

سیمای سوره بقره

این سوره که دویست و هشتاد و شش آیه دارد، در مدینه نازل شده و بزرگترین سوره قرآن است.

علت نامگذاری آن به بقره، داستان بسیار زیبای گاو بنی اسرائیل است که در آیات ۶۷ تا ۷۳ بیان شده است.

محتوای سوره به علت طولانی بودن، دربردارنده مطالب گوناگون اعتقادی، فقهی، عبادی از قبیل توحید و هستی‌شناسی و معاد و حیات پس از مرگ، تشریع قوانین عبادی، اخلاقی و فردی و اجتماعی بسیاری است. همچنین مسائل مربوط به وحی و اعجاز کتاب آسمانی و خدمات اجتماعی از قبیل بخشش و انفاق و احسان و جنگ و جهاد با دشمنان و قانون قصاص را در خود جای داده است.

در این سوره آیه الکرسی و آیه دین که بزرگترین آیه قرآن است، ماجرای تغییر قبله، بهانه تراشی‌های بنی اسرائیل، آفرینش حضرت آدم و نافرمانی شیطان

و فرازهایی از تاریخ تعدادی از پیامبران مانند حضرت آدم و ابراهیم و موسی علیهم السلام و داستان هاروت و ماروت و طالوت و جالوت بیان شده است.

از آنجایی که دو سوره بقره و آل عمران احکام فقهی و اسماء و صفات نورانی الهی بسیاری را در خود جای داده‌اند، به آنها «زهراوان» یعنی دو سوره بسیار درخشنان گفته‌اند.

از رسول خدا عليه السلام پرسیدند کدام سوره‌های قرآن از همه برتر است، فرمودند: سوره بقره و سؤال کردند کدام آیه برتر است؟ فرمودند: آیة الكرسي.^(۱)

۱. تفاسیر نورالثقلین و مجمع البیان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نام خداوند بخشندهی مهربان.

﴿١﴾ التَّمَ

الف لام ميم.

نکته‌ها:

□ درباره‌ی حروف مقطعه، اقوال مختلفی بیان شده است، از جمله:

۱. قرآن، معجزه‌ی الهی از همین حروف الفباء تأليف یافته که در اختیار همه است، اگر می‌توانید شما نیز از این حروف، کلام معجزه‌آمیز بیاورید.
۲. این حروف، نام همان سوره‌ای است که در ابتدایش آمده است.
۳. این حروف، اشاره به اسم اعظم الهی دارد.^(۱)
۴. این حروف، نوعی سوگند و قسم خداوند است.^(۲)
۵. این حروف، از اسرار بین خداوند و پیامبر است.^(۳) و مطابق بعضی روایات رموزی است که کسی جز خداوند نمی‌داند.^(۴)

اما شاید بهترین نظر همان وجه اوّل باشد. زیرا در میان یکصد و چهارده سوره قرآن، که ۲۹ سوره آن با حروف مقطعه شروع می‌شود، در بیست و چهار مورد بعد از این حروف، سخن از قرآن و معجزه بودن آن است. چنانکه در این سوره به دنبال ﴿الْم﴾، ﴿ذلِكَ الْكِتَاب﴾ آمده و به عظمت قرآن اشاره شده است.

۱. تفسیر نورالثقلین.
۲. بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۷.
۳. بحارالانوار، ج ۸۹، ص ۳۸۴.

۴. تفسیر مجمع‌البيان.

در آغاز سوره شوری نیز حروف مقطّعه‌ی «حُمَّ عَسْقٌ» آمده است که بعد از آن می‌فرماید: «كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَالِّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَداوندِ عَزِيزٍ وَحَكِيمٍ، این چنین بر تو و پیامبران پیش از تو وحی می‌کند. یعنی وحی خداوند نیز با استفاده از همین حروف است. حروفی که در دسترس همه افراد بشری است. البته خداوند با این حروف، کتابی نازل کرده که معجزه است. آیا انسان نیز می‌تواند چنین کتابی فراهم کند؟! آری، خداوند از حروف الفباء، کتاب معجزه نازل می‌کند، همچنان که از دل خاک صدها نوع میوه و گل و گیاه می‌آفريند و انسان می‌سازد. ولی نهایت هنر مردم این است که از خاک و گل، خشت و آجر بسازند!

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُنْتَقِيِّنَ﴾

آن کتاب (با عظمت که) در (حقانیت) آن هیچ تردیدی راه ندارد، راهنمای پرهیزگاران است.

نکته‌ها:

- «لَارِيبَ فِيهِ» یعنی در اینکه قرآن از سوی خدادست، شکی نیست. زیرا مطالب آن به گونه‌ای است که جایی برای این شک و تردید باقی نمی‌گذارد و اگر شکی در کار باشد، بخاطر سوءظن و روؤییه لجاجت افراد است. چنانکه قرآن می‌فرماید: «فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ»^(۱) آنان در شکی که خود ایجاد می‌کنند، سردرگم هستند.
- هدف قرآن، هدایت مردم است و اگر به مسائلی از قبیل خلقت آسمان‌ها و زمین و گیاهان و حیوانات و... اشاره کرده به خاطر آن است که توجه مردم به آنها، موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند گردد.^(۲)
- قرآن وسیله هدایت همه مردم است؛ «هُدَىٰ لِلنَّاسِ»^(۳) همانند خورشید بر همه می‌تابد،

۱. توبه، ۴۵.

۲. در قرآن به موضوعات طبیعی، کیهانی، تاریخی، فلسفی، سیاسی و صنعتی اشاراتی شده،

۳. بقره، ۱۸۵.

ولی تنها کسانی از آن بهره می‌برند که فطرت پاک داشته و در برابر حق خاضع باشند؛ «هدی للّمّتّقين» همچنان که نور خورشید، تنها از شیشه‌ی تمیز عبور می‌کند، نه از خشت و گل. لذا فاسقان^(۱)، ظالمان^(۲)، کافران^(۳)، دلمردگان^(۴)، مسرفان و تکذیب‌کنندگان^(۵) از هدایت قرآن بهره‌مند نمی‌شوند.

سؤال: این آیه درباره قرآن و مطالب آن می‌فرماید: «لاریب فيه» هیچ شکی در آن نیست. در حالی که خود قرآن شک و تردید مخالفان را در این باره بیان می‌دارد: یک جا می‌فرماید: «إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ»^(۶) ما درباره آنچه ما را به آن می‌خوانی، در شک هستیم. و در مورد شک در وحی ونبوت نیز می‌خوانیم: «بِلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذَكْرِي»^(۷) درباره‌ی قیامت نیز آمده: «لَنَعْلَمْ مِنْ يَؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ»^(۸) بنابراین چگونه می‌فرماید: «لاریب فيه» هیچ شکی در قرآن و محتوای آن نیست؟ پاسخ: مراد از جمله «لاریب فيه» آن نیست که کسی در آن شک نکرده و یا شک نمی‌کند، بلکه منظور آن است که حقانیت قرآن به قدری محکم است که جای شک ندارد و اگر کسی شک کند به خاطر کور دلی خود اوست. چنانکه در آیه ۶۶ سوره نمل می‌فرماید: «بِلْ هُمْ فِي شَكٍّ بِلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ»^(۹)

پیام‌ها:

۱- قرآن در عظمت، مقامی بس والا دارد. «ذلك» در ادبیات عرب، «ذلك» اسم اشاره به دور است. در اینجا به قرآن که در پیش روی ماست، با «ذلك» اشاره می‌کند که از عظمت دست نایافتی قرآن حکایت می‌کند.

۱. «لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» توبه، ۸۰.
۲. «لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» مائدہ، ۵۱.
۳. «لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» مائدہ، ۶۷.
۴. «لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كفار» زمر، ۳.
۵. «لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مَسْرُفٌ كاذب» غافر، ۲۸.
۶. هود، ۶۲. ۷. ص، ۸. ۸. سباء، ۲۱.
۹. نخبة التفاسير به نقل از آیة الله جوادی.

- ۲- راهنما باید در روش دعوت و محتوای برنامه خود، قاطع و استوار باشد.
- جمله‌ی «لاریب فیه» نشانگر استواری و استحکام قرآن است.
- ۳- توانِ قرآن بر هدایت پرهیزکاران، خود بهترین دلیل بر اتقان و حقانیت آن است. «هدی للمتقین»
- ۴- تنها افراد پاک و پرهیزکار، از هدایت قرآن بهره‌مند می‌شوند. «هدی للمتقین» هر کس که ظرف دلش پاکتر باشد، بهره‌مندی و نورگیری او بیشتر است.^(۱)

﴿۳﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقَنَا هُمْ يُنفِقُونَ

(متقین) کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پای می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم، اتفاق می‌کنند.

نکته‌ها:

- قرآن، هستی را به دو بخش تقسیم می‌کند: عالم غیب^(۲) و عالم شهود. متقین به کل هستی ایمان دارند، ولی دیگران تنها آنچه را قبول می‌کنند که برایشان محسوس باشد. حتی توقع دارند که خدا را با چشم ببینند و چون نمی‌بینند، به او ایمان نمی‌آورند. چنانکه برخی به حضرت موسی گفتند: «لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة»^(۳) ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم، مگر آنکه خداوند را آشکارا مشاهده کنیم.
- این افراد درباره‌ی قیامت نیز می‌گویند: «ما هي الاّ حياتنا الدنيا نموت و نحيانا و ما يهلكنا الاّ الدّهر»^(۴) جز این دنیا که ما در آن زندگی می‌کنیم، جهان دیگری نیست، می‌میریم و زنده می‌شویم و این روزگار است که ما را از بین می‌برد.
- چنین افرادی هنوز از مدار حیوانات نگذشته‌اند و راه شناخت را منحصر به محسوسات می‌دانند و می‌خواهند همه چیز را از طریق حواس درک کنند.

۱. هدایت دارای مراحل و قابل کم وزیاد شدن است. «والذين اهتدوا زادهم هدي»

۲. غیب به خداوند متعال، فرشتگان، معاد و حضرت مهدی علیه‌ی السلام اطلاق شده است.

۳. بقره، ۵۵. ۴. جاثیه، ۲۴.

▣ متّقین نسبت به جهان غیب ایمان دارند، که برتر از علم و فراتر از آن است. در درون ایمان، عشق، علاقه، تعظیم، تقدیس و ارتباط نهفته است، ولی در علم، این مسائل نیست.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان، از عمل جدا نیست. در کنار ایمان به غیب، وظایف و تکالیف عملی مؤمن بازگو شده است. «يؤمِنُون... يَقِيمُون... يَنْفَقُون»
- ۲- اساسی‌ترین اصل در جهان‌بینی الهی آن است که هستی، منحصر به محسوسات نیست. «يُؤمِنُون بِالْغَيْبِ»
- ۳- پس از اصل ایمان، اقامه‌ی نماز و اتفاق از مهم‌ترین اعمال است. «يُؤمِنُون... يَقِيمُون... يَنْفَقُون» (در جامعه‌ی الهی که حرکت و سیر الى الله دارد، اضطراب‌ها و ناهنجاری‌های روحی و روانی و کمبودهای معنوی، با نماز تقویت و درمان می‌یابد و خلأهای اقتصادی و نابسامانی‌های ناشی از آن، با اتفاق پر و مرتفع می‌گردد.)
- ۴- برگزاری نماز، باید مستمر باشد نه موسمی و مقطوعی. «يَقِيمُون الصَّلَاةَ» (فعل مضارع بر استمرار و دوام دلالت دارد.)
- ۵- در اتفاق نیز باید میانه‌رو باشیم.^(۱) «مَّا رِزْقَنَا هُمْ»
- ۶- از هرچه خداوند عطا کرده (علم، آبرو، ثروت، هنر و...) به دیگران اتفاق کنیم. «مَّا رِزْقَنَا هُمْ يَنْفَقُون»^(۲) امام صادق علیه السلام می‌فرماید: از آنچه به آنان تعلیم داده‌ایم در جامعه نشر می‌دهند.^(۳)
- ۷- اتفاق باید از مال حلال باشد، چون خداوند رزق^(۴) هر کس را از حلال مقدّر

۱. «مَّا»، (مِنْ مَا) است و یکی از معانی «مِنْ» بعض است. یعنی بعضی از آنچه روزی کردہ‌ایم - نه

۲. در اینگونه موارد کلمه «ما» به معنای هر چیز است.

۳. بخار، ج ۲، ص ۱۷.

۴. «رزق»، به نعمت دائمی که برای ادامه‌ی حیات طبق احتیاج داده می‌شود، اطلاق می‌گردد و قید تداوم و به اندازه‌ی احتیاج، آن را از مفاهیم احسان، اعطاء، نصیب، إنعام و حظّ، جدا می‌کند. التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۴، ص ۱۱۴.

می‌کند. «رزقناهم»

۸- اگر باور کنیم آنچه داریم از خداست، با انفاق کردن مغرور نمی‌شویم. بهتر می‌توانیم قسمتی از آن را انفاق کنیم. «اماً رزقناهم»

﴿٤﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران) نازل گردیده، ایمان دارند و هم آنان به آخرت (نیز) یقین دارند.

نکته‌ها:

- ابزار شناخت انسان، محدود به حس و عقل نیست، بلکه وحی نیز یکی از راههای شناخت است که متّقین به آن ایمان دارند. انسان در انتخاب راه، بدون راهنمای دچار تحریر و سرگردانی می‌شود. باید انبیا دست او را بگیرند و با منطق و معجزه و سیره‌ی عملی خویش، او را به سوی سعادت واقعی راهنمایی کنند.
- از این آیه و دو آیه قبل بدست می‌آید که خشوع در برابر خداوند متعال (نمایز) و داشتن روحیه‌ی ایشار و انفاق و تعاون و حفظ حقوق دیگران و امید به آینده‌ای روشن و پاداش‌های بزرگ الهی، از آثار تقواست.

پیام‌ها:

- ۱- ایمان به تمام انبیا و کتب آسمانی، لازم است. زیرا همه آنان یک هدف را دنبال می‌کنند. «یؤمنون... با اُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ»
- ۲- تقوای واقعی، بدون یقین به آخرت ظهور پیدا نمی‌کند. «بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»
- ۳- احترام قرآن، قبل از کتب دیگر است. «...بِاَنْزَلَ اللَّهُكَ وَمَا اُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ...»
- ۴- پیامبر اسلام، آخرین پیامبر الهی است. کلمه «من قبلک» بدون ذکر «من بعدک» نشانه‌ی خاتمیّت پیامبر اسلام و قرآن است.

﴿۵﴾ أَوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

تنها آنان از جانب پروردگارشان بر هدایتند و آنان همان رستگاران هستند.

نکته‌ها:

- پاداش اهل تقوا که به غیب ایمان دارند و اهل نماز و اتفاق و یقین به آخرت هستند، رستگاری و فلاح است. رستگاری، بلندترین قله سعادت است. زیرا خداوند هستی را برای بشر آفریده^(۱) و بشر را برای عبادت^(۲) و عبادت را برای رسیدن به تقوا^(۳) و تقوا را برای رسیدن به فلاح و رستگاری.^(۴)
- در قرآن، رستگاران ویژگی‌های دارند؛ از جمله:
 - الف: در برابر مفاسد جامعه، به اصلاحگری می‌پردازند.^(۵)
 - ب: امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.^(۶)
 - ج: علاوه بر ایمان به رسول خدا ﷺ او را حمایت می‌کنند.^(۷)
 - د: اهل ایشار هستند.^(۸)
 - ه: در قیامت از حسنات، میزان سنگین دارند.^(۹)
- رستگاری، بدون تلاش به دست نمی‌آید و شرایط و لوازمی دارد، از آن جمله در قرآن به موارد ذیل اشاره شده است:
 - * برای فلاح و رستگاری، تزکیه لازم است. «قد افلح من زکاها»^(۱۰)
 - * برای فلاح و رستگاری، جهاد لازم است. «جاهدوا فی سبیله لعلکم تفاحون»^(۱۱)
 - * برای فلاح و رستگاری، خشوع در نماز، اعراض از لغو، پرداخت زکات، پاکدامنی، عفت، امانتداری، وفای به عهد و پایداری در نماز، لازم است.

۱. «خلق لكم ما في الأرض جميعاً» بقره، ۲۹.

۲. «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» ذاريات، ۵۶.

۳. «اعبدوا ربيكم... لعلکم تتقوون» بقره، ۲۱.

.۵. آل عمران، ۱۰۴.

۴. «واتقوا الله لعلکم تفاحون» مائده، ۱۰۰.

.۸. حشر، ۹.

۶. آل عمران، ۱۰۴.

.۱۱. مائده، ۳۵.

۷. اعراف، ۱۵۷.

۱۰. شمس، ۹.

۸. اعراف، ۸.

پیام‌ها:

- ۱- هدایت ویژه الهی، برای مؤمنان واقعی تضمین شده است. «هدیٰ من ربّهم»
- ۲- ایمان و تقوا، انسان را به فلاح و رستگاری می‌رساند. «للمتقين، يؤمّنون، المفلحون»

﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَاءُ عَلَيْهِمْ أَنَذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

همانا کسانی که کفر ورزیده‌اند، برای آنها یکسان است که هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی. آنها ایمان نخواهند آورد.

نکته‌ها:

- «کفر»، به معنای پوشاندن و نادیده گرفتن است. به کشاورز و شب، کافر می‌گویند. چون کشاورز دانه و هسته را زیر خاک می‌پوشاند و شب فضا را در برمی‌گیرد، کفران نعمت نیز به معنی نادیده گرفتن آن است. شخص منکر دین، به سبب اینکه حقایق و آیات الهی را کتمان می‌کند و یا نادیده می‌گیرد، کافر خوانده شده است.
 - قرآن، بعد از متّقین، گروهی از کفار را معرفی می‌کند. آنها که در گمراهی و کتمانِ حق، چنان سرسختند که حاضر به پذیرش آیات الهی نیستند و در برابر دعوت پیامبران، زبان قال و حالشان این بود: «سواء علينا أَوْعَظَتَ امْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ»^(۱) برای ما وعظ و نصیحت تو اثری ندارد، فرقی ندارد که پند دهی یا از نصیحت دهنده‌گان نباشی.
 - اگر زمینه مساعد و مناسب نباشد، دعوت انبیا نیز مؤثّر واقع نمی‌شود.
- باران که در لطافت طبعش، خلافنیست در باع لاله روید و در شوره‌زار، خس

پیام‌ها:

- ۱- لجاجت و عناد و تعصّب جاهلانه، انسان را جماد گونه می‌کند. «سواء علیہم»
- ۲- روش تبلیغ برای کفار، انذار است. اگر انذار و هشدار در انسان اثر نکند، بشارت و وعده‌ها نیز اثر نخواهند کرد. «سواء علیہم ءانذرتہم امْ لَمْ تُنذِرْهُمْ»

۳- انتظار ایمان آوردن همه‌ی مردم را نداشته باشد.^(۱) «...لا یؤمنون»

﴿۷۶﴾ **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

خداؤند بر دلها و برگوش آنان مهر زده و بر چشمانشان پرده‌ای است و برای آنان عذابی بزرگ است.

نکته‌ها:

- مهر بدینختی که خداوند بر دل کفار می‌زند، کیفر لجاجات‌های آنان است. چنانکه می‌خوانیم: «بطبع الله على كل قلب متکبر جبار»^(۲) خدا بر دل افراد متکبر و ستم‌پیشه، مهر می‌زند. و در آیه ۲۳ سوره‌ی جاثیه نیز می‌خوانیم: خداوند بر دل کسانی که با علم و آگاهی به سراغ هوای پرستی می‌روند مهر می‌زند. بنابراین مهر الهی نتیجه‌ی انتخاب بِدْ خود انسان است، نه آنکه یک عمل قهری و جبری از طرف خدا باشد.
- مراد از قلب در قرآن، روح و مرکز ادرادات است. سه نوع قلب را قرآن معزوفی می‌کند:
 - ۱. قلب سلیم، ۲. قلب منیب، ۳. قلب مریض.

ویژگی‌های قلب سلیم

الف: قلبی که جز خدا در آن نیست. «لیس فیه احد سواه»^(۳)

ب: قلبی که پیرو راهنمای حق، توبه کننده از گناه و تسليم حق باشد.^(۴)

ج: قلبی که از حب دنیا، سالم باشد.^(۵)

د: قلبی که با یاد خدا، آرام گیرد.^(۶)

ه: قلبی که در برابر خداوند، خاشع است.^(۷)

۱. در آیه‌ی ۱۰۳ سوره یوسف می‌فرماید: «وَمَا اكْثَرُ النَّاسُ وَلُو حَرَصَتْ بِهُؤْمَنِينَ» هر چند آرزومند و حریص باشی، بسیاری از مردم ایمان نخواهد آورد. ۲. غافر، ۳۵. ۳. نورالثقلین، ج ۴، ص ۵۷. ۴. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۴. ۵. تفسیر صافی. ۶. فتح، ۴. ۷. حديث، ۱۶.

البَّهْ قلب مؤمن، هم با یاد خداوند آرام می‌گیرد و هم از قهر او می‌ترسد. ﴿اذا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُم﴾^(۱) همانند کودکی که هم به والدین آرام می‌گیرد و هم از آنان حساب می‌برد.

ویژگی‌های قلب مریض

الف: قلبی که از خدا غافل است ولایق رهبری نیست. ﴿لَا تَطْعَنْ مِنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُم﴾^(۲)

ب: دلی که دنبال فتنه و دستاویز می‌گردد. ﴿فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيَغٌ فَيُبَيِّنُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ﴾^(۳)

ج: دلی که قساوت دارد. ﴿جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾^(۴)

د: دلی که زنگار گرفته است. ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(۵)

ه: دلی که مُهر خورده است. ﴿طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بَكْفَرَهُم﴾^(۶)

ویژگی قلب منیب

قلب منیب، آن است که بعد از توجه به انحراف و خلاف، توبه و انبه کرده و به سوی خدا باز گردد. ویژگی بارز آن تغییر حالات در رفتار و گفتار انسان است.

▣ خداوند در آیات قرآنی، نه ویژگی برای قلب کفار بیان کرده است:

الف: انکار حقایق. ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكِرٌ﴾^(۷)

ب: تعصب. ﴿فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمَدِ﴾^(۸)

ج: انحراف و گمراهی. ﴿صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم﴾^(۹)

د: قساوت و سنگدلی. ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾^(۱۰)

ه: موت. ﴿لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ﴾^(۱۱)

و: آlodگی و زنگار. ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾^(۱۲)

.۳. آل عمران، ۷

.۶. نساء، ۱۵۵

.۹. توبه، ۱۲۷

.۱۲. مطففين، ۱۴

.۲. کهف، ۲۸

.۱۴. مطففين، ۱۴

.۲۶. فتح، ۲۶

.۱۱. روم، ۵۲

.۲. اనفال، ۲

.۱۳. مائدہ، ۱۳

.۲۲. نحل، ۲۲

.۱۰. زمر، ۲۲

ز: مرض. ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ﴾^(۱)

ح: ضيق. ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا﴾^(۲)

ط: طبع. ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكَفَرِهِمْ﴾^(۳)

❑ قلب انسان، متغیر و تأثیرپذیر است. لذا مؤمنان اینچنین دعا می‌کنند: «ربنا لا تزعزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا»^(۴) خدایا! دلهای ما را بعد از آنکه هدایت نمودی، منحرف مساز.

امام صادق علیه السلام فرمودند: این جمله (آیه) را زیاد بگویید و خود را از انحراف ایمن و درامان ندانید.^(۵)

پیام‌ها:

۱- درک نکردن حقیقت، شاید بالاترین کیفرهای الهی است. «ختم الله على قلوبهم»

۲- کفر و الحاد، سبب مهر خوردن دلها و گوش‌هاست. «الذين كفروا... ختم الله»

۳- در اثر پاشواری بر کفر، امتیازات اساسی انسان (درک حقایق و واقعیات) سلب می‌شود. «الذين كفروا... ختم الله»

۴- کیفر الهی، متناسب با عمل ماست. «الذين كفروا... ختم الله» آری، جزای کسی که حق را فهمید و بر آن سرپوش گذاشت، آن است که خدا هم بر چشم، گوش، روح و فکرش سرپوش گذارد. در واقع انسان، خود عامل بدبخشی خویش را فراهم می‌کند. چنانکه امام رضا علیه السلام فرمود: مهر خوردن، عقوبت کفر آنهاست.^(۶)

﴿۸﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

و از مردم کسانی هستند که می‌گویند: به خدا و روز قیامت ایمان آورده‌ایم، در

حالی که آنها مؤمن نیستند.

۳. نساء، ۱۵۵

۲. انعام، ۱۲۵

۱. بقره، ۱۰

۵. تفسیر نورالثقلین.

۴. آل عمران، ۸

۶. تفاسیر نورالثقلین و کنز الدقائق.

نکته‌ها:

■ در آغاز این سوره، برای معرفی مؤمنان چهار آیه و برای شناسایی کفار دو آیه آمده است. از آیه ۸ تا ۲۰ گروه سومی را معرفی می‌کند که منافق هستند. اینان نه ایمان گروه اول را دارند و نه جرأت و جسارت گروه دوم را در ابراز کفر. منافق، همانند موش صحرایی است که برای لانه‌اش دو راه فرار قرار می‌دهد، یکی از آن دو را باز می‌گذارد و از آن رفت و آمد می‌کند و دیگری را بسته نگه می‌دارد. هر گاه احساس خطر کند با سر خود راه بسته را باز کرده و می‌گریزد. نام سوراخ مخفی موش «نافقاء» است که کلمه منافق نیز از همین واژه گرفته شده است.^(۱)

■ گرچه مراد از نفاق در این آیات، کفر در دل و اظهار ایمان است، ولی در روایات نفاق، دارای معنای گسترده‌ای است که هر کس زبان و عملش هماهنگ نباشد، سهمی از نفاق دارد. در حدیث می‌خوانیم: اگر به امانت خیانت کردیم و در گفتار دروغ گفتم و به وعده‌های خود عمل نکردیم، منافق هستیم گرچه اهل نماز و روزه باشیم.^(۲) نفاق، نوعی دروغ عملی و اعتقادی است و ریاکاری نیز نوعی نفاق است.^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- ایمان، یک مسئله قلبی است و اظهار انسان کافی نیست. «ماهم بؤمنین»
- ۲- ایمان به مبدأ و معاد، دو اساس برای ایمان است. «آمنا بالله و بالیوم الآخر»
- ۳- خداوند از درون انسان، آگاه است. «وما هم بؤمنین»

﴿٩﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ
مَا يَشْعُرُونَ

(منافقان به پندار خود) به خداوند و مؤمنان نیرنگ می‌زنند در حالی که
جز خودشان را فریب نمی‌دهند، اما نمی‌فهمند!

۱. قاموس و مفردات. ۲. سفينة البحار، ج ۲، ص ۶۰۵.

۳. تفسیر نمونه.

نکته‌ها:

- «شعر» از ریشه‌ی «شَعَرَ» به معنای مو می‌باشد. کسی که دارای فهم دقیق و موشکافانه باشد، اهل درک و شعور است. بنابراین منافق گمان می‌کند که دیگران را فریب می‌دهد، زیرا درک درست ندارد. ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾
- مراد از حیله و مکر منافقان با خدا، یا خدمعه و نیرنگ آنان با احکام خدا و دین الهی است که آن را مورد تمسخر و بازیچه قرار می‌دهند و یا به معنای فریبکاری نسبت به پیامبر خداست. یعنی همان‌گونه که اطاعت و بیعت با رسول خدا، اطاعت و بیعت با خداست^(۱) و خدمعه با رسول خدا به منزله خدمعه با خدا می‌باشد که روشن است این گونه فریبکاری و نیرنگ بازی با دین، خدمعه و نیرنگ نسبت به خود است. چنانکه اگر پزشک، دستور مصرف دارویی را بدهد و بیمار به دروغ بگوید که آنها را مصرف کرده‌ام، به گمان خودش پزشک را فریب داده و در حقیقت خود را فریب داده است که فریب پزشک، فریب خود است.
- برخورد اسلام با منافق، همانند برخورد منافق با اسلام است. او در ظاهر اسلام می‌آورد، اسلام نیز او را در ظاهر مسلمان می‌شمارد. او در دل ایمان ندارد و کافر است، خداوند نیز در قیامت او را با کافران محشور می‌کند.
- در روایتی از پیامبر اکرم ﷺ می‌خوانیم: ریاکاری، خدمعه با خداوند است.^(۲)
- قرآن، بازتاب کار نیک و بد انسان را برای خود او می‌داند. چنانکه در این آیه می‌فرماید: خدمعه با دین، خدمعه با خود است نه خدا. و در جای دیگر می‌فرماید: ﴿إِنَّ أَحَسِنَتُمْ أَحَسِنْتُمْ لَأَنفُسَكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾^(۳) اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده‌اید و اگر بدی کنید، به خود کرده‌اید. یا در جای دیگر می‌فرماید: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرَرُ السَّيِّئَاتُ إِلَّا بَاهْلِهِ﴾^(۴) نیرنگ بد، جز سازنده‌اش را فرانگیرد.

۱. ﴿مَنْ يَطْعَمُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ هرکسی از رسول پیروی کند، قطعاً از خدا پیروی کرده است. نساء، ۸۰. ۲. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ أَفَّا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ کسانی که با تو بیعت کنند، همانا با خدا بیعت نموده‌اند. فتح، ۱. ۳. تفسیر نورالثقلین. ۴. اسراء، ۷. ۴. فاطر، ۴۳.

پیام‌ها:

- ۱- حیله‌گری، نشانه‌ی نفاق است. «يَخَادِعُونَ اللَّهَ»
- ۲- منافق، همواره در فکر ضربه زدن است. «يَخَادِعُونَ» (کلمه «خدعه» به معنای پنهان کردن امری و اظهار نمودن امر دیگر، به منظور ضربه زدن است.)^(۱)
- ۳- آثار نیرنگ، به صاحب نیرنگ بر می‌گردد. «وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا نَفْسُهُمْ»
- ۴- منافق، بی‌شعور است و نمی‌فهمد که طرف حساب او خداوندی است که همه‌ی اسرار درون او را می‌داند^(۲) و در قیامت نیز از کار او پرده بر می‌دارد. «وَمَا يَشْعُرُونَ»^(۳)
- ۵- خدعا و حیله، نشانه‌ی عقل و شعور نیست. «يَخَادِعُونَ... لَا يَشْعُرُونَ» در روایات می‌خوانیم: عقل واقعی آن است که توسط آن، انسان خداوند را بندگی نماید.

﴿۱۰﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ أَللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

در دلهای منافقان، بیماری است پس خداوند بیماری آنان را بیافزاید. و برای ایشان عذابی دردناک است، به سزای آنکه (در اظهار ایمان) دروغ می‌گویند.

نکته‌ها:

- بیماری، گاهی مربوط به جسم است، نظیر آیه‌ی ۱۸۵ سوره بقره؛ «وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا» که درباره احکام روزه بیماران می‌باشد. و گاهی مربوط به روح است، نظیر این آیه «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» که درباره بیماری نفاق می‌باشد.

۱. تفسیر راهنمای.
۲. «يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَ مَا تَخْفِي الصُّدُورُ» غافر، ۱۹.
۳. «يَوْمَ تَبْلِي السَّرَّائِرُ» طارق، ۹.
۴. جمله «وَمَا يَشْعُرُونَ» دو گونه می‌توان معنا کرد: اول آنکه شعور ندارند که خدا اسرارشان را می‌داند و دیگر اینکه شعور ندارند که در حقیقت به خود ضربه می‌زنند.

- داستان منافق، به لاشه و مرداری بد بو می‌ماند که در مخزن آبی افتاده باشد. هر چه آب در آن بیشتر وارد شود، فسادش بیشتر شده و بوی نامطبوع و آلودگی آن افزایش می‌یابد. نفاق، همچون مرداری است که اگر در روح و دل انسان باقی بماند، هر آیه و حکمی که از طرف خداوند نازل شود، به جای تسلیم شدن در برابر آن، دست به تظاهر و ریاکاری می‌زند و یک گام بر نفاق خود می‌افزاید. این روح مریض، تمام افکار و اعمال او را، ریاکارانه و منافقانه می‌کند و این نوعی افزایش بیماری است. **﴿فَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا﴾**
- شاید جمله‌ی **﴿فَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا﴾** نفرین باشد. نظیر **﴿فَاتَّلُهُمُ اللَّهُ﴾** یعنی اکنون که در دل بیماری دارند، خدا بیماری آنان را اضافه می‌کند.

پیام‌ها:

- ۱- نفاق، یک مرض روحی و منافق بیمار است. همانطور که بیمار، نه سالم است و نه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه کافر. **﴿فِي قَوْبَاهِمْ مَرْضٌ﴾**
- ۲- اصل انسان، دل و روح اوست. **﴿زَادُهُمُ اللَّهُ﴾**
(حقّ این بود که بگوید **﴿فَزَادُهَا اللَّهُ مَرْضًا﴾** یعنی در دل آنان مرض بود، خداوند مرض آنها را زیاد کرد. ولی فرمود: مرض خود آنان را زیاد کرد. پس قلب انسان، به منزله تمام انسان است. زیرا اگر روح و قلب منحرف شود، آثارش در سخن و عمل هویداست).^(۱)
- ۳- نفاق، مرضی است که رشد سلطانی دارد.^(۲) **﴿زَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا﴾**

۱. تفسیر راهنمای.

۲. در قرآن، آیاتی را می‌خوانیم که در آن اوصاف پسندیده‌ای همچون: علم، هدایت و ایمان، قابل افزایش معروفی شده است. همانند: **﴿زَدَنِ عَلِيًّا﴾** طه، ۱۱۴ و **﴿زَادُهُمْ أَيْمَانًا﴾** افال، ۲ و **﴿زَادُهُمْ هُدًى﴾** محمد، ۱۷. همچنین برخی از امراض و اوصاف ناپسند مانند: رجس، نفرت، ترس و خسارت نیز قابل افزایش دانسته شده‌اند. همانند: **﴿زَادُهُمْ رِجْسًا﴾** توبه، ۱۲۵ و **﴿زَادُهُمْ نَفُورًا﴾** فرقان، ۶۰ و **﴿مَا زَادُوكُمُ الْأَخْبَالًا﴾** توبه، ۴۷ و **﴿وَلَا يُزِيدُ الظَّالَمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾** اسراء، ۸۲ با توجه به آیات مذکور، معلوم می‌شود که سنت خداوند، آزادی دادن به هر دوگروه خیر و شر است. **﴿كَلَّا نَعْلَمُ هَؤُلَاءِ وَ هُؤُلَاءِ﴾** اسراء، ۲۰.

۴- زمینه‌های عزّت و سقوط را، خود انسان در خود به وجود می‌آورد. «هم عذاب الیم بِما کانوا یکذبون»

۵- دروغگویی، از روشهای متداول منافقان است. «کانوا یکذبون»

﴿ ۱۱﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

هرگاه به آنان (منافقان) گفته شود در زمین فساد نکنید، می‌گویند: همانا ما اصلاحگریم.

پیام‌ها:

۱- گرچه منافقان پندپذیر و نصیحت خواه نیستند، ولی بهتر است آنها را مؤعظه و نهی از منکر کرد. «قیل لهم»

۲- نفاق، عامل فساد است. «لاتفسدوا في الأرض»

۳- منافق چند چهره بودن خود را مردم‌داری و اصلاح‌طلبی می‌داند. «أَنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»

۴- منافق، فقط خود را اصلاح طلب معرفی می‌کند. «أَنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (ممکن است کسی دچار بیماری سخت روحی باشد، ولی خیال کند که سالم است.)

۵- منافق با ستایش نابجا از خود، در صدد تحقیق دیگران و توجیه خلافکاری‌های خویش است. «أَنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»

﴿ ۱۲﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ

آگاه باشید! همانا آنان خود اهل فسادند، ولی نمی‌فهمند.

نکته‌ها:

▣ در یک بررسی اجمالی از آیات قرآن در می‌یابیم که نفاق، آثار و عوارض بدی در روح، روان، رفتار و کردار شخص منافق ایجاد می‌کند که او را در دنیا و قیامت گرفتار می‌سازد. قرآن در وصف آنها می‌فرماید:

- * دچار فقدان شعور واقعی می‌شوند.^(۱)
- * اندیشه و فهم نمی‌کنند.^(۲)
- * دچار حیرت و سرگردانی می‌شوند.^(۳)
- * چون اعتقاد قلبی صحیحی ندارند، وحشت و اضطراب^(۴) و عذابی دردناک دارند.^(۵)

پیام‌ها:

- ۱- مسلمانان باید به ترفندها و شعارهای به‌ظاهر زیبای منافقان، آگاه شوند. ﴿الا﴾
- ۲- بلندپروازی و خیال‌پردازی مغورانه‌ی منافق، باید شکسته شود. ﴿أَنَّمِّ هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون﴾
- ۳- منافقان دائمًا در حال فساد هستند. ﴿هُمُ الْمُفْسِدُون﴾
- ۴- زرنگی اگر در مسیر حق نباشد، بی‌شعوری است. ﴿لَا يَشْعُرُون﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

وچون به آنان گفته شود، شما نیز همان‌گونه که (ساختم) مردم ایمان آورده‌اند ایمان آورید، (آنها با تکبر و غرور) گویند: آیا ما نیز همانند ساده‌اندیشان و سبک‌مغزان، ایمان بیاوریم؟! آگاه باشید! آنان خود بی‌خردند، ولی نمی‌دانند.

پیام‌ها:

- ۱- ارشاد و دعوت اولیای خدا، در منافقان بی‌اثر است. ﴿قِيلَ...أَنُؤْمِن﴾
- ۲- منافقان، روحیه امتیاز طلبی و خود برترینی دارند. ﴿أَنُؤْمِن﴾
- ۳- تحکیم مؤمنان، از شیوه‌های منافقان است. ﴿كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء﴾

۱. ﴿لَا يَشْعُرُون﴾ بقره، ۱۲؛ ﴿هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ بقره، ۱۳.

۲. ﴿لَا يَفْقَهُون﴾ توبه، ۸۷؛ ﴿لَا يَعْلَمُون﴾ بقره، ۱۳.

۳. ﴿يَعْمَهُون﴾ بقره، ۱۵، ﴿لَا يَبْصِرُون﴾ بقره، ۱۷.

۴. ﴿حَذَرَ الْمَوْت﴾ بقره، ۱۹.

۵. ﴿وَلَمْ عَذَابَ الْيَمِّ﴾ بقره، ۱۰.

(ایمان داشتن و تسلیم خدا بودن، در نظر منافقان سبک مغزی است).

۴- مسلمانان باید هوشیار باشند تا فریب ظواهر را نخورند. ﴿أَلَا﴾

۵- در فرهنگ قرآن، تسلیم حق نشدن، سفاهت است. ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الظَّافِرُونَ﴾

۶- باید غرور متکبرانه منافق، شکسته وبا آن مقابله شود. ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الظَّافِرُونَ﴾

۷- افشاری چهره دروغین منافق، برای جامعه اسلامی ضروری است. ﴿هُمُ الظَّافِرُونَ﴾

۸- بدتر و دردآورتر از هر دردی، جهل به آن درد است. ﴿لَكُنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿۱۴﴾ وَإِذَا لَقُوا الظَّالِمِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

وچون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند: ما (نیز همانند شما) ایمان

آورده‌ایم. ولی هرگاه با (همفکران) شیطان صفت خود خلوت کنند،

می‌گویند: ما با شما هستیم، ما فقط (اهل ایمان را) مسخره می‌کنیم.

نکته‌ها:

■ «شیطان» از «شَطَن» به معنای دور شده از خیر است و به هرگز القای انحراف کند،

اطلاق شده و به انسان‌های بدکار و دور از حق نیز گفته می‌شود.^(۱)

پیام‌ها:

۱- منافق، نان را به نرخ روز می‌خورد. ﴿قَالُوا آمَنَّا... قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾

۲- گرچه اظهار ایمان برای مسلمانی کافی است، ولی باید مواطن عوامل نفوذی بود. ﴿قَالُوا آمَنَّا﴾

۳- منافق، شهامت صداقت ندارد و از مؤمنان ترس و هراس دارد. ﴿خَلُوا﴾
تماس و ارتباط منافقان با مؤمنان، آشکار وعلنی است ولی تماس آنان با کفار
یا سران و رهبران خود، سرّی و محروم‌انه، در نهان و خلوت صورت می‌گیرد.

۱. مفردات راغب.

- ۴- دوستان منافقان، شیطان صفت هستند. (شیاطینهم)
- ۵- کفار و منافقان با همدیگر ارتباط تشکیلاتی دارند و منافقان از آنان خط فکری می‌گیرند. (شیاطینهم)
- ۶- منافقان، مؤمنان را به استهزا می‌گیرند. (آننا نحن مستهزؤن)

﴿۱۵﴾ أَللَّهُ يَسْتَهِزُءُ بِهِمْ وَ يَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

خداوند آنان را به استهزا می‌گیرد و آنان رادر طغیانشان مهلت می‌دهد تا سرگردان شوند.

نکته‌ها:

- کلمه «یَعْمَهُونَ» از «عَمَهُ» مثل «عَمَى» می‌باشد، لکن «عمی» کوری ظاهری را گویند و «عمه» کوری باطنی است.^(۱)
- امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند، اهل مکر و خدعا و استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا آنان را می‌دهد.^(۲) همچنان که آنان را در طغیان و سرکشی خودشان، رها می‌کند تا سر درگم و غرق شوند. و چه سزاگی سخت‌تر از قساوت قلب و تسلط شیطان و وسوسه‌های او، میل به گناه و بی‌رغبتی به عبادت، همراهی و همکاری با افراد نا اهل و سرگرمی به دنیا و غفلت از حق که منافقان بدان گرفتار می‌آیند.
- منافقان، دوگانه رفتار می‌کنند و لذا با آنها نیز دو گونه برخورد می‌شود؛ در دنیا احکام مسلمانان را دارند و در آخرت کیفر کفار را می‌بینند.

پیام‌ها:

- ۱- کیفرهای الهی، متناسب با گناهان است. در برابر (آننا نحن مستهزؤن)، (الله یستهزا بھم) آمده است.
- ۲- منافقان با خدا طرفند، نه با مؤمنان. (آنها مؤمنان را مسخره می‌کنند، ولی خدا

۱. تفسیر کشاف.
۲. تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۳۰.

به حمایت آمده و پاسخ مسخره‌ی آنان را می‌دهد.) ﴿الله یسته‌زئی بهم﴾

۳- استهزا، اگر به عنوان پاسخ باشد، مانعی ندارد. نظیر تکبّر در مقابل متکبّر. ﴿الله یسته‌زئی بهم﴾

۴- از مهلت دادن وزیاده بخشی‌های خداوند، نباید مغرور شد. ﴿يَدْهُمْ فِي طَغْيَانِهِم﴾

۵- سرکشی و طغيان، زمينه‌ای برای سر درگمی هاست. ﴿فِ طَغْيَانِهِمْ يَعْمَلُون﴾

﴿۱۶﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَشْتَرَوُ الْضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحْتَ تِجَارَتَهُمْ وَ
مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

آنان کسانی هستند که به بهای (از دستدادن) هدایت، خریدار ضلالت و

گمراهی شدند. اما این داد و ستد، سودشان نبخشید و در شمار

هدایت یافگان در نیامدن. (ویا به اهداف خود نرسیدند.)

نکته‌ها:

■ منافقان، صاحب هدایتی نبودند که آن را از دست بدھند. پس شاید مراد آیه این است که زمینه‌های فطری و عوامل هدایت را از دست دادند. همچنان که در آیات دیگر می‌خوانیم: «اشتروا الكفر بالآیان»^(۱) گروهی ایمان را به کفر فروختند. و یا «اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة»^(۲) آخرت را به زندگی دنیوی فروختند. ویا «والعذاب بالملغفرة»^(۳) آمرزش و عفو الهی را با قهر و عذاب او معامله کردند. یعنی استعداد ایمان و دریافت پاداش و مغفرت را با اعمال خود از بین بردن.

فطرت حق‌جوی او، نمرود شد عاقبت، نور الهی دود شد

پیام‌ها:

۱- منافق، سود و زیان خود را نمی‌شناسد ولذا هدایت را با ضلالت معامله می‌کند. ﴿اشتروا الضلالة بالهُدَى﴾

۱. آل عمران، ۱۷۷

۲. بقره، ۸۶

۳. بقره، ۱۷۵

- ۲- انسان، آزاد و انتخاب‌گر است. چون داد و ستد، نیاز به اراده و تصمیم دارد.
 ﴿اَشْتَرُوا الْضَّلَالَةِ...﴾
- ۳- دنیا همچون بازار است و مردمان، معامله‌گر و مورد معامله، اعمال و انتخاب‌های ماست. ﴿اَشْتَرُوا... فَمَا رَجُحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾
- ۴- عاقبتِ مؤمن، هدایت؛ ﴿عَلَى هُدًىٰ مِّنْ رَّبِّهِمْ﴾ و سرانجام منافق، انحراف است.
 ﴿مَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ﴾
- ۵- منافقان به اهداف خود راهی نمی‌یابند. ﴿مَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ﴾ وبا توجه به آیات بعد.

﴿۱۷﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ

مَثَل آنان (منافقان)، مَثَل آن کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت، خداوند روشنایی و نورشان را ببرد و آنان را در تاریکی‌هایی که (هیچ) نمی‌بینند، رهایشان کند.

نکته‌ها:

- مثال، برای تفهیم مطلب به مردم، نقش مؤثری دارد. مسائل معقول را محسوس و بدینوسیله راه را نزدیک و عمومی می‌کند، درجه اطمینان را بالا می‌برد و لجوچان را خاموش می‌سازد. در قرآن مثال‌های فراوانی آمده است از جمله:
 مثال حق، به آب و باطل به کفِ روی آب.^(۱) مثال حق به شجره‌ی طبیه و باطل به شجره‌ی خبیثه.^(۲) تشبیه اعمال کفار به خاکستری در برابر تنبدای.^(۳) ویا تشبیه کارهای آنان، به سراب.^(۴) تشبیه بت‌ها و طاغوت‌ها به خانه عنکبوت.^(۵) تمثیل دانشمند بی‌عمل به الاغی که کتاب حمل می‌کند.^(۶) و تمثیل غیبت، به خوردن گوشت برادری که مرده است.^(۷)

.۱. رعد، ۱۷.

.۲. ابراهیم، ۲۶.

.۳. ابراهیم، ۱۸.

.۴. نور، ۳۹.

.۵. عنکبوت، ۴۱.

.۶. جمعه، ۵.

.۷. حجرات، ۱۲.

این آیه نیز در مقام تشبیه مجموعه‌ای از روحیات و حالات منافقان است. آنان، آتش می‌افروزنند، ولی خداوند نورش را می‌برد و دود و خاکستر و تاریکی برای آنان باقی می‌گذارد.

▣ امام رضا علیه السلام فرمودند: معنای آیه «ترکهم فی ظلمات...» آن است که خداوند آنان را به حال خود رها می‌کند.^(۱)

پیام‌ها:

- ۱- منافق برای رسیدن به نور، از نار (آتش) استفاده می‌کند که خاکستر و دود و سوزش نیز دارد. «استوقد ناراً»
- ۲- نور اسلام عالم‌گیر است، ولی نوری که منافقان در سایه‌ی آن تظاهر به اسلام می‌کنند، در شعاعی کمتر و روشنایی آن ناپایدار است. «أضاءت ما حوله»
- ۳- اسلام نور و کفر تاریکی است. «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات»
- ۴- کسی که از یک نور بهره‌مند نشود، در ظلمات متعدد باقی می‌ماند. «بنورهم... في ظلمات» (کلمه «نور» مفرد و کلمه «ظلمات» جمع است).
- ۵- نقشه‌ها و توطئه‌های منافقان، به اراده الهی ناتمام می‌ماند. «ذهب الله بنورهم»
- ۶- طرف مقابل منافقان، خداوند است. «ذهب الله بنورهم»
- ۷- عاقبت و آینده‌ی منافقان، تاریک است. «في ظلمات»
- ۸- منافقان دچار وحشت و اضطراب، ودر تصمیم‌گیری‌های دراز مدت، سردرگم هستند. «فی ظلمات لا يبصرون»
- ۹- گاهی در آغاز، ایمان واقعی است، ولی کم‌کم انسان به انحراف گرایش پیدا نموده و منافق می‌شود. (کلمه «نورهم» در این آیه و جمله «لايرجعون» در آیه بعد نشان می‌دهد که آنان نوری داشتند، ولی به سوی آن نور برنگشتند.)

۱. تفسیر نورالثقلین.

﴿۱۸﴾ **صُمْ بُكْمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ**

آنان (از شنیدن حق) کرو (از گفتن حق) گنگ و (از دیدن حق) کورند، پس ایشان (به سوی حق) باز نمی‌گردند.

نکته‌ها:

- قرآن در ستایش برخی پیامبران می‌فرماید: آنان دست و چشم دارند، **و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار**^(۱) شاید مقصود آن است که کسی که دست بتشکنی دارد دست دارد، کسی که چشم خدایین دارد چشم دارد، پس منافقان که چنین دست و چشمی ندارند، در واقع همچون ناقص‌الخلقه‌هایی هستند که خود مقدمات نقص را فراهم کرده و وسائل شناخت را از دست داده‌اند. لذا در این سوره درباره‌ی منافقان تعابیری همچون «لَا يَشْعُرُونَ، مَا يَعْلَمُونَ، لَا يَبْصُرُونَ، يَعْمَهُونَ، صَمْ، بَكْمٌ، عَمْيٌ، لَا يَرْجِعُونَ» بکار رفته است.
- نظر، غیر از بصیرت است. در سوره اعراف می‌خوانیم: «تَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكُمْ وَ هُمْ لَا يَبْصُرُونَ»^(۲) می‌بینی که به تو نگاه می‌کنند، در حالی که نمی‌بینند. یعنی چشم بصیرت ندارند که حق را ببینند.
- عدم بهره‌گیری صحیح از امکانات و وسائل شناخت، مساوی با سقوط و از دست دادن انسانیت است. در سوره اعراف آیه‌ی ۱۷۹ می‌خوانیم: «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْعُدُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» آنان دل دارند، ولی نمی‌فهمند، چشم دارند ولی نمی‌بینند، گوش دارند ولی حق را نمی‌شنوند، این گروه همچون چهارپایان بلکه از آنها پست‌تر و گمراحترند، ایشان غافل هستند.
- جزای کسی که در دنیا خود را به کوری و کری و لالی می‌زند، کوری و کری و لالی آخرت است. «وَخَسْرُهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمِيًّا وَ بَكَمًّا وَ صَمًّا»^(۳)

پیام‌ها:

- ۱- نفاق، انسان را از درک حقایق و معارف الهی باز می‌دارد. «صمّ بکم عمي»
- ۲- کسی که از عطایای الهی در راه حقّ بهره نگیرد، همانند کسی است که فاقد آن نعمت‌هاست. «صمّ بکم عمي»
- ۳- حقّ ندیدن منافقان دو دلیل دارد: یکی آنکه فضای بیرونی آنان تاریک است؛ «فِ ظُلْمَاتٍ» و دیگر آنکه خود چشم دل را از دست داده‌اند. «صمّ بکم عمي»
- ۴- منافقان، لجاجت و تعصّب دارند. «فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»

﴿۱۹﴾ أَوْ كَصِّيبٌ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ

فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرُ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

یا چون (گرفتاران در) بارانی تند از آسمانند که در آن، تاریکی‌ها و رعد و برقی است که از ترس صاعقه‌ها و بیم مرگ، انگشتان خود را در گوشایشان قرار می‌دهند. (الی) خداوند بر کافران احاطه دارد.

نکته‌ها:

- ◻ خداوند، منافق را به شخص در باران مانده‌ای تشبيه کرده که مشکلات باران تند، شب تاریک، غرّش گوش خراش رعد، نور خیره کننده‌ی برق، و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، اما او برای حفظ خود از باران، نه پناهگاهی دارد و نه برای تاریکی، نوری و نه گوشی آسوده از رعد و نه روحی آرام از مرگ.

پیام‌ها:

- ۱- منافقان غرق در مشکلات و نگرانی‌ها می‌شوند، و در همین دنیا نیز دلهره و اضطراب و رسوایی و ذلت دامن گیرشان می‌شود. «ظلمات و رعد و برق»
- ۲- منافقان از مرگ می‌ترسند. «حذر الموت»
- ۳- منافقان بدانند که خداوند بر آنها احاطه دارد و هر لحظه اراده فرماید، اسرار و

توطئه‌های آنها را افشا می‌کند. ﴿وَاللّٰهُ حِيْطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾^(۱)

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوًأْ فِيهِ وَإِذَا
أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ
اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

نژدیک است که برق، نور چشمانشان را برپاید. هرگاه که (برق آسمان در آن صحرای تاریک وبارانی) برای آنان بدرخشد، در آن حرکت کنند، ولی همین که تاریکی، ایشان را فرا گرفت بایستند. واگر خداوند بخواهد، شناوی و بینایی آنان را (از بین) می‌برد، همانا خداوند بر هر چیزی تووانست.

نکته‌ها:

◻ منافقان، تاب وتوان دیدن دلائل نورانی و فروغ آیات الهی را ندارند. همانند مسافر شبگرد در بیابان که در اثر برق آسمان، چشمانش خیره شده و جز چند قدم بر نمی‌دارد. آنان نیز در جامعه اسلامی هر چند گاهی چند قدمی پیش می‌روند، ولی در اثر حوادث یا اتفاقاتی از حرکت باز می‌ایستند. آنان چراغ فطرت درونی خویش را خاموش کرده ومنتظر رسیدن نوری از قدرت‌های بیرونی مانده‌اند.

۱. نگاهی به عملکرد و سرنوشت منافقان در جریان انقلاب اسلامی ایران، نشانه‌ای روشن برای این آیه است. دلهره، تفرقه، شکست، آوارگی، غربت، بی‌آبرویی، پناهندگی به کفار و طاغوت‌ها و جاسوسی، نتیجه‌ی اعمالشان بود. آنان با استفاده از شعارها و شخصیت‌های مذهبی، خیال پیروزی داشتند؛ «استوقد نارا» ولی با ختنی شدن توطئه‌ها و آگاه شدن مردم از سوء نیت آنان، خداوند آنان را گرفتار سر درگمی و تفرقه و بی‌خبری از واقعیت‌ها و حقایق نمود. «ذهب الله بنورهم» آنان چون شنیدن اخبار و سخن حق را از علماء تحريم می‌کنند به منزله کران هستند، و چون دریافت‌های درونی خود و حقایق را بازگو نمی‌نمایند مانند افراد لالند، و چون چشم دیدن پیشرفت و پیروزی اسلام را ندارند، کورند. و در اثر لجاجت و تعصّب مصدق «لا يرجعون» می‌باشند. ولی پیروزی‌ها مثل برق و نهیب مردم و آیات افشاگر همانند رعد و صاعقه، آنان را به وحشت واضطراب اندخته است.

▣ هرگاه گفته می‌شود خداوند بر هر کاری قادر است، مراد کارهای ممکن است. مثلاً اگر گفتیم فلانی ریاضی دان است، معنایش آن نیست که بتواند حاصل جمع ۲+۲ را ۵ بیاورد. زیرا این امر محال است، نه آنکه آن شخص قادر بر جمع نمودن آن نباشد. کسانی از امام علی^ع سؤال کردند: آیا خداوند می‌تواند کره‌ی زمین را در تخم مرغی قرار دهد؟ امام ابتدا یک پاسخ اقناعی دادند که با یک عدسی چشم، آسمان بزرگ را می‌بینیم، سپس فرمودند: خداوند قادر است، اما پیشنهاد شما محال است.^(۱) درست مانند قدرت ریاضی دان که مسئله‌ی محال را حل نمی‌کند.

سیمای منافق در قرآن

▣ منافق در عقیده و عمل، برخورد و گفتگو، عکس العمل‌هایی را از خود نشان می‌دهد که در این سوره و سوره‌های منافقون، احزاب، توبه، نساء و محمد آمده است. آنچه در اینجا به مناسبت می‌توان گفت، این است که منافقان در باطن ایمان ندارند، ولی خود را مصلح و عاقل می‌پنداشند. با هم فکران خود خلوت می‌کنند، نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراحت است. نسبت به مؤمنان عیب‌جو و نسبت به پیامبر ﷺ مودی‌اند. از جبهه فراری و نسبت به خدا غافل‌اند. افرادی یاوه‌سرا، ریاکار، شایعه ساز و علاقمند به دوستی با کفارند. ملاک علاقه‌شان کامیابی و ملاک غضب‌شان، محرومیت است. نسبت به تعهداتی که با خدا دارند بی‌وفایند، نسبت به خیراتی که به مؤمنان می‌رسد نگران، ولی نسبت به مشکلاتی که برای مسلمانان پیش می‌آید شادند. امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند. قرآن در برابر این همه انحراف‌های فکری و عملی می‌فرماید: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^(۲)

پیام‌ها:

- ۱- منافق در مسیر حرکت، متّحیر است. «أَضَاءَ... مَشْوَأْ، أَظْلَمْ... قَامُوا»
- ۲- حرکت منافق، در پرتو نور دیگران است. «أَضَاءَ لَهُمْ
- ۳- منافق به سبب اعمالی که مرتكب می‌شود، هر لحظه ممکن است گرفتار قهر

خداوندی شود. ﴿وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لِذَهَبَ بِسَمْعِهِ﴾

۴- سُنْتُ الْهَىٰ، آزادی دادن به همه است و گرنه خداوند می‌توانست منافقان را کر و کور کند. ﴿وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لِذَهَبَ بِسَمْعِهِ وَ إِبْصَارِهِ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ ۲۱

ای مردم! پروردگار تان که شما و پیشینیان شما را آفرید، پرستش کنید تا اهل تقوا شوید.

نکته‌ها:

- در کتاب‌های قانون، مواد قانون، بدون خطاب بیان می‌شود، ولی قرآن کتاب قانونی است که با روح و عاطفه مردم سر و کار دارد، لذا در بیان دستورات، خطاب می‌کند. البته خطاب‌های قرآن مختلف است. گاهی برای عموم می‌فرماید: «یا ایها الناس»، اما برای هدایت‌یافتگان فرموده است: «یا ایها الذین آمنوا»
- هدف از خلقت جهان و انسان، تکامل انسان‌هاست. یعنی هدف از آفرینش هستی، بهره‌گیری انسان‌هاست^(۱) و تکامل انسان‌ها در گرو عبادت^(۲) و اثر عبادت، رسیدن به تقوا^(۳) و نهایت تقوی، رستگاری است.^(۴)

سؤال: چرا خدا را عبادت کنیم؟

پاسخ: در چند جای قرآن پاسخ این پرسش چنین آمده است:

* چون خداوند خالق و مربی شمامست. ﴿أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم﴾^(۵)

۱. ﴿سَخْرَ لَكُم﴾ جاثیه، ۱۳. ﴿خَلَقَ لَكُم﴾ بقره، ۲۹.

۲. ﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُون﴾ ذاریات، ۵۶.

۳. ﴿...وَاعْبُدُوا رَبَّكُم ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ بقره، ۲۱.

۴. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفَلَّحُون﴾ بقره، ۱۸۹.

۵. مشرکان خالقیت را پذیرفته ولی ربویت را انکار می‌نمودند، خداوند در این آیه دو کلمه «ربّکم» و «خالقکم» را در کنار هم آورده تا دلالت بدین نکته کند که خالق شما، پروردگار شمامست.