام تمام شدنش. و در باره‌ی استغفار در سحر، دو آیه آمده است: «وبالاسحار هم یستغفرون»^(۴)، «المستغفرين بالاسحار»^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- نماز شب بر پیامبر اسلام واجب بود. «فتهّجّد به نافلة لك» آری مقام رهبری، مستلزم تکالیف سنگین تری است.
- ۲- دل شب بهترین زمان برای عبادت است. «و من اللیل فتهّجّد»
- ۳- مقامات پسندیده معنوی، در سایه‌ی عبادت و عبودیت پیدا می‌شود. «فتهّجّد، مقاماً محموداً»
- ۴- با عبادت‌های خویش، حقی بر خدا نداریم که طلب کنیم، هرچه هست، امید است و فضل او. «عسى»
- ۵- نماز شب به تنها‌ی کافی نیست، کمالات دیگری نیز لازم است. «عسى»
- ۶- تاکسی خودگامی به سوی کمال برندارد، خداوند او را به مقامی نمی‌رساند. «فتهّجّد... بيعثك ربّك»
- ۷- مقامی ارزشمند است که نزد خدا پسندیده باشد، و گرنه شهرت‌های پوچ، ارزشمند و ماندگار نیست. آری دود به هوا و بالا می‌رود، ولی روسياه است. «بيعثك ربّك»
- ۸- با توجه به اینکه مقام محمود شفاعت است خداوند، خودش شفاعت را برای اولیا پسندیده است، نه آنکه اولیای الهی نسبت به بندگان از خدا مهربان‌تر باشند. «بيعثك ربّك مقاماً محموداً»

۳. مدّثر، ۳۳.

۲. تکویر، ۱۷.

۱. فجر، ۴.

۵. آل عمران، ۱۷.

۴. ذاریات، ۱۸.

﴿۸۰﴾ وَقُلْ رَبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَجَ

صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

و بگو: پروردگار! مرا با ورودی نیکو و صادقانه وارد (کارها) کن و با خروجی نیکو بیرون آر و برای من از پیش خودت سلطه و برهانی نیرو مند قرار ده.

نکته‌ها:

■ صدق، بهترین وصف و حالت یک کار و یک شخص در آغاز و انجام آن است. چه بسا کارهایی که آغاز غیر صادقانه دارد و با قصد ریا، سمعه، فریب، برتری جویی و مانند آن شروع می‌شود، یا آغازی صادقانه دارد، ولی پایانی آمیخته به غرور، عجب، متّ، حبط و سوء عاقب پیدا می‌کند و برکات آن محو می‌شود. رمز شکست بسیاری از حرکت‌ها، نبود صداقت در آنها و قطع امداد الهی از آن است.

■ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هرگاه برای ورود به کاری، ترس و وحشت داشتی این آیه را بخوان و اقدام کن.^(۱)

■ انسان به جایی می‌رسد که از «صدقین» می‌شود، هرچه می‌گوید عمل می‌کند و هرچه را عمل کند، می‌گوید.^(۲) قلب و زبان و عملش یکی می‌شود.

■ از مصادیق «سلطان نصیر»، می‌توان داشتن جانشینی لایق، یاری باوفا و وزیری دلسوز و کاردان را برشمرد.

پیام‌ها:

۱- خواسته‌های خود را در برابر خدا به زبان بیاوریم. «وَقُلْ رَبِّ

۲- دعا بیک که همراه با نماز و بعد از آن باشد، اثر بیشتری دارد. «اَقِمِ الصلوة... فَتَهْجِّدْ... وَ قُلْ رَبِّ...»

۳- دعا کردن را هم باید از خدا آموخت که چگونه بخوانیم و چه

۱. تفسیر نورالتحلیلین. ۲. تفسیر المیزان.

بخواهیم. ﴿وَ قُلْ رَبِّ أَدْخُلْنِي...﴾

۴- یکی از اصول مدیریت، آینده‌نگری و دوراندیشی است.

﴿أَخْرَجْنِي مُخْرَجْ صَدْقَ﴾

۵- مهم‌تر از آغاز نیک، پایان و فرجام خوب است. نباید به آغاز شیرین دلخوش بود، بلکه باید از خطر بد عاقبتی به خداوند پناه برد.

﴿أَخْرَجْنِي مُخْرَجْ صَدْقَ﴾

۶- رهبری یک نهضت جهانی که شروع و پایانش صادقانه و بی انحراف باشد، بدون دعا و استمداد از خدا و دریافت امداد الهی ممکن نیست. ﴿رَبِّ أَخْرَجْنِي﴾

۷- همه‌ی امور به دست خدادست و باید از او مدد خواست. ﴿أَدْخُلْنِي، أَخْرَجْنِي، إِعْلَمْ﴾

۸- کسب قدرت برای اهداف مقدس ارزش دارد. ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدْنِكَ سُلْطَانًا﴾

۹- مؤمن، نصرت و امداد را تنها از خدا می‌طلبد. ﴿مِنْ لَدْنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾

﴿۸۱﴾ وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

و بگو: حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل، نابودشدنی است.

نکته‌ها:

▣ «حق»، به معنای ثابت و باقی است. لذا خدا و هرچه از سوی او باشد، حق است. «حق» یکی از نام‌های خداوند است. کلمه‌ی «زهوق» به معنای رفتن است. «زهق نفسه» یعنی روح از بدنش خارج شد.

▣ برای این آیه مصادیقی همچون ظهور اسلام، ورود به مدینه، فتح مکه و شکستن بت‌ها را گفته‌اند که در همه آنها باطل شکست خورده است. ولی آیه دارای مفهوم گسترده‌ای است و فنای باطل و بقای حق را نوید می‌دهد.

- بقای حق و نابودی باطل، یک سنت و قانون الهی است، نه پنداری و تصادفی، هر چند پیروان حق کم و طرفداران باطل زیاد باشند. چرا که حق همچون آب، ثابت و ماندگار و باطل مانند کف، ناپایدار و فانی است. «فاماً الزَّبَدُ فِي ذَهَبٍ جُفَاعَةً وَ امَا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ»^(۱)
- قرآن می‌فرماید: «نَذَرْفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ»^(۲) ما حق را بر سر باطل می‌کوییم و آن را نابود می‌سازیم. و در این صورت است که باطل رفتني است. بنابراین حق باید با قدرت و کوینده بر باطل هجوم آورد.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر باید با قاطعیت، پیروزی نهایی حق را به مردم اعلام کند.
﴿فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ﴾
- ۲- باید حق را به میدان آورد تا باطل از بین برود. « جاء... زهق »
- ۳- عاقبت، باطل رفتني و نابود شدنی است و حق، باقی و پایدار.
- « جاء... زهق » (فعل ماضی نشانه قطعی بودن است).
- ۴- از جلوه‌ها و منوره‌ای باطل نهارسید که دوامی ندارد. « كان زهقاً »

﴿ وَنَنْزَلَ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاعَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۸۲﴾

و آنچه از قرآن فرو می‌فرستیم، مایه‌ی شفا(ی دل) و رحمتی برای مؤمنان است و ستمگران را جز خسaran نمی‌افزاید.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «مِن» در «من القرآن»، به معنای «بعض» نیست تا دلالت کند بر اینکه بعضی از قسمت‌های قرآن شفاست، بلکه بیان می‌کند که هر آنچه از قرآن کریم نازل می‌شود، شفابخش است. (من بیانیه)

- با آنکه قرآن برای هدایت همه است؛ «هُدَىٰ لِلنَّاسِ»^(۱) ولی تنها کسانی از این نور بهره می‌برند که پنجره‌ی روح خود را به سوی آن باز کنند و لجاجت و عناد را کنار گذاشته، با روحی سالم به سراغ قرآن روند؛ «هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ»^(۲) لذا لجو جان بیمار دل را جز خسارت نمی‌افزاید. مانند باران که وقتی بر مرداری بیارد، بوی تعفّن برخیزد، هر چند باران زلال و پاک است.
- استدلال قرآن، رکود فکری را شفا می‌دهد؛ موقعه‌ی آن، قساوت را درمان می‌کند؛ تاریخ قرآن، تحیر را برطرف می‌سازد؛ زیبایی آهنگ و فصاحت، روح فراری را جذب می‌کند؛ قوانین و احکامش، عادات خرافی را ریشه‌کن می‌سازد؛ تلاوت و تدبیر در آن، غفلت را شفا می‌بخشد؛ تبرک به آن، امراض جسمی را شفا می‌دهد و رهنمودهای آن، تاریکی‌ها را روشن می‌کند.
- شفای قرآن با شفای داروهای مادی تفاوت‌های زیادی دارد. داروی قرآن، ضرری را به دنبال ندارد، کهنه نمی‌شود و تاریخ مصرف ندارد. شفا یافته‌ی قرآن عامل شفای دیگران می‌شود. در نسخه‌ی شفای قرآن اشتباه نیست، همیشه و در اختیار همه است، طبیب این دارو، هم ما را می‌شناسد، هم دوستمان دارد و هم نتیجه‌ی نسخه‌اش ابدی است، نسخه و داروی او هم مشابه ندارد.

حضرت علی علیّه السلام فرمود: «فَإِنَّ الْقُرْآنَ شَفَاءٌ مِّنَ الْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ وَالغَيْ وَالضَّلَالِ»^(۳)، همانا قرآن درمان بزرگ‌ترین دردهاست که کفر و نفاق و گمراهی باشد.

- خداوند رحمت را بر خود لازم نموده است: «كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ ذِيْجَلَّ بِرَحْمَةٍ لِّلنَّاسِ»^(۴) و پیامبرش را برای جهانیان، رحمت قرار داده است، «رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»^(۵) هم امّتنش نسبت به هم رحمت دارند، «رَحْمَاءٌ بِنَفْسِهِ»^(۶) و هم کتابش رحمت

.۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.

.۲. بقره، ۲.

.۱۸۵. بقره، ۱.

.۳. نهج البلاغه، خطبه ۲۹.

.۵. انبیاء، ۱۰۷.

.۱۲. اనعام، ۶.

.۶. فتح، ۲۹.

است. «شفاء و رحمة»

پیام‌ها:

- ۱- چون قرآن از جانب خدایی است که خالق بشر و فطرت اوست، قوانین آن نیز با فطرت مطابق و نجات دهنده‌ی اوست. «شفاء»
- ۲- بهره‌بردن از الطاف قرآن، استعداد و لیاقت می‌خواهد. «شفاء و رحمة للمؤمنين»
- ۳- چون کافران به اوامر و نواهی قرآن عمل نمی‌کنند، نزول هر دستور، جرم و خسارتشان را افزون‌تر می‌سازد. «لا يزيد الظالمين الا خساراً»

﴿۸۳﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَّا بِجَانِبِهِ وَإِذَا

مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤْسًا

و هرگاه که به انسان نعمتی عطا کردیم، روی گرداند و شانه‌ی خودرا (از روی تکبیر) چرخاند و چون (کمترین) گزندی به او رسد (از همه چیز) مأیوس و نومید شود.

نکته‌ها:

■ «نَّا بِجَانِبِهِ» یعنی به سوی خود رفته، به خودگراییش می‌یابد و شانه‌ی چرخاند.

پیام‌ها:

- ۱- رفاه و آسایش، زمینه‌ساز غفلت است. «و اذا انعمنا... اعرض»
- ۲- انسان به جای اینکه نعمت را از خدا بداند و به او بگروند، آن را از فکر، استعداد، نبوغ و کار خود می‌پندراند و خدا را رها می‌کند. «نَّا بِجَانِبِهِ»
- ۳- نعمت‌ها از خدادست، ولی شر و بدی از عملکرد خودماست. «انعمنا، مَسَّهُ الشَّرُّ»

۴- انسان آن قدر ضعیف است که با نعمتی، گرفتار غرور و غفلت شده و با سختی و حادثه کوچکی، ناامید می‌شود. «اذا أَنْعَمْنَاكُمْ... أَعْرِضُ، إِذَا مَسَّكُمُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسِأً»

۵- بدتر از هر سختی و حادثه‌ای، ناامیدی می‌باشد. «اذا مَسَّكُمُ الشَّرُ كَانَ يُؤْسِأً»

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ ۸۴

بگو: هر کس بر ساختار و خلق و خوی خویش عمل می‌کند، پس پروردگارتان داناتر است به کسی که به هدایت نزدیکتر است.

نکته‌ها:

◻ امام صادق علیه السلام در بحث از نیت و اینکه نیت از عمل بهتر است، این آیه را تلاوت فرمود.^(۱)

◻ «شاکله»، به معنای ساختار و بافت روحی انسان است که در اثر وراثت و تربیت و فرهنگ اجتماعی برای انسان پیدا می‌شود. بعضی «شاکله» را به معنای فطرت گرفته‌اند، در حالی که فطرت‌ها همه یکدست و ثابت است و آنچه در انسان‌ها متفاوت است، انگیزه‌ها، خلق و خوی، عادات و بافت فکری و خانوادگی افراد است و عمل هر کس هم در گرو آنهاست.^(۲)

پیام‌ها:

۱- رفتار انسان برگرفته از شخصیت فکری و روحی و اخلاقی اوست. «يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (از کوزه همان برون تراود که در اوست)

۲- چون رفتارها ریشه در حالات و عادات دارد، باید از انگیزه‌ها و

خوگرفتن‌های نابجا پر هیز کرد تا اعمال نابجا به صورت ملکه در نیاید. «کلّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ»

- ۳- راههای هدایت نیز درجات و سلسله مراتب دارد. «أَهْدَىٰ»
- ۴- هر کس نیت بهتری داشته باشد، به هدایت نزدیک‌تر است. «أَهْدَىٰ سَبِيلًا»

٨٥) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند. بگو: روح از امور پروردگارم (و مربوط به او) است و جز اندکی از دانش به شما نداده‌اند.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «روح»، ۲۱ مرتبه در قرآن آمده و در موارد زیر بکار رفته است:
 - الف: روحی که در کالبد انسان دمیده شده است. «نُفُخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ»^(۱)
 - ب: وحی. «يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التِّلَاقِ»^(۲)
 - ج: قرآن. «كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا»^(۳)
 - د: روح القدس. «إِيَّاكَ نَهْدَىٰ بِرُوحِ الْقَدْسِ»^(۴)
 - ه: بزرگ فرشتگان. «تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»^(۵)
- ولی به هر حال روح بشر، امری پیچیده، ناشناخته و نفخه‌ای الهی و دارای بعد آسمانی است و تنها خدا آن را می‌شناسد. «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ»
- ▣ امام باقر علیه السلام کلمه‌ی «قلیل» را به علم قلیل تفسیر نکردند، بلکه به معنای افراد قلیل تفسیر فرمودند.^(۶) یعنی علم کامل، تنها به اندکی از مردم داده شده و تنها آنان به روح آگاهی دارند.

۳. سوری، ۵۲.

۲. غافر، ۱۵.

۱. سجده، ۹.

۶. تفسیر نور الشقین.

۵. قدر، ۴.

۴. بقره، ۸۷.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران، مرجع پرسش‌های مردم بودند. «یسئلونک»
- ۲- حقیقت روح، فوق فهم و دانش بشر و سرّی از اسرار الهی است.
- ۳- تمام علوم بشری، هدیه‌ی الهی است. «او تیتم»
- ۴- دانش انسان، محدود و بسیار اندک است. «ما او تیتم من العلم الاَ قلیلاً»

﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ

بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

واگر بخواهیم، هر آینه آنچه را به تو وحی کردہ‌ایم، (از یادت)

می‌بریم، سپس کسی را نمی‌یابی که در برابر ما از تو دفاع کند.

﴿۸۷﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

جز رحمت از پروردگارت (مدافعی نخواهی یافت)، قطعاً فضل

خداوند نسبت به تو بزرگ است.

نکته‌ها:

- آیه‌ی ۸۶، حالت تهدید‌آمیز نسبت به پیامبر دارد که خداوند، همچنان که عطا می‌کند، اگر بخواهد باز پس می‌گیرد.^(۱) و آیه‌ی ۸۷، لحن تشویق آمیزی دارد.

- قرآن، وحی، نبوت، خاتمیت و شفاعت، همه از تقضیات الهی نسبت به پیامبر ﷺ بوده و از مقام ربویت خدا سرچشم می‌گیرد و خداوند

۱. نسبت به موارد دیگر نیز چنین است، همانگونه که «خلقکم»، «یذھبکم». همانگونه که «یعزّ»، «یذلّ»، همانگونه که «یهدی»، «یضلّ»، همانگونه که «احیاکم»، «یعیتکم»، همانگونه که «ینصرکم»، «یخذلکم». آری، آفریدن و بردن، عزّت و ذلت، هدایت و ضلالت، حیات و مرگ، یاری و خواری تنها به دست اوست.

عطاهایش را از او بازپس نمی‌گیرد، هر چند دستش باز، قدرتش استوار و می‌تواند همه را بازگیرد.

پیام‌ها:

- ۱- نعمت‌ها را از خداوند بدانیم و مغور نشویم، زیرا بقا و زوال نعمت‌ها به اراده‌ی اوست. «لَنْذَهِنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا»
- ۲- هیچ کس در برابر قهر الهی نمی‌تواند نقشی داشته باشد. «ثُمَّ لَا تَجِدُ»
- ۳- نزول کتب آسمانی و وحی، از شئون ربوبیت خداوند و در مسیر تربیت انسان است. «الَّذِي أَوْحَيْنَا... إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ»
- ۴- قرآن، فضل بزرگ الهی است. «أَوْحَيْنَا... كَانَ فَضْلُهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا» چون خداوند بزرگ و والا است، لطف او نیز بزرگ است و فضل بزرگ خدا، مخصوص پیامبر است.

﴿۸۸﴾ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا

الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

بگو: اگر (تمام) انس و جن گرد آیند تا همانند این قرآن را

بیاورند، نمی‌توانند مثل آن را بیاورند، هر چند که بعضی

پشتیبان و یاور دیگری باشند.

نکته‌ها:

- «ظہیر» از «ظَهِير»، به معنای پشتوانه و پشتیبان می‌باشد.
- آیه، پاسخی است به سخن کفار که می‌گفتند: «لو نشاء لقلنا مثل هذا»^(۱) ما هم اگر بخواهیم، می‌توانیم مثل قرآن را بیاوریم. اما دعوت قرآن به مبارزه (تحدى) و آوردن نمونه‌ای مثل خود، قرن‌هاست که

بی جواب مانده است و تا کنون نیز دشمنان عرب زبان از اهل کتاب و مکتب‌های الحادی، با همه‌ی دشمنی‌هایشان با اسلام و حمایت قدرت‌های گوناگون، نتوانسته‌اند مثل قرآن را بیاورند.

■ ویژگی‌های بی‌همتای قرآن کریم، عبارت است از اینکه: هم معجزه است، هم روان و متنوع، هم خبر از آینده می‌دهد، هم بهترین داستان‌ها را دارد، هم بهترین شیوه‌ی دعوت را دارد، هم بیان کننده‌ی همه‌ی مسائل و نیازهای فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی در همه‌ی زمینه‌ها و در تمام زمان‌ها و برای تمام افراد است.

پیام‌ها:

۱- جنیان نیز همانند انسان‌ها مکلفند و قرآن، کتاب آنان نیز می‌باشد.

﴿اجتمعت الانس والجن﴾

۲- ناتوانی در آوردن نظیر قرآن، دلیل اعجاز این کتاب است.

﴿لا يأتون بثله﴾

۳- جن و انس می‌توانند بایکدیگر ارتباط و همکاری داشته باشند.

﴿ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾

﴿۸۹﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

فَأَبَى~ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

و همانا در این قرآن، از هرگونه مثال برای مردم آورده‌یم، ولی

بیشتر مردم سرباز زده، و جز انکار کاری نکردند!

پیام‌ها:

۱- تنوع و دگرگونی‌های بیانی قرآن، از ابعاد اعجاز قرآن است.

﴿صَرَّفْنَا﴾

۲- خداوند با آیات قرآن حجت را بر مردم تمام کرده است. ﴿لقد

صَرَّفْنا ...﴾

۳- یکنواختی خستگی آور است، پیام دعوت باید متنوع باشد.
 (صرّفنا)

- ۴- کتاب هدایت، باید در دسترس همگان باشد. (هذا القرآن)
- ۵- یکی از بهترین شیوه‌های تعلیم و تربیت، استفاده از ضرب المثل و بیان تمثیلی است. (صرّفنا للناس... من كلّ مثل)
- ۶- مردم متفاوتند و مثال‌های متنوع، هر کدام می‌تواند برای گروهی روشنگر باشد. (صرّفنا للناس... من كلّ مثل)
- ۷- دلیل انکار مردم، لجاجت آنان است، نه آنکه حجّت برای آنان نیامده است. (فأبِي اكثُر النَّاسِ...)
- ۸- اکثریت نشانه حقانیت نیست. (فأبِي اكثُر النَّاسِ)

﴿٩٠﴾ وَ قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
 يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ تَخِيلٍ وَعِنْبٍ فَتُفْجِرْ
 الْأَنْهَارَ حِلَالَهَا تَفْجِيرًا

وگفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم، مگر برای ما چشمهای از زمین جاری سازی، یا برای تو باغی از خرما و انگور باشد که از میان آن، نهرها جاری گردانی.

نکته‌ها:

- «ینبوع»، به چشمهای گفته می‌شود که خشک نشود و همواره بجوشد.
- مشرکان که منکر اعجاز قرآن بودند، شرط ایمان آوردن خود را رسیدن به مادیات قرار داده و توقعات نابجاًی از پیامبر داشتند. غافل از آنکه پیامبر، برای اثبات نبوت خود معجزه انجام می‌دهد، نه برای اشباع هوشهای مردم لجوح، یا سرگرمی و تفریح، یا فرار از کار و تلاش.
- در واقع توقع نابجا، قساوت، لجاجت، بهانه‌گیری، ناآگاهی به هدف و بی‌ادبی دست به دست هم می‌داد و سبب می‌شد که از پیامبر ﷺ

درخواست‌های غیر منطقی داشته باشند، از قبیل: چشم‌هی آب، باغ، رودخانه، سقوط آسمان، احضار خدا و فرشتگان، خانه‌ی طلا، پرواز به آسمان، نامه‌ی خصوصی از سوی خدا.

پیام‌ها:

- ۱- هر کس به قدر فکرش درخواست دارد، ملاک نبوت در دید مشرکان باغ و چشم و مادیات بود. «لن نؤمن لك حتى تفجر...»
- ۲- هدف پیامبران، ارشاد مردم به توحید بود، ولی گروهی به فکر باغ و طلا و نقره بودند. «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا...»
- ۳- هر درخواست و توقعی منطقی نیست. از پیامبران و مبلغان مکتبی، توقعات نابجا زیاد است. «حتى تفجر...»

﴿۹۲﴾ أَوْ نُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي

بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا

یا آسمان را همان گونه که می‌پنداری به صورت پاره‌هایی بر ما

بیفکنی، یا خداوندو فرشتگان را در مقابل ما بیاوری.

﴿۹۳﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْثُ مِنْ زُحْرٍ فِي السَّمَاءِ
وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرِقِيقَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ فَلْ سُبْحَانَ
رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

یا برای تو خانه‌ای از زرد و زیور باشد، یا در آسمان پرواز کنی و به پرواز و بالا رفتن تو (نیز) ایمان نخواهیم آورد تا آنکه کتابی بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم. بگو: پروردگار من منزه است. آیا جز این است که من بشری فرستاده شده‌ام!

نکته‌ها:

▣ «کما زَعَمت» اشاره به تهدید و وعده‌ی عذابی است که پیامبر ﷺ در آیه ۹ سوره‌ی سباء داشته است. «أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ

■ معجزه، از شئون ربوبیت خداوند و سرچشمه‌ی آن اراده و حکمت الهی است و از شرایط معجزه آن است که بی‌هدف و بیهوده یا محال نباشد. درخواست‌های کفار از پیامبر اکرم ﷺ در این آیه بیهوده است. ساقط ساختن آسمان به نابودی همه می‌انجامد و کسی نمی‌ماند تا ایمان آورد. احضار خدا و فرشتگان هم محال است، چون جسم نیستند تا احضار شوند و ما آنان را مشاهده کنیم.

پیام‌ها:

- ۱- کفار، لجوج و بی‌ادبند. در تعبیر «لن نؤمن» و «کما زَعَمْتَ» نوعی بی‌ادبی است.
- ۲- کفار، تهدیدات انبیا را باور نداشتند. «کما زَعَمْتَ»
- ۳- درخواست‌های محال و بیهوده از کسی پذیرفته نمی‌شود. «تأقی بالله»
- ۴- حس‌گرایی مشرکان، دلیل توقعات نابجای آنان می‌باشد. «شُسِّقَطْ... تأقی»
- ۵- ارائه معجزات و چگونگی آنها تنها به اراده و خواست خداست، نه انبیا. «هل كنْتَ إلَّا بَشِّرَاً؟»

﴿٩٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَّرًا رَسُولاً

و آنگاه که هدایت به سراغ مردم آمد، چیزی مردم را از ایمان آوردن بازنداشت، جز آنکه گفتند: آیا خداوند، بشری را به عنوان پیامبر، برانگیخته است؟

نکته‌ها:

■ کسانی که دارای منطق درستی نیستند، نقطه‌ی قوت را نقطه ضعف می‌پندازند. انسان بودن پیامبر نقطه‌ی قوت است، نه ضعف. چون به خاطر

داشتن غرائز و امیال و مشکلات، درد انسان‌ها را درک می‌کند و می‌تواند الگوی عملی باشد و نسخه‌ی مفیدی ارائه بدهد.

▣ بر طبق آیات قرآن، بهانه‌های کفار برای ایمان نیاوردن، از این قرار است:

الف: چرا انبیا انسان‌هایی همچون ما هستند؟

پاسخ: بهترین نوع تبلیغ آن است که همراه با نمونه‌ی عملی و ارائه الگو باشد.

ب: اگر بناست انسانی پیامبر باشد، چرا فلانی از فلان خانواده یا فلان شهر نباشد؟

پاسخ: تقسیمات مردم براساس خیال و معیارهای مادی است، اما نزول و دریافت وحی لیاقت می‌خواهد.

ج: چرا خود ما پیامبر نباشیم؟

پاسخ: نبوت مقامی بس والا، حتی برتر از مقام فرشتگان است و هر انسانی با هر سابقه‌ای سزاوار پیامبری نیست.

د: چرا فرشتگان برخود ما فروند نمی‌آیند؟

پاسخ: نزول فرشته بر کسانی است که سابقه انحراف و گناهی نداشته باشند و گرنه هر روز دروغ و انحرافی را به نام وحی برای مردم می‌آورند.

پیام‌ها:

۱- کفار، بهانه‌جو و بی‌منطقند. بهانه‌ی کفار این بود که چرا پیامبر بشری همانند آنهاست. «ما منع ...»

۲- پیامران برای هدایت و تربیت مردم، به سراغ آنان می‌رفتند. «جائهم الْمُهْدِى»

۳- شخصیّت و کرامت انسان، چون برای انسان جاھلی ناشناخته بود، می‌پنداشت که انسان لایق نبوت نیست. «بَشَّرًا رَسُولاً»

﴿٩٥﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً

بگو: اگر در زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان و آرامش راه می‌رفتند، هر آینه ما از آسمان فرشته‌ای را به عنوان فرستاده بر آنان می‌فرستادیم.

نکته‌ها:

□ آیه، در ردّ دیدگاه آنان که به بشر بودن پیامبر اعتراض داشتند، می‌فرماید: فرستادن پیامبر، سنت الهی و ضرورت دینی است، حتی اگر همه اهل زمین فرشته بودند و نزاع و کشمکشی نیز میان آنان نبود و همه در آرامش و رفاه بودند، باز هم فرستاده‌ای از جنس آنان از جانب خداوند می‌آمد، چون وظیفه‌ی انبیاء، تکامل و رشد معنوی والگو دادن است، نه تنها رفع خصوصت و دشمنی میان آنان.

پیام‌ها:

- همگونی رهبران با مردم، لازمه تربیت والگوپذیری آنان است. انسان برای انسان، فرشته برای فرشته. «ملائكة، ملکاً»
- رسالت و پیامبری از جانب خدادست و انتخابی نیست. «لنزلنا... رسولاً»

﴿٩٦﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا

بگو: میان من و شما خدا برای گواهی کافی است، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.

پیام‌ها:

- خداوند با بیان گواه بودن و علم خود به برخوردهای بی‌منطق کفار، پیامبر را دلداری می‌دهد. «قل کف بالله»

۲- تکیه‌گاه پیامبران خداست، لذا قاطعیت دارند و عقب‌نشینی ندارند. «کفی بالله»

۳- خداوند با مشرکان اتمام حجّت کرده است، بنابراین به مجادلات باید پایان داد. «کفی بالله شهیداً»

۴- ایمان به علم و آگاهی خداوند، سبب دوری از انحراف و بهانه‌جویی است. «کفی بالله شهیداً»

۵- شاهد باید عالم، دقیق و بصیر باشد. «شهیداً... خبیراً بصیراً»

۶- خداوند، هم شاهد آن است که پیامبر به وظیفه‌اش عمل کرده است، هم از لجاجت و سرخختی یا ایمان و تسلیم بندگانش آگاه است. «کفی بالله شهیداً... انه کان بعباده خبیراً بصیراً»

﴿۹۷﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِياً وَبُكْمِاً وَصُمِماً مَا وَأَهْمُ جَهَنَّمْ كُلُّمَا حَبَّتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا و هر که را خدا هدایت کند، پس همو هدایت یافته است و هر که را گمراه سازد، هرگز یاورانی جز خدا برای آنان نخواهی یافت و ما در روز قیامت، آنان را واژگون (به صورت خزنده) کور و کر و لال محسور می‌کنیم و جایگاهشان دوزخ است، که هرگاه خاموش شود، آتش آنان را بیافزاییم.

نکته‌ها:

▣ «حَبَّتْ»، به معنای فروکش کردن شعله است. و «سَعِير»، به معنای شعله‌ور شدن آتش و از نام‌های جهنّم است.

▣ سؤال: اگر گمراهان در قیامت، کر و کور و لالند، پس چگونه در آیات دیگر، از دیدن آتش؛ «رأى المجرمون النار»^(۱)، یا شنیدن صدای دوزخ؛

﴿سَمِعُوا لَا تَغْيِضًا وَ زَفِيرًا﴾^(۱)، يا فرباد و شیون آنان؛ ﴿دُعُوا هَنالكَ ثُبُورًا﴾^(۲) سخن به میان آمده است؟

پاسخ: موافق قیامت متفاوت و متعدد است. در هر موقعی ممکن است حالتی باشد که در مرحله بعد از آن نباشد.^(۳)

پیام‌ها:

۱- هدایت تنها به علم، عقل واستدلال نیست، توفیق الهی نیز می‌خواهد. ﴿وَ مَن يَهْدِي اللَّهَ فَهُوَ الْمَهْدُ﴾

۲- گمراهان را نجات‌بخشی جز خدا نیست. ﴿مَن يُضْلِلْ فَلن تَجِدُ...﴾

۳- کسی که از گوش، چشم و زبان خود در مسیر حق یافتن، حق گفتن و حق دیدن بهره نگیرد، در قیامت کور، کر، لال و واژگون محشور می‌شود. (این در واقع نوعی تجسس عمل انسان است!) ﴿خَسْرُهُمْ... عَلَى وَجْهِهِمْ عَمِيًّا وَ بَكَمًا وَ صَنَّا﴾

۴- آتش دوزخ، برای مجرمان و منحرفان پیوسته شعله‌ورتر می‌شود. ﴿كُلُّمَا خَبَتْ زِدَاهُمْ سَعِيرًا﴾

﴿۹۸﴾ ۹۸﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا وَ قَالُوا أَعِدَّا كُنَّا عِظَالَمًا وَ رُفَاقَاتًا أَعِدَّنَا لَمَبْعَثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾

آن (دوزخ) کیفر آنان است، بدان جهت که کافر شدند و گفتند: آیا پس از آنکه (مردیم و به صورت) استخوان و (مثل کاه) ریزریز شدیم، آیا واقعاً به صورت آفریده‌ی جدیدی برانگیخته خواهیم شد؟

نکته‌ها:

▣ «رُفات»، ذرات کاه است که چنان ریز شده که دیگر قابل شکستن نیست.^(۴)

۳. تفسیر تبیان.

۲. فرقان، ۱۳.

۱. فرقان، ۱۲.

۴. مفردات راغب.

پیام‌ها:

- ۱- قهر خدا نسبت به کافران، بی‌دلیل نیست، بلکه نتیجه عملکرد خودشان است. «ذلک جزئهم باَنْهُمْ»
- ۲- کافران بر انکار معاد دلیل ندارند و آنچه می‌گویند یا از روی استهزار، یا تعجب و یا استبعاد است. «إِنَّا
- ۳- باورنداشتن قیامت و انکار معاد، سبب بدختی و دوزخی شدن انسان می‌شود. «ذلک جزئهم... إِنَّا لِمَعْوَثُونَ خَلَقَ جَدِيدًا»
- ۴- معاد، جسمانی است. «عِظَاماً و رُفَاتًا، خَلَقَ جَدِيدًا»

﴿۹۹﴾ **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا**

آیا نیاندیشیده‌اند خداوندی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است، بر آفریدن مثل این مردم نیز تواناست؟ و خداوند برای آنان مدتی معین کرده که شکی در آن نیست، اما ستمگران سر باز زده و جز به کفر به چیزی تن نمی‌دهند.

نکته‌ها:

- ◻ عبارت «لاریب فیه»، یعنی جای هیچ تردیدی در قرآن نیست، نه آنکه هیچ کس تردیدی در آن نمی‌کند.
- ◻ قرآن بارها برای شک‌زدایی از معاد، به آفرینش آسمان‌ها و زمین و عظمت دستگاه خلقت و قدرت الهی بر آفرینش، اشاره کرده است. «إِنَّمَا أَشَدَّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا»^(۱) آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آسمان که آن را بنا نهاد؟ یعنی بهترین دلیل بر امکان وجود یک چیز، واقع شدن و بودن آن است.

■ در قیامت، استخوان‌های پوسیده همان استخوان‌های دنیوی و روح ملحق شده به آنها همان روح است، اما قرآن «مِثْلَهُم» می‌گوید، مانند خشتی که اگر در هم کوبیده و دوباره از همان گل خشتی بسازند، می‌گویند: این مثل اولی است، نه عین آن. با آنکه موادش همان مواد است.^(۱)

﴿مِثْلَهُم﴾

پیام‌ها:

- ۱- بهترین دلیل بر امکان معاد، توجه به قدرت الهی در طبیعت است. ﴿أَوْلَمْ يَرَوا﴾
- ۲- زندگی دنیا چند روزی بیشتر نیست، کافران این همه سرسرخ‌تر نکنند، یا مرگشان می‌رسد، یا قیامت. ﴿جَعْلَ لَهُمْ أَجَلًا﴾
- ۳- بی توجهی به قدرت خداوند واستبعاد قیامت، عملی ظالمانه است، ﴿فَأَبْيِ الظَّالِمُونَ﴾ و ظلم زمینه‌ی کفر است. ﴿الْكُفُورَا﴾

﴿۱۰۰﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيِّ إِذَا لَأْمَسْكْتُمْ
خَشْيَةً أَلِإِنْفَاقِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

بگو: اگر شما خزانه‌دار رحمت پروردگارم بودید، قطعاً از ترس انفاق (و تھی‌دستی)، چیزی به کسی نمی‌دادید. و انسان تنگنظر و بخیل است!

نکته‌ها:

■ «قَتُور» از «قِتر» به معنای بخل و امساك از بخشش است.

پیام‌ها:

- ۱- کثرت مال، اثری در سخاوت افراد حرجیص و بخیل ندارد. بعضی سیری ناپذیرند و هر چه بیندوزند، باز نگران کم شدن آند. ﴿لَوْا نَمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ... لَا مُسْكَمٌ﴾

۱. تفسیر نورالتحلیلین.

۲- ترس از تهییدستی یکی از ریشه‌های بخل است. «امسکتم خشیة الانفاق»

۳- سرچشمی رفتار بشر، روحیه و خصلت‌های اوست.
«امسکتم... کان الانسان قَوْرَا»

﴿١٠﴾ وَ لَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسُئَلَ

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكُمْ يَا
مُوسَى مَسْحُورًا

همانا به موسی نُه معجزه‌ی روشن دادیم. پس، از بنی اسرائیل آنگاه که
(موسی) به سراغشان آمد سؤال کن. پس فرعون (با دیدن آن همه
معجزه) به او گفت: ای موسی! من تو را قطعاً افسون شده می‌پندارم.

نکته‌ها:

■ معجزات نه گانه‌ی حضرت موسی علیه السلام عبارت بود از:

- اژدها شدن عصا. ۲- سفیدی کف دست. ۳- شکافتن دریا با عصا. ۴-
- طوفان. ۵- هجوم ملخ. ۶- هجوم شپش. ۷- هجوم قورباغه. ۸- خون شدن
- آبهای. ۹- جاری شدن دوازده چشمۀ از سنگ با یک عصازدن.

البته می‌توان گفت: معجزات آن حضرت هیجده تا بوده است، چون بازگشت هر یک از آنها به حالت اول نیز معجزه‌ای دیگر است.

■ سؤال: قرآن غیر از این نه معجزه، معجزات دیگری هم برای حضرت موسی بیان کرده است، مانند کنده شدن کوه و بالای سر یهود قرار گرفتن آن، نزول طعام مَنَّ و سَلَوْی، گاو ذبح شده‌ای که مرده رازنده کرد، پس چرا نه معجزه ذکر شده است؟

پاسخ: تعداد ۹ معجزه درباره‌ی خود فرعون بود که با دیدن آنها باز هم ایمان نیاورد. معجزات دیگر به فرعون ارتباط نداشت.^(۱)

۱. تفسیر المیزان، فرقان.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند با دادن معجزات به پیامبران، به مردم اتمام حجت می‌کند. «لقد آتينا»
- ۲- آنان که سر سخت ترند، نیاز به استدلال و معجزه‌ی بیشتری دارند. «تسع آیات»
- ۳- معجزه، باید روشن و بی تردید باشد. «بیتات»
- ۴- پیامبران، پزشکانی اند که به سراغ مردم می‌روند. ^(۱) « جاءُهُمْ »
- ۵- مستکبران در برابر معجزات و برهان‌ها دست به تحقیر و توهین می‌زنند. «لأَظْنَكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا»

﴿۱۰۲﴾ قَالَ لَئِنْدَ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَ

أَلْأَرْضِ بَصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظْنَكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا

موسی گفت: قطعاً می‌دانی که این (معجزات) را جز پروردگار

آسمان‌ها و زمین برای بصیرت شما نفرستاده است و من تو را

ای فرعون! هلاک شده می‌پندارم.

نکته‌ها:

■ سؤال: با آنکه موسی علیه السلام به هلاک شدن فرعون یقین داشت، چرا می‌گوید: «لأَظْنَكَ» گمان دارم؟

پاسخ: اولاً: ظن تنها به معنای گمان نیست، بلکه به باور و یقین نیز گفته شده است.

ثانیاً: شاید امیدی به هدایتش داشت.

ثالثاً: وقتی دشمن پرده‌دری نمی‌کند، ادب در بحث و مناظره اقتضا دارد ما نیز حریم را نگه داریم. فرعون گفت: «لأَظْنَكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا» موسی

۱. حضرت علی علیه السلام در معرفی پیامبر فرمود: «طبیب دواز بطبه». نهج البلاغه، خطبه، ۱۰۸.

نیز در جواب او فرمود: «لَا ظَنَّكَ يَا فَرْعَوْنَ مُشْبُورًا»

پیام‌ها:

۱- گاهی انسان با آنکه حق را می‌داند، اما خود را به جهالت می‌زند.
﴿لَقَدْ عَلِمْتَ...﴾

۲- علم به تنهایی در هدایت و راهیابی انسان کافی نیست، بلکه ایمان و تسليم لازم است، و گرنه فرعون هم علم داشت. «عَلِمَتَ»

۳- معجزات موسی به قدری روشن بود که فرعون هم به معجزه بودن آن علم داشت. «عَلِمَتَ»

۴- معجزات برای بصیرت مردم است، ولی در سحر و جادو بصیرت نیست. «بَصَائِرَ»

۵- در نظام‌های حکومتی فاسد، برای هدایت مردم باید به سراغ رئیس حکومت رفت. «يَا فَرْعَوْنَ»

۶- پیامبران الهی، به راه خود مطمئن بودند، از این رو با صراحة به طاغوت‌ها اخطار می‌کردند. «لَا ظَنَّكَ يَا فَرْعَوْنَ مُشْبُورًا»

۷- هر که حق را بفهمد، اما لجاجت وکبر ورزد، هلاک می‌شود.
﴿عَلِمْتَ...مُشْبُورًا﴾

﴿۱۰۳﴾ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرْهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَ مَن مَّعَهُ

جَمِيعًا ﴿۱۰۴﴾ وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْكُنُوا
الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

پس (فرعون) تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین تبعید کند، پس ما او و همهی همراهش را غرق کردیم. و پس از آن (غرق فرعون) به بنی اسرائیل گفتیم: در این سرزمین مستقر شوید، پس چون موعد آخرت فرارسد، همهی شمارا با هم گرد خواهیم آورد.

نکته‌ها:

■ «استفزاز» به معنای بیرون کردن بازور است. قرآن بارها به این شیوه‌ی ظالمان نسبت به اولیای الهی و ناکام ماندنشان اشاره کرده است. ابراهیم را در آتش افکندند، خدا آتش را سرد کرد، یوسف را به چاه انداختند، عزیز مصربش کرد. پیامبر را از مکه بیرون کردند، خداوند حکومت جهان اسلام را به او عطا کرد. این سنت و قانون الهی است که در برابر مکر اهل باطل، تدبیر مناسب دارد.

■ «لَفِيفٌ»، به معنای گروه‌های بهم پیوسته وابوه می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- منطق طاغوت، خشونت و تبعید است و مردان حق را تحمل نمی‌کنند. **﴿فَأَرَادُ﴾**
- ۲- در برابر اراده‌ی طاغوت، اراده و قهر خداوند است. **﴿فَأَرَادُ﴾**
فَأَغْرَقَنَا
- ۳- هرچند فکر گناه، گناه نیست، اما اراده‌ی جدی و خطرناکی همچون تبعید پیامبران، قهر الهی را به دنبال دارد. **﴿فَأَرَادُ...**
فَأَغْرَقَنَا
- ۴- همه‌ی قدرت نمایی طاغوت‌ها، در زمین و محدود است. **﴿فِي الْأَرْضِ﴾**
- ۵- عذاب الهی، پس از اتمام حجت است. بعد از آمدن معجزات و ایمان نیاوردن مردم، هلاکت حتمی است. **﴿أَغْرَقَنَا**
- ۶- پایان کار طاغوت‌ها و همکارانشان، هلاکت و نابودی است. **﴿أَغْرَقَنَا وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾**
- ۷- کمک به ستمگران سبب شریک شدن در هلاکت آنان است. **﴿مَنْ مَعَهُ﴾**

۸- رهبران فاسد در هلاکت مردم نقش دارند. «أَغْرِقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ»

۹- آنان که چند روزی بر منطقه‌ای حاکم می‌شوند، باید پاسخگوی خدا در قیامت باشند. «أَسْكُنُوا الْأَرْضَ... جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا»

۱۰۵﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و ماتورا جز به عنوان بشارت دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم.

پیام‌ها:

۱- سلامت قرآن تضمین شده است. هم خداوند قرآن را به حق نازل کرد، هم وحی الهی به سلامت به مقصد رسید و شیاطین نتوانستند آسیبی به آن رسانند. «بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ

۲- محور کار پیامبران، بشارت و انذار است و حق کاستن و افرودن بر وحی را ندارند. «بِشِيرًا وَنَذِيرًا»

۳- مسئولیت پذیرش یا نپذیرفتن مردم با پیامبر نیست و کسی حق تحمیل عقیده بر دیگران را ندارد. «مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»

۴- بشارت و انذار در کنار هم مؤثر است. «مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»

۱۰۶﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ تَنْزَلَنَاهُ تَنْزِيلًا

و قرآنی که آن را بخش کردیم تا آن را با تائی و درنگ بر مردم بخوانی و آن را آنگونه که باید به تدریج نازل کردیم.

نکته‌ها:

▣ یکی از اعتراض‌های کفار این بود که چرا قرآن یکباره نازل نمی‌شود،

﴿لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمِلَةً وَاحِدَةً﴾^(۱) این آیه پاسخی به گفته‌ی آنان است.

- آیات قرآن چون با حوادث مختلف ارتباط دارد و برای رفع نیاز همه‌ی طبقات در طول تاریخ است، بخش بخش نازل شده تا با رویدادهای گوناگون، تطبیق داشته و برای منتظران دلچسب‌تر باشد. مثلاً اگر آیات جهاد در زمان صلح نازل می‌شد، در جایگاه واقعی خود نبود.
- تدریج، از سنت‌های الهی است، چه در آفرینش، که جهان را در شش روز آفرید و چه در نزول قرآن، با آنکه می‌توانست یکباره نازل کند یا بیافریند. نزول تدریجی آیات قرآن برای آن بود که علم به آن توأم با عمل به آن شود. البته از نزول تدریجی قرآن، ارتباط دائمی پیامبر ﷺ با مبدأ وحی نیز استفاده می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- بخش بخش شدن قرآن، به اراده خداوند است. «فرقاَنَاهُ»
- ۲- تعلیم و تربیت و ارشاد، باید تدریجی باشد. «فَرَقَنَاهُ عَلَىٰ مُكْثِرٍ»
- ۳- تلاوت تدریجی قرآن، شنونده را برای آیات دیگر تشنه و منتظر می‌کند. «عَلَىٰ مُكْثِرٍ»
- ۴- یک مربّی و مصلح، باید برای دراز مددت برنامه داشته باشد و از زمان و نیازمندی‌های جدید غافل نباشد. «عَلَىٰ مُكْثِرٍ»
- ۵- گرچه روح بزرگ پیامبر ظرفیت دریافت همه‌ی وحی را یکجا دارد، اما مردم کم ظرفیتند و باید به تدریج آن را دریابند. «لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِرٍ»
- ۶- قرآن، علاوه بر جنبه‌ی تعلیمی، جنبه‌ی اجرایی هم دارد که باید به تدریج اجرا شود. اجرای صدها دستور در جامعه‌ای که صدها فساد دارد، یکباره محال است. «نُزِّلَنَاهُ تَنْزِيلًا»

﴿۱۰۷﴾ قُلْ ءامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ

قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلَّاذْقَانِ سُجَّدًا

بگو: به قرآن ایمان آورید یا ایمان نیاورید (برای خدا فرقی ندارد)، قطعاً آنان که پیش از این علم داده شده‌اند، هرگاه بر آنان تلاوت می‌شود، سجده‌کنان بر چانه‌ها به زمین می‌افتد.

نکته‌ها:

- «یَخْرُونَ»، از «خَرِير»، به معنای صدای آبی است که از بلندی سرازیر می‌شود. همچنین به کسانی که برای خدا بی اختیار به سجده می‌افتد در حالی که صدایشان به تسبیح بلند است نیز گفته می‌شود.
- به چانه افتادن، کنایه از نهایت تواضع و تسليیم است که علاوه بر پیشانی، همه‌ی صورت و چانه هم بر روی خاک قرار می‌گیرد.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان و کفر مردم، در حقانیت قرآن اثری ندارد. «آمنوا به او لا تؤمنوا»
- ۲- علم، هدیه‌ای الهی است. «أوْتُوا الْعِلْمَ»
- ۳- برخلاف آنان که جهل را منشاً ایمان به خدا و مذهب می‌دانند، قرآن علم و دانایی را ریشه ایمان می‌داند. «أوْتُوا الْعِلْمَ... يَخْرُونَ»
- ۴- جمعی از علمای اهل کتاب، به قرآن ایمان آورده‌اند و قرآن در روح آنان اثری عمیق گذاشت. «أوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ... يَخْرُونَ»
- ۵- علم واقعی آن است که انسان را در برابر حق، به خضوع و ادار کند. «أوْتُوا الْعِلْمَ، يَخْرُونَ لِلَّاذْقَانِ سُجَّدًا»

- ۶- هنگام لجاجت گروهی در برابر حق، باید یادآور گروهی شد که اهل اطاعت بودند، تا سرسرختی مخالفان در روحیه‌ی ما اثر بدی نگذارد. «مِنْ قَبْلِهِ، يَخْرُونَ لِلَّاذْقَانِ سُجَّدًا»

۷- قرآن به قدری بلند مرتبه و پرمحتواست که هنگام تلاوت خصوص دانشمندان را به دنبال دارد. «اذا یُتْلَى... يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سَجَدًا»

﴿١٠٨﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفَعُولاً

﴿١٠٩﴾ وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا

و می‌گویند: پروردگارمان منزه است، همانا وعده‌ی پروردگار ما انجام‌شدنی است. و گریه‌کنان بر چانه‌ها (به سجده) می‌افتد و همواره بر خشواعشان افزوده می‌شود.

نکته‌ها:

■ تکرار تعبیر «یخرون»؛ یا برای تکرار سجده‌ی آنان است، یا برای ارج نهادن به آن کمال، و یا برای آنکه در مرحله‌ی اول، سجودشان برای معرفت آیات قرآن و رسیدن به وعده‌ی تورات و انجیل بوده و در مرحله‌ی دوم، به خاطر اشک و روحیه‌ی خشوع بوده است.

■ در تورات و انجیل، بارها وعده‌ی آمدن پیامبر خاتم داده شده بود. این آیه اشاره به آن است که برخی اهل کتاب، چون تحقیق وعده‌ی الهی را می‌دیدند، به تسبیح خدا و سجود خاشعانه می‌پرداختند.

پیام‌ها:

۱- بازگویی گفتار و رفتار خوبان و مؤمنان، در تربیت دیگران مؤثر است «و يقولون...»

۲- عالمان، خدا را از هر عیبی منزه می‌دانند، «او توَا الْعِلْم... يَقُولُون سبحان ربنا» (عقیده به نقص خدا، برخاسته از جهل انسان است)

۳- تلاوت قرآن، از چند جهت در برخی افراد تأثیر می‌گذارد: عمل، بیان و قلب. «سَجَدًا، يَقُولُونَ، يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا»

۴- تلاوت قرآن، انسان را دائمًا بالا می‌برد. «اذا یُتْلَى، يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا»

- ۵- معرفت و خشوع، محدودیتی ندارد. هرچه معرفت بیشتر شود، خشوع نیز بیشتر است. «بِيَزِيدِهِمْ خَشُوعًا»
- ۶- گریه در حال عبادت و سجود، ارزشمند است. «يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ»
- ۷- ذکر خدا در سجده، نشان دهنده ارزش سجده است. «يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سَجَدًا، يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ»
- ۸- گریه از برکات و آثار علم است. «وَتَوَا الْعِلْمُ، يَبْكُونَ»
- ۹- اشکی ارزشمند است که دائمی باشد، نه لحظه‌ای. «يَبْكُونَ»
- ۱۰- ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّهَ أَوْ اَدْعُوا الْرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ أَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

بگو: نام الله را بخوانید یا نام رحمان را، هر کدام را بخوانید، پس بهترین نامها از آن اوست. ونمایت را خیلی بلند یا خیلی آهسته نخوان و میان این دو، راه (معتدلی) را انتخاب کن.

نکته‌ها:

- در بعضی تفاسیر آمده است: پیامبر در مسجدالحرام دعا می‌خواند و می‌گفت: «يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَان» عده‌ای پنداشتند که او دو خدا را می‌خواند که یکی «الله» است و دیگری «رحمان». آیه نازل شدو این شبیهه را زدود.^(۱)
- بعضی نام‌ها تنها علامت و نشان است و کاری به تطابق معنا با مسمی ندارد، مثل شناسایی افراد از طریق صدا، لباس، ماشین، یا شناسایی کشور یا مؤسسه‌ای از راه آرم و نشان. اما گاهی اسمی تنها آرم نیستند، بلکه محتوا و پیام دارند، مثل نام‌های مبارک خدا که هر یک، گویای کمالی از ذات اوست.

۱. تفاسیر تبیان و فرقان.

□ هرگاه پیامبر بلند نماز می‌خواند، کفار با شعر خواندن بلند، مزاحم می‌شوند و هرگاه آهسته می‌خواند، اصحاب نمی‌شنیدند. نزول این آیه، دستور به قرائتی بین بلند و آهسته بود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- پیامبر باید شباهات را بر طرف کند. «قل»
- ۲- نام‌های خدا، همه به یک حقیقت برمی‌گردد و عین ذات اوست. «ایاً مَا تدعوا»
- ۳- اسمای حُسْنی و برترین صفات، مخصوص خداوند است. «فَلَمَّا سُئِلَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى مَا هِيَ بِالْأَوْدَى»
- ۴- چون از سویی خدا و کمالاتش بی‌نهایت است، و از سوی دیگر عقل و کلمات انسان محدود، بهترین راه آن است که خدا را به نام‌هایی بخوانیم که از خود او و قرآن گرفته‌ایم، و گرنه انسان ممکن است به انحراف افتاد و اسم‌های نامناسب برای خدا بترشد. «الاسماء الحسنی»
- ۵- در دعا خواندن، انسان آزاد است که خدا را به هر یک از نام‌هایش که می‌خواهد، بخواند. «ایاً مَا تدعوا...»
- ۶- در همه‌ی نام‌های خدا، بهترین معانی و مقدس‌ترین مفاهیم به کار رفته است. «فَلَمَّا سُئِلَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى مَا هِيَ بِالْأَوْدَى»
- ۷- اسلام، دینی میانه و معتدل است، حتی قرائت نمازش باید با صدایی میانه باشد. «وَأَبْغِنْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»
- ۸- اسلام، غیر از نیت و عمل، به شیوه و کیفیت عمل هم نظر دارد. نماز باید روی آداب خاص خوانده شود. «لَا تجهر، لَا تخفف، ابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ»

۱. تفسیر ابوالفتوح رازی.

اسماء الحسنی چیست؟

□ در روایات شیعه و سنتی آمده است: خداوند دارای نود و نه اسم می‌باشد که

هر کس خداوند را با آنها بخواند، دعا یش مستجاب می‌شود.^(۱)

در کتاب توحید صدوق از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام از پدرانش از

علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «انَّ لِلَّهِ عَزْ وَ جَلْ تَسْعَةٌ وَ تِسْتَعِنْ أَسْمَاءً مِنْ دُعَا

اللَّهُ بِهَا اسْتَجَابَ لَهُ وَ مِنْ احْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(۲)

در کتاب صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و کتب دیگر از منابع حدیث

اهل تسنن نیز همین مضمون پیرامون اسم‌های خداوند و اینکه هر کس

خدا را با آن بخواند، دعای او مستجاب است یا هر کس آنها را احصا کرده و

به خاطر بسپارد، اهل بهشت خواهد بود، نقل شده است.^(۳)

از پاره‌ای از این احادیث استفاده می‌شود که این اسمی در قرآن است،

مانند روایتی از ابن عباس که می‌گوید: پیامبر علیه السلام فرمود: «لِلَّهِ تَسْعَةٌ وَ

تَسْعَونَ اسْمَاءً مِنْ احْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ هِيَ فِي الْقُرْآنِ»^(۴)

به همین جهت جمعی از دانشمندان کوشش کرده‌اند که این اسمی و

صفات را از قرآن مجید استخراج کنند، ولی نام‌هایی که در قرآن مجید برای

خدا بیان شده، بیش از نود و نه نام است، بنابراین ممکن است اسمای

حسنی در لابلای آنها باشد، نه اینکه در قرآن جز نود و نه اسم، نام دیگری

برای خدا وجود نداشته باشد.

در بعضی از روایات این نام‌ها آمده است، که ما در ذیل، یکی از این احادیث

را بیان می‌کنیم. (اللَّهُ بِإِيمَانِهِ يَأْتِي بِهِ تَوْجِهَهُ وَ إِذَا دَعَا بِهِ شَكْلَهُ كَهُ

در این روایات آمده در متن قرآن نیست، اما مضمون و مفهوم آن در قرآن

وجود دارد).

۱. تفاسیر طبری، المیزان و مجمع البیان.

۲. تفسیر المیزان و مجمع البیان و نور الثقلین ذیل آیه

۳. تفاسیر المیزان، مجمع البیان و نور الثقلین.

۴. تفسیر نور الثقلین.

در توحید صدوق از امام صادق علیه السلام از پدر و اجدادش از حضرت علی علیهم السلام و از پیامبر ﷺ نقل شده که پس از اشاره به اینکه خداوند دارای نود و نه اسم است، به بیان آن اسمی پرداخته و فرمودند: آنها چنین است: «الله، الـله، الواحد، الاـحد، الصمد، الاـول، الآخر، السـمـيع، البـصـير، القـدـير، القـادـر، العـلـى، الاعـلـى، الـبـاقـي، الـبـدـيع، الـبـارـىء، الـاـكـرـم، الـبـاطـن، الـحـى، الـحـكـيم، الـعـلـم، الـحـلـيم، الـحـفـيـظ، الـحـق، الـحـسـيـب، الـحـمـيد، الـحـقـيـقـى، الرـب، الرـحـمـن، الرـحـيم، الـذـارـىء، الرـزـاق، الرـقـيـب، الرـوـف، الرـائـى، السـلـام، المـؤـمـن، المـهـيـمـن، الـعـزـيز، الـجـبار، الـمـتـكـبـر، السـيـد، السـبـوـح، الشـهـيد، الصـادـق، الصـانـع، الـظـاهـر، الـعـدـل، الـغـفـور، الـغـنـى، الـغـيـاث، الـفـاطـر، الـفـرد، الـفـتـاح، الـفـالـق، الـقـدـيم، الـمـلـك، الـقـدـوس، الـقـوى، الـقـرـيـب، الـقـيـوـم، الـقـابـض، الـبـاسـط، قـاضـىـ الـحـاجـات، الـجـيـد، الـمـوـلـى، الـمـتـان، الـمـحـيـط، الـمـبـيـن، الـمـغـيـث، الـمـصـوـر، الـكـرـيم، الـكـبـير، الـكـافـى، كـاـشـفـ الـضـرـ، الـوـتـر، النـور، الـوـهـاب، الـنـاصـر، الـوـاسـع، الـوـدـود، الـهـادـى، الـوـقـى، الـوـكـيل، الـوـارـث، الـبـر، الـبـاعـث، التـوـاب، الـتـوـاب، الـجـلـيل، الـجـوـاد، الـخـبـير، الـخـالـق، خـيـرـ النـاصـرـين، الـدـيـان، الشـكـور، الـعـظـيم، الـلـطـيف، الشـافـى».^(۱)

﴿۱۱۱﴾ وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلّهِ أَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْذُّلُّ وَكَبَرَهُ تَكْبِيرًا

و بگو: ستایش از آن خداوندی است که نه فرزندی برای خود گرفته است، و نه در حاکمیت، شریکی برای او بوده و نه هرگز به خاطر ذلت و ضعف، یاوری گرفته است. و او را به طور شایسته، بزرگ بشمار.

نکته‌ها:

- ◻ این سوره، با تسبیح خدا آغاز شدو با حمد و تکبیر او پایان گرفت، چنانکه سوره‌ی مؤمنون نیز با رستگاری مؤمنان آغاز شده، «قد افلاح المؤمنون» و

با رستگار نشدن کفار، پایان گرفته است. «لَا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ»

■ در روایات، تلاوت این آیه، برای ادای دین و رفع وسوسه و برطرف شدن فقر و بیماری، مؤثر شمرده شده است.

■ نفی فرزند از خداوند، در مقابل یهود و مسیحیت است، و نفی شریک در مقابل قریش و نفی ولی در مقابل برخی مجوسان و ستاره‌پرستان است.^(۱)

پیام‌ها:

۱- ستایش خدا را از خدا بیاموزیم. «قُلْ لِلّٰهِ هُوَ أَكْبَرُ...»

۲- دلیل اختصاص ستایش‌ها به خدا، بی‌نیازی اوست. «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا»

۳- عظمت و بزرگی خدا را عظمتی ویژه دانسته و او را بی‌نیاز مطلق بدانیم. «كَبَرَهُ تَكْبِيرًا»

«الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»