

داوری قرآن کریم نسبت به سخنان منافقان با تکیه بر آرای آیت‌الله جوادی آملی

بی‌بی سادات رضی بهابادی*

استادیار دانشگاه الزهرا^(س)، تهران

مینا رضایی گل‌تپه**

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا^(س)، تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)

چکیده

از روش‌های ویژه قرآن به منظور هدایت، داوری قاطع نسبت به اقوال و آرایی است که از دیگران نقل می‌کند؛ یعنی سخن حق را تأیید و سخن کذب را ابطال می‌نماید. این پژوهش با تکیه بر آرای آیت‌الله جوادی آملی به بررسی داوری قرآن نسبت به اقوال منافقان پرداخته است. سخنانی که از منافقان در قرآن ذکر شده، دو دسته است: اول سخنان آنان در باب خود (ادعاهای باطل) و دوم سخنان آنها مبنی بر تخریب چهره اسلام و مسلمانان. ایجاد تردید در پذیرش آیات قرآن، واکنش دوگانه به هنگام جهاد، سخنان طعن‌گونه نسبت به رسول خدا^(ص) و تحریم مؤمنان از این قبیل است. قرآن ادعاهای باطل منافقان را نفی می‌کند و به افشاء اهداف آنان می‌پردازد و در پاسخ به دسته دوم و اقوال آنان، با لحنی کوبنده به روشنگری می‌پردازد و تهدید به عذاب می‌نماید. همچنین آثار متفاوت قرآن را بیان می‌کند و از رسول^(ص) و مؤمنان دفاع می‌نماید و در موضوع جهاد، در پی بهانه جویی منافقان برای شرکت نکردن در نبرد، علت اصلی فرار آنها را ذکر می‌فرماید و پس از سخن آنها مبنی بر منع مؤمنان از جهاد، به روشنگری درباره حقیقت شهادت می‌پردازد.

واژگان کلیدی: منافقان، داوری، قول، تأیید، تکذیب.

* E-mail: b.razi@alzahra.ac.ir

** E-mail: Minarezaie90@gmail.com (نویسنده مسئول)

مقدمه

قرآن کریم میزانی الهی و معیار تشخیص درستی و نادرستی عقاید است. برای فهمیدن حق یا باطل بودن قوانین بشری و اخلاق و اعمال، باید آنها را با اصول قرآن سنجید. گفتار، آسان‌ترین وسیله انتقال مفاهیم ذهنی در انسان به شمار می‌رود که آدمی می‌تواند در حیات اجتماعی، معانی متصور خویش را مورد تبادل و تفاهم قرار دهد (ر.ک؛ معرفت، ۱۳۸۷: ۳۶). گفتار به عنوان مهم‌ترین ابزار ارتباطی انسان با خداوند، جامعه و نفس خویشتن، نقشی ویژه در شکل‌گیری جایگاه فرد دارد. قرآن کریم برای اقوال بشر در تمام سطوح آن اهمیت ویژه‌ای قائل است (ر.ک؛ مطیع و حسینی، ۱۳۸۷: ۷۳). گفتگو نشان‌دهنده افکار و عقاید افراد است و شخصیت‌ها از خلال گفتگوها یاشان از اندیشه‌ها و مواضع خود پرده بر می‌دارند (ر.ک؛ ابوالستیت، ۱۹۹۱ م: ۶۰۷). همچنین تمایلات شخصی و کشمکش‌ها یا آرامش خود را نشان می‌دهند که روایت رخدادها و نقل آن برای دیگران چنین کارکردی ندارد (ر.ک؛ بستانی، ۱۳۷۱: ۲۰۳).

در این نوشتار، داوری قرآن نسبت به اقوال منافقان با تکیه بر آرای آیت‌الله جوادی آملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضرورت این امر زمانی روشن می‌شود که ما در مواجهه با سخنان دیگران بتوانیم از قرآن الگو بگیریم و داوری درستی در باب سخنان آنها داشته باشیم و روش مناسبی را اتخاذ کنیم. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش‌هاست: گونه‌های اقوال منافقان و داوری قرآن نسبت به آن چگونه است؟ داوری و پاسخ قرآن درباره سخنان و ادعاهای منافقان چگونه می‌باشد؟ داوری و پاسخ قرآن درباره سخنان و ادعاهای منافقان درباره آیین اسلام و مسلمانان چگونه است؟

پژوهشی مستقل در این باب وجود ندارد، هرچند نویسنده‌گان در ذیل برخی از آیات نفاق به صورت پراکنده و مختصر به این موضوع پرداخته‌اند.

در حوزه نفاق و منافقان در قرآن، مفسران در کتب تفسیری خود در آیات مربوط به نفاق این موضوع را بررسی کرده‌اند و پژوهش‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که برخی از آنها در جستجوی فهم صحیح مفهوم قرآنی نفاق هستند یا نشانه‌ها و ویژگی‌های

نفاق را بیان کرده‌اند و برخی از آنها به پیدایش پدیده نفاق یا مراتب و انگیزه‌های آن پرداخته‌اند. از جامع‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه کتاب سیماهی نفاق در قرآن اثر سید احمد خاتمی است که در آن ویژگی‌های سیاسی، روانی، اجتماعی و فرهنگی منافقان بیان شده است.^۱ کتاب دیگر با عنوان *قصص المناققین فی القرآن* نوشته محمد گیلانی است^۲ که اشکال تاریخی نفاق را در رویدادهای صدر اسلام پیگیری کرده است. نویسنده در بخش‌های دیگر کتاب، مسئله نفاق را از ابعاد اعتقادی، اجتماعی و فلسفی مورد پژوهش قرار داده است. آیت‌الله جوادی آملی در حوزه نفاق در قرآن، ذیل آیه ۸ سوره بقره موضوع نفاق را مطرح کرده است و به تقسیم‌بندی انسان‌ها به سه گروه مؤمن، کافر و منافق اشاره می‌کند. برخی احکام و ویژگی‌های نفاق را بیان کرده‌اند و به خطر منافقان برای جامعه پرداخته‌اند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۴۳-۲۵۱).^۳

۱- گونه‌های اقوال منافقان و داوری قرآن نسبت به آن

بررسی اقوال منافقان به شناخت دقیق شخصیت آنان کمک می‌کند و داوری قرآن، نوع برخورد با آنها را روشن می‌کند. تمام نقل قول‌های قرآن از افراد بر اساس واقعیت است و بر پایه تسامحات عرفی بازگو نشده‌اند. این نقل قول‌ها گاه حق و گاهی باطل هستند (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره حج جلسه ۸).^۴ قرآن کریم هر تصدیق و تکذیب را مرهون برهان می‌داند و از هر مدعی، دلیل روشنی می‌طلبد. تصدیق و تکذیب سخن نیز باید بر پایه دلیل باشد. گسترش برهان و عمق محتوای آن از ویژگی‌های اسلام است (ر.ک؛ همان، ۱۳۸۱، ج ۶: ۱۹۱-۱۹۵). مسائل اخلاقی و ارزشی در قرآن نیز در حوزه استدلال و برهان است و صرفاً بیانگر گرایش‌های شخصی نیستند (ر.ک؛ همان، ۱۳۸۶: ۲۴۳).^۵

چنان‌که گذشت، قرآن سخن منقول از دیگران را اگر باطل باشد، رد می‌کند و اگر حق باشد، با سکوت امضا می‌نماید. آیت‌الله جوادی آملی معتقد‌نند که باید گفته دیگران را که مجموعه‌ای از الفاظ و مفاهیم است، بر میزانی که خداوند فرستاده، عرضه کرد و با آن سنجید. سپس به شرط مطابقت با میزان الهی آن را پذیرفت (ر.ک؛ همان، ۱۳۸۱، ج ۸: ۵۲۷). ایشان با توجه به آیات قرآن، معیار سخن حق را تطابق با واقع (ر.ک؛ همان، ج ۱۰: ۲۱۳)، ریشه علمی داشتن و با فکر و اندیشه بودن و برهان عقلی و نقلی داشتن می‌دانند (ر.ک؛ همان، ج ۶: ۱۰).

۳۰۵-۳۰۶) و معتقدند که فاصله گرفتن از عقل و نقل، انسان را به دام خرافات می‌اندازد (ر.ک؛ همان، ج ۱۹: ۵۶۶).

در ذیل، سخنان منافقان و داوری قرآن نسبت به آن ذکر می‌گردد. اقوال آنان در دو سطح کلی اظهار نظر منافقان در باب خود و اسلام و مسلمانان قابل طرح است.

۱-۱) سخنان منافقان در باب خود (ادعاهای)

منافقان برای رسیدن به اهداف شوم خود، در پی تثبیت شخصیت خویش در جامعه اسلامی بودند، از این رو، در باب خود سخنانی را بیان می‌کردند که تنها لفظه زبان بود و این اقوال در مقام عمل، نمودی نداشت.

۱-۱-۱) ادعای ایمان و اظهار ایمان

از گفتارهای منافقان در آیات قرآن ادعای ایمان است. در سوره بقره، نخستین نشانه‌ای که برای آنها بیان شده، اظهار ایمان دروغین آنهاست: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» گروهی از مردم کسانی هستند که می‌گویند: به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم. در حالی که ایمان ندارند (البقره/۸). منافقان افرادی هستند که ایمانشان مقيید به سلامتی و تا حد اذیت نديدين است. لذا قرآن ایمان آنها را ایمان مطلق نخواند و نفرمود: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ»، بلکه ایمان آنها را چنین معرفی فرمود: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ...» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ج ۱۶: ۱۰۵). در این آیه، «قول» به معنای «تلفظ به زبان» است. هدف منافقان از اظهار ایمان این بود که اطلاعات بیشتری برای کافران فراهم کنند یا از مزایای اجتماعی بیشتری بهره‌مند شوند (ر.ک؛ جوادی آملی، ج ۲، ۱۳۸۱: ۲۴۸).

پاسخ قرآن

قرآن در داوری اظهار ایمان منافقان، با عبارت «...وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» (البقره/۸) بر نفى قطعی ایمان آنها تأکید می‌کند. خداوند ایمان به مبدأ و معاد و اعتقاد به وحی و رسالت را از

آنان سلب می‌کند و با تأکید (جمله اسمیّه مؤکد به باء) از دروغ و نفاق آنان پرده بر می‌دارد و مقصود ایشان را افشا می‌کند و آنان را از دستیابی به آن هدف ناپاک ناکام می‌کند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۴۸).

منافقان با جمله فعلیه در زمان ماضی اظهار ایمان نمودند: **﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾**. در مقابل، برای رد قول آنان، مناسب بود به همین گونه قول آنان رد شود و عبارت **«لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»** ذکر شود تا ادعای مؤمن بودن آنان در زمان گذشته نفی شود. اما خداوند در قالب جمله اسمیّه بیان نمود: **﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾** تا ایمان را به صورت مطلق از آنان نفی کند؛ بدین معنا که آنها در گذشته و آینده ایمان تکلیفی و فطری نداشته‌اند. جمله اسمیّه در اینجا به منظور تأکید نفی به کار رفته است (ر.ک؛ همان، ج ۲: ۲۵۰ و گنابادی، ۱۴۰۸ق، ج ۱: ۵۷). قرآن در آیات دیگری نیز بدون ذکر سخن منافقان، آنها را به طور صریح کافر می‌خواند.^۵

بنابراین، قرآن اظهار ایمان منافقان را به صراحت رد کرده است؛ زیرا ایمان آنها تنها زبانی است و از درون برئی خیزد. همچنین خاطر نشان می‌سازد که خداوند از باطن آنان باخبر و آگاه است و هدف آنان از این کار نیرنگ مؤمنان است (البقره/۹) و بیماردلی آنان سرچشمه این ادعاست (البقره/۱۰).

۱-۲) ادعای اطاعت از خدا و رسول^(ص)

منافقان همواره ادعا می‌کردند که از خدا و پیامبر اکرم^(ص) اطاعت می‌کنند، اما در مرحله عمل خلاف ادعای خویش عمل می‌کردند. آنان ادعا می‌کردند که در حکم جهاد از رسول^(ص) اطاعت خواهند کرد: **﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ...﴾**: آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، (از خانه و اموال خود) بیرون می‌روند (و جان را در طبق اخلاص گذارده، تقدیم می‌کنند)... (النور/۵۳). مردم در برابر دستورهای الهی به دو گروه قابل تقسیم هستند: عده‌ای اظهار ایمان و اطاعت می‌کنند و پایدارند و عده‌ای دیگر هوس محورند و تنها هنگامی حضور دارند که به سود مادی اینها باشد و بر ایمان خود سوگندهای شدید یاد می‌کنند (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره نور: جلسه ۳۲).

پاسخ قرآن

خداؤند در پاسخ آنها می‌فرماید: ﴿...قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ: ... بگو: سوگند یاد نکنید. شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است﴾ (التور/۵۳)، یعنی به ایشان بگو گسم نخورید، برای اینکه خارج شدن به جهاد، عملی واجب است که سوگند غلیظ لازم ندارد و خدا به آنچه می‌کنید، دانا است و فریب گسم‌های غلیظ شما را نمی‌خورد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۵: ۱۴۶). آیت‌الله جوادی آملی در تأیید این قول می‌فرماید: «منظور از ﴿طَاعَةً مَعْرُوفَةً﴾ این است که دستورهای ما طاعت روشنی دارد. سوگندهای غلیظ هرگز کذب خبری را صدق خبری و کذب مخبری را صدق مخبری نمی‌کند» (جوادی آملی، تفسیر سوره نور جلسه ۳۲ و ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۵: ۱۴۶) و نیز در آیه بعد خداوند امر به اطاعت می‌فرماید: ﴿قُلْ أَطِيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُو الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ: بگو: خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برد و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسئول اعمال خویش است و شما مسئول اعمال خود! اما اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهد شد؛ و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست﴾ (التور/۵۴). کلمه «قُل» که در صدر سخن قرار گرفته اشاره می‌کند که اطاعت فرمان چه از خدا و چه از رسول، همه اطاعت از خداست و همین اشاره با جمله ﴿وَأَطِيعُو الرَّسُولَ﴾ تأکید شده است (طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۵: ۱۵۰).

با توجه به آیات قرآن، منافقان روحیه اطاعت‌پذیری از خداوند و رسول او را نداشتند. خداوند در پاسخ ادعای این گروه به رویگردانی آنها اشاره می‌نماید و می‌فرماید که تنها ادعا و سوگندهای شدید ارزشی ندارد، بلکه باید با عمل صالح و اطاعت از خدا و رسول او گفتار خود را ثابت کنند.

۱-۱-۳) ادعای اصلاحگری

منافقان به دلیل فربکاری نفس، بر این پندار باطل بودند که واقعاً مصلح هستند. آنها مدعی بودند که نه تنها اهل فساد نیستند، بلکه جز آنان کسی مصلح جامعه نیست و این ادعای کذب خبری است، نه مخبری (ر.ک؛ جوادی آملی، ج ۲، ۱۳۸۱) در آیات ابتدایی سوره بقره آمده است: ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَخْنُ مُصْلِحُونَ وَ هُنَّ كَامِيَ كَه بِه آنَان گفته شود: در زمین فساد نکنید، می‌گویند: ما فقط اصلاح کننده‌ایم!﴾ (البقره/۱۱). «إنما» از ادات حصر است و منظور آنها حصر افعال خود در صلاح است. منشاء این ادعا، جهل مرکب است (ر.ک؛ طیب، ۱۳۷۸، ج ۱: ۳۸۳).

پاسخ قرآن

چون آنان گفتند ما مصلح هستیم، خداوند آنان را تکذیب کرد و فرمود: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ: آگاه باشید! اینها همان مفسدانند؛ ولی نمی‌فهمند﴾ (البقره/۱۲)، یعنی «ما آنان را می‌شناسیم» (قشیری، ۱۴۳۰ق: ۲۴). آیه با تأکید جمله به وسیله «أَلَا» و «إِنَّ» و نیز با معرفه آوردن خبر «الْمُفْسِدُونَ» و واسطه شدن ضمیر فصل بین اسم و خبر، همچنین با جمله «لَا يَشْعُرُونَ»، سخن آنها را ابطال می‌نماید (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۱: ۲۱). تعبیر ﴿...وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ناظر به اسارت عقل عملی منافقان است؛ زیرا سخن از صلاح و فساد در زمین و امور اجتماعی است که مصالح و مفاسد آن تقریباً محسوس است (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۸۰). قرآن کریم در آیات مختلف با تعابیر گوناگون بر نفی ادراک منافقان تأکید می‌کند و از آنها نفی علم^۶، نفی تفکه^۷ و نفی تعقل^۸ می‌نماید (ر.ک؛ موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۹۵).

پس خداوند اسرار منافقان را افشا و از درون تیره آنان پرده بر می‌دارد. قرآن کریم در آیات دیگری نیز از فساد منافقان و قطع رحم آنان سخن می‌گوید و ادعای مصلح بودن آنان را نفی می‌کند^۹ یا آنان را تباہ‌کننده حرث و نسل معرفی می‌کند^{۱۰} (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱: ج ۲: ۲۷۰).

۱-۱-۴) ادعای نیکوکاری

منافقان با وجود نیت‌های سوء و اعمال ناپسند، باز ادعای نیکوکاری داشتند. آنان در ساختن مسجد ضرار ادعا می‌کردند که نیت ایشان خیر است و قصد نیکوکاری دارند: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرْدَنَا إِلَّا الْحُسْنَى...﴾ (گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به مسلمانان)، و (نقویت) کفر، تفرقه‌افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می‌کنند که: جز نیکی (و خدمت)، نظری نداشته‌ایم! اما خداوند گواهی می‌دهد که آنها دروغگو هستند!﴿(التوبه/۱۰۷). منظور از مسجد ضرار این است که به دین و اعتقادات مردم ضرر می‌رساند. آنها با عبارت حصر، سوگند یاد می‌کردند که حسن نیت داریم (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره مبارکه توبه، جلسه ۱۳۰). واضح است که سوگند خوردن، اسلحه نفوذ افراد ضعیف است؛ زیرا واقعیت نیازی به تأکید و سوگند ندارد (ر.ک؛ مصطفوی، ۱۳۸۰، ج ۱۰: ۲۷۰).

پاسخ قرآن: در مقابل تأکید منافقان، با چند تأکید (جمله اسمیه، حرف إن، لام تأکید) سخن آنها نفی شده است (ر.ک؛ همان) ﴿... وَاللَّهُ يَسْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (التوبه/۱۰۷). تکرار سوگند در قرآن جایی است که مخاطب در مقام انکار است. هرچه انکار شدیدتر باشد، به مقتضای بلاغت باید سوگند را تشدید کرد. (ر.ک؛ کاشانی، ۱۳۴۴، ج ۱۰: ۱۱۶). خدا گواهی می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند و گواهی خداوند برای رسوابی دروغگو کافی است (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۵: ۱۱۰). خداوند ابتدا رسول خود را از اینکه در آن مسجد به نماز بایستد، نهی می‌کند. سپس با اشاره به مسجد قبا به مدح و ثنای آن می‌پردازد و نماز خواندن در آنجا را ترجیح می‌دهد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۹: ۳۹۰): ﴿لَا تَقْمِ فِيهِ أَبْدًا لَمَسْجِدٌ أَسْسَنَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقْوَمَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده، شایسته‌تر است که در آن (به عبادت) بایستی؛ در آن، مردانی هستند که دوست می‌دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست دارد!﴿(التوبه/۱۰۸). در واقع،

خداؤند ابتدا یک جای مثبت را ارائه کرده، سپس در قبال آن فرمود، به مسجد ضرار نزوید و این گونه نیست که یک حکم منفی گفته باشد و حکم ایجابی نداشته باشد (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۱۳۰ و ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۸: ۱۴۵). خداوند علاوه بر افشاء نیت واقعی آنها و برملا کردن اهداف شوم آنها بر دروغگوی آنها شهادت می‌دهد، سپس با خطاب قراردادن پیامبر^(ص) وظيفة ایشان را بیان می‌کند. در ادامه با اشاره به اینکه پاکان را دوست دارد، به نوعی، از آنها برائت می‌جوید و اعلام انججار خود را از آنها بیان می‌کند.

در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت زمانی که سخن از ادعاهای منافقان است، قرآن به نفی و تکذیب سخن آنان می‌پردازد. مقصود واقعی را افشا می‌کند، این گروه را به اطاعت امر می‌کند و از سوگنهای شدید نهی می‌نماید و از جهل آنها سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد منافقان برای تثبیت شخصیت خود در جامعه اسلامی چنین ادعاهایی را بازگو می‌کرند، اما قرآن در پاسخ به این دسته از سخنان، عذابی را مطرح نمی‌کند. دلیل این امر ممکن است مربوط به دامنه اثرگذاری بر مسلمانان باشد؛ زیرا نسبت به گونه دیگر، سخن آنان (اظهار نظر درباره اسلام) زیان کمتری متوجه دین الهی می‌گردد. نکته دیگر آن است که قرآن برای ادعاهای باطل آنان به شرح دلیل و استدلال برای پذیرش سخن حق نمی‌پردازد؛ زیرا سراسر قرآن نشان از استدلال بر عقاید دارد و در اینجا نیاز به بیان دلیل برای منافقان نبود. در واقع، شخصیت گوینده در داوری گفتار اهمیت دارد. اگر این سخنان از گوینده دیگری نقل می‌شد، بی‌شك واکنش قرآن متفاوت بود.

۱-۲) سخنان منافقان در مورد اسلام

منافقان برای تخریب چهره اسلام در مقام گفتار تلاش می‌کردند. آنها گاه قرآن را مورد هدف قرار داده، گاهی پیامبر^(ص) را آزار می‌دادند و برخی اوقات به تمسخر و تحریر مسلمانان می‌پرداختند. نسبت به جهاد که از اعمال مهم اسلام است، سخنان ناروایی بیان می‌کردند.

۱-۲-۱) ایجاد تردید در پذیرش آیات قرآن

قرآن حال مؤمنان و منافقان را هنگام نزول سورهٔ قرآنی چنین بیان می‌کند: **﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ رَّازَدْتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾** و هنگامی که سوره‌ای نازل می‌شود، بعضی از آنان (به دیگران) می‌گویند: این سوره، ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟! (به آنها بگو): اما کسانی که ایمان آورده‌اند، بر ایمانشان افزوده است و آنها (به فضل و رحمت الهی) شادمانند» (التوبه / ۱۲۴). منافقان در ارزش آیات قرآن تشکیک می‌کردند و بعد از نزول سوره‌ای می‌پرسیدند: «این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود؟». در حالی که مؤمنان می‌دانستند با نزول هر آیه یکی از نیازهای روحی و اجتماعی آنان برآورده می‌شود، پس شادمان می‌شدند و بر ایمان آنان افزوده می‌شد (ر.ک؛ مدرّسی، ج ۴: ۳۰۸). در باب مخاطب منافقان، اختلاف است. برخی معتقد‌نند منافقان یکدیگر را مخاطب قرار دادند (ر.ک؛ جوادی آملی)، تفسیر سوره توبه: جلسه ۱۵۲ و نیز، ر.ک؛ طباطبائی، ج ۱۴۱۷: ۹؛ ابن‌عاشور، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۳۲ و مدرّسی، ج ۴: ۳۰۸). برخی دیگر از جبائی نقل کرده‌اند که مؤمنان سُست ایمان مخاطب هستند (ر.ک؛ طبرسی، ج ۱۳۷۲: ۵؛ و طوسی، بی‌تا، ج ۵: ۳۲۵). آنها از سه نظر قرآن را مورد استهzae قرار دادند: حق بودن، عامل ایمان و باعث مزید ایمان بودن آن (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۱۵۲ و مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱۳۷۴: ۸).

پاسخ قرآن

منافقان غافل از آن بودند که آیات قرآنی به شرط اینکه در مقام پذیرش آن ب رأیند و بخواهند بشنوند و بفهمند، اثرگذار است (ر.ک؛ حسینی همدانی، ج ۱۴۰۴: ۸). در آیات بعد نیز آمده است که قرآن تنها بر مؤمنان حقیقی تأثیر می‌گذارد: **﴿... فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَآمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَدْتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَأْتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾** اما کسانی که ایمان آورده‌اند، بر ایمانشان افزوده؛ و آنها (به فضل و رحمت الهی) خوشحالند * و اما آنها که در دلهایشان بیماری است، پلیدی بر پلیدیشان افزوده؛ و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند» (التوبه / ۱۲۴-۱۲۵). خداوند

می‌فرماید آثار قرآن متفاوت است؛ از جمله اینکه ایمان مؤمنان را زیاد می‌کند، اما بر جهل علمی و عملی منافقان اضافه می‌شود، چون در قبال قرآن، عکس العمل تندی دارند. آنها با همان حال می‌میرند و موفق به توبه هم نخواهند شد (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۱۵۲).

منافقان اثر بی‌بدیل قرآن را در افراد احساس می‌کردند، لذا تمام سعی خود را می‌کردند تا از این تأثیر جلوگیری کنند. آنها در برابر حق حالت اعراض داشتند و از نشانه‌های آنان این بود که تدبیر در قرآن نمی‌کردند: «**أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالُهُمْ**»؛ آیا آنها در قرآن تدبیر نمی‌کنند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟!» (محمد/۲۴).

۱-۲-۲-۱) موضع‌گیری دوپهلو در برابر جهاد

ظهور نفاق در مسائل عبادی خیلی شفاف نیست، ولی در مسائل جهاد که صبغه غنیمت و غرامت به همراه دارد، شفاف‌تر است (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۶۸). در ادامه، گفتار و عملکرد منافقان در مورد مسئله جهاد تبیین می‌شود.

۱-۲-۲-۱) ببهانه‌جويي برای عدم شرکت در جهاد

یکی از راه‌های شناخت منافقان، دقت در طرز استدلال آنها و عذرهاست است که برای ترک صحنه جهاد بیان می‌کردند. چگونگی این عذرها باطن آنها را روشن می‌سازد (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۷: ۴۳۹).

آنها با ببهانه‌های مختلف از پیامبر (ص) اجازه می‌خواستند که در جنگ شرکت نکنند: «**وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بَعْوَرَةٌ إِنْ يُوَيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا**»؛ و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند: خانه‌های ما بی‌حافظ است، در حالی که بی‌حافظ نبود. آنها فقط می‌خواستند (از جنگ) فرار کنند (الأحزاب/ ۱۳). یک دسته از منافقان از رسول خدا (ص) اجازه مراجعت می‌خواستند و هنگام اجازه خواستن می‌گفتند: «خانه‌های ما بی‌حافظ است و از آمدن دزد و حمله دشمن ایمن نیستیم» (جوادی آملی، تفسیر سوره احزاب: جلسه ۶ و ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۶: ۲۸۶).

پاسخ قرآن

خداوند سخن آنان را تکذیب کرد و فرمود: «وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا» (الأحزاب/۱۳) خانه‌های آنها بی‌حافظ نیست، بلکه مقصود آنها تنها فرار از جنگ است (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره احزاب: جلسه ۶ و ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۳: ۳۰۶). قرآن یک تصویر روانی داخلی از سُستی عقیده، سُستی دل و آمادگی آنها برای بیرون رفتن از صفات جهاد ترسیم می‌کند و درون آنها را بی‌هیچ پرده‌ای نمایان می‌سازد (ر.ک؛ شاذلی، ۱۴۱۲ ق، ج ۵: ۲۸۳۹). بعد از آنکه خداوند نیت منافقان را افشا می‌کند، به تصحیح بینش آنان پرداخته، خطاب به پیامبر (ص) می‌فرماید: «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَّتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا»: بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید، سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام، جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت! (الأحزاب/۱۶) و به عبارتی، یعنی «ای رسول گرامی! به آنها بگو که فرار از صحنه جنگ هرگز بر طول زندگی آنان نخواهد افزود؛ زیرا برای هر فردی زمان معینی برای زندگی مقرر شده است» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۳: ۷۰). بر فرض هم کشته نشوید، چند روزی بیشتر نمی‌توانید از دنیا بهره‌مند شوید، بعد از آن مردار می‌شوید (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره احزاب: جلسه ۷)، در این پاسخ، خداوند آنها را مورد خطاب قرار نداد، بلکه فرمود: «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ»؛ یعنی تو به اینها بگو، چون آنان قابل خطاب نبودند (ر.ک؛ همان)، در واقع، خداوند به دلیل کفر و مرض منافقان، به رسول گرامی خود دستور داده بود تا با ایشان صحبت کند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۶: ۲۸۷). نکته‌ای که در خطاب‌های الهی مطرح می‌شود این است که گاه پیام بدون واسطه پیامبر (ص) به شخص و گروه می‌رسد. اما گاه به صورت خطاب باواسطه است؛ یعنی خداوند با کلمه «قُل»: بگو به پیامبر دستور می‌دهد که پیام را به آنها بگوید (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۳: ۲۴). خداوند در اکثر آیاتی که مربوط به منافقان است، با واسطه پیامبر (ص) با آنها سخن می‌گوید و ابتدای سخن، لفظ «قل» را ذکر می‌کند.

منافقان برای شرکت نکردن در جهاد، بهانه‌های مختلفی ذکر می‌کردند و از پیامبر اجازه می‌خواستند؛ مانند ایمن نبودن خانه‌هایشان، ترس از دل بسته شدن به زنان رومی، گرمای شدید و در برخورد با آنان، قرآن در برخی آیات نیت اصلی آنان را فاش نموده است و آنها

را دروغگو می‌نامد. در برخی دیگر، ضمن مذمت و سرزنش آنان، بینش ایشان را تصحیح نموده، مسئله مرگ را متذکر می‌شود که فرار از جهاد سبب تأخیر در مرگ نمی‌شود و گاهی آنها را به عذاب دنیوی و آخری انداز می‌دهد.

۲-۲-۲-۱ بازداشت مؤمنان از جهاد

منافقان هم خود از شرکت در اجتماعات و محافل دینی سر باز می‌زندند و هم دیگران را از شرکت در مجتمع اسلامی و آشنایی با دین خدا بازمی‌داشتند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۶: ۲۶۴). در واقع، بنا به طبیعت خود، فضایی به وجود می‌آورند که در عقیده دیگران نیز تزلزل پدید آورند (ر.ک؛ مدرّسی، ۱۴۱۹ق، ج ۱۰: ۲۷۶). آنها مؤمنان را با بهانه‌ها و سخنانی بیهوده از شرکت در جنگ بازمی‌داشتند؛ به عنوان نمونه: **﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا...﴾** (منافقان) آنها هستند که به برادران خود - در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند - گفتند: اگر آنها از ما پیروی می‌کردند، کشته نمی‌شدند!... (آل عمران/ ۱۶۸). منافقان هنگام بازگشت از جنگ اُحد، مجاهدان را سرزنش کردن و گفتند: اگر آنها از فرمان ما پیروی کرده بودند، کشته نمی‌شدند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۶: ۲۷۲ و مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۳: ۱۶۷). بیان این گونه افکار و سخنان علاوه بر اینکه نادرست بود و با واقعیت تطبیق نمی‌کرد، در تضعیف روحیه بازماندگان بی‌اثر نبود (ر.ک؛ مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴، ج ۳: ۱۶۹). در این آیه، منافقان یک قول و یک فعل دارند: **﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ وَقَعَدُوا﴾**. قول آنان تخطئة حضور در جنگ، آسیب‌پذیری شرکت‌کننده در آن و توجیه عدم حضور خود بود و فعل آنها ترک حضور در نبرد و چون قول آنان از فعل ایشان زشت‌تر بود، در این آیه مقدم شده است. علت زشتی قول آنان این است که اصل قعود و ترک حضور، قابل توجیه است و صبغه تبلیغ سوء ندارد، لیکن قول آنان نگرش نادرست آنها به قضا و قدر الهی را بیان می‌کند (تلقی کردن مرگ احتمالی به جای مرگ قطعی). سپس همین موضوع را سرمایه تبلیغ سوء قرار دادند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۶: ۲۷۲).

پاسخ قرآن

خداؤند به شبّهٔ اهل نفاق دو پاسخ می‌دهد: ۱- آنان که رهنمود گریز از مرگ می‌دهند، اگر راست می‌گویند، مرگ را از خودشان دور کنند: ﴿...قُلْ فَادْرُوْوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ...﴾ (آل عمران/۱۶۸). حضور در صحنهٔ جنگ، عامل قطعی مرگ نیست و جریان حیات و ممات با پیشنهاد منافقان تنظیم نمی‌شود (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۶: ۲۷۴-۲۷۳). ۲- پاسخ دوم در آیهٔ بعد، در بیان حقیقت شهادت بیان شده است: ﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بَلْ أَجْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّيهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند﴿ (آل عمران/۱۶۹). اگر کشته شدن در جنگ امری حتمی باشد، «شهادت» در راه خدا به شمار می‌آید و مردن متعارف نیست (ر.ک؛ همان، ج ۱۶: ۲۷۴ و ر.ک؛ قرشی، ۱۳۷۷، ج ۲: ۲۲۷). بنابراین، نشانه بارز خط نفاق، شانه خالی کردن از جهاد و رویگردان کردن مردم از آن با انتشار باطل و شایعهٔ پراکنی است (ر.ک؛ مدرّسی، ۱۴۱۹، ج ۱۵: ۱۸۴). اما خداوند با یادآوری مرگ و معاد، بیان حقیقت شهادت و آگاهی خداوند از نیتها و درون منافقان، مؤمنان را به جهاد تشویق می‌کند و سخنان آنان را بی‌اثر می‌سازد. گاهی رد و ابطال سخن ناحق کافی نیست، بلکه باید قاطعانه از حق نیز دفاع کرد تا ایمان آورندگان و کسانی که تشخیص حق و باطل را ندارند، کاملاً متوجه حق شوند و به ادامه راه حق اطمینان کنند.

۱-۲-۳) واکنش دوگانه در پایان جهاد

منافقان، پیش از اقدامات نفاق‌انگیز خود، در صدد بودند که به محض پیروزی مسلمانان، به صفوف آنان روند و غنیمت گرد آورند و اگر کافران پیروز شدند، بگویند که نه تنها در جنگ شرکت نکرده‌اند، بلکه دیگران را نیز از آن بازداشت‌هاند و با شایعه‌سازی و نبرد روانی روحیهٔ مسلمانان را تضعیف کرده‌اند و بدین سان، خود را در پیروزی کافران سهیم بدانند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱۶: ۲۶۳): ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ تَصِيبُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَخُوذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُمْ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می‌کشند و مراقب شما هستند. اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارها و غنایم شریکیم!) و اگر بهره‌ای نصیب کافران گردد، به آنان می‌گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمی‌کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود!). خداوند در روز رستاخیز، میان شما داوری می‌کند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است﴿ (النساء/۱۴۱). از این رو، به شیوه‌ای رفتار می‌کردند که هم در اجتماع مؤمنان باشند و هم در انجمان کافران. تا هر یک پیروز شوند، از غنائم آنان سهمی ببرند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲۱: ۱۷۲ و طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۱۱۶).

پاسخ قرآن

در پاسخ آنها داوری پایانی به قیامت و انهاده شده است: ﴿...قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (النساء/۱۴۱).

در مقام جمع‌بندی در موضوع جهاد، می‌توان گفت به دلیل اهمیت بالای این بحث، قرآن کریم صرفاً به ابطال سختان منافقان نمی‌پردازد. بلکه مذمت و توبیخ، تهدید به عذاب دنیوی و اخروی و ذکر دلیل نیز در پاسخ مشاهده می‌شود. از آنجا که بهانه‌جویی آنها و منع دیگران از شرکت در جهاد، اثر نامطلوبی در جامعه اسلامی داشت، باعث تضعیف و تفرقه میان مؤمنان می‌شد، قرآن به شباهات آنان پاسخ داد تا افراد تحت تأثیر قرار نگیرند. از دلایل فرار آنها از جهاد، ترس از مرگ و حبّ دنیا بود که قرآن حقیقت مرگ، شهادت و فانی بودن دنیا را بیان نمود. همچنین قرآن بر سیطره قدرت الهی بر تمام زندگی بشر اشاره می‌کند. منظور این است که نه تنها مرگ با اراده الهی است، بلکه تمام امور بشر، تابع قدرت لایزال الهی است و منافقان هیچ قدرتی بر دفع مرگ از خود و دیگران ندارند. بنابراین، قرآن با توجه به آثار فردی و اجتماعی سخن آنها و اهمیت موضوع به تکذیب سخن آنها می‌پردازد. هرچه دامنه این تأثیرگذاری بیشتر باشد، بالطبع، بیان قرآن متفاوت می‌شود.

۱-۲-۳) سخنان طعن‌گونه نسبت به پیامبر^(ص)

منافقان برای تخریب چهره پیامبر^(ص) و آزار ایشان، روش‌های مختلفی داشتند. یکی از این موارد، استعمال تعبیر «أَذْنٌ: گوش‌شناو» برای پیامبر^(ص) است. این لفظ بدین معناست که هرچه مردم بگویند، حضرت می‌پذیرد و قبول می‌نماید (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۸۰ و حسینی همدانی، ۱۴۰۴ق، ج ۸: ۵۰): «وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُنُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ...» از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند: او آدم خوش‌باوری است!...» (التوبه/۶۱). در واقع، پیامبر^(ص) به منظور احترام گوینده، حتی به پاره‌ای از حرف‌های نادرست مسلمانان هم گوش می‌داد تا علاوه بر ممانعت از هتك حرمت گوینده، خود نیز گمان بد و دروغ به مردم نبرد. اما آن سخن را حمل بر خبر صادق و مطابق با واقع هم نمی‌نمود (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ۹: ۳۱۴).

پاسخ قرآن

در مقابل، خداوند پیامبر^(ص) را مدح کرده و از او حمایت می‌کند و در پاسخ آنها می‌فرماید: «... قُلْ أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ذِيَّنَ آتَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»... بگو: خوش‌باور بودن او به نفع شماست! (ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند؛ و آنها که رسول خدا را آزار می‌دهند، عذاب دردنگی دارند» (التوبه/۶۱). آیه با ذکر سه دلیل می‌فرماید اینکه پیامبر^(ص) «أَذْنٌ» است، برای شما خیر است؛ زیرا فقط به خدا ایمان دارد و تمام تصدیق و تصمیم‌گیری او به سود جامعه ایمانی است. قول مؤمنان را نیز قبول می‌کند و رحمتی برای آنان است؛ زیرا آبروی کسی را نمی‌برد. در نهایت، می‌فرماید شما که در صدد ایدای روانی و اجتماعی نسبت به وجود مبارک پیامبر^(ص) هستید، بدانید که عذاب الیم دامنگیریان می‌شود (ر.ک؛ جوادی آملی، تفسیر سوره توبه: جلسه ۸۰ و امین اصفهانی، ۱۳۶۱، ج ۶: ۶۳-۶۴). سپس به صورت توبیخ و سرزنش نتیجه دشمنی رسول‌الله را عذاب دردنگی و آتش همیشگی و رسوایی بزرگ معرفی می‌نماید: «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْنُ الْعَظِيمُ»: آیا نمی‌دانند هر کس با خدا و

رسول او دشمنی کند، برای او آتش دوزخ است که جاودانه در آن می‌ماند؟! این همان رسوایی بزرگ است» (التوبه/ ۶۳). قرآن کریم متناسب با مخاطبان خود، روش شدت، عنف و تهدید را به کار می‌برد؛ زیرا با افراد سرسخت و حق ناپذیر، باید با روش آنها مقابله کرد و این از نیرومندی قرآن حکایت می‌کند. لحن آیاتی که در برخورد با منافقان نازل شده، تند و با شدت بوده است (ر.ک؛ معرفت، ۱۳۸۷: ۷۴).

اختلال در برنامه انبیاء از اهداف منافقان بود که از روش‌های آنان برای دستیابی به این هدف، تضعیف شخصیت پیامبر اکرم^(ص) بود. آنان با توهین و تحقیر نسبت به شخصیت حقیقی و حقوقی ایشان، مقام نبوت را زیر سؤال می‌برند و شبیه‌افکنی می‌کردن. قرآن کریم به دلیل اهمیت این جایگاه الهی و شخص پیغمبر^(ص)، به حمایت همه‌جانبه از ایشان می‌پردازد.

۱-۲-۴) تحقیر مؤمنان

یکی دیگر از گفتار منافقان، تحقیر و تمسخر مؤمنان بود که قرآن در آیاتی به آن اشاره کرده است: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ... و هنگامی که به آنان گفته شود: همانند (سایر) مردم ایمان بیاورید، می‌گویند: آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟!» (البقره/ ۱۳). خدای سبحان برای تجلیل از مهاجران و انصار، به منافقان می‌گوید: همانند مردم مسلمان ایمان آورید، لیکن منافقان که بر اثر بینش مادی، ایمان به غیب را باوری سفیهانه می‌پنداشتند، مسلمانان را بی‌خرد می‌نامیدند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۷۵).

پاسخ قرآن: قرآن همواره از مؤمنان دفاع کرده است و تعابیر تحقیر‌کننده منافقان را به خودشان برمی‌گرداند: «...أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ: ... بدانید اینها همان ابلهانند، ولی نمی‌دانند!» (البقره/ ۱۳). اگر مؤمنان از سوی منافقان به سفاحت و سبک‌مغزی متهم می‌شدند، خدای سبحان نیز منافقان را سفیه می‌شمرد (ر.ک؛ ه جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۸۶). تعابیر «ولکن لا يعلمون» در آیه مورد بحث، ناظر به اسارت عقل نظری آنان است؛

زیرا در این آیه، سخن از ایمان مبتنی بر معرفت است و معرفت رهآورده عقل نظری است (ر.ک؛ همان: ۲۷۹).

بنابراین، روح غالب بر اندیشه آنها خودپرستی بوده که به تمسخر مؤمنان می‌پرداختند و خداوند به دفاع از ایمان آورندگان پرداخته است و موجب دلگرمی آنان شده است. موضع گیری منافقان در برابر مؤمنان نشان از خودبرتریینی و به نوعی بدینی، تعصّب و جمود فکری آنان است که تنها عقاید خود را قبول داشتند و در دام احساسات خود گرفتار بودند. شاید این عامل باعث جهل آنان و عدم ادراک نسبت به مسائل باشد. به طور کلی، برخورد منافقان نسبت به ایمان، قرآن، رسول خدا^(ص) و مؤمنان مشاهده شد که در برابر هر یک از این موارد، چگونه سخن می‌گفتند و با گفتارشان به شخصیت حقیقی آنها پی برده می‌شود.

نتیجه‌گیری

یکی از ویژگی‌های قرآن در تبیین معارف، داوری قاطع نسبت به اقوال نقل شده از دیگران است. قرآن کریم سخن حق را تأیید و گفتار باطل را رد و تکذیب می‌نماید. این امر در راستای هدف قرآن، یعنی هدایت صورت گرفته است و در ابتدا نشان‌دهنده این است که قرآن نسبت به اقوال، منفعلانه برخورد نکرده است و واکنش مناسب از خود نشان می‌دهد. انسان نیز از قرآن می‌آموزد که اگر سخن حق و صحیحی شنید، بر آن صحّه گذارد و سخن باطل را رد و ابطال نماید. وی در تفسیر آیاتی که ناظر به داوری سخنان دیگران است، بیشتر از لفظ «پاسخ» استفاده کرده است و در موضوع تأیید اقوال، از عبارت «مورد امضاء خداوند» یا «امضا و تأیید قرآن» بهره جسته است، اما در آیاتی که مربوط به ابطال سخنی است، از عباراتی مانند «نقد و ابطال»، «رد و دفع»، «تکذیب صریح» و «نفی سخن» مدد گرفته است.

گسترش برهان و عمق محتوای آن از ویژگی‌های اسلام است. از این رو، وجود برهان و دلیل یکی از معیارهای قول حق و تصدیق و تکذیب قرآن مرهون استدلال است. به نظر می‌رسد روش استدلالی، برای رد و ابطال قولی روش مهمی است؛ زیرا دلیل و منطق می‌تواند سخنی را رد کند و مورد پذیرش قرار گیرد.

کذب و دروغ، گفتار جذاب و فریبند، سوگندهای دروغ، دوروبی و اشاعه شایعه و شبهه از اوصاف گفتار منافقان است. بسیاری از سخنان منافقان با واقعیت مطابقت ندارند و کذب محض هستند؛ مانند ادعاهای دروغین آنها، برخی دیگر بر پایه علم و دانش نیست و از جهل آنها نشأت می‌گیرد؛ همان‌گونه که قرآن بارها به آن اشاره کرده است و بخشی دیگر بدون برهان عقلی و نقلی است؛ مانند سخنان آنها درباره جهاد.

قرآن ادعاهای باطل منافقان را که شامل اظهار ایمان، اطاعت از خدا و رسول او، ادعای اصلاح و نیکوکاری است، نفی می‌کند. حقیقت ادعاهای آنان را بر ملا می‌سازد و به افشاری اهداف آنان می‌پردازد. همچنین بر دروغگویی آنان شهادت می‌دهد و از آگاهی خود نسبت به ظاهر و باطن آنان خبر می‌دهد. آنان را امر به اطاعت کرده است و از سوگندهای شدید بازمی‌دارد. از آنجا که منافقان همواره جملات خود را با تأکید به کار می‌برند، خداوند نیز با تأکید به آنها پاسخ می‌فرماید. اظهار نظر منافقان درباره دین و احکام آن با هدف تخریب چهره اسلام، واکنش شدید قرآن را در پی دارد. هنگامی که آنها در پذیرش آیات قرآن تردید ایجاد می‌کرند، تفاوت آثار قرآن بر مؤمنان و منافقان را شرح می‌دهد و می‌فرماید قرآن باعث هدایت مؤمنان و مایه ضلالت کافران و منافقان است. در موضوع جهاد، قرآن عذرهاي آنها را برای عدم شرکت در جهاد نفی می‌کند و نیت اصلی آنان را آشکار می‌نماید و به دلیل فرار از جنگ، به سرزنش آنان می‌پردازد. آنها مؤمنان دیگر را از شرکت در جهاد منع کرده است و به تضعیف روحیه آنان می‌پرداختند. قرآن کریم در ابطال سخنان آنان، حقیقت مرگ و شهادت را بازگو می‌کند و با تشویق مؤمنان به جهاد، سخنان آنها را بی‌اثر می‌سازد. منافقان به شیوه‌ای رفتار می‌کرند که هم در جمع مؤمنان باشند و هم در جمع کافران. از این رو، در پایان جنگ و هنگام کسب غنائم جنگی، به صفوف گروه پیروز رفته تا از غنائم آنها استفاده کنند. در پاسخ، خداوند داوری میان آنها را به قیامت موکول می‌نماید و بیان می‌کند که کافران هیچ گاه بر مؤمنان سیطره ندارند. پاسخ‌های کوبنده، لحن تحقیرآمیز، توبیخ و تهدید، برائت جستن از عمل آنها، از دیگر روش‌های برخورد قرآن با سخنان منافقان در زمینه جهاد است. منافقان با توهین و تحقیر، شخصیت پیامبر اکرم^(ص) را تضعیف می‌کرند و ایشان را آزار می‌دادند. قرآن در برابر سخن منافقان به شدت از رسول خود دفاع می‌نماید و نتیجه اذیت و دشمنی با ایشان را عذاب دردناک، آتش همیشگی و رسوای بزرگ معرفی می‌نماید. آنان

همچنین به تحقیر و تمسخر مؤمنان می‌پرداختند که قرآن به دفاع از ایمان آورندگان پرداخته است و موجب دلگرمی آنان شده است.

خداؤند در پاسخگویی به منافقان پیامبر^(ص) را واسطه قرار داده است و با لفظ «قل» سخن خود را به ایشان می‌فرماید. چون آنها لیاقت نداشتند که مورد خطاب خداوند قرار گیرند و این عمل نوعی رویگردانی از آنها به شمار می‌رود.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- خاتمی، سید احمد. (۱۳۷۹). *سیمای نفاق در قرآن*. به کوشش جواد پور روستایی. قم: نشر شفق.
- ۲- محمدی گیلانی، محمد. (۱۳۸۵). *قصص المناققین فی القرآن*. تهران: نشر سایه.
- ۳- در پایان نامه‌ها و مقالات نیز موضوع «نفاق در قرآن» بررسی شده است. به عنوان نمونه، به برخی از این تحقیقات اشاره می‌شود:
 - طباطبائی، محمد. (۱۳۸۳). «تشانه‌های نفاق در قرآن کریم». به راهنمایی کامران ایزدی مبارکه. دانشگاه امام صادق^(ع).
 - غفاری، مهدی. (۱۳۸۴). «مطالعه معناشناختی نفاق در قرآن کریم». *مجلة پیام جاویدان*. شماره ۳۸-۲۱. صص ۱۶۸-۱۳۹.
 - قاضیزاده، کاظم و محمدعلی طبسی. (۱۳۸۷). «جريدة شناسی نفاق و بررسی انگیزه‌های آن در انقلاب نبوی از دیدگاه قرآن کریم». *فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی*. سال چهارم، شماره ۱۵. صص ۱۳۹-۱۳۸.
 - مرادی، فربنا. (۱۳۷۸). «تحلیلی پیرامون منافقان در قرآن». به راهنمایی محمدکاظم شاکر. دانشگاه میزبانی، محمد. (۱۳۹۰). «مفهوم‌شناسی نفاق، انواع و مراتب آن از منظر قرآن کریم». *آموزه‌های قرآنی*. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره ۱۴. صص ۱۳۱-۱۵۰.
 - هاشمیان، مریم. (۱۳۷۸). «جريدة شناسی نفاق در قرآن کریم». به راهنمایی محمدعلی مهدوی‌راد. دانشگاه تربیت مدرس.
 - منابعی که مشخص شده مربوط به سلسله جلسات تفسیری آیت‌الله جوادی آملی است که به صورت کتاب منتشر نشده و در سایت اسراء موجود و قابل دسترسی است؛ زیرا ایشان ابتدا در جلسات تفسیر سوره‌ها را ارائه می‌دهند و بعد از ویراستاری چاپ می‌شوند. تاکنون تا جلد ۳۳ تفسیر

تسنیم و تا آیه ۳۷ سوره توبه چاپ شده است و تفاسیری که در این مقاله از آنها استفاده شده، آیات پایانی سوره توبه یا سُورَةُ نُورٍ و احزاب است.

۵- ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (التوبه/۶۶) و ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ (التوبه/۷۴).

۶- از جمله: ﴿...أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (البقره/۱۳).

۷- از جمله: ﴿...فَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (المنافقون/۳).

۸- از جمله: ﴿...بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الحشر/۱۴).

۹- ﴿فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (محمد/۲۲).

۱۰- ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقره/۲۰۵).

منابع و مأخذ

قرآن کریم:

ابن عاشور، محمد بن طاهر. (بی‌تا). *التحریر و التنویر*. بیروت: مؤسسة التاريخ.

ابن فارس، احمد. (۱۴۰۴ق.). معجم مقاييس اللغة. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*. بیروت: دار صادر.

ابوالستیت، محمد الشحات. (۱۹۹۱م.). *خصائص النظم القرآني في قصة ابراهيم*^۷. القاهرة: مطبعة الأمانة.

امین اصفهانی، سیده نصرت. (۱۳۶۱). *مخزن العرفان در تفسیر قرآن*. تهران: نهضت زنان مسلمان.

بستانی، محمود. (۱۳۷۱). *اسلام و هنر*. ترجمه حسین صابری. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۱). *تسنیم*. قم: مرکز نشر إسراء.

_____. (۱۳۸۷). *دين‌شناسی*. تحقیق حجت‌الاسلام محمدرضا مصطفی‌پور. چاپ پنجم. قم: مرکز نشر إسراء.

_____. (۱۳۸۸). *قرآن در قرآن*. تحقیق محمد محربی. چاپ هشتم. قم: مرکز نشر إسراء.

- _____ . (۱۳۸۹). *تفسیر انسان به انسان*. تحقیق محمدحسین الهی‌زاده. چاپ پنجم. قم: مرکز نشر إسراء.
- _____ . (۱۳۸۶). *شریعت در آینه معرفت*. تحقیق حجت‌الاسلام حمید پارسایی. چاپ پنجم. قم: مرکز نشر إسراء.
- _____ . بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء: www.esra.ir
- جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۴۱۰ق.). *الصحاح تاج اللّغة و صحاح العرّيّة*. بیروت: دار العلم للملائیین.
- حسینی همدانی، سید محمدحسین. (۱۴۰۴ق.). *انوار در خشان*. تهران: کتابفروشی لطفی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق.). *المفردات فی غریب القرآن*. چاپ اول. دمشق - بیروت: دار العلم - الدار الشامیة.
- روحانی، محمود. (۱۳۷۲). *المعجم الإحصائی للألفاظ القرآن الکریم*. مشهد: آستان قدس رضوی.
- شاذلی، سید ابراهیم بن قطب. (۱۴۱۲ق.). *فى ظلال القرآن*. بیروت: دار الشروق.
- طباطبائی، سید محمدحسین. (۱۴۱۷ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۷). *تفسیر جوامع الجامع*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیّه قم.
- _____ . (۱۳۷۲). *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- طربی، فخرالدین. (۱۳۷۵). *مجمع‌البحرين*. چاپ سوم. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). *التّبیان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.
- طیّب، سیدعبدالحسین. (۱۳۷۸). *أطیب‌البیان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات اسلام.
- عروسوی حوزی، عبد‌علی‌بن جمعه. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر نور الثقلین*. تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی. قم: اسماعیلیان.
- فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق.). *كتاب العین*. قم: انتشارات هجرت.
- قرشی، سید علی‌اکبر. (۱۳۷۷). *تفسیر حسن‌الحدیث*. تهران: بنیاد بعثت.
- قشیری، عبدالکریم بن هوازن. (۱۴۳۰ق.). *لطائف‌الإشارات*. به کوشش عبداللطیف حسن عبدالرحمٰن. بیروت: دار الكتب العلمیّة.

- کاشانی، فتح‌الله. (۱۳۴۴). *منهج الصادقین فی إلزم المخالفین*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات ابوالحسن شعرانی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- گنابادی، سلطان محمد. (۱۴۰۸ق.). *تفسیر بیان السعادۃ فی مقامات العبادۃ*. بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- مدرسی، سید محمد تقی. (۱۴۱۹ق.). *مِنْ هَدِي القرآن*. تهران: دار محبی الحسین.
- مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰). *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- _____ . (۱۳۸۰). *تفسیر روشن*. تهران: مرکز نشر کتاب.
- مطیع، مهدی و اعظم‌الستادت حسینی. (۱۳۹۱). «تبیین معناشناختی آثار قول در قرآن». *مطالعات قرآن و حدیث*. تهران: دانشگاه امام صادق^(۴). سال پنجم، شماره ۲. پیاپی ۱۰. صص ۷۶-۳۵.
- معرفت، محمد‌هادی. (۱۳۸۷). *علوم قرآنی*. قم: مؤسسه فرهنگی تمھید.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۷۴). *تفسیر نمونه*. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی. (۱۴۰۹ق.). *مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسه اهل بیت^(۵).