

سوره «ماعون» (۱۰۷)

ارتباط با سوره قبل

محور سوره «قریش» فرمانی است به قبیله قریش، که بخاطر الفتی که میان آنان برقرار شده، تا درنتیجه آن بتوانند در فصول مختلف در امنیت و آسودگی به نقاط دوردست سفرهای تجاری نمایند، باید پروردگار این خانه (کعبه) را پیرستند. پروردگاری که به این وسیله (کانون قراردادن کعبه برای اهل ایمان و عشق و عرفان) سرزمینی را که فاقد استعداد کشاورزی و دامداری است (بواحد غیرذی زرع)، مرکز تجارت و دادوستد مهم منطقه قرارداده و از طریق رونق اقتصادی و جلب سرمایه و کالا، اهل آنرا از گرسنگی نجات بخشیده است (الذی اطعمهم من جوع). و از ترس و توحشی که همواره برآن دیوار حاکم بوده، به سایه امنیت بیت و حریم آن در تمامی سال، (و در کل شبے جزیره در چهارماه «حرام») پناه داده است (و امنهم من خوف). این خلاصه مضمون و محتوای سوره قریش است.

سوره ماعون پرده بعدی نمایش یا برگ بعدی کتاب تاریخ آنان را در همان اولین سالهای بعثت، به پیامبر مخاطب وحی (یا هر مخاطبی) نشان می‌دهد. در این سوره با استفهامی اعجابی (از اینهمه ناسپاسی و قدرنشنسی)، کسانی را از آن قوم (همچون ابوسفیانها، ابوجهل‌ها و ولیدبن مغیره‌ها) معرفی می‌نماید که علیرغم نعمت اطعام از گرسنگی و ایمنی از ترس، که خداوند بر قریش ارزانی داشته، بجای آنکه شکرگزار و انعکاس دهنده این نعمات به بندگان محروم او باشند، نه یتیم بی‌پناه و بی‌کسی را که در معرض خوف و خطر است، در سایه امنیت خانه خود می‌گیرند، بلکه بشدت او را می‌رانند (فذلک الذي يدع اليتيم)، و نه به اطعام گرسنگان عاطفه و احساسی دارند و ترغیبی در این امر می‌کنند (ولا يحضر على طعام المسكين). درحالیکه دو نعمت «امنیت و رزق» ایجاد

می کرد آنها را آشنای به طعم این محبت و اکرام و عامل به اجرای آن درمورد محرومین کرده باشد. همه این ناسپاسیها از اینجا ناشی می شود که آنها بجای عبادت خالصانه به درگاه خدا (فليعبدوا رب هذا البيت) که به آن فرمان یافته بودند (در سوره قبل)، سر بر آستان ارباب دنیا (ابوسفیانها) سائیدند و نسبت به نماز، ساهی (غافل و فراموشکار و بی علاقه) و به انفاق و حقوق اجتماعی نمایش دهنده و ریاکار و ممانعت کننده گشتند:

الذين هم عن صلوتهم ساهون، الذين هم يراون، و يمنعون الماعون

به این ترتیب در سوره «قریش» از نعمات الهی بر قریش و حقی که به این دلیل از آنان خواسته شده سخن می گویند و در سوره «ماعون» از عملکرد (سران مالدار مستکبر آنان) و ناسپاسیهای آن قوم درقبال چنان نعماتی^۱. گوئی اصلًا سوره ماعون سوره جداگانه‌ای نبوده بصورت کاملاً طبیعی و منسجم ادامه و جواب سوره «قریش» بشمار می‌رود.

آیا می‌توانید سوره دیگری بجای این سوره قرار دهید که اینطور هماهنگ و راحت با سوره قریش پیوند داشته باشد؟

سبحانك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

تکذیب عملی «دین»

معمولًا عادت کرده‌ایم تصدیق و تکذیب را در قلمرو اعتقادات قلبی و تراوشتات ذهنی قرار داده، با زبان و کلام آنرا ادا نمائیم، درحالیکه در منطق قرآن تصدیق یک حقیقت یا تکذیب آن هنگامی معلوم می‌شود که در صحته عمل و زندگی عینیت و تحقق پیدا کند. بنابر این کسی که حقیقتی را تصدیق می‌کند، اگر در ادعای خود صادق و خالص بوده، و قلبش به آن تمایل داشته باشد، بطور طبیعی آثار چنان اعتقاد و تصدیقی در اعمال و رفتارش ظاهر می‌گردد، و گرنه از حد زبان و ادعا تجاوز نکرده در قلب و ضمیرش وارد نشده است. همچنین است درمورد تکذیب.

قرآن کسانی را «صادق» به عهد خدا می‌شمارد که عملًا و با جان خود صداقت خویش را به اثبات رسانده باشند و گرنه هر مسلمانی ممکن است ادعای جهاد و جانبازی در راه خدا نماید:

و من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من يتظرو

۱. در سوره «فجر» نیز چنین عکس العملی مورد مذمت قرار گرفته است. از یکطرف اکرام و انعم پروردگار را نشان می‌دهد (فاما الانسان اذا ما ايتله ربه فاكرمه و نعممه...) و از طرف دیگر اکرام نکردن انسان یتیمان را و اطعمان نکردن او مسکینان را (كلا بل لا تكرمون اليتيم و لاتخاضون على طعام المسكين).

ما بدلوا تبدیل‌ا!

و کسانی را «مکذب» می‌شمارد که علیرغم ادعای ایمان و اعتقاد زبانی، عمل‌رفتاری مغایر با مدعای خود داشته باشند. و این سوره مصدقی از تکذیب عملی دین را در زمینه رفتار اجتماعی نشان می‌دهد.

معنای اصلی دین «جزا و پاداش» است و اگر هم به معنای شریعت و آئین یا قانون و مقررات کشوری^۱ بکار رفته، به این دلیل است که با فرمانبرداری از قانون و شریعت یا نافرمانی نسبت به آن، انسانها «جزای» نیک و بد می‌بینند. کسی که دین (به معنای جزا و کیفر اعمال) را در یک کشور تکذیب می‌کند، معنای تکذیب او، انکار حساب و کتاب و نظم و مقررات و مراقبت و پیگیری کارگزاران حکومت و مأمورین انتظامی می‌باشد. بنابر این اگر باکی از نقض قانون و مقررات و لجام گسیختگی و بی‌بندوباری نداشت، نشان می‌دهد عمل‌اکیفر و مجازات و جزای اعمال را «تکذیب» کرده است و مملکت را بی‌حساب و کتاب و بی‌صاحب می‌داند. یک کشور و یک جامعه، مدل و نمونه کوچکی از جهان آفرینش است و مقررات حکومتی و قراردادهای اجتماعی نیز مثالی محدود از شریعت جامع الهی. بنابر این اگر کسی در این عالم چنان عمل کند که گوئی حساب و کتابی در کار نیست و کسی او را نمی‌بیند و از او بازخواستی نمی‌شود، در حقیقت جزا و پاداش (دین) را در عالم تکذیب کرده و نظام هستی را بی‌در و پیکر و بی‌مراقب پنداشته است. مثال او مانند راننده‌ای است که بی‌خيال از مقررات رانندگی در شهر و بی‌خبر از پلیس راهنمائی، دائم‌اً چراغ قرمز عبور کند و در خلاف جهت مجاز حرکت نماید!! اگر نظم شهر و مقررات عبور و مرور در آن، چنین بی‌بندوباری و بی‌نظمی را تحمل نمی‌کند چگونه انتظار می‌رود نظام پیچیده عالم بی‌بندوباری و فساد ما را تحمل نماید؟

اما نشانه «تکذیب دین» در اعمال ما کدام است؟ و چه رفتاری همانند عبور از چراغ قرمز و حرکت در خلاف مسیر دلالت بر انکار عملی نظم و مقررات و کیفر و مجازات (دین) می‌نماید؟ آیا از راندن یتیمی بی‌پناه، آنهم با تنلی و تلخی، و امتناع از سیرکردن شکم گرسنگان عملی آشکارتر برای انکار جزا و پاداش (دین) وجود دارد؟ چگونه ممکن است آدمی ایمان به رابطه عمل با آینده و آخرت داشته باشد، با اینحال از بدیهی ترین زمینه این فرآیند غافل باشد و اعتمانی به آثار و عواقب آنچه می‌کند نداشته باشد؟

ارایت الذى يكذب بالّدين، فذلك الذى يدع اليتيم، ولا يحضر على طعام المسكين.

۱. ازمیان مؤمنین، مردانی برآنچه با خدا پیمان بسته بودند صادقانه عمل کردند. پیمان برخی از آنان گذشت (شهید شدند)، و برخی دیگر در انتظارند. آنها هر گز پیمان خدای را تبدل نکردند.

۲. از جمله: یوسف (۷۶)... ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان شاء الله

کدام مصلیین؟

برخی از مفسرین گویا بدلیل آنکه «صلوه» را مختص مؤمنین گرفته‌اند، مذمت‌های توبیخی این سوره را درباره «مصلیین»، در شأن مسلمانانی شمرده‌اند که بدون توجه به عمق و محتوا نماز، تنها به ظواهر و قالب الفاظ آن اکتفا کرده‌اند، درنتیجه تأثیر تربیتی از این فریضه نگرفته مرتكب اعمالی ناشایست همچون راندن یتیم، بی‌رغبتی در سیر کردن گرسنگان، سهو و غفلت در نماز، خودنمایی و ممانعت از ماعون (کار خیر) شده‌اند. حتی مفسر عالیقدرتی همچون طالقانی (رحمه الله عليه) در این باره فرموده است:

«... نباید این آیات راجع به کافران یا افرادی از کفار قریش... باشد... برای همین است که در آیات بعد کسانی نشان داده و توصیف شوند که به ظاهر آثین خود را می‌آرایند و احکام آن بخصوص نماز را انجام می‌دهند، ولی در واقع و باطن، دین را تکذیب می‌نمایند و از آنچه از آثار و لوازم روح آن است سر می‌تابند... چرا نماز می‌خوانند؟ - تا خود را به ظاهر الصلاحی بیارایند و تا در صفت نماز گزاران وارد شوند و خود را بنمایانند و از برکات اجتماع آن پاکلان بهره‌مند گردند»^۱

در اینکه چنین برداشتی می‌تواند درباره گروندگان به هرآئینی که به آداب و تشریفات ظاهری آن اکتفا کنند، صادق باشد شکی نیست و درمورد مسلمانان گذشته و حال نیز مصاديق فراوانی از اینگونه اشخاص می‌توان نشان داد. اماً صرفنظر از برداشت و نتیجه گیری از آید و تعمیم و تسری آن، باید دید براستی مخاطب این آیات در زمان نزول آن چه کسی (یا کسانی) بوده‌اند؟ و پیامبر مخاطب وحی و مسلمانان از این اشارات به چه کسی متوجه می‌شده‌اند؟ بد فرد یا افرادی در جمع محدود و مخلص مؤمنین، یا به اشخاصی از معاندین و منکرین؟ با توجه به اینکه این سوره مکی است و نزول آن در اوائل سال دوم بعثت واقع شده است، این سؤال مطرح می‌گردد که چگونه در آغاز دعوت پیامبر، اشخاصی با این مشخصات به آن حضرت گرویده‌اند؟ آنهم در شرایط سخت و خطرناکی که ایمان آوردن و نماز خواندن موجب هرگونه آزار و شکنجه می‌شده، در آن شرایط مؤمنین نماز خود را مخفیانه برپا می‌کردند و دلیلی وجود نداشت در این کار به ریا و خودنمایی (الذین هم یرآون) بپردازنند. گذشته از آن، گروه فقیر و مستضعفی که ایمان آورده بودند، در تهیه قوت لایموت خود در مضیقه بسر می‌بردند، چه رسد به آنکه خواسته باشند گرسنگانی را سیر

کنند و یتیمانی را پناه دهند! صرفنظر از اینکه اصلاً چنین فعالیتهای اجتماعی به شکل رسمی و سازمان یافته در تمامی دوران مکه برای مؤمنین ممکن نبود. بنابر این بنظر می‌رسد مصدق این آیات را باید در زمان نزول آن و در میان منکرین (نه مؤمنین) جستجو کرد. مگر آنکه مخاطب این آیات را بجای مسلمانان اولیه در مکه، منافقین یا مسلمانان سنت ایمانی بدانیم که در دوره مدینه بدلیل قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی مسلمانان به آنها پیوسته بودند^۲ و یا کسانی که در نسلها و قرنها بعد اسلام آورده‌اند. در هر حال، صرفنظر از مصادیق آن در زمان نزول، هرگز نمی‌توان انکار کرد که مسلمانان بیشماری در زمان ما، مسلمان به‌اصطلاح شناسنامه‌ای! مشمول مذمت‌های این سوره قرار می‌گیرند.

و اما در مورد کلمه «مصلین»، که گفته شد برخی از مفسرین مصدق آنرا طبق عرف و عادت، به مسلمانان سهل‌انگار در نماز نسبت داده‌اند، باید گفت معنای «صلوة» الزاماً همان فریضه‌ای که مسلمانان در شبانه روز انجام می‌دهند نیست؛ اصل کلمه «صلوة» توجه قلبی به خدا و پیروی از اراده او می‌باشد. از این نظر همه موجودات دارای «صلوة» هستند. کما آنکه در سوره نور (آیه ۴۱) تسبیح و صلوة را به همه موجودات آسمان و زمین نسبت می‌دهد:

اللَّهُ تَرَأَّسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالظِّيَارَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعُلُونَ

بشرکین مکه نیز، برخلاف تصور عمومی، معتقد به «الله» بوده^۳، مراسم و مناسکی به عنوان نماز و عبادت خدا بجای می‌آورده‌اند، اما نماز آنها با خرافات و پیرایه‌هائی که برآن بسته بودند، از حالت ذکر و توجه به خدا، به تشریفات و تظاهری در قالب سوت کشیدن و دست دادن و هلله خلاصه می‌گردیده. قرآن تأیید می‌نماید که آنها «صلوة» داشته‌اند، اما نمازی به شکل آنچه گفته شد:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْ دَبِيْتِ الْمَكَاءِ وَ تَصْدِيْهِ...^۴

۱. اصولاً در دو مورد دیگری هم که در قرآن عدم ترغیب به اطعام گرسنگان مورد توبیخ قرار گرفته است، در هر دو مورد، مصدق این عمل اشخاص ثروتمند و قدرتمند معرفی شده‌اند: حافظ (۲۸ تا ۳۴) ما الغنى عنى ماليه، هلك عنى سلطانيه... انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فجر (۱۵ تا ۱۸) فاما الانسان اذا ما ابتليه ربها فاكره و نعمه... كلاب لاتكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.

۲. در مورد این منافقین نیز قرآن عیناً همین مشخصات را ذکر کرده است: نساء (۱۴۲)... و اذا قاموا الى الصلوة قاموا كمالاً بر اون الناس ولا يذكرون الله الاقليلأ ۳. همانطور که بارهادر شرح سوره‌های قبل گفته شد، بشرکین ربویت و رحمانیت خدارا منکر می‌شدنده وجود خدا و خالقیت و رازقیت اورا.

۴. انفال ۳۵

آنها حرمت ماههای حرام را رعایت می‌کردند، اتفاق می‌کردند، حتی غسل جنابت هم انجام می‌دادند و بطور خلاصه خود را صاحب دین و عقیده و مرام و مسلک الهی و نماز گزار او می‌دانستند، ولی همه این اعمال را، همچون بسیاری از مسلمانان امروزی، آلوه به شرک و خرافات و بصورت منحرف شده خالی از محتوی و بصورت آداب و تشریفاتی ریا کارانه انجام می‌دادند. بنابر این «صلوة» آنها اثری در تزکیه و رشدشان بوجود نمی‌آورد. صلوة مشرکین پیوندی مستمر و مؤثر با خدا نبود، بلکه به تعبیر قرآن (الذین هم عن صلاتهم ساهون) با غفلت و نسيان و ناخالصی^۱ توأم بوده است، علاوه برآن، این کار را از روی ریا و خودنمایی (الذین هم يراؤن) انجام می‌دادند و اخلاقی نداشتند.^۲ آنها حتی ذکر «اللهم» را نیز در دعا و توجهات به خدا بکار می‌برند^۳ ولی بخاطر استکبار و عناد و لجبازی رسول برگزیده او را انکار می‌کردند.

مصلیین صادق

در این سوره مشخصات «مصلیین» کاذب و سطحی و ظاهری را بیان کرده است، اتفاقاً در سوره دیگری نیز از بعد مثبت، مشخصات «مصلیین» صادق و عمیق و باطنی را نیز بر شمرده است که با مقایسه این دو سوره و انطباق آیات آن می‌توانیم به ویژگیهای واقعی «مصلیین» بهتر پی ببریم. آیات موردنظر در اواسط سوره معراج (آیات ۲۲ تا ۲۶) واقع شده است و برخلاف سوره ماعون که چنان نمازی را نتیجه «تکذیب دین» (ارایت الذي يكذب بالدين) شمرده است، در این سوره چنین نمازی را نتیجه تصدیق دین (والذين يصدقون ب يوم الدين) معرفی نموده است. علاوه برآن، همچون سوره ماعون که نماز سطحی و ظاهری را عبادت کسانی شمرده که با امکانات و وسیع مالی خود یتیمی را پناه نداده و گرسنه‌ای را سیر نمی‌کنند و از ماعون ممانعت می‌نمایند، در این سوره نیز مصلیین واقعی را از کسانی استثناء می‌کند که به جمع آوری و نگهداری مال می‌پردازند (و جمع فاووعی) و اگر خیری (مال و ثروتی) به آنها برسد از کمک به دیگران خودداری مکنند (و اذا مسه الخير متوعاً)

ذیلآیات مربوطه در این دو سوره را مطابقت می‌دهیم :

۱. کتاب لغت «المنجد»، کلمه ساهون را بینظور معنی کرده است: سهوا فی الامر و عن الامر: غفل عن و نسيه و ذهب قبله الى غيره.

۲. در سوره نساء نیز به چنین ریائی در ذکر خدا اشاره کرده است. (آیه ۱۴۲) يراؤن الناس ولا يذکرون الله الا قليلاً

۳. افال ۳۲- و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة...

ماعون: فویل للمصلیین، الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذین هم براون ویمنعون الماعون
معارج: الا المصلیین، الذين هم على صلوتهم دائمون، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل
و المحروم

از مقایسه آیات فوق چنین بنظر می‌رسد که مخالف معنای «ساهون»، « دائمون» باشد و
مخالف معنای «یمنعون الماعون»، «حق معلوم للسائل والمحروم».

معنای کلمه «ساهون» را از تنها مورد دیگری که این واژه در قرآن بکار رفته است نیز
می‌توان دریافت کرد. اتفاقاً در این مورد هم صفت «ساهون» به کسانی نسبت داده شده است
که «یوم الدین» را انکار می‌کردند.

قتل الخرّاصون، الذين هم فی غمرة ساهون، یسئلون ایان یوم الدین^۱.

۱. ذاریات (آیات ۱۲ تا ۱۳)، مرگ بر خرّاصون (کسانیکه از روی تخمین و حدس و گمان درباره حقایق بدیهی
اظهار نظر و انکار می‌کنند)، آنان که با حالت غفلت و نسیان و بی خبری (در زندگی دنیا ای خود) فرو رفته‌اند و
(با حالات انکار و تمسخر) می‌پرسند: روز جزا چه موقع است؟