

اعراف

٧

سورہ:

٩-٨

جزء:

۲۰۶

آیات:

سیمای سوره‌ی اعراف

این سوره دویست و شش آیه دارد و از سوره‌های مکّی است. در این سوره از اصحاب اعراف و داستان اعراف (آیه‌ی ۴۶ و ۴۸) سخن به میان آمده، لذا به «اعراف» نامگذاری شده است.

این سوره سوّمین سوره‌ای است که با حروف مقطّعه آغاز می‌شود و اوّلین سوره از سوره‌های سجده‌دار قرآن است و در آیه‌ی آخر آن، سجده مستحبّ وارد شده است.

از میان یکصد و چهارده سوره‌ی قرآن، هشتاد و شش سوره در مگه نازل شده است که معمولاً درباره‌ی اصول عقائد و مبارزه با شرک و توجّه دادن به مقام انسان و امثال آن بحث می‌کند.

در این سوره همچنین به ماجراهی آدم علیه السلام با ابليس، داستان حضرت نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و موسی علیهم السلام، بیان اصول و مبانی دعوت پیامبر اسلام و شرح احوال قیامت، توبه و اصلاح خویشتن، موضوع عرش، میزان، عالم ذرّ و پیمان خداوند با انسان و بیان قرآن و عظمت آن و اعراف و اصحاب اعراف اشاره شده است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

**١٠) الْمَصَ ٢٠) كِتَابُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ
بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ**

الف، لام، ميم، صاد. (این) کتابی است که به سوی تو نازل شده، پس در سینه‌ات تنگی (و شک و تردیدی) از آن نباشد، تا به وسیله‌ی آن (کتاب)، بیم دهی و برای مؤمنان تذکر و پندی باشد.

نکته‌ها:

■ از مجموع ۲۹ سوره‌ای که با حروف مقطعه آغاز شده، بعضی با حروف «الم» و بعضی با حرف «ص» شروع شده است؛ اما این سوره با مجموعه‌ی «المص» آغاز شده که شاید بیانگر آن باشد که آنچه در تمام آن سوره‌ها می‌باشد، در این سوره نیز هست.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- قرآن، کتابی بس بزرگ است. («کتاب» نکره آمده است)
- ۲- توجّه به قرآن و مفاهیم آن، سبب سعه‌ی صدر است. «کتاب... فلايکن في صدرك حرج منه»
- ۳- شرط رسالت و تبلیغ، سعه‌ی صدر است. «أنزل اليك فلايكن في صدرك حرج منه لتنذر به»
- ۴- از لجاجت کفار نگران نباش، وظیفه‌ی تو انذار است، نه اجبار. «التنذر»

۱. تفسیر المیزان.

پیامبر اسلام ﷺ پس از نزول قرآن، نگران نپذیرفتن مردم و مخالفت آنان با قرآن بود که خداوند با این آیه پیامبر را تسلی می‌دهد.

۵- هشدارهای انبیا برای عموم است، ولی تنها مؤمنان از آنها بهره‌گرفته و متذکر می‌شوند. **﴿لَتَنذِرُ بِهِ وَذَكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ﴾**

**﴿۳﴾ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ**

آنچه را از جانب پورده‌گارستان به سوی شما نازل شده، پیروی کنید و از سرپرستانی جزا پیروی نکنید. چه اندک پند می‌پذیرید!

نکته‌ها:

- آیه‌ی قبل، وظیفه‌ی پیامبر ﷺ را در انذار و تذکر بیان کرد و این آیه وظیفه‌ی امت را در اطاعت و تبعیت. آن آیه از پیامبر ﷺ «سعه صدر» می‌خواست، اینجا از امت، «تبعیت» می‌طلبد. آیه‌ی قبل، «أنزل اليك» بود، اینجا «أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ» است.
- پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «فَإِذَا التَّبَيَّنَ كَقْطَعُ الْلَّيلِ الظَّلِيمِ فَعَلِيهِمْ بِالْقُرْآنِ... مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقِهِ إِلَى النَّارِ»^(۱)، هر گاه فتنه‌ها همچون پاره‌های شب تار شما را فراگرفت، پس بر شما باد به قرآن، هر کس قرآن را امام خود قرار دهد به بهشت می‌رسد و هر کس به آن پشت کند، به آتش دوزخ رهنمون می‌شود. چنانکه حضرت علی علیہ السلام فرمود: «فَفِي اتِّبَاعِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَفِي تَرْكِهِ الْخَطَاءُ الْمُبِينُ»^(۲)، رستگاری بزرگ در پیروی از قرآن است و در ترک آن، خطا و گمراهی آشکار می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- پیروی از آیات الهی، سبب رشد و تربیت بشر است. **﴿إِتَّبِعُوا... رَبِّكُمْ﴾**
- ۲- لازمه‌ی ربویت و تربیت الهی، نزول دستورات و راهنمایی‌ها و تذکرات

۱. تفسیر اثنی عشری.
۲. تفسیر نورالثقلین.

است. «ما اُنْزَلْتُ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ»

- ۳- نتیجه‌ی پیروی از وحی، قرار گرفتن تحت ولایت الهی است و ترک آن، قرار گرفتن تحت ولایت دیگران است. «وَلَا تَتَبَعُوا مَنْ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ»
- ۴- اطاعت و پیروی از دیگران، در حقیقت پذیرش ولایت آنهاست. «وَلَا تَتَبَعُوا مَنْ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ» با آنکه می‌توانست بگوید: «لَا تَتَبَعُوا مَنْ دُونَهُ أَحَدًا»
- ۵- کسی که ولایت خدای یکتا را نپذیرد، «رَبِّكُمْ» باید چندین «ولی» را از خود راضی کند. «أَوْلِيَاءُ»
- ۶- پندپذیری انسان، اندک است. «قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ»

﴿٤﴾ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَانَ بَيَاتٍ أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ

چه بسیار آبادی‌هایی که ما اهل آنجا را (به خاطر فساد و کفرشان) نابود کردیم. پس قهر ما به هنگام شب یا روز، هنگامی که به استراحت پرداخته بودند، به سراغشان آمد.

﴿٥﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

پس آن هنگام که قهر ما سراغشان آمد، سخن و اعتراضی نداشتند، جز آنکه گفتند: ما قطعاً ستمکار بودیم.

نکته‌ها:

- «قریة»، به معنای روستا نیست، بلکه مرکز اجتماع مردم است، چه شهر، چه روستا.
- «بيات»، شب هنگام و شبانه است و «فائقون» از «قیلولة»، به معنای خواب یا استراحت نیمروز است. «اقاله» به معنای پس گرفتن جنس فروخته شده از همین باب است، چون خریدار، از نگرانی معامله راحت می‌شود.
- هر ستمگری، روزی در مواجهه با قهر خدا به اشتباه خود اعتراف می‌کند، «إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» ولی این اعترافات ثمری ندارد. چنانکه در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: هنگامی که عذاب ما را

دیدند، گفتند: به خدای یگانه ایمان آوردیم و به آنچه شرک ورزیدیم، کافر شدیم؛ اما ایمان به هنگام عذاب سودی برای آنان نداشت. «فَلِمَّا رأوا بِأَسْنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كَنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رأوا بِأَسْنَا...»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- مناطقی که با قهر الهی نابود شدند، بسیار است. «وَكُمْ»
- ۲- از تجربیات تلحیخ دیگران، عبرت بگیریم. «وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»
- ۳- قرآن با بیان هلاکت قریه‌ها به جای هلاکت مردم، عظمت عذاب را بیان می‌کند. «وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»
- ۴- کیفرهای الهی مخصوص قیامت نیست، ممکن است در دنیا هم نمونه‌هایی از آن را ببینیم. «وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»
- ۵- هر کس غیر خدا را سرپرست گرفت، منتظر قهر الهی باشد. «وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ... وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»
- ۶- از سنت‌های الهی، نابود کردن امّتها به خاطر نافرمانی و تبعیت از دیگران است. «وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ... وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»
- ۷- اراده‌ی خداوند، همه چیز را دگرگون می‌کند. «أَهْلَكْنَاهَا»
- ۸- قهر الهی، گاهی ناگهانی است و روز و ساعت مشخص و فرصتی برای فکر و چاره‌جویی ندارد. «بِيَاتٍ أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ»
- ۹- عذاب به هنگام استراحت، غافلگیرانه و تلحیخ تر است. «بِيَاتٍ أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ»
- ۱۰- بسیاری از شعارها در زمان رفاه است، هنگام خطر، کسی حرفی برای گفتن ندارد. «فَاكَانَ دُعَاهُمْ...»
- ۱۱- حوادث و خطرها، غرور را می‌شکند و پرده‌های غفلت را کنار زده و وجودان‌ها را بیدار می‌سازد. «إِلَّا أَنْ قَالُوا أَنَا كَنَّا ظَالِمِينَ»

۱۲- اگر امروز با اختیار خضوع نکردید، روزی به اجبار کرنش خواهید کرد.

﴿قَالُوا أَنَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

۱۳- سراغ غیر خدا رفتن و عدم پیروی از انبیا (که در دو آیه‌ی قبل بود)، ظلم است. ﴿كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

٦) فَلَنْسَئَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنْسَئَنَ الْمُرْسَلِينَ

پس قطعاً از مردمی که (پیامبران) به سویشان فرستاده شدند، سؤال و بازخواست خواهیم کرد و قطعاً از خود پیامبران (نیز) خواهیم پرسید.

٧) فَلَنْقُصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

پس بی‌شک (از هر چه کرده‌اند)، از روی علم برایشان بازگو خواهیم کرد و ما (از مردم)، غایب و بی‌خبر نبودیم.

نکته‌ها:

■ آیه‌ی قبل، مجازات دنیوی را مطرح کرد و اینجا کیفر و محاسبه‌ی اخروی را و با چندین تأکید حتمیت سؤال قیامت را بیان می‌کند و اینکه پرسش و بازخواست، مخصوص مردم نیست، بلکه پیامبران نیز مورد سؤال قرار می‌گیرند. «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرِّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اجْبَتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغَيْبِ»^(۱)

■ سؤال: در قیامت از چه می‌پرسند؟

الف: از نعمت‌ها. «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ التَّعْيِمِ»^(۲) در روایات متعددی، رهبری و ولایت را نیز از مصادیق نعمت مورد سؤال در آیه برشمرده‌اند.^(۳)

ب: از قرآن و اهل‌بیت عليه السلام. پیامبر عليه السلام فرمود: «از مردم سؤال می‌شود که با قرآن و اهل‌بیت من چگونه عمل کردید؟»، «ثُمَّ اسْأَلْهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ بِأَهْلِبِيَّتِكُمْ»^(۴)

۱. مائدہ، ۱۰۹. ۲. تکاثر، ۸.

۳. وسائل، ج ۲۴، ص ۲۹۹.

۴. تفسیر فرقان.

- ج: از رفتار و کردار. «لَنْسَئِلُّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(۱)
- د: از اعضاء و جوارح. «إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفَؤُادَ كُلُّ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»^(۲)
- ه: از پذیرش و عدم پذیرش رسولان. «يَا مُعْشِرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ...»^(۳)
- چنانکه در جای دیگر از رهبران دینی نیز در مورد برخورد مردم با آنان سؤال می‌شود. «يَوْمَ يَجْمِعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُ...»^(۴)
- و: از عمر و جوانی که چگونه سپری شد.
- ز: از کسب و درآمد. چنانکه در روایات می‌خوانیم: در روز قیامت انسان از چهار چیز به خصوص سؤال و بازخواست می‌شود: «شَبَابُكَ فِيمَا أَبْلَيْتَهُ وَعُمْرُكَ فِيمَا أَفْنَيْتَهُ وَمَالُكَ مِمَّا اكتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ»^(۵) در مورد عمر و جوانی که چگونه آن را گذراندی و دربارهی مال و دارایی که چگونه به دست آورده و در چه راهی مصرف کردی.
- سؤال: این آیات بیان می‌کند که سؤال از همه کس حتمی است؛ اما در بعضی آیات از جمله آیه ۳۹ سوره‌ی الزَّحْمَنْ آمده که در آن روز، از هیچ انس و جنی در بارهی به گناهانشان سؤال نمی‌شود، «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ وَلَاجَانِ» این آیات چگونه قابل جمع است؟
- پاسخ: در قیامت، مواقف و ایستگاه‌ها متعدد است و هر موقفی صحنه‌ای خاص دارد؛ در یک موقف، بر لب‌ها مهر می‌خورد و قدرت حرف زدن ندارند. در موقفی دیگر، مهر برداشته می‌شود و همه به ناله و استمداد و اقرار می‌کنند. در موقفی دیگر از همه می‌پرسند، در موقفی نیز سکوت حاکم است و سؤالی نمی‌شود.
- ▣ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «كُلُّكُمْ راعٍ و كُلُّكُمْ مسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ فَالْأَمَامُ يُسَأَلُ عَنِ النَّاسِ وَالرَّجُلُ يُسَأَلُ عَنْ أَهْلِهِ وَالمرْأَةُ تُسَأَلُ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ يُسَأَلُ عَنْ مَالِ سَيِّدِهِ» همهی شما مسئول زیرستان خود هستید و باید پاسخ‌گو باشید؛ امام از امتش، مرد از همسرش، زن از رفتار در خانه‌ی همسرش و بنده از مال و دارایی مولاًیش. همچنین فرمودند: خداوند
-
۱. حجر، ۹۲-۹۳. ۲. اسراء، ۳۶. ۳. انعام، ۱۳۰. ۴. مائدہ، ۱۰۹. ۵. کافی، ج ۲، ص ۱۳۵، بحار، ج ۷، ص ۲۵۹.

از من نیز سؤال می‌کند که آیا ابلاغ رسالت کردم یا نه؟^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- در روز قیامت، هم از رهبران سؤال می‌شود، هم از امّت‌ها (جنّ و انس)، هم از نیکان، هم از بدان، هم از علماً و هم از پیروان آنها. «فلنسلنَ الّذينَ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَنْسَلِنَ الرّسُولِينَ»
- ۲- سؤال در قیامت، نوعی استشهاد و اقرار گرفتن و توبیخ است و گاهی نیز تقدیر و تشکّر، و گرنه چیزی از خدا پنهان نیست تا با سؤال، رفع ابهام شود. «فلنسلنَ... فلنقصنَ...»
- ۳- علم خداوند، دقیق است. «يَعْلَمُ» (نکره دلالت بر عظمت و دقّت دارد.)
- ۴- علم خداوند با حضور و نظارت خود اوست و واسطه‌ای در کار نیست. «يَعْلَمُ وَمَا كَانَ مِنْ غَائِبٍ»

﴿وَالْوَزْنُ يُوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَلَثْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

و در آن روز (قیامت)، سنجش (اعمال بر پایه‌ی) حق است. پس هر کس کارهای سنجش شده‌اش سنجین باشد، پس آنان همان رستگارانند.

نکته‌ها:

- «میزان»، وسیله‌ی سنجش است و هر چیزی وسیله‌ی سنجش خاصی دارد، مثلاً دیوار را با شاقول، گرمی و سردی هوا را با دماسنج، میوه را با کیلو و پارچه را با متر می‌سنجند، همان‌گونه که وسیله‌ی سنجش انسان‌های عادی، انسان‌های کامل می‌باشند.
- میزان روز قیامت حق و حقیقت است. در آن روز هم حاکمیت با حق است، «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّهِ الْحَقُّ»^(۲) هم روز حق است، «ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ»^(۳) و هم میزان سنجش، حق است. «وَالْوَزْنُ يُوْمَئِذٍ الْحَقُّ»

- امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه‌ی «وَنَصَّعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ»^(۱) فرمود: «میزان، انبیا و اوصیا می‌باشند». ^(۲) چنانکه در زیارت مطلقه‌ی حضرت امیر علیه السلام می‌خوانیم: «السلام على ميزان الاعمال» اینان، معیار و میزان سنجش اعمال دیگرانند.
- حضرت علی علیه السلام فرمودند: «حسنات، موجب سنتگینی میزان و سیئات و گناهان، موجب سبکی آن است».^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- خداوند، خواهان رسیدن انسان به حق و دستیابی به عقاید و کردارهای شایسته و صحیح است. «الوزن يومئذ الحق»
- ۲- برای هر کس، چندین وسیله و معیار سنجش و محاسبه در کار است.
- ۳- توقع سعادت و پاداش بدون عمل، بیهوده است. «فَنَّثَقْلَتِ ... المَلْحُونُ»

﴿۹﴾ وَمَنْ حَكَّمْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا

بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

و هر کس، اعمال وزن شده‌اش سبک باشد، پس آنان کسانی هستند که به خود زیان زدند، زیرا (با انکار خود)، به آیات ما ستم می‌کردند.

نکته‌ها:

- «خسارت»، به معنای از دست دادن سرمایه و سود است، ولی «ضرر»، از دست دادن سود است، نه سرمایه.

پیام‌ها:

- ۱- برای یک انسان، چندین وسیله‌ی سنجش در کار است. «موازینه»

.۱. انبیاء، ۴۷.

.۲. تفسیر المیزان.

.۳. بحار، ج ۹۰، ص ۱۴۱.

۲- کم داشتن عمل صالح در روز قیامت خسارت است، تاچه رسد به نداشتن آن.
 ﴿وَ مَنْ حَفِّتَ... خَسِرُوا﴾

۳- دنیا همانند بازاری است که ایمان، «سود» آن و انکار و کفر، «خسارت» آن است. آری، نادیده گرفتن استدلال و دعوت انبیا، در حقیقت محو کردن فطرت و جوهره‌ی انسانیت و ظلم به خویشتن است. ﴿خَسِرُوا أَنفُسَهُم﴾

۴- ببی اعتنایی و انکار آیات الهی، ظلم به آنهاست. ﴿كَانُوا بِآيَاتِنَا يُظْلَمُونَ﴾ آری به جا نیاوردن حق هر چیز و رعایت حقوق و حدود آن را نکردن، ظلم به آن است و نتیجه‌ی ظلم، خسارت و نابودی است.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

و همانا در زمین به شما تمکن دادیم و برای شما در آن، (أنواع) وسائل زندگی را فراهم ساختیم، (اما شما) اندک شکرگزاری می‌کنید.

پیام‌ها:

۱- یادآوری و توجّه به نعمت‌های الهی، زمینه‌ی شکوفایی معرفت و محبت و تسلیم خدا شدن است. ﴿وَ لَقَدْ مَكَّنَاهُمْ﴾

۲- حق بهره‌گیری از امکانات زمین، برای همه‌ی انسان‌هاست و مخصوص گروه خاصی نیست. ﴿مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

۳- آفرینش زمین و شرایط آن (از نظر گردش، حرارت، نور، جذب و دفع آبهای و گیاهان، قبول فضولات و تحويل سیزی‌ها و میوه‌ها و...) به گونه‌ای است که انسان می‌تواند در آن نیازمندی‌های خود را برطرف کند. ﴿مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ و جعلنا لكم فيها معايش﴾

۴- قوانین حاکم بر طبیعت، به نوعی است که انسان می‌تواند بر آن سلطه داشته باشد و آن را در اختیار بگیرد. اگر خداوند آن را رام نمی‌ساخت، بشر به

تنهایی قدرت مهار کردن و بهره گیری از آن را نداشت. «مَكَّاکِمْ»
 ۵ - زمین، در اختیار و مسخر انسان قرار داده شده تا به رشد و کمال برسد و
 معیشت خود را تأمین کند. «مَكَّاکِمْ...» سعدی می‌گوید:
 ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
 ۶ - نعمت‌ها باید زمینه‌ساز شکر باشد، نه عامل غفلت و عیاشی. «تَشَكُّرُونَ»
 ۷ - انسان ناسپاس است و قرآن، مکرّر از کم‌سپاسی مردم و غفلت و بی‌ایمانی
 غالب آنان سخن گفته است. «قَلِيلًا مَا تَشَكُّرُونَ»

﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لِإِلَادَمْ
 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

و همانا ما شما را آفریدیم، سپس به صورت‌بندی و چهره‌نگاری شما
 پرداختیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنی. پس همه
 سجده کردند، جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، قدرت مادی و سلطه‌ی انسان بر زمین مطرح بود، ولی در این آیه به مقام معنوی انسان اشاره شده که همه‌ی فرشتگان بر او سجده کرده‌اند.
- وقتی همه‌ی فرشتگان فرمانبردار خدایند و بر آدم سجده کردند، دریغ است که انسان فرمان نبرد و برای خدا سجده نکند.
- همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
- در این آیه، دوبار همه‌ی انسان‌ها مخاطب قرار گرفته‌اند، «وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ... صَوَرْنَاكُمْ» اما سجده برای حضرت آدم ﷺ ذکر شده است، شاید اشاره به این باشد که همه‌ی انسان‌ها استعداد مسجود ملائکه شدن را دارند.
- از این آیه تا ۱۴ آیه‌ی بعد، به داستان حضرت آدم ﷺ مربوط می‌شود.

▣ مردی یهودی از حضرت علی علیہ السلام سؤال کرد: «خداوند به ملائکه فرمود بر آدم سجده کنند، آیا از پیامبر اسلام نیز چنین احترامی کرده است؟» حضرت فرمود: «خداوند به پیامبر علیہ السلام فضیلتی بالاتر از این داد، خداوند با آن عظمتی که دارد همراه تمام فرشتگان، بر محمد علیہ السلام صلوات می‌فرستد و صلوات مؤمنان بر پیامبر را عبادت خود خوانده است». ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- آفرینش انسان، در چند مرحله انجام گرفته است. «ولقد خلقناکم ثم صورناکم»
- ۲- در انسان، استعداد و لیاقت رسیدن به مقامی است که مسجود فرشتگان شود.
- ۳- سجده برای غیر خدا، اگر بر اساس فرمان خدا باشد، شرک نیست. «قلنا... اُسجدوا لآدم»

﴿۱۲﴾ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

(خداوند به ابلیس) فرمود: وقتی که من (به سجده) فرمانت دادم، چه چیز تورا از سجده کردن باز داشت؟ (شیطان) گفت: من از او بهترم، مرا از آتش واو را از گل آفریدی.

نکته‌ها:

- ▣ دلیل سجده‌ی فرشتگان بر آدم، فرمان خداوند و لیاقت ذاتی انسان بود نه جنسیت و ساختمان وجودی او.
- ▣ شیطان در مقام توجیه نافرمانی خود، با مغلطه و قیاسی نابجا ادعای کرد: من از آدم برترم، زیرا من از آتشم و آدم از خاک، گرچه هر کدام منشأ اثری خاص می‌باشند؛ اما در حقیقت او با این ادعای غلط، به جای اطاعت از فرمان خداوند حکیم و توجه به جایگاه آدمی نزد خداوند،

۱. احتجاج طبرسی، ج ۱، ص ۲۰۴.

﴿إِنَّ جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيلَةً﴾^(۱) و نادیده گرفتن روح الهی در انسان، «نفختُ فیه مِنْ رُوْحِی»^(۲) در مقابل فرمان خداوند گردنکشی کرد. چنانکه بسیاری از ما نیز در بسیاری موارد، احکام و دستورات دینی را بدون توجه به حکمت و فلسفه‌ی آن، به ظاهر با عقل خود می‌سنجمیم و چون دلیل آشکاری برای آن نمی‌یابیم، آن را نمی‌پذیریم و بدان بی‌اعتنای شویم، یا در برخی موارد از مقایسه‌ی موضوعات متشابه با یکدیگر، حکم یکسانی برای همه‌ی آنها صادر می‌کنیم. لذا قیاس در استنباط احکام جایز نیست و امام صادق علیه السلام همواره از قیاس‌های ابوحنیفه به شدت انتقاد می‌کرد.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- قبل از صدور حکم، محاکمه و بازپرسی لازم است. «قال ما منعك»
- ۲- شیطان، پایه‌گذار نافرمانی و گناه است. «ما منعك... اذ امرتك» چون اوّلین نافرمانی تو سط او صورت گرفت.
- ۳- عقاب بدون بیان قبیح است و تا حکمی و مطلبی بیان نشده، بازخواست و مجازات نمی‌توان کرد. «قال ما منعك... اذ امرتك»
- ۴- شیطان در برابر خدا ایستاد، نه در برابر حضرت آدم. «اذ امرتك» چنانکه در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: «فسق عن امر ربہ»^(۴)
- ۵- شیطان نیز همچون انسان دارای تکلیف و اختیار است. «ما منعك الاّ تسجد اذ امرتك قال...»
- ۶- میزان، اطاعت امر خدادست. سرّ و نژاد و سابقه و... هیچ کدام معیار نیست. «اذ امرتك قال أنا خیر...»
- ۷- در قضاوت، به مجرمان نیز فرصت اظهارنظر بدھیم. «قال أنا خير منه»
- ۸- نادیده گرفتن جنبه‌ی ملکوتی انسان و تنها چشم دوختن به جسم او که مرام و

۳. تفسیر نمونه.

۲. حجر، ۲۹.

۱. بقره، ۳۰.

۴. کهف، ۵۰.

- مسلک مادّیون می‌باشد، شیطان صفتی است. «قالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ»
 ۹- خود بر تربینی می‌تواند مخلوق را به جبهه‌گیری در مقابل خالق وادار کند. «أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ»
 ۱۰- قبول خالقیت خدا به تنها بی کافی نیست، اطاعت و تسليم هم لازم است.
 «خلقتنی... خلقته» شیطان، خالقیت خدا را پذیرفته بود، ولی از او اطاعت نکرد.
 ۱۱- نژادگرایی، از ارزش‌های شیطانی است. «خلقتنی من نار»
 ۱۲- شیطان در برابر فرمان روشن و صریح خداوند، به سلیقه شخصی خود عمل کرد و به اصلاح، اجتهاد در برابر نص نمود. «إذْ أَمْرَتَكَ... خلقتنی من نار...»
 ۱۳- شیطان، از روش قیاس استفاده کرد که اساس علمی ندارد، بلکه بر مبنای گمان است. «خلقتنی من نار و خلقتَه من طین»

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ﴾ ۱۳

الصَّاغِرِينَ

(خداوند به شیطان) فرمود: از این (جایگاه) فرود آی! تو را نرسد که در آن جایگاه تکبّر کنی، پس بیرون شو! قطعاً تو از خوار شدگانی.

نکته‌ها:

- ▣ حضرت علیؑ فرمودند: «از سرنوشت ابلیس عبرت بگیرید که با سابقه‌ی شش هزار سال عبادت که معلوم نیست سال‌های دنیوی (۳۶۵ روز) بوده یا سال‌های اخروی (که یک‌روزش برابر پنجاه هزار سال دنیوی است)، چگونه با یک لحظه تکبّر و فخرفروشی سقوط کرد». ^(۱)
- ▣ رسول اکرم ﷺ فرمودند: «در قیامت، متکبّران به خوارترین صورت محشور شده، زیر پای اهل محشر لگدمال می‌شوند». ^(۲) در روایت دیگری فرمودند: «هر کس تواضع و فروتنی کند،

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲. ۲. تفسیر مراغی.

خداوند او را بالا برد و هرکس تکبّر و گردنکشی کند خداوند او را خوار و پست گرداند.^(۱)
همچنین در روایت آمده است: «ریشه‌ی کفر سه چیز است: حرص، حسد و تکبّر».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- تکبّر، نه تنها برای افراد عادّی خطرناک است، بلکه برای آنان که مقام عالی دارند و همنشین فرشتگان در ملاً اعلیٰ هستند و سال‌ها و قرن‌ها سابقه‌ی عبادت دارند نیز خطر دارد. **﴿فَاهْبِطْ، فَاخْرُجْ﴾**
- ۲- نه علم و شناخت شیطان به خدا، نجات‌بخش است و نه عبادت‌های طولانی او، بلکه راه نجات، تسلیم است. **﴿تَتَكَبَّرُ فِيهَا فَاخْرُجْ﴾**
- ۳- تکبّر در برابر فرمان خداوند، سبب حبط و نابودی عمل می‌شود. **﴿فَاهْبِطْ... فَاخْرُجْ﴾**
- ۴- گاهی یک لحظه تکبّر در برابر فرمان خداوند، سبب سقوط دائمی است. **﴿تَتَكَبَّرُ فِيهَا فَاخْرُجْ﴾**
- ۵- نتیجه‌ی تکبّر و خودبزرگبینی، کوچکی و خواری است. آری، نتیجه‌ی گفتن «من بهترم»، «أَنَا خَيْرٌ»، شنیدن جواب **﴿فَاخْرُجْ أَنْكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾** است.

﴿۱۴﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ

(ابليس، به جای توبه و عذرخواهی) گفت: تا روزی که مردم برانگیخته می‌شوند، مرا مهلت بدہ!

﴿۱۵﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

(خداوند) فرمود: همانا تو از مهلت یافتنگانی.

۲. کافی، ج ۲، باب اصول الكفر.

۱. محجّة البّيضاء، ج ۱، ص ۲۱۵.

نکته‌ها:

- ▣ خواسته‌ی ابليس، مهلت تا روز قیامت بود و این آیه مشخص نمی‌کند که تا چه زمانی به او مهلت داده شد؛ اما از آیه ۳۸ سوره‌ی حجر و آیات ۸۰ و ۸۱ سوره‌ی «ص» استفاده می‌شود که تنها برای مدتی طولانی به او مهلت داده شد، نه تا روز قیامت: «إِنَّكَ مِنَ الْمُنَظَّرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» ببخی می‌گویند: شیطان تا وقتی که خدا صلاح بداند، زنده است.^(۱)
- ▣ سؤال: چرا خداوند به ابليس مهلت داد؟
پاسخ: مهلت دادن به بدکاران، از سُئَت‌های الهی و در مسیر آزمایش و امتحان انسان است، علاوه بر آنکه باید اسباب خیر و شر فراهم باشد و انسان با اختیار، راهی را انتخاب کند. زیرا ابليس انسان را مجبور به انحراف نمی‌کند و تنها وسوسه می‌کند، چنانکه در آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی ابراهیم آمده است. «وَ مَا كَانَ لِعَلِيِّكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي» گفت أَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ كاشکی گفتی که تب یا ربنا

پیام‌ها:

- ۱- ابليس هم از خواسته‌ی خود مأیوس نبود. «قالَ أَنْظِرْنِي»
- ۲- شیطان نیز می‌داند که عمر، به اراده و به خواست خداست. «قالَ أَنْظِرْنِي»
- ۳- هر عمر طولانی ارزشمند نیست، شیطان هم عمر طولانی دارد. «أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَعْثُونَ»
- ۴- ابليس، هم آفریدگار را می‌شناخت، «خَلَقْتَنِي» هم معاد را قبول داشت. «يَوْمِ يَعْثُونَ»
- ۵- گاهی خواسته‌ی کافران هم پذیرفته می‌شود. «قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنَظَّرِينَ»

۱. تفسیر عیاشی.

۱۶﴾ قَالَ فَيْمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

(شیطان) گفت: پس به خاطر آنکه مرا گمراه کردی! من هم برای (فریب دادن) آنان حتماً بر سر راه راست تو (به کمین) خواهم نشست.

۱۷﴾ ثُمَّ لَآتِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

سپس از رو برو و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان می تازم و بیشتر آنان را سپاسگزار خواهی یافت.

نکته ها:

- در حدیث می خوانیم: آن هنگام که شیطان سوگند خورد از چهار طرف در کمین انسان باشد تا او را منحرف یا متوقف کند، فرشتگان از روی دلسوزی گفتند: پروردگار! این انسان چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود: «دو راه از بالای سر و پایین باز است و هرگاه دست به دعا بر دارد، یا صورت بر خاک نهد، گناهان هفتاد ساله اش را می بخسایم». ^(۱)
- همین که حضرت آدم از تسلط شیطان بر انسان آگاه شد، روبه درگاه خدا آورده و ناله زد. خطاب رسید: «ناراحت نباش، زیرا من گناه را یکی و ثواب را ده برابر حساب می کنم و راه توبه هم باز است». ^(۲)
- امام باقر علیه السلام فرمود: «ورود ابليس از پیش رو بدین شکل است که امر آخرت را برای انسان ساده و سبک جلوه می دهد، و از پشت سر به این است که ثروت‌اندوزی و بخل و توجه به اولاد و وارث را تلقین می کند و از طرف راست با ایجاد شبیهه، دین را متزلزل و تیاه می سازد و از طرف چپ، لذات و شهوت و منکرات را غالب می کند». ^(۳)
- شیطان اگر بتواند، مانع ایمان انسان می شود و اگر نتواند، راههای نفاق و ارتداد را می گشاید و اگر موفق نشود، با ایجاد شک و تردید و وسوسه، انسان را به گناه سوق می دهد تا از ایمان

۱. تفسیر کبیر فخر رازی.

۲. تفسیر نور الثقلین.

۳. تفسیر کنز الدقائق.

و عبادتش لدّت نبرد و کار خیر برایش سنگین و باکراحت جلوه کند.

▣ در روایات متعددی، صراط مستقیم، به اهل بیت ﷺ و ولایت علی علیہما السلام تعبیر شده است.^(۱)

پیام‌ها:

۱- نافرمانی و گناه خود را به تقدير و قضا و قدر الهی نسبت دادن، کاری شیطانی است. «قال فبما اغويتنی»

۲- ابليس مهلت خواست تا انتقام بگیرد، نه آنکه توبه کند. «أنظرني، لا قعدن...»

۳- ابليس به جای تشکر از خداوند، گستاخی کرد. «أناك من المنظرين، لا قعدن لهم...»

۴- شیطان، انسان را موجودی منفعل و اغوا پذیر می‌داند. «لا قعدن لهم...»

۵- شیطان، دشمن قسم خورده انسان است. «لا قعدن...» چنانکه در جای دیگر می‌گوید: «فبعزّتك لاغويّنهم اجمعين»^(۲)

۶- ابليس نیز اقرار دارد که راه مستقیم راه خداوند است. «صراطک المستقیم»

۷- شیوه‌های اغفال ابليس، متعدد و مختلف است. «من بين ايديهم ومن خلفهم و...»

۸- شیطان، هم صراط مستقیم را می‌شناسد، «صراطک المستقیم» هم راه‌های وسوسه و هجوم و غلبه را، «لاتيّنهم من بين...» هم شاکران و ناسپاسان را. «و لاتجد اکثرهم شاکرین»

۹- هدف و آرزوی شیطان، ناسپاسی انسان است. «ولاتجد اکثرهم شاکرین» بنابراین پیروی از شیطان، ناسپاسی از خداست و انسان سپاسگزار، در راه مستقیم است.

﴿۱۸﴾ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَدْعُومًا مَّدْحُورًا لَّمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

(خدا) فرمود: از این جایگاه، با ذلت و سرشکستگی بیرون رو! سوگند یاد می‌کنم

که هر کس از آنها پیرو تو شود، به یقین دوزخ را از همه‌ی شما پر خواهم کرد.

نکته‌ها:

- شگفتا که یک لحظه تکبر و خودبترینی «أَنَا خَيْرٌ»، چه عواقبی دارد! «اهِيط، أُخْرُج، انْك من الصاغرين...» این همه تحقیر و سقوط، متوجه متکبر می‌شود، چون به جای عذرخواهی، تصمیم گرفت که نسل بشر را گمراه کند.
 - «مَذُئُومٌ» از ریشه‌ی «ذَئْمٌ»، به معنای عیب شدید است. «مَدْحُورٌ» از «دَحْرٌ»، به معنای بیرون راندن همراه با ذلت است.
 - ابوحنیفه سه عقیده داشت که آنها را القا می‌کرد؛ یکی اینکه تمام افعال بندگان، فعل خداوند است و آنان در کارهایشان مجبورند، دوم آنکه خدا قابل دیدن است و سوم آنکه شیطان را به آتش نمی‌توان سوزاند، زیرا آتش در آتش تأثیرگذار نیست.
- بهلول شاگرد امام صادق علیه السلام در محکومیت و بطلان عقاید او، کلوخی برداشت و بر سر او زد. وقتی شکایت نزد خلیفه برد و علت را جویا شد، بهلول گفت: «به اقرار خودش، خدا این کار را انجام داده و من تقصیری ندارم. علاوه بر آنکه او دروغ می‌گوید که سرش درد می‌کند، زیرا اگر دردی وجود دارد باید آن را نشان دهد و دیگر اینکه انسان از خاک است و خاک در خاک (کلوخ در انسان)، تأثیرگذار نیست!»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- گرچه ابليس در مسیر راه مستقیم کمین کرده و دائمًا وسوسه می‌کند، ولی گنهکار خود به دنبال شیطان می‌رود و جهنّمی می‌شود. «لَنْ تَبْعَكَ
- ۲- منحرفین به قدری زیادند که دوزخ را پر می‌کنند، «لَامَلَئِنْ» ولی افراد سالم و پاک و سپاسگزار کم هستند، چنانکه در آیه ۱۰ خواندیم: «قَلِيلًا مَا تَشْكِرُونَ»
- ۳- پیروی از شیطان، موجب همنشینی با او در جهنم است. «لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَامَلَانْ جَهَنَّمُ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ»

۱. تفسیر اثنی عشری.

﴿١٩﴾ وَ يَا آدُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

و ای آدم! تو و همسرت در آن باغ (بهشت گونه) ساکن شوواز (هرگونه و هرچه و) هرجا خواستید بخورید، و (لی) نزدیک این درخت نشوید که از ستمکاران (بر خویش) خواهید شد.

نکته‌ها:

- مشابه این آیه، در سوره‌ی بقره آیه‌ی ٣٥ نیز گذشت.
- امام رضا علیه السلام در مورد این‌که درختی که مورد نهی قرار گرفت آیا گندم است یا انگور و یا چیز دیگری است، می‌فرماید: «چون درختان بهشتی میوه‌های متنوعی می‌دهد، تمام اقوال را شامل می‌شود». ^(۱)
- خداوند اراده کرده بود که انسان به عنوان خلیفه‌ی او در روی زمین زندگی کند، «اُنّ جاعل فِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً» ^(۲) و برای نشان دادن این شایستگی به دیگران، حقایقی را به انسان تعلیم داد، آنگاه دستور سجده بر او را داد و در بهشت قرارش داد و سپس اوّلین تکلیف را به او فرمان می‌دهد و موضوع تعقد و مسئولیت و اختیار شروع می‌شود و پس از آن مجازات تخلف از تکلیف و ورود به زمین و تلاش برای تکامل صورت می‌گیرد و همه‌ی این مراحل بر پایه‌ی علم الهی صورت گرفت، چنانکه حضرت علی علیه السلام پس از بیان این مراحل واستقرار انسان در روی زمین می‌فرماید: علم خداوند در مورد او به وقوع پیوست. ^(۳)
- در این که مراد از «جَنَّة» و بهشتی که آدم در آن ساکن بود، چیست؟ اقوال مختلفی بیان شده است؛ بعضی آن را همان بهشت موعود می‌دانند و خلود و جاودانگی در آن را از آن کسانی می‌دانند که به واسطه‌ی عمل و جزا داخل آن شده‌اند، و در مورد غیر آن چنین نیست، چنانکه پیامبر ﷺ در شب معراج وارد آنجا شد و برگشت؛ اما امام صادق علیه السلام فرمود:

٢. بقره، ٣٠.

١. عيون الاخبار، ج ١، ص ٣٠٦.

٣. نهج البلاغه، خطبه ٩١.

«بِهَشْتَ أَدَمْ، يَكُنْ إِذْ بَاغَهَايِ دُنْيَا بُودَهْ أَسْتَ». ^(۱) زِيرَا در بهشت موعود، امر و نهی و تکلیف وجود ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- ابتدا موارد مجاز و راه‌های صحیح را باز کنید، سپس موارد ممنوع را گوشزد کنید. «فَكُلُّا... لَا تَقْرِبَا»
- ۲- نزدیک شدن به حرام و مناطق ممنوعه احکام الهی، آلوگی به گناه را به دنبال دارد. «لَا تَقْرِبَا... فَتَكُونَا...»
- ۳- با بودن راه مجاز «فَكُلَا»، راه ممنوعه رفتن ظلم است. «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ»

﴿۲۰﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

پس شیطان، آن دو (آدم و همسرش) را وسوسه کرد تا آنچه را از زشتی (عورت)شان از آن دو مخفی بود، برایشان آشکار سازد و گفت: پروردگارتن شما را از (خوردن) این درخت نهی نکرده مگر برای این که مبادا دو فرشته شوید یا از جاودانان شوید (و حیات ابدی بیابد).

نکته‌ها:

- شیطان، آدم و حوا را وسوسه می‌کرد که اگر از این درخت، بخورید، فرشته شده یا ابدی می‌شوید و خداوند چون نمی‌خواهد شما به این مقام برسید، دستور داد که از آن نخورید.
- در اینکه چرا حضرت آدم نهی خداوند را نادیده گرفت و از درخت ممنوعه خورد، ذیل آیه ۲۱ پاسخ داده است که نهی در اینجا عنوان کراحت دارد، نه تحریم، و مانند نهی پزشک از یک غذا برای بیمار می‌باشد که اگر بیمار آن غذا را بخورد به زحمت می‌افتد و آثار و عوارض

۱. تفسیر اثنی عشری.

مربوط به خود را دارد، نه آنکه حرام باشد.

- از امام صادق علیه السلام سؤال شد: آیا ملائکه افضل هستند یا بنی آدم؟ آن حضرت روایتی را از حضرت علی علیه السلام نقل کردند. فرمود: «خداوند ملائکه را از عقل بدون شهوت و حیوانات را با شهوت بدون عقل آفرید؛ اما انسان را با ترکیبی از عقل و شهوت آفرید، اگر عقل انسان بر شهوتش غالب شود، از ملائکه برتر است و اگر شهوتش بر عقلش غالب شود، از حیوانات پستتر است». «فَنَّ غَلْبَ عُقْلِهِ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مِنْ غَلْبِ شَهْوَتِهِ عُقْلُهُ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ».^(۱)

آدمیزاده طرفه معجونی است

گر کند میل این، شود به از این

آری خوبی‌ها و درجات آدمیان متفاوت و دارای مراتبی است، چنانکه در ملائک نیز چنین است، پس هر انسانی را نمی‌توان گفت از همه‌ی ملائکه برتر است و یا بالعکس.^(۲)

- خداوند، شیطان را با ماهیتی پلید نیافریده است، بلکه او را موجودی قابل تکامل آفرید و در گذرگاه هستی هدایت کرد و این شیطان بود که خود را منحرف و پلید ساخت، و گرنه اگر ماهیت او پلید بود، اشتغال به تسبيح و تقديس، که سالها بدان مشغول بود، معنا نداشت. همان گونه که خداوند فرعون و ابن‌ملجم را آنگونه خلق نکرد، بلکه آنان نیز شایستگی رشد و اعتلای انسانی را داشته‌اند، ولی به اختیار خود منحرف شده‌اند.^(۳)

- سؤال: چرا خداوند شیطان را بر انسان مسلط کرد؟

پاسخ: رابطه‌ی شیطان با انسان و امکان تأثیر او در آدمی، بیشتر و زیادتر از تأثیر غرائز حیوانی در انسان نیست. خداوند در مقابل آن غرائز، اندیشه و تعقّل و وجودان را عطا فرموده و بهترین وسیله‌ی تعديل و تنظیم غرائز را در اختیار آدمی قرار داده است.

علاوه بر آنکه شیطان، بر انسان سلطه ندارد و اراده و اختیار را از انسان نمی‌گیرد، چنانکه خودش می‌گوید: «ما کان لى علیکم من سلطان الاَّ أَن دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى

۱. وسائل، ج ۱۵، ص ۲۰۹. ۲. تفسیر اطیب‌البيان، ج ۱، ص ۵۱۲.

۳. شرح مثنوی، علامه جعفری، ج ۵، ص ۲۰۷.

ولوموا انفسکم ما انا بصرخکم و ما انتم بصرخی^(۱) کار او کمک به غرائز حیوانی است و اگر بخواهد تأثیری بگذارد، مجبور است با یکی از قوای درونی یعنی غرائز و توهمندات و وسوسه‌ها وارد شود که در مقابل آنها دو نیروی عقل و وجودان همواره انسان را به خیرات و نیکی‌ها دعوت می‌کنند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- شیطان، حتی خوبان را هم رها نمی‌کند. «فوسوس همَا» اما هیچ سلطه‌ای بر مخلصین ندارد. «الاَّ عبادك منهم المخلصين»^(۳)
- ۲- نهایت کار شیطان، وسوسه است نه اجبار، نشان دادن راه انحرافی است، نه اصرار. «فوسوس همَا»
- ۳- نتیجه‌ی گناه‌کردن و خلاف، رسوایی است. «لِيُبْدِي... سوءاتھما»
- ۴- رسوایی، کشف حجاب و بر亨گی، از اهداف شیطان است. «لِيُبْدِي... ماُری»
- ۵- شیطان از راه آرزوها، انسان را فریب می‌دهد. «ما نهاكما ربّكمَا... الاَّ آن تكُونَا ملَكِين او تكُونَا مِن الْخالِدِين» (آرزوی انسان، زندگی ابدی در فضایی آرام و فرشته‌گونه است، لذا شیطان گفت: اگر از آن درخت بخورید، به آرزوی خود رسیده و زندگی دائم و به دور از مزاحمت و اضطراب خواهید داشت، و با استفاده از غرائز و تمایل انسان به رفاه و ابدیت، او را وسوسه کرد.)

﴿۲۱﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الْتَّاصِحِينَ

و (شیطان برای آن که وسوسه‌اش تأثیر کند)، برای آن دو سوگند یاد کرد که به راستی من از خیرخواهان شمایم.

۱. ابراهیم، ۲۲.

۲. شرح مثنوی، ج ۵، ص ۲۰۷.

۳. حجر، ۴۰.

نکته‌ها:

- ▣ حضرت آدم و همسرش در آغاز به ابليس اعتمادی نداشتند و شیطان برای جلب اعتماد آنها سوگند یاد کرد و بر آن نیز تأکید نمود.^(۱) امام رضا علیه السلام فرمود: «آدم و حوا تا آن زمان سوگند دروغ به خدا را نشنیده بودند و به همین دلیل به او اعتماد کردند و از آن درخت خوردن. البته این عمل قبل از نبوت حضرت آدم بود و نهی تحریمی و گناه کبیره‌ای که مستحق آتش باشد نبوده است».^(۲) بنابراین اولین سوگند دروغ، از شیطان بوده است.
- ▣ قرآن می‌فرماید: «منافقان نیز اهل سوگند دروغ‌اند».^(۳) و کسی که پی‌درپی سوگند می‌خورد، نمی‌تواند لایق رهبری جامعه نیست. «لا تطع كل حلاق مهین»^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- سوگند دروغ، کاری شیطانی است. «قاسمها»
- ۲- به هر سوگندی نباید اطمینان کرد. «قاسمها»
- ۳- دشمن، از اعتقادات و باورهای ما به نفع خود سود می‌برد. «قاسمها»
- ۴- گاهی دشمن با ظاهری دلسوزانه و ادعای خیرخواهی، در اعتقادات ما نفوذ می‌کند و ضربه می‌زند. «أَنِّي لَكُمَا لِمَنِ النَّاصِحِينَ» برادران یوسف نیز برای از بین بردن یوسف و جدا کردن او از پدرشان به ظاهرسازی پرداخته و به او گفتند: «إِنَّا لَهُ لِنَاصِحُونَ»^(۵)

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرْوِرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدْتْ لَهُمَا سَوْا تُهْمَماً وَ طَفِقاً
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَّمْ أَنْهُكُمَا عَنْ
تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ۲۲

۱. «قاسمها» از باب مفاسد، شاید رمز تأکید باشد.

۲. عيون الاخبار، ج ۱، ص ۱۹۶.

۳. توبه، ۵۶، ۶۲، ۷۴ و ۱۰۷.

۴. قلم، ۱۰.

۵. یوسف، ۱۱.

پس شیطان آن دو را با فریب و حیله به سقوط (و پر تگاه گناه) کشاند، پس چون از آن درخت (نهی شده) چشیدند، رشتی بر هنگی شان برای آنان آشکار شد و به (پوشاندن خویش با) چسباندن برگ درختان بهشت بر خود پرداختند و خداوند ندایشان داد: آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟!

نکته‌ها:

- «دَلِيٌّ» از «تدلیه»، به معنای نزدیک کردن است و اشاره به دلو و طناب برای وصول و رسیدن به هدفی است. گویا ابلیس با طناب غرور، آنها را به چاه فریب انداخت.
- «يَحْصَفَان» از «خفف»، به معنای جمع کردن، دوختن و وصله کردن است.
- خطاب خداوند با کلمه‌ی «ندا» آمده است، «ناداهمَا»، ندا برای خطاب دور است، گویا آدم و همسرش با خوردن از درخت نهی شده، از قرب خدا دور شدند.
- عده‌ای از مفسران مانند سید مرتضی، طبرسی و ابوالفتوح رازی می‌گویند: اخراج حضرت آدم از بهشت و آمدن به زمین، از باب مصلحت بود نه از جهت عقوبت و جزا.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- زن و مرد، هر دو در تیررس و سوسه‌ی شیطانند. «فَدَلَّاهُمَا»
- ۲- حریبه‌ی شیطان، فریب و غرور است. «غَرُورٌ»
- ۳- تمایل به وسوسه‌های شیطان، همچون دستیابی به طنابی سست و کوتاه و سقوط در چاه گناه است. «دَلَّاهُمَا»
- ۴- تو جه نکردن به فران‌ها و ارشادات الهی مهم است، چه کم باشد چه زیاد. «فَلِمَا» ذاقا در ارتکاب گناه، کوچک و بزرگ مطرح نیست، مهم گستاخی انسان است. لذا گاهی گناه اندک نیز باعث رسوایی و سقوط انسان می‌شود.
- ۵- بر هنگی، نوعی کیفر الهی است، (نه نشانه‌ی کمال و تمدن). «فَلِمَا» ذاق الشجرة

۱. تفسیر اثنی عشری.

بَدْتُ لَهُمَا سَوْا تَهْمَاء... ﴿١﴾

۶- گاهی سقوط گام به گام است؛ ابتدا ایجاد فکر انحرافی، «فَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ» سپس انجام منهیات و خوردن چیزهای ممنوع، «فَلِمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ» و آنگاه سقوط و بر亨گی. «بَدْتُ لَهُمَا سَوْا تَهْمَاء... ﴿٢﴾

۷- زشتی بر亨گی و کرامت پوشش، جزو فطرت انسان است. «وَظَفَقَا يَخْصَفَانَ ﴿٣﴾

۸- پوشش ارزش است، گرچه با ساده‌ترین وسیله باشد. «وَرَقُ الْجَنَّةَ ﴿٤﴾

۹- احکام و اوامر و نواهی و هشدارهای خداوند همواره در جهت رشد و تربیت انسان است. «نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلْمَ أَهْكَمَا ﴿٥﴾

۱۰- حضرت آدم و حوا پس از خوردن از آن درخت ممنوعه، از جایگاه عالی خود دور شدند. «تَلَكَّمَا الشَّجَرَةُ ﴿٦﴾ و نفرمود: «هَذِهِ الشَّجَرَةُ ﴿٧﴾

۱۱- خداوند بدون اتمام حجّت، کسی را توبیخ نمی‌کند. «أَلْمَ أَهْكَمَا... أَقْلَلْ لَكُمَا ﴿٨﴾

۱۲- در مسیر راه خدا، لازم است دشمنان را بشناسیم. «عَدُوٌّ مَبِينٌ ﴿٩﴾

۱۳- با آنکه دشمنی شیطان آشکار است؛ اما انسان از خطر و دشمنی او غافل می‌شود. «عَدُوٌّ مَبِينٌ ﴿١٠﴾

﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(آدم و حوا) گفتند: پروردگار! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر ما را

نبخشایی و رحم نکنی، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود.

نکته‌ها:

- شیطان و آدم هر دو نافرمانی کردند؛ اما شیطان نسبت به نافرمانی خود (ترک سجده)، به عدل و حکمت الهی اعتراض و استکبار کرد و برتری نژاد خود را مطرح ساخت و پشیمان هم نشد؛ اما حضرت آدم و حوا، به کار خلاف خود اعتراف کردند و از خداوند تقاضای

بخشایش کردند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- در برابر ستم‌هایی که به خود روا می‌داریم باید از خداوند استمداد جوییم و آنها را جبران کنیم. «قالا ربنا ظلمنا...»
- ۲- آدم و حوا، هم در تخلّف شریک بودند، هم در جبران گذشته و عذرخواهی. «ذاقا، قالا ربنا»
- ۳- هرگونه خلافی، ظلم به خویشتن است، چون مخالفت با فرمان خدا مخالفت با تکامل و سعادت واقعی خود است. «ظلمنا أنفسنا»
- ۴- از آداب دعا و استغفار، ابتدا اعتراف به گناه است. «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا»
- ۵- نخستین خواسته‌ی بشر از خدا، تقاضای عفو و رحمت بود. «وان لم تغفر لنا»
- ۶- مهم‌ترین مسأله برای گناهکار، مغفرت الهی است، سپس درخواست‌های دیگر. «ان لم تغفر لنا و ترجمنا»
- ۷- عنایت و لطف و مهریانی خدا، جلوی خسارت ابدی را می‌گیرد. «ان لم تغفر لنا... لنكونن من الخاسرين»

﴿۲۴﴾ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَ

مَنَاعُ إِلَى حِينٍ

(خداوند) فرمود: فرود آیید، بعضی از شما دشمن بعض دیگرید و تا مدتی

(معین) برای شما در زمین جایگاه و سیله‌ی بهره‌گیری خواهد بود.

﴿۲۵﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ

(او) فرمود: در این زمین زندگی می‌کنید و در آن می‌میرید و از آن (برای

محاسبه‌ی روز قیامت)، بیرون آورده می‌شوید.

۱. تفسیر نمونه.

نکته‌ها:

- مخاطبان جمله‌ی «اهبتو»، یا آدم و حوا و ابليس هستند و یا آدم و حوا و ذریه آنها. البته در یک جا ابليس به تنہایی مورد خطاب قرار گرفته است، «فَاهْبِطْ مِنْهَا»^(۱) و در جای دیگر آدم و حوا، «قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا»^(۲) که اگر جایگاه هبوط آنها یکی باشد، ممکن است «اهبتو» جمع بین آنها باشد.
- مراد از «هبوط»، آمدن به زمین است، زیرا به دنبال آن می‌فرماید: «وَ لَكُمْ فِي الارضِ مُسْتَقْرٌ»^(۳)
- گرچه خداوند توبه‌ی آدم و حوا را پذیرفت، «فتَابَ عَلَيْهِ»^(۴)، ولی اثر وضعی گناه باقی است. اثر وضعی آن ترک اولی و نافرمانی آدم و حوا، خروج از آن جایگاه بهشتی و هبوط به زمین بود. «اهبتو»^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- از آثار وضعی خلاف و گناه نمی‌توان گریخت. «قَالَ اهْبِطُوا
- ۲- گاهی عملکرد والدین، در هبوط و سقوط نسل آنان هم اثر می‌گذارد. «قَالَ اهْبِطُوا...»
- ۳- بهشت آدم و حوا، مکانی غیر از زمین وبالاتر و برتر از آن بود. «اهبتو»
- ۴- دنیا جایگاه تنازع و تراحم و تضاد است و انسان‌ها به خاطر تراحم منافع و غرائز، با هم درگیر می‌شوند. «بعضکم لبعض عدو»
- ۵- زندگی دنیوی و بهروری از آن ابدی نیست. «إِلَى حِينَ»
- ۶- انسان، پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد. «مِنْهَا تُخْرِجُونَ» آدم از این ناراحت و غمگین بود که پنداشت دیگر به بهشت و زندگی جاوید نخواهد رسید، خداوند فرمود: «پس از زندگی دنیا می‌تواند به بهشت جاوید برسد».
- ۷- مدت ونهایت زندگی دنیوی برای بشر معلوم نیست. («حِينَ» نکره آمده است)

﴿۲۶﴾ يَا بَنِي آدَمْ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَ
لِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فروفرستادیم تا هم رشتی (برهنگی)
شما را بپوشاند و هم زیوری باشد، و (لی) لباس تقوا همانا بهتر است. آن،
از نشانه‌های خداست، باشد که آنان پند گیرند (و متذکر شوند).

نکته‌ها:

- پس از نقل داستان حضرت آدم، خداوند در این سوره چهار بار (در این آیه و آیات ۲۷ و ۳۱ و ۳۵)، فرزندان آدم و نسل بشر را خطاب قرار داده و به اموری همچون: حفظ لباس تقا، فریب شیطان را نخوردن، در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تجملات اسراف نکردن و پذیرفتن دعوت انبیاء، سفارش کرده است.
- «ریش»، به معنای پر پرندگان است که برای آنها، هم پوشش است و هم وسیله‌ی زیبایی، همچنین به لباسی که برای انسان نوعی زینت به حساب آید، ریش گفته می‌شود.
- همه‌ی نعمت‌ها به دست خداوند است و از خزینه‌ی غیب الهی سرازیر می‌شود، چنانکه خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ»^(۱) هیچ چیز نیست، جز آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست و جز به اندازه‌ی معلوم، فرو نمی‌فرستیم. و می‌فرماید: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ»^(۲)، «وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ...»^(۳).
- پس مراد از نزول لباس از سوی خداوند، آفرینش و قرار دادن آن در اختیار انسان است. «أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا»
- مراد از «لباس التّقوی»، لباسی است که بر اساس تقا، تواضع، پاکی و پاکدامنی باشد و به هر یک از خشیت، طاعت، عفت، حیا و عمل صالح نیز تعبیر شده است.^(۴)

۱. حجر، ۲۱.

۲. حديد، ۲۵.

۳. زمر، ۶.

۴. تفسیر منهج الصادقین.

پیام‌ها:

- ۱- توجّه به نعمت‌های الهی، عامل عشق به خدا و دوری از غفلت است. «قد انزلنا عليکم... لعلهم يذکرون»
- ۲- لباس، زمانی نعمت الهی است که بدن را بپوشاند. «یواری سواتکم»
- ۳- گرچه در تهیّه لباس، علاوه بر عوامل طبیعی انسان‌ها نیز تلاش می‌کنند، ولی همه‌ی اینها به دست خدادست. «انزلنا عليکم لباساً»
- ۴- پوشش و پوشاندن کار خدادست، «انزلنا عليکم لباساً یواری»، ولی برهنجی و برنه کردن کار شیطان است. «فوسوس... لبیدی لهم ما وری عنهم من سواتهم»
- ۵- لباس، نعمت الهی است، «لباساً یواری» و برهنجی و خلع لباس، کیفر گناه. «فلما ذاق الشجرة بدت لهم سوءاً تهم»
- ۶- پوشش و آراستگی با پوشاك و لباس‌های زیبا، مطلوب و محبوب خداوند است. «قد انزلنا عليکم لباساً... و ريشاً» آراستن و زینت و بهره‌بردن از لباس‌های زیبا تا آنجا که به اسراف کشیده نشود، مانعی ندارد.
- ۷- معنویّت در کنار مادیّت، تقوا در کنار زینت لازم است. «ريشاً و لباس التّقوى» و گرنه لباس می‌تواند وسیله‌ی اسراف، تکبّر، فساد، خودنمایی، مدپرستی، شهوترانی، فخر فروشی و امثال آن شود.
- ۸- آن گونه که در لباس مادی، پوشش عیوب، حفاظت از سرما و گرمایی مطرح است، تقوا هم عامل پوشش عیوب است، هم نگهدارنده از گناه و هم مایه‌ی زیبایی معنوی انسان می‌باشد. «لباس التّقوى»
- ۹- از خاک، پنبه می‌روید، از حیوان، پشم تولید می‌شود و از آب دهان کرم، ابریشم، اینها همه از آیات الهی است که می‌تواند مایه‌ی تذکر و بیداری انسان باشد. «ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون»

﴿۲۷﴾ يَا بَنْيَ آدَمَ لَا يَقْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهِمَا سَوْا تِهْمَاءِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

ای فرزندان آدم! مبادا شیطان فریبتان دهد، آنگونه که پدر و مادر (نخستین) شما را از بهشت بیرون کرد، (با وسوسه‌ی خوردن از آن درخت) لباس را از تن آن دو برکند تا عورت‌هایشان را بر آنان آشکار سازد. همانا شیطان و گروهش شما را از آنجا که شما آنها را نمی‌بینید می‌بینند. ما شیاطین را دوستان و سرپرستان کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار دادیم.

نکته‌ها:

- آیه‌ی قبل، از لباس به عنوان نعمت یاد کرد، اینجا هشدار می‌دهد که مواطن باشید شیطان این لباس و نعمت را از شما نگیرد.
- شیطان گرچه اهل ایمان را نیز وسوسه می‌کند و به لغزش می‌اندازد، ولی نمی‌تواند ولايت و سلطه‌ای کامل بر آنها پیدا نماید، «وَمَا كَانَ لِعَلِيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ»^(۱) زیرا مؤمن، با توبه و پناه بردن به خدا نجات می‌یابد. آری، شیطان تنها بر کافران سلطه دارد.
- از این‌که ما شیطان را نمی‌بینیم گمان نکنیم که او هم ما را نمی‌بیند، بلکه او در هر مکان که زمینه‌ی گناه فراهم باشد حاضر است و بدنبال فتنه و فریب می‌باشد.

پیام‌ها:

- ۱- از تاریخ و سرنوشت دیگران عبرت بگیریم. «كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ»
- ۲- خود را بیمه شده و به دور از انحراف ندانیم، حضرت آدم که مسجد فرشتگان بود، با فریب شیطان از جایگاه خود دور شد. «أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ ...»
- ۳- برهنگی و کشف حجاب، عامل خروج از جایگاه قرب الهی است. «أَخْرَجَ

۱. ابراهیم، ۲۲.

أُبُويكم... ينزع عنهم لباسها

۴- هرگونه برنامه و تبلیغاتی که به برهنگی بیانجامد، شیطانی است. ﴿لَا يَفْتَنَنَّكُمْ

الشیطان... ينزع عنهم لباسها﴾

۵- هدف شیطان، برهنگی زن و مرد در برابر یکدیگر است. ﴿لِيَرِهِمَا سَوَاتِهِمَا﴾

۶- شیطان تنها نیست، بلکه گروه و ایادی دارد. ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبْيلَهُ﴾ چنانکه در
جای دیگر می‌خوانیم: «و جنود ابليس»^(۱)

۷- چون شیطان را نمی‌بینیم، از او غافل نباشیم و همیشه آماده باشیم. ﴿لَا يَفْتَنَنَّكُمْ...
لَا تَرُونَهُم﴾ زیرا فریبندگی شیطان به خاطر ناپیدایی اوست.

۸- برهنگی، نشانه‌ی عدم ایمان و سلطه‌ی شیطان است. ﴿يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا... أَولَيَاءُ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون﴾

۹- سلطه‌ی شیطان، به خاطر اعمال خود انسان است. ﴿أَوْلَيَاءُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون﴾

۱۰- سنت خداوند آن است که شیطان بر کافران و منکران حاکم شود. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا
الشَّيَاطِينَ أَوْلَيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون﴾

۱۱- ایمان به خداوند، مانع ولایت و حاکمیت شیطان بر انسان می‌شود. ﴿أَوْلَيَاءُ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون﴾

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا
قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ۲۸

و هرگاه کار زشتی کنند، (در توجیه آن) گویند: ما پدران خود را بر این کار یافتیم

و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو: خداوند هرگز به کارهای زشت فرمان

نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟!

نکته‌ها:

- در تفاسیر می‌خوانیم که این آیه مربوط به بر亨گی، مشرکان در حال طواف است که در جاهلیت مرسوم بوده است. آنان این کار را به تقلید از نیاکان خود انجام می‌دادند؛ اما مدعی می‌شدند که خداوند دستور داده اینچنین طواف کنند!
- زشتکاران از نیاکان خود تقلید می‌کنند و شرک خود را به خدا نسبت می‌دهند و می‌گویند: «لو شاء الله ما أشركنا»^(۱)، «لو شاء الله ما عبdenا من دونه من شيء»^(۲) این خواست خداوند بوده که ما مشرک شدیم و می‌پنداشتند چون خدا به آنان مهلت داده، پس یا راضی به فحشا و زشتی‌های آنان است و یا به آن فرمان داده است.
- در این آیه، آنها ابتدا نیاکان خود را مطرح کردند، «وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبائِنَا» سپس فرمان خدا را «وَالله امْرَنَا بِهَا»، شاید به این دلیل باشد که کار نیاکان، نزد آنان مهم‌تر از فرمان خداست.

پیام‌ها:

- ۱- توجیه گناه، بزرگ‌تر از خود گناه و نشانه‌ی سلطه و نفوذ شیطان است. «أولیاء للّذين... قالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبائِنَا» چه توجیه اجتماعی (نياکان) و چه توجیه مذهبی (امر خدا به زشتی‌ها).
- ۲- پایبندی به روش زشت و غلط نیاکان و بدعت در دین، نشانه ولايت شیطان و عدم ایمان است. «إِنّا جعلنا الشّيّاطين أُولِياء للّذين... إِذَا فَعَلُوا فاحشةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبائِنَا...»
- ۳- فساد و زشتی برخی اعمال، روشن و فطری است. «فاحشة» («فاحشة») به گناهی گفته می‌شود که قباحت و زشتی آن روشن باشد)
- ۴- گاهی انحرافات انسان، برای نسل‌های بعدی الگو می‌شود و منحرفان، بار گناه نسل‌های آینده را نیز به دوش می‌کشند. «وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبائِنَا»
- ۵- روش گذشتگان، همیشه ارزشمند نیست و تقلید نابجا از پیشینیان مسمنوغ

است. «قالوا وجدنا عليها آبائنا»

۶- خداوند در هیچ زمانی به رشتی فرمان نمی دهد. «وَاللَّهُ أَمْرَنَا... إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ»
(پاسخ فعل ماضی را با فعل مضارع می دهد تا نشانه‌ی استمرار باشد)

**﴿ ۲۹﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وْجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُحْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ**

بگو: پروردگارم به عدل و داد فرمان داده و اینکه نزد هر مسجدی (هنگام نماز) روی خویش را به سوی او بدارید و او را بخوانید، در حالی که دین را برای او خالص می‌سازید. آنگونه که شمارا در آغاز آفرید، باز خواهید گشت.

نکته‌ها:

- «قِسْط»، در برابر تعیض است، یعنی حق هر کس را به خودش بدهند، نه دیگری.
- در این آیه، مفاهیم متعددی مطرح شده است؛ تربیت «ربی»، عدالت «القسط»، عبادت «أَقِيمُوا»، جماعت «وْجُوهَكُمْ»، وحدت «مَسْجِدٍ»، دعا «وَادْعُوهُ»، نیت و اخلاص «مُحْلِصِينَ لِهِ»، و حشر و قیامت «تَعُودُونَ».
- مرحوم طبرسی، «وَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ» را امر به دعا و تصریع خالصانه پس از نماز می‌داند. امام صادق علیه السلام فرمود: «تسبیح حضرت زهرا علیها السلام بعد از هر نماز، بهتر از هزار رکعت نماز است». ^(۱)
- معاد، جسمانی است. آن گونه که ذرات خاک، از راه غذا در شما جمع شده است، استخوان‌های پوسیده شما نیز در قیامت جمع می‌شود. «كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ» همان قدرتی که شما را از یک سلول و اسپرم آفرید، بقایای شما را هم می‌تواند در قیامت احیا کند. در روایتی نیز می‌خوانیم که مراد از «كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ»، یعنی بر همان اعتقادی که مردهاید برانگیخته می‌شوید؛ مؤمن بر ایمان و کافر بر کفر. «المُؤْمِنُ عَلَى إِيمَانِهِ وَالكافِرُ عَلَى كُفْرِهِ» ^(۲)

۱. تفسیر اثنی عشری.
۲. تفسیر مجتمع البیان.

▣ در حدیث می‌خوانیم: «در قیامت مردم عربیان و پاپرهنه محشور می‌گردند»^(۱) همانند روزی که از مادر متولد شده‌اند.

پیام‌ها:

- ۱- انسان، مأمور به قسط و عدالت است. **﴿أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقَسْطِ﴾** و کردار زشت، خارج از دائره‌ی قسط است. **﴿لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ... أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقَسْطِ﴾**
- ۲- پایبندی خالصانه به دین، زمینه‌ی گسترش قسط و عدل است. **﴿أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقَسْطِ وَ أَقِيمُوا وَجْهَكُم﴾**
- ۳- جلوگیری از تبعیض، در کنار عبادت مطرح است و عبادت و نماز، همراه قسط ارزش بیشتری دارد. **﴿بِالْقَسْطِ وَ أَقِيمُوا﴾**
- ۴- تربیت صحیح، در نظام عادلانه است و قسط، از شئون ربویّت الهی. **﴿أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقَسْطِ﴾**
- ۵- دین، در بردارنده‌ی ابعاد اجتماعی، عبادی و اعتقادی انسان است. **﴿أَمْرَ رَبِّيْ بِالْقَسْطِ وَ أَقِيمُوا... وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّين﴾**
- ۶- مسجد، پایگاه اخلاص است، نه ریا و شرک. **﴿أَقِيمُوا وَجْهَكُمْ عَنِ الدِّينِ... مُخْلِصِينَ﴾**
- ۷- یکی از شرایط دعا، خلوص نیت است. **﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّين﴾**
- ۸- توجّه و ایمان به معاد، عامل اقامه‌ی قسط و اخلاص انسان است. **﴿كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾**
- ۹- آفرینش نخستین، دلیل امکان معاد است. **﴿كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ﴾**

۱. تفسیر فرقان.

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ أَتَحْذَوْا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

(خداوند) گروهی را هدایت فرمود، و (لی) گروهی، گمراهی بر آنان سزاوار است، زیرا آنان به جای خداوند، شیطان‌ها را سرپرست خویش گرفته‌اند و می‌پنداشتند که آنان راه یافته‌گانند.

پیام‌ها:

- ۱- هدایت کار خداست، «فریقاً هَدَىٰ» ولی گمراهی، به خاطر سوء انتخاب خود ماست. «أَتَحْذَوْا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ»
- ۲- تا زمانی که از خدا نبریده‌ایم، وسوسه‌های شیطان با یاد او و توبه قابل جبران است، «مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيَاطِينَ تَذَكَّرُوا»^(۱) ولی بریدن از خدا سبب افتادن در دام شیطان و سلطه‌ی او می‌شود که قابل جبران نیست. «حَقٌّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ أَتَحْذَوْا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ»
- ۳- انسان آزاد است و می‌تواند ولايت الهی را انتخاب کند یا ولايت شیطان را. «أَنَّهُمْ أَتَحْذَوْا الشَّيَاطِينَ»
- ۴- دیدگاه منحرفان، واقع بینانه نیست، بلکه خیال‌پردازانه است. «يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ»
- ۵- انحراف فکری و جهل مرکب، (گمراه بودن ولی خود را در راه حق دیدن)، از بدترین انحرافات است. «يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ» چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «قُلْ هَلْ نَنْبَئُكُمْ بِالْآخِرَةِ أَعْمَالًاٰ الَّذِينَ ضَلَّلُ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا»^(۲)

﴿۳۱﴾ يَا بَنِي آدَمْ حُذُواً زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا وَ
لَا تُتْسِرِّفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

ای فرزندان آدم! نزد هر مسجد (به هنگام نماز، لباس و) زینت‌های خود را
برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، همانا خداوند اسرافکاران
رادوست ندارد.

نکته‌ها:

- شاید بتوان گفت: آنچه در قرآن با خطاب «یا بنی آدم» بیان می‌شود، مربوط به تمام انسان‌ها و همه‌ی ادیان و از مشترکات آنان است.
- قرآن به مال و فرزند، «زینت» گفته است، «المال و البنون زينة الحياة الدنيا»^(۱) بنابراین ممکن است آیه بیانگر این باشد که مال و فرزند خود را هنگام رفتن به مسجد همراه داشته باشید، تا با مال، به حل مشکلات اقتصادی مسلمانان پردازید و با حضور فرزند در مساجد و جماعت‌ها، مشکلات تربیتی نسل آینده را حل کنید.
- در روایات، امام جماعت عادل، آراستگی ظاهر، عطر زدن و لباس زیبا پوشیدن به هنگام نماز، بلند کردن دستان به هنگام رکوع و سجود، شرکت در نماز عید و نماز جمعه، از جمله مصاديق زینت شمرده شده‌اند.^(۲)
- امام مجتبی علیه السلام به هنگام نماز و حضور در مسجد، بهترین لباس خود را می‌پوشید و می‌فرمود: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَاتَّحِمْلَ لِرَبِّيِّ»، خداوند زیبایت و زیبایی را دوست دارد، و من لباس زیبای خود را برای پروردگارم می‌پوشم و آنگاه این آیه را تلاوت می‌فرمودند.^(۳)
- خداوند زیبایی و زینت را دوست دارد و گرنم به آن امر نمی‌فرمود، «خُذُوا زِينَتَكُمْ» چنانکه اسلام، آین فطری است و انسان نیز فطرتاً از زینت لذت می‌برد.
- با زینت به مسجد رفتن، احترامی است به بندگان خدا، به عبادت خدا و همچنین سبب

۱. کهف، ۴۶.

۲. تفاسیر نورالتحلیلین، منهج الصادقین و اثنی عشری.

۳. تفسیر مجتمع البیان.

- ایجاد جاذبه و ترغیب عملی دیگران است.
- امام صادق علیه السلام فرماید: «اموال، ودیعه و امانت الهی در دست انسان است و مصرف باید دور از اسراف باشد».^(۱)
- گرچه استفاده از زینت و طعام، امری فطری و طبیعی است، ولی در شرایط خاص مانند وجود نیازمندان و محرومان، باید با آنان همدردی کرد. لذا در تاریخ می‌خوانیم که نوع لباس امام صادق علیه السلام که مردم در رفاه نسبی به سر می‌بردند با لباس امام علی علیه السلام که مردم فقیر و ندار بودند، متفاوت بود، چون شرایط اجتماعی هر کدام فرق داشت.^(۲)
- امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که رزق یک روز خود را داشته باشد، ولی قانع نباشد و از مردم سؤال و تکدی کند، از مسافران است».^(۳)
- اسراف در غذا و پرخوری، منشأ بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی و مایه‌ی سنگدلی و محروم شدن از چشیدن مزه‌ی عبادت است. چنانکه پیامبر ﷺ فرمودند: «المعدة بيت كل داء» معده، کانون هر بیماری است. پزشکی مسیحی پس از شنیدن این آیه و حدیث گفت: تمام علم طب، در این آیه و این سخن پیامبر شما نهفته است.^(۴)
- امام صادق علیه السلام فرمودند: «آنچه باعث از بین رفتن مال و زیان رساندن به بدن باشد، اسراف است. **«انّا الاسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن»**^(۵) و در روایت دیگری می‌خوانیم: «آن چه در راه خدا مصرف شود هرچند بسیار زیاد باشد، اسراف نیست و آنچه در راه معصیت خدا استفاده شود، هرچند اندک باشد، اسراف است».^(۶)

پیام‌ها:

- ۱- مسجد که پایگاه مسلمانان است، باید آراسته، زیبا و با جاذبه باشد. **«خذوا زینتكم عند كل مسجد»**
- ۲- بهترین و زیباترین لباس، برای بهترین مکان است. **«خذوا زینتكم عند كل مسجد»**

۳. تفسیر فرقان.	۲. تفسیر اثنی عشری.	۱. تفسیر صافی.
۶. تفسیر منهج الصادقین.	۵. کافی، ج ۱، ص ۹۹.	۴. تفسیر مجتمع البیان.

- ۳- اسلام، هم به باطن نماز توجّه دارد، «فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»^(۱)، هم به ظاهر آن. «زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ» آری، در اسلام، ظاهر و باطن، دنیا و آخرت بهم آمیخته است.
- ۴- زینت، اگر چه در نماز فردی هم ارزش است؛ اما در اجتماع و مسجد، حساب و بیزهای دارد. «عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ»
- ۵- اوّل نماز، آنگاه غذا. «عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ وَ كَلْوَا وَ اشْرَبُوا» اوّل توجّه به روح و معنویّت، آنگاه توجّه به جسم.
- ۶- صرفه‌جویی، محبوب خداوند است و بهره‌گیری از زینت و غذا باید دور از اسراف باشد. «وَلَا تُسْرِفُوا أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»

﴿۳۲﴾ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ تُفَضِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

بگو: چه کسی زینت‌هایی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و (همچنین) رزقهای پاکیزه و دلپسند را بر خود حرام کرده است؟ بگو: این (نعمت‌ها) در زندگی دنیا برای مؤمنان است، (اگر چه کافران هم بهره‌مندند)، در حالی که روز قیامت مخصوص (مؤمنان) است. ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌نمائیم.

نکته‌ها:

- این آیه، زینت را برای انسان حلال می‌شمرد. قرآن، یکی از نعمت‌های خداوند را، زینت آسمان‌ها به ستارگان جهت تماشای تماشاگران می‌داند، «زِينَاتُهَا لِلنَّاظِرِينَ»^(۲) اما باید علاقه‌ی به زینت، انسان را به هلاکت نکشد و بهره‌گیری از آن کنترل شده باشد، لذا قرآن،

۱. مؤمنون، ۲. حجر، ۱۶.

نشان دادن زینت زنان را جز برای شوهرانشان و مَحْرُمَه‌ای آنان، حرام می‌داند. «لَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلَتَهُنَّ»^(۱)

◻ عثمان بن مظعون، خدمت پیامبر اکرم ﷺ امد و از تصمیم خود نسبت به اخته و مقطوع التسلی کردن خود و عزلت و فاصله گرفتن از همسر و خانواده و اجتماع خبر داد. آن حضرت به شدت او را از این کار منع کرد و فرمود: «برای کنترل شهوت، روزه بگیر و به جای ریاضت و رهبانیت مردود به مسجد برو و در انتظار نماز بنشین و به جای بیابان‌گردی، در جبهه‌های جنگ و حج و عمره شرکت کن، از همسر و عطیریات استفاده کن و از اموال خود به محرومان بده و از حرامها دوری و هجرت کن، این راه و روش من است و هر که از این روش اعراض کند و توبه نکند، فرشتگان از ورود او به حوض کوثر منع خواهد کرد».^(۲)

◻ عاصم بن زیاد نیز تصمیم گرفت شیوه‌ی زندگی خود را تغییر داده واز حلال‌ها و لذت‌ها کناره گیرد. حضرت علی علیه السلام آن تفکر را محاکوم کرد، و هنگامی که از آن حضرت پرسید: پس چرا خودتان این همه ساده‌زنگی می‌کنید؟ امام در پاسخ فرمود: من رهبر جامعه‌ام، خداوند بر رهبران لازم کرده که سطح زندگی خود را در سطح افراد ضعیف جامعه نگهدارند و در غم دیگران شریک باشند.^(۳)

◻ حضرت علی علیه السلام در برخورد با خوارج متحجر، هنگام اعزام نماینده‌ی خود ابن عباس به سوی آنان، به او دستور می‌دهد بهترین لباس‌ها را بپوشد و خود را معطر و خوشبو ساخته و با اسبی زیبا نزد آنها ببرود.^(۴)

◻ بعضی آیه را این گونه تفسیر کرده‌اند که رزق و زینت دنیا، آمیخته با انواع تلخی‌هاست، ولی رزق و زینت آخرت، بی‌غصه و خالص است.

پیام‌ها:

۱- پیامبر، مسئول مبارزه با بدعت‌ها است. «قُلْ مَنْ حَرَّمَ»

۱. نور، ۳۱.

۲. تفسیر کبیر فخر رازی.

۳. کافی، ج ۱، ص ۱۰.

۴. تفسیر منهج الصادقین.

- ۱- اسلام، با زهد نابجا و ریاضت نامشروع و رهبانیت، مخالف است. «قل مَنْ حَرَّمَ»
- ۲- اصل در بهره‌گیری از زینت‌ها و طبیّات، مباح بودن است، مگر دلیلی خاص بر حرمت آنها باشد. «مَنْ حَرَّمَ»
- ۳- استفاده‌ی مناسب از زینت و ترغیب مردم به آن، ارزشمند است. «زینة اللّه»
- ۴- زیرا زینت به خدا نسبت داده شده است.
- ۵- راه رسیدن به خدا، ترک امور حلال و طیب نیست، بلکه استفاده‌ی بجا و رعایت قسط و عدل است. «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ...»
- ۶- اسلام، هماهنگ با فطرت و آیین اعتدال است، به نیازهای طبیعی پاسخ مثبت می‌دهد، آنچه را مفید است حلال می‌شمرد و از آنچه ضرر دارد نهی می‌کند.
- «مَنْ حَرَّمَ... أَخْرَجَ لِعْبَادَهِ»
- ۷- زینت، همچون غذا، مورد نیاز انسان است. (زینت در کنار خوارکی‌ها مطرح شده است) «زینة اللّه... وَ الطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ»
- ۸- هدف اصلی از آفریدن نعمت‌ها، استفاده بردن و برخورداری مؤمنان از آنهاست، گرچه کافران نیز بهره‌می‌برند. «قُلْ هُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» البتّه در جای دیگر می‌فرماید: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لَنْ يَلْوَهُمْ أَئْيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»^(۱) هرآنچه روی زمین است، زینت آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک بهتر عمل می‌کنند.
- ۹- در بهره‌برداری از نعمت‌های دنیوی، مؤمن و کافر یکسانند، ولی کامیابی قیامت مخصوص مؤمنان است. «لَلَّذِينَ آمَنُوا خَالِصَةٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»
- ۱۰- علم و عالم، جایگاه ویژه‌ای نزد خدا دارند. «كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(۳۳)

(ای پیامبر!) بگو: همانا پروردگارم کارهای رشت و زندنه، چه آشکار و چه پنهان، و گناه و ستم و سرکشی به ناحق و شریک قرار دادن چیزی برای خدا که او دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده، و نسبت دادن آنچه را نمی‌دانید به خداوند، (همه را) حرام کرده است.

نکته‌ها:

- «فواحش» جمع «فاحشة»، گناهی که زشتی آن بر همه‌ی افراد آشکار است، همچون زنا و چون در جاهلیت انجام پنهانی آن را روا می‌داشتند، این آیه حرمت آن را تأکید می‌نماید.
- «إِثْمٌ»، گناهی است که سقوط انسان را در پی داشته باشد و «بغی»، تجاوز به حق دیگران است. این آیه، انواع گناهان اعتقادی و زبانی را در بر دارد.
- در روایات، مراد از گناه باطنی، پذیرش ولایت رهبران ستمگر دانسته شده است.^(۱)
- پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی حکمی صادر کند، فرشتگان آسمان و زمین او را لعن می‌کنند».^(۲)
- زواره از امام صادق علیه السلام پرسید: حجت خداوند بر بندگانش چیست؟ حضرت فرمودند: «آن یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون»^(۳) تنها آنچه را می‌دانند بگویند و اگر نمی‌دانند، سکوت کرده و بازایستند.

پیام‌ها:

- ۱- تحريم‌های الهی، در مسیر تربیت و رشد و تکامل انسان است. «حرّم ربّی»
- ۲- حلال‌ها بسیار است، ولی حرام‌ها اندک و محدود که موارد آن در قرآن و

۳. تفسیر فرقان.

۲. تفسیر نمونه.

۱. تفسیر نورالثقلین.

- روايات بيان شده است. «إِنَّا حَرَّمْ... اَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»
- ۲- گناه، گناه است و قبح ذاتی و عقلی دارد، گرچه مردم نفهمند. «وَمَا بَطْنَ»
- ۳- مشرکان، برای اعتقاد خود استدلالی ندارند. «لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سَلَطَانًا»
- ۴- در تبلیغ و نهی از منکر، ابتدا راههای حلال و معروف ارائه شود، سپس نهی از منکرات و اعلام کارهای حرام. (آیه‌ی قبل حلال‌ها را بیان کرد، این آیه محرمات را). «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ... إِنَّا حَرَّمْ رَبِّي»
- ۵- برهان و استدلال، نوعی افاضه و لطف الهی است که بر عقل و جان القا می‌شود. «مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سَلَطَانًا»
- ۶- استناد هر چیز به خداوند باید متکی بر علم و دلیل باشد. «مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سَلَطَانًا» آری، هرگونه ادعایی به خصوص در مورد هستی باید با دلیل و منطق باشد.

﴿٣٤﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ

و برای هر امتی اجل و سرآمدی است. پس هرگاه اجلاشان فرا رسید، نه می‌توانند لحظه‌ای تأخیر اندازند و نه پیشی گیرند.

نکته‌ها:

- بر اساس این آیه از قرآن، نه تنها افراد، بلکه دولت‌ها، ملت‌ها، امت‌ها و تمدن‌ها نیز سرآمد و اجلی دارند.
- أَجْلٌ چون فرو آید از پیش و پس
- پس و پیش نگذاردت یک نفس

پیام‌ها:

- ۱- به دنیا و عناوین آن مغدور نشویم و از حرام‌ها پرهیز کنیم. «إِنَّا حَرَّمْ رَبِّي... لَكُلُّ أُمَّةٍ أَجْلٌ»
- ۲- در هستی، هیچ تحولی، تصادفی و خارج از تدبیر و نظم دقیق و حساب شده‌ی

- الهی نیست. برآمّت‌ها نیز قوانینی حاکم است. «لکل اُمّة أَجْل»
 ۳- فرصت و امکاناتی که در دست ماست، رفتنی است، پس تا حد توان،
 صحیح‌ترین استفاده را بکنیم. «لکل اُمّة أَجْل»
 ۴- ستمگران، مهلت الهی را نشانه‌ی لطف او بر خود ندانند. «لکل اُمّة أَجْل» زیرا
 زمان آنان هم سرخواهد آمد، چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «جعلنا لهلكهم
 موعداً»^(۱)
 ۵- مجاهدان راه خدا، به خاطر سلطه‌ی طاغوتیان، گرفتار یأس نشوند. تلاش
 کنند، چون طاغوت‌ها نیز رفتنتی هستند. «لکل اُمّة أَجْل»
 ۶- پیوسته گروه‌هایی به قدرت می‌رسند، آزمایش می‌شوند و محو می‌گردند.
 «فَإِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ»

﴿۳۵﴾ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ فَمَنِ
 أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ای فرزندان آدم! هرگاه پیامبرانی از خودتان به سوی شما بیایند که آیات
 مرا بر شما بازگو کنند (از آنها پیروی کنید)، پس کسانی که تقوا و صلاح
 پیشه کنند، هیچ ترسی بر آنان نیست و آنان اندوهگین نمی‌شوند.

﴿۳۶﴾ وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ أَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

و کسانی که آیات مارا تکذیب و از روی استکبار از آن سرپیچی، آنان
 همدم آتشند و همیشه در آن خواهند بود.

نکته‌ها:

▣ «خوف» و ترس، مربوط به امور آینده و در مقابل امنیت و آسایش است؛ اما «حزن» و اندوه، مربوط به گذشته و آنچه از دست رفته می‌باشد و در مقابل سرور و شادمانی است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- از سنت‌های الهی، ارسال رسولان برای بیان وحی الهی است. «یا تینکم... یقّضون علیکم آیاتی»
- ۲- از راههای نفوذ و تأثیر سخن، ساختیت پیام‌آور با خود مردم است. «منکم»
- ۳- انسان، آزاد و دارای اختیار است و سرنوشت‌ش در گرو گرایش و عمل خود اوست. «فن اتقی و أصلح»
- ۴- متّقی، اصلاح‌گر و دارای فعالیت مثبت است، نه گوش‌گیر. «اتقی وأصلح»
- ۵- تقوا و خودسازی باید قبل از اصلاح دیگران باشد و اصلاح‌گران باید خود متّقی باشند. «اتقی وأصلح»
- ۶- مؤمنان و پیروان واقعی انبیا، آنانند که اهل تقوا و اصلاح باشند. «یا تینکم رسّل... فن اتقی و اصلح» و نفرمود: «فن آمن بهم»
- ۷- آرامش حقيقة در سایه‌ی تقوا و اصلاح است. «اتقی و اصلاح فلا خوف عليهم»
- ۸- پیامد تکذیب، تکرّر و سرپیچی از انبیا، عذاب ابدی و دوزخ است. «استکبروا... اصحاب النار... فيها خالدون»

﴿۳۷﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوْا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

۱. التحقیق فی کلمات القرآن.

پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد، یا آیات او را تکذیب کند؟ آنان بهره‌ی خود را از (دنیا به مقداری که در) کتاب (الهی که برای آنان نوشته شده) خواهند برد، تا آنکه چون فرستادگان ما برای گرفتن جانشان به سراغ آنان آیند، گویند: کجاست آنچه (و آنکه) به جای خداوند می‌خواندید؟ گویند: همه از دید ما ناپدید و نابود شدند. و آنان علیه خود شهادت می‌دهند که کافر بوده‌اند.

نکته‌ها:

- ▣ مراد از افترا بر خداوند در آیات قرآن، معمولاً شرک به خداوند است.^(۱) البته حلال و حرام کردن چیزی بدون دلیل هم بدعت و افترای بر خداست، چنانکه تکذیب پیامبران نیز نوعی نسبت دروغ به خدا دادن است.
- ▣ در قرآن، ۱۵ مرتبه افرادی به عنوان ظالم‌ترین مردم معزفی شده‌اند، یعنی کسانی که هم به خود و شخصیت خود ظلم کرده‌اند و هم به اجتماع، و ریشه‌ی همه‌ی آنها شرک، کفر و عناد بوده است.^(۲)
- ▣ عبارت «نصیبهم من الكتاب»، شامل رزق و روزی، حیات و مرگ، سعادت و شقاوت در دنیا و جزای اعمال و عقوبات در روز قیامت می‌شود که در لوح محفوظ الهی ثبت شده است.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- تکذیب و افترای بر خدا و بدعت‌گذاری، بزرگ‌ترین ستم است. «فن أظلم»
- ۲- هر انسانی دارای نصیب و بهره‌ای ثبت شده و حتمی در دنیاست. «يَنَاهُمْ نصيبيهم من الكتاب»
- ۳- فرشتگانی مأمور قبض روح هستند. «رسلنا يتوفّونهم»
- ۴- روح، تمام حقیقت انسان است. «يَتوفّونهم» و نفر مود: «يتوفّون أنفسهم»

۱. تفسیر المیزان.

۲. تفسیر نمونه، ج ۵، ص ۱۸۴.

۳. تفسیر اثنی عشری.

- ۵- انسان، با دیدن نشانه‌های مرگ، از خواب غفلت بیدار می‌شود و با مأموران قبض روح گفتگو دارد، ولی چه سود؟ **﴿يَتَوَفَّهُمْ قَالُوا... قَالُوا﴾**
- ۶- نخستین مرحله‌ی بازپرسی انسان، از لحظه‌ی مرگ آغاز می‌شود. **﴿أَئِنْ مَا كَنْتَ﴾**
- ۷- از نخستین سؤالها در قیامت، سؤال از معبد است. **﴿أَئِنْ مَا كَنْتَ تَدْعُونَ﴾**
- ۸- غیر خدا، سرابی بیش نیست و مشرکان هنگام مرگ، به پوچی تمامی معبدها اقرار می‌کنند. **﴿قَالُوا ضَلَّوا عَنَّا﴾**
- ۹- اولین قاضی در قیامت، وجود انسان است. **﴿شَهِدوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾**

﴿۳۸﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي الْأَنَارِ
كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ
أَخْرَاهُمْ لَا وَلَاهُمْ رَبُّنَا هَؤُلَاءِ أَصْلُوْنَا فَاتَّهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ
الْأَنَارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلِكُنْ لَا تَعْلَمُونَ

(خداؤند، پس از اعترافشان به کفر در لحظه‌ی مرگ) می‌فرماید: شما نیز در میان گروه‌هایی از جن و انس، که پیش از شما بوده‌اند، به دوزخ داخل شوید. هرگاه گروهی وارد (جهنم) شود، گروه هم‌کیش خود را لعن و نفرین کند، تا آنکه همه یکجا در دوزخ بهم رسند. آنگاه گروه متأخر درباره‌ی گروه قبلی گوید: خدایا! اینان بودند که ما را گمراه کردند، پس عذابی دو چندان از آتش دوزخ برایشان بیاور (کیفری برای گمراهی خودشان و کیفری برای گمراه ساختن ما. خداوند) می‌فرماید: برای هر کدام، (عذابی) دو برابر است، ولی نمی‌دانید.

نکته‌ها:

- از صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی قیامت، گفتگوی دوزخیان با یکدیگر، به ویژه با سران و

بزرگانی است که سبب جهنمی شدن آنان شده‌اند. به همین جهت آنجا دوستان بی‌تقوا نیز با هم دشمن می‌شوند. «الاَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَاٰ الْمُتَّقِينَ»^(١)، گاهی هم تقاضا می‌کنند که عاملان گمراهی خود را بیینند و پایمالشان کنند. «أَرِنَا الَّذِينَ اضْلَلْنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْأَنْسَ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا»^(٢) و گاهی اطاعت از بزرگان را عامل سقوط خویش می‌دانند. «أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَائِنَا وَفَأَضْلَلْنَا السَّبِيلَا»^(٣) اما انسان دارای اختیار و آزادی عمل است و نمی‌تواند انحراف و خطای خود را تنها به گردن دیگران اندازد.

▣ امام صادق علیه السلام فرمودند: «مراد از رهبران «هؤلاء اضلُّونَا»، رهبران فاسد و ائمه‌ی ظلم و جور می‌باشد». ^(٤)

▣ در قیامت رهبران جور و پیروان آنها، هرکدام دو برابر عذاب می‌شوند، زیرا قرآن در پاسخ تقاضای منحرفان برای عذاب دو برابر رهبران خود می‌فرماید: هم رهبران دو برابر کیفر دارند و هم پیروان آنها، «لَكُلٌّ ضَعْفٌ» رهبران، چون هم خود منحرف شدند و هم دیگران را منحرف کردند و اما پیروان آنها نیز هم برای انحراف خود و هم برای این‌که با پیروی و حمایت خود به رهبران باطل رونق دادند.

پیام‌ها:

- ١- در بهشت، کینه و دشمنی نیست، سراسر صلح و صفات ولي در جهنّم، افراد یکدیگر را لعن و نفرین می‌کنند. «لَعْنَتُ أَخْتَهَا» چنانکه در آیه‌ی ٢٥ سوره‌ی عنکبوت می‌خوانیم: «يَكْفُرُ بِعَصْكُمْ بِعِبْدٍ وَيَلْعَنُ بِعَصْكُمْ بِعْضًا»
- ٢- جن نیز مانند انسان، تکلیف دارد و گنهکاران هردو سرنوشتی مشابه دارند و در یک دوزخ قرار می‌گیرند. «الْجِنَّةُ وَالْأَنْسَ فِي النَّارِ... لَعْنَتُ أَخْتَهَا»
- ٣- کفار، یکباره وارد دوزخ نمی‌شوند، بلکه به ترتیب و نوبت. «كُلُّمَا دَخَلَتْ»
- ٤- ولایت‌ها، محبت‌ها و حمایت‌های غیر الهی، در قیامت به کینه و نفرین و

.٣. احزاب، ٦٧.

.٢. فصلت، ٢٩.

.١. زخرف، ٦٧.

٤. تفسیر نورالثقلین.

دشمنی تبدیل می‌شود. «لَعْنَتُ أُخْتَهَا»

۵- در قیامت، همه می‌کوشند تا گناه خود را به گردن دیگری اندازند یا برای خود

شریک جرم پیدا کنند. «هَؤُلَاءِ اضْلَلُنَا»

۶- گاهی انسان کیفرهایی می‌بیند که خود آگاه نیست. «وَلَكُنْ لَا تَعْلَمُونَ»

﴿۳۹﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لَا حَرَّا هُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

و گروه پیشگام (در عذاب)، به پیروان خود می‌گویند: شما هیچ برتری بر

ما ندارید، پس عذاب را به خاطر آنچه کسب می‌کردید، بچشید.

﴿۴۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ

السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَ

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

همانا کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و مستکبرانه از آن اعراض

کردند، درهای (رحمت) آسمان به روی آنان باز نمی‌شود و به بهشت وارد

نمی‌شوند، تا آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد (یعنی نشدنی است)

و این‌گونه مجرمان را کیفر می‌دهیم.

نکته‌ها:

- ▣ امام صادق علیه السلام فرمودند: «اعمال و ارواح مؤمنان به سوی آسمان برده می‌شود و درهای آسمان به روی آنان گشوده می‌شود؛ اما ارواح و اعمال کافران را که به آسمان بالا می‌برند ناگهان ندا داده می‌شود که «اهبظوا الى السّجّين» آن را به سوی دوزخ پایین ببرید». ^(۱)
- ▣ «جمل»، یا به معنای شتر است، یا طناب ضخیمی که با آن کشتنی را در ساحل مهار می‌کنند.

۱. تفسیر مجتمع البیان.

اما در اینجا چون مقصود بیان محل بودن ورود کفار به بهشت است، معنای شتر و عبور شتر از سوراخ سوزن، مناسب‌تر است. در تفسیر نمونه می‌خوانیم: کلمه‌ی «جَمَل» بیشتر در معنای شتر استعمال شده است و با توجه به روایات، این معنا تناسب بیشتری دارد. در انجیل لوقا نیز آمده است: «ورود شتر به سوراخ سوزن، آسان‌تر از ورود سرمایه‌داران و دولت‌مردان به ملکوت اعلی است».^(۱)

- ▣ شاید بتوان از ظاهر آیه‌ی ٤٠ استفاده کرد که بهشت در آسمان‌هاست و برای ورود به بهشت باید از درهای آسمانی گذشت.^(۲)
- ▣ حضرت علی علیہ السلام فرمود: «درهای آسمان در پنج موقع باز است: هنگام نبرد مجاهدان اسلام، زمان نزول باران، هنگام تلاوت قرآن، موقع فجر و وقت ندای اذان».^(۳)
- ▣ بر خلاف آنکه درهای رحمت آسمان و زمین به روی مؤمنان با تقوا باز می‌شود، «ولو انّ أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض»^(۴)، درهای آسمانی به روی کافران معاند و تکذیب‌گر بسته شده و گشوده نمی‌شود. «لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ»

پیام‌ها:

- ١- در قیامت رهبران گمراه، پیروان خویش را شریک خود در عذاب می‌دانند.
«قالَتْ أُولَاهُمْ لَا خَرَاهُمْ...»
- ٢- اعمال و رفتار انسان، در نزول رحمت الهی و عدم نزول آن مؤثّر است. «كَذَّبُوا بَأَيَّاتِنَا وَاسْتَكَبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ...»
- ٣- تکذیب آیات الهی و نپذیرفتن معارف دین، سبب مسدود شدن تمام درهای رحمت و ورود به بهشت است. «لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ... وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»
- ٤- سنت الهی، محروم کردن مجرمان از رحمت خویش در قیامت است. «لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ... وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُجْرَمِينَ»

٢. تفاسیر المیزان و کبیر.

١. انجیل لوقا، باب ۱۸، آیه ۲۴.

٤. اعراف، ٩٦. ٣. تفسیر نورالثقلین.

﴿۴۱﴾ لَهُم مِنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

برای مجرمان، در جهنم بسترها یی است و از بالای سرشاران پوشش هایی (از آتش)، و این گونه ستمکران را کیفر می دهیم.

نکته ها:

- «مهاد» از «مهد»، به معنای بستر است. تعبیر به «مهاد» برای دوزخیان، نوعی تمسخر واستهزای آنان است، یعنی آرامگاه شان دوزخ است.^(۱) «غواش» جمع «غاشیه»، به معنای پوشش است و به خیمه نیز گفته می شود.
- خداوند از گروه عنود و اعراض کننده، در آیه‌ی ۳۷ این سوره به عنوان کافر، در آیه ۴۰ به عنوان مجرم و در اینجا به عنوان ظالم یاد کرده است، زیرا آنکه آیات الهی را تکذیب کند، شایسته همه‌ی این القاب است. چنانکه در آیه ۲۵۴ سوره‌ی بقره می خوانیم: «والكافرون هم الظالمون ﴿۲﴾
- پیامبر ﷺ پس از تلاوت این آیه فرمودند: «جهنم دارای طبقاتی از بالا و پائین است که معلوم نیست طبقات بالا بیشتر است یا طبقات پائین و کافران در میان طبقات قرار داشته و همواره در فشار می باشند. همچنین حضرت فرمودند: زیرانداز و رواندار کافران در قبر، آتش جهنم است».^(۳)

پیام ها:

- ۱- دوزخ، سراسر وجود کفار را از همه‌ی طرف فرامی‌گیرد. «لهم من جهنم مهاد و... غواش» چنانکه در آیات دیگر نیز می خوانیم: «وَ أَنْ جَهَنَّمْ نَحْيَةٌ بِالْكَافِرِينَ»^(۴)، «لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل»^(۵) و «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم»^(۶)

۳. عنکبوت، ۵۴

۲. تفسیر نمونه.

۱. تفسیر فی ظلال القرآن.

۵. عنکبوت، ۵۵

۴. زمر، ۱۶.

﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، (هر اندازه عمل کرده اند می پذیریم، زیرا) هیچ کس را جز به مقدار توانش تکلیف نمی کنیم. آنان همدم بہشتند، همانان در آن جاودانند.

پیام‌ها:

- ۱- بهشت جاودان، پاداش پیوند ایمان و اعمال صالح است. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾
- ۲- گرچه بهتر، انجام همهی کارهای شایسته است، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اما در عمل، هر کس به اندازه‌ی توانش مسئول است. ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾
- ۳- در اسلام، تکلیف، طاقت‌فرسا نیست. ﴿وَسْعَهَا﴾ چنانکه در جای دیگر می خوانیم: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(۱) و ﴿يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(۲)

﴿٤٣﴾ وَنَرَغَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَ
قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

و هرگونه کینه‌ای را که در سینه‌های آنان بود برکنده و زدودیم (تادر صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند)، از زیر(قصرهای)شان نهراها جاری است و می‌گویند: خدا را شکر که ما را به این (راه) هدایت کرد و اگر خداوند هدایتمان

نمی‌کرد، ما (به خودی خود) هدایت نمی‌شدیم، بی‌شک فرستادگان پروردگارمان به راستی و درستی به سراغ ما آمدند و به آنان (هدایت یافتنگان) خطاب می‌شود: این همان بهشتی است که به خاطر عملکردتان وارث آن شده‌اید.

نکته‌ها:

- «غِلّ»، به معنای نفوذ مخفیانه است، به کینه و حسدی که مرموزانه در جان انسان نفوذ می‌کند نیز غِل گویند.
- در آیات قبل خواندیم: دوزخیان همدیگر را لعن و نفرین می‌کنند، اینجا می‌فرماید: بهشتیان هیچ کینه‌ای از یکدیگر در دل ندارند و میان آنها صلح، صفا و محبت است و با این‌که در بهشت تفاوت درجات هست؛ اما هیچ‌یک نسبت به دیگری کینه و کدورت و حسد نمی‌ورزد.
- نهرهای بهشتی پر آب است، زیرا خداوند به جای جریان آب فرمود: «نهرها جاری است و پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: نهرهای بهشتی از زیر مسکن بهشتیان جاری است».^(۱)
- طبق احادیث، هر مؤمن و کافری در بهشت و دوزخ مکانی دارد، ولی مؤمن، جایگاه بهشتی کافر را به ارث می‌برد و کافر جایگاه دوزخی مؤمن را!^(۲) از این حدیث استفاده می‌شود که درهای سعادت و شقاوت به روی همه باز است و هیچ‌کس از ابتدا برای بهشت یا دوزخ خلق نشده است، بلکه انتخاب و عمل او مسیر و سرنوشتش را معین می‌کند.^(۳)
- پیامبر اکرم ﷺ در غدیر خم به مردم فرمودند: «معاشر التّاس سَلَّمُوا عَلَى عَلَى بَامِرَةِ الْمُؤْمِنِينَ» ای مردم! به علیّ به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید و بگویید: «الحمد لله الّذى هدنا هذَا...».^(۴)
- امام هادی علیه السلام فرمود: «در روز قیامت، پیامبر و حضرت علی و تمام ائمه علیهم السلام در برابر مردم قرار می‌گیرند و در این هنگام شیعیان می‌گویند: «الحمد لله الّذى هدانا هذَا...».^(۵)

۱. بحار، ج ۸، ص ۱۶۰.

۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. تفسیر نورالثقلین.

۴. تفسیر نورالثقلین.

۵. تفسیر اثنی عشری؛ کافی، ج ۱، ص ۱۸۴.

پیام‌ها:

- ١- زندگی که در آن کینه نباشد، زندگی بهشتی است. «من غل»
- ٢- در بهشت، صفاتی باطن و ظاهر یک جا جمع است. «نزعنما فی صدورهم من غل تحری من تحتهم الانهار»
- ٣- اهل بهشت، به ذکر و ستایش خدا مشغولند. «قالوا الحمد لله»
- ٤- بهشتیان، از لطف خدا شاکرند و از هدایت شدنشان مغرور نیستند. «الحمد لله الذي هدانا»
- ٥- بهشتیان به اعمال و کارهای خود متکی نیستند. «هدانا الله»
- ٦- عقل و علم و تلاش به تنایی کافی نیست، عنایت و امداد الهی نیز برای هدایت لازم است. «لولا ان هدانا الله»
- ٧- انبیا، وسیله‌ی هدایتند و هدایتشان همراه با حق است. خودشان، حرفشان، عملشان، شیوه‌ها و وعده‌هایشان همه حق است. «لقد جاءت رسالت ربنا بالحق»
- ٨- بهشت در برابر عمل است، نه امید و آرزو. «اور شتموها بما كنتم تعملون» حضرت علی علیہ السلام می فرماید: از کسانی مباش که آخرت را بدون عمل آرزو می‌کنند.
«لاتكن من يرجو الآخرة بغير العمل»^(۱)

﴿٤٤﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قُدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا
 رَبُّنَا حَقًّا فَهُلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَدَنَ مُؤَذِّنْ
 بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

و اهل بهشت، دوزخیان را صدا زنند که ما آنچه را پروردگارمان و عده داده بود، حق و راست یافتیم (و به آن رسیدیم)، آیا شما وعده‌های پروردگارتان را حق یافتید؟ (ما در لذت و نعمتیم، آیا شما هم در رنج و عذابید؟) گویند: آری. پس منادی میان آنان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد.

۱. نهج البلاغه، حکمت ۱۵۰

نکته‌ها:

- ▣ در این‌که مؤذن قیامت چه کسی است اقوالی بیان شده، از جمله: خداوند، اسرافیل، جبرئیل، مأموران جهتیم و مأموران بهشت؛ اما در روایات شیعه^(۱) و برخی احادیث اهل سنت (مانند روایات حاکم حسکانی) می‌خوانیم که آن مؤذن، حضرت علی علیهم السلام است، همان گونه که سوره برائت را که شامل اعلام برائت از مشرکین در دنیا بود در مکه خواند، قرائت قطعنامه‌های برائت و لعنت الهی نسبت به مشرکان، در آخرت نیز از زبان علی علیهم السلام خواهد بود.^(۲) همچنان که به بہشتیان نیز آن حضرت سلام خواهد داد.^(۳)
- ▣ پیامبر ﷺ پس از جنگ بدر، خطاب به کشته‌ی مشرکان فرمود: «آتا وجودنا ما وعد ربنا حقاً فهل وجودتم ما وعد ربکم حقاً»، اصحاب سؤال کردند: چگونه با اجسامی که مرده‌اند تکلم می‌کنید؟ حضرت فرمودند: «به خدا سوگند! همه‌ی آنان کلام مرا بهتر از شما شنیدند. چنانکه حضرت علی علیهم السلام نیز کشته‌های خوارج را با همین آیه مورد خطاب قرار دادند».^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- در قیامت، بہشتیان و دوزخیان با یکدیگر گفتگو می‌کنند. «و نادی اصحاب الجنة اصحاب النار...» بهشت و جهنم به گونه‌ای است که بہشتیان پس از استقرار، می‌توانند از دوزخیان خبر بگیرند.
- ۲- در قیامت مؤمنان و کافران، وعده‌های الهی را حق و عملی می‌یابند. «قد وجودنا ما وعدنا ربنا حقاً»
- ۳- خداوند توسط اهل بہشت، از دوزخیان اعتراف می‌کردد، تا شرمندگی و فشار بیشتری بر آنان وارد شود.^(۵) «قالوا نعم»

۳. تفسیر اثنی عشری.

۲. تفسیر نمونه.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۵. تفسیر المیزان.

۴. تفسیر اثنی عشری.

﴿٤٥﴾ **أَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عَوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ**

(ستمگران) آنان اند که (مردم را) از راه خدا باز می دارند و (با القای شباهات) می خواهند آن را کج و منحرف نشان دهند و همانها به آخرت، کافرند.

نکته ها:

▪ راه خدا، راه توحید، تسلیم، ایمان، هجرت و جهاد است. ستمگران، با ایجاد شبیهه ووسوسه، با تبلیغ و تضعیف، با ایجاد بدعتها و خرافات و نیز مقابله با رهبران حق و یأس‌آفرینی‌ها و کارشکنی‌های دیگر، می خواهند راه خدا را بینند و در آن تغییر و انحراف به وجود آورند.

پیام ها:

- ١- هرگونه جلوگیری از راه خدا و ایجاد انحراف در آن، ظلم است، ﴿لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون...﴾ و ظلم فرهنگی از بزرگ‌ترین ظلم‌هاست. «و من اظلم من افترى على الله»
- ٢- دشمن اگر بتواند، آشکارا می‌جنگد و راه حق را می‌بندد، «يَصُدُّونَ» و با طرح و نقشه‌هایش راه حق را کج جلوه داده و آن را منحرف می‌کند. «يَبْعُونَهَا عَوْجًا»
- ٣- ستمگران، منع کنندگان از راه حق، مخربان دین و منکران قیامت، همه اهل جهنّم می‌باشند. (این آیه و آیه‌ی قبل)

﴿٤﴾ **وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كُلُّ سِيمَاهِمْ وَ نَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ**

و میان آن دو (بهشتیان و دوزخیان) حجابی است و بر اعراف، (بلندی میان دوزخ و بهشت) مردانی هستند (از اولیای خدا) که همه (اهم) بهشت و جهنّم) را از سیمايشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز به بهشت وارد نشده‌اند، ولی امیدوارند، ندا می‌دهند که سلام بر شما باد.

نکته‌ها:

- مراد از «حجاب» در این آیه، شاید همان دیواری باشد که در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حديد می‌خوانیم که میان بهشتیان و دوزخیان دیواری زده می‌شود که سمت بیرونی آن، عذاب و قسمت درونی‌اش رحمت است. **﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بَسْوَرٌ لَهُ بَابٌ بِاطِّنَهُ فِيهِ الرِّجْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾**^(۱)
- «اعراف» جمع «عرف»، به معنای مکان بلند است. در قرآن تنها در همین مورد از اعراف و اهل آن سخن به میان آمده و این سوره نیز به خاطر همین آیه اعراف نام گرفته است.
- در روایات و تفاسیر، نظرات مختلفی درباره‌ی اهل اعراف به چشم می‌خورد. برخی آنان را اولیای خدا دانسته‌اند که بر بلندی میان بهشت و جهنم قرار می‌گیرند و از سیمای مردم، همه‌ی آنها را می‌شناسند، بهشتیان را سلام و تبریک می‌گویند و از سرنوشت دوزخیان نگرانند؛ اما برخی آنان را افراد ضعیفی معزفی می‌کنند که گناهان و عباداتی دارند و منتظر لطف خدایند (آنگونه که از آیه‌ی ۱۰۶ سوره‌ی توبه استفاده می‌شود).
- شاید بتوان گفت که صاحب و محور اصلی اعراف، اولیای خدایند و افراد ضعیف، در حاشیه قرار دارند. نیکوکاران به بهشت می‌روند و مجرمان به دوزخ، افراد متوسط وضعیف در اعراف گرفتار و منتظر سرنوشت می‌مانند، ولی اولیای خدا که بر اعراف قرار دارند، به کمک آنان برخاسته و شفاعت می‌کنند. این بیان از جمع نظریات مفسران و روایات استفاده می‌شود.
- در روایات می‌خوانیم که اصحاب اعراف شهدایی هستند که نواقصی در پرونده آنان است،^(۲) یا افرادی هستند که خوبی‌ها و بدی‌های آنان یکسان است، اگر خداوند آنان را به دوزخ ببرد به خاطر گناهانشان است و اگر به بهشت ببرد از رحمت اوست.^(۳)

پیام‌ها:

۱- رفتار و خصلت‌های دنیوی، سیمای انسان را به گونه‌ای می‌کند که در قیامت

۱. تفسیر المیزان. ۲. تفسیر در المنشور.

۳. تفسیر نورالثقلین؛ کافی، ج ۲، ص ۳۸۱.

دیگران با نگاه او را می‌شناسند. «یعرفون کلاً بسیماهم» البتّه شناسایی به این شکل، در دنیا نیز ممکن است، چنانکه خداوند در باره‌ی منافقان به پیامبر ﷺ می‌فرماید: «وَ لَوْ نَشَاءُ لَرِيَّنَا كَهْمَ فَلَعْرَفْتُهُمْ بِسِيمَاهْمَ وَ لَعْرَفْتُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»^(۱) ۲- برای ورود به بهشت، لطف و عنایت الهی لازم است. «اصحاب الجنة... هم يطمعون»^(۲)

﴿٤٧﴾ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْفَأَاءَ أَصْحَابِ الْنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

و هرگاه چشممان آنان (اهل اعراف که هنوز به بهشت نرفته‌اند) ناخواسته به سوی دوزخیان گردانده شود گویند: پروردگار! ما را همراه ظالمان قرار مده.

نکته‌ها:

- اعرافیان به اهل بهشت نگاه می‌کنند و آنان را می‌شناسند و سلام می‌کنند؛ اما به اهل دوزخ نگاه نمی‌کنند، بلکه چشممان ناخواسته به آنان می‌افتد. «صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ»
- اصحاب اعراف، در دعایشان نمی‌گویند: «ما را اهل آتش قرار مده، بلکه می‌گویند: ما را همنشین ظالمان مگردان. گویا مجالست با ستمگر، بدتر از آتش دوزخ است».^(۳)

﴿٤٨﴾ وَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهْمَ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

و اصحاب اعراف، (اولیای خدا که میان بهشت و جهنم بر جایگاه بلندی مستقرند) مردانی (از اهل دوزخ) را که به سیمایشان می‌شناسند، ندا می‌دهند و می‌گویند: جمعیت و جمیع آوری شما (از مال، مقام، همسر و فرزند) و آنچه همواره بدان تکبّر می‌کردید، به حال شما سودی نداشت.

۱. محمد، ۳۰. ۲. تفسیر روح المعانی.

نکته‌ها:

■ سلمان فارسی می‌گوید: «بیش از ده مرتبه از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمود: «يا علیٰ انك و الاوصياء من بعدك اعراف بين الجنّة والنّار»^(۱) يا علیٰ! تو و امامان پس از تو، اصحاب اعراف میان بهشت و جهنّم هستید و هرکس به شما معرفت داشت وارد بهشت می‌شد و هرکس منکر ولایت شما باشد، وارد جهنّم می‌شود».^(۲)

پیام‌ها:

۱- در قیامت علاوه بر عذاب الهی، سرزنش‌هایی هم از انسان‌ها نصیب دوزخیان می‌شود. **﴿قَالُوا مَا أَغْنِي عَنْكُمْ﴾**

۲- مال، قدرت، دوستان و طرفداران، عامل نجات نیستند. **﴿مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ﴾**
خود انسان نیز در قیامت به این حقیقت اعتراف می‌کند. **﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي﴾^(۳)**

**﴿۴۹﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَفْسَدُتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَا حُوقُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْرِبُونَ**

(به مستکبران خطاب می‌شود): آیا اینان (بهشتیان)، همان کسانند که
(شما در دنیا) سوگند یاد کردید رحمت الهی شامل حالشان نمی‌شود؟
(اکنون ببینید که به آنان گفته می‌شود): وارد بهشت شوید، بی‌آنکه خوفی
بر شما باشد یا اندوهگین شوید.

نکته‌ها:

■ در دنیا کافران مغورو، مؤمنان را تحقیر می‌کنند و می‌گویند که رحمت خدا شامل اینان نمی‌شود. غافل از آنکه ایمان و اعمال صالح، آنان را مشمول رحمت الهی قرار می‌دهد و خطاب **«أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»** را دریافت می‌کنند.

■ دریافت رحمت الهی، ایمان و عمل صالح لازم دارد، نه مال و مقام. علاوه بر آنکه رحمت

۱. بحار، ج ۸، ص ۳۳۷. ۲. تفسیر اثنی عشری. ۳. حافظ، ۲۸.

خدا به دست مستکبران نیست تا میان هر کس که بخواهند تقسیم کنند. «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ»^(١)

پیام‌ها:

- ١- فقر و گمنامی مؤمنان در دنیا، نشانه‌ی محرومیت آنان در قیامت نیست.
- ٢- نسبت به این‌که چه کسانی شایسته‌ی دریافت رحمت الهی هستند یا نیستند، زود قضاوت نکنیم. «أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ»
- ٣- در بهشت، حزن و اندوه نیست. «وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ»

﴿٥٠﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

و دوزخیان اهل بهشت را ندا دهند و گویند: کمی از آب یا از آنچه خداوند روزی شما کرده است بر ما فرو ریزید! (بهشتیان) گویند: خداوند این آب و نعمت‌ها را بر کافران حرام کرده است.

نکته‌ها:

- یکی از نام‌های قیامت، «يَوْمُ الْتَّنَادِ»^(٢) است. یعنی روزی که نداها بلند و استمداد و فریاد در کار است و بهشتیان و دوزخیان همیگر را صدا می‌زنند.

پیام‌ها:

- ١- بهشتیان و دوزخیان با یکدیگر گفتگو دارند و صدای یکدیگر را می‌شنوند.
- ٢- اوّلین درخواست دوزخیان، آب است. «مِنَ الْمَاءِ...» و نادی...

- ۳- آنان که در دنیا توشهای برای آخرت برندارند، در قیامت دست گدایی و نیازشان پیش همه دراز است. ﴿فِيَضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ...﴾
- ۴- نالهی مجرمان در قیامت، بی فایده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا﴾
- ۵- نعمت‌های آخرت، مخصوص مؤمنان است. ﴿حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾
- ۶- خداوند و بهشتیان بخیل نیستند، ولی کیفر کافرانی که در دنیا مؤمنان فقیر را اذیت می‌کردند، تحریم نعمت‌ها در قیامت است. ﴿حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

﴿۵۱﴾ أَلَّذِينَ أَتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَثُهُمُ الْحَيَاةُ الْأَذْنِيَّةُ فَالْيَوْمُ
نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

کسانی که (در دنیا) دین خویش را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیوی مغورشان ساخت، پس همان گونه که آنان دیدار این روزشان را فراموش کرده و آیات ما را انکار می‌کردند، (ما نیز) امروز آنان را به فراموشی می‌سپاریم.

نکته‌ها:

- «لهو»، به معنای غفلت انسان از کارهای اساسی است و «لَعِب» آن است که انسان هدفی خیالی و غیر واقعی داشته باشد.^(۱)
- امام رضا علیه السلام فرمود: «نساهم» یعنی آنان را ترک می‌کنیم، چون آنان قیامت و آمادگی برای آن روز را رها کرده بودند، ما نیز در آن روز آنان را به حال خود رها می‌کنیم.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- مسخره کردن دین، مغور شدن به دنیا، فراموشی آخرت و انکار آیات الهی، همه از نشانه‌های کافران است. ﴿الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾
- ۲- کفار، احکام دین را که جدی است به بازی می‌گیرند. ﴿دِينَهُمْ هُوَا﴾ و در عوض

۱. تفسیر المیزان. ۲. تفسیر نورالثقلین

- دُنْيَا كَه بازِيچه‌ای بیش نیست را جَدِّی گرفتند.
- ٣- تحقیر دین، ذلت آخرت را به همراه دارد. کسانی که دین را به بازی می‌گیرند، در قیامت التماس می‌کنند. «فَيَضُوا عَلَيْنَا - دِينَهُمْ هُوَ»^(١)
- ٤- زندگی دنیوی فریبنده است. «غَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا»
- ٥- فریفتگی به دنیا، زمینه‌ی بازی گرفتن دین است. «هُوَ وَ لَعْبًا وَ غَرَّهُمْ...»
- ٦- کیفر الهی با اعمال ما تناسب دارد. «نَسَاهُمْ كَمَا نَسَوا»
- ٧- انکار مستمر آیات الهی، موجب محرومیت از بهشت و موهاب آن است. «مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحُدُونَ»
- ٨- فراموش کردن خداوند در دنیا، سبب فراموش شدن انسان در قیامت می‌شود. «نَسَاهُمْ كَمَا نَسَوا» چنانکه در جای دیگر یاد خداوند را مایه‌ی یاد او از انسان می‌داند. «فَإِذَا كُرُونَ أَذْكُرُكُمْ»^(٢)
- ٩- انکار مستمر و بدون توبه، رمز بدختی و هلاکت انسان است. «كَانُوا... يَجْحُدُونَ»

﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

و حال آنکه در حقیقت ما برایشان کتابی آوردیم که آن را بر اساس علم (آکاهانه)، تفصیل دادیم تا هدایت و رحمتی برای اهل ایمان باشد.

نکته‌ها:

- ▣ حضرت علی علیہ السلام می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَنَهُ لَمْ يَعْظِمْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ...» خداوند هیچ کس را به مانند قرآن موعظه نکرده است، زیرا قرآن، ریسمان محاکم و أمن الهی است، بهار قلب‌ها و چشم‌هه سار علم می‌باشد و برای قلب و دل انسان، جلایی به جز قرآن نیست، با وجود اینکه یاددارندگان رفتند و مشتی فراموش‌کنندگان مانندند.^(٢)

١. بقره، ١٥٢. ٢. نهج البلاغه، خطبه ١٧٦.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند به وسیله‌ی کتاب، اتمام حجت کرد و انسان را از مغرور شدن به دنیا و فراموشی آخرت و انکار آیات، (در آیه قبل) نجات می‌دهد. «لقد جئناهم بکتاب» صدھا چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذار تا بیفتند و بیند سزای خویش
- ۲- آوردن کتاب هدایت و رحمت، کار خداوند است که آن را بخش بخشن و به تدریج نازل کرده است. «لقد جئناهم بکتاب فصلناء»
- ۳- وحی خداوند، بر اساس علم الهی به نیازهای انسان و جهان است. «بکتاب فصلناء علی علم»
- ۴- کتاب و علم الهی، بسیار با عظمت است. «کتاب... علم» هر دو نکره است.
- ۵- هدایت با قرآن، از بزرگ‌ترین رحمت و لطف‌های خداوند به مؤمنان است. «هدی و رحمةً لقوم يؤمنون»
- ۶- قرآن، هدایت‌گر اهل باور است، نه انسان‌های لجوچ و بهانه‌گیر. «لقوم يؤمنون»

﴿۵۳﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَنَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَا لَنَا أَوْ تُرْدُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

آیا (کافران) جز تأویل کتاب (تحقیق تهدیدهای قرآن)، انتظار دیگری دارند؟ روزی که تأویل کتاب (و نشانه‌های حسابرسی) فرارسد، کسانی که آن (روز قیامت) را از پیش (در دنیا) فراموش کرده بودند، خواهند گفت: همانا رسولان پروردگارمان حق را آورند (ولی ما نپذیرفتیم)، آیا برای ما شفیعیانی هست تا شفاعتمان کنند یا (ممکن است) ما به دنیا بازگردانده شویم تا کاری جز آنچه می‌کردیم انجام دهیم؟ (این حسرت‌ها بی‌فایده است)، قطعاً آنان سرمایه خود را باخته و آنچه به دروغ می‌ساختند (و بت‌ها را شفیعان خود می‌پنداشتند)، از کف دادند.

نکته‌ها:

- مراد از تأویل در این آیه، به قرینه‌ی جملات بعد، تحقیق تهدیدها و وعده‌های الهی در مورد کیفر و پاداش در قیامت است.
- در آیه‌ی ۴۳ این سوره، بہشتیان می‌گفتند: «لقد جاءت رسول ربنا بالحق»، اینجا نیز اهل دوزخ همین اقرار را دارند.
- چون آیه‌ی قبل مربوط به نزول «کتاب» است، بعضی مفسران گفته‌اند: مراد از «نسوه» فراموش کردن کتاب آسمانی است.

پیام‌ها:

- ۱- خداوند در قرآن، منکران را توبیخ می‌کند که تا تحقق تهدیدهای او را نبینند، ایمان نخواهند آورد. «هل ينظرون...»
- ۲- ناله‌ها، اعتراف‌ها و آرزوها در قیامت، به جایی نمی‌رسد. پس باید در دنیا هشدارهای قرآن را جدی بگیریم. «يوم يأتي تأويله يقول...»
- ۳- خسارت بزرگ، فراموش کردن قرآن و قیامت است. «نسوه»
- ۴- قیامت، روز آگاهی و بیداری است. «قد جاءت رسول ربنا بالحق»
- ۵- رسالت پیامبران در مسیر تربیت انسان و از شئون ربویّت خداوند است. «قد جاءت رسول ربنا بالحق»
- ۶- کافران، دین و آخرت را جدی نمی‌گیرند، روز قیامت که متوجهی خطای خود می‌شوند، آرزوی برگشت می‌کنند، ولی این آرزو، بیهوده است. «او نردد فنعمل» در جای دیگر می‌فرماید: آنان اگر هم بازگردند، همان کارها را ادامه می‌دهند. «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه»^(۱)
- ۷- شفاعت برای همه نیست. «فهل لنا من شفاعة»
- ۸- در قیامت، خبری از جلوه و تأثیر طاغوت‌ها، بت‌ها، ثروت‌ها و قدرت‌ها

نیست. ﴿ضلٰ عنہم...﴾

﴿۵۴﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

همانا پروردگار شما خداوندی است که در شش روز (و دوران) آسمان‌ها و زمین را آفرید و سپس بر عرش (جایگاه قدرت و تدبیر جهان) مستولی شد. او روز را به وسیله‌ی شب که به سرعت آن را دنبال می‌کند، می‌پوشاند و خورشید و ماه و ستارگان را (آفرید) که تسلیم فرمان اویند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر تنها از آن اوست! خجسته و مبارک است خداوندی که پروردگار جهانیان است.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، سخن از محو شدن هر چیز و هر کس در قیامت بود، جز خداوند، ﴿ضلٰ عنہم...﴾ در اینجا معزفی پروردگار واقعی است.
- «یوم»، غیر از «نهار» است. «نهار»، روز در برابر شب است، ولی «یوم»، گاهی به معنای روز است و گاهی به معنای شبانه روز و گاهی هم به روزگار و دوران، یوم گفته شده است و در این آیه، معنای اخیر مراد است.
- «تبارک» از «برکت»، به معنای بقا و ماندگاری است. «بَرَكَ»، سینه‌ی شتر است، وقتی که شتر سینه‌اش را بر زمین می‌گذارد، نشانه‌ی استقرار و ماندن اوست. آنگاه به هر صفتی که پایدار و بادوام باشد و هر موجودی که دارای عمر طولانی یا آثار مستمری باشد، برکت گفته شده است. «بِرَكَه»، نیز جایی است که مدتی طولانی آب در آن می‌ماند و ذخیره می‌شود.
- با توجه به قرائی موجود در این آیه و آیات دیگر، منظور از «خلق»، آفرینش نخستین و

منظور از «امر»، جعل و وضع قوانین حاکم بر هستی است که آفریده‌ها را در مسیر خود هدایت می‌کند.^(۱)

■ «استوی علی العرش»، کنایه از قدرت، سلطه، تدبیر، هدایت و اداره‌ی کامل جهان است. در زبان فارسی هم، بر تخت نشاندن یا بر تخت نشستن، یعنی بر اوضاع مسلط شدن و قدرت و حکومت را به دست گرفتن. البته ممکن است «عرش»، کنایه از جهان معاورای ماده و «کرسی» کنایه از جهان ماده باشد، چنانکه در آیة‌الکرسي می‌خوانیم: «وسع کرسیه السموات والارض».^(۲)

■ همان گونه که خداوند خورشید و ماه و ستارگان را برای هدایت و استفاده‌ی مخلوقات مسخر آنان قرار داد، رسالت و امامت و اهل‌بیت ﷺ را نیز در مسیر استفاده و هدایت آنان قرار داد، چنانکه به نقل شیعه و سنتی پیامبر ﷺ فرمودند: «النّجوم أمان لأهل الأرض و أهل بيته أمان لامّتي»^(۳)

■ خداوند گرچه قدرت دارد که همه‌ی هستی را در یک لحظه خلق کند، ولی تائی و تدرج، سنت اوست، لذا هستی را در شش دوره آفریده است. چنانکه عجله و شتاب بی‌دلیل، امری شیطانی و راه نفوذ و تسلط اوست. پیامبر ﷺ فرمودند: «الثَّنْيُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْعَجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». حضرت علی علیه السلام نیز فرمود: «اگر خدا می‌خواست آسمان و زمین را در کمتر از یک چشم بهم زدن می‌آفريده، ولی ترتیب و مرور را مثالی برای امنی خود و حجتی بر خلقش قرار داد». مولوی می‌گويد:

خوبی رحمن است صبر و احتساب	مکر شیطان است تعجیل و شتاب
تا به شش روز این زمین و چرخها	با تائی گشت موجود از خدا
صد زمین و چرخ آورده بروند	ورنه قادر بود کز کن فیکون
تا چهل سالش کند مردی تمام	آدمی را اندک اندک آن همام
صبر کن در کار، دیر آی و درست	این تائی از پی تعلیم توست

۴. تفسیر اثنی عشری.

۱ و ۲. تفسیر نمونه.

۳. تفسیر فرقان.

پیام‌ها:

- ۱- آفریدگار هستی، لایق تدبیر و مدیریت آن است. «رَبُّکُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ...»
- ۲- عرش، مرکز مدیریت و تصمیم‌گیری خداوند است. «سُوْىٰ عَلَى الْعَرْشِ»
- ۳- تعقیب دائمی شب و روز، تنها با کروی بودن و حرکت داشتن زمین ممکن است. «يَطْلُبُهُ حَثِيَّاً»
- ۴- هستی، هم نظام دارد و هم تسليم اراده‌ی خدادست. «مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ»
- ۵- هم آفرینش به دست خدادست، هم اداره و تدبیر آفریده‌ها. «لِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ»
- ۶- خداوند سرچشم‌های برکات است. «تَبَارَكَ اللَّهُ»
- ۷- نزول برکات، از ربوبیت خداوند است. «تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»
- ۸- تمام هستی در حال تکامل و تحت تربیت الهی است. «رَبُّ الْعَالَمِينَ»

۵۵﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَحُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُغْنَدِينَ﴾

پروردگاران را با تضرع و پنهانی بخوانید، قطعاً او تجاوزگران را دوست ندارد.

نکته‌ها:

- پیامبر اکرم ﷺ در سفری بعضی اصحاب را دیدند که با فریاد دعا می‌کنند، حضرت فرمودند: «آرام دعا کنید». ^(۱) حضرت زکریا نیز خداوند را در پنهانی و با اخلاص ندا می‌کرد. «نادِ رَبِّهِ نَدَاءٌ خَفِيَّاً» ^(۲) زیرا نشانه‌ی ادب است چنانکه خداوند به مؤمنان می‌فرماید: بلندتر از صدای پیامبرها او سخن نگویید. «لَا ترْفَعُوا أصواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لَبْعَضٌ» ^(۳) و ممکن است صدای بلند در عبادت و نیایش، زمینه‌ساز تظاهر و ریا باشد.

- تضرع و ناله در دعا، نشانه‌ی توجه انسان به کمبودها و نیازهای خود و عامل شکستن غرور و خودخواهی است. زیرا آنکه خود را قوی و غنی بداند، در برابر هیچ کس ناله و

۱. تفاسیر مجتمع‌البيان و کبیر فخر رازی.
۲. مریم، ۳.

۳. حجرات، ۲.

در خواستی ندارد.

▣ امام صادق علیه السلام فرمود: «تضرع در دعا، دستان را به طرف آسمان بلند کردن و دعا نمودن است»^(۱) پیامبر اکرم ﷺ نیز چین دعا می‌کرد و سلمان فارسی از آن حضرت نقل کرده که فرمود: «خداوند حیا می‌کند دستی را که به دعا بلند شود محروم برگرداند».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- پس از خداشناسی، خداپرستی لازم است. **﴿أَدْعُوا رَبّكُم﴾** در آیه‌ی قبل، خداشناسی مطرح شد، در این آیه خداپرستی.
- ۲- بهتر است دعا با استمداد از کلمه‌ی «رب» و همراه تضرع و زاری و پنهانی باشد. **﴿أَدْعُوا رَبّكُمْ تَضْرِعًا وَ خَفْيَةً﴾** دعای پنهانی از ریا دور و به اخلاص نزدیک‌تر است.
- ۳- دعا وقتی مؤثر است که خالصانه و همراه با تضرع باشد. **﴿تَضْرِعًا وَ خَفْيَةً﴾**
- ۴- با تمام وجود و با کمال خصوص خدا را بخوانیم و زبانمان نماینده همه‌ی وجود ما باشد. **﴿أَدْعُوا... تَضْرِعًا﴾**
- ۵- گردنکشان و تجاوزکاران، از لطف و محبت الهی محروم می‌باشند. **﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾**
- ۶- دعا نکردن، دعای بی‌تضرع و دعای ریائی، از نمونه‌های سرکشی و تجاوز است. **﴿الْمُعْتَدِلِينَ﴾**

٥٦﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

پس از اصلاح زمین، در آن دست به فساد نزنید و خداوند را با بیم و امید بخوانید، قطعاً رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است.

۱. کافی، ج ۲، ص ۴۸۱. ۲. تفسیر قرطبي.

نکته‌ها:

- آیه‌ی قبل، رابطه‌ی انسان با خدا را مطرح کرد، این آیه رابطه‌ی انسان با مردم را.
- امام باقر علیه السلام فرمود: «خداؤند به واسطه‌ی پیامبر و قرآن، زمین را اصلاح کرد و فرمود: بعد از اصلاح فساد نکنید».^(۱) آری، آمدن هریک از انبیا، یک اصلاح بزرگ اجتماعی را بدنیال دارد و انحراف از آیین و دستورات آنان، عامل فساد و تباہی در جامعه است.
- بین دو فرمان «أدعوا» در آیه‌ی قبل و این آیه، جمله‌ی ﴿لَا تفسدوا فِي الارض﴾ آمده تا اشاره کند که دعای زبانی باید همراه با تلاش اصلاح طلبانه‌ی اجتماعی باشد، نه با زبان دعا کردن و در عمل فساد نمودن.
- این آیه و آیه‌ی قبل، شرایط کمال دعا و آداب آن و زمینه‌های استجابت را مطرح کرده است، که عبارتند از:
 - الف: دعا، همراه با تضرع. ﴿تضرّعا﴾
 - ب: دعا، پنهانی و دور از ریا. ﴿تضرّعا و خفیة﴾
 - ج: دعا، بدون تجاوز از مرز حق. ﴿إِنَّهُ لَا يحِبُّ الْمُعْتَدِين﴾
 - د: دعا، همراه بیم و امید. ﴿خوْفًا و طمَعا﴾
 - ه: دعا، بدون تبهکاری. ﴿لَا تفسدوا﴾
 - و: دعا، همراه با نیکوکاری. ﴿الْحَسَنَيْن﴾
- لقمان حکیم به فرزندش فرمود: «فرزندم! اگر دل مؤمن را بشکافند در آن دو نور خواهند یافت؛ یکی نور ترس الهی و دیگری نور امید و رحمت که هر دو با هم یکسانند».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- جامعه‌ی اصلاح شده نیز در معرض خطر است. ﴿و لَا تفسدوا... بَعْدِ اصلاحِهَا﴾
- ۲- انقلابیون اصلاح‌گر، بی‌نیاز از دعا و مناجات نیستند. ﴿وَادْعُوهُ خوْفًا...﴾
- ۳- آبادی‌های زمین را تخریب نکنید. ﴿و لَا تفسدوا فِي الارض بَعْدِ اصلاحِهَا﴾

۱. کافی، ج ۸، ص ۵۸.
۲. تفسیر اثنی عشری.

۴- انسان باید میان خوف و رجا باشد. این اعتدال را خداوند، «احسان» نامیده است. «قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ»

۵- سیره و روش نیکوکاران، دوری از فساد است. «لَا تَفْسِدُوا... قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ»

۶- احسان، زمینه‌ساز دریافت رحمت الهی است و بدون آن، انتظار رحمت بی‌جاست. «قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ» آری، دعای مستجاب همراه بانیکوکاری است.

۷- دست نیاز به جانب حق دراز کردن و دوری از فساد، احسان است. «و لَا تَفْسِدُوا... وَ ادْعُوهِ... قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ»

﴿۵۷﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّ
سَحَابًا ثُقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
كُلِّ الْثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

و اوست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش به بشارت می‌فرستد، تا آنکه (باد) ابرهای سنگین (پر آب) را به آسانی حمل کند (و آن را) به سرزمین مرده روانه کنیم، پس به این وسیله، آب (باران) نازل کردیم و به واسطه‌ی آن هرگونه میوه‌ای را (از زمین) رویاندیم و برآوردیم. مردگان را نیز این گونه (از زمین) بیرون خواهیم آورد، باشد که شما (با دیدن حیات زمین پس از مرگ) متذکر شوید.

نکته‌ها:

■ در آیات قبل، خداشناسی و خداپرستی مطرح بود و اینجا معاد و برای هر یک از مبدأ و معاد، به مسائل طبیعی و نظام آفرینش استدلال شده است.

■ کلمه‌ی «أَقَلَّت» یعنی به آسانی حمل کردن، و این نشان‌دهنده‌ی آن است که بادها به قدری قوی هستند که ابرهای پر آب و سنگین را به آسانی جایه جا می‌کنند.

پیام‌ها:

- ۱- قوانین طبیعی با همه پیچیدگی و نظمی که دارند، تحت اراده پروردگار است و نباید انسان را از مبدأ هستی غافل کند. «هُوَ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّياحَ» (در فرمول‌های علمی و قوانین مادی غرق نشوید، هدایت و حرکت بادها و نزول باران و رویش گیاهان، با تدبیر خداوند است)
- ۲- منکران معاد، برهانی ندارند و تنها استبعاد می‌کنند. بیان نمونه‌های حیات در طبیعت و جمع شدن مواد تشکیل دهنده‌ی گلابی، سیب و انار که در خاک پخش هستند، نظیر جمع شدن ذرات مردگان است و این نمونه‌ها برای رفع آن استبعاد کافی است. «كَذَلِكَ نَخْرُجُ الْمَوْقِ
- ۳- مرگ، به معنای فنا و نیستی نیست، بلکه تغییر حالت است، همان گونه که زمین مرده، به معنای زمین معدوم و نابود شده نیست. «سَقَناهُ لِبَلْدَ مَيْتٍ... فَأَخْرَجْنَا... كَذَلِكَ نَخْرُجُ الْمَوْقِ

﴿۵۸﴾ وَالْبَلْدُ الْطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

و سرزمین پاک (و آماده)، گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می‌آید. اما زمینی که خبیث (و شوره‌زار) است، جز مخصوصی اندک و بی‌فایده بیرون نمی‌دهد. ما این چنین آیات خویش را برای گروه شکرگزار، گونه‌گون بیان می‌کنیم.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «نَكِد»، به معنای چیزی است که در آن خیری نباشد، «نبات نَكِد»، به معنای گیاه کم و بی‌فایده می‌باشد.
- ▣ زمین شوره سنبل بر نیارد در او تخم و عمل ضایع مگردان
- ▣ اگر با دید وسیع به این آیه بنگریم، شاید بتوان یکی از مصادیق سرزمین پاک را که

محصول پاک می‌دهد، خانواده‌ی پاک بدانیم.

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود □ آیات قرآن، مثل باران رحمت است، هنگامی که بر دلهای آماده تلاوت شود، شناخت و عشق و ایمان و تلاش در پی دارد، ولی ناالهان را جز لجاجت و دشمنی نمی‌افزاید: «و نزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الاّ خساراً»^(۱)

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره زار، خس پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «مثل ما بعثني الله من الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضًا...» مبعوث شدن من با علم و هدایت بر مردم، همانند باریدن باران بسیار زیادی است که بعضی زمین‌ها آن را می‌گیرند و بعضی نمی‌گیرند. چنانکه بعضی دستورات مرا می‌گیرند و عالم و فقیه می‌شوند و بعضی سر بلند نکرده و هدایت نمی‌شوند». ^(۲) پس قلب طیب همانند سرزمین طیب و قلب خبیث مانند سرزمین خبیث و غیر بارور است.

پیام‌ها:

- ۱- تنها نزول رحمت برای سعادت کافی نیست، قابلیت و ظرفیت محل هم لازم است. «والبلد الطیب»
- ۲- گرچه نظام طبیعت، بر قوانین خاص خود استوار است؛ اما همه چیز زیر نظر و با اراده و اذن پروردگار صورت می‌پذیرد. «باذن ربہ»
- ۳- نه یک تذکر کافی است و نه تذکرات یکنواخت کارساز است، بلکه ارشاد و تبلیغ باید متعدد و متنوع باشد تا به نتیجه نزدیک شویم. «نصرف الآیات»
- ۴- گرچه قرآن برای همه مایه‌ی هدایت است؛ اما تنها شاکران بهره می‌گیرند. «نصرف الآیات لقوم يشكرون»

۲. تفسیر منهج الصادقین.

۱. اسراء، ۸۲.

﴿۵۹﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمٍ فَقَالَ يَا قَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ

همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس به مردم گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که جزا و برای شما خدا و معبدی نیست. همانا من بر شما از عذاب روزی بزرگ بیمناکم.

﴿۶۰﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

سران قوم او گفتند: همانا ما تو را در گمراهی آشکاری می‌بینیم.

نکته‌ها:

- نمونه‌ی «بلد خبیث» که در آیه‌ی قبل مطرح بود، قوم نوح بودند که هر چه حضرت نوح فربیاد زد، به جایی نرسید. داستان حضرت نوح ﷺ در سوره‌های نوح، صافات، اسراء، احزاب، یونس، مؤمنون و قمر آمده است.
- «خوف»، جنبه مثبت نیز دارد، ولی «جُنَاح»، فقط ترس منفی و ناپسند است. «جُنَاح»، ناشی از خودکم‌بینی است و «خوف»، گاهی مولود واقع‌بینی و هوشیاری نسبت به خطرهاست.
- پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «نوح ﷺ اولین پیامبر اولوا العزمی است که از طرف خداوند به رسالت عامه مبعوث شد». ^(۱) دعوت حضرت نوح جهانی بود، چون قوم او همه‌ی مردم آن روز زمین بودند و حضرت در نفرین خود همه‌ی کافران روی زمین را نفرین کرد، «و قال نوح رَبِّ لَا تذر عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا» ^(۲) و همه‌ی جهانیان غرق شدند.
- حضرت نوح ﷺ ۹۵۰ سال مردم را دعوت به توحید کرد، «الْفَ سَنَةُ الْأَّخْمَسِينُ عَامًا» ^(۳) آنها نه تنها ایمان نیاورند، بلکه از آن حضرت دوری کرده، «فَلِمْ يَزَدْهُمْ دُعَائِي الْأَّفْرَارِ» ^(۴) و او را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند. به قدری می‌زندند که بیهوش بر زمین می‌افتد؛ اما

۱. تفسیر در المنشور.

۲. نوح، ۲۶.

۳. عنکبوت، ۱۴.

۴. نوح، ۶.

هنگامی که به هوش می‌آمد می‌گفت: «اللّٰهُ اهْدِ قومِي فَأَنْهُمْ لَا يَعْلَمُون» خدایا! قوم مرا هدایت کن که آنان ناآگاهند.

پیام‌ها:

- ۱- با اینکه رسالت نوح علیه السلام جهانی بود، ابتدا از قوم خود شروع کرد. «يا قوم»
- ۲- دعوت به توحید و خداپرستی، سرآغاز دعوت انبیا و از مشترکات همه‌ی ادیان الهی است. «اعبدوا الله»
- ۳- دلیل یکتاپرستی، یکتایی و بی‌شریک بودن خداوند است. «اعبدوا الله... ما لكم من الله غيره»
- ۴- خداشناسی و ایمان به خدا، از همان ابتدا و در طول تاریخ بوده است. (حضرت نوح که قبل از حضرت ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام بود، به مردم گفت: خدا را عبادت کنید، که این بیانگر شناخت آنان نسبت به خداوند است) «يا قوم اعبدوا الله»
- ۵- انبیا، دلسوزان واقعی بشرند. «يا قوم... اني أخاف عليكم»
- ۶- مخالفان انبیا همیشه، گروهی از اشراف و سردمداران بوده‌اند که زرق و برق ثروت و قدرت آنان، چشم مردم را پر می‌کرده است. «الملائ من قومه»
- ۷- بدتر از ایمان نیاوردن، گمراه دانستن انبیاست. «أنا لنراك في ضلال مبين» آری، وقتی فطرت مسخ شود، راهنمای واقعی را گمراه می‌پندارد. امروز نیز گروهی که خود را روشنفکر می‌دانند، رهروان پیامبر را مرتاج و ساده‌لوح می‌پندارند.
- ۸- کسی که در پی پدید آوردن نظام توحیدی و براندازی نظام شرک است، باید انتظار هرگونه تهمت و توهین را داشته باشد. «لنراك في ضلال مبين»
- ۹- مخالفان، در تهمت‌زدن سخت و جدی هستند. «أنا لنراك في ضلال مبين»

﴿۶۱﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالٌ وَلَكُنْتِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(نوح) گفت: ای قوم من! در من هیچ گونه انحراف و گمراهی نیست، بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیانم.

﴿۶۲﴾ أَبَلَغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و خیرخواه و دلسوز شمایم و از (جانب) خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید.

نکته‌ها:

▣ کلمه‌ی «نصر»، به معنای خالص و بی‌غل و غش بودن است. به سخنانی که از روی خلوص نیت و خیرخواهی گفته شود، «نصر» گویند و به عسل خالص هم «ناصر العسل» گفته می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- در مقابل توهین‌های جاهلان، صبور باشیم. «لیس بی ضلاله» اوّلین پیامبر اولو‌العز، در برابر اتهام گمراهی، با نرم ترین شیوه سخن گفت.
- ۲- رسالت پیامبران، در راستای تربیت جهانیان و از شئون ربویّت خداوند است. «لکنی رسول من رب العالمین»
- ۳- بر خلاف عقاید انحرافی که برای هرچیز یک ربی می‌پنداشتند، قرآن می‌فرماید: همه‌ی هستی، یک رب و پروردگار دارد. «رب العالمین»
- ۴- پیامبران الهی، معصوم‌اند. «لیس بی ضلاله و لکنی رسول»
- ۵- مربی و مبلغ، هم باید خیرخواه و دلسوز باشد و هم بخوردار از علم و آگاهی کافی. «انصح، أعلم»
- ۶- دلسوزی و خیرخواهی پیامبر، در جهت منافع مردم است، نه منافع شخصی. «انصح لكم»

۷- انبیا، خداوند متعال را سرچشمه‌ی تمام علوم و آگاهی‌های خود می‌دانند. «وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ»

۸- انبیا از جانب خدا، از علوم و آگاهی‌هایی برخوردارند که دست بشر به آنها نمی‌رسد. «أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

﴿۶۲﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ

آیا تعجب کردید که از سوی پروردگارستان مایه‌ی تذکری بر مردی از شما بیاید تا شما را بیم دهد و تا شما تقوا پیشه کنید و شاید که مورد رحمت قرار گیرید؟

پیام‌ها:

۱- گاهی معاصر و هم دوره بودن، مانع پذیرش حق و منطق صحیح است. «أَوْ عَجِبْتُمْ» قوم نوح می‌گفتند: چرا او پیامبر باشد و به او وحی برسد و به ما نرسد؟ او که همانند ماست و با ما تفاوتی ندارد!

۲- هدف از وحی، تربیت بشر است. «جَائِكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ»

۳- معارف الهی را باید همواره به خاطر داشت. «ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ»

۴- پیامبران، برخاسته از مردم و با مردمند. «رَجُلٌ مِّنْكُمْ»

۵- فلسفه‌ی بعثت و بنوّت و مراحل آن را می‌توان چنین بیان کرد:
الف: هشدار و توجّه دادن. «لِيُنذِرَكُمْ»

ب: ایجاد مصوّبیت و تقوا. «لِتَتَّقُوا»

ج: دریافت الطاف و رحمت الهی. «لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ»

۶- تقوا، زمینه‌ساز نزول رحمت الهی است. «لِتَتَّقُوا وَ لَعْلَكُمْ تُرَحَّمُونَ»

﴿فَكَذَّبُوهُ قَأْنِجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾

سرانجام او (نوح) را تکذیب کردند. پس او و کسانی را که در کشتی با او بودند، نجات دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. زیرا آنان گروهی کوردل بودند.

نکته‌ها:

- «عمین» جمع «عمی»، به کسی گفته می‌شود که چشم بصیرت و دید باطنی او از کار افتاده باشد، ولی «اعمی»، هم به کسی که باطن او کور باشد گفته می‌شود و هم به کسی که چشم ظاهرش نایین باشد.^(۱)
- امام رضا علیه السلام در پاسخ این سؤال که چرا خداوند تمام جهانیان را در زمان حضرت نوح غرق کرد و حال آنکه در میان آنان اطفال و افراد بی‌گناه نیز بودند، فرمودند: «طفلی در میان آنان نبود، زیرا مدت چهل سال آنان عقیم و نازا شده بودند و بی‌گناهان نیز چون به کار دیگران راضی بودند و رضایت به کار دیگران مانند انجام همان کار است».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- ایمان، سبب نجات و تکذیب، سبب هلاکت است. «أنجينا... أغرقنا»
- ۲- حوادث و عوامل طبیعی و تحولات تاریخی، به دست خداوند است و بر اساس افکار و اعمال و اخلاق مردم صورت می‌گیرد. «أنجينا... أغرقنا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا»
- ۳- کوردلی، عامل اصلی تکذیب دعوت انبیاست. «عمین» بنابراین ایمان و پیروی از انبیاء، نشانه‌ی بصیرت است.

﴿۶۵﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم، گفت: ای قوم من! خدا را
پرسنید که شما را معبودی جزا نیست، آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟

نکته‌ها:

- داستان حضرت هود^{علیه السلام} و قوم عاد که در این سوره آمده، تفصیل آن در دو سوره‌ی شعر و هود آمده است.
- قوم عاد در سرزمین یمن و منطقه‌ی احلاف در جنوب عربستان زندگی می‌کردند و از نظر قدرت جسمی و امکانات دامداری و کشاورزی، بسیار نیرومند بودند؛ اما به بت‌پرستی و مفاسد اخلاقی گرفتار شدند. حضرت هود از خویشان آنان بود که به نبوت مبعوث شد و همچون حضرت نوح، آنان را به توحید دعوت کرد.

پیام‌ها:

- ۱- سرلوحه‌ی برنامه‌ی انبیاء، دعوت به توحید و پرهیز از انواع شرک و بت‌پرستی است. ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾
- ۲- پیامبران، مردمی‌ترین و دلسوزترین رهبران بشر بوده‌اند. ﴿أَخَاهُمْ﴾ آری، مربّی و مبلغ باید نسبت به مردم، همچون برادر باشد و به آنان عشق بورزد.
- ۳- ایمان به خداوند یکتا باید عامل هشیاری، اطاعت، تقوا و پرهیز از تکذیب دین باشد. ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

﴿۶۶﴾ قَالَ الْمُلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا
لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

(در پاسخ دعوت هود)، سران کافر قوم او گفتند: همانا ما قطعاً تو را در سفاهت و بی‌خردی می‌بینیم و به طور حتم تو را از دروغگویان می‌پنداریم.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنَّنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۶۷

(هود در پاسخ جسارتشان) فرمود: ای قوم من! در من هیچ سفاحت و سبک‌مغزی نیست، بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیام.

نکته‌ها:

- ▣ جسارت مخالفان هود^{علیه السلام}، بیش از قوم نوح^{علیهم السلام} بود. مخالفان حضرت نوح، او را گمراه می‌نامیدند، «فِي ضلالٍ مُبِينٍ» اما مخالفان هود، او را سفیه و دروغگو می‌شمردند. «فِي سفاهة... مِنَ الْكاذِبِينَ»

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران با سخت‌ترین و صریح‌ترین تبلیغات، جوسازی‌ها، مخالفت‌ها و تهمت‌ها رو به رو بوده‌اند. «ضلالٍ مُبِينٍ - سفاهة... كاذِبِينَ» در راه ارشاد مردم، باید تحمل شنیدن رشت‌ترین سخنان را داشته باشیم.
- ۲- سعهی صدر و بزرگواری انبیا تا آنجاست که پس از آن همه جسارت باز با مهربانی می‌گویند: ای قوم من. «يَا قَوْمَ»
- ۳- از خویش نفی تهمت کنیم، ولی حق نداریم تهمت را به سوی دیگران سوق دهیم. «لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ»
- ۴- انبیا، حتی ذرہ‌ای و لحظه‌ای کاری را که معقول نباشد انجام نمی‌دهند. «لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ» (در ادبیات عرب، هرگاه نکره در کنار نفی قرار گیرد، نفی عموم است، یعنی در هیچ زمانی من کار سفیه‌انه نکرده‌ام.)
- ۵- آنکه به هدف خود ایمان دارد و از پشتونه‌ی الهی برخوردار است، در برابر برخورد بد دیگران آرام برخورد می‌کند. «لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ»
- ۶- مربّی و مبلغ، نباید وظیفه‌ی اصلی را فراموش کند. «لَكُنْ رَسُولٌ»
- ۷- دستورات الهی که توسط پیامبر آورده می‌شود، در مسیر تربیت انسان و از شئون ربویّت خداوند است. «رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

٦٨﴾ أَبْلَغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

من پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و برای شما خیرخواهی امین.

پیام‌ها:

- ١- گفتار و دستورات پیامبران، پیام‌های خدایی است و از جانب خود چیزی نمی‌گویند، «أَبْلَغُكُمْ رسالاتِ ربِّي»
- ٢- پیامبران، تحت تربیت خاص الهی بوده و فرامان‌های آنان در مسیر رشد و تربیت انسان است. «رسالات ربِّي» آنان نهایت تلاش خود را در راه تبلیغ بکار برده و از چیزی فروگذاری نمی‌کنند. «أَبْلَغُكُمْ...» و از غیر او نیز هیچ ترس و هراسی ندارند. «الَّذِينَ يَبْلَغُونَ رِسَالاتَ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ»^(١)
- ٣- دلسوزی و امانت‌داری، دو شرط اصلی در تربیت و تبلیغ است. «ناصیح امین» آری، اگر دلسوزی همراه با امانت نباشد خطرناک است، زیرا به خاطر دلسوزی شاید حقوقی نادیده گرفته شود یا قوانینی زیر پا قرار گیرد.
- ٤- بیان ویژگی‌های مثبت خود، در موارد ضرورت و آنجا که برای دیگران سازنده باشد، مانعی ندارد.^(٢) «أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ»

٦٩﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُو أَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَادْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

آیا تعجب کردید که بر مردمی از خودتان، مایه‌ی تذکری از سوی پروردگارتن آمده تا او شما را (از عواقب گناهان و انحراف‌ها) بیم دهد؟ و به یاد آورید هنگامی را که خداوند، شما را پس از قوم نوح جانشینان آنها قرار داد و شما را در آفرینش توانایی افزود، پس نعمت‌های خدا را به یاد آورید، باشد که رستگار شوید.

١. احزاب، ٣٩. ٢. بر اساس روایتی از امام صادق ع. تفسیر نورالثقلین.

نکته‌ها:

- قدرت جسمی قوم عاد به قدری بالا بود که می‌گفتند: «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً»^(۱) چه کسی از ما نیرومندتر است؟
- کلمه‌ی «آلاء» جامع‌تر از نعمت می‌باشد و شامل هر نعمت ظاهری و باطنی، ماذی یا معنوی می‌شود، چنانکه در سوره‌ی الرحمن مکرر آمده است، و حتی شامل عقاب و جهیم که لازمه‌ی عدل الهی است، نیز می‌شود.^(۲)
- امام صادق علیه السلام در مورد **فَإِذْ كُرُوا آلَاءَ اللَّهِ** فرمودند: «آلاء الهی، بزرگ‌ترین نعمت خداوند بر خلقش می‌باشد که همان ولایت ما اهل بیت علیه السلام است».^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- دستورات پیامبر، دستورات خدا و یادآور فطرت بشر است و در زمینه‌ی رشد و تربیت انسان و از شئون ربویّت خدا می‌باشد. **«جَائِكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ»**
- ۲- پیامبران برخاسته از مردم و با مردم می‌باشند. **«رَجُلٌ مِّنْكُمْ»**
- ۳- تحولات تاریخی و اجتماعی، تحت اراده و مشیّت خداوند و بر اساس سنت اوست. **«جَعَلْكُمْ خَلْفَاءَ...»**
- ۴- توانایی جسمی، از نعمت‌های الهی است که باید در راه صحیح صرف شود. **«زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَادْكُرُوا»**
- ۵- یاد نعمت‌های الهی، رمز رستگاری است. **«فَادْكُرُوا... لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ»** زیرا یاد نعمت‌ها عشق و محبت می‌آورد، محبت، اطاعت در پی دارد و اطاعت نیز رستگاری به دنبال دارد.

۱. فصلت، ۱۵. ۲. التحقیق فی کلمات القرآن. ۳. تفسیر اثنی عشری.

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٧٠

(قوم عاد به حضرت هود) گفتند: آیا به سوی ما آمده‌ای تا فقط خدا را به بپرسیم و آنچه را پدران ما می‌پرسیم رها کنیم؟ اگر از راستگویانی، پس آنچه (از عذاب الهی) به ما وعده می‌دهی بر ما بیاور.

پیام‌ها:

- ۱- تعصّب به جای منطق، محکوم است و تقلید جاهل از جاهل و تبعیت به دلیل رابطه‌ی خویشاوندی مردود است. «یعبد آباؤنا»
- ۲- حفظ رسوم و سنت‌های نیاکان، همه جا ارزشمند نیست. «یعبد آباؤنا»
- ۳- تعصّب و تقلید بی‌جا، مانع شناخت حقیقت است و انسان را به عناد می‌کشد.
- ۴- گاهی عادت بر فطرت پیروز می‌شود، مثل غلبه‌ی عادت بتپرسی نیاکان بر فطرت حق طلبی نسل جدید. «نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»
- ۵- انبیاء، در برخورد با خرافات و انحرافات، سنت شکن بوده‌اند. «وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»

﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَآنَتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظَرِينَ﴾ ٧١

(حضرت هود، بادین سرسرخی قوم عاد) گفت: پلیدی و خشم و عقوبت از سوی پروردگارتان بر شما حتمی شد. آیا با من درباره‌ی نامهایی جدل می‌کنید که شما و نیاکانتان بر آن (بیت‌ها) نهاده‌اید؟ خداوند نسبت به حقانیت معبدهای شما برهانی نازل نکرده است. پس منتظر (قهر الهی) باشید، من هم با شما از منتظرانم.

نکته‌ها:

▣ این آیه دلالت دارد که هر منصب و لقب و عنوانی الهی که بدون اذن خداوند باشد، به خصوص در ولایت عامه، کذب و بهتان است. همان گونه که لقب امیرالمؤمنین تنها برای حضرت علی علیهم السلام می‌باشد، نه هیچ کس دیگر، لذا هنگامی که امام صادق علیهم السلام را با عنوان امیرالمؤمنین خطاب کردند، حضرت از این کار نهی کرده و فرمودند: «هر کس غیر از علی علیهم السلام خود را به این عنوان متنصف کند، جایگاهش آتش است».^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- نتیجه لجاجت و در افتادن با حق، کیفر الهی و سنگ و هلاکت است. «قد و قع علیکم» (بگذریم که خود لجاجت نوعی پلیدی معنوی است)
 - ۲- انسان ذاتاً موحد و طالب توحید است، ولی گاهی تعصّب بر او عارض شده و حاکم می‌شود. «قع علیکم»
 - ۳- کیفرهای الهی در مسیر تربیت انسان واژ شئون ربویّت خدادست. «من ربّکم»
 - ۴- سنگ و چوب، با نام‌گذاری، «خدا» نمی‌شود. (نام‌های دهان پرکن و بی‌محتوّا، یکی از بلاهای قرن ما نیز هست). «اسماء سیّتموها»
 - ۵- معبدهای مشرکان، اسمای بی‌سمایند که حقیقت و مشروعیّت ندارند و خداوند در هیچ آئینی به آن فرمان نداده است. «اسماء... مانَّزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ»
 - ۶- عقاید باید بر پایه‌ی حجّت و برهان باشد، حتّی از بت‌پرستان هم برهان بخواهید. «ما نَّزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» (از آنان که می‌گویند بت وسیله‌ی تقرّب به خدادست، پرسید: آیا دلیلی دارید که خداوند پرستش بت را وسیله‌ی قرب خود قرار داده است؟!)
 - ۷- انبیا، به درستی هدف و پیروزی خویش و سقوط مخالفان اطمینان داشتند.
- «انتظروا أني معكم من المنتظرين»

۱. تفسیر اثنی عشری.

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ۷۲

پس هود و همراهان (فکری و عملی) او را به رحمتی از خود نجات دادیم، و کسانی که آیات مارادروغ شمردند و مؤمن نبودند، ریشه‌کن کردیم.

نکته‌ها:

- «دابر»، به معنای آخر و پایان چیزی است و «قطع دابر»، یعنی ریشه‌کن کردن و تا آخرین نفر را هلاک کردن.
- هلاکت قوم عاد، با طوفانی عقیم کننده، شکننده، پر سر و صدا، سرد و مسموم بود که خداوند به مدت هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان مسلط کرد. طوفان چنان آنها را قلع و قمع کرد که همه‌ی آنان همچون شاخه‌های پایین درختان خرما بر زمین افتادند. **﴿فَتَرَى
الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانُوهِمْ اعْجَازٌ خَلُ خَاوِيَةٌ﴾**^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- تنها انبیا و پیروان آنان، مشمول رحمت ویژه و نجات بخشی الهی‌اند. **﴿فَانْجِيَنَا
وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾**
- ۲- از تاریخ، عبرت بگیریم. **﴿قَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾**
- ۳- آنجا که هیچ گونه امیدی به ایمان آوردن مردم نیست، هلاکت، اساسی و ریشه‌ای است. **﴿وَقَطَعْنَا ذَابِرَ... مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾**

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً قَدَرُوهَا
تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا حُذَّكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ ۷۳

و به سوی قوم شمود، برادرشان صالح را (فرستادیم). او نیز مثل حضرت نوح و هود در دعوت مردم به توحید) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را بپرستید، برای شما معبودی جز او نیست. همانا از طرف پروردگارتان معجزه و دلیلی آشکار برای شما آمده است. این شتر ماده (از جانب) خداوند برای شما آیه و نشانه است، (مزاحم آن نشوید و) بگذارید در زمین خدا بچرد، و گزندی به آن نرسانید که عذابی در دنناک شمارا خواهد گرفت.

نکته‌ها:

- در قرآن، هفت مرتبه از ناقه و بیست و شش بار از قوم شمود نام برده شده است. ماجراهی قوم شمود در سوره‌های شعراء، قمر، شمس و هود آمده است.
- معجزه با کارهای خارق العاده و عجیب بشری تفاوت‌های زیادی دارد، از جمله:
 - الف: معجزه، نیاز به تمرین، تحصیل و تجربه ندارد، ولی کارهای خارق العاده دیگر، نیاز به تمرین، تلقین و تحصیل دارد.
 - ب: معجزه از اشخاص خوش ساقه و معصوم صادر می‌شود، ولی کارهای نادر و خارق العاده دیگر، از افراد نااهل نیز ممکن است صادر شود.
 - ج: هدف از معجزه، اتمام حجت و ارشاد و هدایت مردم است، ولی هدف دیگران خودنمایی، شهرت، کسب مال و ایجاد سرگرمی است.
 - د: کار پیامبران در معجزه، لزوماً همراه با تحدی و مبارز طلبی و ادعای عجز دیگران است، اما در کار نوایخ و مخترعان و مرتاضان این علائم و نشانه‌ها لزومی ندارد.
- در حدیث می‌خوانیم: شتری را که قوم شمود تقاضا کردند، شتر قرمز پر کرک حامله و بسیار بزرگ بود.^(۱) البته نوع تقاضای مردم از انبیاء، گاهی مربوط به شرایط فکری و زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی مردم در آن زمان بوده است، شاید اگر امروز نیز پیامبری ظهور می‌کرد، درخواست خروج هواپیما از دل کوه را از او می‌کردند.

۱. تفسیر نور الثقلین.

به هر حال این شتر امتیازات منحصر به فردی داشت که ناقه‌الله نامیده شد، بدون تماس با شتری دیگر، حامله از دل کوه بیرون آمد و پس از خروج وضع حمل کرد و یک روز در میان، تمام آب شهر را می‌خورد و در عوض در آن روز به همه‌ی آنان شیر می‌داد، و این اعجاز الهی بود که مانند آن را نمی‌توانستند بیاورند و اتمام حجتی بود که سوءقصد به آن، عذاب خدا را در پی داشت.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- رسالت حضرت صالح، محدود به قوم ثمود بوده است. «الى ثُوَد أَخَاهُمْ صَالِحًا»
- ۲- انبیا با مردم همچون برادرند. «أَخَاهُمْ»
- ۳- در تبلیغ و تربیت، از عواطف نیز استفاده کنیم. «يَا قَوْمٌ»
- ۴- ایمان به خدا، سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد. «اعبُدُوا اللَّهَ» امر به عبادت خداوند، نشان ایمان و شناخت مردم است.
- ۵- یکتاپرستی، محور دعوت پیامبران است. «اعبُدُوا اللَّهَ»
- ۶- جهت‌گیری در عمل، بر اساس عقیده و تفکر است، «اعبُدُوا اللَّهَ» زیرا «مالكُمْ مِنْ أَنْهَاكُمْ»
- ۷- اهداف تمام پیامبران الهی یکسان است. جمله‌ی «اعبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ أَنْهَاكُمْ» را تمام انبیا بیان کرده‌اند.
- ۸- ارائه دلیل و معجزه از طرف انبیا، در مسیر تربیت مردم و از شئون ریوبیت خداوند است. «بَيْتُهُ مَعْجَزَاتٌ كَاهِي طَبِيقٌ درخواست مردم بوده است، مثل شق القمر و ناقه‌ی صالح.
- ۹- عنایت و لطف ویژه‌ی الهی به هرچه تعلق گیرد، قداست می‌یابد. «نَاقَةُ اللَّهِ»
- ۱۰- کیفر بی احترامی به مقدسات و از بین بردن آنها، عذاب الهی است. «لَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ الْيَمِ»

۱. تفسیر منهج الصادقین.

﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا
آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ۷۴

و به یاد آورید هنگامی که خداوند شما را پس از (هلاکت) قوم عاد، جانشینان (آنان) ساخت و در زمین شما را جایگاه (مناسب) داد. از قسمت‌های هموار زمین قصرها می‌سازید و کوهها را برای ساختن خانه‌ها می‌تراشیدید. پس الطاف و نعمت‌های خداوند را یاد کنید و در زمین فساد نکنید.

نکته‌ها:

- «عَنْوَ»، یعنی خروج از حد اعتدال و «لَا تَعْنُوا»، به معنای «لاتفسدوا» است، و کلمه‌ی «فسدین»، یا برای تأکید است، یا به این معنا که فساد، شیوه‌ی شما نشود و مراد از «فی الارض»، سرزمین بین حجاز و شام است.
- منطقه‌ی جغرافیایی قوم ثمود، دارای دو بخش دشت و کوهستان بود، **(سهولها... الجبال)** و آنان مردمی متمول و مستمدن بودند و به فنون خانه‌سازی و قصرسازی آگاه بودند.
(قصوراً... بيوتاً)

پیام‌ها:

- ۱- تحولات تاریخی و اجتماعی، بر اساس قوانین و سنت‌های الهی است. **(إذ جعلكم خلفاء)**
- ۲- همه‌ی امکانات زندگی ما از خداوند است. **(بَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ)**
- ۳- از تاریخ گذشتگان عبرت بگیریم. **(وَادْكُرُوا... بَعْدَ عَادَ)**
- ۴- انسان، از همه‌ی شرایط طبیعی می‌تواند بهره بگیرد. **(سُهُولِهَا... الْجِبَالَ)**
- ۵- مسکن، از نعمت‌های ویژه الهی است. **(قصوراً... بيوتاً... آلَاءَ اللَّهِ)**
- ۶- رفاه، مسکن و قصر، اگر از یاد خدا جدا باشد زمینه‌ی فساد می‌شود. **(قصوراً... بيوتاً... مفسدین)**

۷- اگر نعمت‌ها را ودیعه‌ی الهی بدانیم و خود را در معرض هلاکت بینیم، از تجاوز دوری می‌کنیم. «واذکروا... لاتعثوا»

۸- قصرنشینان و کسانی که امکانات بیشتری دارند، بیشتر نیازمند یاد خدايند تا به فساد کشیده نشوند. (کلمه‌ی «قصر»، میان دو جمله «اذکروا» آمده است)^(۱)

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتَضْعَفُوا الْمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ ۷۵

سران مستکبر قوم صالح، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا علم دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ (مؤمنان در پاسخ به ایجاد شگ و تردید آنان) گفتند: قطعاً ما به آنچه بر او فرستاده شده است، ایمان داریم.

﴿قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ۷۶

کسانی که استکبار ورزیدند گفتند: همانا ما به آنچه شما بدان ایمان آورده‌اید، کافریم.

پیام‌ها:

- ۱- معمولاً اشراف و افراد صاحب نفوذ، مخالف راه انبیا‌یند و به شبّه افکنی در میان مؤمنان دست می‌زنند. «قال الملأ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا»
- ۲- نه فقر و استضعف ارزش است و نه تمکن و کاخ‌نشینی؛ آنچه مهم است انتخاب راه خداوند از طریق آگاهی، علم، ایمان، تقوا، جهاد و هجرت است.

۱. البته در صورتی که قصر در آیه معنی معروف زمان ما را داشته باشد، نه اینکه به معنی خانه معمولی باشد.

(در آیه‌ی قبل، قصرسازی را نعمت‌الهی به شمار آورد، به شرط آنکه به فساد منتهی نشود، اینجا هم از مستضعفان مؤمن ستایش شده است، نه از همه‌ی آنان). «آمن منهم»

۳- بیشترین پیامبران، از میان مستضعفان بوده‌اند. «لَذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِمَنْ آمِنَ منهم»

۴- عامل ایمان مستضعفان به انبیا، فقط فقر مادی نیست، زیرا برخی از مستضعفان نیز ایمان نمی‌آورند. «آمن منهم»

۵- ایجاد شک و تردید، از شیوه‌های تضعیف ایمان است. «أَتَعْلَمُونَ...؟»

۶- تضعیف رهبر، یکی از روشها و هدف‌های اصلی دشمن است. «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ»

۷- گرچه محیط و جامعه در فرد اثر دارد، ولی اجبار نمی‌آورد. (مستضعفان محروم، با صراحة در مقابل مستکبران ایستادند و گفتند: به صالح ایمان داریم). «إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ»

۸- شباهات مخالفان را باید قاطعانه پاسخ گفت. «إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ»

۹- به تمام فرمان‌های پیامبر باید ایمان داشت. «بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ»

۱۰- مستکبران، علاوه بر کفر و لجاجت خود، نسبت به ایمان مستضعفان حساسیت دارند. «إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَ نَكْفُتُنَّدْ: إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ»

۷۷﴾ فَعَقَرُوا الْنَّاقَةَ وَعَنَّ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا إِنَّا صَالِحُونَ أَئْتَنَا بِمَا

تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

پس (مستکبران) ناقه را پی کرده (و کشتند) و از فرمان پروردگارشان

سرپیچی کردند و گفتند: ای صالح! اگر از فرستادگان خدایی، پس عذابی را

که وعده می‌دهی برای ما بیاور.

نکته‌ها:

- «عقر»، به معنای پی کردن است، یعنی قطع کردن عصب و رگ محکم و مخصوص پشت پای اسب و شتر که عامل عمدہی حرکت آنهاست و با قطع آن، حیوان به زمین می‌افتد و از راه رفتن باز ماند.
- در سوره‌ی قمر، کلمه‌ی «عَقَرَ» مفرد آمده که بیانگر این است که قاتل ناقه یک نفر بوده است؛ اما در اینجا (و سوره‌های شمس و شعراء و هود)، به صورت جمع آمده است، «عَقْرُوا» که نسبت پی کردن به تمام قوم داده شده است. این به خاطر سکوت و رضایت آنان بود و شریک جرم محسوب شده‌اند. چنانکه حضرت علیؑ نیز می‌فرماید: سرنوشت مردم در گرو رضایت و دشمنی آنان است، همان‌گونه که ناقه‌ی صالح را یک نفر پی‌کرد؛ اما چون بقیه‌ی مردم نیز به آن عمل راضی بودند، در گناه او شریک شدند و همگی عذاب دیدند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- کفر، زمینه‌ی تجاوز است. «كَافِرُونَ فَعَقَرُوا...»
- ۲- سکوت و رضایت بر گناه، شرکت در گناه محسوب می‌شود. «عَقْرُوا» با اینکه قاتل یک نفر بود.
- ۳- نافرمانی و تجاوز از دستور، مهم‌تر از کشتن شتر است. «وَعَتَّوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ»
- ۴- دستورات الهی برخاسته از ربویت اوست. «أَمْرِ رَبِّهِمْ»
- ۵- تکبیر، زمینه‌ساز جسارت و گستاخی است. «إِنَّا بِمَا تَعْدُنَا»

﴿فَأَخَذَنَّهُمْ أَلَّرْجَفُهُمْ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۷۸﴾

ناگاه زمین‌لرزه شدید آنان را فراگرفت، پس شب را به صبح آوردند، در حالی که در خانه‌هایشان به رو افتادند (و مردند).

۱. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۱.

نکته‌ها:

- این آیه، هلاکت قوم شمود را توسط رجفه و زمین لرزه بیان کرده؛ اما سوره‌ی فصلت آیه ۱۷ و سوره‌ی ذاریات آیه‌ی ۴۴، آن را توسط صاعقه دانسته است. «فَأَخْذُهُم الصاعقة و هم ينظرون» بنابراین شاید دو کیفر صاعقه و زلزله در یک لحظه و توأم بوده است. و شاید مراد از رجفه، لرزش بر اندام باشد که برخاسته از ترس و وحشت است، نه زمین لرزه.
- «جاثم» از «جَثْم» بر وزن خشم، به معنای نشستن روی زانو و یا فروافتادن بر سینه است. گویا در شب و هنگام استراحتشان که عذاب آمد، بیدار شدند ولی فرصتی و قدرتی برای فرار نیافتدند و در همان حالت نیم‌خیز هلاک شدند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- قهر خدا ناگهانی است، به هوش باشیم. «فَأَخْذُهُم الرِّجْفَة»
- ۲- چه بسا زمین لرزه‌ها و حوادث طبیعی که عذاب الهی است. «فَأَخْذُهُم الرِّجْفَة»
- ۳- وعده‌های انبیا، عملی می‌شود، پس هشدارهایشان را جدی بگیریم. (در آیات قبل تهدید بود: «لَا تَمْسُوا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ الْيَم» و این رجفه، همان تحقق و عید و عذاب الیم است). «فَأَخْذُهُم الرِّجْفَة»

﴿۷۹﴾ فَتَوَلَّنَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا تُحِبُّونَ الْتَّاصِحِينَ

پس (صالح) از آنان روی برگرداند و گفت: ای قوم من! همانا پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی کردم، ولی شما دلسوزان و خیرخواهان را دوست ندارید.

نکته‌ها:

- احتمال دارد، سخن حضرت صالح، قبل از نزول عذاب و به عنوان اتمام حجت باشد، و

۱. تفسیر نمونه.

ممکن است پس از هلاکتشان باشد، آنگونه که رسول خدا ﷺ نیز بر سر چاه بدر با اجساد کفار سخن گفت. از آن حضرت پرسیدند: مگر آنان می‌شنوند، فرمودند: «آری، شما از آنها شنوای نیستید».^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- گاهی قهر و ترک رابطه، در تربیت و تبلیغ لازم است. **﴿فَتُوّلْ عَنْهُمْ﴾**
- ۲- کیفرهای الهی، پس از اتمام حجّت است. **﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ﴾**
- ۳- برنامه‌ی پیامبران، ابلاغ پیام همراه با دلسوزی و خیرخواهی است، نه ابلاغ خشک و بی‌روح مقررات و بخشنامه‌های اداری. **﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ... وَ نَصَحَّتُ لَكُمْ﴾**
- ۴- ناصحان را دوست بداریم که بی‌اعتنایی به سخن دلسوزان جامعه، زمینه‌ی قهر خدا را فراهم می‌کند. **﴿وَلَكُنْ لَا تَحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾**
- ۵- دوست داشتن، کلید پیروی کردن است. **﴿وَلَكُنْ لَا تَحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾**

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ﴾

من العالمین

و (به خاطر آور) لوط را (که برای هدایت مردم فرستادیم) آنگاه که به قوم خود گفت: آیا آن کار را زشت را انجام می‌دهید که هیچ یک از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾

همانا شما به جای زنان، برای شهوت سراغ مردان می‌روید، بلکه شما قومی اسراف‌کارید.

نکته‌ها:

- ▣ حضرت لوط، فامیل حضرت ابراهیم و تنها مردی بود که به او ایمان آورد و با او هجرت کرد. «فَامْنَ لِهِ لُوطٌ»^(۱) حضرت ابراهیم او را به منطقه‌ای که در آن گناه و فحشا رواج داشت فرستاد. لذا بخش مهم کار حضرت لوط، مبارزه با فحشا و منکرات جنسی بود، که بیشترین مشکل جامعه بود.
- ▣ قوم حضرت لوط، با مهمنان خود عمل زشت لواط را انجام می‌دادند تا مردم از مهمنان شدن بترسند. به گفته‌ی قرآن، حضرت لوط علیہ السلام ازدواج با دختران خود را به آنان پیشنهاد کرد؛ اما آنان نپذیرفتند.
- ▣ ازدواج، دارای خصوصیات و آثاری است که در لواط و زنا وجود ندارد، از جمله:
۱. موّدت و رحمت و انس. ۲. تشکیل نظام خانواده. ۳. فرزند و بقای نسل. ۴. همخوانی با فطرت و انسانیت.
- ▣ متأسفانه امروزه نیز دنیای غرب، عمل زشت همجنس‌بازی را رسمی و در بعضی کشورها به آن جنبه‌ی قانونی داده است.
- ▣ قوم لوط، علاوه بر لواط، اهل قمار، هرزه‌گویی، توھین، مزاحمت برای عابرین و کشف عورت در انتظار عمومی بودند.^(۲)
- ▣ امام صادق علیه السلام در فلسفه‌ی تحریم لواط فرمودند: لواط، علاقه‌ی خانوادگی میان زن و شوهر را کم، نسل و فرزند را منقطع و آمیزش جنسی طبیعی را از بین می‌برد و فسادهای بسیار زیادی را بدنبال دارد.^(۳)
- ▣ در اسلام، کیفر همجنس‌بازی و لواط (چه فاعل چه مفعول)، اعدام است.
- ▣ پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند: لعنت خدا بر مردانی که خود را مانند زنان ساخته و در معرض مردان هوسباز قرار می‌دهند.^(۴)
- امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هنگام همجنس‌گرایی، عرش خدا به لرزو می‌آید و عامل این

۳. وسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۲

۱. عنکبوت، ۲۶. ۲. سفينة البحار.

۴. تفسیر نمونه؛ وسائل، ج ۱۴، ص ۲۵۵

کار در قیامت به صورت ناپاک محسور می‌شود و مورد غصب خداوند قرار گرفته و جایگاهش دوزخ است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- همجنسبازی و لواط، از گناهان کبیره و عملی بسیار زشت است. «الفاحشة»
- ۲- بتپرستان، اگر بهانه‌ی بتپرستی نیاکان را داشتند، پیروان فحشا، این بهانه را هم نداشته و ابتکار جنایت و گناه از خودشان بود. «ما سبقکم بہا»
- ۳- ابداع‌کنندگان اعمال زشت، مرتكب گناهی بزرگتر و مستحق ملامتی بیشتر می‌باشند. «ما سبقکم بہا من احد من العالمين»
- ۴- کسی که راه طبیعی و فطری را کنار بگذارد، مسرف است. «مسروفون» اراضی شهوت از غیر راه طبیعی، اسراف است.
- ۵- لواط، تجاوز به حقوق زنان در جامعه است. «دون النساء بل انتم قوم مسروفون»

﴿۸۲﴾ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَاتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

و جواب قوم لوط، جز این نبود که گفتند: آنان را از آبادی خود بیرون کنید، زیرا آنان مردمی هستند که پاکدامنی را می‌طلبند (و با ما نیستند).

نکته‌ها:

- در مورد بعضی از انبیاء، تعبیر به «أَخَاهُمْ» شده است، اما درباره‌ی حضرت لوط چنین تعبیری نیامده است، شاید به این دلیل که آن حضرت، اهل آن منطقه نبود، چنانکه کفار نیز با جمله‌ی «قریتکم» به مردم القا می‌کردند که او مهاجر است و از این منطقه نیست، و یا اینکه چون آئین شما را قبول ندارد خارجی است، پس او را از سرزمین خودتان بیرون کنید.

۱. تفسیر نمونه؛ وسائل، ج ۱۴، ص ۲۶۹.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از زشی‌های، برخورد بی‌دلیل و غیر منطقی با ناصحان است. «ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم...»
- ۲- در نهی از منکر، باید آماده‌ی تبعید و پذیرش مشکلات بود. «اخرجوهم»
- ۳- مجرمان، برای پاکان حقی در اجتماع قائل نیستند. «اخرجوهم من قريتكم»
- ۴- هرگاه در جامعه‌ای فساد زیاد شد، پاکان را منزوی می‌کنند و نهی از منکر و پاک بودن، جرم محسوب می‌شود. «آخرجوهم... انهم اناس يتظہرون»
- ۵- مهم‌تر از پاکی، پاک ماندن و مأیوس کردن نااهلان از إعمال نفوذ است. «يتظہرون» (فعل مضارع نشانه‌ی استمرار است)

﴿۸۳﴾ فَأَنْجِينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

پس ما لوط و خاندان او را به جز همسرش، که از بازماندگان (در عذاب) بود، نجات دادیم.

نکته‌ها:

- «غابر»، به معنای بازمانده است. کسی که همراهانش بروند و او باقی بماند. بنابراین لوط و یارانش از شهر خارج شدند و زمینه‌ی عذاب فراهم شد.
- «اهل»، هم به خویشاوندان نزدیک گفته می‌شود و هم به پیروان راستین، ولی با توجه به آیه‌ی ۳۶ سوره ذاریات، به جز خویشاوندان نزدیک، هیچ‌کس به آن حضرت ایمان نیاورد.

پیام‌ها:

- ۱- انسان آزاد است و خودش راه خود را انتخاب می‌کند. (همسر پیامبر با آنکه در خانه‌ی وحی تغذیه می‌شود، ممکن است راه کفر را برگزیند، چنانکه همسر فرعون راه توحید را برگزید). «الا امرأته» بنابراین همه جا تفکر و اخلاق و تصمیم، وابسته به اقتصاد و تحت پوشش بودن این و آن نیست.
- ۲- در اسلام، عامل نجات انسان رابطه‌ی مکتبی است، نه خویشاوندی. «الا

امرأته» پس سرنوشت هرکس در گرو عمل خود اوست.

۳- حساب بستگان رهبران الهی را از حساب خودشان جدا کنیم. «الاً امرأته»

۴- در اسلام، زن همانند مرد موجودی مستقل است. «الاً امرأته» و از طرفی نباید موقعیت و قداست کسی موجب توجیه خلافکاری‌های بستگان او شود.

﴿۸۴﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَآنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

و ما بارانی (از سنگ) بر آنان باراندیم. پس بنگر که سرانجام گنهکاران چه شد؟

نکته‌ها:

■ هلاکت قوم لوط، با بارش سنگ‌های آسمانی بر سرshan بود، سنگ‌هایی از گل همانند کلوخ چنانکه در سوره‌ی هود می‌فرماید: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سُجَيْلٍ مَّنْضُودٍ مَّسَوَّمَةٍ عَنْدَ رَبِّكَ»^(۱)

پیام‌ها:

۱- تغییر راه فطرت، (ارضای جنسی از طریق مردان و هم‌جنس‌بازی)، تغییر نعمت را به دنبال دارد. به جای باران، پاره سنگ می‌بارد. «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا» در دعای کمیل می‌خوانیم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَغْيِيرُ النَّعْمَ»

۲- قهر الهی مخصوص آخوند نیست، گاهی نیز در همین دنیاست. «أَمْطَرْنَا»

۳- از تاریخ و سرنوشت دیگران عبرت بگیریم. «فَانْظُرْ... عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ»

۴- قهر خداوند مخصوص یک دسته از مجرمان نیست، همه‌ی مجرمان به هوش باشند که سنت الهی استثنا بردار نیست. «عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ»

﴿۸۵﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا أَنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

و به سوی (مردم) مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم. آن حضرت) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را بپرستید، جز او خدایی برای شما نیست. همانا از طرف پروردگارتان (معجزه و) دلیلی روشن برایتان آمده است. پس پیمانه و ترازو را (در داد و ستد) تمام ادا کنید و کالاهای مردم را کم نگذارید و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. این (رهنمودها) برایتان بهتر است، اگر مؤمن باشید.

نکته‌ها:

- این پنجمین داستان پیامبران در این سوره است. داستان شعیب علیهم السلام در سوره‌های متعددی از جمله در سوره هود، شعراء نیز بیان شده است.
- مدین یکی از شهرهای شام بود که در جغرافیای امروز، نزدیک اردن و نامش معان است، منطقه‌ای سرسبز، دارای مردمی بتپرست و مرفقه که در معامله و تجارت کم‌فروش بودند. حضرت شعیب علیهم السلام بر آنان مبعوث شد، اما سرانجام آنها به خاطر لجاجت و نافرمانی از او هلاک شدند. سپس آن حضرت بر مردم «ایکه» مبعوث شد و به ارشاد آنان پرداخت، اما آنها نیز دستورهای الهی را نپذیرفتند و سرانجام هلاک شدند. ﴿كَذَّبُ اصحابُ الْيَكَهُ الْمُرْسَلِينَ اذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبٌ...﴾^(۱)
- البته احتمال دارد «مدین» همان «ایکه» باشد، چون آیکه به منطقه‌ی پر درخت و بیشه‌زار و نخلستان می‌گویند. یعنی شهر شعیب دو نام داشته است: مدین و آیکه.

■ انسان بی ایمان همواره گرفتار انحراف و فساد است، اما در هر زمانی به گونه‌ای. مثلاً در زمان حضرت لوط، لواط و فساد اخلاقی و در زمان حضرت شعیب، کم فروشی و فساد اقتصادی رواج داشته است.

پیام‌ها:

- ۱- رفتار حضرت شعیب نسبت به مردم، دلسوزانه و برادرانه بود و شاید نسبتی با اهل مدین داشته است. «اخاهم شعیباً»
- ۲- تبلیغ و تربیت باید همراه با عاطفه و محبت باشد. «قال يا قوم»
- ۳- توحید و یکتاپرستی، محور دعوت انبیاست. «اعبدوا الله...»
- ۴- معجزه و دلیل‌های انبیا، در مسیر رشد و تربیت مردم و وابسته به ربوبیت خداوند است. «بیّنة من ربکم»
- ۵- پس از شرک و انحراف عقیدتی، انحراف‌های اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ی قوم حضرت شعیب بوده است. «اعبدوا الله... أوفوا الكيل»
- ۶- کم فروشی، تقلّب در معامله، کم ارزش جلوه دادن اجناس مردم و ایجاد خلل در اقتصاد، حرام و از مصاديق فساد است. «لَا تبخسوا النّاس اشيائهم و لاتفسدوا»
- ۷- پیامبران، بر مسائل اقتصادی جامعه نیز نظارت داشته و در صدد سلامت و بهبود زندگی مردم بودند. «لَا تبخسوا النّاس اشيائهم» دین و برنامه‌های آن، از زندگی دنیا جدا نیست.
- ۸- کم کاری هم مثل کم فروشی است، به جای «أموالهم» فرمود: «أشيائهم» تا شامل همه چیز بشود.
- ۹- ایمان کامل و اقتصاد سالم، تأمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت است. «ذلکم خیر»
- ۱۰- هشدار و دستورهای انبیا، سراسر خیر است و موجب سعادت انسان می‌شود. «ذلکم خیر»
- ۱۱- ایمان، ضامن کسب و کار صحیح و عدالت اجتماعی است. «لَا تبخسوا النّاس... ان كنتم مؤمنين»

﴿۸۶﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَذْكُرُوهَا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَرْكُمْ وَأَنظُرُوهَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

و بر سر هر راهی منشینید تا مؤمنان را تهدید کنید و (آنان را) از راه خدا
که کج جلوه می‌دهید بازدارید و یاد کنید زمانی را که اندک بودید، پس
خداوند شما را بسیار گرداند و بنگرید که عاقبت مفسدان چگونه بود!

نکته‌ها:

▣ مراد از نشستن بر سر هر راه، ممکن است نشستن کنار خیابان و کوچه‌ها برای فتنه‌گری باشد، و شاید مراد تلاش در راه فساد از هر راه و با هر شیوه باشد، همچنانکه در آیه ۱۶ خواندیم که شیطان سوگند یاد کرد برای انحراف انسان در کمین راه حق نشسته است،
﴿لَاقِدْنَ لَهُمْ صِرَاطُكُ الْمُسْتَقِيمُ﴾ که مراد، نشستن ظاهری نیست.

پیام‌ها:

- ۱- دشمنان حق، برای جلوگیری از راه خدا، همه جا در کمین هستند و از هر راه و شیوه‌ای استفاده می‌کنند. **﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾**
- ۲- ترساندن مردم و ایجاد مزاحمت برای آنان، ممنوع است. **﴿تُوعِدُونَ﴾**
- ۳- دشمن می‌کوشد تا سیمای دین را تحریف کند و بدجلوه دهد. **﴿تَبْغُونَهَا عِوَجاً﴾**
- ۴- گاهی افزونی جمعیت (با نظم و برنامه)، می‌تواند یک ارزش باشد. **﴿فَكَثَرْكُمْ﴾**
- ۵- یکی از عوامل تربیت و هدایت مردم، توجه به نعمت‌ها و یادآوری سرگذشت پیشینیان است. **﴿وَإِذْكُرُوهَا... وَانظُرُوهَا﴾**
- ۶- مطالعه‌ی تاریخ و عبرت‌گرفتن از آن، سفارش الهی است. **﴿وَانظُرُوهَا كَيْفَ...﴾**
- ۷- در مطالعه‌ی زندگی مردم، به پایان و سرانجام کارشان بنگرید، نه کامیابی‌های مقطوعی آنان. **﴿عَاقِبَةُ﴾**
- ۸- بستن و منحرف کردن راه خدا، نوعی فساد است. **﴿تَصْدُونَ... عِوَجاً... الْمُفْسِدِينَ﴾**

﴿۸۷﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

و اگر گروهی از شما به آنچه من برای آن فرستاده شده ام آیمان آورده و گروهی ایمان نیاورده اند، پس (عجله نکنید که لطف و قهر خدا چه شد؟) صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند و او بهترین داوران است.

نکته ها:

■ مخالفان حضرت شعیب، با جسارت می گفتند: پس قهر خدا چه شد؟ مؤمنان و طرفداران آن حضرت هم منتظر امدادهای الهی بودند. این آیه برای پاسخ به هر دو گروه است، تا نه کفار مغورو شوند و نه مؤمنان دلسرب و مأیوس گردند.

پیام ها:

- ۱- وظیفه‌ی پیامبر، ابلاغ دین و دستورات الهی است، «أُرْسِلْتُ» مردم نیز در قبول و رد آن آزاد و دارای اختیار می باشند. «طائفة منكم آمنوا... و طائفة لم يؤمنوا»
- ۲- در مكتب انبیاء، ایمان به هدف و راه آنان لازم است. «أُرْسِلْتُ» یعنی ایمان به آنچه برای آن آمده ام.
- ۳- تاریخ طرفداران حق و باطل را با توجه به پایان و سرانجام کارشان باید مطالعه کرد. «فاصبِروا»
- ۴- گرایش گروهی از مردم به کفر، ما را متزلزل نکند که خداوند حاکم است. «فاصبِروا حتی يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا»
- ۵- کسی که بداند خداوند بهترین و برترین داور است، صبور است و در کیفر و پاداش عجله نمی کند. «فاصبِروا... و هو خير الحاكمين» چنانکه باکی از حکم دیگران نیز ندارد.

جزء ۹

﴿۸۸﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَعِيبٌ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

سران مستکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو
ایمان آورده‌اند، از آبادی‌مان بیرون خواهیم کرد، مگر آنکه به آئین ما
برگردید. (شعیب) گفت: گرچه بی‌رغبت باشیم؟

نکته‌ها:

- زورگویی و تهدید به اخراج و تبعید، به نوعی در مورد همه‌ی انبیا بوده است، چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: کافران نسبت به پیامبران خود چنین تهدیدهایی داشته‌اند. «قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا»^(۱)
- هیچ یک از انبیا، پیش از رسالت، مشرک و بتپرست نبوده‌اند، ولی برخورد آنان با مشرکان آرام بوده است. اما پس از رسالت با عزم و اراده‌ای قوی‌تر مردم را هدایت کرده و با مشرکان مقابله می‌کرددند، لذا خطاب «لتعودن»، به پیروان انبیا است، نه خود آنان.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- آشرف مستکبر، دشمن انبیا بوده‌اند. «قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا... لَنُخْرِجَنَّكَ»
- ۲- استدلال و منطق، شیوه‌ی انبیاست، «جاءَكُمْ بِيَتَنَّة»^(۳) ولی روش کفار، تهدید و زورگویی است. «لَنُخْرِجَنَّكَ»
- ۳- مبلغان نباید از تهدیدهای مخالفان بترسند، چون در این راه، تهدید به قتل و تبعید همیشه بوده است. «لَنُخْرِجَنَّكَ»
- ۴- تحمیل عقائد، شیوه‌ی کفار است و دین تحمیلی سودی ندارد. «لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا... كَارِهِينَ»

۱. ابراهیم، ۱۳.

۲. تفسیر نمونه.

۳. اعراف، ۸۵

۵- در برخورد با جهالت کافران، از ادب و گفتار نرم و حکمیانه استفاده کنیم. «أَوْ لَوْ كَنَّا كَارِهِينَ»

﴿۸۹﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(شعیب به مخالفان گفت): اگر پس از آنکه خداوند مارا از آیین شما نجات داد، دوباره به آن برگردیم بی‌گمان بر خدادروغ بسته‌ایم، ما را نسزد که به آیین شما برگردیم، مگر آنکه خدا بخواهد که او پروردگار ماست (خدا هم هرگز چنین نخواهد خواست). پروردگارِ ما بر هر چیز احاطه‌ی علمی دارد، ما بر خداوند توکل کرده‌ایم. پروردگار! میان ما و قوم ما به حق داوری و راهگشایی کن که تو بهترین داوران و راهگشایانی.

نکته‌ها:

- «ملّت»، به معنای کیش و آیین است، چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «ملّة ابیکم ابراهیم»^(۱).
- «فتح» در این گونه موارد، به معنای قضاوت و داوری برای راهگشایی است، یعنی سخن آخر را خداوند می‌گوید تا از بن‌بست خلاص شده و راه باز شود.
- چون یاران شعیب علیهم السلام، دین را بر اساس بیته و استدلال پذیرفته‌اند، نه هوا و هوس؛ پس آن را رها نخواهند کرد. مگر آنکه خداوند دستور دهد و خداوند هم هرگز دستور بازگشت به شرک و کفر را نمی‌دهد، چون معمولاً کسی از دستورش بر می‌گردد که از کردارش پشیمان شود و خداوند هرگز چنین نیست.

پیام‌ها:

- ۱- ارتداد و برگشت از آرمان‌ها و عقائد حق و پذیرفتن شریک برای خداوند، نوعی افترا بر خدا و پیمان‌شکنی است. «قد افترینا... ما یکون لنا آن نعود»
- ۲- شرک، اسارت و یکتایپرستی، نجات است. «بعد اذ نجّانا اللہ»
- ۳- مؤمن، هرگز نباید از حق عدوی و بر عقائیدش سازش کند. «ما یکون لنا...» (عقب‌گرد و ارتجاج، ممنوع است و تساهل و تسامح همه جا ارزش نیست.)
- ۴- هدایت و ضلالت در دائره‌ی اراده خداوند است. «الآن یشاء اللہ»
- ۵- دلیل تسلیم شدن و پذیرفتن ربویّت خداوند، علم بی‌پایان اوست. «الآن یشاء اللہ... وسع ربّنا کل شیء علمًا»
- ۶- دلیل توکل ما بر خداوند نیز علم مطلق او بر همه چیز است. «وسع ربّنا کل شیء علمًا علی اللہ توکلنا»
- ۷- برای پایداری در ایمان، از خداوند استمداد و به او توکل کنیم. «ما یکون لنا ان نعود... علی اللہ توکلنا»
- ۸- در برابر پیشنهادهای شوم دشمنان، باید با توکل بر خدا، قاطعانه ایستاد. «ما یکون لنا... توکلنا»
- ۹- واگذاری داوری به خداوند، نمونه ومصدق توکل و تسلیم است. «علی اللہ توکلنا ربّنا افتح...»
- ۱۰- در دعا، رعایت تناسب بین خواسته و اسمای الهی مطلوب است. آنجا که نیاز به فتح داریم، خدا را با خیر الفاتحین صدا می‌زنیم. «فتح... خیر الفاتحین»
- ۱۱- لازمه‌ی داوری صحیح، علم و آگاهی همه‌جانبه است. داوری، حق کسی است که همه چیز را می‌داند. «وسع ربّنا کل شیء علمًا... ربّنا افتح...»
- ۱۲- داوری، از شئون ربویّت خداوند است. «ربّنا افتح»
- ۱۳- هدف انبیا تثبیت و بر کرسی نشاندن حرف حق است، نه سخن خویشتن. «افتح بیننا و بین قومنا بالحق»

﴿ وَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعُبَيْنَا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾^{۹۰}

سران و اشراف قوم شعیب که کفر ورزیدند، گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید، قطعاً زیانکار خواهید بود.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾^{۹۱}

پس (به کیفر عنادشان) زمین لرزه شدیدی آنان را فراگرفت، پس شب را به صبح آوردند، در حالی که در خانه‌های خود به زانو در افتادند (و مردند).

نکته‌ها:

- ▣ شاید از این‌که در این آیه کلمه‌ی «رجفة»، در آیه‌ی ۹۴ سوره‌ی هود کلمه‌ی «صیحة» و در آیه‌ی ۱۸۹ سوره شعراء، عبارت «عذاب يوْم الظُّلْلَةِ» بکار رفته، استفاده شود که زلزله همراه با صیحه و ابر تیره بوده است.^(۱) ممکن است مراد از «رجفة» همان اضطراب و لرزش اندام باشد که از ترس حاصل می‌شود، نه زمین لرزه.
- ▣ چنانکه در آیه‌ی ۷۸ گذشت، «جامث» به کسی گفته می‌شود که بهرو بر زمین افتاده و یا به زانو افتاده و توان برخاستن ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- طبقه‌ی اشراف، غالباً مخالف پیامبران بوده‌اند. **﴿ وَ قَالَ الْمَلَأُ ﴾**
- ۲- یکی از شیوه‌های کفار برای بازداشت مردم از پیروی انبیا، (هنگامی که بینند آنان از ایمانشان دست برنمی‌دارند)، تهدید مادی و اقتصادی است. **﴿ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾** آری، محرومیت از درآمدهایی که از طریق کم‌فروشی به دست می‌آید، از دید کافران خسارت است!

۱. تفسیر نمونه.

﴿۹۲﴾ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبِيًّا كَأَنْ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا أَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبِيًّا
كَأُنُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ

کسانی که شعیب را تکذیب کردند، (چنان هلاک شدند که) گویا در آن خانه‌ها سکونتی نداشته‌اند. آنان که شعیب را تکذیب کردند، همانها زیانکاران هستند.

نکته‌ها:

- «یغنو» از «غنى»، به معنای اقامت در مکان است و با توجه به معنای اصلی غنا (بی‌نیازی)، گویا کسی که محل اقامت و منزل آماده دارد، بی‌نیاز است.
- خسارت بزرگ از آن مشرکان است که به جای ایمان به خدای یکتا، شرک می‌ورزند و به جای رهبری معصوم، سراغ دیگران می‌روند. لذا به جای زندگی آمن، خانه خراب می‌شوند، به جای بهشت به دوزخ می‌روند و به جای رضوان، گرفتار خشم الهی می‌شوند.

پیام‌ها:

- ۱- توجّه به عاقبت شوم کفار، درس عبرت است. ﴿الذین كذّبوا شعيباً﴾
- ۲- نیرنگ‌های اهل باطل، نقش بر آب می‌شود. ﴿كأن لم يغنو فيها﴾ (کفار در پی اخراج حضرت شعیب بودند، اما خودشان در خانه‌هایشان هلاک شدند).
- ۳- هنگام فرار سیدن قهر خدا، زیانکاران واقعی مشخص می‌شوند. ﴿هم الخاسرين﴾ (در آیه‌ی قبل، کافران طرفداری از حضرت شعیب را خسارت دانستند، اینجا خداوند می‌فرماید: خودشان زیانکارند).

﴿۹۳﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

پس شعیب از آنان روی گرداند و گفت: ای قوم من! پیام‌های پروردگارم را به شما رساندم و برایتان خیرخواهی کردم، پس چگونه بر (سرنوشت) قوم کافر تأسف بخورم؟

پیام‌ها:

- ۱- قهر الهی، بعد از اتمام حجت است. «فَاخَذُهُم الرِّجْفَة... أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّكُمْ»
- ۲- موعظه، مدارا و توجه به مردم حدی دارد، گاهی هم باید از آنان اعراض نمود.
- ۳- تبلیغ، باید همراه با مهربانی و سوز باشد. «أَبَلَغْتُكُمْ... نَصَحْتُكُمْ»
- ۴- نصایح و خیرخواهی را با منافع شخصی آمیخته نکنیم. «نَصَحْتُكُمْ لَكُمْ»
- ۵- وقتی به وظیفه‌ی خود عمل کردیم، نگران نباشیم که چه خواهد شد.
- ۶- تأسف نابجا و عاطفه‌ی بی‌مورد، ممنوع است. «فَكَيْفَ آسَى»
(در موارد دیگری هم به پیامبر اکرم ﷺ خطاب شده که «لَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ»^(۱)،
غضّه‌ی آنان را نخور.)
- ۷- آنجا که روحیه‌ی کفر، لجاجت و عناد حاکم باشد، موعظه‌ی پیامبران هم اثر
نمی‌کند. «فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ»

**﴿۹۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ
الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ**

و هیچ پیامبری را در هیچ آبادی نفرستادیم، مگر آنکه مردم آنجا را
گرفتار سختی‌ها و بلاها ساختیم، تا شاید به زاری (و توبه) درآیند.

نکته‌ها:

- «بأساء»، به حوادث و ضربه‌های جسمی مثل بیماری و مرگ و «ضراء»، به ضربه‌ها و
زیان‌های مالی گفته می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- تلخی‌ها و ناملایمات، به عنوان یک سنت الهی برای همه‌ی اقوام وجود دارد.
﴿ما ارسلنا فی قریة من نبیّ الٰا اخذنا...﴾
- ۲- سختی‌ها و مشکلات، عامل سازندگی، غفلت‌زدایی و توجه به خداوند است.
﴿العَلَّمُ يَضْرِّعُونَ﴾
- ۳- ناگواری‌ها همیشه قهر الهی نیست، گاهی لطفی است که به شکل بلا جلوه می‌کند. ﴿العَلَّمُ يَضْرِّعُونَ﴾ (همان‌گونه که گداختن آهن در کوره آتش، سبب نرم شدن و شکل‌پذیری آن است، حوادث و شداید نیز انسان‌ها را نرم و به حالت تصریع و نیازخواهی و امی دارد.)

﴿۹۵﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَ آبَاءَنَا الظَّرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخْذَنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

سپس به جای ناخوشی، خوشی قرار دادیم تا آنکه فزونی یافته و انبوه شدند و گفتند: به پدران ما نیز (به طور طبیعی) رنجها و خوشی‌ها رسیده بود (و این حادث تلخ و شیرین، نشانه‌ی قهر یا لطف خدا نیست). پس آنان را ناگهانی (با قهر خود) گرفتیم، در حالی که درک نمی‌کردند.

نکته‌ها:

- «عَفَوْا»، به معنای کثرت مال و فرزندان، یا ترک کردن و اعراض کردن است. لطف خدا درباره آنان به حدّ وفور رسید، ولی آنان به هوش نیامدند و عبرت نگرفتند. نظیر این آیه در سوره‌ی انعام آیه ۴۴ آمده است: ﴿فَلِمَّا نسوا مَا ذَكَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ چون تذکرات ما را فراموش کردند، درهای نعمت‌ها را به رویشان گشودیم و پس از کامیابی‌ها، ناگهان گرفتار قهر خویش کردیم. مثل بیماری که پزشک از بهبود او مأیوس شده و می‌گوید: هر چه میل دارد به او بدھید، کارش تمام است.
- ممکن است برای آیه معنای دیگری نیز باشد از جمله: بعد از رفع بلا، نسل بعد می‌گفتند:

حوادث تلخ مخصوص پدران ما بوده و ما در امان هستیم.^(۱) غافل از آنکه سنت خداوند بر مبنلا ساختن همه‌ی نسل‌هاست و این‌گونه غفلت‌ها، زمینه‌ساز قهر الهی است.

پیام‌ها:

۱- گاهی رفاه، بینش و تحلیل‌های نادرست، عامل نسیان و طغیان می‌شود. «قد مسّ آباءنا الضرّاء»

۲- هر نوع خوشی و رفاهی نشانه‌ی لطف نیست، گاهی زمینه‌ساز قهر الهی است. «حقّ عفوأ... فاخذناهم بعثة»

۳- بیشتر مردود شدگان در آزمایش‌های الهی، مرفه‌اند نه محروم‌ان. «حقّ عفوا و قالوا...»

۴- قهر الهی، خبر نمی‌کند و ناگهان می‌رسد. «بعثة»

۵- غوطه‌ور شدن در دنیا و غفلت از یاد خدا، انسان را به عذابی ناگهانی و غافلگیرانه دچار می‌کند. «فاخذناهم بعثة و هم لا يشعرون»

﴿۹۶﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

و اگر مریم شهرها و آبادی‌ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعاً (درهای)

برکات آسمان و زمین را برآنان می‌گشودیم، ولی آنان (آیات مارا) تکذیب کردند،

پس ما هم به خاطر عملکردشان آنان را (با قهر خود) گرفتیم.

نکته‌ها:

■ «برکات» جمع «برکت»، به موہبتهای ثابت و پایدار گفته می‌شود، در مقابل چیزهای گذرا. در معنای «برکت»، کثرت، خیر و افزایش وجود دارد. برکات، شامل برکتهای مادی و معنوی می‌شود، مثل برکت در عمر، دارایی، علم، کتاب و... .

۱. ترجمه الهی قمشه‌ای.

- سؤال: اگر ایمان و تقوا سبب نزول برکات است، پس چرا کشورهای کافر، وضع بهتری دارند و کشورهای اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؟
- پاسخ: اوّلاً آن کشورها از نظر علم و صنعت جلو هستند، ولی از نظر روحی و روانی آرامش ندارند. از این نظر آنان نیز مشکلات فراوانی دارند.
- ثانیاً: اغلب کشورهای اسلامی، تنها نام اسلام را با خود دارند و قوانین و رهنمودهای دین اسلام در آنجا حاکم نمی‌باشد.
- به علاوه گاهی رفاه مادی، نوعی قهر الهی است. چنانکه قرآن می‌فرماید: «فَلِمَّا نَسَا مَا ذَكَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ»^(۱) چون تذکرات الهی را فراموش کردند، درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا سرمست شوند.
- در قرآن، دو نوع گشايش برای دو گروه مطرح است: الف: رفاه و گشايش برای خوبان که همراه با برکات است، «فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ». ب: رفاه و گشايش برای کفار و ناھلان که دیگر همراه با برکت نیست، «فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ»، زیراً چه بسا نعمت‌ها، ناپایدار و سبب غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند، این رفاه و گشايش کفار را وسیله‌ی مهلک و پرشدن پیمانه‌ی آنان قرار داده است. بنابراین به هر نعمت ظاهری نباید دل خوش کرد، زیرا اگر این نعمت‌ها برای مؤمنان باشد، مایه‌ی برکت است و اگر برای کفار باشد، ناپایدار و وسیله‌ی قهر الهی است.
- امام صادق علیه السلام فرمودند: گاهی بنده‌ای از خداوند حاجت و تقاضایی دارد و خداوند دعایش را مستجاب می‌کند و مقرر می‌شود که برآورده شود. اما پس از آن، بنده گناهی را انجام می‌دهد که موجب برآورده نشدن حاجتش می‌شود.^(۲)
- از مصاديق بارز این آیه، دوران ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالیٰ فرجه) است که به گفته‌ی روایات، در آن زمان برکات از آسمان و زمین سرازیر می‌شود.^(۳)

۱. انعام، ۴

۲. تفسیر اثنی عشری.

۳. تفسیر نور الشقلین.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان به تنها یک کافی نیست، بلکه تقوا لازم است. «آمنوا واتّقوا»
- ۲- سرمایه‌گذاری روی فرهنگ و معنویت جامعه، بازده اقتصادی هم دارد. «آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات»
- ۳- وعده‌های الهی را جدی بگیریم. با ایمان و تقوا، نزول برکات حتمی است.
(حرف لام در «فتحنا»)
- ۴- بستن و گشایش، در اختیار خداست، «فتحنا» اماً بازتابی از عملکرد ماست.
- ۵- ادیان آسمانی، خواستار بھبود وضع اقتصادی مردمند. «فتحنا علیهم»
- ۶- آنچه از برکات دریافت می‌کنیم، گوشه‌ای از برکات الهی است. «برکات»
(کلمه‌ی «برکات» بدون الف و لام است، لذا شامل تمام برکت‌ها نمی‌شود)
- ۷- زمین و آسمان، سرچشممه‌ی برکات‌اند. «برکات من السماء والارض»
- ۸- ایمان و تقوا سبب نزول برکات می‌شود، ولی هر نعمت و رفاهی معلول ایمان و تقوا نیست. «آمنوا واتّقوا... برکات»
- ۹- عامل محرومیت‌ها و مشکلات، عملکرد خود ماست. «ما کانوا یکسیون»
- ۱۰- لجاجت و پاششاری برگناه، سبب قهر و عذاب الهی است. «فأخذناهم بما کانوا یکسیون»

﴿۹۷﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْيَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَاتًاً وَهُمْ نَآئِمُونَ

آیا اهل آبادی‌ها (خود را در امان می‌بینند و) ایمن هستند از اینکه قهر و
عذاب ما شامگاهان در حالی که خفت‌اند به آنان برسد؟

﴿۹۸﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرْيَىٰ أَن يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا ضُحْنَىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

یا آنکه اهل آبادی‌ها در امان هستند از اینکه قهر و عذاب ما در روز، در
حالی که سرگرم بازی‌اند به آنان وارد شود؟

﴿۹۹﴾ أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

پس آیا از مکر خدا (و عذاب ناگهانی او) ایمن شدند؟ با آنکه جز افراد زیانکار، کسی احساس ایمنی از مکر خدا نمی‌کند.

نکته‌ها:

■ «مکر»، گرچه در فارسی به معنای نیرنگ و حیله است، اما در لغت عرب، به معنای تدبیر و چاره‌اندیشی برای بازگرداندن از هدف است، چه حق باشد چه باطل. مکر خدا، تدبیر الهی است که نقشه‌ی کفار را بره می‌زند.

■ پیامبر و امامان معصوم ﷺ نیز خود را در امان نمی‌دانستند و همواره مراقب اعمال خود بوده‌اند تا مبادا از آنان لغزشی سربزند، لذا پیامبر ﷺ فرمود: ﴿إِنَّ الْخَافِيَةَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ﴾^(۱)

راوی می‌گوید پشت سر امام صادق علیه السلام نماز می‌خواندم که حضرت در نماز فرمود: «اللَّهُمَّ لَا تؤمِّنْ مَكْرَكَ»، خداوند! مرا از مکر خودت غافل و ایمن نگردان. آنگاه حضرت فرمود: «فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ»^(۲)

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: حتی بر نیکوکاران این امتحان از کیفر الهی ایمن مباش، زیرا خداوند می‌فرماید: «فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ».^(۳) در حقیقت ایمن نبودن از مکر الهی، به معنی توجه مسئولیت‌ها و تکالیف و ترس از کوتاهی در انجام وظایف است.

پیام‌ها:

۱- برای احساس مسئولیت، احتمال خطر کافی است. ﴿أَفَأَمِنَ...﴾

۲- به نظام آرام موجود مغرور نشویم و هرگز خود را مصون ندانیم. ﴿أَفَأَمِنَ اهْل الْقُرْبَى...﴾ آری، عذاب‌ها مخصوص اقوام پیشین نیست، قانون الهی شامل

۳. نهج البلاغه، حکمت ۳۷۷.

۲. تفسیر نمونه.

۱. انعام، ۱۵.

- همهی اقوام در هر زمانی می‌شود.
- ۳- اگر خداوند اراده کند، می‌تواند قهر خویش را در زمانی نازل کند که هیچ راه چاره‌ای نباشد و شبانه همه را نابود کند. «بیاتاً و هم نائمون»
- ۴- هدف از اسباب توجه و غفلت‌زدایی، بیان احتمال خطراست. «أَفَمْنَ، أَوْ أَمِنْ»
- ۵- سرگرمی‌های نابجا، زمینه‌ی قهر الهی است. «يَعْبُونَ»
- ۶- زندگی بدون ایمان و تقوا، بازیچه‌ای بیش نیست. «و هم يَلْعَبُونَ»
- ۷- هرگز از قهر الهی احساس ایمنی نکنیم. «أَفَمْنَ... أَمِنْ... أَفَمْنَا مَكْرُ اللَّهِ» آری، زیستن همراه با بیم و امید مطلوب است.
- ۸- کسانی که نسبت به مکروه خدا بی خیالند، زیان کارند. «فَلَا يَأْمُنُ... الْخَاسِرُونَ»

﴿۱۰۰﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنَّ لَوْ نَشَاءُ

أَصَبَّنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

آیا (سرگذشت پیشینیان)، برای وارثان بعدی این حقیقت را روشن نکرد
که اگر بخواهیم، آنان را نیز به خاطر گناهانشان هلاک می‌کنیم و بر
دلهاشان مُهر می‌زنیم که (حق را) شنوند.

نکته‌ها:

- امام صادق علیه السلام فرمود: قلب مؤمن مانند صفحه‌ای سفید است و با هر گناه، نقطه‌ای سیاه در آن پدیدار می‌شود که اگر توبه کند، آن سیاهی پاک می‌گردد، اما اگر بر گناهش ادامه دهد، آن نقطه زیاد می‌شود تا جایی که تمام قلبش را فرامی‌گیرد و مانع رسیدن او به خیر می‌شود و دیگر راهی به سعادت ندارد، چنان که خداوند می‌فرماید: «بِل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ»^(۱) گناه و کار زشت، ملکه و خوی و طبیعت آنان می‌شود.^(۲)
- انسان گاهی در مسیر غلط و اصرار و تکرار عمل انحرافی چنان گام می‌نهد که آن خلاف بر

۱. مطففين، ۱۴. ۲. تفسیر اثنی عشری.

جان و دل او نقش می‌بندد و به صورت خصلت و ملکه‌ی او در می‌آید و دیگر پذیرای هیچ هدایتی نمی‌شود، البته این تأثیر و تأثیر را خداوند که سبب ساز و سبب سوز است چنین قرار داده، بنابراین انسان با اراده‌ی خود، خودش را به این مرحله رسانده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- افراد غافل، نیازمند تنبیه و مستحق توبیخ هستند. «أَوْ لَمْ يَهِدِ اللّٰهُدِينَ يَرْثُونَ...» گروهی که به قدرت می‌رسند، باید از کارنامه دولت‌های پیشین آگاه باشند و از تجربیات تلح و شیرین آنان استفاده کنند.
- ۲- کیفرهای الهی به خاطر گناهان انسان است. «بِذُنِهِمْ» گناه، مقدمه‌ی مهر خوردن بر دل و مانع درک صحیح و سبب سلب توفیق از انسان است.
- ۳- درک نکردن حقایق دینی، از کیفرهای الهی است. «نطیح علی قلوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»
- ۴- قوانین حاکم بر تاریخ، ثابت است. از این رو تاریخ گذشتگان، می‌تواند راهنمای عمل آیندگان باشد. (کل آیه)

۱۰۱﴿ تِلْكَ الْقُرْيَ تَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَّلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

آن آبادی‌هایی است که گوش‌های از اخبار آنها را بر تو بازگو می‌کنیم، همانا پیامبرانشان همراه با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنان آمدند، اما آنان بر آن نبودند که به آنچه از قبل تکذیب کرده بودند، ایمان بیاورند. این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می‌زند.

۱. تفسیر نمونه.

نکته‌ها:

- مراد از «قری»، در اینجا آبادی‌هایی است که انبیا بی‌همچون حضرت صالح، شعیب، لوط و هود علیهم السلام، برای هدایت مردم مبعوث شده بودند.

پیام‌ها:

- ۱- از تاریخ، آن قسمت که مایه‌ی عبرت است نقل شود. «نقش علیک من أنبئها»
- ۲- همه‌ی پیامبران، معجزه داشته‌اند و از هیچ دلیل روشنی برای هدایت مردم فروگذار نبودند. «رسلمهم بالبیتات»
- ۳- انکار مردم نباید سبب سستی مبلغان دینی شود، چون در طول تاریخ چنین بوده است. «لقد جائتہم رسلمهم... فاکانوا لیؤمنوا»
- ۴- تعصّب، لجاجت و عناد، ریشه‌ی بی‌ایمانی و کفر است. «فاکانوا لیؤمنوا بما کذبوا... الکافرین»
- ۵- نپذیرفتن دعوت و معجزات انبیا، نشانه‌ی کوردلی و مُهرخوردن بر دل است.
«فما کانوا لیؤمنوا... كذلك يطبع الله على قلوب»
- ۶- کفر ولجاجت از سوی مردم، سبب مُهرخوردن دل از سوی خدا می‌شود.
«يطبع الله على قلوب الکافرین»

۱۰۲) وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

و برای بیشترشان هیچ (پایبندی و) عهدی نیافتیم و همانا بیشترشان را فاسق و نافرمان یافتیم.

نکته‌ها:

- مراد از «عهد»، یا پیمان فطرت است، «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بْنَ آدَمَ...»^(۱) یا دعوت پیامبران، و یا پیمان‌های مخصوصی که گاهی مردم با انبیا می‌بستند که مثلاً اگر فلان

معجزه را انجام دهی، یا فلان مشکل ما را حل کنی ایمان می‌اوریم. به حضرت موسی می‌گفتند: «لَئِنْ كَشْفَتْ عَنَّا الرِّجْزَ لِنَؤْمِنْ لَكَ وَ لِنَرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلِمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجْلِ هُمْ بِالْغَوَّةِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ»^(۱) اگر بدیختی ما را برطرف کنی حتماً به تو ایمان آورده، بنی اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم. اما همین که مشکل را از آنان برطرف کردیم، آنها قول و پیمان خود را شکستند.

▣ خداوند از طریق فطرت و پیامبران، حقایقی را برای انسان‌ها روشن ساخته تا نسبت به آنها تسلیم و تعهد داشته باشند، ولی همواره گروهی از مردم ندای فطرت و انبیا را از یاد برد و از مدار حق خارج و فاسق شده‌اند.

▣ امام کاظم علیه السلام فرمود: «إِذَا جَاءَ الْيَقِينَ لَمْ يَجِدْ الشُّكُّ» هنگامی که نسبت به امری یقین حاصل شد، دیگر شک و تردید موجّه نیست، سپس این آیه را تلاوت فرمود.^(۲) شاید مراد حدیث این باشد که اگر کسی حق را از روی برهان شناخت، ولی به خاطر هوای نفس در آن تشکیک کرد، مصدق آیه‌ی فوق شده و عهدشکن است.

▣ خداوند در قرآن، وفاداران را ستوده و پیمان‌شکنان را نکوهش کرده است. وفاداران را با القاب: «مؤمنون»^(۳)، «متّقین»^(۴)، «أولوا الالباب»^(۵) و «ابرار»^(۶)، ستایش کرده است، اما در نکوهش پیمان‌شکنان، اوصافی چون: «فاسقین»^(۷)، «کافرین»، «مشرکین»^(۸)، «خاسرون»^(۹)، «شَرُّ الدُّوَابَّ»^(۱۰)، «قلوبهم قاسية»^(۱۱) و «لَمْ اللَّعْنَةُ وَ لَمْ سُوءُ الدَّارِ»^(۱۲) بکار برد و در موردی جنگ با آنان را لازم می‌داند. «إِلَّا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكْثُوا إِيمَانَهُمْ»^(۱۳)

-
۱. اعراف، ۱۳۴ - ۱۳۵.	۲. کافی، ج ۲، ص ۳۹۹.	۳. مؤمنون، ۱ و ۸.
۴. آل عمران، ۷۶.	۵. رعد، ۱۹.	۶. انسان، ۵ و ۷.
۷. اعراف، ۲.	۸. توبه، ۷.	۹. بقره، ۲۷.
۱۰. انفال، ۵۵.	۱۱. مائدہ، ۱۳.	۱۲. رعد، ۲۵.
۱۳. توبه، ۱۳.		

پیام‌ها:

- ۱- هلاکت قوم‌های پیشین (که در آیات قبل اشاره شد)، به سبب پیمان‌شکنی و تمرد آنان بود. «ما وجودنا لا کثرا من عهد»
- ۲- در قضاوت باید انصاف داشت. «لا کثرا»، نه همه‌ی آنها.
- ۳- کارنامه‌ی تاریخ گذشتگان به خاطر عدم استفاده از پیامبران و دلائل روشن، سیاه و تاریک است، پس به دین و ایمان خود مغروم نشویم. «ما وجودنا لا کثرا من عهد...»
- ۴- پیمان‌شکنی، نشانه‌ی فسق است. «ما وجودنا... من عهد... لفاسقین»

﴿۱۰۳﴾ ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ
فَظَلَّمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

سپس موسی را پس از آن پیامبران پیشین، همراه با آیات و معجزات خود به سوی فرعون و سران (قوم) او مبعوث کردیم، اما آنان به آیات ما ستم کردند (و کفر ورزیدند)، پس بنگر که پایان کار مفسدان چگونه است؟!

نکته‌ها:

- این سوره، اولین سوره‌ی مکی است که داستان موسی را مطرح کرده است. نام حضرت موسی ۱۳۶ بار در قرآن آمده و نام هیچ کس دیگر به این تعداد ذکر نشده است. به گفته‌ی تفسیرالمیزان، قرآن برای هیچ پیامبری به اندازه‌ی حضرت موسی معجزه نقل نکرده است.
- داستان حضرت موسی ﷺ در قرآن را می‌توان به پنج مرحله تقسیم کرد:
 ۱. دوران تولد و کودکی.
 ۲. فرار از مصر به مَدِيْنَ و ماندن نزد حضرت شعیب ﷺ.
 ۳. بعثت و برخوردهایش با فرعون.
 ۴. نجات او و قومش از سلطه‌ی فرعون و بازگشت او به صحرای سینا.
 ۵. برخوردهای او با قوم بنی اسرائیل.

پیام‌ها:

- ۱- حضرت موسی پس از حضرت نوح، هود، صالح، لوط و شعیب علیهم السلام آن هم با فاصله مبعوث شد. «ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ»
- ۲- یکی از فلسفه‌های بعثت پیامبران، مبارزه با طاغوت است. «إِلَى فَرَعَوْنَ وَالْمَلَائِكَةِ»
- ۳- برای اصلاح جامعه، باید به سراغ مهره‌های اصلی رفت و آب را از سرچشمه صاف کرد. «إِلَى فَرَعَوْنَ وَالْمَلَائِكَةِ»
- ۴- تکذیب پیامبران و آیات الهی، از مصادیق ظلم است. «فَظَلَّمُوا بَهَا»
- ۵- تاریخ را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم. «فَانظُرْ»
- ۶- مهم، فرجام و عاقبت کار است، نه جلوه‌های زودگذر. «عاقبة المفسدين»
- ۷- ایمان، جامعه را اصلاح می‌کند و کفر و الحاد، آن را به فساد می‌کشد. «المفسدين»
- ۸- وقتی به جای دین خدا، طاغوت در جامعه حاکم شود، برای حفظ و تقویت خود به هر فسادی دست می‌زند. «المفسدين»

﴿۱۰۴﴾ وَ قَالَ مُوسَىٰ يَا فَرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مَنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ

و موسی گفت: ای فرعون! بی تردید من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیانم.

پیام‌ها:

- ۱- میان موسی و فرعون ابتدا سخنانی رد و بدل شد و پس از آن، موسی رسالت خود را اعلام کرد. «وَ قَالَ مُوسَىٰ» (حرف واو نشانه‌ی آن است که سخنانی گفته شد، سپس اعلام رسالت شد.)
- ۲- انبیا در راه دعوت خویش، بدون کوچکترین هراس و ضعفی طاغوت‌ها را مورد خطاب قرار می‌دادند. «وَ قَالَ مُوسَىٰ يَا فَرْعَوْنَ»
- ۳- برای اصلاح جامعه‌ای که نظام تشکیلاتی دارد، ابتدا باید به سراغ رهبران رفت. «يَا فَرْعَوْنَ»

- ۴- پیامبران جز دعوت به حق، ادعایی نداشته‌اند. «قال افی رسول»
- ۵- رسالت انبیا، با تدبیر کل جهان پیوند دارد. «رسول من رب العالمین»
- ۶- فرعون، خود را پروردگار مردم می‌دانست، «أنا ربكم الاعلى»^(۱) لذا موسی با شجاعت و صراحة، خود را فرستاده‌ی «رب العالمین» معرفی کرد، تا بگوید: تو نیز تحت تربیت و سلطه‌ی پروردگار عالمیانی. «أفی رسول من رب العالمین»

﴿١٠٥﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

سزاوار است که درباره‌ی خداوند جز سخن حق نگویم (و نسبت ندهم)
همانا من از سوی پروردگار تان برای شما دلیلی روشن (معجزه‌ای)
آورده‌ام، پس بنی اسرائیل را همراه من بفرست.

پیام‌ها:

- ۱- انبیا، جز سخن حق چیزی نمی‌گویند، پس در ابلاغ رسالت معصوماند. «لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ»
- ۲- انبیا باید معجزه داشته باشند، «قد جئتم ببیان» و در رسالت خود هیچ‌گونه تحکم و تحمیلی نداشته باشند.
- ۳- همه‌ی مردم، یک پروردگار دارند، پس ادعای ربویت بیجاست. «ربکم»
- ۴- با آزادی مردم از سلطه‌ی طاغوت‌ها بهتر می‌توان برنامه‌ی فرهنگی و ارشادی کاملی برای آنان در نظر گرفت. «فارسل معی بنی اسرائیل»
- ۵- آزادسازی بنی اسرائیل، فرمان الهی و جزو رسالت موسی است، نه آنکه تصمیم شخصی باشد. «أفی رسول من رب العالمين... فارسل...»
- ۶- آزادی انسان‌ها، از اهداف پیامبران است. «فارسل معی بنی اسرائیل» و جز آنان

هر کس به حکومت رسد، مردم را به بندگی می‌کشاند. حضرت علی^{علیہ السلام} می‌فرماید: «مَن نَال اسْتِطَال»^(۱)

۱۰۶) قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةً فَأُتِّبِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ

(فرعون) گفت: اگر از راستگویانی و (می‌توانی معجزه‌ای بیاوری یا معجزه‌ای آورده‌ای، آن را به میان بیاور.

۱۰۷) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

پس (موسی) عصای خود را افکند ناگهان به صورت اژدهایی نمایان شد.

نکته‌ها:

- از عصای حضرت موسی معجزات دیگری نیز نمایان شد، از جمله اینکه پس از اژدها شدن، همه‌ی بافتحه‌های ساحران را بلعید، «تلقف ما يأفكون»^(۲) به آب دریا خورد و آن را شکافت، «أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَرْ فَانْفَلَقْ»^(۳)، به سنگ خورد و چشممه‌های آب از آن جوشید. «اضرب بعثاك الحجر فانفجرت منه أَثْنَا عَشْرَةً عَيْنًا»^(۴)
- عصا در حضور خود موسی^{علیہ السلام}، مار کوچک و پر تحرک شد و موسی فرار کرد، «جَانَ وَلَّى مَدْبِراً»^(۵) در حضور مردم مانند مار معمولی حرکت می‌کرده «حَيَّةٌ تَسْعَى»^(۶) و در حضور فرعون، مار بزرگ و اژدها شد. «فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ» بنابراین در تبلیغ و تربیت باید نوع و گرایش مخاطب را در نظر گرفت و هر کدام را با توجه به موقعیت خودش قانع کرد.
- امام رضا^{علیہ السلام} فرمود: زمان حضرت موسی^{علیہ السلام}، سحر و جادوگری رواج بسیاری داشت و آن حضرت با آوردن معجزه‌ای که آنان قادر به انجام آن نبودند، سحرهایشان را باطل و با آنها اتمام حجت نمود.^(۷)

۱. نهج البلاغه، حکمت ۲۱۶. ۴۵. شعراء، ۲.

۲. شعراء، ۶۳. ۵. نمل، ۱۰.

۳. بقره، ۶۰. ۷. عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۸۰.

۶. طه، ۲۰.

▣ میان افکندن عصا و اژدها شدن آن فاصله‌ای نبود. «فَإِذَا هِيَ ثُبَّانٌ»

پیام‌ها:

- ۱- معجزه، دلیل صدق نبوّت است. «فَأَتَ بِهَا إِنْ كَنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فرعون با ابراز این سخن حقّ، اراده باطلی داشت و کسی را بالاتر از خود نمی‌دانست.
- ۲- معجزه باید برای همه روشن باشد و جای هیچ شکّی باقی نگذارد. «مَبِينٌ»

﴿۱۰۸﴾ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ

و (موسی) دست خود را (از گریبانش) بیرون آورد، پس ناگهان آن (دست) برای بینندگان سفید و درخشان می‌نمود.

﴿۱۰۹﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَالِيمٌ

اشراف و اطرافیان قوم فرعون گفتند: همانا موسی ساحری بسیار ماهر و داناست.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران در کنار انذار (اژدها شدن عصا که نوعی ترس و وحشت داشت)، بشارت و دست نورانی نشان می‌دهند. «بَيْضَاءُ» (در برابر متکبر، ابتدا باید غرور او را درهم شکست، آنگاه دست نوازش را نیز نشان داد).
- ۲- سفید گشتن دست موسی، معجزه‌ی دیگر آن حضرت و امری غیر منتظره و قابل رؤیت برای همگان بود. «فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ»
- ۳- اطرافیان طاغوت‌ها، در جنایات آنان سهیم‌اند. «قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
- ۴- اطرافیان، ضمن اقرار به عظمت کار حضرت موسی، باز هم تلاش می‌کردند نظام فرعونی را حفظ کنند. «إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ مَبِينٌ»
- ۵- افراد مستکبر لجوج، در مواجهه با دلیل و منطق و احتمال شکست، دست به توجیه زده و سرسخت تر می‌شوند. «إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَالِيمٌ» («ان» و حرف «لام» و جمله‌ی اسمیّه، نشانه‌ی تأکید است)

۶- مخالفان سعی می‌کنند با تهمت، چهره‌ی انبیا را خراب کنند. «ساحر علیم»

﴿۱۱۰﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

(آنان گفتند: موسی) می‌خواهد شما را از سرزمینتان آواره و بیرون کند (و سرزمین شما را اشغال نماید)، پس (در این مورد) چه دستور می‌دهید؟

نکته‌ها:

- فرعونیان برای انحراف افکار عمومی، به حضرت موسی تهمت زدند، هم از نظر اعتقادی او را ساحر دانستند و هم از نظر اجتماعی و سیاسی او را فتنه‌جو معرفی کردند.

پیام‌ها:

- ۱- یکی از حربه‌های مخالفان، تهمت قدرت طلبی به مردان حق است. «یرید آن بخراجكم»
- ۲- گاهی دشمنان از احساسات و عواطف مردم مانند وطن‌دوستی، بر ضد مردان خدا سوءاستفاده می‌کنند. «بخرجم من ارضكم»
- ۳- کافر همه را به کیش خود پندارد. «بخرجم من ارضكم» چون فرعون دلسته به مادیات و زمین بود، فکر می‌کرد موسی نیز دلسته‌ی مال و سرزمین است.
- ۴- طاغوت‌ها در عین استبداد، گاهی ناچار می‌شوند در گرفتاری‌های سیاسی به مشورت با اطرافیان پردازنند. «فاذًا تأمرون»

﴿۱۱۱﴾ قَالُوا أَرْجِه وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

(اطرافیان فرعون) گفتند: (مجازات) او و برادرش را به تأخیر انداز و مأموران را در شهرها برای جمع کردن (ساحران) بفرست.

﴿۱۱۲﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

تا هر ساحر دانا و کارآزموده‌ای را نزد تو بیاورند.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «أرجِ»، فعل امر از ریشه‌ی «رجاء»، هم به معنای حبس کردن و هم به معنای تأخیر اندختن است. اما با توجه به موج گستردگی دعوت موسی و معجزاتش، به زندان اندختن موسی برای فرعون مناسب نبود، لذا معنای تأخیر اندختن مناسب‌تر است.
- ▣ در اینجا آمده است: «ساحر علیم» ولی در آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی شعراء با تعبیر «سحّار علیم» آمده که نشان دهنده‌ی کمال تخصص و کار آزمودگی جادوگران است.

پیام‌ها:

- ۱- در حکومت‌های طاغوتی فرعونی، روشنگری مردم و هر صدای حقی، مجازاتی در پی دارد. «قالوا أرجِه»
- ۲- تخریب شخصیت، مهم‌تر از قتل و مجازات است. «أرجِه» (بنا بر اینکه مراد از «أرجِه»، پیشنهاد تأخیر مجازات موسی، برای رسوا کردن او در اجتماع باشد.)
- ۳- طاغوت‌ها برای شکستن حق، گردهمایی سراسری و جهانی از متخصصان تشکیل می‌دهند. «يأتوك بكلٍّ ساحر علیم»
- ۴- کفار هم می‌دانند برای مقابله با کار فرهنگی، باید کار فرهنگی قوی‌تری انجام داد. «بكلٍّ ساحر علیم»
- ۵- گاهی علم و تخصص، در دست افراد منحرف و در مسیر مبارزه با حق قرار می‌گیرد. «يأتوك بكلٍّ ساحر علیم»

﴿۱۱۳﴾ وَ جَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَأَجْرَأَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

و (پس از فراخوانی)، ساحران نزد فرعون آمدند، (و) گفتن: اگر ما پیروز شویم، آیا برای ما پاداشی هست؟

﴿۱۱۴﴾ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ

(فرعون) گفت: آری! و (علاوه بر آن)، شما از مقرّبان (درگاه من) خواهید بود.

پیام‌ها:

- ۱- کسی که به خداوند وابسته نباشد، جذب هر ندایی می‌شود. «یا توک... جاء السحرة فرعون»
- ۲- یکی از تفاوت‌های پیامبران و جادوگران، تفاوت در هدف و انگیزه‌هاست. پیامبران برای ارشاد مردم کار می‌کردند و مزدی نمی‌خواستند، «ما استلکم علیه من أجر»^(۱)، اما ساحران تنها برای دنیا و مادیات کار می‌کنند. «انّ لنا لا جرأ»
- ۳- روی آورندگان به دربار طاغوت، هدف دنیاگی دارند. «انّ لنا لا جرأ»
- ۴- طاغوت‌ها و ستمگران، از عالمان و متخصصان مخالف حق حمایت می‌کنند و برای سرکوبی حق و مردان حق، سرمایه‌گذاری می‌کنند. «قال نعم» (آیا برای نابودی باطل، به سراغ عالمان دینی رفته و یا از آنان حمایت کرده‌ایم!)
- ۵- طاغوت‌ها برای حفظ حکومت خود در برابر هر تقاضایی تسليم شده و به هر و پیشنهادی تن می‌دهند. «قال نعم»
- ۶- پاداش سیاسی و مقام و موقعیت اجتماعی نزد دنیاپرستان، ارزشمندتر از مال است. «لمن المقربین»

۱۱۵﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ

(جادوگران) گفتند: ای موسی! آیا (نخست تو وسیله سحرت را) می‌افکنی و یا ما افکننده (به وسیله جادوی خود) باشیم؟

۱۱۶﴾ قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحْرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

(موسی با تکیه بر نصرت الهی) گفت: (نخست شما) بیافکنید. پس همین که (ابزار جادوی خود را) افکنند، چشم‌های مردم را افسون کردند (با این چشم‌بندی) ترس و وحشتی در مردم پدید آوردند و سحری بزرگ را به صحنه آورند.

پیام‌ها:

- ۱- جادوگران سحری آوردند که به ظاهر مانند معجزه‌ی حضرت موسی بود و با افکنندن بر زمین، نمایان می‌شد. «تلق... ملّقین»
- ۲- در راه شناخت، نباید تنها به حواسّ ظاهري تکيه کرد، چون گاهی چشم هم افسون شده و تحت تأثير قرار می‌گيرد. «سحروا أعين الناس»
- ۳- تصرّف جادوی ساحران در چشم مردم است، نه واقعیّت، مثل سراب که آب به نظر می‌آید. «سحروا أعين الناس» آری، انبیا با بصیرت مردم کار دارند، و ساحران با بصر مردم.
- ۴- برای کوبیدن هر حقّی، از وسائل مشابه آن استفاده می‌شود، مذهب علیه مذهب و روحانی‌نما علیه روحانی. اینجا هم جادو بر ضد معجزه بکار گرفته شد. «بسحر عظیم»

۱۱۷﴾ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ الْقِرْبَاتِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

و به موسی وحی کردیم که عصایت را بیافکن. (همین که افکند اژدها شد و) ناگهان (وسائل و) جادوهای دروغین ساحران را بلعید.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «تلقف» از «لَقَفَ»، به معنای برگرفتن چیزی با قدرت و سرعت است و در اینجا به معنای بلعیدن است و کلمه‌ی «یافکون» از «إِفَكَ»، به دروغی که در قالب صدق و راستی مطرح شود یا باطلی که ظاهری حق‌نما داشته باشد، گفته می‌شود.
- ▣ اگر معجزه و عصای حضرت موسی، بافته‌های جادویی ساحران را بی‌تأثیر می‌کند و آنها را نابود می‌کند، استمداد از معجزه‌ی جاوید پیامبر اسلام ﷺ یعنی قرآن و تلاوت آن نیز حتماً بافته‌ها و توطئه‌های پیروان باطل را نقش بر آب می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران الهی، در شرایط بحرانی مستقیماً از سوی غیب مدد می‌شوند. «او حیناً إلی موسیٰ آن القِ عصاك» آری، خداوند بندگان مخلص خود را در مجتمع بین‌المللی و در حضور دشمنان حقّ، امداد کرده و بر آنان غالب می‌سازد.
- ۲- باطل‌هایی که در چشم و دل مردم تأثیر گذارده و آنها را لرزان می‌کنند، «سحروا أعين الناس و استرهبواهم» تو سط پیامبر با قدرت الهی بر ملا شده و در هم شکسته می‌شود. «تلقٰت ما يأفكون»

﴿۱۱۸﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۹﴾ فَغُلْبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ

پس (بدین سان) حقّ، آشکار شد (و نبوت موسی تأیید گردید) و آنچه (که ساحران) می‌کردند، باطل و بیهوده گردید. پس (ساحران و فرعونیان) همانجا مغلوب شدند و خوار و زبون برگشتند.

﴿۱۲۰﴾ وَالْقِيَ الْسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

و جادوگران به سجده درافتادند.

نکته‌ها:

- با پیروزی حضرت موسی، ضربه‌ی سختی برنظام فرعونی وارد شد، اما مهم‌تر آنکه ساحران یکجا به موسی ایمان آورند و حیثیت فرعون از درون فرو ریخت.
- مرجع ضمیر در جمله‌ی «ما کانوا یعملون» ساحران است

پیام‌ها:

- ۱- حقّ، پیروز و باطل، نابود است. «فوق الحقّ» باطل‌های ساخت دست بشر، در برابر حقّ تاب نمی‌آورند.
- ۲- در شیوه‌ی تبلیغ، با بیان حقّ و آشکار کردن حقیقت، می‌توان باطل را از میدان

بیرون کرد. «فوق الحق و بطل ما کانوا يعملون»

- ۳- یک جلوه از طرف حق، هزاران جلوه فریبندی باطل را محو می‌کند. «فوق الحق و بطل ما کانوا يعملون» برای مبارزه با معجزه‌ی موسی، مدت زمان طولانی زحمت کشیدند و انواع جادوها را بکار بستند، ولی تمام آنها بی‌فایده بود.
- ۴- ساحران پس از شکست، همراه فرعونیان صحنه‌ی مبارزه را ذلیلانه ترک کردند. «نقابوا صاغرین»

- ۵- مدّعیان پیروزی، «خن الغالبین»^(۱) مغلوب‌های تاریخ گشتند. «غلبوا... صاغرین»
- ۶- عظمت معجزه‌ی الهی آن گونه بود که ساحران گویا ناخواسته و بی‌اختیار به سجده افتادند. «الق» به صورت مجھول آمده است.
- ۷- شناخت حق، زمینه‌ی خضوع و تسليم است. «الق السحرة ساجدين» می‌توان در سایه‌ی شناخت صحیح، در یک لحظه تغییر عقیده داد و خوشبخت شد.
- ۸- سجده، بارزترین جلوه تسليم است و سابقه‌ی بس طولانی دارد. «ساجدين»

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۱۲۲﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ۱۲۱﴾

(ساحران) گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. (همان) پروردگار موسی و هارون.

نکته‌ها:

- ▣ جادوگرانی که برای رسوا ساختن حضرت موسی و کسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه آمده بودند، با دیدن معجزه‌ی موسی علیه السلام، ایمان آورده و آن را اعلام و به اصول توحید، نبوت و معاد اقرار کردند؛ توحید و نبوت را با جملات «آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون» و ایمان به معاد را در آیه ۱۲۵ با جمله‌ی «الى ربّنا منقلبون» اعلام داشتند. در واقع فرعون با فراهم آوردن جادوگران، سبب شد که آنان یکجا به موسی ایمان آورند. آری،

عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد.

- ساحران، موسى و هارون علیهم السلام را در کنار هم ذکر کردند و گفتند: «ربّ موسى و هارون»، زیرا هارون نیز در کنار موسى در ارشاد آنان نقش داشته است و یا اگر می‌گفتند: «ربّ موسى»، احتمال سوء استفاده فرعونیان داده می‌شد، که بگویند ربّ موسى، فرعون است، چون او سالها در خانه‌ی فرعون و تحت تربیت او بود تا بزرگ شد، چنانکه خود فرعون به موسى علیه السلام گفت: آیا ما تو را در کودکی تربیت نکردیم؟ «ألم نربك فيينا ولیداً»^(۱) لذا ساحران این توطئه را نقش برآب کردند و گفتند: «ربّ موسى و هارون»
- حضرت علی علیه السلام فرمود: «كُنْ لَا لاترجو أرجي منك لما ترجو»، به آن چیز که امید نداری، امیدوارتر باش تا به چیزی که امیدی در آن هست. چنانکه موسى علیه السلام حرکت کرد تا برای خانواده‌اش آتش بیاورد، اما با مقام رسالت برگشت، ملکه‌ی سبا برای دیدن حضرت سليمان علیه السلام از شهر خارج شد، اما مؤمن برگشت، ساحران برای رسیدن به پست و مقام به دربار فرعون آمدند، اما با ایمان و مؤمن بازگشتند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- ساحران، قبیل از مبارزه، محتوای دعوت موسى را شنیده بودند و لذا پس از دیدن معجزه‌ی آن حضرت، به همان شنیده‌ها اقرار کردند. «قالوا آمنا»
- ۲- انسان، انعطاف‌پذیر و آزاد است و می‌تواند پس از فهمیدن حقّ، عقیده و فکر خود را تغییر دهد. «قالوا آمنا»
- ۳- توبه‌ی انحراف فکری و شرك، ایمان است. «آمنا»
- ۴- ساحران، تفاوت معجزه و جادو را بهتر از دیگران فهمیدند و لذا خیلی سریع ایمان آورdenد. «آمنا»
- ۵- گاهی ایمان نیاوردن مردم به دلیل ناشناخته بودن حقّ است، همین که حقّ روشن شد، گروهی ایمان می‌آورند. «آمنا»

۱. شعراء، ۱۸.

۲. تفسیر اثنی عشری، تحف العقول، ص ۲۰۸.

۶- جلوی سوءاستفاده را باید گرفت. برای اینکه فرعون نگوید: من همان «رب العالمین» هستم، ساحران گفتند: «رب موسی و هارون»

۷- در خالقیت خداوند بحثی نیست، نزاع بر سر ربویت خدا و تدبیر جهان به دست اوست. «رب العالمین رب موسی و هارون»

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُوتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾

فرعون (به ساحران) گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً این نیرنگی است که شما در این شهر اندیشیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید. پس به زودی خواهید فهمید! (که با چه کسی طرف هستید و چه کیفری خواهید شد).

پیام‌ها:

۱- در استعمار فرهنگی حکومت‌ها، آزادی اندیشه و حق انتخاب عقیده از مردم سلب می‌شود. «قال فرعون آمنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ»

۲- یکی از شیوه‌های طاغوت‌ها، تهمت‌زدن به مردان حق است. «إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُوتُمُوهُ» حتی به کارگزاران خود اعتماد ندارند و هر حرکت معنوی را سیاسی می‌بینند، چنانکه در جای دیگر، فرعون ساحران را شاگرد موسی می‌شمرد.

«إِنَّهُ لِكَيْرُكُمُ الَّذِي عَلِمْتُمُ السُّحْرَ»^(۱)

۳- طاغوت‌ها از حسن وطن دوستی و عواطف مردم، در مسیر اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند. «لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا»

۴- تهدید به قتل و شکنجه، از ابزار سلطه‌ی طاغوت‌هاست. «فَسُوفَ تَعْلَمُونَ»

﴿۱۲۴﴾ لَأُقْطِعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

حتماً دست و پاهایتان را بر خلاف یکدیگر (یکی از راست و یکی از چپ) قطع خواهم کرد، سپس همه‌ی شما را به دار خواهم کشید.

﴿۱۲۵﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رِبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

(ساحران در پاسخ) گفتند: (مهم نیست، هرچه می‌خواهی بکن) همانا ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم.

نکته‌ها:

- شبیه این آیات را در سوره‌ی طه نیز می‌خوانیم، البته در قرآن اشاره‌ای به عملی شدن این تهدیدها نیست، اما به نقل روایات وتاریخ، فرعون، مؤمنان به موسی ﷺ را قطعه قطعه کرد و به شاخه‌های درخت خرما آویخت. چنانکه طبری می‌گوید: «کانوا أَوْلَ النَّهَارَ كَفَارًا سحرة و آخر النهار شهداء بَرَزَةً» اول روز، کافرانی ساحر و آخر روز، شهیدانی نیکوکار بودند.
- فرعون و فرعونیان با آن همه‌ی تدارکات و سر و صدا، سرانجام تحیر شدند، «انقلبوا صاغرین»، اما ساحران بر اثر ایمان، به رشد و سعادت رسیده و مرگ در راه عقیده‌ی حق را بر زندگی تحت سلطه‌ی فرعون ترجیح دادند. «إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ»

پیام‌ها:

- ۱- خشونت و تهدید، از حریبه‌های زورگویان و قدرتمندان است. «لَأُقْطِعَنَّ
- ۲- طاغوت‌ها، برای جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی، پیشتر از انقلاب را تهدید، شکنجه و به قتل می‌رسانند. «لَأَصْلِبَنَّكُمْ
- ۳- انسان، محکوم نظامها و محیطها نیست و با ایمان و اراده می‌تواند در برابر همه‌ی آنها مقاومت کند. «لَأُقْطِعَنَّ - قَالُوا
- ۴- آنکه با بصیرت ایمان آورد، با امواج مختلف دست از ایمان بر نمی‌دارد و از تهدید نمی‌ترسد. «قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا آرَى ایمان، انسان را دگرگون و ظرفیت او

را بالا می‌برد. ساحرانی که دیروز در انتظار پاداش فرعون بودند، امروز به حاطر ایمان، آن چیزها برایشان ارزشی ندارد.

۵- مرگ در راه حق، بهتر از زندگی در راه باطل است. «الى ربّنا منقلبون»

۶- سابقه‌ی بد را نباید ملاک قرار داد، گاهی چند ساحر و کافر با یک تحول، ایمان آورده و از مؤمنان دیگر سبقت می‌گیرند. «الى ربّنا منقلبون»

۷- در شیوه‌ی تبلیغ، از جوانمردی‌های گذشتگان یاد کنیم. «قالوا...»

۸- ایمان به معاد و یادآوری آن در مقابل خطرها و تهدیدها، انسان را بیمه می‌کند.

«الى ربّنا منقلبون» چنانکه به فرعون گفتند: هر کاری انجام دهی، سلطه‌ی تو تنها در محدوده‌ی این دنیاست. «فاقت ما أنت قاضٌ إِنَّا تَعْصِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^(۱)

۹- از هدایت افراد منحرف حتی رهبران آنها مأیوس نشویم، چه بسا توبه کرده و یک دفعه عوض شوند. «قالوا إِنَّا إِلَى ربّنا مُنَقْلِبُون»

﴿۱۲۶﴾ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفُقًا مُسْلِمِينَ

و (ای فرعون!) تو از ما عیب و ایرادی سراغ نداری جز این‌که ما به آیات (و معجزات) پروردگارمان که برای ما آمد ایمان آورده‌ایم. پروردگار! بر ما صبر و شکیباًی فرو ریزو ما را مسلمان و فرمان‌بردار بمیران.

نکته‌ها:

- این آیه، پاسخی به جو سازی‌ها و تهمت‌هایی است که از سوی فرعون نسبت به مؤمنان و همراهان حضرت موسی انجام می‌گرفت و در آیات گذشته به آنها اشاره شد، از قبیل این‌که شما توطئه‌گر هستید و قصد تصاحب وطن و کاشانه مردم و اخراج آنان را دارید. آنان گفتند: شما نیز می‌دانید که عیب ما تنها ایمان ماست، نه آنچه شما می‌گویید.

﴿ امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که خود را برتر از دیگران بداند مستکبر است. به حضرت گفتند: گاهی انسان به دلیل آنکه دیگران مشغول گناهند و او گناه نمی‌کند خود را برتر می‌داند! حضرت فرمودند: شاید او توبه کرده و بخشیده شده است، ولی تو خبر نداری و هنوز او را چنان می‌بینی. مگر داستان ساحران را نشنیده‌ای که با انگیزه‌ی شکست موسی آمدند، ولی توبه کرده و هدایت شدند و پایان خوبی داشتند. ^(۱) ﴾

پیام‌ها:

- ۱- ایمان به خدا و زیر بار طاغوت نرفتن، بی دردسر نیست. **﴿ وَ مَا تَنْقِمُ ﴾**
- ۲- ایمانی که براساس برهان و پس از دیدن نشانه‌های حقیقت باشد، از ارزش بهتری برخوردار است. **﴿ أَمَّا بَآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ﴾**
- ۳- طاغوت‌ها با فکر و عقیده‌ی توحیدی مخالفند، نه با آدم‌ها. **﴿ إِلَّا أَنَّ أَمَّا ﴾**
- ۴- نشانه‌ی مؤمنان راستین، آرامش، مقاومت، صراحة، شجاعت، تصرع و دعا بخصوص در هنگام سختی‌هast. **﴿ أَمَّا... رَبِّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا ﴾**
- ۵- در دعا به ربویّت خداوند متولّ شویم. **﴿ رَبِّنَا ﴾**
- ۶- بهترین شیوه در برابر تهدید طاغوت‌ها، دعا و توکل بر خدا و حفظ ایمان و پایداری است. **﴿ رَبِّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾**
- ۷- وقتی تهدیدها سنگین باشد، صبر و مقاومت بیشتری هم می‌طلبد. ساحران گفتند: **﴿ أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا ﴾** دل ما را پر از صبر کن و نگفتند: **﴿ أَنْزَلَ عَلَيْنَا ﴾**
- ۸- حسن عاقبت، نیاز به دعا، استمداد و توفیق الهی دارد. **﴿ رَبِّنَا... تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾**

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿۱۲۷﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقُهُمْ قَاهِرُونَ

واشراف قوم فرعون (به او) گفتند: آیا موسی و قومش را رها می کنی تادر زمین فساد نمایند و موسی، تو و خدایانت را رها کند؟! (فرعون) گفت: به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را (برای کنیزی) زنده نگاه می داریم و ما بر آنان تسلط کامل داریم.

نکته ها:

- فرعون پس از شکست در برابر موسی، از آن حضرت و بنی اسرائیل دست برداشت. در این مدت تبلیغات پیروان موسی زیاد شد تا آنجا که اشراف قوم فرعون از سکوت او احساس خطر کرده و خواستار جلوگیری و برخورد با آنان شدند.
- فرعون خود را خالق نمی دانست، بلکه «رب» می پنداشت: «انا ربكم الاعلى»^(۱) و می گفت: برای شما معبدی جز خود سراغ ندارم، «ما علِمْتُ لكم من الله غيري»^(۲) ولی او و مردمش معبد هایی داشتند و آنها را به عنوان مظاهری از خالق می پرستیدند. «آلہتك»

پیام ها:

- ۱- بخشی از مفاسد طاغوت ها، به خاطر فساد اطرافیان است. «وقال الملأ»
- ۲- رژیم های باطل طاغوتی، در مواجه با حق و مردان حق، دچار تصمیم های متضاد و سردرگم می شوند. لذا فرعون گاهی تصمیم به قتل موسی می گیرد، «ذروني أقتل موسى»^(۳) و گاهی او را آزاد می گذارد تا آنجا که مورد اعتراض اطرافیان قرار می گیرد. «أتذر موسى و قومه»
- ۳- حرکت اصلاحی پیامبران از دید طاغوت ها، فساد، فتنه، اختشاش و خلاف

مصالح عمومی است. ﴿لِفَسَدُوا فِي الْأَرْضِ﴾

۴- حذف پسران و حفظ زنان، یک سیاست فرعونی است تا جوانمردی و غیرت از مردان رخت بربند و زنان، ابزار برنامه‌ها و سیاست‌های آنان شوند. مثل سیاست استعماری امروز. ﴿سَنَقْتُلُ ابْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾

۱۲۸﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوْا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

موسی به قوم خود گفت: از خداوند یاری بجویید و صبر و مقاومت کنید، زیرا زمین از آن خداوند است که آن را به هر یک از بندگانش که بخواهد به ارث می‌گذارد و فرجام (نیک) از آن پرهیز کاران است.

نکته‌ها:

- در این آیه دو فرمان همراه با دو بشارت مطرح است: فرمان به استعانت و صبر، بشارت به وراثت زمین و پایان نیک برای متّقین.
- امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: من و اهل بیتم مصدق این آیه هستیم. و امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند: «فَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلَّامِ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ»^(۱) بنابراین، اگر آیه می‌فرماید: زمین برای خداوند است، یعنی رسول خدا علیه السلام و امامان علیهم السلام وارثان زمین از سوی خدا هستند.

پیام‌ها:

- ۱- رهبر، در موقع حساس، امّت را دلداری می‌دهد. ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ...﴾ حضرت موسی نابودی فرعونیان و تسلط مؤمنان بر آنان را به یارانش مژده داد.
- ۲- از عوامل پیروزی و بیمه شدن در برابر تهدیدها، استمداد، توکل، مقاومت و تقواست. ﴿اسْتَعِينُوْا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوْا﴾ (هم از او کمک بگیریم و هم خود صبر کنیم.)

۱. تفسیر نورالثقلین.

- ۳- نابودی حکومت‌های ستمگر و جانشینی مؤمنان صابر، با اراده و مشیت خداوند حتمی است. «یورثها من یشاء»
- ۴- شرط رسیدن به حاکمیت، صبر و مقاومت و استعانت از خداوند است. «استعینوا بالله و اصبروا انّ الارض لله يورثها من یشاء»
- ۵- استعانت از خداوند و صبوری، نمودی از تقوا و پرهیزکاری است. «استعینوا بالله و اصبروا... و العاقبة للمتقين»
- ۶- اهل تقوا، هم در دنیا پایان نیک دارند، «یورثها من یشاء» و هم در آخرت، برندگان اصلی‌اند. «والعاقبة للمتقين»
- ۷- امید به آینده‌ی روش، وعده‌ی ادیان الهی از جمله اسلام است. «و العاقبة للمتقين»

﴿۱۲۹﴾ قَالُوا أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(قوم موسی) گفتند: هم پیش از آنکه نزد ما بیایی آزار می‌شديم و هم پس از آنکه آمدی! (پس چه باید کرد؟) موسی گفت: اميد است پروردگارتان دشمن شما را نابود کند و شما رادر این سرزمین، جانشین آنان سازد تا ببیند شما چگونه عمل می‌کنید.

نکته‌ها:

- بنی اسرائیل توقع داشتند پس از قیام موسی علیه السلام کارها یک شبه درست شود و کشور مصر، با همه‌ی امکانات در اختیار آنان قرار گیرد و فرعونیان نابود شوند. از این رو مدعی بودند که قیام حضرت موسی برایشان رفاه نیاورده است، اما در پاسخ آنان می‌فرمایند: پیروزی، نیاز به شرایطی همچون صبر، تلاش و توکل دارد که با فراهم شدن آنها، یاری الهی فرامی‌رسد.

پیام‌ها:

- ۱- رفاه و امنیت، اوّلین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. «قالوا أُوذِينَا...»
- ۲- مردم ضعیف الایمان، در هر شرایطی از انیبا توقع رفاه دارند و در غیر این صورت از آنان نیز انتقاد می‌کنند. «قالوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ...»
- ۳- گاهی رهبران آسمانی، مورد انتقاد پیروان کم‌ظرفیت و کم‌تحمل خود نیز قرار می‌گرفتند. «قالوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جَئْنَا»
- ۴- اغلب مردم، سعادت و خوشی را در راحتی و آسایش می‌پندارند و نبود آن را ناکامی می‌دانند، غافل از آنکه ادیان آسمانی برای تنظیم و جهت صحیح دادن به زندگی آمده‌اند، نه برطرف کردن تمام مشکلات دنیوی مردم. «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا...»
- ۵- مشکلات طبیعی و اجتماعی را باید از راه طبیعی و با تدبیر حل کرد، نه با اعجاز. (با توجه به آیه قبل «اصبروا»، و جمله: «بَعْدَ مَا جَئْنَا»)
- ۶- رهبر باید انتقادها را بشنود و پیام امیدبخش بدهد. «عَسَى رَبُّكُمْ»
- ۷- ایمان به نظارت خداوند، مایه‌ی دقّت و پرهیزکاری است. «يَسْتَخْلُفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ»
- ۸- حکومت بر مردم، وسیله‌ی آزمایش است، نه لذت‌جویی. «فَيَنْظُرُ كَيْفَ يَعْلَمُونَ»
- ۹- مردم در قبال حکومت مسئولند و با آن آزمایش می‌شوند. «كَيْفَ تَعْمَلُونَ» و نفرمود: «كَيْفَ أَعْمَلُ»

﴿۱۳۰﴾ وَ لَقَدْ أَخْذَنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِ وَ نَقْصٌ مِنَ الْثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

و همانا ما طرفداران فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود محصولات گرفتار کردیم، باشد که متذکر شوند (و از راه انحرافی خود دست بردارند).

نکته‌ها:

- «سنین» جمع «سنة»، به معنای سال است، اما وقتی با کلمه «أخذ» به کار می‌رود، اغلب به معنای قحطی و خشکسالی است. لذا ذکر «نقص من الثرات»، شاید برای بیان مصدق بارز قحطی باشد.
- گاهی بلاها و سختی‌ها، در مسیر بیداری و امتحان انسان و زمینه‌ی هلاکت اوست. «و لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثارات»^(۱) حضرت علی علیہ السلام فرماید: خداوند با کم شدن محصولات و بازداشت برکات و بستن در خزانه‌های خیرات، گناهکاران را می‌آزماید تا آنان متتبه و متذکر شده و توبه کنند و گناهان را ترک کنند.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- در تربیت، گاهی باید از اهرم سختی و تنگنا نیز استفاده کرد. «و لقد أخذنا
- ۲- اراده‌ی خداوند، بر عوامل طبیعی حاکم است. «أخذنا... بالسنين»
- ۳- قحطی و خشکسالی، یا کیفر الهی است و یا هشدار و زنگ بیداری‌اش. «بالسنين و نقص من الثرات لعلهم يذکرون» آری، تحولات هستی هدفدار است.
- ۴- زمینه‌های هدایت و سعادت، در خانواده‌ی مستکبرترین افراد نیز وجود دارد. «آل فرعون... لعلهم يذکرون»
- ۵- ممکن است علی‌رغم تلاش برای ارشاد مردم، هیچ وسیله و طرحی در بعضی کارساز نباشد، چون انسان در پذیرش آزاد است نه مجبور. «أخذنا... لعلهم»

﴿۱۳۱﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطْيِرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا كِنَّ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

۱. بقره، ۱۵۵. ۲. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۳.

پس هرگاه خوبی و خوشی به سراغشان می‌آمد، می‌گفتند: این حق (ما و به خاطر لیاقت) ماست، ولی اگر تلخی و بدی به آنان می‌رسید، به موسی و پیروانش فال بد می‌زدند، بدانید که سرچشممه‌ی شومی‌هایشان نزد خداست (و اوست که آنان را به خاطر رفتار بدشان کیفر می‌دهد)، ولی اکثرشان نمی‌دانند.

نکته‌ها:

- ▣ «یَطِّيرُوا» از «تَطَيِّرُ»، به معنای فال بد زدن است. چون عرب‌ها اغلب فال بد را از طریق پرواز پرنده یا صدای آن می‌دانستند، به هر گونه فال بد «طَيْرَه» می‌گویند.^(۱)
- ▣ در آیات دیگر قرآن نیز فال بد در مورد پیامبران حتی رسول خدا ﷺ مطرح شده است.^(۲)
- ▣ فال بد، در پیدایش حوادث و پیش آمد़ها، هیچ اثر طبیعی و منطقی ندارد، اما آثار روانی بسیاری دارد. در روایات می‌خوانیم: فال بد، نوعی شرک به خداست و هرگاه فال بد زدید، به کار خود ادامه دهید و به آن اعتنا نکنید. امام صادق علیه السلام فرمودند: فال بد، اثرش به همان اندازه است که آن را می‌پذیری؛ اگر آن را سبک بگیری، کم اثر خواهد بود و اگر آن را محکم بگیری، پر اثر و اگر به آن اعتنا نکنی، هیچ اثری نخواهد داشت.^(۳)
- فال بد، در میان تمام اقوام و ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد و موجب بدینی و رکود کارها می‌شود، لذا از آن نهی شده است، اما فال نیک چون سبب حرکت و عشق و امید است، اشکالی ندارد.^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- فرعونیان، تنها خود را شایسته و حق کامیابی را مخصوص خود می‌دانستند.
﴿قالوا لَنَا هَذِهِ﴾
- ۲- رفاه و کامیابی برای فرعونیان امری شناخته شده و عادی بود، اما تلخی‌ها برای آنان ناشناخته و ناباور بود. (کلمه‌ی «الحسنة» همراه الف و لام و حرف

۱. تفسیر نمونه.

۲. نساء، ۷۸، نمل، ۴۷ و یس، ۱۸.

۳. تفاسیر نمونه و المیزان.

۴. تفسیر نمونه.

«اذا» نشانه‌ی شناخته شدن و کلمه‌ی «سیّة» بدون الف و لام در کنار «إن»، نشانه‌ی ناشناخته و ناباور بودن است.)

۳- اکثر فرعونیان به جای آنکه از قحطی و هشدارهای الهی بیدار شوند، به تحلیل غلط پرداختند و آن را به موسی نسبت دادند. **﴿يَطِّيرُوا بِمُوسَى﴾**

۴- نسبت دادن خوبی‌ها به خود و بدی و بدینختی‌ها به انبیا و دین، نشانه‌ی خودبینی و جهالت است. **﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسْنَةَ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تَصْبِهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِّيرُوا بِمُوسَى... أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾**

۵- ریشه‌ی خرافات و فال بد، جهل است. **﴿يَطِّيرُوا... لَكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾**

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

و (فرعونیان به موسی) گفتند: هرگونه آیه‌ای بیاوری، تا با آن ما را جادو کنی، ما به تو ایمان نمی‌آوریم.

نکته‌ها:

■ از این‌که به حضرت موسی می‌گفتند: هرگونه آیه‌ای بیاوری، معلوم می‌شود که دشمن نیز می‌دانست که کار موسی جادو نیست، بلکه معجزه‌های الهی است، ولی از روی لجاجت و تکرّر ایمان نمی‌آوردند، فقط ساحران هنگامی که فهمیدند کار موسی سحر نیست، بدون لجاجت ایمان آورند. البته شاید آیه نامیدن کار حضرت موسی از سوی فرعونیان، از روی استهزا و مسخره بوده است.

پیام‌ها:

۱- گاهی انسان چنان سقوط می‌کند که با پیامبران و راهنمایان الهی برخورد کرده و نشانه‌های روشن هدایت را نیز واژگون و تیره و تار می‌بیند. **﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرَنَا﴾**

۲- تهمت سحر نسبت به معجزات انبیا، از رایج‌ترین تهمت‌ها بوده است.
 «لتسرنا» در جای دیگر می‌خوانیم: «كذلک ما أتی الّذین من قبّلہم مّن رّسُولِ الّٰہِ
 قالوا ساحر او مجنوں»^(۱)

۳- انسان در انتخاب عقیده آزاد است و انبیا مردم را مجبور به ایمان نمی‌کردند،
 لذا برخی مردم در برابر معجزات آنان لجاجت کرده و ایمان نمی‌آورده‌اند. «فَا
 نَحْنُ لَكُمْ بِإِيمَانِنَا

۱۳۳﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّفَّارَ وَالْجَرَادَ وَالْقُفَّالَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ
 آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

پس ما بر آنان طوفان و (هجوم) ملخ و حیوانات کوچک و قورباغه‌ها و
 (جریان) خون را به صورت نشانه‌های جدا جدا، فرستادیم، اما باز هم تکبر
 ورزیدند و آنان گروهی بدکار بودند.

نکته‌ها:

- «طوفان»، در فارسی به معنای تندیاد است، اما عرب آن را به معنای سیل کوبنده به کار می‌برد. البته بعضی به هر حادثه‌ی عمومی و وحشتناک، طوفان گفته‌اند. «قُل»، به حیوانات کوچک از قبیل شپش، مورچه و آفات حبوبات و نوعی حشرات گفته می‌شود.^(۲)
- خون، یکی از نشانه‌های خداوند بر قوم بنی اسرائیل بود و مراد، خون شدن آبها یا خون دماغ شدن همه‌ی مردم است که نوعی عذاب الهی بود.
- عذاب‌های طوفان، خون و هجوم ملخ، تنها نسبت به فرعونیان بود و بنی اسرائیل از آن درامان بودند. داستان این عذاب‌ها در تورات نیز آمده است.^(۳) هر بار که بلایی به آنها می‌رسید، دست به دامن موسی می‌شدند و قول می‌دادند که اگر خدا رفع بلا کند ایمان

۱. ذاریات، ۵۲. مفردات راغب.

۲. در تورات، خون شدن آبها در سفر خروج، باب ۷ آیه‌ی ۲۰، هجوم پشه، در باب ۸ آیه‌ی ۷، بارش تگرگ، در باب ۹ آیه‌ی ۲۵ و هجوم ملخ‌ها، در باب ۱۰ آیه‌ی ۱۴ آمده است.

بیاورند، آن حضرت می‌پذیرفت و از خدا درخواست کرده و بالا برطرف می‌شد، اما آنان باز دست از کفر و لجاجت خود بر نمی‌داشتند. چنانکه در آیات بعد نیز بیان می‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- پس از هشدار و اتمام حجّت خداوند و لجاجت و بی‌توجهی مردم، نوبت به کیفرهای سخت می‌رسد. بدنبال آیات قبل فرمود: «فارسلنا علیهم...»
- ۲- آنچه مایه‌ی رحمت است، به اراده‌ی الهی است. اگر او بخواهد، آب و سیله‌ی رحمت می‌گردد، و اگر بخواهد، وسیله‌ی عذاب خواهد بود. «فارسلنا علیهم الطوفان»
- ۳- حیوانات، مأموران الهی‌اند، گاهی مأمور رحمتند، مثل تار عنکبوت بر در غار، برای حفاظت پیامبر اکرم ﷺ و گاهی مأمور عذاب می‌باشند، مثل ابابیل، قورباغه، ملخ و... «فارسلنا علیهم... الجراد و القمل و الضفادع» و در واقع هستی فرمان‌بردار خداوند است. «و لَهُ جنود السموات والارض»^(۱)
- ۴- بلاها اغلب جنبه تربیتی دارد و گاهی پس از هر کیفری، مهلتی برای فکر و توبه و بازگشت است. «مفاصلات»
- ۵- گناه، زمینه‌ساز تکبّر و تکبّر، زمینه انکار است. «فاستکبروا و کانوا قوماً مجرمين»

﴿۱۳۴﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ

لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

و چون بلا و بدیختی بر آنان واقع شد، (نzd موسی آمده) گفتند: ای موسی! برای ما نزد پروردگارت به خاطر عهدی که نزد تو دارد (و دعای تو را مستجاب می‌کند)، دعا کن که اگر این بلا را از ما برگردانی، قطعاً به تو ایمان می‌آوریم و حتماً بنی اسرائیل را (آزاد کرده) و با تو روانه می‌کنیم.

﴿۱۳۵﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الِّجْزَإِيْأَجَلٍ هُم بِالْغُوْهِ إِذَا هُم يَنْكُثُونَ

پس همین که نکبت و بدبختی را (به خاطر دعای موسی) از آنان تا مدتی که باید به آن می‌رسیدند برداشتیم، باز هم پیمان خود را می‌شکستند.

نکته‌ها:

- «نکث»، در اصل به معنای باز کردن ریسمان تابیده شده است، سپس در مورد پیمان‌شکنی به کار رفته است.
- «أَجَل» در این آیه، ممکن است مراد مدتی باشد که حضرت موسی علیه السلام برای رفع بلا تعیین می‌کرد که مثلاً فلان روز یا فلان ساعت بر طرف خواهد شد، تا بفهمند که این کفر الهی است نه تصادفی.
- و یا مراد این باشد که آن قوم لجوج، سرانجام گرفتار قهر حتمی خواهند شد، ولی تا رسیدن آن اجل حتمی و غرق شدن در دریا، موقتاً عذاب برداشته می‌شود.
- مراد از عهد، یا استجابت دعای موسی می‌باشد و یا منظور مقام نبوّت و رسالت اوست.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- نیاز و گرفتاری، غرور انسان را می‌شکند. ﴿لَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا...﴾
- آنچه شیران را کند رویه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج
- ۲- کافران نیز از طریق توسل به اولیای خدا، نتیجه می‌گرفتند. ﴿يَا مُوسَى أَدْعُ لَنَا﴾
- ۳- فرعونیان نیز به وجود خدایی کارساز برای حضرت موسی، ایمان داشتند. ﴿يَا مُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ﴾
- ۴- دعا، در جلب رحمت خدا و دفع سختی‌ها و بلایا مؤثر است. ﴿أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ﴾
- ۵- آزادسازی انسان‌ها، از رسالت‌های انبیاست. ﴿لَنَرْسَلُنَّ مَعَكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾
- ۶- برطرف کردن عذاب و قهر الهی، تنها به دست خود اوست. ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا﴾

۱. تفسیر نمونه.

۷- به وعده‌های دیگران، به هنگام اضطرار و ناچاری، چندان تکیه نکنیم. «فلیا... کشنا... ینکثون»

۸- تجاوزگری انسان، اغلب در هنگام رفاه و احساس بی‌نیازی است. «کشنا... ینکثون» چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: «آن‌الانسان لیطغی ان رآه استغنى»^(۱)

۹- حوادث تلخ و شیرین در نظام هستی، زمان‌بندی دارد. «الی اجل»

﴿۱۳۶﴾ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

سرانجام از آنان انتقام گرفته و در دریا غرقشان ساختیم، زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل بودند.

نکته‌ها:

❑ «انتقام»، در اینجا به معنای مجازات و کیفر است، نه کینه‌توزی.

❑ «یم»، در مصر قدیم به دریا و رودخانه می‌گفتند و چون داستان موسی و غرق فرعون و فرعونیان مربوط به مصر است، در قرآن همان لغت کهن به کار رفته است.^(۲)

آن گذشت از نیل، با یاران چو برق	وین به خواری گشت در رودابه غرق
نااظران بینند با چشم شهود	کان کجا رفت، این کجا ماند از جحود

پیام‌ها:

۱- توجه به انتقام‌گیری خداوند، زمینه‌ی تذکر و ترک گناه است. «فانتمنا» خداوند هم ارحم الراحمین و بسیار مهربان است و هم انتقام‌گیرنده.

۲- سرنوشت ما و ریشه‌ی ناگواری‌ها و بلاها، در دست خودماست. «فاغرقناهم... با نهم کذبوا»

۳- غفلت از آیات الهی، تاوان سنگینی دارد. «فاغرقناهم... کانوا عنها غافلین»

﴿۱۳۷﴾ وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ
مَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى
بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ
وَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

و بخش‌های شرقی و غربی سرزمین (فلسطین) را که در آن برکت قرار داده بودیم به قومی که پیوسته تضعیف می‌شدند به میراث دادیم و وعده‌ی نیکوی پروردگارت درباره‌ی (پیروزی) بنی اسرائیل، به خاطر صبرشان تحقق یافت و آنچه را فرعون و قومش (از کاخ) ساخته و آنچه را افراس্তه بودند ویران کردیم.

نکته‌ها:

- «ارث»، به دارایی و مالی گفته می‌شود که انسان بدون کسب و کار و معامله‌ای به آن برسد، خواه از مردگان باشد یا از زنده‌گان.^(۱)
- داستان عبور حضرت موسی و پیروانش از دریا و غرق شدن و عذاب فرعونیان در آن، ترسیمی از قیامت است که همه وارد جهنم می‌شوند و سپس متین نجات پیدا می‌کنند. «وَ ان منكم الاَّ واردها... ثُمَّ ننجِي الَّذِينَ اتَّقُوا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنِيًّا»^(۲)
- سرزمین‌هایی که در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود که افق‌های متعدد و طلوع و غروب‌های متفاوت داشت. «مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا» و همچنین دارای محصولات و برکات مادی و معنوی بسیاری بود، زیرا محل بعثت انبیای الهی و مدفن بسیاری از آنان بود.
- پیش از اکتشافات بشر، قرآن، زمین را کروی معرفی کرده است. زیرا لازمه‌ی تعدد مشرق «مَشَارِقَ» و مغرب «مَغَارِبَ»، کروی و در حرکت بودن زمین است.
- خداوند در این آیه به پیامبر اسلام نیز نوید پیروزی می‌دهد. به کار بردن لفظ «رَبِّكَ» در

۱. تفسیر نمونه. ۲. مريم، ۷۱ - ۷۲.

جمله‌ی «و تَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ»، به معنای آن است که تو نیز مشمول حمایت ما هستی.

پیام‌ها:

- ۱- حمایت خداوند از مستضعفان، مخصوص بني اسرائیل نیست، بلکه یک سنت دائمی است. «أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ» و نفرمود: «أَوْرَثْنَا بَنِي اسْرَائِيلَ»
- ۲- بني اسرائیل، در مدت طولانی به دست فرعونیان به ضعف کشیده شده بودند.
﴿وَكَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ﴾
- ۳- حکومت انبیا، حکومت مستضعفان است. «يَسْتَضْعِفُونَ»
- ۴- شرط پیروزی، صبر و مقاومت است. مستضعفان و ملتی که صابر و مقاوم باشند، وارث زمین می‌شوند. «أَوْرَثْنَا... بَمَا صَبَرُوا»
- ۵- خداوند، بی‌کم و کاست به وعده‌هایش عمل می‌کند. «و تَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ»
- ۶- هلاکت فرعونیان و به حکومت رسیدن بني اسرائیل، از سخنان و وعده‌های زیبای پروردگار است. «كَلْمَةُ رَبِّكَ الْحَسْنَى»
- ۷- تحولات اجتماعی و تاریخی، به دست خداوند است. «أَوْرَثْنَا... دَمْرَنَا»
- ۸- قوم فرعون از نظر صنعت و ساخت بنا، پیشرفتی بودند. «يَصْنَعُ... يَعْرُشُونَ» ولی رشد و توسعه‌ای که جدا از دین و ایمان باشد، سرانجام خوبی ندارد.

﴿وَجَاءَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلَهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ ۱۳۸

و بني اسرائیل را از دریا گذراندیم، تا به قومی برخوردد که بر پرسش بت‌های خویش پاییند بودند، (با دیدن این صحنه) گفتند: ای موسی! برای ما خدایی قرار بده، همان گونه که برای اینان معبدوها (و بت‌هایی) است. موسی گفت: براستی، شما گروهی نادان (و جهالت پیشه) هستید.

﴿۱۳۹﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُنْتَبِرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(موسی گفت): همانا آنچه این قوم در آند (از کفر و شرک)، نابودشدنی است و آنچه انجام می‌دهند باطل است.

﴿۱۴۰﴾ قَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَّاهًا وَهُوَ فَضَّلُّكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

گفت: آیا معبودی غیر خدا برای شما بجاییم، در حالی که او شما را بمردم این زمانه برتری داده است؟!

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «مُنْتَبِر» از «تبار»، به معنای هلاکت است.
- آنان که یک عمر در سحر و جادو بودند، با دیدن یک معجزه چنان مؤمن شدند که تهدیدهای فرعون آنان را نلرزاند، ولی طرفداران حضرت موسی با دیدن آن همه معجزات و پس از پیروزی بر فرعون، انحراف و بتپرستی قومی، آنان را به انحراف کشید و تازه از موسی ﷺ نیز تقاضای بت کردند.
- روزی یک یهودی به عنوان اعتراض به مسلمانان گفت: شما هنوز جنازه‌ی پیامبرتان را دفن نکرده بودید که با هم اختلاف کردید! حضرت علی علیهم السلام در پاسخ او فرمود: اختلاف ما در سخن پیامبر بود، نه در خودش و نه در خدا، اما شما هنوز پایتیان از آب دریا خشک نشده بود که از موسی تقاضای بت کردید.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- پرسشش (حق یا باطل)، در طول تاریخ بشر وجود داشته است. «يعکفون علی اصنام هم» (در زمان موسی علیهم السلام نیز افرادی بت می‌پرسیدند).
- ۲- محیط جبراور نیست، ولی تأثیرگذار هست. «فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ ...» پس تا در اعتقاد و ایمان قوی نشده‌ایم، از محیط و فرهنگ فاسد دوری کنیم، زیرا گاهی

۱. نهج البلاغه، حکمت ۳۱۷.

مشاهده‌ی یک صحنه (از فیلم، عکس، ماهواره و یا اجتماع) چنان در انسان تأثیرگذار است که تمام زحمات تربیتی رهبران را متزلزل و خراب می‌کند.

۳- گاهی انسان از مهم‌ترین نعمت‌ها غفلت ورزیده و نسبت به آنها ناسپاسی می‌کند. «جاوزنا... اجعل لنا»

۴- گاهی انسان به حدّی کج‌اندیش می‌شود که از رهبران الهی نیز درخواست ناروا می‌کند. «يا موسى اجعل لنا آلهة»

۵- افراد و ملت‌ها، هر لحظه در معرض خطر انحرافند. «قالوا يا موسى...»

۶- ایمان سطحی، زودگذر است. «جاوزنا... قالوا... اجعل لنا آلهة»

۷- بدتر از دشمنان آگاه خارجی و بیگانه، دوستان نادان داخلی‌اند. «جاوزنا... قالوا پیا موسی اجعل...»

۸- تقاضای مردم، همیشه صحیح نیست و اکثریت و خواست آنان همه جا یک ارزش نیست. «قالوا... اجعل لنا آلهة»

۹- الگوپذیری، تقلید و مدلبرداری، از خصلت‌های انسان است. «اجعل لنا آلهً كما هم آلهة»

۱۰- جهل، ریشه‌ی بت‌پرستی و بت‌پرستی، عملی به دور از عقل است. «تجهلون»
جهل، در فرهنگ قرآن، در برابر عقل قرار دارد نه علم، یعنی به کار غیر عاقلانه جهل می‌گویند.

۱۱- تقاضای خدای محسوس (همچون بت) از پیامبر بزرگواری همچون موسی، نشانه‌ی جهل عمیق و ریشه‌دار است. «تجهلون»

۱۲- هم انحراف‌های فکری از بین رفتني است، هم انحراف‌های عملی. «متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون» آری، پایان باطل، نابودی است، پس ظاهراً آن ما را فریب ندهد.

۱۳- عبادت باید بر اساس تعقل و تشکر باشد. «أغير الله ابغيكم اهً و هو فضلكم»
خدا یافتني است، نه بافتني، «أبغيكم» و پرستش غیر خدا، با عقل و روحیه‌ی

سپاسگزاری ناسازگار است.

﴿۱۴۱﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

و(به یاد آورید) زمانی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، که شما را سخت شکنجه می کردند، پسран شما را می کشتند و زنان شما را (برای خدمت گذاری و بردگی) زنده نگه می داشتند و در این ناگواری ها، آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان برای شما بود.

نکته ها:

- «یَسُومُونَكُم» از «سوم»، به معنای دنبال چیزی رفتن یا تحمیل کردن است.
- در آیه‌ی قبل که سخن از برتری و فضیلت بنی اسرائیل بود، آن را فقط به خدا نسبت داد و فرمود: «هُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» ولی این آیه می فرماید: ما آنها را نجات دادیم، «انجینا» این تفاوت در مفرد و جمع، شاید به خاطر آن است که نجات خداوند، به واسطه‌ی صبر و مقاومت خود مردم و رهبری حضرت موسی انجام گرفته است و معمولاً در مواردی که الطاف الهی از طریق واسطه‌ها انجام گیرد، ضمیر جمع بکار برد می شود. مثلاً در مورد باران می فرماید: «أَنْزَلْنَا»^(۱)، زیرا دریا، گرما، ابر، باد و موارد دیگر دست به دست هم داده و باران را به وجود آورده‌اند.

پیام ها:

- ۱- نجات دهنده‌ی واقعی خداوند است، گرچه نجات از طریق رهبری موسی انجام گرفته باشد. «انجینا کم»
- ۲- یاد نعمت‌های الهی، سبب پایداری و پرهیز از شرک است. «أَغْيِرُ اللَّهُ أَبْغِيْكُمْ... وَ اذْ انجِيْنَا كُمْ»

۱. مؤمنون، ۱۸.

- ۳- رهبران باید پیوسته نعمت‌های الهی را یادآوری کنند تا مردم دچار غفلت نشوند. «وَإِذْ أَنْجِينَاكُمْ»
- ۴- طاغوت‌ها بدون یاران و اطراقيان، زوری ندارند. «آل فرعون»
- ۵- طاغوت‌ها برای حفظ حکومتشان، بی‌گناهان را می‌کشنند. «يَقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ»
- ۶- زنان و جوانان، اهداف نقشه‌های طاغوت هستند. «يَقْتَلُونَ... يَسْتَحْيُونَ...»
- ۷- زنده نگاهداشتن مادرانی که پسرانشان را جلو چشمنشان کشته‌اند، بدترین عذاب است. «سُوءُ الْعَذَابِ يَقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ»
- ۸- گاهی حوادث تلخ و ناگوار، وسیله آزمایش الهی‌اند. «بِلَاءُ مِنْ رَبِّكُمْ»
- ۹- سختی‌ها و گرفتاری‌ها را هر چند بزرگ باشند، در مسیر تربیت انسان و آزمایشی الهی بدانیم. «وَ فِي ذلِكُمْ بِلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»

﴿۱۴۲﴾ وَ وَاعْدُنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ
رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَحْلُفْنِي فِي قَوْمِي
وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

و ما با موسی، سی شب (در کوه طور، برای نزول تورات و آیات الهی) و عده گذاشتیم و آن را با (افزودن) ده شب کامل کردیم، پس میعاد پروردگارش چهل شب کامل شد و موسی (پیش از رفتن به این وعده‌گاه) به برادرش هارون گفت: در میان امت من جانشین من باش (و کار مردم را) اصلاح کن و از راه و رو ش مفسدان پیروی مکن!

نکته‌ها:

- در آیه‌ی ۵۱ سوره‌ی بقره، سخن از وعده‌ی چهل شب با موسی است، «وَإِذْ وَاعْدُنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» و لی در اینجا سی شب به اضافه‌ی ده شب که به فرموده‌ی امام باقر علیه السلام فلسفه‌ی این کار، آزمایش بنی اسرائیل بوده است. در روایات می‌خوانیم: سی شب آن در ماه

ذی القعده و ده شب آن در اول ماه ذی الحجّه بوده است.^(۱)

با آن که حضرت موسی چهل شبانه روز را به طور کامل در کوه طور بوده است، (چنانکه در تورات سفر خروج نیز آمده است)، ولی تعبیر به چهل شب، ممکن است به این دلیل باشد که مناجات‌ها اغلب در شب صورت می‌گیرد و یا آنکه در قدیم تقویم براساس ماه بوده و ماه در شب نمایان است، لذا برای شمارش ایام نیز از شب استفاده می‌شده است.

▪ تغییر برنامه بر اساس حکمت، مانند تغییر نسخه‌ی پزشک در شرایط ویژه‌ی بیمار، اشکال ندارد. لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر کرد.

چنانکه «باء» در مورد خداوند، به معنای تغییر برنامه براساس تغییر شرایط است، البته تمام این تغییرات را خداوند از قبل می‌داند، همان‌گونه که گاهی پزشک از قبل می‌داند پس از دو روز عمل به این نسخه، وضع بیمار تغییر کرده و نیاز به دارو و نسخه‌ای دیگر دارد. و درباره‌ی خداوند هرگز به معنای پشیمان شدن یا تغییر هدف و یا کشف نکته‌ای تازه و تغییر موضع نیست، زیرا این معانی از جهل و محدودیت سرچشمه می‌گیرد که مربوط به انسان است، اما خداوند در مسیر امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می‌دهد.

▪ در «اربعین» و عدد چهل، اسراری نهفته است، این عدد، در فرهنگ ادیان و در روایات اسلامی جایگاه خاصی دارد، چنانکه می‌خوانیم:

* در زمان حضرت نوح ﷺ، برای عذاب کفار، چهل روز باران بارید.

* چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بود.

* پیامبر ﷺ چهل روز از خدیجه جدا شد و اعتکاف کرد تا غذای آسمانی نازل شد و مقدمه‌ی تولّد حضرت زهرا ﷺ فراهم گردید.

* رسول خدا ﷺ در چهل سالگی مبعوث شد.

* انسان تا چهل سالگی زمینه‌ی کمال روحی و معنوی دارد، اما پس از آن دشوار می‌شود.

* چهل روز اخلاص در عمل، عامل جاری شدن حکمت از قلب به زبان است.

۱. تفسیر نورالثقلین.

- * چهل بار خواندن بعضی سوره‌ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات سفارش شده است.
- * چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز، پیامد بعضی گناهان است.
- * چهل مؤمن اگر به خوب بودن مرده‌ای شهادت دهند، خداوند او را می‌آمرزد...^(۱) بعضی کتاب‌ها نیز با محوریّت عدد چهل، مانند چهل حدیث نوشته شده است.^(۲)
- چگونه می‌توان پذیرفت که حضرت موسی برای غیبت موقّت خود جانشین تعیین کند، اما خاتم پیامبران ﷺ برای غیبت ابدی خود، جانشینی تعیین نکرده باشد؟! با آنکه حدیث منزلت که پیامبر خطاب به علیؑ فرمود: «أَنْتَ مَنْ مُنْزَلٌ هَارُونُ مِنْ مُوسَى» تو برای من مثل هارون برای موسی می‌باشی، به صورت متواتر در منابع اهل سنت آمده است.^(۳) و آیا مردم در زمان غیبت امام زمان علیهم السلام رها شده‌اند؟!
- دو آزمایش برای قوم موسی رخ داد: یکی ده روز زیادتر ماندن موسی در وعده‌گاه و دیگری گوواله‌ی سامری. چنانکه خداوند می‌فرماید: «فَإِنَّا قَدْ فَتَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اضْلَلْنَا إِلَيْهِمْ السَّامِرِيِّ»^(۴)، هنگامی که موسیؑ فرمود: من برای دریافت دستورات الهی، سی شب به وعده‌گاه می‌روم، چون از سی شبانه‌روز گذشت و موسی نیامد، مردم گفتند: موسی خلف وعده کرده است، لذا از او قطع امید کردند و بدنبال برنامه‌های انحرافی رفتند. در حالی که با رفتن موسی به کوه طور، خدای او که از میان نرفته بود تا مردم به سراغ بتپرسی بروند.
- مراد از اصلاح در آیه، اصلاح در مسائل اجتماعی و جامعه است، نه اصلاح در رفتار فردی و شخصی. (کلمه‌ی «أَصْلَحَ»، پس از «أُخْلُفَنِي» آمده است).
- در زمان حضرت موسی، همانند هر زمان دیگر مفسدانِ توطئه‌گری بودند که موسی نگران آنها بود و به هارون سفارش می‌کرد: نگذار زمام امور را به دست گیرند و خواسته یا ناخواسته

۱. سفينة البحار، ج ۱، ص ۵۰۴ - ۵۰۵.

۲. تفسیر فرقان و اربعین در فرهنگ اسلامی، سید رضا تقیوی.

۳. صحیح بخاری، ج ۶، ص ۳؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۷؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۲ و مسنند احمد بن حنبل، ج ۱ ص ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹ و ۱۸۲.

۴. ط ۴، ۸۵.

دنباله رو آنان شوی. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾

پیام‌ها:

- ۱- بی مقدمه و بدون خودسازی، بر پیامبران کتاب آسمانی نازل نمی‌شود، بلکه لیاقت به همراه عبادت و مناجات‌های شباهن و عارفانه لازم است. ﴿وَ وَاعْدُنَا موسیٰ ثَلَاثَيْنِ لَيْلَةً...﴾
- ۲- مسئولیت‌ها حتی در سطح رهبری، نباید مانع عبادت و اعتکاف و خلوت با خدا باشد. ﴿وَ وَاعْدُنَا موسیٰ...﴾
- ۳- وعده‌گاه خداوند با انبیا، مکان‌هایی همچون کوه طور و غار حراست و ضیافت الهی از بندگان صالح خود، دعا و مناجات است. ﴿وَاعْدُنَا...﴾
- ۴- شب، بهترین فرصت برای مناجات است. ﴿لَيْلَةً﴾
- ۵- عبادت در چهل شب تمام، آثار خاصی بدنبال دارد. ﴿أَقْمَنَاهَا... فَتَمَ﴾
- ۶- در کارها باید مدت و اجل تعیین شود. ﴿أَرْبَعِينَ﴾
- ۷- رهبری جدید باید در فراز و نشیب‌های نهضت، در کنار رهبری قدیم تجربه دیده باشد. ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفُنِي فِي قَوْمِي...﴾
- ۸- جامعه هرگز نباید بی‌رهبر باشد. ﴿أَخْلُفُنِي﴾
- ۹- انبیا به اذن الهی، حق تعیین جانشین دارند. ﴿أَخْلُفُنِي﴾
- ۱۰- امامت و رهبری مردم باید به سفارش خدا توسط پیامبر خدا، ﴿أَخْلُفُنِي فِي قَوْمِي﴾ در مسیر اصلاح جامعه، ﴿اصْلَح﴾ و به دور از انحراف باشد. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾
- ۱۱- در یک زمان، دو رهبر نمی‌شود. هارون علیه السلام همچون حضرت موسیٰ پیامبر بود، ولی رهبری با موسیٰ علیه السلام بود. ﴿أَخْلُفُنِي﴾ (آری، امامت و رهبری غیر از نبوت است، لذا موسیٰ برای دوران غیبت، هارون را جانشین خود و رهبر مردم قرار داد)
- ۱۲- انبیا آنقدر دلسوز امتند و خود را مسئول می‌دانند که حتی برای چند روز،

- مردم را بی سرپرست نمی گذارند. «**أُخْلُفُنِي**»
- ۱۳- وظیفه‌ی اصلی رهبر، اصلاح امّت است. «**أَصْلُحُ**»
- ۱۴- اگر مردم به فساد کشیده شدند و یا خواستار فساد بودند، رهبری نباید از موضع اصلاح‌گری دست بردارد. «و لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ»
- ۱۵- تذکر و یادآوری، در هر صورت مفید است. با آنکه هارون علیه السلام پیامبر و معصوم بود، اما باز هم حضرت موسی او را به دو وظیفه عمدّه‌ی اصلاح و دوری از فساد توجه داد. «**أَصْلُحُ و لَا تَتَّبِعْ...**»
- ۱۶- اصلاح جامعه، با عوامل فاسد و پیروی از مفسدان، امکان‌پذیر نیست. «**أَصْلُحُ و لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ**»
- ۱۷- جامعه نیاز به رهبری اصلاح‌گر دارد، «**أَصْلُحُ**» رهبری که هرگز تسلیم نظرات و توطئه‌های مفسدان نشود. «**و لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ**»

﴿۱۴۳﴾ **وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّارًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ**

و چون موسی به میقات و وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، (موسی) گفت: پروردگار! خودت را به من نشان ده تا به تو بنگرم! (خداآنند) فرمود: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه بنگر، اگر در جای خود برقرار ماند، پس به زودی مرا خواهی دید. پس چون پروردگار موسی بر کوه تجلی و جلوه نمود (و پرتوی از عظمت خود را بر کوه افکند)، کوه را متلاشی کرد و موسی مدهوش بر زمین افتاد! پس چون به هوش آمد گفت: (خداآنند)! تو منزه‌ی (که دیده شوی)، من به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمن هستم.

نکته‌ها:

- «دَكٌّ»، به معنای زمین صاف و «جَعْلَهُ دَكًّا»، یعنی کوه متلاشی و ذره شد تا به زمین همواری تبدیل گشت.
- «خَرَّ»، به معنای ساقط شدن و افتادن است و «صَعِقَ»، به معنای بیهوشی بر اثر صدای مهیب است.
- آن نیروی الهی که بر کوه وارد آمد، آیا نیروی عظیم اتم بود، یا قدرت امواج صوتی و یا نیروی مرموز دیگر، هر چه بود کوه را متلاشی ساخت و موسی در اثر صدای غرش انهدام کوه (یا از این مکاشفه و جذبه‌ی باطنی)، بیهوش بر زمین افتاد.^(۱)
- دیدن خداوند، تقاضای جاهلانه‌ی بنی‌اسرائیل بود که از موسی می‌خواستند خدا را با چشم سر به آنان بنمایاند (آیه‌ی ۱۵۵)، و آن کافران غافل بودند که هرگز چشم سر توان دیدن خداوند را ندارد، «لَا تَرَكَهُ الْأَبْصَارُ»^(۲)، بلکه باید خدا را با چشم دل دید و به او ایمان آورد. چنانکه حضرت علی علیہ السلام فرمود: «رَأَهُ الْقُلُوبُ بِحَقْيَاقَةِ الْإِيمَانِ»^(۳)
- چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی
- امام صادق علیه السلام در مورد «اَنَا اَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ» فرمودند: «اَنَا اَوْلُ مَنْ وَصَدَقَ بِاَنْكَ لَا تُرَى»،^(۴) من اوّلین ایمان آورندگان باشم به این که ذات الهی قابل دیدن نیست.
- در جلسه‌ای مأمون به امام رضا علیه السلام گفت: مگر شما نمی‌گویید انبیا موصومند، پس چرا موسی روئیت الهی را از خداوند درخواست کرد؟ «أَرْنَى أَنْظَرَ إِلَيْكَ»، آیا موسی نمی‌دانست که خداوند قابل دیدن نیست؟

امام علیه السلام در جواب او فرمودند: حضرت موسی علیه السلام می‌دانست که خداوند قابل دیدن با چشم سر نیست، اما هنگامی که خدا با موسی سخن گفت و آن حضرت به مردم اعلام کرد، مردم گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه کلام الهی را بشنویم.

هفتادنفر از بنی‌اسرائیل برگزیده شدند و به میعادگاه کوه طور آمدند. حضرت موسی علیه السلام

۱. تفسیر نمونه.
۴. تفسیر اثنی عشری.

۲. انعام، ۱۰۳.
۳. تفسیر صافی.

خواسته‌ی آنان را از خدا درخواست نمود، در این هنگام آنان کلام الهی را از تمام جهات شنیدند، ولی گفتند ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه سخن گفتن خدا را خود ببینیم، صاعقه‌ای از آسمان آمد و همه‌ی آنان هلاک شدند. حضرت موسی گفت: اگر با چنین وضعی برگردم، مردم خواهند گفت تو در ادعایت راستگو نیستی که دیگران را به قتل رساندی. به اذن الهی دوباره همه زنده شدند، این بار گفتند: اگر تنها خودت نیز خدا را ببینی، ما به تو ایمان می‌آوریم. موسی گفت: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِي بالأَبْصَارَ وَ لَا كَيْفِيَةَ لَهُ وَ إِنَّمَا يَعْرِفُ بِآيَاتِهِ وَ يَكُلُّ بِالْعِلَمِ»، خدا را تنها با نشانه‌ها و آیاتش می‌توان درک کرد. اما آنان لجاجت کردند! خطاب آمد: موسی! از من بپرس آنچه از تو می‌پرسند و تو را به خاطر جهالت آنان مؤاخذه نمی‌کنم. حضرت موسی گفت: «رَبِّ ارْفِنْ انْظُرْ إِلَيْكَ» خطاب آمد: «لن ترانی» هرگز، اما نگاه کن به کوه، اگر پایدار ماند تو نیز خواهی توانست مرا ببینی.

با اشاره‌ی الهی کوه متلاشی و به زمینی صاف تبدیل شد و موسی پس از به هوش آمدن گفت: «سبحانک تبتُّ اليك» خدایا! از جهل و غفلت مردم، به شناخت و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اولین کسی هستم که اعتراف می‌کنم خدا را نمی‌توان با چشم سر دید. مأمون با این پاسخ شرمنده شد.^(۱)

در واقع حضرت موسی گفت با بیان جمله‌ی «ارفی» و پاسخ «لن ترانی» خواست به مردم بفهماند که خداوند برای من قابل رویت نیست، تا چه رسد به شما.

■ از امام صادق گفت: اگر خدا قابل رویت نیست، پس در مورد روایاتی که می‌گویند: پیامبر ﷺ خدا را دید، یا در قیامت مؤمنان خدا را در بهشت می‌بینند، چه می‌فرمایید؟ حضرت تبسمی کردند و فرمودند: بسیار زشت است که شخصی ۷۰ - ۸۰ سال در زمین خدا زندگی کند و از رزق و روزی او استفاده کند، اما او را چنانچه باید نشناسد. پیامبر، خدا را با چشم ندیده است و اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، دروغگو و کافر است، چنانکه آن حضرت فرمودند: «مَنْ شَبَهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ» کسی که خدا را به صفات مخلوقات تشبيه

۱. تفاسیر نورالثقلین و فرقان.

کند، کافر است. حضرت علی علیہ السلام در پاسخ به این سؤال که ای برادر پیامبر علیہ السلام آیا تو خدا را دیده‌ای؟ فرمود: «لم أَعْبُدْ رِبّاً لَمْ أَرِهْ وَ لَمْ تَرِهِ الْعَيْنُ بِمَشَاهِدَةِ الْاعْيَانِ وَ لَكِنْ تَرَاهُ الْقُلُوبُ بِحَقْيَاقَاتِ الْإِيمَانِ»^(۱). خدای را که ندیده باشم عبادت نمی‌کنم، اما نه با چشم سر، که با چشم دل. در جای دیگر فرمود: «مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعْهُ وَ فِيهِ»^(۲) چیزی را ندیدم، مگر آنکه خداوند را قبل و بعد و همراه با آن دیدم. آری، چشم توان دیدن او را ندارد، لَا تَرَكَهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يَرَكَ الْأَبْصَارَ^(۳)، اما با چشم دل می‌توان خدا را دید، چنانکه قرآن می‌فرماید: لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى . عَنْدِ سِدْرَةِ الْمَنْتَهَى^(۴) پیامبر، در معراج، آیات عظمت الهی را دید. البته آنچه در تورات در مورد ماجرای حضرت موسی در کوه طور آمده، از تحریفات تورات است.^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- سخن گفتن خداوند با موسی، در جهت رشد و تربیت او بود. كَلَمَهُ رَبِّهِ
- ۲- خداوند، با چشم ظاهر دیدنی نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. لَنْ تَرَانِي
- ۳- تجلی خداوند بر موجودات طبیعی، امکان دارد. تَجْلِيٌّ رَبِّهِ لِلْجَبَلِ
- ۴- خداوند را باید از راه آثارش شناخت و به جلوه‌های او نگریست. (حقیقت تجلی هم روشن نیست، بلکه آثار آن مشهود است). تَجْلِيٌّ... جَعْلَهُ دَكَّانِ
- ۵- خدا دیدنی نیست، و گرنه موسی شایستگی و لیاقت دارد. سَبْحَانَكَ
- ۶- دیده شدن خداوند با چشم، نشانه‌ی جسم بودن اوست که باید خداوند را از آن منزه دانست. سَبْحَانَكَ
- ۷- فکر و تقاضای ناروا نیز توبه دارد، هرگاه درباره خداوند توهّم باطلی تصوّر شد، باید به سرعت او را تنزیه کرد. سَبْحَانَكَ

۱. تفسیر فرقان، معانی الاخبار.

۲. تفسیر فرقان.

۳. انعام، ۱۰۳. ۴. نجم، ۱۳ - ۱۴.

۵. تورات، سِفَرُ خُرُوجٍ، بَابُ ۲۳، آیَهٔ ۹.

۸- پس از روشن شدن حقیقت، باید آن را پذیرفت و به آن اعتراف کرد. ﴿قال... انا اوّل المؤمنین﴾

﴿۱۴۴﴾ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

(خداآوند) فرمود: ای موسی! من تو را بر مردم با پیام‌هایم و سخن برجزیده‌ام، پس آنچه (از الواح و تورات) به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش.

نکته‌ها:

◻ امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند به موسی علیه السلام فرمود: آیا می‌دانی چرا تورا برگزیدم؟ زیرا خضوع و خشوع تو به درگاه من بی‌نظیر بود؛ هرگاه به نماز می‌ایستادی، گونه‌های خود را بر خاک می‌نهادی.^(۱)

در حدیث دیگری آمده است که خداوند فرمود: چون در میان بندگانم خود را نسبت به من ذلیل‌تر می‌دانستی.^(۲)

پیام‌ها:

۱- حضرت موسی، بنده‌ی مخلص خدا بود. «اصطفیتك» («اصطفاء») به معنای انتخاب گوهر خالص است)

۲- نبوّت و رسالت مقامی انتصابی است، نه انتخابی. «انِ اصطفیتك»

۳- بیان درخواست نابجای مردم، مانع برگزیدگی و نبوّت موسی نیست. «اصطفیتك»

۴- چهل شب عبادت در میعادگاه، مقدمه‌ای برای گرفتن تورات و بکار بستن آن شد. « جاء موسیٰ لِيَقَاتُنَا - فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ »

۵- پس از برآندازی طاغوت و تشکیل حکومت دینی، باید قانون و احکام الهی

اجرا شود. «فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ»

۶- مسئولیّت‌های دینی و ارشادی، نعمت الهی است که باید سپاسگزاری شود.
 «وَ كُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ» (شکرگزاری، علاوه بر زبان باید با بکار بستن دستورات
 الهی باشد)

﴿۱۴۵﴾ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ
 شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ أُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْوِرِيْكُمْ
 دَارُ الْفَاسِقِينَ

و در الواح (تورات) برای موسی، در هر موردی پندی و برای هر چیز تفصیلی نوشتمیم. (ای موسی!) آنها را با قوت بگیر و به قوم خود فرمان بده که بهترین آنها (مثلاً از میان عفو و قصاص، عفو) را بگیرند. به زودی جایگاه فاسدان را به شما نشان می‌دهم.

نکته‌ها:

- مراد از «الواح»، همان سنگ نبشته‌های تورات است که در آیه‌ی قبل به آن اشاره شد.
- در این‌که مراد از احسن در «وَ أُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا» چیست، اقوال مختلفی بیان شده است، از جمله: مراد با بهترین قدرت گرفتن، یا بهترین گرفتن از حیث علم و عمل، یا در دَوَرَانِ امر بین اهم و مهم، بهترین عمل را انجام دادن است و یا مراد این است که دستورات تورات، احسن تمام قوانین و دستورات آن زمان است. اما احسن مطلق، قرآن است، چنانکه خداوند می‌فرماید: «وَ اتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا انْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابَ بَغْتَةً وَ انْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ»^(۱)
- ممکن است مراد از آیه این باشد که اگر با قدرت به تورات عمل کنید، بر دشمنان غالب خواهید شد و خانه‌های آنها را به دست می‌آورید.

- ▣ امام صادق علیه السلام فرمود: عبارت «من کل شیء»، بیانگر آن است که خداوند تمام امور را برای موسی علیه السلام بیان نکرده است.^(۱)
- ▣ مراد از «دارالفاسقین» یا کاخ و دربار فرعونیان است یا خانه‌های ساکنان بیت المقدس قبل از ورود قوم موسی و ممکن است مراد جایگاه متخلفان از دستورات موسی در قیامت باشد.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- تورات، به صورت نوشته نازل شده است. 『کتبنا』
- ۲- در یافت وحی، نیاز به قوت، اراده و جدیت دارد. 『فخذها بقوّة و أمر قومك』
- ۳- در میان چند راه و برنامه، باید بهترین روش را انتخاب و با بهترین توان انجام داد. 『بأحسنهَا』
- ۴- مخالفت با قانون آسمانی، فسق است و مجازات دارد. 『ساوريكم دار الفاسقين』
- ۵- رهبر باید در عمل پیشگام باشد. (خداآوند، ابتدا به خود موسی علیه السلام دستور می‌دهد، سپس به مردم) 『خذ... يأخذوا』

﴿۱۴۶﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ
إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْرِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

به زودی کسانی را که بناحق در زمین تکبّر می‌ورزند، از (ایمان به) آیات خود منصرف می‌سازم، (به گونه‌ای که) اگر هر نشانه‌ای (از قدرت ما را) ببینند، ایمان نمی‌آورند و اگر راه رشد را ببینند، آن را بمنمی‌گزینند و اگر راه انحراف را ببینند، آن را راه خود گیرند. این بدان جهت است که آنان آیات ما را تکذیب کردند و همواره از آنها غافل بودند.

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. تفسیر راهنمای.

نکته‌ها:

▣ پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: هنگامی که دنیا در نظر مسلمانان جلوه کند، هیبت اسلام از آنان جدا می‌شود و زمانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، از برکت وحی محروم می‌شوند. «و اذا تركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حرّمت برکة الوحي»^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- متکبّران، بدانند که از هدایت و ایمان به آیات الهی محروم می‌شوند. «سأصرف عن آياتي الذين يتکبّرون»
- ۲- خداوند، بی‌جهت لطف خود را از کسی برنمی‌گرداند، بلکه این نتیجه‌ی عملکرد خود انسان است. «سأصرف... يتکبّرون»
- ۳- تکبّر انسان، برخاسته از تصوّرات موهوم اوست. «يتکبّرون... بغير الحقّ»
- ۴- تکبّر، هرگز برای موجود ضعیف و محتاجی همچون انسان، زیبند نیست. «يتکبّرون... بغير الحقّ»
- ۵- تکبّر، اگر ادامه یابد، آیات متعدد نیز انسان را هدایت نمی‌کند. «يتکبّرون... كل آية»
- ۶- انسان درانتخاب هدایت و گمراهی آزاد است. «لا يَتَّخِذُوه سبيلاً... يَتَّخِذُوه سبيلاً»
- ۷- استمرار غفلت و تکذیب آیات الهی، موجب تکبّر و انحراف در دیدگاه و انتخاب است. «ذلک باهْمَ كَذَّبُوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين»

۱۴۷) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

و کسانی که آیات ما و دیدار قیامت را تکذیب کردند، اعمالشان نابود است،

آیا جز آنچه عمل می‌کردند، مجازات خواهد شد؟

۱. تفسیر صافی.

نکته‌ها:

- ▣ «حَبْطٌ»، به معنای نابودی عمل است. «حَبْطَ النَّاقَةُ»، یعنی شتری که سَمَّ خورده و شکمش باد کرده و سوراخ شده است. برخی از کارهای انسان هم مانند سَمَّ، عملکرد یک عمر انسان را بر باد می‌دهد و تباہ می‌سازد.^(۱)
- ▣ حبط عمل، برخلاف عدل الهی نیست، بلکه امری قهری و تکوینی و نتیجه‌ی عملکرد خود انسان است. «هَلْ يَجِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

پیام‌ها:

- ۱- کفر و تکذیب، سبب حبط اعمال گذشته است. «كَذَبُوا... حَبْطٌ»
- ۲- پاداشها و کیفرهای قیامت، تجسّم اعمال ماست. «هَلْ يَجِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»
- ۳- آنچه بدتر از گناه است، اصرار بر آن است. «كَانُوا يَعْمَلُونَ»

﴿۱۴۸﴾ وَأَتَّحَذَ قَوْمٌ مُّوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَيْهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرُوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّحَذُوهُ وَكَانُوا أَظَالِمِينَ

و قوم موسی پس از (رفتن) او (به کوه طور) از زیورهای خود مجسمه‌ی گوساله‌ای (ساختند و به پرسش) گرفتند که صدای گاو داشت، آیا ندیدند که آن (گوساله) با آنان سخن نمی‌گوید و به راهی هدایتشان نمی‌کند؟ آن را (به پرسش) گرفتند در حالی که ستمکار بودند.

نکته‌ها:

- ▣ «عِجل»، به گوساله‌ی نز گفته می‌شود و کلمه‌ی «حُلّی»، به معنای زیورآلات است و «خُوار» صدای مخصوص گاو است.
- ▣ امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت: سامری، گوساله‌ای از طلا برای مردم ساخته است، اما صدای آن از چیست؟ وحی آمد که این وسیله‌ی آزمایش مردم است،

۱. تفسیر فی ظلال القرآن.

«یاموسی انّ تلک فتنة فلات Finch عنها»^(۱) قرآن نیز می‌فرماید: «ان هی الا فتنتك تضلّ بها من تشاء و تهدی من تشاء»^(۲)

□ قرآن، به مسأله‌ی گوسله‌پرستی بنی اسرائیل، در چهار سوره اشاره کرده است. البته گوسله‌پرستی بنی اسرائیل زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی داشت، زیرا؛ اوّلاً آنان سالیان دراز در مصر، بتهايی به شکل گاو دیده بودند، ثانیاً همان گونه که در آیه‌ی ۱۳۸ خوانديم، پس از عبور از رود نيل چشمنشان به قومی بتپرست افتاد و تحت تأثیر قرار گرفته و در عمق روحشان باقی ماند. ثالثاً تمدید مدت سی شب به چهل شب، شایعه‌ی مرگ موسی را به دست مخالفان پدید آورد و زمینه را برای انحراف آماده کرد و در نهايت، جهل مردم و هنر سامری باعث شد تا قوم موسی از خداپرستی به گوسله‌پرستی گرويدند.^(۳)

بنابراين عوامل انحراف چند چيز است:

۱. نبود رهبری یا غيبيت او.

۲. جهل و ناآگاهی مردم.

۳. عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر.

۴. زيبايباي و زرق و برق ظاهری.

۵. سر و صدا و تبلیغات كاذب.

□ در آيه‌ی ۸۷ سوره‌ی طه، ساختن گوسله به سامری نسبت داده شده است، اما شگفت آنکه در تورات، به هارون نسبت داده شده است؟!^(۴) البته در اين آيه به قوم موسى نسبت داده شده است، زيرا بسياري از کار او راضي بودند و او را ياري نمودند.^(۵)

□ حضرت موسى برای هدایت مردم و رهایي از انحراف و دام سامری، از دلائل ملموس استفاده کرد. مثلاً برای نفي الوهیت گوسله با بيان اين‌که مصنوع است نه صانع، محتاج مكان است و دارای وزن و حجم و شكل و هيچ گونه هدایت و راهنمایي برای کسی ندارد،

۳. تفسير نمونه.

۲. اعراف، ۱۵۵.

۱. تفسير فرقان.

۵. تفسير نمونه.

۴. تورات، سيفر خروج، باب ۳۲.

آنان را ارشاد نمود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- گاهی انسان به چیزی که واقعیتی ندارد، ارزش می‌دهد و تا حد پرستش آن چیز پیش می‌رود. «وَ أَخْنَدَ»
- ۲- دعوت به گوساله‌پرستی، پس از نافرمانی از رهبر و در غیاب رهبری حق صورت می‌گیرد. «من بعده» (زمانی که حضرت موسی به میعادگاه رفته بود)
- ۳- دشمن برای انحراف مردم، از هنر و تمایلات نفسانی استفاده می‌کند.
- ۴- (مجسمه‌ی طلا) «حُلَيْهِمْ عَجَلًا»
- ۵- ارتداد اقوام، سابقه‌ی طولانی دارد. «وَ اخْنَذْنَ... عَجَلًا...»
- ۶- گوساله‌ی سامری، مجسمه‌ای بیش نبود. «جَسْدًا»
- ۷- در انحراف انسان، زرق و برق و سروصدان نقش عمداتی دارد. «حُلَيْهِمْ... خوار» بنابراین در پی هر صدا و هر زرق و برق و زیبایی نباید رفت.
- ۸- معبود انسان باید هادی انسان باشد. «لَا يَهْدِيهِمْ
- ۹- شرك، ظلم است و کسی که بدون دلیل و تنها بر اساس لجاجت، حق را رها کند و اسیر ساخته‌های دست خود شود، ظالم است. «كَانُوا ظَالِمِينَ»

﴿۱۴۹﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قُدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ

يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

و چون (ارزش گوساله‌پرستی) در نزدشان سقوط کرد (و پشیمان شدند)

و دیدند که قطعاً گمراه شده‌اند، گفتند: البته اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نبخشاید، ما از زیانکاران خواهیم بود.

نکته‌ها:

□ چون معمولاً انسان به هنگام ندامت و پشیمانی، چنانه خود را بر دستانش قرار می‌دهد و فکر می‌کند، چنانکه گویا در دست خود فرو افتاده است، لذا قرآن می‌فرماید: «سُقْطَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ»^(۱) و شاید کنایه از این باشد که گوساله در جلو آنان ساقط شد واز بین رفت، چنانکه می‌خوانیم: «وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّتَحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِيقَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- برخی انسان‌ها تا نتیجه‌ی عملکرد خود را نبینند، متوجه خطای خود نمی‌شوند. «لَمَّا سُقِطَ...»
- ۲- حتی با سابقه گوساله‌پرستی، از رحمت خدا مأیوس نباشیم. «لَئِنْ لَمْ يَرْجِمْنَا رَبَّنَا»
- ۳- انسان، بدون رحمت و مغفرت الهی در زیان است. «الْخَاسِرُونَ»

﴿۱۵۰﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خَلَقْنَاهُنِّي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رِبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخْذَ
بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِي وَ
كَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي أَلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

و همین که موسی (از کوه طور) به سوی قوم خود برگشت (و گوساله‌پرستی آنان را دید)، به حال خشم و تأسیف گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید، آیا بر فرمان پروردگارتان (که ده شب ماندن مرا تمدید کرد)، پیشی گرفتید؟ (و صبر نکردید تا از کوه طور برگردم). آنگاه الواح (تورات) را (به کناری) افکند و (از شدت غصب، موی) سر برادرش را

گرفت و به سوی خود کشید. (هارون) گفت: ای فرزند مادرم! حقیقت این است که این گروه مرا در ضعف قرار داده (به حرفم گوش ندادند) و نزدیک بود مرا بکشند. پس (من بی‌گناه و) کاری نکن که دشمنان را به شماتتم برخیزانی (و شاد شوند) و مرا با ستمگران قرار مده!

نکته‌ها:

■ پس از مخالفت‌هایی که با حضرت علی^{علیہ السلام} صورت گرفت، روزی آن حضرت خطاب به مردم فرمود: سیره و الگوی من انبیا هستند... اما الگوی من از برادرم هارون این است که هارون به برادرش فرمود: «یابن امّ انّ القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی»، حال اگر بگویید او را به استضعفاف نکشیدند و خوار نکردند و برای قتل او هیچ اقدامی نکردند، منکر قرآن شده‌اید و اگر همان باشد و شما آن را پذیرفتید، پس هارون معذور بوده و سکوت‌ش لازم بوده است.^(۱)

چنانکه پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} نیز به آن حضرت فرمودند: «یا علی... فاتّک منی بمنزلة هارون من موسی و لک بهارون اسوة اذ استضعفه قومه و کادوا یقتلونه» پس تو نیز در برابر دشمنی قریش صبر پیشه کن.^(۲)

■ پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} فرمودند: حضرت موسی برای نشان دادن نهایت ناراحتی خود، هنگامی که به میان مردم رسید، آن رفتار توبیخ آمیز را با هارون نمود و گرنه خداوند به موسی در کوه طور گوساله‌پرستی قومش را خبر داده بود.^(۳)

■ امام صادق^{علیه السلام} فرمود: هارون با آن همه اذیت و آزاری که از قومش دید، باز در میان آنان ماند، زیرا اگر آنان را ترک می‌کرد و به سوی موسی می‌رفت، قطعاً عذاب الهی بر آنان نازل می‌شد. «اذا فارقهم ينزل بهم العذاب». ^(۴)

۳. تفسیر فرقان.

۱. تفسیر نورالثقلین.

۴. تفاسیر نورالثقلین، فرقان و اثنی عشری.

پیام‌ها:

- ۱- در برابر انحراف‌های فکری، باید غیرت دینی نشان داد. «غضبان أسفًا» (مانند برخورد امام خمینی با توطئه‌ی آیات شیطانی سلمان رشدی مرتد)
- ۲- حتی غصب اولیای خدا، از روی تأسف بر حال مردم است. «غضبان أسفًا»
- ۳- از آفات هر انقلاب و حرکت اصلاحی، ارتداد و ارتجاج می‌باشد. «بئسما خلفتمونی» (پس رهبر باید آن را پیش‌بینی کرده و پیشگیری کند.)
- ۴- در جامعه‌ی فاسد و منحرف، گاهی تلاش انبیا هم بی‌نتیجه می‌ماند. «بئسما خلفتمونی»
- ۵- نباید بر امر و فرمان الهی پیشی گرفت. «أعجلتم أمر ربكم»
- ۶- تأخیر موسی و تمدید مدت حضور در کوه طور، فرمان الهی بود، نه خواست موسی و البته جنبه‌ی تربیتی داشت. «أمر ربكم»
- ۷- هرگاه اصول در خطر افتاد، فروع را باید رها کرد. «الق الالواح» هنگامی که موسی دید مردم مشرک شده و دست از اصل خدا پرستی برداشته‌اند، الواح تورات را که یک سری دستورات و قوانین الهی بود، به کناری گذارد و پیگیر اصل مهم‌تر شد.
- ۸- برای ایجاد شوک در جامعه منحرف، باید حرکت توبیخی چشمگیر و به یاد ماندنی کرد. «الق الالواح و أخذ برأس أخيه يجره» چنانکه در نهج‌البلاغه می‌خوانیم: حضرت علی علیه السلام برای ایجاد تحرک در شنووندگان بی‌تفاوت، گاهی سیلی به صورت مبارک خود می‌زد. «ثم ضرب على لحيته الكريمة»^(۱)
- ۹- به خاطر مقام و موقعیت و خویشاوندی، از لغزش دیگران چشم‌پوشی نکنیم. «أخذ برأس أخيه» گاهی توبیخ به موقع نزدیکان و در میان جمع، برای نشان دادن اهمیّت مطلب و هشدار و زهر چشم گرفتن از بیگانگان است. «أخذ

۱. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۸۲.

برأس أخيه» چنانکه خداوند پیامبرش را چنین مورد خطاب قرار داده است.
«لَئِنْ اشْرَكْتِ لِيْحَبْطَنَ عَمْلَكَ وَ لِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^(۱) در حالی که هدف، هشدار به دیگران است.

۱۰- در برابر فرد عصبانی باید برخوردی عاطفی داشت. «يا اين ام» (با این که موسی و هارون ~~عليهم السلام~~ از یک پدر و مادر بودند، اما هارون، موسی را فرزند مادر خطاب کرد).

۱۱- مستضعفان دیروز که به دست موسی از فرعون نجات یافتند، امروز عامل استضعفاف رهبران خود شده‌اند. «استضعفوني»

۱۲- سقوط اخلاقی انسان تا آنجاست که به خاطر هوا و هوس و گوسله پرستی، ولی نعمت خود را تهدید به قتل می‌کند. «وَ كَادُوا يَقْتَلُونَنِي»

۱۳- همه‌ی اصحاب انبیا عادل نبوده‌اند، بعضی از آنها مرتد هم شده‌اند. «وَ كَادُوا يَقْتَلُونَنِي» چنانکه بعضی گوسله پرست شدند.

۱۴- هنگام توبیخ دوستان، باید مواظب بود که دشمن از آن سوء استفاده نکند.
«فَلَا تَشْتَمِ بِالْأَعْدَاءِ»

۱۵- سکوت و بی تفاوتی نسبت به ظلم و انحراف، انسان را همسنگ ظالم قرار می‌دهد. «لَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» هارون سکوت را ظلم می‌دانست، لذا فرمود: من سکوت نکردم، بلکه مرا مجبور به سکوت و تهدید به قتل کردند.

﴿۱۵۱﴾ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْلِي وَلَأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

(چون خشم موسی فرو نشست) گفت: پروردگار! من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش وارد کن و تو مهربان‌ترین مهریانانی.

نکته‌ها:

▣ آمرزش خواهی حضرت موسی یا برای درس دادن به دیگران است یا به خاطر آنکه در میان مردم به هارون پرخاش کرده است. «رب اغفر لی و لاخی»
البته حضرت موسی با بیان این جمله، برخورد عاطفی هارون را که گفت: «یابن ام» پاسخ بهتری داد.

پیام‌ها:

- ۱- به برادران و همکاران خود نیز دعا کنیم. «رب اغفر لی و لاخی»
- ۲- در طوفان انحراف‌های جامعه، رهبران به دعا و لطف الهی بیش از دیگران نیازمندند. «وأدخلنا في رحمتك»
- ۳- بخشودگی، مقدمه‌ی ورود در رحمت الهی است. «اغفر... أدخلنا»
- ۴- در دعا، از الطاف و صفات خدا یاد کنیم. «أرحم الرّاحمين»

﴿۱۵۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَتَحْدُو أَلْعِجْلَ سَيِّئَاتُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ

قطعاً کسانی که گوساله را (به پرسش) گرفتند، به زودی خشمی از سوی پروردگارشان و ذلتی در زندگی دنیا به آنان خواهد رسید و این گونه دروغ‌پردازان را کیفر می‌دهیم.

نکته‌ها:

▣ از آیه‌ی ۱۴۹ بر می‌آمد که بنی اسرائیل از کرده‌ی خود پشیمان شدند. این آیه نشان می‌دهد که توبه‌ی آنان پذیرفته نشد، مگر به نحوی که در آیه‌ی ۵۴ سوره‌ی بقره بیان شد که برای توبه باید یکدیگر را بکشند. «إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» آری، توبه‌ی ارتداد و گوساله‌پرسی پس از حق‌پرسی، گفتن «أَسْتغْفِرُ اللَّهَ» نیست، بلکه باید همدیگر را با دست خود اعدام کنند تا این حرکت در روش مبارزه با شرک

فرهنگ شده و در نسل‌ها بماند.

- ▣ امام باقر علیه السلام ذیل آیه فرمودند: هر کس در دین الهی بدعت گذارد، در همین دنیا ذیل و خوار می‌شود.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- انسان در انتخاب دین آزاد است، گرچه گاهی به چیزی گرایش پیدا می‌کند که باعث سقوط او می‌شود. «إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سِينَاهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ»
- ۲- افراد مرتد، مغضوب خدا هستند. «إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سِينَاهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ»
- ۳- غضب اولیای خدا، غضب خدادست. «غَضْبَانُ أَسْفًا - غَضْبُ مِنْ رَّبِّهِمْ»
- ۴- آنان که به جای ایمان، سراغ بتهای پر زرق و برق و پر سرو صدا بروند، در همین دنیا هم خوار خواهند شد. «ذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»
- ۵- غضب الهی، مخصوص بنی اسرائیل نیست، بلکه سنت الهی است و نسبت به اقوام مرتد دیگر هم بوده و خواهد بود. «كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ»

﴿۱۵۳﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا أَسْيِئَاتٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ

من بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

و کسانی که مرتكب بدی‌ها و گناهان شده و پس از آن توبه کرده و ایمان آورند، پس از آن توبه، بی‌گمان پروردگارت آمرزنده و مهربان است.

پیام‌ها:

- ۱- راه توبه همیشه باز است، گرچه پس از مدتی باشد. «ثُمَّ تَابُوا» («ثُمَّ» برای فاصله زمانی است)
- ۲- توبه‌ی هر خلافی، جبران همان است، توبه‌ی گوساله‌پرستی، بازگشت به ایمان واقعی به خدادست. «آمَنُوا»

۱. تفسیر نورالثقلین.

۳- برای دعوت به توبه باید زمینه‌ای را فراهم آورد. «تمّ تابوا... انّ ربّک من بعدها لغفور رحیم»

۴- خداوند نسبت به توبه کنندگان واقعی علاوه بر بخشش، رحمت خود را هم شامل آنان می‌سازد. «لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ» آری، اسماء و صفات الهی، جلوه‌های حکیمانه دارند.

۱۵۴ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

و چون خشم موسی فرو نشست، الواح را (از زمین) برگرفت و در نوشته‌های آن برای کسانی که از پروردگارشان بیم دارند، هدایت و رحمتی است.

پیام‌ها:

۱- قانون آسمانی، رحمت الهی است و هدایت همراه رحمت، شامل انسان‌های خداترس می‌شود. «هدی و رحمة للذين... يرهبون»

۲- تورات تحریف نشده، در زمان خود وسیله‌ی هدایت پرواپیشه‌گان است. «هدی... يرهبون»

۳- خوف از خداوند، درهای رحمت را به روی انسان می‌گشاید. «رحمة للذين... يرهبون»

۴- هیچ مقامی جز خداوند شایسته نیست که آدمی در برایرش خائف و خاضع باشد. «لرّبّهم يرهبون»

﴿۱۵۵﴾ وَأَخْنَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَحْذَنْتُهُمْ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِيَّاهُ أَتُهْلِكُنَا بِمَا
فَعَلَ الْسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضْلِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

و موسی برای (آمدن به) میعادگاه ما، از قوم خود هفتاد مرد را برگزید. پس همین که (بر پی درخواست دین خدا) زمین لرزه آنان را فرا گرفت گفت: پروردگار! اگر می خواستی، می توانستی آنها و مرا پیش از این (آمدن به طور) بمیرانی، آیا مارا به خاطر کارهای بی خردان ما هلاک می کنی؟ این صحنه جز آزمایشی از جانب تو نیست که با آن، هر که را (سزاوار بدانی و) بخواهی گمراه می کنی و هر که را بخواهی (و لایق بدانی) هدایت می کنی، تو ولی و سرپرست مایی، پس ما را ببخشای و بر ما رحم کن، که تو بهترین آمرزندگانی.

نکته ها:

- در این که حضرت موسی علیه السلام یک میقات یا چند میقات داشته و مرگ و هلاکت در میقات، به خاطر تقاضای دیدار خدا بوده یا گوساله پرستی مردم، گفتگوهایی است که در فهم آیه نقشی ندارد و از آن چشم می پوشیم.
- یاران موسی علیه السلام با دیدن آن همه معجزات، باز هم تقاضای دیدن خدا یا شنیدن صدای خدا را داشتند، درحالی که آن هفتاد نفر، برگزیده ای از میان هفتصد نفر بودند که به کوه طور رفته و گرفتار قهر الهی شدند، زیرا کسی که معجزه ای دید، نباید بهانه بیاورد.
- در عدد «هفتاد» نیز مانند عدد «چهل»، راز و رمزی نهفته است.
- وقتی برگزیدگان پیامبری همچون موسی علیه السلام چنین از کار درآیند، چگونه می توان گفت: مردم عادی، امام را برگزینند؟! حضرت مهدی علیه السلام در پاسخ کسی که پرسید چرا مردم حق انتخاب امام را ندارند؟ فرمودند: حضرت موسی که هفتاد نفر را انتخاب کرد معلوم شد لایق نبودند، پس وقتی انتخاب شدگان پیامبری مثل موسی منحرف شدند، انتخاب شدگان مردم

چه وضعی خواهند داشت.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- برای حضور در مراکز مهم و مسائل حساس، باید گزینش انجام شود و افرادی انتخاب شوند، نه هر کس و در هر سطحی حاضر شود. «اختار موسی»
- ۲- مردن، از تحمل حرف مردم آسانتر است. «لو شئت أهلكتهم من قبل و ایاهم» (ای کاش! قبل از آمدن مردم به کوه طور، جان ما را می‌گرفتی که تحمل این‌که بگویند: تو بهترین‌ها را برگزیدی و به قتلگاه بردی و آنان را نابود کردی و... سخت‌تر است.)
- ۳- پیامبران در اعمال و رفتار خود، به ظاهر عمل می‌کنند نه به علم غیب. از این رو گاهی برگزیدگان انبیا نیز نالائق در می‌آیند. «ما فعل السفهاء متّا»
- ۴- گاهی آتش قهر الهی چنان فraigیر است که خشک و تر را با هم می‌سوزاند. «أتهلكنا بما فعل السفهاء» (خوبان را به خاطر سکوت و بی‌تفاوتو)
- ۵- بلاحا و حوادث، گاهی آزمایش الهی است، «إِنْ هِيَ الْأَفْتَنُوك...» که در آن افراد شناخته شد و انسانها از هم جدا می‌شود. «تضلّ... تهدى»
- ۶- ستایش خداوند پیش از دعا، از آداب دعاست. «أَنْتَ وَلِيَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا»
- ۷- تا روح از آلدگی گناه پاک نشود، رحمت الهی نمی‌آید. «اغفر لنا و ارجمنا»
- ۸- آمرزش و عفو الهی، (بر خلاف بخشش مردم که یا با تأخیر است، یا همراه با مُنْت و تحقیر)، بهترین بخشایش‌هاست. «خیر الغافرین»

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿۱۵۶﴾ وَ أَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

(خداؤند!) برای ما در این دنیا و در آخرت، خیر و نیکی مقرر کن که ما به سوی تورهمنون و بازگشت کردہ‌ایم. (خداؤند) فرمود: عذابم را به هر کس که بخواهم (و مستحق باشد) می‌رسانم، (الی) رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس بهزودی آن (رحمتم) را برای کسانی که تقوا دارند و زکات می‌دهند و آنان که به آیات ما ایمان می‌آورند، مقرر می‌دارم.

نکته‌ها:

- این آیه، بیان دعای دیگر حضرت موسی علیه السلام در پی خواسته‌ی قبلی است.
- «هُدْنَا» اشاره دارد به توجه آنان به سوی خدا و توبه کردن از راه منحرفان و راه کسانی که تقاضای ناجای دیدار خدا را داشتند.
- به نقل ابن عباس، هنگامی که آیه‌ی «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» نازل شد، شیطان نیز در رحمت الهی طمع کرد و گفت: عبارت «کل شیء»، شامل من هم می‌شود. خداوند برای رفع این توهّم فرمود: «سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ...» آری، رحمت الهی گسترده است و به همه کس می‌رسد، اما شمول رحمت برای غیر مؤمنان، به تفضل الهی است.^(۱)
- در روایت آمده است که شخصی در نماز می‌گفت: «اللَّهُمَّ ارْحِمْنِي وَ مُحَمِّدًا وَ لَا ترْحِمْ مَعْنِي احْدًا»، خدایا! تنها من و محمد ﷺ را شمول رحمت خود قرار بده، نه هیچ کس دیگری را. پیامبر ﷺ پس از نماز در انتقاد به او فرمود: رحمت نامنبعهای الهی و موضع وسیع و نامحدود را محدود ساختی!^(۲)

۱. تفسیر اثنی عشری.
۲. تفاسیر مجتمع‌البيان و نمونه.

پیام‌ها:

- ۱- بهترین گام‌ها و کارها، با ثبات ترین آنهاست. «واکتب لنا»
- ۲- انبیا در فکر تأمین سعادت دنیا و آخرت مردمند. «واکتب لنا فی هذه الدّنيا حسنة و فی الآخرة»
- ۳- از بهترین دعاها، جامع ترین آنهاست. «فی هذه الدّنيا حسنة و فی الآخرة»
- ۴- بازگشت خالصانه به سوی خدا، دریافت الطاف الهی است. «هُدْنَا»
- ۵- رحمت الهی نامحدود است، اگر کسی به آن نرسید، تقصیر خود اوست.
«رَحْمَتُ الْهِيِّ نَامَحْدُودٌ إِنَّمَا مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ يَعْصِي رَحْمَتَ الْهِيِّ إِنَّمَا يَعْصِي رَحْمَتَ الْهِيِّ مَنْ يَنْهَا عَذَابَ الْهِيِّ كُلَّ شَيْءٍ» نقصی در فاعلیّت رحمت الهی نیست، بلکه نقص در قابلیّت ماست.
- ۶- رحمت خداوند فraigیر است، ولی عذاب الهی چنین نیست. «رَحْمَتُ وَسْعَتْ... عَذَابُ أُصْبِبَ بِهِ مَنْ أَشَاءَ»
- ۷- اصل، رحمت الهی است و عذاب او عارضی. (برای رحمت، فعل ماضی «وَسْعَتْ»، ولی برای عذاب فعل مضارع «أُصْبِبَ» آمده است)
- ۸- دعای انبیا نیز در چهارچوب حکمت و قانون الهی مستجاب می‌شود. «اکتب لنا... سأکتبها للّذين...»
- ۹- با وجود تقوا و عمل به تکالیف، شمول رحمت الهی حتمی است، «سأکتبها للّذین...» ولی با وجود گناه و معصیت، عذاب حتمی نیست، زیرا با توبه و استغفار، امکان مغفرت وجود دارد. «عَذَابُ أُصْبِبَ بِهِ مَنْ أَشَاءَ»
- ۱۰- رحمت الهی بی‌نهایت است، اما شرط بهرهوری از آن، تقوا، پرداخت زکات و ایمان است. «يَتَّقَوُنَ... الزَّكَاهُ... يَؤْمِنُونَ» بنابراین، کسی که زکات نمی‌دهد و یا بی‌تقوا می‌باشد، از رحمت الهی محروم و در معرض عذاب الهی است.
- ۱۱- زکات، در شریعت یهود نیز بوده است. «يَؤْتُونَ الزَّكَاهَ»
- ۱۲- آنچه سبب دریافت الطاف الهی است، ایمان به تمام آیات است، نه بعض آنها. «بِآیَاتِنَا يَؤْمِنُونَ»

﴿۱۵۷﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّى الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الظَّبَابَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْغَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(رحمت الهی، شامل کسانی است که علاوه بر ایمان، زکات و تقوا، از رسول و پیامبر درس نخواندهای پیروی می‌کنند که (نام و نشانه‌های او را) نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند. (پیامبری که) آنان را به نیکی فرمان می‌دهد و از زشتی باز می‌دارد و آنچه را پاکیزه و پسندیده است برایشان حلال می‌کند و پلیدی‌ها را بر آنان بوده برمی‌دارد بار گران (تکالیف سخت) و بندھایی را که بر آنان بوده برمی‌دارد (و آزادشان می‌کند). پس آنان که به او ایمان آورده و او را گرامی داشته و یاری کنند و از (قرآن) نوری که همراه او نازل شده است پیروی کنند، آنان همان رستگارانند.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «أُمّی»، منسوب به «أُمّ»، به معنای مادر، به کسی گفته می‌شود که درس نخوانده باشد، مثل کسی که از مادر متولد شده است. بعضی گفته‌اند: أُمّی، یعنی برخاسته از امت و توده‌ی مردم، نه آشراف. برخی هم آن را منسوب به «أُمّ القری» دانسته‌اند که نام مکه است، پس أُمّی یعنی مکی.
- پیامبر اسلام ﷺ امی و درس نخوانده بود، «الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأُمَّى» چنانکه در آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی عنکبوت نیز می‌خوانیم: «وَ مَا كَنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخْطُطْ بِيَمِينِكَ» تو هرگز پیش از این کتابی نمی‌خواندی و با دست خود نمی‌نوشتی. البته آن حضرت توانایی

نوشتن و خواندن هر دو را داشت.^(۱)

- در تمام مکّه در عصر بعثت، ۱۷ مرد و یک زن با سواد بیشتر وجود نداشت و اگر پیامبر ﷺ حتّی کلمه‌ای از یک نفر آموخته بود، نمی‌توانست خود را در میان مردم، امّی بنامد.^(۲)
- کلمه‌ی «اِصر»، به معنای نگهداری و محبوس کردن است و به هر کار و تکلیف سخت و دشوار که انسان را از فعالیت باز دارد گفته می‌شود، چنانکه به عهد و پیمان و کیفر نیز گفته شده است. «أَغْلَالٌ»، جمع «غُلّ»، به معنای زنجیر، شامل عقائد باطل، خرافات، بتپرستی، بدعت و سنت‌های دست و پاگیر جاهلی می‌شود.
- گرچه به دلایلی، تورات و انجیل را تحریف شده می‌دانیم، اما در همین تورات و انجیل موجود نیز اشارات و بشاراتی نسبت به پیامبر اسلام ﷺ به چشم می‌خورد و سبب می‌شود که اهل کتاب، پیامبر خدا را بشناسند، آنگونه که پدر فرزند خود را می‌شناسد.^(۳) اگر نام و نشان پیامبر اسلام در تورات و انجیل نبود، مخالفان، آن دو کتاب را آورده، می‌گفتند: نیافریم و از این راه وارد خصوصیت می‌شدن، نه از راه لشکرکشی و پرداخت هزینه‌های آن چنانی و جزیه دادن.
- در احادیث متعددی از شیعه و سنتی می‌خوانیم که پیامبر ﷺ فرمودند: هر آیه‌ای از قرآن که درباره‌ی مؤمنان و صفات نیک آنان آمده، علیٰ در رأس آن و رهبر آنان است. «ما انزل اللہ آیة فيها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ال۱۰۰ و علیٰ رأسهَا و امیرهَا».^(۴)
- پیامبر ﷺ به اصحاب خود فرمودند: پس از شما قومی می‌آیند که پیامبری را ندیده‌اند و تنها به وسیله‌ی کتاب و مکتوبی ایمان می‌آورند و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند.^(۵)

۱. تفسیر نمونه. ۲. تفسیر نمونه، نقل از فتوح البلدان بلاذری، ص ۴۵۹.

۳. از جمله: تورات، سفر تکوین، فصل ۱۷، آیه ۱۸؛ سفر پیدایش، باب ۴۹، آیه ۱۰ و انجیل یوحنا، باب ۱۴، آیه ۱۵ و باب ۱۵، آیه ۲۶. ۴. تفسیر فرقان.

۵. تفسیر مجمع‌البيان.

پیام‌ها:

- ۱- پیروان پیامبر اسلام، از رحمت خاص الهی برخوردارند. «سَاكِتُهَا... الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ»
- ۲- پیامبر اسلام ﷺ، واسطه‌ی رحمت واسعه‌ی الهی است. «وَرَحْمَتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكِتُهَا... الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الْأَمِينَ»
- ۳- پیامبر اسلام هم مقام نبوّت داشت، هم مقام رسالت. «الرَّسُولُ النَّبِيُّ» «نَبِيٌّ» به کسی می‌گویند که از وحی الهی آگاهی دارد و خبر می‌دهد، ولی «رسول» مسئول ابلاغ، اجرا و نظارت هم می‌باشد.
- ۴- نشانه‌ها و صفات ذکر شده از پیامبر در تورات و انجیل، به گونه‌ای با آن حضرت تطبیق داشت که گویا خود او را در آن دو کتاب می‌یافتدند. «يَجِدُونَهُ وَنَفْرَمُودُ: «يَجِدُونَ عَلَيْهِ»
- ۵- برای نفوذ سخن و اثبات حق، مدرک رسمی و سند کتبی لازم است. «مَكْتُوبًا»
- ۶- پیامبران پیشین، به آمدن پیامبر اسلام بشارت داده‌اند. «مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ...»
- ۷- امر به معروف و نهی از منکر، در رأس برنامه‌های بعثت پیامبران است. «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ... وَنَهِيًّا عَنِ الْمُنْكَرِ»
- ۸- موضوع مصرف و تغذیه، مورد عنایت اسلام است. «يَحِلُّ... يَحْرَمُ» (قبل از نزول قرآن، یهود و نصارا در دام خرافات و برنامه‌های طاقت‌فرسا و تحريم حلال‌ها و بدعت‌گذاری‌ها بودند که با ظهور اسلام، تمام آنها برداشته شد.)
- ۹- برای اصلاح جامعه، ابتدا باید امکانات حلال را فراهم کرد، سپس برای امور حرام، محدودیت ایجاد نمود. («يَحِلُّ»، قبل از «يَحْرَم» است).
- ۱۰- حلال‌ها و حرام‌های الهی، بر اساس فطرت است. «يَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ» («طَيِّب»، به چیزی گفته می‌شود که مطابق طبع انسان باشد)
- ۱۱- عادات و رسوم غلط، زنجیری بر افکار مردم است. انسان بدون انبیا، وابسته

و اسیر است. «يضع عنهم إصرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ»

۱۲- احترام و تکریم، باید همراه امداد و تعاون باشد. «عَزْرُوهُ وَ نَصْرُوهُ» («عزّروه» از «تعزیر»، به معنای حمایت با شمشیر است و مراد کسانی هستند که پیامبر اسلام را در جبهه‌ها یاری می‌کردند).

۱۳- تنها ایمان به پیامبر ﷺ کافی نیست، حمایت هم لازم است. «عَزْرُوهُ... نَصْرُوهُ»

۱۴- قرآن، نوری است که دلها و اندیشه‌ها را روشن می‌کند و همواره قرین پیامبر ﷺ بود. «الْتُّورُ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ» (نبوت پیامبر، همراه قرآن و از طرف خدا نازل شده است)

۱۵- عامل رستگاری و فلاح، ایمان و حمایت از پیامبر و پیروی از قرآن است.
﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَاتَّبَعُوا... اولئك هم المفلحون﴾

﴿۱۵۸﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْyِي وَيُمْيِتُ فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
رَسُولُهُ أَنَّبَّيِ الْأُمَّةِ أَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ

بگو: ای مردم! همانا من فرستاده‌ی خداوند به سوی همه شما هستم، آن (خدایی) که حکومت آسمان‌ها و زمین از آن اوست، هیچ معبدی جز او نیست، زنده می‌کند و می‌میراند، پس به خداوند و پیامبر او (همان) پیامبر درس ناخوانده‌ای که به خداوند و گفتار او ایمان دارد، ایمان بیاورید و از او پیروی کنید، باشد که هدایت یابید.

نکته‌ها:

■ برخلاف ادعای بی‌اساس برخی که می‌گویند: پیامبر اسلام ﷺ ابتدا در فکر ارشاد مردم منطقه‌ی خود بود و چون موفق شد، به فکر ارشاد جهانیان افتاد! قرآن با جملاتی همچون:

﴿كَافِةُ النَّاسِ﴾^(۱)، ﴿لَا نذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ يَلْعَنُ﴾^(۲)، ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(۳) و...، جهانی بودن رسالت پیامبر اکرم ﷺ را از همان آغاز بیان می‌کند.^(۴) البته رسالت جهانی آن حضرت نیز مثل هر طرحی، مرحله به مرحله پیش می‌رود؛ ابتدا دعوت از اهل و عشیره، سپس مردم مگه و آنگاه همه‌ی مردم.

■ امام مجتبی علیہ السلام فرمود: جمعی از یهود نزد پیامبر ﷺ آمده، گفتند: آیا تو گمان می‌کنی مثل موسی، پیامبر هستی؟ حضرت پس از اندکی سکوت فرمودند: آری، منم خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزکاران و فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. پرسیدند: بر چه کسانی مبعوث شده‌ای؟

عرب یا عجم یا ما؟ آیه‌ی فوق نازل شد.^(۵) یعنی من بر همه‌ی جهانیان رسولم.

■ تکرار کلمه‌ی «آمی» در این آیه و آیه‌ی قبل، نشانه‌ی اهمیت آن در اثبات حقانیت پیامبر ﷺ و قرآن است.

■ با توجه به آیه‌ی قبل که فرمود: آنان نام و نشان پیامبر اسلام را در تورات و انجیل به خوبی می‌یابند، مخاطب این آیه همه‌ی مردم حتی یهود و نصارا می‌باشند.

■ این آیه، ابتدا بر سه مطلب تأکید می‌کند: ۱. اثبات خالقیت خداوند. ﴿هُنَّا مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ۲. توحید و یگانگی خداوند. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ۳. قیامت و حشر و نشر. ﴿يَحْيِي وَيَمْبَتِ﴾ پایان، آیه می‌فرماید: حال که مبدأ و معاد بدست خداست، پس به او ایمان آورید:^(۶)

﴿فَآمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾

پیام‌ها:

۱-رسالت حضرت محمد ﷺ جهانی است. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ و مکتب جهانی، رهبر جهانی لازم دارد.

۲-کسی که حکومت کامل بر همه‌ی هستی دارد، قدرت بر زنده کردن و میراندن هم دارد. ﴿هُنَّا مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... هُوَ يَحْيِي وَيَمْبَتِ﴾

۱. سباء، ۲۸.

۳. فرقان، ۱.

۲. انعام، ۱۹.

۵. تفاسیر صافی و نمونه.

۴. تفسیر نمونه.

۶. تفسیر اثنی عشری.

- ۳- نبّوت، لازمه‌ی توحید و معاد است. چون خداوند یکتا، مالک هستی است، «له ملک السموات والارض» حیات و مرگ نیز به دست اوست، «هو یحیی و یمیت» پس، رهبری و هدایت انسان‌ها هم باید از طرف او باشد. «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ»
- ۴- رهبر باید به راه خود ایمان کامل داشته باشد. «يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ»
- ۵- ایمان به خدا و رسول و تبعیت از پیامبر ﷺ در کنار هم رمز هدایت است. «آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... وَاتَّبِعُوهُ لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»
- ۶- پیروی از قرآن و سنت و سیره‌ی پیامبر، هر دو لازم است. «وَاتَّبِعُوهُ» (در آیه‌ی قبل سخن از تبعیت از نور و قرآن بود و در اینجا تبعیت از پیامبر ﷺ)
- ۷- حتی اهل کتاب نیز باید به پیامبر اسلام ایمان داشته و از او پیروی کنند. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ... فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... وَاتَّبِعُوهُ»
- ۸- تقلید و تبعیتی که انسان را به هدایت و کمال برساند، ارزشمند است. «وَاتَّبِعُوهُ لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»

۱۵۹﴾ وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَغْدِلُونَ

و از قوم موسی، گروهی مردم را به حق راهنمایی می‌کنند و به حق دادگری می‌کنند.

نکته‌ها:

- هدایت شدن به حق، نشانه‌ی دوری از تعصّب و شناخت حق و پیروی از آن است و این گروه هدایت یافته‌ی یهود، کاری به سایر لجوجان بهانه‌گیر نداشتند.
- شاید مراد از این گروه، یهودیانی باشند که دعوت پیامبر اسلام ﷺ را لبیک گفتند، البته در جای دیگر مطلق آمده و اختصاصی به قوم یهود ندارد. «وَمَنْ خَلَقْنَا إِمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

يعدلون^(۱) در روایات متعدد، آمده است که اینان گروهی هستند که به نیوت پیامبر ﷺ اقرار کرده و همراه حضرت حجت ﷺ ظهور می‌کنند.^(۲)

■ پیامبر ﷺ فرمودند: ای مردم! صراط مستقیمی که پیروی از آن لازم است، من هستم پس از من، علیٰ و آنگاه فرزندان من از نسل او، «اُمّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ» و به يعدلون^(۳) امامانی که مردم را به حق هدایت کرده و به حق دادگری می‌کنند.

■ حضرت علیٰ فرمود: بنی اسرائیل پس از موسیٰ هفتاد و یک فرقه شدند که همه در آتشند، جز یک فرقه از آنها و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند.^(۴)

پیام‌ها:

- ۱- در برخورد با مخالفان نیز باید انصاف داشت و خدمات و کمالاتشان را نادیده نگرفت. «وَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ»
- ۲- هدایت کنندگان، خود باید ملازم و معتقد و پیرو حق باشند. «يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ»

﴿۱۶۰﴾ وَ قَطَّعَنَا هُمْ أَثْنَتَنِ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ أَسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْجَسْتُ مِنْهُ أَثْنَتَنِ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمْ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلَنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَ أَنْزَلَنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

و آنان (قوم موسی) را به دوازده گروه تقسیم کردیم که هر یک شاخه‌ای از دودمان بنی اسرائیل و اُمّتی بودند، و به موسی آنگاه که قومش از او آب طلبیدند، وحی کردیم که عصای خود را بر آن سنگ بزن، پس از آن سنگ،

۳. تفسیر اثنی عشری.

۲. تفسیر اثنی عشری.

۴. تفاسیر نورالثقلین و عیاشی.

۱. اعراف، ۱۸۱.

دوازده چشمه جوشید (و به اطراف سرازیر شد، آن گونه که) هر گروه آشخور (سهم آب) خود را به خوبی شناختند. و ابر را بر فراز آنان سایه‌بان ساختیم و «مَنْ» و «سَلُوِيْ» (دو نوع خوراکی) بر آنان نازل کردیم (و به آنان گفتیم: از پاکیزه‌هایی که روزی شما کردید، بخورید. آنان (با ناسپاسی خود) بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم کردند.

نکته‌ها:

- «أَسْبَاطٌ» جمع «سِبْطٌ»، به فرزندان و نوه‌ها و شاخه‌های یک فامیل گفته می‌شود. هر یک از تیره‌های بنی اسرائیل، از یکی از فرزندان یعقوب منشعب شده بودند. «انجاس» به معنای جوشیدن و فوران کم و مختصر است.
- «مَنْ»، غذایی است همچون عسل و شیره‌ی گیاهی (نظیر گزانگبین)، و «سَلُوِيْ» پرنده‌ای است حلال گوشت، شبیه کبوتر (و بلدرچین).
- عدد «دوازده»، عدد ماه‌های سال، عدد نقبای بنی اسرائیل، عدد چشم‌های آبی که با اعجاز حضرت موسی صورت گرفت و عدد امامان معصوم علیهم السلام است. مخالفان اهل بیت، بسیار کوشیده‌اند تا این حدیث پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم را (که شیعه و سنتی با دهها سند آن را نقل کرده‌اند) خلفای پس از من دوازده نفر و همه از قریشند،^(۱) بر حاکمان بنی امیه و بنی عباس تطبیق دهند، اما نتوانسته‌اند.
- با زدن عصا به سنگ، دو معجزه اتفاق افتاد: جوشیدن آب بسیار، پدیدار شدن چشم‌ها به تعداد قبیله‌ها. در روایات می‌خوانیم که حضرت موسی علیه السلام با توسّل به اهل بیت پیامبر علیهم السلام دست به اعجاز زد.^(۲)
- حضرت شعیب علیه السلام به دیدن داماد خود موسی علیه السلام آمد، صف طولانی منتظران ملاقات با موسی علیه السلام را دید. به موسی پیشنهاد کرد که مردم را گروه گروه کند و برای هر دسته، مسئولی معین کند تا بخشی از مشکلات را آنها حل کنند و مسائل مهم‌تر را به موسی علیه السلام

۱. الغدیر و اثبات الهداء، ج ۱، ص ۴۳۳.

۲. تفسیر اثنی عشری.

ارجاع دهنده.^(۱)

- ▣ بعضی از مطالب و جریان‌ها در آیات متعددی از قرآن، به ظاهر تکرار شده است، از جمله این داستان که در آیه ۵۷ به بعد سوره‌ی بقره نیز آمده و این بیانگر آن است که تکرار یک موضوع، با انگیزه‌ی تربیتی مانع ندارد.

پیام‌ها:

- ۱- در اداره‌ی امور، وجود تشکیلات، تقسیم کار و طبقه‌بندی، نقش مهمی دارد.
- ۲- دوازده گروه بنی اسرائیل، همه از یک ریشه بودند. «قطعنامه» به جای «جعلنا»
- ۳- گروه گروه شدن، با حفظ وحدت در هدف، ضرری ندارد. «قطعنامه»
- ۴- عرضه بعد از تقاضا، اهمیت بیشتری دارد. «استسقا... اضرب بعصاك»
- ۵- وسیله مهم نیست، اراده‌ی الهی مهم است که گاهی یک عصای چوبی را کارگشا در همه جا قرار می‌دهد. «عصاك» (عصا، در جایی مار و اژدها و در جای دیگر وسیله‌ای برای ایجاد چشم‌های آب می‌شود)
- ۶- توسل به پیامبران برای رهایی از مشکلات جایز، بلکه به اجابت نزدیک است. مردم، نیازهای اقتصادی و مادی خود را نیز با انبیا در میان می‌گذاشتند و به آنان متولّ می‌شدند. «استسقا... فانجست»
- ۷- اگر هر گروه بداند که به کجا باید رجوع کند، بسیاری از مشکلات اجتماعی حل می‌شود. «قد علم كلّ أناس مشربهم»
- ۸- به مردم آگاهی دهیم، خودشان عمل می‌کنند. «قد علم كلّ أناس مشربهم» و نفرمود: «قد شرب
- ۹- خداوند، هم آب مورد نیاز بنی اسرائیل را تأمین کرد، هم غذای آنان را. «اثنتا عشرة عينا... المّ و السلوی»

۱. تفسیر کاشف.

- ۱۰- پیدایش و حرکت ابرها و عملکرد آنها، همه تحت تدبیر و اراده‌ی الهی است. «وَظَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ»
- ۱۱- من و سلوی، از غذاهای طیب است. (جمله‌ی «کلوا من الطیبات»، پس از «المن و السلوی» آمده است)
- ۱۲- خداوند، روزی رسان مردم، «رزقاکم» و خواهان بهره‌گیری طیب از نعمت‌های پاک و پاکیزه است. «کلوا من طیبات»
- ۱۳- با یک ضربه عصای موسی، چشم‌های از دل سنگ جوشید، ولی با آن همه معجزه، دلهای نا اهلان تکان نخورد. «وَمَا ظلمونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»
- ۱۴- کفران نعمت، سبب محرومیت از آن می‌شود و زیانش به ناسیپسان می‌رسد.
- ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾
- ۱۵- آنان که از نعمت‌های مادی در راه رشد و معنویت خود بهره نگیرند، به خود ستم کرده‌اند. «كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»

﴿۱۶۱﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقُرْيَةَ وَكُلُّوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةً وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَعْفِرْ لَكُمْ حَطِيَّاتِكُمْ سَنَرِيدُ
الْمُحْسِنِينَ

و (به یاد آورید) آن هنگام که به آنان (بني اسرائیل) گفته شد در این آبادی (بیت‌المقدس) ساکن شوید و از (نعمت‌های) آن در هر نقطه و هرگونه که می‌خواهید بخورید (و به عنوان استغفار از آن همه بهانه‌جویی و آزار موسی) بگویید: «حِطَّة» (خدایا! گناهان ما را فرو گذار) و سجده‌کنان از درب (بیت‌المقدس) وارد شوید تا خطاهای شما را ببخشایم، ما به زودی (پاداش) نیکوکاران را می‌افزاییم.

نکته‌ها:

- ▣ کلمه‌ی «حَطَّة»، به معنای نزول چیزی از بالاست، (انحطاط هم از این ریشه است) و به مفهوم تقاضای نزول رحمت و عفو الهی است.
- فرمان این بود که بنی اسرائیل هنگام ورود به سرزمین مقدس، با این کلمه از خداوند آمرزش بطلبند، ولی آنان از روی استهزا، کلمه را عوض کردند و گفتند: «حنطة».^(۱)
- ▣ مشابهی این آیه، با تفاوتی اندکی در سوره‌ی بقره (آیه ۵۸) نیز آمده است.
- ▣ در روایات متعدد، امامان معصوم علیهم السلام فرمودند: «خن باب حطّکم» باب حطّه‌ی شما ماییم. یعنی اگر در مدار حکومت و ولایت ما وارد شوید، مورد لطف قرار می‌گیرید.^(۲)
- ▣ بسیاری از مفسران مراد از قریه را بیت‌المقدس دانسته‌اند.
- ▣ سیر طبیعی آن است که ابتدا با آدابی که سفارش شده داخل شهر شده، سپس آن را مسکن قرار داده و آنگاه از غذاهای آنجا بخورند، ولی در این آیه اول مسکن و غذا آمده، بعد توبه و مغفرت و ورود به شهر، شاید به خاطر آن که تأمین مسکن و غذا، زمینه و بستری است که دستورات اخلاقی را بپذیرند.

پیام‌ها:

- ۱- داستان ورود بنی اسرائیل به بیت‌المقدس، همراه با عذرخواهی از خداوند در برابر لجاجت‌ها و تغییر کلمات سفارش شده، داستانی عبرت‌آموز و قابل دقّت است. «و اذ»
- ۲- برای آوارگان، مسکن مهم‌ترین مسئله است. (ابتدا از مسکن سخن به میان آمده است) «اسکنوا هذه القرية»
- ۳- بیت‌المقدس، سرزمینی پر نعمت است. «کلوا منها حيث شئتم»
- ۴- خداوند، همه‌ی نیازهای مادّی و معنوی، دنیوی و اخروی بشر را تأمین می‌کند و برای برخورداری از نعمت‌هایی همچون مسکن، غذا، عفو و لطف، دستور

۱. تفسیر نمونه. ۲. تفسیر کنز الدقائق.

- ۴- می دهد که دعا و استغفار کنند و سجده نمایند. «سکنوا... کلوا... قولوا حطّة»
- ۵- خداوند، با یک عذرخواهی و توبه‌ی خالصانه، «قولوا حطّة» گناهان بسیاری را می بخشد. «نفر لکم خطیئاتکم» چنانکه در دعا می خوانیم: «یا مَنْ يَقْبِلُ التَّسْرِيرَ وَ يَعْفُوُ عَنِ الْكَثِيرِ» ای خدایی که کم را می پذیری و گناه زیاد را می بخشای! ۶- برای دریافت لطف و آمرزش الهی، هم استغفار و دعا لازم است، هم عمل. «قولوا حطّة و أدخلوا الباب»
- ۷- ورود به مکان‌های مقدس، ادب و آداب ویژه‌ای دارد. «وأدخلوا الباب سجّداً»
- ۸- باید میان نیکوکار و گنهکار، تفاوت باشد. وقتی خطاکاران بخشووده می شوند، نیکوکاران هم از درجه و لطف بیشتری برخوردار می گردند. «سازید الحسین»
- ۹- در نظام مدیریت و تشویق دیگران، باید همواره نیکوکاران را امتیاز داد. «سازید الحسین»

۱۶۲ ﴿فَبَدَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾

پس ستمکاران آنان (بنی اسرائیل)، آنچه را به آنان گفته شده بود، بر سخنی دیگر تغییر دادند، ما هم به خاطر ستم‌پیشگی آنان، عذابی آسمانی بر آنان فرستادیم.

نکته‌ها:

- تحریف و تغییر، گاهی آشکار است، مثل تغییر لفظ «حطّة» به «حنطة»، و گاهی با حفظ قالب لفظ، محتوا و روح یک موضوع را عوض می کنند، نظری حیله‌ی بنی اسرائیل برای گرفتن ماهی در روز شنبه که در آیه‌ی بعد مطرح شده است.
- پیامبر ﷺ فرمودند: «لَا ترکبوا مَا ارتكب اليهود فتستحلّوا محارم الله بادن الحیل»، آنچه یهودیان مرتكب آن شدند که با کوچک‌ترین حیله و توجیه، حرام‌های خدا را حلال

می‌کردند، شما انجام ندهید.^(۱)

﴿قَرْآن، سه نوع تحریف را در قانون الهی مطرح می‌کند:

۱. تغییر واژه‌ها، مثل بنی اسرائیل که به جای گفتن کلمه‌ی «حُطّة» یعنی طلب امرزش و عفو، گفتند: «حِنْطة» یعنی گندم.

۲. تغییر زمان، مثل آنکه بنی اسرائیل حوضچه‌هایی را در ساحل دریا ساختند و شنبه‌ها که صید حرام بود، ماهی در آنها جمع می‌شد و روز یکشنبه که صید آزاد بود، آنها را صید می‌کردند و می‌گفتند: ما در روز شنبه و روز تعطیل صید نکرده‌ایم. «وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ»^(۲)

۳. تغییر روشنفکرانه و دستکاری در تقویم طبیعی، مثل تأخیرانداختن ماههای حرام. در دوران جاهلیّت؛ چون مایل نبودند که جنگ را به خاطر فرا رسیدن ماههای حرام قطع کنند، ماهها را به تأخیر می‌انداختند که آیه نازل شد. «إِنَّمَا النَّسَاءُ زِيَادَةً فِي الْكُفَّارِ»^(۳)

پیام‌ها:

۱- کیفر تحریف و تغییر دستورهای خدا، قهر و عذاب است. «فَبَدَّل... فَارسلنا»

۲- تغییرات لجوچانه و بر اساس استهزا، قابل بخشش نیست. «رَجَزًا مِنَ السَّماءِ»

۳- همه‌ی کیفرها مربوط به قیامت نیست، بلکه گاهی در دنیا نیز کیفر داده می‌شود. «رَجَزًا مِنَ السَّماءِ»

۴- سرنوشت انسان به دست خودش است و عذاب، نتیجه‌ی ستم خود اوست.

«يَا كَانُوا يَظْلَمُونَ»

.۶۵. بقره، ۲.

۱. تفاسیر فرقان و در المنشور.

.۳۷. توبه، ۳.

۱۶۳﴿ وَ سَلَّمُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي
السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ
لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُو هُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

و (ای پیامبر!) از آنان درباره‌ی (مردم) آن آبادی که کنار دریا بود سؤال کن! آنگاه که (به قانون)، در روز شنبه تجاوز می‌کردند، هنگامی که روز تعطیل (شنبه)، ماهی‌ها (به روی آب در) کناره‌های دریا نزد آنان می‌آمدند، و (لی) روزی که تعطیل نبودند، ماهیان آشکار نمی‌شدند. ما این گونه آنان را به خاطر تجاوز و فسقشان آزمایش می‌کردیم.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «سبت»، به معنای قطع و تعطیل کردن کار است و برای استراحت و آرامش از آن به تعطیلی تعبیر می‌شود. بنابراین «یوم السبت» یعنی روز تعطیل که، روز شنبه بود و «یوم لا یسبتون» یعنی روزی که تعطیل نمی‌کردند.
- «شُرَّعاً» جمع «شارع»، به معنای ساحل و کنار آب است، روز شنبه که صید حرام بود، ماهی‌ها خود را از عمق آب به ساحل می‌رسانند. بعضی نیز گفته‌اند مراد از «شُرَّعاً» ماهی‌هایی است که سر از آب بیرون آورده و خود را نشان می‌دهند.^(۱)
- گروهی از بنی اسرائیل (مردم ایله) که در ساحل دریا زندگی می‌کردند، به فرمان خدا در روزهای شنبه صید ماهی برای آنها ممنوع بود، اما در همان روز، ماهی‌های دلخواه آنان، «حیتانهم» جلوه‌گری بیشتری می‌کردند، «شُرَّعاً» و مردم را بیشتر وسوسه می‌کردند! که این خود آزمایش الهی بود. این قوم، قانون الهی را مژورانه شکستند و با ساختن حوضچه‌های ساحلی و بستن راه فرار و خروج ماهی‌هایی که شنبه‌ها به آن وارد می‌شدند، روز یکشنبه به راحتی آنها را صید می‌کردند و ادعای می‌کردند که از فرمان الهی تخلف نکرده و روز شنبه صید نکرده‌اند.

۱. تفسیر راهنمای.

- خداوند، گرچه ماهی را برای استفاده‌ی مردم آفریده است، ولی از هفتادی یک روز صید ماهی را به عنوان امتحان، منع فرمود، بنابراین هر تحریمی، الزاماً جنبه‌ی بهداشتی ندارد، ماهی شنبه با روزهای دیگر از نظر مواد پروتئینی فرقی ندارد.
- حضرت علی علیل[ؑ] به شدت از توجیه گناه و حلال کردن حرام با توجیه خمر به نبیذ، رشوه به هدیه و ربا به معامله، انتقاد می‌کردند.^(۱)
- گاهی آزمایش الهی، در صحنه‌هایی است که تمایلات انسان به اوج می‌رسد، چنانکه در این آیه منع از صید و آزمایش در حالی است که ماهی‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند، «تأتیهم حیتانهم» یا در آیه‌ی ۹۴ سوره‌ی مائدہ که سخن از تحریم شکار در حالت احرام است، می‌خوانیم: «لیبلو نکم اللہ بشه من الصید تناهه أیدیکم و رماحکم» آنجا که شکار، در دسترس و در تیررس است، منع صید در آن حالت، یک آزمایش الهی است.

پیام‌ها:

- ۱- قانون‌شکنی نیاکان، نسل‌های بعدی را نیز شرمنده می‌کند. «وَسْتَلَّهُمْ...»
- ۲- نقل خصلت‌های زشت نیاکان که به خاطر آنها تنبیه شده‌اند، برای عبرت دیگران مانعی ندارد. «عن القرية الّتی»
- ۳- ساحل‌نشینی و گذران زندگی از طریق ماهی‌گیری، در طول تاریخ بوده است. «كانت حاضرة البحر...»
- ۴- چهره‌ی واقعی گناه، با توجیه و حیله، عوض نمی‌شود. (ساختن حوضچه‌های کنار دریا برای صید روز بعد) «بعدون في السّبت»
- ۵- ماهیان دریا، به اراده‌ی الهی قدرت تشخیص روزهای هفته و افراد صیاد را پیدا می‌کنند. «تأتیهم... لاتأتمهم»
- ۶- جلوه‌های دنیایی و مادی، یکی از آزمایش‌های الهی است. «كذلك نبلوهم»

﴿۱۶۴﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْظِلُونَ قَوْمًا أَلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقَوْنَ

و (به یاد آور) زمانی که گروهی از آنان (بنی اسرائیل، به گروه دیگر که نهی از منکر می‌کردند) گفتند: چرا شما قومی را موعظه می‌کنید که خدا هلاک کننده‌ی ایشان است، یا عذاب کننده‌ی آنان بر عذابی سخت است؟ گفتند: برای آنکه عذری باشد نزد پروردگارتان و شاید آنها نیز تقوا پیشه کنند.

نکته‌ها:

- بنی اسرائیل سه گروه بودند: یک دسته قانون‌شکن، عده‌ای دیگر دلسوزان نصیحت‌گر و گروه سوم گروهی بی‌تفاوت. بی‌تفاوت‌ها به نصیحت‌گران می‌گفتند: خود را خسته نکنید، چون حرف‌هایتان در فاسقان اثر ندارد و آنها به هر حال جهنمی هستند. ولی ناهیان از منکر می‌گفتند: کار ما بی‌اثر نیست، حداقل آنکه ما نزد خدا معذوریم. و چه بسا آنها به واسطه‌ی سخن ما تقوا پیشه کنند.
- در آیه‌ی ۵ و ۶ سوره‌ی مرسلات، خداوند به کسانی که ذکرش را به دیگران، چه برای اتمام حجّت و چه برای تأثیر و هشدار القا می‌کنند، سوگند یاد می‌کند. «فَالْمَلَقيَاتِ ذَكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا»
- در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بیش از ده فایده برای امر و نهی، حتّی در صورتی که اثر نکند، ذکر کرده‌ام که خلاصه‌اش را در اینجا بیان می‌کنم،^(۱) تا شاید سکوت و ترس و بی‌تفاوتی در مقابل ترک معروف و عمل به منکر از بین برود:
 ۱. گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی‌کند، ولی در تاریخ، فطرت و قضاوت دیگران اثر دارد. چنانکه امام حسین علیه السلام در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شد، تا وجودان مردم در طول تاریخ بیدار شود.

۱. جالب اینکه این سطرها را در هفته امر به معروف و دهه‌ی عاشورا می‌نویسم که امام حسین علیه السلام فلسفه‌ی قیام خود را عمل نکردن جامعه به حق و نهی از منکر نکردن می‌داند.

۲. گاهی امر و نهی، فضا را برای دیگران حفظ می‌کند. چنانکه اذان گفتن مستحب است، گرچه شنوندهای نباشد، ایستادن به هنگام قرمز شدن چراغ راهنمایی لازم است، گرچه ماشینی نباشد. زیرا حفظ قانون و فضای احترام و عمل به قانون، لازم است.
۳. گاهی امر و نهی ما، گناهکاران را از گناه باز نمی‌دارد، ولی گفتن‌های پی در پی، لذت گناه را در کام او تلخ می‌کند و لااقل با خیال راحت گناه نمی‌کند.
۴. برای حفظ آزادی باید امر و نهی کرد، زیرا نگفتن، جامعه را به محیط خفقان و ترس و سکوت تبدیل می‌کند.
۵. امر و نهی برای خود انسان مقام‌آفرین است، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می‌فرماید: ﴿وَ مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مُّمِنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ﴾^(۱)
۶. امر به معروف و نهی از منکر، اگر در دیگران اثر نکند، لااقل برای خود ما یک نوع قرب به خداوند، تلقین و تمرین شجاعت و جلوه‌ی سوز و تعهد است.
۷. گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی‌کند، اما روزی که خلافکار در بن‌بست قرار گرفت و وجدانش بیدار شد، می‌فهمد که شما حق گفته‌اید. بنابراین اگر امروز اثر نکند، روزگاری اثر خواهد کرد.
۸. امر و نهی، وجدان انسان را آرام می‌کند، انسان با خود می‌گوید که من به وظیفه‌ام، عمل کردم، این آرامش وجدان با ارزش است، گرچه دیگران گوش ندهند.
۹. امر به معروف و نهی از منکر، سیره‌ی انبیاست، گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن می‌فرماید: ﴿وَ إِذَا ذَكَرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾^(۲) و یا بارها می‌فرماید: مردم سخنان و ارشادهای پیامبران را گوش نمی‌دادند و از آنها روی می‌گردانند. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که همه به سخنان ما گوش بدھند.
۱۰. امر به معروف، یک اتمام حجت برای خلافکار است تا در قیامت نگوید کسی به من نگفت! علاوه بر آنکه عذری هم برای گوینده است تا به او نگویند چرا نگفتی؟

۱. فصلت، ۳۳. ۲. صافات، ۱۳.

۱۱. هنگام قهر الهی، آمرین به معروف نجات خواهند یافت. (آیه‌ی بعد به آن اشاره می‌کند) به هر حال، انبیا و اوصیا در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند تا حق گم نشود واز میان نزود، چنانکه قرآن در آیاتی می‌فرماید: «يَقْتَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ»^(۱)، «يَقْتَلُونَ النَّبِيَّنَ»^(۲) و «يَقْتَلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ»^(۳) که از این آیات استفاده می‌شود، گاهی در امر به معروف باید تا مرز شهادت پیش رفت.

▣ حضرت علی علیهم السلام در نامه‌ای به نماینده‌ی خود، به خاطر حضورش بر سر سفره‌ی اشرف او را توبیخ کرد.^(۴) یعنی آن حضرت برای آنکه زهد به اشرافی‌گری کشیده نشود، فردی را فدای مكتب کرد.

پیام‌ها:

۱- عده‌ای، نه خود موعظه می‌کنند و نه تحمل موعظه کردن دیگران را دارند. «وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَعْظُمُونَ...»

۲- گناه بی‌تفاوی خود را نباید با «خواسته‌الله» توجیه کرد. «لَمْ تَعْظُمُنَ قَوْمًا اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ»

۳- بی‌تفاوی‌ها، به جای اعتراض به اهل گناه، به آمرین به معروف اعتراض می‌کنند. «لَمْ تَعْظُمُنَ»

۴- در مقابل کسانی که موعظه و تلاش تربیتی را بی‌اثر می‌دانند باید مقاومت کرد. «لَمْ تَعْظُمُنَ... قَالُوا مَعْذِرَةً» زیرا بازنشاشتن مردم از گناه، مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشیم.

۵- قضاوت عجلانه، ممنوع است. نمی‌توان گفت: خداوند این گروه را عذاب یا هلاک خواهد کرد، شاید پرهیزکار شوند. «مَهْلِكُهُمْ أَوْ مَعْذِلَهُمْ... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»

۶- نهی از منکر واجب است؛ یا برای اینکه افراد فاسق با ایمان شوند، «لَعَلَّهُمْ

۱. آل عمران، ۱۱۲.

۲. بقره، ۶۱.

۳. آل عمران، ۲۱.

۴. نهج البلاغه، نامه ۴۵.

یتّقون» یا برای عذر داشتن خود انسان نزد خداوند. «معذرةً» (پس لازم نیست حتماً نهی از منکر اثر کند، تا بر ما واجب شود، زیرا ما مأمور به وظیفه‌ایم، نه ضامن نتیجه)

۷- مردان خدا، از اصلاح جامعه نا امید نمی‌شوند و امر به معروف و نهی از منکر را ترک نمی‌کنند. «و لعلهم يتّقون»

﴿۱۶۵﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَتَّهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

پس چون تذکری را که به آنان داده شده بود فراموش کردند، کسانی را که نهی از منکر می‌کردند نجات دادیم و ستمگران را به سزای نافرمانی که همواره انجام می‌دادند، به عذابی سخت گرفتیم.

﴿۱۶۶﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً حَاسِئِينَ

پس چون از آنچه نهی شده بودند تجاوز کردند، به آنان گفتیم: به شکل میمون‌های طرد شده در آیید.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «بئیس» از «بأس»، به معنای شدید و «عَتَوا»، به معنای عصیان و سرکشی است.
- طبق روایات، چون موعظه کنندگان بنی اسرائیل دیدند پندشان در قوم خود بی‌اثر است، از مردم جدا شدند و همان شب، قهر و عذاب الهی نازل شد و گنهکاران و سکوتکنندگان را در برگرفت.^(۱) و این تبدیل و تحول، از تصرفات تکوینی الهی است.
- در آیه ۶۰ سوره مائدہ آمده که گروهی به خاطر نافرمانی، به صورت خوک و میمون درآمدند و اینجا فقط میمون ذکر شده است. ابن عباس می‌گوید: هر دو آیه درباره‌ی یک گروه است.

۱. تفسیر نمونه.

﴿ از ظاهر آیه استفاده می‌شود که نه تنها خصلت آنان، بلکه شکل ظاهری آنان نیز تبدیل به میمون شد. آری، خدایی که با یک فرمان، آتش را بر حضرت ابراهیم گلستان می‌کند، می‌تواند موجودی را به موجود دیگر و انسانی را نیز میمون کند. البته مسخ شدگان توالد و تناسلی نداشتند و به فرموده‌ی پیامبر ﷺ چندروزی بیشتر زنده نبودند. ^(۱) ﴾

پیام‌ها:

- ۱- نهی از منکر، اگر سبب هدایت دیگران نشود، سبب نجات خود ناهیان می‌شود. ﴿أَنْجِبَنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ﴾
- ۲- فراموشی، اگر در اثر بی توجهی و بی‌اعتنایی باشد کیفر دارد. ﴿فَلَمَّا نَسِوا ...﴾
- ۳- هرکس که راه موعظه را به روی خود بیند، راه قهر الهی را به روی خویش باز کرده است. ﴿نَسِوا - أَخْذُنَا﴾
- ۴- نهی از منکر، یک وظیفه دائمی است. ﴿يَنْهَوْنَ﴾ (فعل مضارع نشانه استمرار است)
- ۵- بی تفاوتان، ظالم‌مند. ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (در آیه‌ی قبل، بنی اسرائیل به سه دسته تقسیم شدند: متجلوازان، واعظان و سکوت‌کنندگان بی تفاوت. در این آیه سکوت‌کنندگان هم جزو ظالمان هلاک شده به حساب آمده‌اند، زیرا تنها ناهیان از منکر نجات یافتند، ﴿أَنْجِبَنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ﴾ پس سکوت، هم ظلم و هم زمینه‌ی هلاکت است).
- ۶- از بزرگ‌ترین و شدیدترین عذاب‌ها، سقوط از مرحله‌ی انسانیت است.
﴿عَذَابٌ بَئِيسٌ، كُونُوا قَرْدَةً خَاسِئِينَ﴾
- ۷- متجاوز، استحقاق از دست دادن انسانیت و مسخ شدن را دارد و کیفر مستکبر، طرد و تحقیر است. ﴿عَتُوا، قَرْدَةً خَاسِئِينَ﴾ آری، ملتی که در برابر قانون الهی گردنشی کند، میمون‌وار از دیگران تقلید خواهد کرد.
- ۸- آنان که حکم خدا را با حیله، مسخ و دگرگون کنند، چهره‌شان مسخ می‌شود. بازیگر با دین، به صورت حیوان بازیگر (میمون) در می‌آید. ﴿كُونُوا قَرْدَةً﴾

۱. تفسیر مجتمع‌البيان.

﴿۱۶۷﴾ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

و (به یاد آور) آنگاه که پروردگارت اعلام کرد: همانا تا روز قیامت، کسی را بر آنان (بنی اسرائیل) مسلط خواهد کرد که آنان را پیوسته عذاب سخت دهد. همانا پروردگارت زود عقوبت می‌کند و شکی نیست که او (در برابر توبه‌کنندگان) بخاینه و مهربان است.

نکته‌ها:

- «تَأْذَنَ»، یعنی سوگند یاد کرد و اعلام نمود. «يَسُوم» از «سَوْم»، یعنی تحمیل کردن.
- بارها علی ﴿الْيَوْمِ﴾ خطاب به بی‌وفایان عصر خویش می‌فرمود: خداوند مرا از شما بگیرد و دیگران را بر شما مسلط سازد.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- کیفر الهی در مورد یهود و سرنوشت آنان، قابل توجه است. «واذ...»
- ۲- گرچه سنت الهی، مهلت دادن به منحرفان است، اما مهلت دادن در همه جا و برای همیشه نیست. «ليَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ»
- ۳- مسلط مردم تبهکار بر بنی اسرائیل، عقوبت الهی به سبب اعمال خود آنان است. «ليَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ»
- ۴- ملت‌ها، تاریخی بهم پیوسته دارند و گناه نسلی در نسل‌های آینده و در طول تاریخ حتی تا قیامت ادامه می‌یابد. «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
- ۵- آنان که در برابر اولیای الهی دهن کجی کنند، ذلیل می‌شوند. «يَسُومُهُمْ...»
- ۶- قوم ستمگر یهود، همیشه ذلیل و خوار خواهند بود. «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
- ۷- ترس از عقوبت، همراه با امید به مغفرت و رحمت الهی، مایه‌ی تربیت و رشد

۱. نهج البلاغه، خطبه ۲۵ و ۷۰

انسان است. «ان ریک لسریع الحساب و ان لغفور رحیم»
۸- راه توبه و دریافت مغفرت الهی برای همه باز است. «ان لغفور رحیم»

**۱۶۸) وَ قَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ**

و ما آنان (بنی اسرائیل) را در زمین به صورت امّتها و گروه‌هایی پراکنده ساختیم، بعضی از آنان صالحند و برخی (الجوج و حیله‌گرو) غیرصالح، و آنان را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید که برگردند.

نکته‌ها:

▣ بنی اسرائیل، گاهی به عزّت و قدرت رسیدند تا شاید شکرگزار شوند و گاهی به سختی‌ها گرفتار شدند تا حسّ توبه و انباه در آنان زنده شود. البته در این میان، بعضی صالح و نیکوکار بودند و به حقانیت اسلام ایمان آورده‌اند و برخی هم در پی دنیاپرستی و لجاجت خویش بودند.

پیام‌ها:

- ۱- انسان، در انتخاب راه و روش آزاد است. «منهم الصالحون و منهم دون ذلك»
- ۲- هنگام انتقاد از یک گروه، باید حقّ خوبانشان ضایع نشود. «منهم الصالحون»
- ۳- حوادث تلخ و شیرین، ابزار آزمایش الهی است. «بلوناهم بالحسنات و السیئات»
- ۴- تشویق و تنبیه، مهر و قهر، هر دو سازنده و تربیت‌کننده است. «بالحسنات و السیئات لعلهم يرجعون»
- ۵- تحول روحی انسان‌ها و بازگشت به سوی حقّ، از حکمت‌های آزمایش و امتحان الهی است. «لعلهم يرجعون»

﴿۱۶۹﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَهُذَا
الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلْمَ
يُؤْحَدُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَ
دَرْسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقَوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

پس از آنان، فرزندانی (ناصالح) جانشینان آنها شدند که کتاب آسمانی (تورات) را به ارث برندند (ولی قدر آن را ندانستند)، متاع ناپایدار این دنیا را می‌گرفتند (و با رها کردن قانون خدا) می‌گفتند: به زودی ما بخشوود خواهیم شد. و اگر بار دیگر همان منافع مادی پیش آید، باز هم آن را می‌گیرند (و قانون خدا را رها می‌کنند). آیا از آنان در کتاب آسمانی، پیمان گرفته نشده که جز حق، نسبتی به خدا ندهند؟ با اینکه مطالب آن کتاب و پیمان را بارها (به صورت درس) خوانده‌اند، (ولی در عمل، دنیا پرستند) در حالی که خانه آخرت برای اهل تقوا بهتر است. آیا تعقل نمی‌کنید؟

نکته‌ها:

- «خلف»، اغلب به فرزند ناصالح گفته می‌شود و «خلف» به فرزند صالح.^(۱)
- «عرض»، به معنای هرگونه سرمایه است، ولی «عرض»، تنها پول نقد می‌باشد، همچنین به موجود عارضی و کم دوام و ناپایدار «عرض» می‌گویند، لذا چون دنیا ناپایدار است، به آن عرض گفته می‌شود. فیض کاشانی می‌گوید: مراد از «عرض» در آیه، رشوه است.
- «درس»، به معنای تکرار است و از آنجا که به هنگام مطالعه و فراگرفتن چیزی از استاد، مطالب تکرار می‌شود به آن درس گفته شده و به چیزهایی که مکرر استفاده و کهنه شده‌اند نیز مندرس می‌گویند.^(۲)
- امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند سفارش نموده، مردم چیزی را که نمی‌دانند نگویند، سپس آن حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: ﴿أَلْمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَ

۱. تفسیر نمونه. ۲. تفسیر نمونه.

الا الحق ﴿۱﴾

﴿ امام حسن عسکری فرمود: «عجب لمن یتفکر فی مأکوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یوذیه و یودع صدره ما یرویه »، تعجب از کسی است که در غذا و خوراک جسمی خود تفکر و تأمل می‌کند، اما در انتخاب غذای فکری خود هیچ اندیشه‌ای ندارد و هرچیزی را در دل و عقیده‌ی خود جای می‌دهد.﴾^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- تاریخ، شاهد نسل‌هایی دنیاگرا و گناهکار از یهود بوده است. **﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ...﴾**
- ۲- دنیاگرایی، از آفات دین است. **﴿مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ... يَأْخُذُوا عَرَضَ هَذَا الَّادِنِ﴾**
- ۳- یهودیان هم دسترسی به تورات داشتند، هم آگاهی کامل به آن. **﴿وَرَثُوا الْكِتَابَ﴾**
- ۴- کسی که از تعالیم کتاب آسمانی آگاه شد، شایسته نیست دنیاگرایی و حرام‌خواری را پیشه خود کند. **﴿وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ...﴾**
- ۵- رشوه و حرام‌خواری در ادیان دیگر نیز مورد انتقاد و توبیخ بوده است.
﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الَّادِنِ﴾
- ۶- یهودیان به گناه خود اعتراف داشتند، ولی می‌گفتند بخشیده خواهیم شد.
﴿سَيِّغْفَرُ لَنَا﴾
- ۷- یهودیان چنان خودخواه بودند که خیال می‌کردند بدون توبه بخشیده می‌شوند. **﴿سَيِّغْفَرُ لَنَا﴾ آری، کسی که مغفرت را برای خود تضمین شده می‌داند، قابل توبیخ است.**
- ۸- امید بی‌جا، مثل خوف نابجا مخرب است. **﴿سَيِّغْفَرُ لَنَا﴾ امید به رحمت الهی علی رغم اصرار برگناه نابجاست.**

۱. تفسیر نورالثقلین و کافی، ج ۱، ص ۴۳.

۲. تفسیر فرقان؛ بحار، ج ۱، ص ۲۱۸.

- ۹- حرام خواران یهود به گناه خود اصرار داشتند. «وَ ان يأْتُهُم عرض مثلهِ يأخذوه»
- ۱۰- هرکس با وجود گناه، مغفرت الهی را برای خود حتمی بپندارد، به خدا نسبت ناحق داده است. «أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَقٌّ»
- ۱۱- دانستن تعالیم کتاب آسمانی و مطالعه‌ی آن به طور مکرر کافی نیست، عمل به آن لازم است. «وَرُثُوا الْكِتَابَ... درسوا»
- ۱۲- جهان آخرت، جهانی برتر و دارای نعمت‌هایی جاودانه و پایدار است. «وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ»
- ۱۳- دوری از حرام خواری، نشانه‌ی تقواست. (جمله‌ی «يَتَّفَونَ»، در برابر جمله‌ی «يأخذون عرض» قرار گرفته است.)
- ۱۴- بهره‌گیری از حیات سراسر خیر اخروی، در گرو تقوا و پرهیزگاری است. «وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّفَونَ»
- ۱۵- هرکس دنبال دنیا برود و آخرت را رها کند، خردمند نیست. «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»
- ۱۶- از روشهای تبلیغی و تربیتی، سؤال و پرسش از مخاطبان است که وجودان‌ها را بیدار می‌کند. «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»

﴿۱۷۰﴾ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

و کسانی که به کتاب (آسمانی) تمسک می‌جویند و نماز را به پا داشته‌اند (بدانند که ما) قطعاً پاداش اصلاحگران را تباہ نخواهیم کرد.

نکته‌ها:

- در روایات آمده است: این آیه بیانگر ویژگی‌های اهل بیت ﷺ و شیعیان آنان می‌باشد.^(۱)
- قرآن، همواره در کنار اکثریت مفسد، اقلیت صالح را هم مطرح می‌کند. (در آیه‌ی قبل انتقاد

۱. تفسیر اثنی عشری.

و در این آیه، ستایش است)

- «الكتاب»، شامل همه‌ی کتاب‌های آسمانی می‌شود و مفهوم آیه اختصاص به پیروان دین خاص و یا کتاب خاصی ندارد، ولی با توجه به آیات گذشته، شاید مراد تورات باشد.
- در این آیه از گروهی که به کتاب آسمانی تمسک می‌کنند تقدیر شده، اما در جای دیگر کسانی را که کتاب در اختیارشان است، ولی به آن تمسک نمی‌کنند، به الاغی تشییه کرده که بار کتاب حمل می‌کند. **﴿مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التُّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثُلَ الْحَمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا﴾**^(۱)
- «مصلح»، هم به کسی که در صدد اصلاح خویش است و هم به کسی که در تلاش برای اصلاح جامعه است، گفته می‌شود.
- با این‌که نماز، جزو محتوای کتاب آسمانی است، ولی به دلیل اهمیت آن، به طور جداگانه ذکر شده است، زیرا نماز ستون دین است و اقامه‌ی دین بستگی به آن دارد. چنانکه پیامبر ﷺ فرمودند: «الصلوة عمود الدين»^(۲) و یا در جای دیگر فرمودند: هر چیزی دارای صورتی است و سیمای دین شما نماز است، پس نباید سیمای دین خودتان را خراب کنید. **«وَوَجْهَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا يُشَيِّنُ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ»**^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- تلاوت، حفظ، چاپ و نشر کتاب آسمانی، کافی نیست، بلکه باید به آن عمل کرد تا نجات‌بخش باشد. **﴿يَسْكُون﴾** (چنانکه عمل به نسخه‌ی پزشک، تنها راه درمان است).
- ۲- در ادیان و کتاب‌های آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. **﴿إِقْامُوا الصَّلَاةَ﴾**
- ۳- افراد بی‌نماز و جاہل به کتاب خدا، نمی‌توانند مصلح کامل باشند. **﴿يَسْكُونُ بِالْكِتَابِ... إِقْامُوا الصَّلَاةَ... الْمُصْلِحُونَ﴾**
- ۴- دین علاوه بر آثار اخروی، در اصلاح زندگی دنیوی نیز نقش دارد. **﴿الْمُصْلِحُونَ﴾**

۱. جمعه، ۵. ۲. تفسیر اثنی عشری؛ التهذیب، ج ۲، ص ۲۳۷.

۳. تفسیر فرقان؛ کافی، ج ۳، ص ۲۷۰.

۵- اقامه‌ی نماز، وسیله اصلاح جامعه است. «اقاموا الصلاة، المصلحين» (اقامه یعنی

اهتمام کامل به برپایی نماز در تمام شئون زندگی، نه صرف خواندن نماز)

۶- اصلاح واقعی، دو شرط دارد: تمسک کردن به قانون الهی و رابطه‌ی استوار داشتن با خدا از طریق اقامه‌ی نماز. (تمام آیه)

﴿۱۷۱﴾ وَإِذْ نَتَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْلَةٌ وَظَلَّنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ حُذْوَامًا

آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ

و (به یاد آور) زمانی که کوه (طور) را از جای کنده، همچون سایبانی بالای

سرشان قرار دادیم و گمان کردند که آن بر سرشان خواهد افتاد، (در آن حال، به

آنان گفته‌یم): آنچه را (از احکام و دستورها) به شما دادیم، قادرمندانه و جدی

بگیرید و آنچه را در آن است به یاد آورید (و عمل کنید) باشد که اهل تقوا شوید.

نکته‌ها:

■ این آیه، مشابه آیه‌ی ۶۳ سوره بقره و آخرین آیه در این سوره است که درباره‌ی بنی اسرائیل

سخن می‌گوید. از آیه‌ی ۱۰۳ تا اینجا، پیاپی مسائلی را در مورد آنان مطرح کرده است.

■ «نتق»، به معنای کندن و پرتاب کردن و «ظلله»، به معنای پاره‌ی ابر، سقف و سایبان است.

■ موسی علیه السلام که برای میقات الهی به کوه طور رفته بود، در بازگشت برای هدایت بنی اسرائیل

تورات را همراه خود آورد، اما آنان به مخالفت پرداختند، خداوند کوه را از جا کند و بالای

سرشان قرار داد، آنان وحشت کردند و به سجده افتادند و قول اطاعت دادند، ولی طولی

نکشید که دوباره از دین برگشتند.

■ سؤال: آیا پیمان گرفتن و اطاعت در حال اجبار ارزشی دارد؟

پاسخ: اوّلاً هر اجباری بد نیست، گاهی معتاد را مجبور به ترک اعتیاد می‌کنند که خود یک

ارزش است. البته عقیده‌ی قلبی را نمی‌توان با اجبار تحمیل کرد، اما عمل صحیح را

می‌توان به اجبار در جامعه ترویج داد. ثانیاً گاهی کاری در آغاز به اجبار القا می‌شود، ولی به

تدریج از روی آگاهی و اختیار انجام می‌گیرد.

■ از امام صادق علیه السلام پرسیدند: «مراد از قوت در این آیه قوت بدنی است یا قلبی؟ حضرت فرمودند: هر دو». ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- قرار گرفتن کوه، بالای سر بنی اسرائیل و تهدید آنان، حادثه‌ای است که نباید فراموش شود. «وَاذْنَقْنَا الجَبَلَ...»
- ۲- یاد گرفتن کافی نیست، بلکه باید یادآوری شود. «خُذُوا... اذْكُرُوا»
- ۳- برای تربیت عمومی جامعه و برای جلوگیری از انحراف، گاهی باید از اهرم فشار استفاده کرد. «اذْنَقْنَا... خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ...»
- ۴- احکام الهی را باید با جدیت و قدرت عمل کرد. «بِقُوَّةٍ»
- ۵- برای رسیدن به کمال تقوا، قاطعیت در دین و تصمیم جدی لازم است. «خُذُوا... بِقُوَّةٍ... لِعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ»
- ۶- هدف کتب آسمانی و دستورهای دین، خداترسی و پیدایش تقوا در مردم است. «لِعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ»
- ۷- با بیان فلسفه و آثار قوانین، دستورات و احکام، دیگران را برای توجه و عمل به آن تشویق نماییم. «خُذُوا... لِعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ»

۱۷۲ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰهِ أَنْفُسِهِمْ أَلَّا سُتُّ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

و (به یاد آور) زمانی که پروردگارت، از پشت بنی آدم، فرزندان وذریه آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (و فرمود): آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، ما گواهی دادیم (که تو پروردگار مایی، این اقرار گرفتن از ذریه‌ی آدم برای آن بود) تا در روز قیامت نگویید: ما از این، غافل بودیم.

۱. تفسیر عیاشی و محاسن برقی، ج ۱، ص ۲۶۱.

نکته‌ها:

▣ «ذریة»، یا از «ذر»، به معنای ذرات بسیار کوچک غبار (یا مورچه‌های ریز) است، که مراد از آن در اینجا، اجزای نطفه‌ی انسان و یا فرزندان کوچک و کم سن و سال می‌باشد، یا از ریشه‌ی «ذرو»، به معنای پراکنده ساختن و یا از «ذرأ»، به معنای آفریدن است.^(۱) اما اغلب به فرزندان گفته می‌شود.

▣ چگونگی پیمان گرفتن خدا از بنی‌آدم در این آیه بیان نشده است، ولی مفسران اقوال متعددی بیان کرده‌اند که مشهورترین آنها دو قول است:

الف: طبق روایات، پس از خلقت حضرت آدم، همه فرزندان او تا پایان دنیا به صورت ذرات ریز و پراکنده، همچون مورچگان از پشت او بیرون آمده، مورد خطاب و سؤال الهی قرار گرفتند و به قدرت الهی به ربویت خدا اعتراف کردند. سپس همه به صلب و گل آدم برگشتنند تا به تدریج و به طور طبیعی به این جهان بیایند. این عالم را «عالیم ذر» و آن پیمان را «پیمان آلت» می‌گویند.^(۲)

امام صادق علیه السلام فرمود: بعضی از ذریه‌ی آدم در عالم ذر به زبان اقرار کردند، ولی ایمان قلبی نداشتند.^(۳) از پیامبر ﷺ نقل شده که این اقرار، روز عرفه انجام شده است.^(۴)

ب: مراد از عالم ذر، همان پیمان فطرت و تکوین می‌باشد. یعنی هنگام خروج فرزندان آدم از صلب پدران به رحم مادران که ذراتی بیش نیستند، خداوند فطرت توحیدی و حق‌جویی را در سرنشت آنها می‌نهد و این سر الهی به صورت یک حس درونی در نهاد و فطرت همه، به ودیعت نهاده می‌شود. همچنین در عقل و خردشان، خداباوری به صورت یک حقیقت خود آگاه نقش می‌بندد. و لذا فطرت و خرد بشری، بر ربویت خداوند گواهی می‌دهد.

در بعضی روایات که از امام صادق علیه السلام درباره فطرت سؤال شده است، امام، فطرت را همان عالم ذر دانسته‌اند.^(۵)

در برخی روایات، فطرت، اثر عالم ذر است نه خود آن، «ثبت المعرفة في قلوبهم و نسوا

۱. تفسیر نمونه.

۲. کافی، ج ۲، ص ۱۳. ۳. تفسیر نورالثقلین.

۴. تفسیر ذر المنشور.

۵. تفسیر برهان و نورالثقلین، پیام قرآن، ج ۳، ص ۱۱۷.

الموقف»، بنابراین، انسان‌ها در زمان و موقعی اقرار کرده، ولی آن را فراموش کرده‌اند، و اثر آن اقرار همان فطرتی است که به سوی او گرایش دارد. به هر حال آیه‌ی، مورد گفتگوی متکلمان، محدثان و مفسران است، لذا ما علم آن را به اهلهش که همان راسخان در علم هستند، واگذار می‌کنیم.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- تمام انسان‌ها، فرزندان حضرت آدم علیه السلام هستند و خداوند از آنها بر ربوبیت خود اقرار گرفته است. «وَ اذْ اخْذَ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ... أَلْسُتْ بِرَبِّكَمْ»
- ۲- خداوند، توحید را در فطرت و سرشت انسان‌ها قرار داده است. «أَنْتُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلْسُتْ بِرَبِّكَمْ» هر انسانی به گونه‌ای ربوبیت و وحدانیت خداوند را دریافته و بر آن گواه است.
- ۳- خداوند، پس از آفرینش انسان، ربوبیت خود را برابر او آشکار کرد تا به هنگام لزوم گواهی دهد. «أَلْسُتْ بِرَبِّكَمْ»
- ۴- میثاق فطرت و خداجویی، برای اتمام حجّت است. «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
- ۵- در روز قیامت، ادعای غفلت از ربوبیت خداوند، پذیرفته نیست. «إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» عذر جهل و غفلت، نزد خداوند پذیرفته نیست.

﴿۱۷۳﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرَّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
أَفَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

یا نگویید: پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما نیز فرزندانی از پس آنان بودیم (و ناچار راهشان را ادامه دادیم؟ آیا ما را به خاطر عملکرد اهل باطل، مجازات و هلاک می‌کنی؟

۱. برای اطلاع از اقوال و نظرات مختلف، به کتاب‌های «پیام قرآن»، از آیت‌الله مکارم شیرازی و «منشور جاوید»، آیت‌الله سبحانی و تفسیر اطیب‌البيان مراجعه کنید.

﴿۱۷۴﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

و ما این گونه آیات خویش را روشن بیان می‌کنیم (تا بدانند نور توحید، از آغاز در سرشت آنان بوده است) و شاید آنان (به سوی خداوند و فطرت پاک توحیدی) بازگردند.

نکته‌ها:

- اگر گواهی بر رویت در عالم ذرّ یا فطرت نبود، انسان در دنیا به راحتی خداپرست نمی‌شد و همواره از نیاکان خود، تقليد می‌کرد. «او تقولوا أَنَا اشْرَكَ آبائِنَا...»

پیام‌ها:

- ۱- فطرت خداشناسی در وجود انسان، برای اتمام حجّت از سوی خداوند است و چراغ فطرت، قدرت نور افسانی بر ظلمات محیط را دارد. «او تقولوا أَنَا اشْرَكَ آبائِنَا...»
- ۲- جامعه و محیط، انسان را مجبور نمی‌کند. «أَوْ تقولوا أَنَا اشْرَكَ آبائِنَا...»
- ۳- تقليد در اصول دین، جایز نیست. «اَشْرَكَ آبائِنَا»
- ۴- عقیده، عمل و شرک نیاکان، بستر اعتقاد، عمل و شرک فرزندان می‌شود. «اَشْرَكَ آبائِنَا»
- ۵- گناه و انحراف خود را به دوش دیگران افکنند، موّجه نیست. «تقولوا أَنَا اشْرَكَ آبائِنَا»
- ۶- مشرکان، باطل‌گرا می‌باشند. «أَشْرَكَ آبائِنَا فَعَلَ الْمُبَطَّلُونَ»
- ۷- در نظام کیفری خداوند، هیچ کس به گناه دیگری مؤاخذه نمی‌شود. «أَفَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطَّلُونَ»
- ۸- آیات الهی، برای توّجه‌دادن انسان‌هاست به میثاق فطرت و سرشت توحیدی. «نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»
- ۹- اصل، توحید است و شرک، عارضی است، لذا قرآن، خواستار بازگشت

بشرکان به اصالت انسان است. «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»

**﴿۱۷۵﴾ وَأَنْتُ عَلَيْهِمْ بَأْ أَذْنِيَاهُ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَإِنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ**

و بر آنان، داستان آن کس (بلغم باعورا) را بخوان که آیات خود (از علم به معارف و اجابت دعا و صدور برخی کرامات) را به او داده بودیم، پس او (ناسپاسانه) خود را از آن آیات جدا ساخت، پس شیطان او را در پی خویش کشید تا از گمراهان شد.

نکته‌ها:

- «إنْسَلَخَ»، به معنای کندن پوست است و در جایی که چیزی به چیزی چسبیده باشد به کار می‌رود و در اینجا کنایه از فاصله گرفتن از علوم الهی است.
 - جمله‌ی «فَاتَّبَعَهُ»، بیانگر آن است که آن شخص در مسیر حق به چنان مقامی رسیده بود که شیطان از او قطع امید کرده بود، اما با بروز نشانه‌های انحراف، شیطان به سرعت او را تعقیب کرد و سرانجام در صف گمراهان و شقاوتمندان قرار گرفت.^(۱)
 - این آیه، به داستان دانشمندی از بنی اسرائیل، به نام «بلغم باعورا» اشاره می‌کند که نخست در صف مؤمنان و حاملان آیات و علوم الهی بود، اما با وسوسه‌ی شیطان و طاغوت، منحرف شد.
- امام رضا علیه السلام فرمود: بلغم فرزند باعور، اسم اعظم الهی را می‌دانست و دعاویش مستجاب می‌شد، ولی به دربار فرعون رفت و با آنکه در ابتداء، مبلغ حضرت موسی علیه السلام بود، ولی سرانجام علیه موسی و یاران او اقدام کرده و بد عاقبت شد.^(۲) آری، زرق و برق دنیا و دربار، عامل سقوط علما و دانشمندان است.
- قرآن، نام این شخص را نمی‌برد، ولی کارش را بازگو می‌کند، تا به فرموده‌ی امام باقر علیه السلام بر

۱. تفسیر نمونه.
۲. تفاسیر نورالثقلین و کنز الدقائق.

هر کس که هوای نفس را بر حق غالب کند منطبق شود^(۱) و چنین کسانی در هر زمانی یافت می‌شوند و اختصاص به زمان و شخص خاصی مانند بلعم باعورا ندارد.

■ ماجراهی بلعم باعورا، در تورات کنونی هم آمده است.^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- رهبر باید مردم را نسبت به خطرهای قابل پیش‌بینی، آگاه کند و به آنان هشدار دهد. «واتل عليهم...»
- ۲- گاهی طاغوت‌ها، علما را هم فریب می‌دهند. سرنوشت دانشمندی همچون بلعم باعورا باید برای تاریخ درس عبرت باشد. «واتل عليهم نبأ...» زیرا داستانی مهم و مفید است. («نبأ» به خبر مهم و مفید می‌گویند)
- ۳- انسان آزاد است و می‌تواند تغییر جهت دهد. «آتیناه آیاتنا فانسلخ»
- ۴- انسان هر چه بالا رود، نباید مغرور شود، چون احتمال سقوط وجود دارد و عاقبت کار مهم است. جایگاه هرکس بالاتر باشد، احتمال خطر بیشتری وجود دارد. «فانسلخ منها»
- ۵- آنکه از خدا جدا شود، طعمه‌ی شیطان می‌گردد. «فانسلخ منها فأتبعه الشیطان»
- ۶- شیطان و سوسه می‌کند و در کمین است که هر گاه در کسی زمینه‌ای ببیند، او را دنبال کند. «فانسلخ فأتبعه» (کلمه‌ی «فاتیعه» در کنار کلمه‌ی «فانسلخ»، نشان می‌دهد که شیطان در کمین است و به محض انسلاخ، انسان را دنبال می‌کند.)
- ۷- شیطان، حریف عالم ربانی نمی‌شود. (تا بلعم از آیات دست نکشیده بود، شیطان بر او تسلط نداشت) «فانسلخ منها فأتبعه الشیطان»
- ۸- علم، به تنها بی نجات بخش نیست، زیرا دانشمند دنیا پرست، اسیر شیطان می‌شود. «فأتبعه الشیطان»
- ۹- باید به بد فرجامی اندیشید و از سوء عاقبت ترس داشت، تا نعمت، تبدیل به

۱. تفسیر نورالثقلین.

۲. تورات، سفر اعداد، باب ۲۲.

نقمت نشود. «آتیناه آیاتنا... فکان من الغاوین»

۱۰- رها کردن راه خدا، دور از عقل و خرد است. «فکان من الغاوین»

۱۱- سقوط انسان در چند مرحله واقع می شود: جداشدن از آیات الهی، پیروی از شیطان و پیوستن به جمع گمراهان. «فاسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین»

۱۷۶﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَاهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهُثْ أَوْ تَثْرُكْهُ يَلْهُثْ ذَلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

و اگر می خواستیم، (قدر و ارزش) او را به وسیله‌ی آیات (و علومی که به او داده بودیم) بالا می بردیم، ولی او به زمین (و مادیات) چسبید و از هوس خود پیروی کرد. پس مثال او مثال سگ است که اگر به آن حمله کنی دهان باز کرده و پارس می کند و زبان بیرون می آورد و اگر او را وگذاری، باز چنین می کند (همیشه دهان دنیاپرستان باز است)، این، مثال کسانی است که آیات مارا تکذیب کردند. پس این داستان را (برایشان) بازگو، باشد که بینیشند.

نکته‌ها:

□ در این آیه، چون کلمه‌ی «أرض» در برابر رفعت معنوی قرار گرفته، مراد از آن مسائل حقیر، مادی و دنیوی است.

□ پیامبر ﷺ فرمودند: کسی که علم و معلوماتش زیاد شود، اما هدایت‌یابی او بیشتر نشود، آن علم سبب دوری بیشتر او از خداوند شده است.^(۱)

□ قصه‌های قرآن بر پایه‌ی حق و حقیقت استوار است و برای دلداری و ثبات قدم پیامبر ﷺ و اهل ایمان، نا امیدی دشمنان و وسیله‌ی موعظه و تذکر مؤمنان بود^(۲) و مایه‌ی عبرتی برای خردمندان است.^(۳)

۱. بحار، ج ۲، ص ۳۷.

۲. هود، ۱۲۰.

۳. یوسف، ۱۱۱.

پیام‌ها:

- ۱- پایبندی به آیات الهی، سبب تقرّب به خداوند و مقامات والاست. «رفعناء بہا»
- ۲- در عین حاکمیّت اراده و خواست خداوند بر جهان، انسان مختار و آزاد است.
«و لو شئنا لرفعناء بہا ولکنه اخلد الى الارض...»
- ۳- خواست خداوند، بر پایه‌ی عملکرد خود داشت. «و لو شئنا لرفعناء بہا ولکنه اخلد الى الارض و اتبع الموى» آری، رسیدن به مقام قرب، مشروط به پرهیز از دنیاگرایی و هوس است.
- ۴- مردم غافل، به چهار پایان می‌مانند، ولی دانشمند دنیاپرست، مثل سگ حریص است. «كمثـل الكلـب»
- ۵- دانشمند بی‌عمل، منفور است. «كمـل الكلـب ان تحـمل عـلـيـه يـلهـث...»
- ۶- اسیر دنیا، هرگز آرامش ندارد. «ان تحـمل عـلـيـه يـلهـث او تـركـه يـلهـث» انسان حریص هر چه داشته باشد، باز هم دندان طمعش بزرگ است، زیرا دنیاپرستی و حرص، نهایت ندارد.
- ۷- علاقه‌ی به دنیا و هواپرستی، انسان را نسبت به امور دیگر بی‌تفاوت می‌کند.
«ان تحـمل ... او تـركـه...»
- ۸- علمای دین اگر دنیاگرا شدند، در صدد تکذیب آیات الهی و گرایش به کفر قرار می‌گیرند. «اـخـلـد الى الـارـض... كـذـبـوا بـآـيـاتـنـا»
- ۹- سرنوشت علماء و دانشمندان فریب خورده، باید مایه عبرت و اندیشه‌ی مردم باشد. (در آیه‌ی قبل آمد: «وَأَتْلُ»، در اینجا می‌خوانیم: «فَاقْصُصْ»).
- ۱۰- داستان‌نویسی و داستان‌سرایی باید در مسیر رشد فکری انسان باشد، نه تخدیر و سرگرمی. قصه‌گویی جهت‌دار، کار انبیاست. «فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»

﴿۱۷۷﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

چه بد مَثَلی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. و (الی) آنان تنها به خودشان ستم می کردند.

﴿۱۷۸﴾ مَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

هر که را خدا هدایت کند، تنها اوست هدایت یافته، و هر که را گمراه کند، پس آنان همان زیانکارانند.

نکته‌ها:

- شاید دلیل این که در مورد هدایت یافتنگان کلمه‌ی مفرد «مهتد» و در مورد گمراهان به صورت جمع آمده «خاسرون»، آن باشد که راه هدایت یافتنگان یکی است و با هم متحدوند، اما منحرفان، متفرقند و راهشان متعدد است.

جان گرگان و سگان هر یک جداست متحدد جان‌های شیران خدادست

- گرچه هدایت و گمراهی به دست خدادست، ولی جنبه‌ی اجبار ندارد و بی‌دلیل و بی‌حساب نیست. خداوند حکیم و رحیم است و تا انسان زمینه را به دست خویش فراهم نسازد، مشمول لطف یا قهر الهی نمی‌شود.

پیام‌ها:

- ۱- عاقبت زشتی در انتظار تکذیب کنندگان است. «سَاءَ مَثَلًا»
- ۲- تکذیب آیات الهی، ظلم به خویش است، نه خداوند. «أَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ» مقدم‌داشتن «أنفسهم» بر «يظلمون»، نشانه‌ی انحصار است.
- ۳- هدایت به دست خداوند است و اگر لطف او نباشد، علم به تنها ی سبب نجات و هدایت نمی‌شود. «مَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»
- ۴- هدایت یافتنگان از هر گونه زیان و خسران به دور هستند، زیرا ضلالت سرچشم‌هی خسار است. «مَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ»

﴿۱۷۹﴾ وَلَقَدْ ذَرَ أَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

و همانا بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، (که سرانجامشان به آنجا می‌کشد، چرا که) آنان دلهایی دارند که با آن حق را درک نمی‌کنند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوشها یی دارند که با آن نمی‌شنوند، آنان همچون چهارپایان، بلکه گمراهترند، آنان همان غافلانند.

نکته‌ها:

- «ذَرَأ» از «ذَرَء»، در اصل به معنای پراکنده ساختن و انتشار است و در اینجا به معنای خلق، آفرینش و اظهار نمودن است.
- سؤال: قرآن، در این آیه، آفرینش بسیاری از جن و انس را برای دوزخ می‌داند و در آیه‌ای دیگر خلقت جن و انس را برای عبادت می‌شمارد، «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ»^(۱) کدام یک صحیح است؟

پاسخ: هدف اصلی آفرینش، خداپرستی و عبودیت است، ولی تیجه‌ی کار بسیاری از انسان‌ها در اثر عصيان، طغيان و پایداری در کفر و لجاجت، دوزخ است، گویا که در اصل برای جهنم خلق شده‌اند. حرف «لام» در «لجهٔنَّ»، برای بیان عاقبت است، نه هدف. مانند نجّار که هدف اصلی او از تهیه کردن چوب، ساختن در و پنجره‌های زیباست، ولی کار به سوزاندن چوب‌های بی‌فایده در بخاری می‌انجامد که آن هدف فرعی است.

این مطلب، شبیه این جمله‌ی حضرت علی علیه السلام است که می‌فرماید: خداوند فرشته‌ای دارد که هر روز با صدای بلند می‌گوید: «لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلنَّفَاءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ»^(۲) بزراید برای مرگ و بسازید برای خرابی، یعنی پایان تولد، مرگ، آخر ثروت‌اندوزی، فنا و پایان ساختمان ساختمان، خرابی است.

۱. ذاریات، ۵۶. ۲. نهج‌البلاغه، کلمات قصار ۱۳۲

آری، انسان‌هایی که هویت انسانی خود را از دست داده‌اند، جایگاهی جز آتش ندارند، «أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلْ اضْلَلَ سَبِيلًا»^(۱) چنانکه خود آنان نیز اعتراف می‌کنند که اگر دستورات الهی را شنیده بودند و تعقل می‌کردند، در جهنم جای نداشتند. «فَالَّذِي لَوْ كَانَ نَسْمَعَ أَوْ نَعْقَلَ مَا كَانَ فِي الصَّاحِبِ الْسَّعِيرِ»^(۲)

■ انسان در داشتن چشم، گوش و زبان، شبیه حیوان است، ولی کیفیت و هدف بهره‌برداری انسان از نعمت‌ها باید بهتر و بیشتر باشد، و گرنه همچون حیوان بلکه پست‌تر از اوست. انسان باید علاوه بر ظاهر، ملکوت را ببیند و علاوه بر سر و صدای ظاهری، زمزمه‌های باطنی و معنوی را بشنود.

آدمی‌زاده طرفه معجونی است
از فرشته سرشته و زحیوان
گر رود سوی این، شود به از این
ور رود سوی آن، شود پس از آن

■ از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چرا خداوند تمام بندگانش را مطیع و موحد نیافرید؟ حضرت فرمودند: اگر چنین می‌شد، دیگر ثواب و عقاب معنا نداشت، زیرا آنان مجبور بودند و اختیاری نداشتند، اما خداوند انسان را مختار آفرید و علاوه بر عقل و فطرت، با تعالیم پیامبران و کتب آسمانی مسیر هدایت او را روشن کرد و او را به اطاعت فرمان داد و از نافرمانی نهی کرد تا فرمانبرداران از عصیان مشخص شوند. گرچه تمام اسباب طاعت و عصیان را خداوند آفریده، اما به چیزی امری یا نهی نکرده مگر آنکه انسان می‌تواند ضد آن را نیز انجام دهد و مجبور نیست.^(۳) آری، تکلیف‌پذیری، تنها ارزش و وجه امتیاز انسان از دیگر موجودات است.

پیام‌ها:

- ۱- فرجام بسیاری از انسان‌ها و جنیان، دوزخ است. «ذرَّاً نا...»
- ۲- جن هم مثل انسان، تکلیف و اختیار، کیفر و پاداش دارد. «مِنَ الْجِنِّ وَ الْأَنْسِ»

۱. فرقان، ۴۴. ۲. مُلْك، ۱۰.

۳. تفسیر اثنی عشری؛ بحار، ج ۳، ص ۶

۳- ملاک انسانیت، فهم پذیرش معارف و تکالیف دینی است، و گرنه انسان مانند حیوانات است. «اولئک كالانعام»

۴- کسی که با وجود توانایی از نعمت‌های الهی درست بهره نبرد، بدتر از موجودی است که اساساً آنها را ندارد. «بل هم اضل»

۵- انسان‌های غافل و بی‌ بصیرت، (در بی‌تفاوتنی، شکم‌پرستی، شهوت‌رانی، استشمار شدن و محرومیت از لذت معرفت) مانند چهارپایان بلکه بدتر از آن می‌باشند. «اولئک كالانعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون»

۶- انسان‌های بی‌ بصیرت، از هدف، خدا، خود، امکانات، آخرت، ذریه، آیات الهی، قانون خدا، الطاف گذشته و گناهان خویش غافلند. «اولئک هم الغافلون»

۷- دوزخی شدن بسیاری از انسان‌ها، به خاطر بهره‌نبردن از نعمت‌های الهی در مسیر هدایت و کمال است. زیرا با داشتن چشم، گوش و دل، گرفتار غفلت شده‌اند. «اولئک هم الغافلون»

﴿وَلِلَّهِ الْأَكْبَرُ مَا فَيْدُ الْحُسْنَى فَإِذْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيِّجُرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۸۰﴾

و نیکوترين نام‌ها برای خداوند است، پس خداوند را با آنها بخوانيد. و کسانی را که در اسم‌های خدا به کژی و مجادله میل دارند خدا را به چیزی که لایق او نیست توصیف می‌کنند(و به جنگ و ستیزه می‌پردازند و صفات خدا را بر غیر او می‌نہند) رهاکنید. آنان به زودی به کیفر آنچه می‌کردند، خواهند رسید.

نکته‌ها:

- ▣ گرچه همه‌ی نام‌ها و صفات الهی نیکوست و خداوند همه‌ی کمالات را دارد که قابل احصا و شماره نیست، اما در روایات، بر یکصد اسم تکیه شده و در کتب اهل سنت مانند صحیح مسلم، بخاری، ترمذی نیز آمده است. و هرکس خدا را با آنها بخواند، دعايش مستجاب

می شود.^(۱) و هر کس آنها را شماره کند، اهل بهشت است. البته منظور تنها شمردن لفظی و با حرکات لب نیست، بلکه توجه و الهام گرفتن از این صفات و اتصال به آنهاست. این یک صد اسم، عبارتند از:

«الله، الله، الواحد، الواحد، الصمد، الاول، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلي، الاعلى،
الباقي، البديع، البار، الاكرم، الظاهر، الباطن، الحى، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحق،
الحسيب، الحميد، الحق، الرب، الرحمن، الرّحيم، الذارء، الرّازق، الرّقيب، الرّؤوف، الرّائى،
السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتکبر، السيد، السبوح، الشهيد، الصادق، الصانع،
الطاھر، العدل، الغفور، الغنى، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القديم، الملك،
القدوس، القوى، القريب، القیوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، الجید، الولی، المنان، الحیط،
المبین، المقيت، المصوّر، الكريم، الكبير، الكاف، کاشف الضر، الوتر، النور، الوھاب، الناصر،
الواسع، الودود، الھادى، الوفى، الوکيل، الوارث، البر، الباعت، التوّاب، الجليل، الجواد، الجیر،
الخالق، خیر النّاصرين، الدیان، الشکور، العظیم، اللطیف، الشافی».^(۲)

- ◻ در قرآن، ۱۴۵ اسم از اسمای خدا آمده است و عدد ندونه در روایات، یا برای این است که برخی نامها قابل ادغام و تطبیق بر بعض دیگر است، یا مراد این است که این نامها در قرآن نیز هست، نه اینکه فقط این تعداد باشد. در بعضی از آیات، مضمون این نامها وجود دارد. مثلاً «صادق»، به عنوان نام خدا در قرآن نیست، ولی آیه‌ی؛ «و من أصدق من الله
- قیلاً»^(۳) چه کسی راستگوتر از خداست؟ آمده است. در برخی روایات و دعاها مانند دعای جوشن کبیر، نام‌های دیگری هم برای خدا بیان شده است، البته بعضی از اسمای حسنای الهی، آثار و برکات و امتیازات خاصی دارد. فخر رازی می‌گوید: همه‌ی صفات خداوند، به دو چیز بر می‌گردد: بی نیازی او و نیازمندی دیگران به او.^(۴)
- ◻ امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند، اسمای حسنی ماییم.^(۵) یعنی صفات الهی در ما

۱. تفاسیر المیزان و نمونه. ۲. تفاسیر مجمع‌البيان و نورالثقلین؛ توحید صدق.

۳. نساء، ۱۲۲. ۴. تفسیر کبیر‌فخر رازی.

۵. تفسیر نورالثقلین؛ کافی، ج ۱، ص ۱۴۳.

منعکس شده است و ما راه شناخت واقعی خداییم. طبق این احادیث، جمله‌ی «ذروا الّذين يلحدون»، به ما می‌گوید که به ملحدان فضائل اهل بیت علیهم السلام تکیه و اعتنا نکنید.

در روایت دیگری امام رضا علیه السلام فرمودند: ما اهل بیت علیهم السلام اسمای حسنای خدا هستیم و عمل هیچ‌کس بدون معرفت ما قبول نمی‌شود. «نَحْنُ وَاللَّهُ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى الَّذِي لَا يَقْبِلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ عَمَلاً إِلَّا بِعِرْفَتِنَا»^(۱)

◻ عبارت «الاسماء الحسنی»، چهار بار در قرآن آمده است.^(۲) اسمای حسنی سه مصدق دارد: صفات الهی، نامهای الهی و اولیای الهی.^(۳)

◻ امام رضا علیه السلام فرمود: هرگاه به شما مشکلات و سختی روی آورد، به وسیله‌ی ما از خداوند کمک بخواهید و سپس فرمود: «وَلَلَّهِ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا»^(۴)

◻ طبق روایات، هر که اسم اعظم خداوند را بداند، دعایش مستجاب است و می‌تواند در طبیعت، تصرف کند. چنانکه بلعم باعورا (که در آیه‌ی ۱۷۵ از او یاد شد) اسم اعظم الهی را می‌دانسته است.

اما این‌که اسم اعظم چیست؟ بعضی گفته‌اند: یکی از نامهای الهی است که بر ما پوشیده است. بعضی گویند: اسم اعظم، در حقیقت لفظ و نام نیست، بلکه کمال و صفتی از خداوند است که هرکس بتواند پرتوی از آن را در وجود خویش پدید آورد، قدرت روحی او به حدی می‌رسد که می‌تواند در طبیعت تصرف کند، و گرنه چنان نیست که فردی، با فراگرفتن لفظ و گفتن کلمه‌ای بتواند «مستجاب الدّعوّه» شود و مثلاً در جهان اثر بگذارد.^(۵)

◻ امام رضا علیه السلام فرمود: «أَنَّ الْخَالِقَ لَا يَوْصِفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ» آفریدگار، جز به آنچه خود توصیف کرده، وصف نمی‌شود. یعنی نمی‌توان از پیش خود بر خدا نام نهاد. مثلاً او را عفیف و شجاع و... نامید.^(۶)

◻ اسم، نمایانگر مُسمّی است، ذات خداوند مقدس است، نام او هم باید مقدس باشد. بنابراین

۱. تفسیر اثنی عشری.

۲. اسراء، ۱۱۰؛ طه، ۸؛ حشر، ۲۴ و این آیه.

۳. تفسیر فرقان.

۴. بحار، ج ۹۱، ص ۵.

۵. تفسیر نمونه.

۶. تفسیر فرقان.

هم ذات خدا را باید منزه شمرد، «سبحانه عما يشركون»^(۱) و هم نام او را تنزیه کرد. «سیّع اسم ربک الاعلی»^(۲) لذا قرار دادن نام دیگران در ردیف نام خدا جایز نیست و نمی‌توان گفت: به نام خدا و خلق.

■ شهید مطهری می‌گوید: نام‌های خداوند جنبه علامت ندارند، بلکه نمایان‌گر صفت و حقیقتی از حقایق ذات مقدس او می‌باشند.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- کلمه‌ی «الله»، محور همه‌ی اسمای الهی است. «ولله الاسماء الحسنی» (کلمه‌ی «الله»، در بردارنده‌ی تمام صفات الهی است)
- ۲- تمام خصال نیکو، برای خدادست، دیگران برای رسیدن به «حسنی» باید سراغ او بروند. «للہ الاسماء الحسنی»
- ۳- دعوت و دعا باید به زیبایی‌ها و خوبی‌ها باشد. «الحسنی فادعوه بها»
- ۴- اسمای الهی نشانه‌های اوست، می‌توان از نشانه به او رسید. «للہ الاسماء الحسنی فادعوه بها»
- ۵- ایمان به این‌که خداوند تمام کمالات را دارد و از همه‌ی عیوب‌ها دور است، انسان را به دعا و ستایش و امی‌دارد. «فادعوه بها»
- ۶- داروی غفلت، یاد خدادست. در آیه‌ی قبل خواندیم: «هم الغافلون» در این آیه می‌خوانیم: «فادعوه بها»
- ۷- در برابر به ملحدان و منحرفان، عکس العمل نشان دهیم. «ذرروا الذين يلحدون»

۱۸۱) وَمِنْ خَلْقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

و از کسانی که آفریده‌ایم، گروهی (دیگران را) به حق هدایت می‌کنند و به آن حکم می‌کنند.

۱. آشنایی با قرآن، ص ۱۴.

۲. اعلی، ۱.

۳. توبه، ۳۱.

نکته‌ها:

- در روایات آمده است مراد از این آیه اهل بیت پیامبر ﷺ و شیعیان آنان می‌باشند.^(۱)
- حضرت علی علیهم السلام صمن اشاره به گروه‌های مختلفی که در امت اسلامی پیدا خواهند شد، فرمودند: «تنها گروهی که اهل نجاتند، شیعیان اهل بیت ﷺ می‌باشند».^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- هدایت‌گری با روشها و وسائل باطل و یا به سوی باطل، ممنوع است. «بهدون بالحق و به الحق»
- ۲- هدایت، حکومت و قضاوت، باید در مسیر «حق» باشد. «بهدون بالحق و به يعدلون»
- ۳- کسانی ارزش بیشتری دارند که علاوه بر هدایت‌پذیری، در فکر ایجاد نظام حق نیز باشند. آری، تنها شناخت و عمل شخصی کافی نیست، نشر حق نیز مهم است. («به يعدلون»، یعنی «به يحکمون»).
- ۴- جامعه به گروهی هدایتگر و داور به حق، نیازمند است. (کل آیه)

۱۸۲﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، به تدریج، آنان را از جایی که ندانند، گرفتار خواهیم کرد.

۱۸۳﴿ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

و به آنان مهلت می‌دهم (تا پیمانه پر شود)، همانا تدبیر من محکم و استوار است (و هیچ کس را قادر فرار از آن نیست).

۱. تفسیر مجتمع البیان.

۲. تفسیر نمونه؛ کافی، ج ۱، ص ۴۴.

نکته‌ها:

- ▣ «استدراج» که یکی از سنت‌های الهی نسبت به مکذبان و مُترفان است، از «درجه» به معنای درهم پیچیدن تدریجی است.^(۱) این سنت در آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی قلم هم آمده است. حضرت علی علیه السلام فرمود: «آنکه در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند، به فکر خطر استدراج باشند، مبادا نعمت‌ها و سیله‌ی خواب و غفلت آنان شود».^(۲) همچنین فرمودند: «کسی که در مواهب و امکانات بسیار زندگی کند و شکر نعمت را بجا نمی‌آورد و آن را مجازات استدراجی نداند، از نشانه‌های خطر غافل مانده است».^(۳) آری، خداوند مهلت می‌دهد، اما اهمال نمی‌کند. چنانکه بزرگان گفته‌اند: «انَّ اللَّهَ يَهْلِ وَ لَا يَهْمِلُ»
- ▣ حضرت علی علیه السلام فرمود: «هنگامی که خداوند اراده خیری برای بنده‌ای کند، به هنگام انجام گناه او را گوشمالی می‌دهد تا توبه کند، ولی هنگامی که بر اثر اعمالش، بدی و شری مقدّر شود، هنگام گناه نعمتی به او می‌بخشد تا توبه و استغفار را فراموش کند و به گناه ادامه دهد که در واقع نوعی عذاب مخفیانه و به تدریج است. چنانکه خداوند می‌فرماید: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون».^(۴)
- ▣ کید الهی و مهلت و طول عمر دادن به عنوان «استدراج»، بارها در آیات قرآن آمده است، مثل این آیات: «لَا يَحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ أَنَّمَا نُلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا أَثْنَاً»^(۵) کفار گمان نکنند که مهلتی که به آنان می‌دهیم، خیر آنهاست بلکه ما از این جهت به آنان مهلت می‌دهیم تا بر گناهانشان بیافزایند، «فَذَرْهُمْ فِي غُمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حَيْنَ»^(۶)، پس ایشان را در غفلتشان واگذار. و نیز آیات: ۱۹۶ سوره‌ی آل عمران، ۴۴ سوره‌ی انعام، ۵۵ سوره‌ی توبه و ۵۵ و ۵۶ سوره‌ی مؤمنون.
- ▣ گاهی نعمت‌های الهی، پرده‌پوشی‌های خداوند و ستایش‌های مردمی، همه و همه، از وسائل غرور و سرگرمی و به نحوی استدراج است.^(۷)

۱. مفردات راغب.

۲. تفسیر نورالثقلین.

۳. تفسیر نمونه.

۴. تفاسیر نمونه و برهان.

۵. آل عمران، ۱۷۸.

۶. مؤمنون.

۷. تفسیر نمونه.

- ▣ حضرت علی علیہ السلام فرمود: «تحریف‌گران توجیه کار که هر روز مطیع طاغوتی هستند، مشمول قانون استدرج می‌باشند».^(۱)
- ▣ امام صادق علیہ السلام فرمود: «خداؤنده، دوستان خود را با تلخی‌ها هشدار می‌دهد و ناالهان را در رفاه، رها می‌کند».^(۲)
- ▣ از امام سؤال شد از کجا بفهمیم نعمت‌های موجود در اختیار ما استدرج است یا نه؟ امام در جواب فرمود: اگر شکر نعمت به جای آوری نگران نباش استدرج نیست.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- تکذیب آیات روشن الهی، به سقوط تدریجی و هلاکت مخفی می‌انجامد. «و الّذين كذّبوا بآياتنا سنسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» (چوب خدا، صدا ندارد)
- ۲- مهلت دادن به مردم، از سنت‌های خداست، تا هر کس در راهی که برگزیده، به نتیجه برسد و درها به روی همه باز باشد، هم فرصت طغیان داشته باشند، هم مجال توبه و جبران. «سنسنستدرجهم»
- ۳- غالباً سقوط انسان، پله پله و آرام آرام است. «سنسنستدرجهم من حيث لا يعلمون»
- ۴- عمر و زندگی، به دست خداست و گنهکار را از قدرت خدا گریزی نیست. «و أُملي هم»
- ۵- خداوند فرصت توبه و جبران به کافران می‌دهد، ولی آنان لایق نیستند. «و أُملي هم»
- ۶- همیشه نعمت‌ها نشانه‌ی لطف خدا نیست، گاهی زمینه‌ای برای قهر ناگهانی خداوند است. «أُملي - كيدى»
- ۷- مرفهان غافل، با تدبیر خدا طرفند. «أُملي هم انّ كيدى» (همان گونه که کید، عملی پنهانی است، استدرج نیز عذابی مخفیانه می‌باشد)

۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. تفسیر نمونه.

۳. اصول کافی، ج ۲، باب استدرج.

۸- خطر غرور و غفلت تا حدّی است که خداوند با سه تعبیر پیاپی آن را مطرح کرده است. «سنستدرجهم - اُملی هم - کیدی»

۹- طرح و تدبیر الهی، شکست ناپذیر است. «ان کیدی متین»

﴿۱۸۴﴾ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

آیا آنان فکر نکردند که همنشین آنان (پیامبر اسلام)، هیچ‌گونه جنون

ندارد؟ او جز هشدار دهنده‌ای آشکار نیست.

نکته‌ها:

■ «جِنَّةٌ»، به معنای جنون و در اصل به معنای پوشش است، گویا هنگام جنون، پوششی روی عقل قرار می‌گیرد.

■ هنوز پیامبر به مدینه هجرت نکرده بود که شبی بر کوه صفا تا پاسی از شب، مردم را به خدا دعوت کرده، از مجازات‌های الهی بیم و اندرز می‌داد. مشرکان گفتند: رفیق ما دیوانه شده است که چنین سخنانی بر زبانش جاری می‌شود. آیات فوق نازل شد.
آنان به کسی تهمت جنون می‌زدند که قبل از رسالت، او را محمد امین نام نهاده بودند.

پیام‌ها:

۱- تهمت و جسارت، شیوه و عمل اهل فکر و اندیشه نیست. «أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا

۲- پیامبر، مصاحب و هم صحبت مردم است. اگر دیوانه بود، چرا قبلًا نگفتند و چرا سالها با او هم صحبت شدند؟ «صَاحِبِهِمْ»

۳- در نظام فاسد، به حق گویان نسبت جنون می‌دهند. «مِنْ جِنَّةٍ»

۴- پیامبران، از طرف مخالفان گرفتار تهمت سحر یا جنون بوده‌اند. «مِنْ جِنَّةٍ»
چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: «كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَفَلَوْا

ساحر أَوْ مجنون؟^(۱)

۵- در شیوه‌ی تبلیغ و تربیت و مخاطب شناسی، برای تربیت غافلان باید بیشتر نذیر بود، نه بشیر. «ان هو الا نذير»

۶- برای مردم مغورو و خواب آلود، باید صریح و آشکار حرف بزنیم. «مبین»

﴿۱۸۵﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

آیا در ملکوت آسمان‌ها و زمین و هرچه خدا آفریده، به دقّت نمی‌نگرند (تا بدانند آفرینش همه‌ی آنها هدفدار است، نه بیهوده) و اینکه شاید زمان (مرگ) آنان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این (آیات روشن)، به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟

نکته‌ها:

- «ملکوت» از «ملک»، به معنای حکومت و مالکیت است. اینجا به حکومت مطلقه‌ی خداوند بر هستی اطلاق شده است.

پیام‌ها:

- ۱- نگاه اندیشمندانه، عمیق و متفکّرانه، ثمربخش و کارگشا می‌باشد. (توجه و اندیشه درباره‌ی باطن هستی و شیوه‌ی ارتباط آن با آفریدگار، آدمی را به خداوند مرتبط می‌سازد، چنانکه توحید و نبوت را باید با عقل و فکر فهمید، نه از روی تقليد). «أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا، أَوْلَمْ يَنْظُرُوا»
- ۲- توحید، سرچشمه و پشتونه‌ی نبوت است و دقّت در ملکوت هستی، روشن می‌کند که این نظام رها شده نیست. «أَوْلَمْ يَنْظُرُوا ... فِيَ حَدِيثٍ»
- ۳- بیشتر بدینختی‌ها به خاطر غفلت از یاد مرگ است. «عسى ان یکون قداقترب أَجَلُهُمْ» (یاد مرگ، در کاستن از لجاجت، مؤثر است و مردم را به استفاده از

- فرصت و به ایمان آوردن پیش از فرا رسیدن مرگ، فرامی خواند)
 ۴- آفرینش هیچ ذرّه‌ای، بی‌هدف نیست. «من شی»
 ۵- قرآن و آیات الهی، بهترین کتاب و سخن است و هیچ عذری برای نپذیرفتن
 آنها نیست. «فبأي حديث بعده»
 ۶- کسی که به قرآن و معارف آن ایمان نیاورد، دیگر به هیچ سخن هدایت بخشی
 ایمان نمی‌آورد. «فبأي حديث بعده يؤمنون»

﴿۱۸۶﴾ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

هرکه را خداوند (به خاطر فسق و اعمالش) گمراه کند، برای او هیچ
 هدایتگری نیست، و آنان را در سرکشی و طغیانشان رها می‌کند تا
 سرگردان شوند.

پیام‌ها:

- ۱- سزای کسانی که به هشدارهای انبیا گوش نمی‌دهند و به گفته‌های آنان
 نمی‌اندیشند، این است که گرفتار قهر الهی شده و به حال خود رها شوند.
 «فبأي حديث بعده يؤمنون... و يذرهم»
- ۲- اضلal، کار خدادست ولی زمینه‌ساز آن، نیت و عمل خود انسان است که سبب
 می‌شود قلب او زنگ بگیرد و هدایت الهی را نپذیرد. «يُضْلِلُ اللَّهُ» آیات
 دیگری نیز این حقیقت را بیان می‌کند، از جمله: «وَمَا يُضْلِلُ بَهُ الْفَاسِقِينَ»^(۱) و
 «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»^(۲)
- ۳- طغیان و سرکشی مردم اجباری نیست و گمراهی انسان‌ها، نتیجه‌ی انتخاب
 خود آنان است. «طغیانهم» (انسان، از ابتدا بد آفریده نشده است)
- ۴- طاغوت‌ها، سرگردانند. «فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

.۱. بقره، ۲۶.

.۲. مطفّفين، ۱۴.

۵- اگر هدایت الهی نباشد، گمراهمی و سرگردانی انسان مستمر و ادامه دار است.

﴿يَعْمَهُون﴾

١٨٧ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحَلِّيَهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَلَاثَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغُنَّةٍ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِّيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

از تو دربارهی قیامت می‌پرسند که چه وقت به پامی‌شود؟ بگو: علم آن تنها نزد پروردگار من است، جزو کسی نمی‌تواند زمان آن را آشکار سازد. (فرا رسیدن قیامت)، در آسمان‌ها و زمین سنجین است، جزو به صورت ناگهانی پیش نمی‌آید. از تو چنان می‌پرسند که گویا از (زمان) آن آگاهی کامل داری! بگو: علم آن تنها نزد خداوند است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.

نکته‌ها:

- ▣ کفار قریش، گروهی را نزد علمای یهود فرستادند تا مطالب و سؤالات دشواری را فراگرفته و از پیامبر ﷺ بپرسند و او از عهده‌ی پاسخگویی بر نیاید و محکوم شود. یکی از آن سؤال‌ها، تعیین زمان وقوع قیامت بود.^(۱)
- ▣ «السّاعَة»، زمان شروع قیامت است، و «القيامة»، زمان حساب و کتاب، پاداش و جزا می‌باشد.^(۲) «مرسی»، به معنای ثبوت و وقوع است، «جبال راسیات»، یعنی کوه‌های استوار و محکم.
- «حَقِّ»، به معنای پیگیری و تحقیق است، حفی بودن پیامبر ﷺ یعنی گویا پیامبر فرارسیدن روز قیامت را از خدا پرسیده و تحقیق کرده و می‌داند.
- ▣ سنجینی قیامت در آسمان‌ها و زمین، شاید به خاطر بهم ریختگی کرات و بی‌نور شدن

۱. تفسیر برهان. ۲. تفسیر مراغی.

خورشید و زیر و رو شدن زمین باشد. و شاید مراد از سنگینی قیامت، سنگینی کیفرها در آن روز باشد. در دعای کمیل می‌خوانیم: «وَهَذَا مَا لَا تَقُومُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»، آسمان‌ها و زمین طاقت تحمل عذاب دوزخ را ندارند.

■ از پیامبر اکرم ﷺ دربارهٔ ظهور و خروج حضرت قائم علیہ السلام پرسیدند، حضرت فرمودند: «مثُلُ الْسَّاعَةِ» قیام او مثل برپایی قیامت ناگهانی است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: **«لَا يَجِدُهَا لَوْقَتُهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً»**. این حدیث از امام رضا علیہ السلام نیز روایت شده است.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- مردم، مکرر از پیامبر سؤال می‌کردند و گاهی از زمان وقوع قیامت می‌پرسیدند. **«يَسْأَلُونَكُمْ** (فعل مضارع نشان دوام و استمرار است)
- ۲- جز خداوند، کسی از زمان برپایی قیامت آگاه نیست. **«إِنَّمَا عِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ بِرَبِّهِمْ أَرَى،** ندانستن زمان برپایی قیامت، برای آماده باش انسان بهتر است.
- ۳- قیامت، قابل پیش‌بینی نیست و در زمانی که انتظارش نمی‌رود، ناگهانی رخدخواهد داد. **«بَغْتَةً»** («بغتة») در موردی بکار می‌رود که انسان حتی احتمال و حدس آن را نیز در ذهن خود نداشته باشد)
- ۴- قیامت بسیار گران و سنگین است، حتی بر آسمان‌ها و زمین، تا چه رسد به انسان‌ها. **«ثَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**
- ۵- در مورد آنچه نمی‌دانیم، از گفتن «نمی‌دانم» نهراشیم. در این آیه پیامبر دوبار فرمان یافته که بگویید: **«قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ بِرَبِّهِمْ... قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ بِاللَّهِ وَدَرِ جَاهِدِهِ** و در جای دیگر نیز می‌فرماید: سرنوشت خود و شما را نمی‌دانم. **«قُلْ مَا كُنْتَ بَدِعًا مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعُلُ بِي وَلَا بِكُمْ أَنْ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ»**^(۲)
- ۶- ندانستن خصوصیات و جزئیات قیامت، ضرری به اصل نبوت و معاد نمی‌زند.

۱. تفسیر نورالثقلین. ۲. احقاف، ۹.

هیچ کس از زمان و مکان مرگ خود آگاه نیست، ولی این دلیل انکار اصل مرگ نمی‌شود. **﴿أَنَّا عِلْمَهَا عِنْ رَبِّ﴾**

**﴿۱۸۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَا سْتَكْحِرُّتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ
بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**

بگو: من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر هر چه خدا بخواهد) و اگر غیب می‌دانستم، منافع زیادی برای خودم فراهم می‌کردم و هرگز به من زیانی نمی‌رسید. من جز هشداردهنده و بشارتدهنده برای گروهی که ایمان می‌آورند نیستم.

نکته‌ها:

- در قرآن و روایات، مطالبی بیان شده است که نشان می‌دهد انبیا و اولیای الهی علم غیب داشته‌اند، همچنین آیات و روایاتی نظیر همین آیه به چشم می‌خورد که نشانگر آن است که آنان علم غیب ندارند! جمع میان این دو دسته آیات و روایات به چند صورت است:
 - الف: آنجا که می‌فرماید: علم غیب نمی‌دانند، مراد آن است که آن بزرگواران از پیش خود غیب نمی‌دانند و آنجا که می‌گوید: غیب می‌دانند، یعنی با اراده و الهام و وحی خدا می‌دانند، نظیر آنکه می‌گوییم: فلان شهر نفت ندارد یا نفت دارد که مراد ما از نداشتن این است که زمین آن نفت‌خیز نیست، یعنی از خود نفتی ندارد و مراد از داشتن نفت آن است که به وسیله‌ی لوله و ماشین و کشتی و قطار، نفت به آنجا می‌رسد.
 - ب: علم غیب، دو گونه است که انبیا بخش اعظم آن را می‌دانند، نظیر اخباری که قرآن به نام غیب به پیامبر اسلام وحی فرمود: **﴿تَلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نَوْحِيهَا إِلَيْكَ﴾**^(۱) و بخشی از

علم غیب مخصوص خداوند است و هیچ کس از آن اطّلاعی ندارد، نظری علم به زمان برپایی قیامت. پس آنجا که نمی‌دانند یعنی بخش مخصوص به خداوند را نمی‌دانند و آنجا که می‌دانند، یعنی بخشی دیگر را می‌دانند.

ج: مخاطبان آن بزرگواران متفاوت بودند؛ بعضی اهل غلوّ و مبالغه بودند که پیامبران و ائمه اطهار ﷺ به آنان می‌فرمودند: ما غیب نمی‌دانیم تا درباره‌ی آنان مبالغه نکنند. و بعضی در معرفت آن بزرگواران ناقص بودند که پیامبر و امام، برای رشد آنان، گوشاهای از علم غیب خود را عرضه می‌کردند.

د: مراد از نداشتن علم غیب، نداشتن حضور ذهنی است. ولی به فرموده‌ی روایات برای امامان معصوم عمودی از نور است که با مراجعه به آن از همه چیز آگاهی پیدا می‌کنند. نظری انسانی که می‌گوید من شماره‌ی تلفن فلانی را نمی‌دانم، ولی دفترچه راهنمایی دارد که می‌تواند با مراجعه به آن همه‌ی شماره‌ها را بگوید.

ه: آگاهی از غیب، همه جا نشانه‌ی کمال نیست، بلکه گاهی نقص است. مثلاً شی که حضرت علی علیه السلام در جای پیامبر ﷺ خواهد بودند، اگر علم داشتند که مورد خطر قرار نمی‌گیرند، کمالی برای آن حضرت محسوب نمی‌شود، زیرا در این صورت، همه حاضر بودند جای آن حضرت بخوابند. در اینجا کمال به ندانستن است.

و: خدا علم غیبی را که توقع سود و زیان در آن است، به آنان مرحمت نمی‌کند. نظری همین آیه‌ی مورد بحث، ولی در مواردی که هدف از علم غیب، ارشاد و هدایت مردم باشد، خداوند آنان را آگاه می‌سازد، همان‌گونه که عیسیٰ علیه السلام به یاران خود فرمود: من می‌توانم بگویم که

شما مردم در خانه‌ی خود نیز چه چیزی را ذخیره کرده‌اید. **﴿وَ مَا تَدْخُلُونَ فِي بَيْوَتِكُمْ﴾**^(۱)

■ بعضی مفسران گفته‌اند که اهل مکه به رسول خدا ﷺ گفتند: اگر با خدا ارتباط داری، چرا از گرانی و ارزانی اجناس در آینده با خبر نمی‌شوی تا بتوانی سود و منفعتی بدست آوری و آنچه به زیان شماست، کنار بگذاری، که آیات فوق نازل شد.^(۲)

۱. آل عمران، ۴۹.

۲. تفاسیر مجمع‌البيان و نمونه.

پیام‌ها:

- ۱- هر که ایمانش بیشتر باشد، نسبت به تکلیف و خواست الهی بیشتر تسلیم است و بیشتر احساس عجز می‌کند. ﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ...﴾
- ۲- همه‌ی سود و زیان‌ها را به اراده و خواست خدا بدانیم. ﴿الَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾
- ۳- پیامبر از پیش خود و برای زندگی شخصی خویش، غیب نمی‌داند. اخبار غیبی به عنوان پیامبر بودن به او داده شده، آن هم از سوی خدا. ﴿لَوْكِنْتَ ...﴾
- ۴- زمان برپایی قیامت، از امور غیبی است. ﴿يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ السَّاعَةِ... وَ لَوْكِنْتَ أَعْلَمُ
الغَيْبِ﴾
- ۵- شناخت آینده، زمینه‌ساز رفاه و آسایش، و جهل به آن، زمینه‌ساز زیان و مشکلات است. ﴿لَوْكِنْتَ أَعْلَمُ
الغَيْبِ لَا سُكُنَّتَ...﴾
- ۶- زندگانی پیامبر اکرم ﷺ مانند مردم دیگر، آمیخته با رنج و سختی بود. ﴿وَ مَا
مَسَّنِي السُّوءُ﴾
- ۷- پیامبر ﷺ مژده‌رسان و بیم دهنده‌ی همه‌ی بشر است، اما تنها مؤمنانند که تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ﴿نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ﴾

﴿۱۸۹﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيُسْكُنَ
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَقِيقًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ ذَعْوَا
اللَّهُ رَبُّهُمَا لِئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

او خدایی است که شما را از یک نفس (جان) آفرید و همسرش را از (نوع) او قرار داد تا بدان آرام گیرد. پس چون با او بیامیخت، باری سبک بر گرفت (و باردار شد) و (مدّتی) با آن سر کرد، چون زن سنگین شد، آن دو (زن و شوهر) از خداوند، پروردگارشان، درخواست کرده (و گفتند): که اگر فرزند شایسته‌ای به ما بدھی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود.

پیام‌ها:

- ۱- گوهر وجودی زن و مرد یکی است. «وجعل منها زوجها»
- ۲- ازدواج و همسر، عامل آرامش روح و زندگی است و ناآرامی‌های روانی را برطرف می‌کند. «لیسكن اليها»
- ۳- اساس زندگی بر انس و الفت است، نه اختلاف و شقاق. «لیسكن اليها»
- ۴- مسائل جنسی را با کنایه بیان کنیم. «تعشّها»
- ۵- آمیزش زن و شوهر باید در پنهانی باشد. «تعشّها»
- ۶- رشد جنین، تدریجی است، تا زن آمادگی داشته باشد. «خفیفًا، أثقلت»
- ۷- تا بار انسان سنگین نشود، متوجه مسئولیت خود نمی‌شود. «فلماً أثقلت دعوا» مشکلات، وسیله‌ی توجه به خدا و پیدایش حالت روحی و معنوی و آماده نمودن دل و وجدان انسان است. مانند زنان باردار که چون از تقدیر الهی بی‌خبرند دائم در اضطراب به سر می‌برند و پذیرای هرگونه موعظه و راهنمایی می‌باشند.
- ۸- پدر و مادر در سرنوشت فرزند، احساس مسئولیت می‌کنند. «دَعَا»
- ۹- انسان فطرتاً میل به بقای نسل و فرزند دارد. «آتیتنا»
- ۱۰- فرزند را از خدا بدانیم، نه از وسائل دیگر یا خودمان. «آتیتنا»
- ۱۱- آمیزش جنسی تنها برای لذت و شهوت نیست، بلکه برای بقا و دوام نسل صالح است. «صالحاً»
- ۱۲- انسان فطرتاً به دنبال صلاح و اصلاح است، نه بى تفاوتی و فساد. «آتینا صالحًا» و نفرمود: «آتیتنا ولدًا».
- ۱۳- برای صلاح و تربیت صحیح فرزند، باید پیش از تولد او اقدام کرد و از خدا استمداد جست. «فلماً أثقلت دعوا الله ربّها لئن آتیتنا صالحًا»

﴿۱۹۰﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

پس چون (خداوند) به آن دو، فرزندی صالح داد، آنان در آنچه به ایشان عطا نمود، برای خدا شریکانی قرار دادند، ولی خداوند از آنچه که آنان شریک او قرار می‌دهند، برتر است.

﴿۱۹۱﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ يُحْلَقُونَ

آیا چیزهایی را شریک خدا قرار می‌دهند که چیزی نمی‌آفرینند و خودشان نیز مخلوقند؟!

پیام‌ها:

- ۱- فرزند، هم مربوط به پدر و هم مربوط به مادر، هر دو است. **﴿آتاهمَا﴾**
- ۲- خداوند، فرزند شایسته و صالح می‌دهد، این ماییم که سبب انحراف فرزندان می‌شویم. **﴿آتاهمَا صَالِحًا﴾**
- ۳- انسان‌ها در تنگناها متعهد می‌شوند، **«لِنَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ»**، اما در حال گشايش، بي و فايند. **﴿جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ﴾**
- ۴- فرزند، موهبتی الهی است، پدر و مادر نباید، برای خود یا دیگران، در شکل و قیafe و یا سلامت فرزند نقش استقلالی قائل شوند که آن نوعی شرک است.
﴿جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ﴾
- ۵- نخستین شرط معبد، قدرت بر آفرینش است. در دنیای علم و صنعت، هنوز میلیون‌ها نفر بت‌پرستند. **﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُ﴾**

﴿۱۹۲﴾ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

و (این معبودها) قدرت یاری آنان را ندارند و حتی خودشان را هم نمی توانند حمایت کنند.

﴿۱۹۳﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِثُونَ

و اگر معبودها را به هدایت فرا خوانید، از شما پیروی نمی کنند، بر شما یکسان است که آنها را دعوت کنید یا ساكت باشید!

نکته‌ها:

- ممکن است معنای «تدعوهם الى الهدى» این باشد که اگر از آنان بخواهید شما را راهنمایی کنند، اجابت نمی کنند. به هر حال گرچه سخن در مورد بت‌های بی جان است، اما در آیه جمع ذوی‌العقل بیان شده تا این پندار باطل مشرکان که آنها را عاقل، بلکه فوق عقل می‌دانستند و می‌پرسیدند و از آنها طلب استمداد می‌کردند، پرده بردارد.
- قرآن، بارها با تعبیرات گوناگونی همچون: «لا یستطیعون لهم نصرًا» و «لا یملکون لأنفسهم نفعاً»^(۱)، ما را از توجه استقلالی به توان و قدرت اشیا یا افراد، نهی کرده است.

پیام‌ها:

- ۱- چیزهایی که نه توان یاری‌رسانی دارند و نه می‌توانند از خود دفاع کنند، شایسته‌ی پرستش نیستند. «و لا یستطیعون ...»
- ۲- حتی پرستش انسان‌های دیگر، توجیه ندارد تا چه رسد به اشیا و موجودات کمتر از انسان که توانایی هیچ‌گونه راهنمایی و حمایتی را ندارند. «إن تدعوهם الى الهدى لا يتبّعوكُم»

**﴿۱۹۴﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمَّالِكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**

همانا کسانی را که به جای خدا می خوانید (و می پرستید)، بندگانی (آفریده هایی) همچون خود شما یند. پس اگر راست می گویید، آنان را بخوانید، تا آنان جوابتان را بدهدند.

نکته ها:

- ممکن است مراد از «عباد»، انسان هایی باشند که به عنوان خدا مطرح شده بودند، مثل حضرت عیسیٰ صلی الله علیه و آله و سلم، یا فرشتگان و ممکن است مراد، همان بت هایی باشد که بت پرستان آنها را «اله» می پنداشند. و اگر به معنای مخلوقات باشد، شامل هر چیزی که به جای خدا پرستش شود، می شود.

پیام ها:

- ۱- پرستش، دلیل می خواهد و معبد باید برتر و بالاتر از عابد باشد، پرستیدن مخلوقات یا انسان هایی مثل خودمان، نه دلیلی دارد و نه امتیازی. «عباد أُمَّالِكُمْ» علامه اقبال لاهوری در می گوید:

آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

يعنى از خوى غلامى زسگان پست تراست

من نديدم که سگى پيش سگى سر خم کرد

۲- معبدی شایسته‌ی پرستش است که نیازهای بندگی و مخلوق را برطرف کرده،

او را رشد دهد، و بین او و معبد روابط دو طرفه باشد. «فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ»

۳- عدم پاسخگویی معبدها به حوائج شما، نشانه‌ی عجز و بی عرضگی و دروغین بودن آنهاست. «فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

﴿۱۹۵﴾ أَلَّهُمَّ أَرْجُلٌ يَمْشِيْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيْنٌ
يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ
كِيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ

آیا آنان (معبودها)، پاهایی دارند که با آن راه بروند، یا دستهایی دارند که با آن قدرت‌نمایی کنند، یا چشم‌هایی دارند که با آنها ببینند، یا گوش‌هایی دارند که با آنها بشنوند؟ (ای پیامبر! بگو: شریک‌های (خیالی) خودتان را بخوانید و علیه من نقشه بکشید و هیچ مهلت هم به من ندهید! (تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست).

نکته‌ها:

- «بَطْشُونَ» از «بَطْش»، به معنای گرفتن با قدرت و با صولت است.
- این آیه، توبیخ کسانی است که برای خدا شریکانی قرار می‌دهند که از خودشان عاجزترند، چون خودشان قدرت راه رفتن، دیدن، شنیدن و... دارند، ولی آن مجسمه‌های بی‌روح، حتی این قدرت را هم ندارند و اگر از آنها خواسته شود که کاری انجام دهند، هیچ قدرتی ندارند و نتوانند، پس چرا همچنان آنان را می‌پرستند؟

پیام‌ها:

۱- رهبر الهی باید قدرت و جرأت تحدى و دعوت به مبالغه را داشته باشد و ادعای کند که قدرت‌های باطل، هر طرحی که دارند، اعمال کنند، تا عجز آنها ثابت شود. «قل ادعوا ...»

۲- دست و پا دارها، قدرت بر یاری مشرکان ندارند، تا چه رسید به شریک‌های بی‌دست و پایی که در حد و اندازه خودتان هم نیستند. «أَلَّهُمَّ ارْجُلٌ يَمْشِيْنَ بِهَا...»

۳- مشرکان زیر بار اطاعت پیامبر نمی‌روند، چون می‌گویند: بشری مثل خود ماست. ولی زیر بار پرستش بت‌هایی می‌روند که از خودشان هم عاجزترند.

«قل ادعوا شرکائكم...»

۴- شیوه‌ی احتجاج و طرح سؤال همراه با انتقاد، توبیخ، تحدّی و مبارزه‌طلبی، از بهترین شیوه‌های تبلیغی و تربیتی است. (با توجه به این آیه و آیات قبل)

﴿۱۹۶﴾ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ

همانا ولی و سرپرست من، خدایی است که این کتاب آسمانی را نازل کرده است و او همه‌ی صالحان را سرپرستی (و هدایت) می‌کند.

نکته‌ها:

- ◻ در آیات قبل، ناتوانی معبدهای باطل بیان شد. این آیه به معروفی خداوند می‌پردازد.
- ◻ صالح بودن، از جایگاه والایی نزد خداوند برخوردار است، تمام انبیا از صالحان بوده‌اند، «کل من الصالحين»^(۱) و آرزوی ملحق شدن به آنان را داشته‌اند، چنانکه حضرت یوسف فرمود: «توفّنی مسلماً و الحقنی بالصالحين»^(۲) و ما نیز در پایان هر نماز، به آنان سلام می‌فرستیم. «السلام علينا و على عباد الله الصالحين»

پیام‌ها:

- ۱- خداوند به واسطه‌ی قرآن، پیامبر را یاری و بیمه کرد. **﴿إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾**
- ۲- توجه صالحان به سرپرستی خداوند، سبب مقاومت و نهراسیدن آنان است. **﴿ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ...﴾**
- ۳- رابطه‌ی خداوند با انسان مؤمن، بسیار نزدیک است. **﴿وَلِي﴾** (کلمه‌ی «ولی»، در اصل به معنای دنباله‌ی هم و پشت سر هم بودن است.)
- ۴- نزول کتاب آسمانی، پرتوی از ولایت الهی است. **﴿وَلِي... نَزَّلَ﴾**
- ۵- معبد واقعی کسی است که هم برنامه مشخصی می‌دهد، «نَزَّلَ الْكِتَابَ» هم در اجرا، رهروان را سرپرستی می‌کند. **﴿يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ﴾** (صدور قانون باید همراه

با حمایت از مجریان صالح و شایسته باشد)

۶- نترسید! زیرا خداوند ولی صالحان است و وعده‌ی یاری داده. «انَّ وَلِيَ اللَّهِ... يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ»

۷- مشکلات انسان، یا از نداشتن برنامه است و یا از نداشتن سرپرست، و مؤمن هیچ یک از این دو مشکل را ندارد. «نَزَّلَ الْكِتَابَ... يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ»

۸- ولایت الهی نسبت به اولیای صالح همیشگی و عمومی است. «يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ» و کافر، از مدار حمایت‌ها و امدادهای الهی محروم است. «وَ انَّ الْكَافِرِينَ لَا مُوْلَى لَهُمْ»^(۱)

۹- مؤمنان صالح و نیکوکار، در بنبست قرار نمی‌گیرند. «يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ» در آیه‌ی دیگر نیز آمده است: «اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ»^(۲) خداوند سرپرست مؤمنان است و آنان را از تاریکی‌ها نجات می‌دهد.

۱۰- شایسته سalarی، شیوه‌ی مورد تأیید قرآن است. «يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ»

۱۹۷) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

(بـتـهـا) وـ كـسانـى كـهـ بـهـ جـائـ خـداـ مـىـ خـوانـيدـ (وـ مـىـ پـرسـتـیدـ)، نـهـ مـىـ توـانـدـ

شـماـ رـاـ يـارـىـ نـمـايـندـ وـ نـهـ خـودـ رـاـ يـارـىـ مـىـ كـنـندـ.

۱۹۸) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ

هُمْ لَا يُبَصِّرُونَ

وـ اـگـرـ آـنـانـ (بـتـپـرسـتـانـ يـاـ بـتـهـاـ) رـاـ بـهـ هـدـایـتـ فـراـخـوانـیـ، نـمـیـشـنـوـنـدـ وـ

مـىـ بـیـنـیـ کـهـ آـنـانـ بـهـ توـ نـگـاهـ مـیـ کـنـندـ، وـ حـالـ آـنـکـهـ نـمـیـ بـیـنـندـ (گـوـیـاـ بـهـ توـ

مـیـ نـگـرـنـدـ، وـلـیـ نـگـاهـشـانـ خـالـیـ اـزـ هـرـگـونـهـ شـعـورـ وـ دـقـقـ استـ).

نکته‌ها:

- از مجموع آیات گذشته استفاده می‌شود که معبد و رب، باید:
- الف: خالق و مالک باشد. «أَيْسَرُ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ يَخْلُقُونَ»
- ب: ناصر و یاور باشد. «لَا يُسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ»
- ج: به خواسته‌ها و دعاها ترتیب اثر دهد. «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوكُمْ أَمْ ...»
- د: توانگر و قدرتمند باشد. «أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ...»
- ه: شنوا و بینا باشد. «أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا»
- و: قدرت خنثی کردن مکر دشمن را داشته باشد. «إِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ»
- ز: کتاب و قانون عرضه کند. «نَزْلَ الْكِتَابِ»
- ح: خوبان و شایستگان را حمایت کند. «يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ»

پیام‌ها:

- ۱- هدف بتپرستان، یاری جستن از بت‌هاست که قرآن آن را رد می‌کند. «وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ»
- ۲- بت‌ها و معبدها، حداقل باید خودشان از حوادث مصون باشند که نیستند. «وَ لَا انفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ»
- ۳- معبدهای فاقد شعور وارد و قدرت، شایسته‌ی پرستش نیستند. «لَا يُسْتَطِعُونَ، لَا يَسْمَعُوا، لَا يَبْصُرُونَ»

١٩٩) حُذِّرْ الْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

عفو و میانه روی را پیشه کن (عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر)، و به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده، و از جاهلان اعراض کن.

نکته‌ها:

- با آنکه برای کلمه‌ی «عفو»، چندین معنا بیان شده است: حد وسط و میانه، قبول عذر خطاکار و بخشنودن او، آسان گرفتن کارها، ولی ظاهرًا در این آیه، معنای اول مراد است.

- «خُذ العفو»، به معنای عفو را در اختیار و کنترل خود داشتن و به جا استفاده کردن آن است، لذا در بعضی موارد باید قاطعانه برخورد کرد، «و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله»^(۱) چنانکه «اعرض عن الجاهلين» به معنای آزاد و رها کردن جاهلان و دشمنان نیست، بلکه مراد با آنان نبودن و میل به آنان نداشتن است، اما گاهی موعظه، تذکر و حتی برخورد با آنان لازم است. «فافعرض عنهم و عظهم»^(۲)
- این آیه با تمام سادگی و فشردگی، همه‌ی اصول اخلاقی را در بر دارد. هم اخلاق فردی «عفو»، هم اخلاق اجتماعی «وأمر بالعُرف»، هم با دوست «عفو»، هم با دشمن «أعرض»، هم زبانی «وأمر»، هم عملی «أعرض»، هم مثبت «خُذ»، هم منفی «أعرض»، هم برای رهبر، هم برای آن زمان و هم برای این زمان. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمودند: در قرآن آیه‌ای جامع‌تر از این آیه در مکارم الاخلاق نیست.^(۳)
- شکی نیست که عفو، در مسائل شخصی است، نه در حقّ الناس و بیت‌المال.
- وقتی این آیه نازل شد، پیامبر ﷺ از جبرئیل توضیح و شیوه‌ی عمل به این آیه را درخواست کرد. جبرئیل پیام آورد: «تَعْفُ عَمَّنْ ظلمك و تُعْطِي مَنْ حَرَمك و تَصِلِّ مَنْ قطعك»،^(۴) از کسی که به تو ظلم کرده در گذر، به کسی که تو را محروم کرده عطا کن و با کسی که با تو قطع رابطه کرده است، ارتباط برقرار کن.
- سراسر این سوره، با تعبیرهای گوناگون دعوت به اعتدال است. اعتدال در حقوق (آیه‌ی ۲۹)، در مصرف (آیه‌ی ۳۱)، در زینت (آیه‌ی ۳۲)، در عبادت (آیه‌ی ۵۶)، در خانه‌سازی (آیه‌ی ۷۴)، در اقتصاد (آیه‌ی ۸۵) و نسبت به شیوه‌ی اجرای حقّ و عدالت در امت حضرت موسی علیه السلام و امت حضرت محمد ﷺ در آیات ۱۵۷ و ۱۸۱ نکات ارزشمندی آمده است.

پیام‌ها:

۱- همواره باید راه میانه و اعتدال را پیشه کرد. «خُذ العفو»

۱. نور، ۲.

۲. نساء، ۶۳.

۳. تفسیر فرقان.

۴. تفسیر مجتمع‌البيان؛ بحار، ج ۷۵، ص ۱۱۴.

۲- خوب بودن تنها کافی نیست، باید در جامعه خوبی ها را ترویج و سفارش کرد.
﴿وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ﴾

۳- تنها پیامبر مخاطب آیه نیست، بلکه هر مسلمان و هر مبلغ ومصلح اجتماعی باید با لجوچان و جاهلان یاوه‌گو، برخوردي اعراض آمیز داشته باشد و در برابر توهین و تهمت‌ها چشم‌پوشی و صبر کند، نه آنکه درگیر و گلاویز شود.
﴿وَاعْرَضْ...﴾

۴- هم باید به معروف امر کرد و هم شیوه‌ی امر کردن، باید معروف و پسندیده باشد. ﴿وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ﴾

۵- مراد از جاهلان، نابخردان است، نه بسی سوادان. ﴿وَاعْرَضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ در فرهنگ قرآن و روایات، معمولاً جهل در برابر عقل است.

۶- در شیوه‌ی اعراض و گذشت، نباید به خواسته و گفته‌ی جاهلان که بر خلاف مصلحت است توجّه کنیم، بلکه باید محکم و استوار ایستاد. ﴿اعرض عن الجاهلين﴾

﴿۲۰۰﴾ **وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَآسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

و اگر از طرف شیطان (و شیطان صفتان) کمترین وسوسه و تحریک و سوء‌نبیتی به تو رسید، پس به خداوند پناه آور که قطعاً او شنوا و داناست.

نکته‌ها:

- «نَزْغ»، به معنای ورود در کاری به قصد افساد و تحریک است.
- در این سوره، از آیه‌ی ۱۶ تا ۲۷ داستان وسوسه کردن شیطان نسبت به حضرت آدم آمده است، در اواخر سوره هم نسبت به وسوسه‌های شیطان هشدار می‌دهد.
- در آیه‌ی قبل، دعوت به اعراض از جاهلان بود. پیامبر ﷺ از جبرئیل پرسید: «با وجود خشم، چگونه می‌توان تحمل کرد؟ این آیه نازل شد». ^(۱) البته پناه بردن، تنها با گفتن

۱. تفاسیر نمونه و المنار.

کلمه‌ی «اعوذ بالله» نیست، بلکه یک پیوند و ارتباط روحی برقرار کردن و توکل کردن و خود را به خدا سپردن است.

▣ گرچه همه‌ی انبیا معصومند، ولی شیاطین حتی از دست اندازی و وسوسه‌ی آنان هم در نمی‌گذرند. چنانکه این آیه می‌فرماید: «و امّا يَنْزَغُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ» یا آیه‌ی «وَكَذَلِكَ جعلنا لَكُلَّ نَبِيًّا عَدُوًّا شِيَاطِينَ الْأَنْسَ وَالْجِنِّ»^(۱) که نشان دهنده‌ی مخالفان انبیا است. امّا ارزش کار انبیا در همین است که با وجود غرائز بشری و وسوسه‌های شیطانی، انسان‌هایی صالح و با تقوّا، دور از گناهند.

در حقیقت شیطان، با وسوسه‌های خود، قصد گمراه کردن تمام انسان‌ها را دارد، ولی در برابر مخلصین شکست می‌خورد. «قَالَ فَبَعْرَتْكَ لَا غَوْيَّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُونَ»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- فرض گناه و وسوسه، دلالت بر وقوع آن ندارد، تنها هشدار است. («إِمّا»، در قالب شرط است، نه تحقّق. نظیر آیه‌ی «لَئِنِ اشْرَكْتَ لِي حِبْطَنَ عَمْلَكَ»^(۳) اگر شرک ورزی، عملت تباہ می‌شود و شرط، دلیل بر وقوع نیست).
- ۲- وسوسه‌ی شیطان، حتمی است. «يَنْزَغُنَّكُمُ» (با نون تأکید آمده است)
- ۳- وسوسه‌ی شیطان، دائمی است. «يَنْزَغُنَّكُمُ» (فعل مضارع، نشانه استمرار است)
- ۴- حتی از کوچک‌ترین وسوسه‌ی شیطان نیز نباید غافل شد و باید به خدا پناه برد و خود را تحت پوشش او قرار داد. «نَزْغٌ»
- ۵- پیامبران معصومند و یکی از راه‌های عصمت‌شان، استمداد و توجّه و پناه بردن به خداست. «فَاسْتَعِذْ»
- ۶- استعاذه واستمداد از خدا، بهترین درمان وسوسه‌های شیطانی است. «فَاسْتَعِذْ»
- ۷- انبیا هم نیاز به استعاذه و پناه‌جویی به خدا را دارند. «فَاسْتَعِذْ»
- ۸- هنگام خطر، توجّه و هوشیاری ویژه لازم است. «فَاسْتَعِذْ»

۹- چون وسوسه‌های شیطانی متفاوت است، استعاذه هم باید به «الله» باشد که جامع همه‌ی صفات نیک و کمالات است. (فرمود: «بِاللَّهِ»، و نفرمود: «بِالْغُنْيِ»، یا «بِالْعَلِيمِ» و...).

۱۰- باید به خدایی پناه برد که شنوا و داناست و به هر راز و رمزی آگاه است، نه به بت‌ها و خرافات و... «إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

﴿۲۰۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

همانا کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند، هرگاه وسوسه‌های (شیطانی) شیطانی به آنان نزدیک شود، متوجه می‌شوند (و خدا را یاد می‌کنند)، آنگاه بینا می‌گردند.

﴿۲۰۲﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

و برادرانشان، (شیطان صفتان گمراه)، آنان را در انحراف می‌کشند و نگه می‌دارند و هیچ کوتاهی نمی‌کنند.

نکته‌ها:

■ کلمه‌ی «مس»، به معنای اصابت و برخورد کردن همراه با لمس کردن است. «طائف»، به معنی طوف کننده است، گویا وسوسه‌های شیطانی همچون طوف کننده‌ای پیرامون فکر و روح انسان پیوسته گردش می‌کند تا راهی برای نفوذ بیابد.^(۱)

■ شاید مراد از توجه در این آیه، تذکر به شنوایی و بینایی خداوند است که در پایان آیه‌ی قبل آمده بود، یعنی توجه می‌کنند که خدا کار آنها را می‌بیند و حرفشان را می‌شنود و این توجه به حضور خداوند، سبب ترک گناه می‌شود. چنانکه امام صادق علیه السلام درباره‌ی این آیه فرمود: وسوسه گناه به سراغ بنده می‌آید، او به یاد خداوند می‌افتد، متذکر شده و انجام نمی‌دهد.^(۲)

۱. تفسیر نمونه.
۲. تفسیر نورالثقلین.

در برخی روایات، ذکر «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» برای دفع وسوسه‌های شیطان توصیه شده است.^(۱)

▣ وسوسه‌ی شیطان، گاهی از دور است، «فَوَسُوسَ إِلَيْهِ»^(۲)، گاهی از طریق نفوذ در روح و جان، «فِي صُدُورِ النَّاسِ»^(۳)، گاهی با همنشینی، «فَهُوَ لِهِ قَرِينٌ»^(۴)، گاهی هم از طریق رابطه و تماس. «مَسْهُومٌ»

پیام‌ها:

- ۱- شیطان، به سراغ انسان‌های با تقوّا و مؤمن هم می‌رود. «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ»
- ۲- شیطان‌ها برای انحراف، پیوسته در حال گشت و طوافند. «طائف» (وسوسه‌های نفسانی و شیطانی، مثل میکروب همه جا وجود دارند و دنبال ایمان‌های ضعیفند تا در آنها نفوذ کنند).
- ۳- گاهی ممکن است علماء، مریّبان و مصلحان، مورد تماس‌های مشکوک برای القای خط انحرافی قرار گیرند که باید هشیار باشند و در مسیر خواسته‌های دشمن قرار نگیرند و به خدا پناه ببرند. «إِذَا مَسَّهُمْ... تَذَكَّرُوا»
- ۴- یاد خدا، به انسان بصیرت می‌دهد و او را از وسوسه‌ها نگاه می‌دارد. «تَذَكَّرُوا، مَبْصُرُونَ»
- ۵- متّقی، به خدا توجّه کرده و شیطان‌شناس و آگاه است. «إِنَّهُوا... تَذَكَّرُوا»
- ۶- گناهکاران و گرفتاران شیطان، کورند و نجات یافتگان از دام‌های ابليس، بینایند. «مَبْصُرُونَ»
- ۷- اگر افراد جامعه از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، پاک و متّقی باشند، رفت و آمدّها و تماس‌ها با شیطان صفتان کارساز نخواهد بود. «تَذَكَّرُوا، مَبْصُرُونَ»
- ۸- اگر تقوّا و تذّکر نباشد، شیطان‌ها با انسان برادر می‌شوند و تماس آنها، آسان و

۱. تفسیر اثنی عشری.

۲. طه، ۱۲۰.

۳. ناس، ۵.

۴. زخرف، ۳۶.

- مُؤْتَرٌ مِّيَگردد و انسان را به عمق گمراهی می‌کشانند. «خواهیم میدومنهف فی الغّ»
۹- راه انحراف، نهایت و حد ندارد. «میدومنهف فی الغّ»
- ۱۰- خداوند، صالحان متّقی را تحت ولایت قرار می‌دهد، چنانکه در آیات قبل
خواندیم، «اَنْ وَلِيَ اللَّهُ... وَ هُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ» ولی بی تقوایان، گرفتار اخوت
شیطانی می‌شوند. «خواهیم میدومنهف فی الغّ»
- ۱۱- شیطان‌ها، پس از به گمراهی کشاندن انسان‌هایی که برادر آنها شده‌اند،
دست‌بردار نیست و همچنان آنان را در منجلاب گمراهی فرو می‌برد. «فِ الغّ
- لا يقصرون ﴿
- ۱۲- شیطان صفتان، در انحراف کردن انسانها به کسی رحم نمی‌کنند و از هیچ‌کس
دست برنمی‌دارند. «لا يقصرون ﴾

﴿۲۰۳﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا أَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَتْنَعْ مَا يُوَحَّى
إِلَيْيَ مِنْ رَبِّيْ هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

و هرگاه آیه‌ای برای آنان نیاوری (و چند روزی تلاوت وحی قطع شود)، می‌گویند:
چرا آیه‌ای برنگزیدی؟ بگو: من فقط چیزی را پیروی می‌کنم که از سوی
پروردگارم بر من وحی می‌شود. این (قرآن) بصیرت‌هایی از سوی پروردگارتن
است و برای کسانی که ایمان آورند، مایه‌ی هدایت و رحمت است.

نکته‌ها:

- «اجتباء» از «جبایت»، به معنای جمع کردن آب در حوض است. به حوض نیز «جاویه» می‌گویند. جمع‌آوری خراج و مالیات را هم «جبایت» می‌گویند، سپس به جمع‌آوری چیزهای گزیده شده، «اجتباء» گفته شده است.
- و شاید معنای آیه باشد؛ چرا معجزه‌ای را که از تو درخواست کردیم، برنگزیدی و معجزه‌ی دیگری آوردی و طبق سلیقه‌ی ما عمل نکردی؟!
- پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «اذا أرددتم عيش السعداء و موت الشهداء و النّجاة يوم الحشرة و

الظلّ يوم الحزور و المدى يوم الضلالة فادرسو القرآن فانه كلام الرحمن و حرز من الشيطان و رجحان في الميزان»^(۱) اگر خواهان زندگی سعادتمند و مرگ شهادتگونه و نجات و رهایی از روز گرم و سوزان قیامت می باشید، قرآن بیاموزید، زیرا قرآن، کلام خداوند رحمان است و مایه‌ی ایمنی از شیطان و سنگینی میزان در قیامت. در روایت دیگری فرمودند: قرآن، کمال دین شماست، هرکس از قرآن رویگردان شود، جایگاهش آتش است. «فیه کمال دینکم ما عدل احد عن القرآن الى النار»^(۲).

پیام‌ها:

- ۱- آیات قرآن، معجزه و نشانه‌ی حقانیت رسالت پیامبر اکرم ﷺ است. «لَمْ تأْتِهِمْ بِآيَةٍ»
- ۲- آیات قرآن، گاهی با فاصله‌ی زمانی طولانی نازل می‌شد. «وَإِذَا لَمْ تأْتِهِمْ بِآيَةً»
- ۳- لازم نیست مُبلغ، هر روز سخن جدیدی ارائه کند، شاید گاهی سکوت لازم باشد. «لَمْ تأْتِهِمْ بِآيَةً»
- ۴- کفار، آیات قرآن را مطالب برگزیده‌ی پیامبر می‌پنداشتند که از این سو و آن سو جمع‌آوری کرده و به مردم ارائه می‌دهد، نه آنکه وحی‌الله باشد. «لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا»
- ۵- کفار بهانه‌جو، پیامبر را به خاطر فاصله افتادن در نزول وحی شماتت می‌کردند. «قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا»
- ۶- رهبر آسمانی نباید تحت تأثیر بهانه‌گیری‌ها و تقاضاهای نابجا قرار گیرد، بلکه باید پاسخ بهانه‌ها را صریح و قاطع بیان کند. «قُلْ أَنَا أَتَّبِعُ...»
- ۷- پیامبر، تنها از وحی فرمان می‌گیرد، نه آنکه مطالبی را از پیش خود برگزیند و ارائه دهد. «أَنَا أَتَّبِعُ مَا يوحى إِلَيَّ»
- ۸- وحی، وسیله‌ی تربیت پیامبر و امّت است و لازمه‌ی ربویت. «رَبِّيْ، رَبِّكُمْ»
- ۹- هدایت‌های قرآن، ناب است و ذرّه‌ای با انحراف مخلوط نیست. (بکار بردن

۱. بحار، ج ۸۹، ص ۱۷. ۲. کافی، ج ۲، ص ۶۰۰.

- کلمه‌ی «هدی» به جای «هاد»، نشانه‌ی آن است که قرآن یکپارچه هدایت است)
- ۱۰- ارشاد و هدایت باید براساس بصیرت باشد. «صائر، هدی»
 - ۱۱- قرآن، هم کتاب شناخت و بصیرت فکری است، «صائر» هم راهنمای ارشاد و حرکت عملی. «هدی» و نتیجه‌ی پیروی از آن، رحمت و برکت در دو جهان است. «و رحمة»
 - ۱۲- گرچه قرآن کتاب هدایت برای عموم است، اما تنها صاحبان ایمان از این هدایت بهره می‌برند و کوردلان که از بصیرت و هدایت الهی دورند، خود را از این رحمت محروم می‌کنند. «هدی و رحمة لقوم يؤمنون»

﴿۲۰۴﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا الْعَلَّاكُمْ تُرْحَمُونَ

و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دهید و ساكت شوید (تا بشنوید)، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.

نکته‌ها:

- کلمه‌ی «انصات»، به معنای ساكت شدن، برای گوش دادن است.
- این آیه می‌گوید: هنگام تلاوت قرآن، از روی ادب سکوت کرده و آیات آن را گوش دهید. البته سکوت واجب، تنها در زمانی است که امام جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز باشد که باید مأمورین ساكت باشند و در بقیه موارد مستحب و نشانه‌ی ادب است. اگر فرمان سکوت هم نبود، خرد و ادب اقتضا می‌کرد که در برابر کلام خالق، سکوت کنیم.
- حضرت علی علیه السلام مشغول نماز خواندن بود که فرد منافقی چندین بار بلندبلند قرآن خواند، در هر بار حضرت سکوت می‌کردند و سپس نماز را ادامه می‌دادند.^(۱)
- امام باقر علیه السلام فرمودند: قاریان قرآن سه گروه هستند: گروهی قرآن را وسیله‌ی کسب و کار و معاش خود دانسته، خود را بر مردم تحمیل می‌کنند، گروهی تنها قرآن را به زبان دارند و در

۱. تفسیر نمونه.

عمل، احکامش را رعایت نمی‌کنند و گروهی که قرآن را تلاوت کرده و دوای درد خود می‌دانند و همواره با آن مأنسند، خداوند به واسطه‌ی این افراد عذاب را دفع کرده و به خاطر آنان باران نازل می‌کند و اینان افرادی نادر هستند. «اعزٰ من الکبریت الاحمر». ^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- از سوی هرکس که قرآن تلاوت شود، باید سکوت کرده، به آن گوش بسپاریم.
﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لِهِ﴾ («قرء» مجھول آمده است)
- ۲- سکوت و گوش کردن به قرآن، زمینه‌ی برخورداری از رحمت الهی است.
﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

**﴿۲۰۵﴾ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ**

و پروردگارت را از روی خوف و تضرع، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام یاد کن و از غافلان می‌باش.

نکته‌ها:

- در آیه‌ی قبل، آداب تلاوت قرآن بیان شد و در این آیه، آداب ذکر و دعا بیان شده است و باید با تضرع و خشوع و بیم و امید همراه باشد.
- کلمه‌ی «آصال» جمع «اصیل»، به معنای نزدیک غروب و شامگاهان و کلمه‌ی «غدوّ» جمع «غدوة»، به طلوع فجر تا طلوع خورشید گفته می‌شود.
- بعضی گفته‌اند: مراد از «ذکر» در این آیه، نمازهای واجب پنجگانه است و از ابن عباس نقل شده که بر اساس این آیه، امام جماعت باید در نماز صبح و شب قرائتش با صدای بلند باشد به مقداری که مأمورین بشنوند، نه زیادتر از آن.

۱. کافی، ج ۲، ص ۶۲۷

پیام‌ها:

- ۱- پیامبران نیز باید پیوسته به یاد خدا باشند، تا چه رسد به دیگران. «واذکر ربّك»
- ۲- قرآن، علاوه بر ذکر زبانی، ذکر قلبی و درونی را هم می‌ستاید. «فِ نفسك»
- ۳- یاد خدا وقتی غفلت‌زادایی می‌کند که بدون تظاهر و سر و صدا باشد، و گرنه خودش نوعی سرگرمی و غفلت می‌شود. «تضّرّعاً و خيفةً و دون الجهر»
- ۴- ربویّت خداوند دائمی است، پس سزاوار است که یاد او هم پیوسته باشد. «واذکر ربّك... بالغدو و الاصال»
- ۵- آن ذکر و یادی بیمه کننده‌ی انسان است که عاشقانه و سوزناک و پیوسته و در هر صبح و شام باشد. «تضّرّعاً... بالغدو و الاصال»
- ۶- در آغاز هر روز و هنگام شروع به کار و تصمیم‌گیری و در پایان هر روز و هنگام جمع‌بندی و نتیجه‌گیری باید به یاد خدا بود. «بالغدو و الاصال»
- ۷- آنان که هر صبح و شام، خدا را یاد نمی‌کنند، از غافلانند. «واذکر... ولا تكن من الغافلين»

﴿۲۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ

یسْجُدُونَ

همان‌کسانی که مقربان درگاه پروردگارت هستند، از پرسش او سر باز نمی‌زنند، او را تسبیح می‌گویند و برای او سجده می‌کنند.

نکته‌ها:

- «الّذين عند ربّك»، یعنی مقربان درگاه خداوند، هم شامل فرشتگان می‌شود، هم بندگان وارسته‌ای که خود را در محضر خدا می‌بینند.
- هنگام تلاوت و شنیدن آیه‌ی فوق، سجده مستحب است.^(۱) در مورد پانزده آیه‌ی قرآن

۱. تفسیر نمونه.

سجده وارد شده است. چهار مورد واجب آن عبارتست از: آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی سجده، ۳۷ فصلت، ۶۲ نجم و ۱۹ علق و در یازده آیه سجده مستحب است، آیات ۲۰۶ اعراف، ۱۵ رعد، ۴۸ انحل، ۱۰۷ اسراء، ۵۸ مریم، ۱۸ و ۷۷ حج، ۲۵ فرقان، ۲۴ نمل، ۲۱ ص و ۲۱ انشقاق.

پیام‌ها:

- ۱- با عبادت، خود را همنگ و هماهنگ فرشتگان سازیم. «واذکر ربک...انَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ...»
- ۲- مستکبر، به مقام قرب الهی نمی‌رسد، «الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» و مقرّبان الهی، متواضع و فروتن بوده و تکبّر نمی‌ورزند.
- ۳- ذکر خدا، نمونه‌ی روشن عبادت است. «واذکر ربک...لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ»
- ۴- غفلت از خداوند، بر اثر خودبزرگ‌بینی و استکبار است. «لَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ»
- ۵- راه قرب به خداوند، فروتنی، عبادت و سجده‌ی خالصانه است. «عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ... وَ لَهُ يَسْجُدُونَ»
- ۶- سجده، اختصاص به خداوند دارد و مقرّبان این را باور دارند. «لَهُ يَسْجُدُونَ» (مقدم شدن «له» بر «یسجدون»، نشانه‌ی اختصاص است)
- ۷- به عبادت خود مغروم نشویم، چون خداوند فرشتگانی دارد که پیوسته در حال عبادت‌اند. «إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ... يَسْبِحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ»
- ۸- باید روحیه‌ی استکبار را کنار گذاشت، سپس خدا را تسبیح گفت و به سجده افتاد. «لَا يَسْتَكْبِرُونَ، يَسْبِحُونَهُ، يَسْجُدُونَ»

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»