

فلسفه دین، دوره ۱۶، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۸
صفحات ۳۷۳-۳۵۱ (مقاله پژوهشی)

کار کرد خدای قرآن در کفایت کاستی های انسان

*روح الله نجفی^۱

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷)

چکیده

«الكافی» (کفایت‌کننده) نامی از نامهای نیکوی خداوند در قرآن است. کفایتگری و حفاظت آسمانی انسان به دست خدای قرآن، جلوه‌ها و زوابایی متعدد دارد. آیات قرآن، خداوند را حمایتگر انسان در مقابل تهدیدهای طبیعت و اجتماع و کفایتگر وی در زندگی پس از مرگ معرفی می‌کند. تحقیق حاضر برآن است تا بر کارکرد خداباوری در جهان کاستی‌ها و نقص‌های انسان تأکید ورزد و ابعاد کفایتگری خدای قرآن برای ایمان‌داران را بازکاود. بدینسان آشکار می‌شود که پاسخ دادن قرآن به نیازهای سرشت بشر و وعد کفایت کاستی‌های او، در پذیرش آموزه‌های آن از سوی مخاطبان مؤثر بوده است و سرنیرومندی قرآن، نیرومندی این نیازمندی‌ها در آدمیان است.

واژگان کلیدی

خدای قرآن، کفایتگری خدا، ناتوانی انسان، نقش خدا، نقش دین.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

طرح مسئله

قرآن، کتاب آسمانی پیامبر اسلام، تصویر کمال یافته‌ای از خداباوری و خداگرایی ارائه می‌دهد. خدای قرآن، منطبق بر گرایش‌های سرشت آدمیان و برآورنده نیازها و حاجت‌های ایشان است. ملاحظه چگونگی پاسخ دادن قرآن به نیازهای بشر، بصیرت‌تجلى یافته در آیات وحی را آشکار می‌کند. خدای قرآن، جبران‌کننده کاستی‌های انسان و اجابت‌کننده درخواست‌ها و تمناهای اوست و کمال این کفایتگری و پشتیبانی، به اهل ایمان اختصاص دارد.

سه بُعد مهم حفاظت انسان از سوی خدا در مواجهه با تهدیدهای طبیعت، اجتماع و زندگی پس از مرگ آشکار می‌شود.

بدینسان، خدای قرآن، تکیه‌گاه راسخ و خلل‌ناپذیری برای باورمندان است و در تأمین سلامت روانی ایشان، مؤثر واقع می‌شود. زیرا پاره‌ای از اضطرابات و نابسامانی‌های ذهنی انسان در زندگی، ناشی از فقدان تکیه‌گاه مستحکم است. به تصریح برخی روانشناسان «فقدان روحیه دینی در انسان، اختلالات و تشویش‌های روانی طبیعی تولید می‌کند» (نک: مورنو، ۱۳۸۸: ۹۹).

به هر تقدیر، پژوهش حاضر به کارکرد قرآن، به عنوان یک متن تأثیرگذار بر انسان، نظر دارد. پرسش آن است که خدای قرآن، چگونه آدمیان را در مقابل تهدیدهای طبیعت، اجتماع و زندگی پس از مرگ کفایت می‌کند؟ و کفایتگری مزبور چگونه در ایمان آوردن مخاطبان به آموزه‌های قرآن اثر می‌گذارد؟

در ادامه، نخست از باب مقدمه، به اجمال از تصویر خدا در گفتمان قرآن سخن می‌گوییم و سپس بر نام نیکوی «الكافی» برای خداوند که در آیه ۳۶ سوره «رُمَر» آمده است، انگشت می‌نهیم. فقرات بعدی مقاله، به ترتیب از کفایتگری خدای قرآن برای انسان در مقابل تهدیدهای طبیعت، انسان‌های دیگر و زندگی پس از مرگ پرده بر می‌دارند و در فرجام سخن، به ارائه نتیجه تحقیق خواهیم پرداخت.

تصویر کلی «خدا» در گفتمان قرآن

از منظر قرآن، سرنوشت بشر در دست قدرت قاهری قرار دارد که جهان را هوشمندانه، طراحی و خلق کرده است. قرآن، خودبستنده بودن جهان و انسان را نمی‌پذیرد، بلکه مخاطبان خود را به پذیرش خالق و مدبر جهان فرامی‌خواند.

در این راستا، اهل ایمان، خویشتن را در برابر واقعیتی قدسی می‌یابند، به اتصال آسمان و زمین باور می‌دارند و با کنار نهادن پیرایه‌های پیشین خود، شنووندۀ پیام خدا می‌شوند. بدینسان، خداباوری به آدمی کمک می‌کند تا جایگاه خود را در عالم بیابد و به زندگی خویش معنا دهد.

خدای قرآن، جلوه‌های متنوعی دارد و خود را با شواهد گوناگون بر مخاطبان آشکار می‌کند. با ملاحظه تجلیات مختلف خدا در آیات قرآن، خاستگاه احساس و تعلق خاطری که مؤمنان به امر قدسی دارند، آشکار می‌شود.

مسلمانان اولیه، در کنار قرآن، عملکرد رسول خدا را هم از نزدیک می‌دیدند و آن را تفسیر عملی پیام خدا می‌دانستند. در نتیجه، باورها و رفتارهای خداگرایانه ایشان، متناسب با کنش‌های هدایتگرانه پیامبر پدیدار می‌شد.

فرهنگ حجاز در سده هفتم میلادی، مستعد ظهور و بیان نبوت محمدی بود و خدای قرآن، فروضتی و انقیاد مؤمنان را در برابر رسول می‌ستود. از این‌رو، افرادی که احساس می‌کردند در جامعه جاهلی نمی‌توانند تصویر مطلوب خدا را بیابند، به پیامبر اکرم روی آوردند. برخی از ایشان، از مدت‌ها قبل به دنبال مرجع مقتندی بودند که به وی وابسته شوند و خویشتن را برای هدایت، تسليم او کنند.

در این راستا، اهتمام مجذوبانه مؤمنان به خدای قرآن، بارور سازنده استعدادهای نهفته ایشان شد و تصویر کمال بی‌همتای او، معنایی را برای زندگی باورمندان فراهم آورد که پیش از آن وجود نداشت. در واقع، تعصبات جاهلی مانع آن بود که عرب‌ها از نیروها و توانایی‌های خدادادی خود، به شکل مطلوب استفاده کنند، ولی قرآن، آنچه را که ایشان فراموش کرده بودند به یادشان آورد. پا به پای رشد تاریخی اسلام و افزایش فهم مخاطبان،

آیات قرآن نیز اوج گرفته و پرده‌های جدیدی از تصویر خدا را برای ایمانداران به نمایش می‌گذارد.

هر آموزه قرآنی درباره خدا، برای مؤثر واقع شدن، در شبکه‌ای از روابط معنایی با آموزه‌های دیگر قرآن قرار می‌گیرد. از منظر اعتقادی، هسته مرکزی قرآن، منزه دانستن خداوند از شریک است. از شواهد تاریخی برمی‌آید که وجود خدایی به نام «الله» و حتی مقام والای او در میان خدایان، در دوران جاهلیت مورد اعتراف بوده است (نک: ایزوتسو، ۱۳۸۸: ۸). اما مشرکان در مقام عبادت، معبودهای دیگر را با «الله» سهیم کرده بودند. برکنند ریشه شرک از جامعه و تهذیب و تعمیق ایمان دینی، آرمان مطلوب قرآن بود که به صورت نسبی، تحقق بیرونی یافت. مکیان مشرک، بر حفظ وضعیت فرهنگی موجود تأکید داشتند، اما خدای قرآن، هرگونه شرک‌ورزی را بازخواست و رسوا می‌کرد. در همین راستا، قرآن، پندار «سه‌خدایی» مسیحیت را هم مردود دانست (نک: نساء: ۱۷۱؛ مائده: ۷۳) که البته این عدم پذیرش، در میان خود مسیحیان پیشینه داشته است. به گفته ابوالحسن شعرانی (شعرانی، ۱۳۸۸: ۱۱۴)، در میان قدمای عیسویان، بسیار بودند که اصل «تثلیث» را باور نداشتند و حضرت عیسی را مخلوق و بنده خدا می‌دانستند. یکی از رؤسای آنان، «آریوس» نام دارد. به گفته محمد عابد الجابری (الجابری، ۲۰۱۰: ۷۳) «آریوس» در سده چهارم میلادی، به نشر عقیده توحید برخاست و معبد بودن عیسی یا زاده معبود بودن او را مردود خواند.

با وجود این، در گفتمان موحدانه قرآن، بصیرتی فراتر از بصیرت‌های معهود دیده می‌شود و آیات وحی، بسیاری از مسائل کهن را از نو، صورت‌بندی کرده است. گفتمان قرآن، مبنی بر انگاره‌های راستین و اصیل در فضای نزول است، اما قرآن نکاتی را می‌بیند که از نگاه بسیاری از مردمان آن عصر مخفی مانده‌اند.

به عقیده دنیز ماسون (ماسون، ۱۳۸۹، ج ۱: ۴۱) خدای قرآن، بر اساس صفاتی که در قرآن برای او بیان شده، همان خدای عهده‌ان است.

قرآن خود نیز بر یکی بودن خدای مسلمانان و اهل کتاب گواهی می دهد: «و با اهل کتاب جز به نیکوترين وجه مجادله مكيند، مگر با ظالمان ايشان و بگوييد به آنچه بر ما نازل شده و بر شما نازل گردیده، ايمان آورديم و معبد ما و معبد شما يکي است و ما تسليم او هستيم»^۱ (عنکبوت: ۴۶).

با اين همه، خدای عهد عتيق، ييش از هر چيز، شبيه پادشاه پراقتداری است و به فرمان دادن و اطاعت شدن ميل دارد و خدای عهد جديد، به معاشق و محبوبی می ماند که دل باختن آدميان را به خود انتظار می کشد. در اين ميان، خدای قرآن، جامع نکات مثبت هر دو تصوير بوده و از نکات منفي تنزيه شده است.

کفایتگر، نامي از نام های نیکوی خدا

«الكافى» (کفایتگر) از نام های نیکوی خداست که در موضعی از قرآن، به آن تصریح شده است: «أَلَّا إِنَّ اللَّهَ بِكَافِ عَبْدُهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ...» (زمرا: ۳۶)؛ آيا خدا کفایتگر بندهاش نیست؟ و [مشرکان] تو را از آنان که غير او هستند، می ترسانند ...). در قرائت قاريyan هفتگانه از آيه فوق، اختلاف خوانش «عَبْدُهُ / عَبْدَهُ» رخ داده است. قرائت حمزه و کسائي از اين واژه، به صيغه جمع است؛ اما باقی ايشان (يعني ابن كثير، نافع، ابو عمرو، عاصم و ابن عامر) آن را به صيغه مفرد خوانده‌اند (ابن مجاهد، ۱۹۷۲: ۵۶۲؛ داني، ۱۴۳۰: ۱۸۹). طبری (طبری، بي تا، ج ۲۴: ۱۰) بر آن است که با توجه به «مشهور» و «مستفيض» بودن هر دو قرائت در ميان قاريyan شهرها و صحت معنائي آن دو، قاري قرآن به هر يك از آنها بخواند، «اصابت كننده» است، اما قيسى (قيسى، ۱۴۳۲: ۵۷۰) با اتكا به قرائني از جمله فزوئي قاريyan، قرائت مفرد را اختيار می کند. «ابوعبيده» با تکيه بر تعبيير «و يُخَوِّفُونَكَ» قرائت مفرد را اختيار کرده است (فخر

۱. (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ).

رازی، ۲۶ - ۱۴۲۵، ج ۲۶؛ شوکانی، ۱۴۳۰، ج ۲: ۶۸۶) هویداست که در این تعبیر، ضمیر مفعولی «كاف» به صیغه مفرد، خطاب به پیامبر اکرم است. ابن زنجله (ابن زنجله، ۱۴۱۸: ۶۲۲) و ابن ابی مریم (ابی مریم، ۹: ۶۸۲) نیز تعبیر «و يخوْفُونَكَ» را دلیل و حجت قرائت مفرد «عبده» معرفی کرده‌اند. به عقیده طبری (طبری، بی‌تا، ج ۲۴: ۱۰)، زمخشری (زمخشری، ۱۴۲۹، ج ۴: ۹۷) و قیسی (قیسی، ۱۴۳۲: ۵۷۰) در قرائت مفرد، از «عبده»، حضرت محمد و در قرائت جمع از «عبداده»، انبیای الهی قصد شده‌اند؛ اما ابن عاشور (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲۶: ۹۱) بر آن است که در قرائت جمع، مراد از «عبداده»، رسول اسلام و مؤمنان پیرو آن حضرت هستند.

به هر تقدیر، بر وفق آیه ۳۶ سوره زمر خداوند کفايت‌کننده بندگان ایماندار خود است و ناظر بودن آیه بر حسب سیاق به پیامبر اسلام یا پیامبر اسلام و پیروانش یا جمیع پیامبران، با صادق بودن مفاد آن برای دیگر ایمانداران منافاتی ندارد. چنانکه زمخشری (زمخشری، ۱۴۲۹، ج ۴: ۹۷) جایز می‌شمارد که مراد از «عبد» یا «عبداد» در این آیه، مطلق بندگان باشند.

هویداست که در قرائت مفرد، اسم جنس انگاشتن «عبد»، تطبیق آن را بر مطلق بندگان امکان‌پذیر می‌کند.

از دیگر سو، به گفته اهل لغت، عرب می‌گوید: «كَفَىٰ يَكْفِي كَفَايَةً» هنگامی که شخصی به انجام دادن یک کار قیام کند (اذا قام بالامر) (خلیل، ۱۴۲۵، ج ۳: ۱۵۸۸؛ ابن منظور، ۲۰۱۱، ج ۱۳: ۹۳)؛ به عقیده راغب (راغب، ۱۴۲۹: ۴۵۵) «الكافایه» چیزی است که در آن، پر کردن خلا [جبران کمبود] و رسیدن به مقصد در یک کار باشد (الكافایه ما فيه سَدُّ الْخُلَّهُ و بلوغُ المراد فِي الْأَمْرِ). طریحی (طریحی، ۱۳۸۵، ج ۴: ۵۸) «الكافی» را متراff «المغنی» (بی نیاز کننده) دانسته است. به عقیده وی، عرب می‌گوید «كَفَىٰ الشَّيْءُ يَكْفِي كَفَايَةً» هنگامی که با یک «شیء» بی نیازی از غیر آن حاصل شود (اذا حَصَلَ بِالاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْغَيْرِ) (طریحی، ۱۳۸۵، ج ۴: ۵۸).

به نظر می رسد مفهوم کفایتگری خدا برای انسان را باید با تشبیه به کفایتگری انسان برای انسان دیگر درک کرد، بسان سایر صفات الهی که فهم آنها نیز مستلزم چنین رویکردی است. کفایتگری خدای قرآن، ابعاد و مصاديق گسترشدهای دارد. در ادامه به بررسی سه بعد از مهم ترین ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت.

خدا، کفایتگر انسان در برابر طبیعت

تمایل به وابستگی و توقع مراقبت شدن از جانب دیگری، گرایش ریشه داری در نهاد انسان محسوب می شود، به ویژه آنکه شرایط زندگی آدمیان، نامطمئن و سرشار از خطر و تهدید است.

بشر همواره خود را محبوس و اسیر طبیعت و در معرض حوادث پیش بینی ناشده آن می باید و این امر شاید بیم از طبیعت را به وی القا کند. احساس خطر در برابر طبیعت، زمینه ساز پناه بردن به نیرویی ماورایی است و اگر آدمی پذیرد که نقطه اتکایی جز فراتبیعت ندارد، در صدد برقراری ارتباط با آن برمی آید.

در این زمینه، با مدد جستن از آموزه های دینی، می توان نیروهای غیبی اداره کننده جهان را بر آن داشت که حوادث طبیعت را به نفع آدمیان رقم بزنند و حتی آن حوادث را از جهت متعارف خود، به جهت نامتعارف و معجزه گونی متمایل کنند؛ زیرا از منظر دین، جریان حوادث پدیدار شونده در جهان، راسخ و تغییر ناپذیر نیست؛ بلکه می توان با توصل به عامل غیبی، روند حوادث را به جهت مورد نظر هدایت کرد. به بیان دیگر، ایمان دینی، متصمن باور داشتن به نیروهایی فرالسانی و فراتبیعی است و رفتار دینی، برای متأثر ساختن آن نیروها، توانمند تلقی می شود.

از دیگرسو، خدای ادیان ابراهیمی، به رفتار مخلوقات خود بی عنایت نیست؛ بلکه عدم تواضع و گردنکشی آدمیان، خشم او را برمی انگیزد و برافروخته شدن خشم الهی، می تواند وضعیت مطلوب طبیعت را به وضعیت نامطلوبی بدل گردد. از این رو، قرآن، همواره هشدار می دهد که خدایی از بالا، مراقب اعمال آدمیان است. خدایی که در

صورت سرپیچی از فرامینش، بلاایابی طبیعی را برای متخلفان تدارک می‌بیند. به گفته قرآن «قریه‌های بسیاری بودند که از فرمان پروردگارشان و پیامبرانش سرپیچیدند، پس به سختی، از ایشان محاسبه کشیدیم و آنان را به عذابی بد معذب نمودیم تا کفر رشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود. خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرد. پس ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید، از خدا برحذر باشید...»^۱ (طلاق: ۸ - ۱۰) بدینسان جوهره ایمان قرآنی، تسلیم شدن در برابر خدامی است که نسبت به آدمیان، موضع برتری دارد. خدای قرآن، جهان پیچیده و درونی افراد را خطاب می‌کند و با برانگیختن بیم و امید، ایشان را به بندگی و تسلیم وامی دارد. به‌نظر می‌رسد که قدرت تأثیر این ساقنهای در وجود عموم بشر، از استدلال‌های صرفاً عقلی فزون‌تر است. از این‌رو، ایمان دینی بر گرایش باطن و ضمیر آدمی انطباق می‌یابد که همواره خود را در برابر خطرات بیرونی، نیازمند تکیه‌گاه می‌بیند.

به هر تقدیر، از منظر قرآن، زمام طبیعت به نحو مطلق در دست خداست و قرآن باوران به طراحی و تدبیر هوشمندانه طبیعت از سوی خدا اعتقاد دارند. این امر تا بدانجاست که اگر خدا اراده کند، حتی نظم متعارف در آمدوشد شب و روز، بر هم خواهد خورد:

«بگو به من خبر دهید که اگر خدا تا روز رستاخیز، شب را بر شما جاودانه قرار دهد، جز خداوند کدامین معبد برای شما روشنی می‌آورد؟ آیا نمی‌شنوید؟ بگو به من خبر دهید که اگر خدا تا روز قیامت روز را بر شما جاودانه قرار دهد، جز خدا کدامین معبد برای شما شبی می‌آورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمی‌بینید؟»^۲ (قصص: ۷۲ - ۷۱).

-
۱. (وَكَائِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَّتْ عَنْ أَمْرٍ رَّبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَاسِبَاهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا حَدِيدًا ثُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا خُسْرًا أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَئِكَ الَّذِينَ آمُنُوا...).
 ۲. (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَيْلَلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضَيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ).

تصاویر زنده قرآن در ترسیم ناتوانی آدمیان و توانایی خداوند، سهش های ایمانداران را برمی انگیزد و به دل های ایشان، بیم و امید می بخشد. مثال هایی از این مدعای را می توان در آیاتی چند از سوره های یونس، انعام، اسراء و مُلک بازیافت:

«...تا آنگاه که در کشتی ها باشید و آنها با بادی خوش ایشان را منتقل کنند و بدان شاد شوند، [ناگهان] بادی سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده اند. در آن حال، خدا را خالصانه و بی شریک می خوانند که اگر ما از این وضع، رهایی بخشی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد»^۱ (یونس: ۲۲). «بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا نجات می بخشد، در حالی که او را به زاری و در نهان می خوانید که اگر ما را از این وضع برهاند، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد. بگو خداست که شما را از آن [پیشامد] و از هر اندوهی می رهاند، ولی شما پس از آن [رهایی]، شرک می ورزید. بگو او قادر است که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان، عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد و عذاب شما را به یکدیگر بچشاند...»^۲ (انعام: ۶۳ - ۶۵).

«و چون در دریا به شما آسیبی رسد، هر که را جز او می خوانید، از یاد می رود و چون [خدا]، شما را به سوی خشکی رهانید، رویگردان می شوید و انسان همواره ناسپاس است. مگر ایمن شدید از اینکه شما را در کنار خشکی، در زمین فروبرد یا بر شما طوفانی از سنگریزه ها بفرستد و پس از آن، برای خود نگهبانی نیایید.

-
۱. (... حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهُ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْعِدُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَأَطْلُوْنَا إِنَّهُمْ أَحِيطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْكَوْنَةِ مِنَ الشَّاكِرِينَ).
۲. (قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مَنْ ظُلُمَاتِ النَّبْرِ وَالنَّبْحَرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ الْكَوْنَةِ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَتُمْ شُرْكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسَّ بَعْضٍ ...).

یا [مگر] ایمن شدید از اینکه بار دیگر شما را در آن [دریا] بازگرداند و تنبدادی شکننده بر شما بفرستد و به سزای آنکه کفر ورزیدید، غرفتان کند. آنگاه برای خود در برابر ما کسی را نیاید که آن [قضیه] را دنبال کند»^۱ (اسراء: ۶۹ - ۶۷). «آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده‌اید که شما را در زمین فرو برد؟ پس بنگاه [زمین] به تپیدن افتد. یا از آن کس که در آسمان است، ایمن شده‌اید که بر شما تنبدادی از سنگریزه فرو فرستد؟»^۲ (ملک: ۱۷ - ۱۶).

در آیات فوق، خدای قرآن، درماندگی و عجز آدمی را به تصویر می‌کشد و بر بی‌پناهی او، در برابر طبیعت و نیروهای هولناک آن انگشت می‌نهد. این آیات، نشان می‌دهند که چون همه درها به روی آدمی بسته شود، وی به ایمان موحدانه خود روی می‌آورد. یعنی برای مقابله و مواجهه با شرایطی که هیچ راه حلی باقی نگذارد است، رفتار دینی پدید می‌آید و موقعیت بحرانی، سبب پیدایش ایمان خالصانه می‌شود. بدینسان، میان در رنج و نالمیدی قرار گرفتن آدمی و گرایش وی به باورهای دینی، پیوستگی معناداری دیده می‌شود.

اهمیت خداباوری به وقت روی آوردن خطر تا آنجاست که آدمی، حتی اگر فرعون هم باشد، به وقت غرق شدن «مسلمان» می‌شود:

«و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز، آنان را دنبال کردند تا آنگاه که در حال غرق شدن قرار گرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبدی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند، نیست و من از تسليم شدگانم»^۳ (یونس: ۹۰).

۱. (وَإِذَا مَسَكْمُ الْفُرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَمَّا تَجَدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمْتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرَّيْحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لَا تَجَدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا).

۲. (أَأَمْتُمْ مَن في السَّماءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمْتُمْ مَن في السَّماءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا...).

۳. (وَجَاؤَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْعَمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودُهُ بَعْيَانًا وَعَدُوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرقُ قَالَ آمَتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا الَّذِي

به گفته قرآن، «و چون انسان را آسیبی رسد، ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده می خواند و چون گرفتاریش را برطرف کنیم، چنان می رود که گویی ما را برای گرفتاری که به او رسیده، نخوانده است»^۱ (یونس: ۱۲).

آیه فوق نشان می دهد که بشر در برابر خطرات و آسیب ها، به تکیه گاه خلل ناپذیری نیاز دارد و خداباوری، راه درمان ضعف ها و کاستی های اوست.

از این رو، هر انسانی، توان و استعداد ایماندار شدن را در خویش دارد و لازم است که قابلیت های خود را برای خداباوری موحدانه شکوفا کند.

به دیگر بیان، عموم افراد بشر، گرایش های مؤمنانه و کافرانه را در خود جمع کرده اند و سائق های متضاد ایمان و کفر در وجود آدمی، مدام در کشاکش هستند. مهم آن است که کدامیک از این دو گرایش درونی، تقویت و فزونی یابد و بتواند بر دیگری غلبه کند.

به هر تقدیر، قرآن، بر زرفای عواطف آدمیان تکیه می کند و از قدرت قاهرانه خدا و بیم مخاطبان در برابر او بهره می جوید تا نظام فکری - رفتاری خود را به ایشان بباوراند. بدینسان حوادث زندگی روزمره به مهر و قهر الهی پیوند می یابند و خدای قرآن، به زندگی این جهانی آدمیان بسیار نزدیک می شود. به عنوان نمونه، غرق شدن در آب، نتیجه تکذیب انبیا معرفی می شود. به تصریح قرآن «آن گاه که قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند، غرقشان ساختیم»^۲ (فرقان: ۳۷).

به همین صورت، تنبیادی توفنده، نتیجه تکذیب قوم عاد معرفی می شود: «عادیان به تکذیب پرداختند، پس چگونه بود عذاب من و هشدارها؟ ما بر آنان در روزی شوم، به طور مدام تنبیادی توفنده فرستادیم»^۳ (قمر: ۱۹ - ۱۸).

آمَّتْ بِهِ يَهُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

۱. (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِيَخْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٌّ مَسَّهُ...).

۲. (وَقَوْمٌ نُوحُ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ...).

۳. (كَذَّبُتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتُنَذِّرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِّا صَرْصَارًا فِي يَوْمٍ نَعْسِ مُسْتَهْرِ).

بر این اساس، حوادث شوریختانه در زندگی افراد، فاقد دلیل و حکمت نیست، بلکه معنادار و موافق نظم و عدالتی آسمانی است. به بیان دیگر، شوریختی و رنج را پیامد گناه دانستن، به معناداری آن می‌انجامد. در نگاه کلان‌تر، برخی محققان برآورد که دین فراهم‌آورنده معنا در برابر جهانی است که پیوسته به بی‌معنایی گرایش دارد (نک: همیلتون، ۱۳۸۹: ۲۳۳).

از دیگر سو، در قرآن، حوادث نیکو و موافق طبع آدمی نظیر فراوان شدن آب و نعمت، ثمره نیکبادری و نیکرفتاری مردمان معرفی می‌شود:

«و اگر [مردم]، در راه درست پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی به ایشان نوشانیم^۱
(جن: ۱۶).

«و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا بگرایند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‌گشاییم ...»^۲ (اعراف: ۹۶).

«و اگر آنان به تورات و انجلیل و آنچه از پروردگارشان به جانب ایشان نازل شده است، عمل می‌کردند، قطعاً از بالای سرshan و از زیر پاهایشان، برخوردار و بهرمند می‌شدند ...»^۳ (مائده: ۶۶).

خلاصه آنکه از منظر قرآن، حل ناتوانی‌های آدمی در برابر طبیعت، بدون استمداد از یک موجود متعالی که «الله» نام دارد، ناممکن است. در این راه، فرد ایماندار می‌کوشد تا با بازگشت به «الله» و قرار گرفتن در دژ مستحکم او، به اضطراب‌های خود فائق آید و از دام درمانگی برهد. بدینسان، خداباوری می‌تواند خوشبینی گسترده‌کیهانی را به دنبال آورد و قرار گرفتن در ذیل مراقبت مدبری آسمانی، پای آدمیان را بر زمین استوار می‌دارد و خداباوران، در برابر طبیعت، پناهگاه و محافظتی می‌یابند که فاقدان ایمان به خدا، از آن محروم هستند.

۱. (وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الظَّرِيقَةِ لَا سُفِينَاهُمْ ماء غَدَقاً).

۲. (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى آمَنُوا وَأَتَقْوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...).

۳. (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ...).

ناباوران و منکران، با انگشت نهادن بر رنج‌ها و ناگواری‌های زندگی، نمی‌توانند لطف‌ورزی خدا به آدمیان را مشکوک قلمداد کنند. زیرا سختی‌ها، اغلب به کمال و رشد آدمی می‌انجامند و شاید خدا، مصلحتی برای وقوع رنج و ناگواری بیند که فراتر از دانش ما انسان‌ها باشد. «وَخَدَا مِنْ دَانِدْ وَشَمَا نَمِيْ دَانِيدْ»^۱ (بقره: ۲۱۶). به علاوه، رنج‌ها و ناگواری‌های زندگی، تنبیه‌ی برای خطاكاری‌های آدمیان است. «هُرْ چِه از خوبی‌ها به تو می‌رسد، از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می‌رسد، از خود تو است»^۲ (نساء: ۷۹)؛

خدا، کفایتگر انسان در برابر انسان‌های دیگر

دانستیم که خداباوری، حربه نیرومندی است که آدمی در تحمل دشوارهای زندگی در اختیار دارد، زیرا با اتكای به خدا می‌توان به مقابله با شرایط نامن برخاست.

دشواری‌های زندگی انسان، صرفاً ناشی از رابطه او با طبیعت نیست، بلکه انسان در رابطه با همنوعان خود نیز با دشواری‌ها و تعارض‌های فراوانی روبرو است. از این‌رو، خدای قرآن، به یاری و پشتیبانی انسان‌های مددخواه برمی‌خیزد و در مقابل تهدید و خطر دیگر انسان‌ها، حفاظت‌کننده ایشان می‌شود. در این زمینه، اهل ایمان به پیوند دادن خود با عالم غیب، اشتیاق وافری دارند و آن را رامحل کاستی‌های خود می‌یابند. به گفته قرآن «هُرْ كُسْ بِرْ خَدَا اعْتَمَادْ كَنَدْ، او بِرَايِشْ بَسْ است. خَدَا فِرْمَانْش رَاهْ بِهِ انجَامْ مِيْ رسَانَدْ»^۳ (طلاق: ۳).

اختلاف و سنتیزه فرد ایماندار با انسانی دیگر، نوعاً در موضعی است که آن دیگری، فاقد ایمان و باورهای اوست. در این سخن سنتیزه‌ها، قرآن به یاری ایمانداران برمی‌خیزد و به ناباوران هشدار می‌دهد که «برای شما در برابر خدا، هیچ حمایتگری نیست»^۴ (غافر: ۳۳).

۱. (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

۲. (مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ).

۳. (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمُرِهِ).

۴. (مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ).

«عاقبت از آن اهل تقوا است»^۱ (اعراف: ۱۲۸) «و خدا، نیرنگ کافران را سست می‌گرداند»^۲ (انفال: ۱۸).

قرآن همواره از دوگانه «حق» و «باطل» یاد کرده و بیان می‌دارد که این تقابل تاریخی، به نفع هواداران «حق» در دنیا و آخرت پایان می‌یابد.

به گفته قرآن «و قطعاً فرمان ما درباره فرستادگان ما از پیش، چنین رفته است که آنان حتماً پیروز خواهند شد و سپاهیان ما، غلبه خواهند کرد»^۳ (صفات: ۱۷۳ - ۱۷۱).

در این راستا، خدای قرآن، دعای نوح را اجابت می‌کند و او را نجات می‌بخشد. «و نوح را [یاد کن] آنگاه که پیش از این ندا کرد. پس ما او را اجابت کردیم و وی را با خانواده‌اش از بالای بزرگ رهانیدیم»^۴ (نبیاء: ۷۶). (انفال: ۹۸).

به همین شکل، چون کافران بر سوزاندن ابراهیم مصمم می‌شوند، خدا به یاری او برمی‌خیزد و نیرنگشان را دفع می‌کند. «پس خواستند به او نیرنگی زنند، ولی ما آنان را پست گرداندیم»^۵ (صفات: ۹۸).

چنین است که قرآن به رسول اسلام نیز وعده می‌دهد که: «خدا تو را از مردم محافظت خواهد کرد»^۶ (مائده: ۶۷). «پس از ایشان روی برتاب و بر خدا توکل کن و خدا بس کارساز است»^۷ (نساء: ۸۱). «و اگر بخواهند به تو نیرنگ زنند، خدا برای تو بس است. همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان، نیرومند ساخت»^۸ (انفال: ۶۲). «ولی اگر روی برtaفتند،

۱. (*الْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقَنِينَ*).

۲. (*وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدُ الْكَافِرِينَ...*).

۳. (*وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنَاحَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ*).

۴. (*وَتُوْحَدِ إِذْ نَادَى مِنْ قَلْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَيَّهَهُ وَأَخْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الظَّيِّمِ*).

۵. (*فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلَيْنَ*).

۶. (...اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).

۷. (*فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا*).

۸. (*وَإِنْ بُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسِيبَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ*).

جز این نیست که سر ستیز دارند و به زودی خداوند تو را [در مقابل] آنان، کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست^۱ (بقره: ۱۳۷). «اگر او [پیامبر] را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد. هنگامی که کافران، او را [از مکه] بیرون کردند و تنها دو تن بودند، آن‌گاه که در غار بودند و به همراه خود می‌گفت اندوه مخور که خدا با ماست. پس خدا، آرامش خود را بر او فرود آورد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدند، تأیید کرد»^۲ (توبه: ۴۰).

کفایتگری خداوند، به رسولان الهی محدود نیست، بلکه عموم مؤمنان صالح از حمایت و یاری او برخوردار می‌شوند. از این‌رو، قرآن به اهل ایمان توصیه می‌کند که: «به خدا پناه جویید. او پشتیبان شماست. چه نیکو پشتیبان و چه نیکو یاوری است»^۳ (حج: ۷۸). «و خدا به دشمنان شما داناتر است. کافی است که خدا، سرپرست باشد و کافی است که خدا، یاور باشد»^۴ (نساء: ۴۵).

خدای قرآن بر آن نیست که به اختلاف‌های ناشی از تعصبات مذهبی دامن زند اما در برخورد با عقاید و عملکرد ناباوران تسامح نمی‌ورزد و حتی گاه، در مقام شناساندن ایشان، با تعابیری چون «کمثل الحمار» (بسان الاغ) (جمعه: ۵) و «کمثل الكلب» (بسان سگ) (اعراف: ۱۷۶) رفتارشان را تا حد رفتار حیوانات تقلیل می‌دهد. از منظر علم امروز نیز رفتارهای پایه‌ای یکسانی در جانوران و انسان‌ها روی می‌دهد، زیرا دستگاه عصبی هر دو یکسان است.

به هر تقدیر، اوج ستیز آدمیان با یکدیگر، در عرصه قتال هویدا می‌شود و در آن شرایط دشوار، آدمی به منبع و مرجعی نیاز دارد که کفایتگر کاستی‌های او شود. بدینسان هرگاه

۱. (إِنَّ تَوَلُّاً فَإِنَّهُمْ فِي شَيْقَاقٍ فَسَيَّكِيدُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

۲. (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الظَّرَفُوا تَأْنِي أَثْنَيْنِ إِذْ هُنَّا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ...).

۳. (... اغْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ).

۴. (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا).

میان هواداران ایمان و کفر جنگی در می‌گیرد، خدای قرآن در پشت مؤمنان قرار گرفته و به یاری ایشان بر می‌خیزد. «زیرا خدا یاور کسانی است که ایمان آورده‌اند، ولی کافران را یاوری نیست»^۱ (محمد: ۱۱ - ۱۰).

آیات فراوانی از قرآن، حکایتگر یاری خدا نسبت به مؤمنان در صحنه قتال و کفایت شدن کاستی‌های ایشان با نیروی غیبی است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که قومی قصد داشتند بر شما دست یازند و [خدای] دستشان را از شما کوتاه داشت...»^۲ (مائده: ۱۱).

«وَخَادُونَدَ آنَانِ رَا كَهْ كَفَرْ وَرَزِيَّدَهَانَدَ، بَىْ آنَكَهْ بَهْ مَالِيْ رسِيَّدَهْ باشَنَدَ، خَشْمَگِيَّنَانَهْ بَرَگَرَدَانَدَ وَ خَدَا، كَفَایَتْ كَنَدَهْ مَؤْمَنَانَ ازْ جَنَگَ شَدَ وَ خَدَا، نَيَّرَوَمَنَدَ شَكَسْتَنَپَذِيرَ اسَتَ»^۳ (احزاب: ۲۵).

«وَ بَهْ يَقِينَ، خَدَا شَمَا رَا درَ بَدَرَ يَارِيَ كَرَدَ باَ آنَكَهْ نَاتَوَانَ بُودَيَدَ... آنَگَاهَ كَهْ بَهْ مَؤْمَنَانَ گَفْتَى آيَا شَمَا رَا بَسَ نَيَّسَتَ كَهْ پَرَوَرَدَگَارَتَانَ شَمَا رَا باَ سَهْ هَزَارَ فَرَشَتَهْ فَرَوَدَآمَدَهْ يَارِيَ كَنَدَ؟ آرَى اَكَرَ صَبَرَ كَنَيَدَ وَ پَرَهِيزَگَارَى نَمَائِيدَ وَ باَ هَمَيَنَ جَوشَشَ بَرَ شَمَا بَتَازَنَدَ، آنَگَاهَ پَرَوَرَدَگَارَتَانَ شَمَا رَا باَ پِنْجَ هَزَارَ فَرَشَتَهْ نَشَانَدَارَ يَارِيَ خَواَهَدَ كَرَدَ»^۴ (آل عمران: ۱۲۵ - ۱۲۳). «هَمَانَ كَسَانَى كَهْ مَرَدَمَ بَهْ اَيَشَانَ گَفَتَنَدَ مَرَدَمَانَ عَلَيَهِ شَمَا گَرَدَ آمَدَهَانَدَ، پَسَ ازْ آنَانَ بَتَرَسِيدَ [ولَى اَيَنَ تَهَدِيدَ] بَرَ اَيَمَشَانَ اَفَزُودَ وَ گَفَتَنَدَ خَدَا ما رَا بَسَ اَسَتَ وَ نِيكَوَ حَمَايَتَگَرَى اَسَتَ»^۵ (آل عمران: ۱۷۳).

۱. (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ).

۲. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ ...).

۳. (وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النِّتَالَ وَكَانَ اللَّهُ فَوْيًا عَزِيزًا).

۴. (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَنْتُمْ أَذْلَهُ ... إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكْفِيْكُمْ أَنْ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تَوْكُمْ مَنْ فَوْرَهُمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَسْنَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ).

۵. (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَأَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسِبَنَا اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ).

«و شما آنان را نکشтиید، بلکه خدا آنان را کشت و آنگاه که [تیر] افکندی، تو نیفکنندی، بلکه خدا افکند»^۱ (انفال: ۱۷) «و دست های مردم را از شما کوتاه ساخت»^۲ (فتح: ۲۰).

بدینسان در شرایطی که محتمل است ایمانداران، احساس ناتوانی و نامیدی کنند، خدای قرآن، به دشواری حال ایشان نظر می کند و به آنان قدرت و امید می بخشد. خدای قرآن، دلسوز و خیرخواه آدمی است و قادر است که او را حمایت و پشتیبانی کند. در نتیجه، قرآن باوری، توان و ظرفیت ایمانداران را برای مقابله با بدخواهانشان بالا می برد. در این راستا، تمسک جستن به خدا، راهکار عمدہ ای برای پرورش روحی و مقاوم ساختن آدمیان است و فقدان ایمان دینی، مواجهه با مشقت های اجتماع را دشوار می کند.

خدا، کفایتگر انسان در زندگی پس از مرگ

اندیشیدن درباره مرگ و عواقب آن، دلمشغولی بسیاری از افراد است و اغلب این دغدغه، در دوران پیری افزایش می یابد. زیرا آدمی مایل به بقا و برخورداری ابدی از نعمت های زندگی است و مرگ را تهدیدی برای این خواسته خود می یابد. قطعیت داشتن مرگ، می تواند محرك تفکر درباره انگاره های دینی شود. انگاره هایی که با ترسیم حیات جاودان، نگاه انسان را نسبت به حیات کنونی نیز عوض می کنند.

بعید نیست که گفته شود قدرت و شوکت اهل ایمان، ناشی از اعتقاد به وجود خدای توانمندی است که به پادراندۀ جهان دیگر دانسته می شود، زیرا آخرت باوری، مؤمنان را در برابر ترس از مرگ مصون می گرداند.

افزون بر این، بشر همواره میان وضعیت موجود و وضعیت ایده آل، شکاف و فاصلۀ عمیقی احساس می کند. زیرا وی خواستار بی نهایت است و نقصان ها و محرومیت ها را دوست ندارد؛ اما جهان کنونی، محلودیت ها و دشواری های خود را بی رحمانه بر همگان

۱. (فَلَمْ يُقْتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ...).

۲. (وَكَفَ أَيُّدِي النَّاسِ عَنْكُمْ).

تحمیل می‌کند و ایشان همواره، آرزوها، آرمان‌ها و عطش‌های سیراب‌ناشده‌ای در ضمیر خود دارند. از این‌رو خدای قرآن، به باور‌مندان صالح، وعده سعادت ابدی در زندگی پس از مرگ می‌دهد. بهشت مهیا شده توسط خداوند، به نیازها و تمناهای آدمی، جامه تحقق می‌پوشاند و به آمالی که در جهان پیشین ناکام مانده‌اند یا اساساً قابلیت تحقق نداشته‌اند، امکان تحقق و قوع می‌دهد.

در جهان کنونی، کثیری از آرزوها، غیرواقع‌بینانه و دست‌نیافتنی هستند، آدمیان در وقت تولد، نابرابری‌های بزرگی با یکدیگر دارند، در فرآیند زندگی با رنج‌های ناموجهی روبرو می‌شوند، ساختار جامعه تبعیض‌های گوناگونی بر ایشان روانی دارد، فزون‌خواهی بر پایه مالکیت، به گستره تعارض‌ها و اختلاف‌های میان ایشان دامن می‌زند و ... اما در جهان واپسین، معایب و مشکلات جهان کنونی وجود ندارد و همه این کاستی‌ها، به دست توانای خداوند، جبران و برطرف می‌شود. بدینسان ناکامی‌های این جهان، به روحیه ایمانداران لطمہ جدی نمی‌زند. به تعبیر سورآبادی (سورآبادی، ۱۳۸۰، ج ۴: ۲۲۶۸) «گر نعیم این جهان از پرهیزگاران درگذرند، غم مدارند که آن جهان باقی، ایشان را به از این جهان فانی».

از دیگر سو، التزام به نیکرفتاری بعنایت به ثواب و عقاب، اگرچه ممدوح است، اما نمی‌توان آن را از عموم افراد انتظار داشت. از این‌رو، خدای قرآن، پاره‌ای از رفتارها را با وعده پاداش اخروی ترغیب و پاره‌ای از رفتارها را با وعده مجازات اخروی محدود می‌کند. قرآن، نیکرفتاری به امید پاداش اخروی یا به‌خاطر ترس از عقوبات اخروی را ناپسند نمی‌داند.

بر این اساس، خوب و بد اعمال آدمیان، باید در جایی ثبت شود تا ایشان پاسخگوی کردار خود باشند. خداباوری، تأمین‌کننده این آرمان ضروری زندگی اجتماعی است. زیرا «خدا برای حسابرسی کفایت می‌کند»^۱ (احزان: ۳۹).

خدای قرآن، به ایمانداران وعده می‌دهد که «هیچ تشنجی و رنج و گرسنگی در راه

۱. (...وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا).

خدا به آنان نمی رسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد، قدم نمی گذارند و از دشمنی، غنیمتی به دست نمی آورند، مگر اینکه به سبب آن، عمل صالحی برای آنان نوشته می شود. زیرا خدا پاداش نیکوکاران را تباہ نمی کند. و هیچ مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ درهای را نمی پیمایند، مگر اینکه به حساب آنان نوشته می شود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه می کردند، پاداش دهد^۱ (توبه: ۱۲۱ - ۱۲۰).

البته چنین نیست که آثار اعتقاد به معاد، صرفاً به فرارسیدن مرگ و برپا شدن قیامت منوط باشد، بلکه آخرت باوری، اعتقادی نهادینه شده در ذهن ایمانداران است که آثار آن در همین دنیا ظاهر و هویدا می شود.

بدینسان خدای قرآن، برپارنده قیامت و برآورنده نیاز مخاطبان به وجود جهانی آرمانی است. جهانی که به آدمی جاودانگی می بخشد و آرزوی عدالت مطلق را در فرجام این جهان ناعادلانه محقق می کند. در این راستا، بی عدالتی های این جهان، با دادگری در جهان دیگر جبران خواهد شد و خدای قرآن به ستمدیدگان و محرومان، تسلی و امید می بخشد. در نتیجه، هر چند آنچه در جهان کنونی رخ می دهد، منوط به اذن و مشیت خداست، اما او از همدستی با ظالمان و متتجاوزان، مبرا و منزه خواهد بود؛ زیرا در فرجام کار، همه چیز را نیکو می گرداند و حق را به صاحبان آن می رساند. با این همه، چنین نیست که در این زمینه نقص ها و ناملایمات زندگی، سبب شکل گیری خیالات بی پایه شده باشند و اعتقاد به مبدأ و معاد، برخاسته از صرف امیال و آرزوهای آدمیان باشد. به تعبیر اهل فن «این کاملاً درست است که چیزی صرفاً به دلیل اینکه ما آرزوی آن را داریم، وجود ندارد، اما درست نیست که چیزی به دلیل اینکه ما آرزوی آن را داریم، وجود نداشته باشد» (نک: کونگ، ۱۳۸۹: ۳۹۲).

به علاوه لزوماً چنین نیست که اگر عقیده ای فاقد دلایل منطقی باشد، باز هم عموم آدمیان به دلیل نیازمندی به آن اعتقاد، بر آن پای فشارند.

۱. (لَا يُحِبُّهُمْ ظَلَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغْنِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ يَنْلَا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُبَيِّنُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنَقِّبونَ نَفَقَهُ صَغِيرَهُ وَلَا كَبِيرَهُ وَلَا يُقْطَعُونَ وَادِيَا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَنَّهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

خلاصه آنکه پاسخ مثبت به تمنای جاودانگی، ارضای حس عدالت‌خواهی، توضیح معنای غایی زندگی، توجیه رنج‌های آدمی و تحمل پذیر کردن آن، برانگیختن به رفتار نیک، پاره‌ای از پیامدهای آخرت‌باوری بهشمار می‌روند و جهان واپسین، جبران‌کننده همه کاستی‌ها و بی‌عدالتی‌های جهان کنونی است. از این‌رو باورمندان، مشتاقانه و بی‌مناکانه در انتظار فرارسیدن رستاخیز موعود قرآن هستند. رستاخیزی که پشتونه تحقق آن، قدرت لایزال الهی است. «بگو آن [استخوان‌های پوسیده] را همان کس زنده می‌کند که بار نخست آن را پدید آورد و اوست که به هر آفرینشی داناست»^۱ (یس: ۷۹).

نتیجه‌گیری

خدای قرآن، اینمی‌بخشنده در برابر خطرها، برآورنده حاجت‌ها، جبران‌کننده کاستی‌ها، کامل‌کننده نقصان‌ها و پُرکننده خلاه‌است.

خدای قرآن، برای مهار کردن رفتار مخاطبان خود، تمهیدات جدی و مؤثری دارد و با انگشت نهادن بر ناتوانی ایشان در برابر خطرات طبیعت، اجتماع و زندگی پس از مرگ در پی دگرگون‌سازی و اصلاح رفتار ایشان برمی‌آید. به دیگر بیان، قرآن حکیم، از عجز و جهل مخاطبان خود خبر دارد و بر احساس ناتوانی ایشان انگشت می‌نهاد تا ضمایرشن را متوجه خدای یگانه کند. قرآن، گرچه از بی‌ورزی مخاطبان، به‌فور مدد می‌جوید، اما ترس از خدا، ترس از یک نیروی مجهول یا موهوم نیست، بلکه خدای قرآن، با صفات شایسته‌ای، به ایمانداران شناسانده می‌شود. گفتمان قرآن، مبنی بر عواطف و عقلانیت مخاطبان است و خرد دینی در پیوند با عواطف دینی مؤثر واقع می‌شود. در نتیجه خدای قرآن، کفایتگر کاستی‌های آدمی می‌شود و شرط برخورداری وی از این کفایتگری، ایمان و عمل صالح قلمداد خواهد شد.

کفایتگری خدای قرآن و پاسخ دادن او به نیازهای بنیادین بشر، سبب استقرار

۱. (قُلْ يَحْيَىٰ هَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهِمْ).

آموزه های قرآن در نفوس مخاطبان است، اما از این حقیقت نمی توان نتیجه گرفت که خدای قرآن، مخلوق خیال آدمیان است و در عالم خارج از ذهن ایشان عینیت ندارد. به بیان دیگر، صرف برآورده شدن حاجت های بشر به دست یک موجود، بر مخلوق بشر بودن او دلالت ندارد، چنانکه کثیری از امور دیگر که برآورنده حاجت های انسان هستند، در عالم خارج از ذهن وجود عینی دارند.

كتابنا

١. ابن ابی مریم، نصر بن علی شیرازی (٢٠٠٩). *الموضح فی وجوه القراءات و عللها*، تحقيق عبد الرحيم الطرهونی، بيروت: دار الكتب العلمية.
٢. ابن زنجله، ابوزرعه عبدالرحمن بن محمد (١٤١٨ ق). *حجۃ القراءات*، تحقيق: سعيد الأفغاني، بيروت: مؤسسة الرسالة.
٣. ابن عاشور، محمد الطاهر (١٤٢٠ ق). *تفسير التحرير و التنوير*، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي.
٤. ابن مجاهد، ابوبکر احمد بن موسى (١٩٧٢). *كتاب السبعه فی القراءات*، تحقيق: شوقي ضيف، قاهره: دار المعارف.
٥. ابن منظور، محمد بن مكرم (٢٠١١). *لسان العرب*، بيروت: دار صادر.
٦. ایزوتسو، توشیهیکو (١٣٨٨). *خدا و انسان در قرآن*، ترجمة احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
٧. الجابری، محمد عابد (٢٠١٠). *مدخل الى القرآن الكريم فی التعريف بالقرآن*، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
٨. خليل بن احمد فراهیدی (١٤٢٥ ق). [ترتيب] *كتاب العین*، تحقيق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: انتشارات اسوه.
٩. دانی، ابو عمرو عثمان بن سعید (١٤٣٠ ق). *الیسیر فی القراءات السبع*، تصحیح: اوتوپرتزل، بيروت: المعهد الالماني للابحاث الشرقيه.
١٠. راغب اصفهانی، حسين بن محمد (١٤٢٩ ق). *المفردات فی غريب القرآن*، تهران: مؤسسه الصادق.
١١. زمخشری، محمود بن عمر (١٤٢٩ ق). *الکشاف عن حقائق خواض التنزيل*، بيروت: دار الكتاب العربي.

۱۲. سورآبادی، ابویکر عتیق نیشابوری (۱۳۸۰). *تفسیر سورآبادی (تفسیر التفاسیر)*، تصحیح: علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو.
۱۳. شعرانی، ابوالحسن؛ قریب، محمد (۱۳۸۸). *شر طوبی یا دایرة المعارف لغات قرآن مجید*، تهران: انتشارات اسلامیه.
۱۴. شوکانی، محمدبن علی (۱۴۳۰ ق). *فتح القدیر*، بیروت: دارالكتاب العربی.
۱۵. طبری، محمدبن جریر (بی‌تا). *تفسیر الطبری: جامع البيان عن تأویل آیات القرآن*، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
۱۶. طریحی، فخرالدین بن محمد (۱۳۸۵). *مجمع البحرين، تنظیم محمود عادل*، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۷. فخر رازی، محمدبن عمر (۲۶ - ۱۴۲۵ ق). *تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الكبير و مفاتیح العیب*، بیروت: دارالفکر.
۱۸. قیسی، مکی بن ابی طالب (۱۴۳۲ ق). *الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها*، بیروت: کتاب ناشرون.
۱۹. کونگ، هانس (۱۳۸۹). *خدا در اندیشه فیلسوفان غرب*، ترجمه حسن قنبری، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
۲۰. ماسون، دنیز (۱۳۸۹). *قرآن و کتاب مقدس: درونماهیه‌های مشترک*، ترجمه فاطمه سادات تهامی، تهران: دفتر پژوهش و نشر شهروردي.
۲۱. مورنو، آنتونیو (۱۳۸۸). *یونگ، خدایان و انسان مدرن*، ترجمه داریوش مهرجویی، تهران: نشر مرکز.
۲۲. همیلتون، ملکم (۱۳۸۹). *جامعه‌شناسی دین*، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.