

Investigating the Reasons behind the Unfaithfulness of Peoples in the View of the Holy Qur'an, Based on the "Thematic Content Analysis" Method

Ramin Tayyarinezhdi¹
Zohreh Akhavan-Moghaddam²
Zahra Mansour³

DOI: 10.22051/tqh.2020.29188.2687

Received: 23/11/2019

Accepted: 22/06/2020

Abstract

While mentioning the purpose of sending the messengers to inform the public and inviting them to the religion, the Holy Qur'an also realistically speaks about the possibilities, methods, and challenges of the invitation path. An important challenge is the unfaithfulness. The Qur'an speaks of the people who lacked the capability of faithfulness in a process. A systematic understanding of this process and discovering its factors will guide us to a new level of invitation to religion, relying on the pre-invitation stage. This study is conducted with the thematic content analysis method and syntagmatic relations between words in a discourse analysis. Two words "لَمْ يُؤْمِنُوا" and "كَلَّا لَيُؤْمِنُوا" are the pivot of the unfaithful verses. Accordingly, the semantic position of these two statements has been intercepted in several verses of the Qur'an. Findings show that achieving a network of themes around a central concept requires a text-based approach with a holistic view to the Qur'an. The unfaithfulness in some humans has a significant relationship with the conceptual net of "denial," "seal of the heart," "loss," "mala'," "debauchery," and "oppression." The loser is a man who has become unfaithful. Loss is cited in numerous verses of the Qur'an as an effect of some factors, among which the factor of "denial" plays a key role. Denial is a more serious stage of confrontation with religion, which begins from the upper levels of society, specifically the "mala' class," and gradually in a multi-step process reaches the middle and lower levels of society to oppose to the Prophets' call.

Keywords: Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, The Qur'an, Thematic Content Analysis.

¹. MA of Qur'an and Hadith Sciences, Tarbiat Modarres University, Iran. (The Corresponding Author). r.tayyar@chmail.ir

². Associate Professor, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Tehran Branch, Iran. dr.zo.akhavan@gmail.com

³. MA of Quranic Interpretation, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Iran. z.mansury@gmail.com

Investigating the Reasons behind the Unfaithfulness of Peoples in the View of the Holy Qur'an, Based on the "Thematic Content Analysis" Method

**Ramin Tayyarinezhdi¹
Zohreh Akhavan-Moghaddam²
Zahra Mansour³**

DOI: 10.22051/tqh.2020.29188.2687

Received: 23/11/2019

Accepted: 22/06/2020

Extended Abstract

Mentioning the purpose of sending the messengers to warn the people publicly and invite them to the religion, the Holy Qur'an realistically speaks about the possibilities, methods, and challenges of the invitation path as well. An important challenge is the "unfaithfulness" to which the Qur'anic phrases "ما كافوا" and "مُهَاجِرُونَ" denote in many places. In the Qur'anic logic, all human beings are inherently capable of faithfulness, and no human being lacks such ability initially. This capability becomes strong or weak by some reasons, but it can never be demolished. However, the Qur'an speaks of nations and human beings in whom, due to factors, the believing ability has been weakened to such an extent that warning is completely ineffective; The methodical analysis of unfaithfulness and the discovery of its causes lead to a new level of invitation to religion that relies on the pre-invitation stage and can be considered an important step in modeling the religious invitation.

¹. MA of Qur'an and Hadith Sciences, Tarbiat Modarres University, Iran. (The Corresponding Author). r.tayyar@chmail.ir

². Associate Professor, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Tehran Branch, Iran. dr.zo.akhavan@gmail.com

³. MA of Quranic Interpretation, University of Sciences and Teachings of the Holy Qur'an, Iran. z.mansury@gmail.com

To discover Qur'anic patterns, a methodical encounter with the text of the Qur'an is required. Since there is a kind of clear scattering throughout the Qur'an, the best way to encounter with the Qur'an is to study it as a coherent collection with a collective identity. The method of thematic content analysis, due to collecting related themes as well as the quantitative and qualitative analysis of sentences containing those themes, to some extent has been able to approach the comprehensive view of contemplation (tadabbur) and intervened in analyzing and explaining a concept or verse through other related Qur'anic concepts and verses based on common themes. The analysis of the verses related to unfaithfulness in this study by using thematic content analysis proves that the unfaithfulness of human beings as a pervasive and maximum issue in history was beyond disregard for the invitation of divine prophets, but indicated a serious confrontation and challenge against the prophecy and mission.

The unfaithfulness of nations has a significant relationship with the conceptual net of "denial," "seal of heart," "loss," "mala," "debauchery," and "oppression." Unfaithfulness is the result of the loss of the soul and the loss of the soul is the result of denial and denial is the result of the seal of the heart. The driving force of people to such a level of conflict with the divine mission was the unhealthy social environment, which was influenced by two factors, first the "behavioral pattern" and then the "change of minds" by activists with intellectual and political authority, namely, "mala". Accordingly, "mala", as authorities, had the greatest impact on the general life of the nations; They deprive hearts of understanding the truth, as a vessel of faith, mainly through the "corruption of the behavioral system" of nations and managing the behavioral system of society to "oppressive and depraved standards," by which they reached their goal, i.e. "the corruption of the intellectual and ideological system" of nations, as the greatest oppression in the Qur'anic perspective, besides "the denial of the divine mission.

Keywords: *Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, The Qur'an, Thematic Content Analysis.*

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا (علیهم السلام)
سال هفدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۹، پیاپی ۶۱، مقاله پژوهشی، صص ۱۷۳-۱۴۳

واکاوی عوامل ایمان ناپذیری اقوام از دیدگاه قرآن کریم با روش «تحلیل محتوای مضمونی»

رامین طیاری نژاد^۱

زهرا اخوان مقدم^۲

زهرا منصوری^۳

DOI: 10.22051/tqh.2020.29188.2687

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۹/۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۴/۲

چکیده

قرآن خصم اینکه هدف از ارسال رُسُل را إِنْذَار عَمُومِي مردم و دعوت به دین ذکر می‌کند، به طور واقع‌بینانه‌ای از امکانات، روش‌ها و چالش‌های مسیرِ دعوت نیز سخن گفته است. یکی از مهمترین این چالش‌ها، ایمان ناپذیری است. قرآن از انسان‌هایی سخن گفته که طی فرایندی، برای همیشه قادر قابلیت ایمان آوری شده‌اند. فهم روشمند این فرایند و کشف عوامل آن، ما را با سطح تازه‌ای از دعوت به دین که بر مرحله پیشادعوت تکیه دارد، رهنمون می‌سازد.

^۱. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

R.tayyar@chmail.ir

Dr.zo.akhavan@gmail.com

^۲. دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران.

Z.mansury@gmail.com

^۳. کارشناس ارشد تفسیر قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

واکاوی آیات مربوط به ایمان ناپذیری در تحقیق حاضر، با روش تحلیل محتوای مضمونی و استفاده از رابطه همنشینی در روش تحلیل گفتمان انجام شده است. عبارات «لا یُعْنِنُو» و «ما كَائِنُوا لَيُعْنِنُوا»، محور آیات ایمان ناپذیری هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد دستیابی به شبکه ای از مضماین حول یک مفهوم مرکزی، مستلزم به کارگیری یک روش متن محور بانگاه مجموعه ای به قرآن است. ایمان ناپذیری عده ای از انسان ها، ارتباط معناداری با شبکه مفهومی (تکذیب)، «طبع قلب»، «خسران»، «ملاّ»، «فسق» و «ظلم» دارد. انسان خاسر، انسانی است که ایمان ناپذیر شده است. خسر در آیات متعددی از قرآن، معلوم عواملی شمرده شده که از آن میان، عامل (تکذیب) نقش کلیدی دارد. تکذیب مرحله جدی تری از تقابل با دین است که از سطوح بالای جامعه به طور مشخص «طبقه ملاّ» آغاز و طی اقدامات چند گانه ای از سوی این طبقه با هدف تقابل با دعوت آنها، به تدریج به سطوح میانی و پایینی جامعه تسری می یابد.

واژه‌های کلیدی: ایمان، تکذیب، طبع قلب، خسaran، تحلیل

محتوای مضمونی، تحلیل گفتمان، قرآن.

مقدمة و طرح مسئله

قرآن مجید همچنانکه از عوامل و بسترهای درونی و خارجی پذیرش ایمان در بعضی انسان‌ها سخن گفته و از این طریق انگیزش دعوت و ابلاغ دین را در وجود دینداران برانگیخته و فایده‌مند بودن ارسال رسولان حق را اثبات نموده است، بر عدم ایمان آوری گروهی از انسان‌ها نیز تصریح و تأکید نموده است. در بیان قرآن، عده‌ای چنان فاقد قابلیت پذیرش ایمان شده‌اند که انذار دادن یا ندادن آن‌ها هیچ سودی ندارد؛ قرآن تصریح می‌کند:

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (بقره: ۶) این مهم در آیات و سوره‌ها مختلف مورد اشاره قرار گرفته، اما مادام که با نگرش فراگیر تدبیری به کشف روابط میان این اصل با مفاهیم همنشین و مرتبط آن اقدام نگردد، نمی‌توان تحلیل جامع و عمیقی از آن بدست آورد.

بر این اساس، کشف و تحلیل معنایی عوامل اصلی و عمدہ‌ای که سبب ایمان‌ناپذیری گروهی از انسان‌ها شده‌اند، مسأله اصلی این تحقیق خواهد بود. شنا سایی مفاهیم مرتبط و همنشین با ایمان‌ناپذیری اقوام و کشف پیوستگی و معناداری روابط میان آن‌ها که همه حول دو عبارت محوری «لا يُؤْمِنُونَ» و «ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» می‌چرخدند، مسأله‌های فرعی تحقیق هستند که به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که گستره مبحث ایمان‌ناپذیری در قرآن، محدود به دو عبارت مزبور نیست و جمله‌هایی چون «لا يُؤْمِنُوا» با فراوانی سه مرتبه و «ما كَانُوا مُهَمَّدِينَ» با فراوانی سه مرتبه نیز در همین سیاق مطرح شده‌اند که نمونه‌هایی از تحلیل محتوای آن‌ها ارائه خواهد شد.

بر اساس جستجو در میان موارد متعددی از پژوهش‌هایی که پیرامون ایمان به سامان رسیده، هیچ پژوهشی اعم از مقاله و پایان‌نامه از این زاویه به مقوله ایمان نپرداخته‌اند. اغلب پژوهش‌های صورت گرفته، با رویکرد ایجابی سامان یافته‌اند و بر مفهوم‌شناسی، گونه‌شناسی، شاخص‌شناسی، مرتبه‌سنجدی ایمان و مطالعات تطبیقی و قیاسی همچون بررسی نسبت ایمان و معرفت، ایمان و عقلالیت، ایمان و هجرت و... تمرکز یافته‌اند. آن دسته از پژوهش‌هایی که رویکرد سلبی داشته‌اند، عمدتاً بر تقابل‌های مفهومی ایمان همچون کفر تکیه کرده‌اند. برخی از این پژوهش‌ها مسئله طبع و ختم قلب را به عنوان یکی از موانع ایمان‌آوری مورد بررسی قرار داده‌اند.

پایان‌نامه «طبع قلب از دیدگاه قرآن و روایات» ضمن تبیین مفهومی طبع قلب به عدم درک حقایق، عوامل و آثار آن را نیز بررسی نموده است. عدم ایمان، یکی از آثار طبع قلب بیان شده که با ایمان و عمل صالح قابل رفع می‌باشد (حمیدی، ۱۳۸۹). مقاله «جستاری در مفهوم‌شناسی ختم و طبع بر قلب از منظر قرآن» پژوهش دیگری است که استعمال طبع و

ختم قلب را درباره کسانی دانسته که بوا سطه کثرت معاصری، از اصل فطرت خود محروم شده‌اند، حس تشخیص در آن‌ها نابود شده و در نتیجه ایمان نمی‌آورند(نعمیم امینی، ۱۳۸۸). از پژوهش‌هایی که به روش تحلیل محتوا سامان یافته است، می‌توان به «تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی»(صرفی، ۱۳۹۸) اشاره نمود.

۱. مفاهیم بنیادی پژوهش

مهمترین مفاهیمی که دنبال نمودن بحث به فهم آنها وابسته است، مفهوم ایمان است. آنچه در این تحقیق محل بحث است، مطلق معنای ایمان نیست، بلکه افاده معنایی ایمان در دو عبارت «لا يُؤْمِنُونَ» و «ما كَانُوا لَيُؤْمِنُوا» مراد است. از این جهت، لازم است در کنار رجوع به معنای لغوی و اصطلاحی ایمان، کاربردهای قرآنی آن در دو عبارت مزبور مورد بررسی قرار گیرد. واژه ایمان از باب إفعال و از ماده «أَمْنٌ» است. «العين»، ماده «أَمْنٌ» را در تقابل با «خوف» دانسته که از این جهت معنای امنیت وجه التزام آن خواهد بود(فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۸، ص ۳۸۸).

مؤلف «معجم مقاييس اللげ» ماده «أَمْنٌ» را به دو گوهر معنایی برگردانده است؛ یکی معنای «امانت» در تقابل با خیانت و به معنای سکون قلب و دیگری «تصدیق»(ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۳۳). «السان العرب» در بیان معنای «أَمْنٌ» بر «العين» صحّه گذاشته و ایمان را به «تصدیق» در تقابل با «تكذیب» معنا کرده است(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۲۱). از میان مفسران، شیخ طبرسی به نحو ویژه و فی تری مفردات قرآن را مورد واکاوی قرار داده است. ایشان ایمان را تصدیق و مراد از «يؤمنون» را «يصدقون» گرفته و به نقل از أزهري آورده که علماء بر تراویف ایمان و تصدیق اتفاق نظر دارند.

ایمان در اصطلاح شریعت اسلام به معنای تصدیق هر آن چیزی است که تصدیقش لازم است؛ همچون خدای تعالی، آنبا، ملائکه، کتاب‌های مقدس، بعث، نشور و... (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۲۱) در معنای تصدیق، التزام عملی هم نهفته است(طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۷۰۷) و از این جهت ایمان هم تأیید و امضای زبانی یک امر و هم التزام به

لوازم آن است و لذا مراد از تصدیق، فراتر از صرف علم خواهد بود(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۸، ص ۲۵۹).

دقت در موارد کاربرد ایمان در قرآن مجید نشان می دهد این مفهوم گاهی در تقابل با کفر استعمال شده؛ آنجا که خداوند می فرماید: «الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَأُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَلِيلُوْنَ»(بقره: ۲۵۷) و گاهی در تقابل با تکذیب به کار رفته؛ مانند این آیه: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ»(نحل: ۱۰۵) گاهی مراد از ایمان یک ایمان اجمالی و کلی است بدون اینکه به لوازم آن مؤمن شده باشد و گاهی ایمان تفصیلی به همه حقایق مرتبط با ایمان مراد است(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۱۱۱)؛ مانند این آیه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»(نساء: ۱۳۶).

۲. تبیین روش تحقیق

روش تحلیل محتوا^۱ از روش‌های تحقیق میان‌رشته‌ای در حوزه‌ی علوم انسانی محسوب می‌شود. قلمرو عمل این روش، دایره وسیعی از ارتباطات اعم از گفتاری، شنیداری و نوشتاری را در بر می‌گیرد. روش تحلیل محتوا به تحلیل ارتباطات معنادار می‌پردازد و لذا شامل ارتباطات عامیانه‌ای که مفاهیم در آن‌ها روش‌ن و بدیهی هستند، نمی‌گردد(باردن، ۱۳۷۵، ص ۳۰ و ۳۳). ذیل روش تحلیل محتوا، انواع مختلفی فنون تعریف شده که فن «تحلیل محتوای مضمونی»^۲ از پرکاربردترین آن‌ها است.

این فن با تمرکز بر متن و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن اعم از کلمات، جملات، پاراگراف‌ها و... بطور نظاممند سعی در تبیین و دستیابی به اندیشه‌ها، نظریه‌ها و پیام‌های

^۱. Content Analysis

^۲. Thematic Content Analysis (TCA)

موجود در یک متن دارد. در تحلیل محتوای مضمونی، سعی در یافتن هسته‌های معنی‌داری از متن است که با هم مرتبط هستند و حضور و فراوانی آن‌ها حکایت از معناهایی در خصوص هدف تحقیق است (همان، ص ۱۲۰). در تحلیل محتوای مضمونی به عنوان نوعی از روش تحلیل محتوا، تکیه محقق بیش از هر چیزی دیگری، روی مضامین و محتوای پیام و متن است. در این روش محقق تلاش می‌کند به جای استفاده از مقیاس‌ها و پرسشنامه‌های از پیش طراحی شده، مضامین متن را مورد سنجش قرار دهد (نئوندورف، ۱۳۹۵، ص ۱۹۲ و ۱۹۳).

در تحقیق حاضر با روش تحلیل محتوای مضمونی و بر مبنای واحد آیات، جدول تحلیل محتوا ترسیم شده است. در ادامه مفاهیم اولیه تشکیل دهنده مضمون اصلی و مضامین فرعی بواسطه‌ی واژگان کلیدی هر آیه استخراج می‌گردند. مضمون اصلی شامل عنوانی کلیدی است که مقصود اصلی آیه را در بر می‌گیرد و مضامین فرعی نیز شامل عنوانی کلی است که در واقع تشکیل دهنده مضمون اصلی هستند. در گام بعدی با آوردن آیات در جدول تحلیل محتوا، جهت‌گیری‌های جملات مزبور احصاء خواهند شد. جهت‌گیری‌ها کلی ترین عنوان هر آیه است که در تعیین آن، سیاق آیات قبل و بعد اثرگذار هستند. بعد از استخراج موارد پیش‌گفته، در ادامه فرایند تحلیل محتوا، بسامد عناصر متن مثل کلیدواژگان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر مبنای شناسایی بالاترین بسامدها، پیام‌های اصلی به عنوان یافته‌های پژوهشی حاصل می‌شود (جانی‌پور و شکرانی، ۱۳۹۲، ص ۳۳).

هرچند این پژوهش در «نظام‌مند» نمودن داده‌ها و «تحلیل کمی» آن‌ها به روش تحلیل محتوای مضمونی پایبند است، در مواردی به روش «تحلیل گفتمان» به عنوان یکی از روش‌های تحلیل کیفی متن که نقش مکمل روش تحلیل محتوا را ایفا می‌کند، نزدیک می‌شود. در تحلیل گفتمان، بخشی از بررسی‌ها از طریق سازگاری و رابطه همنشینی کلمات با هم‌دیگر صورت می‌گیرد که یافته‌های آن منجر به تحلیل مضمونی محتوا و در نتیجه ساخت واژگان مرکزی می‌شود (نئوندورف، ۱۳۹۵، ص ۱۵ و ۱۶). فرایند تحقیق حاضر به ترتیب ذیل است:

- إحصاء و شمارش آيات حاوی چهار عبارت «لا يُؤْمِنُونَ»، «لا يُؤْمِنُوا»، «ما كَانُوا يُؤْمِنُوا» و «ما كَانُوا مُهْتَدِينَ»
- کشف و استخراج جهت‌گیری کلی آن‌ها با بررسی سیاق آيات قبل و بعد
- استخراج مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی مرتبط با عبارات چهارگانه
- دستیابی به ارتباط معنایی مفاهیم اصلی با بررسی آيات مرتبط قبل و بعد
- فراوانی سنجی مفاهیم کلیدی و ترسیم نمودارهای آن
- شناسایی کلمات همنشین بر اساس بالاترین بسامد و تداوم فراوانی سنجی آن‌ها
- تحلیل محتوای کیفی یافته‌های حاصل از نمودارهای تحلیل محتوای کمی
- ارائه نظریه یا نظریات مختار در قالب نتیجه‌گیری نهایی

۳. تحلیل محتوای مضمونی دو عبارت «لا يُؤْمِنُونَ» و «ما كَانُوا يُؤْمِنُوا»

عبارة «لا يُؤْمِنُونَ» ۴۷ مرتبه در قرآن بکار رفته است. از این تعداد، تنها ۲۱ مورد در مقام و سیاق بیان عوامل ایمان ناپذیری است و در ۲۶ مورد دیگر خود این عبارت و بیان عوامل آن محل بحث نبوده است. گاهی این عبارت ذکر شده برای اینکه عدم انحصار ایمان ناپذیران به گروه خاصی را بیان کند؛ مثل این آیه که می‌خواهد بگوید ایمان ناپذیری منحصر به عهدهشکنان نیست: «أَوْ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (بقره: ۱۰۰).

گاه مقصود از ذکر این عبارت، رد ادعاهای این گروه بوده؛ مثل این آیه که ادعای آن‌ها مبنی بر ایمان‌آوری به شرط معجزه را رد می‌کند: «وَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانَهُمْ لَئِنْ جَاءُتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ مَا يُشَعِّرُكُمْ أَهْمَّا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ» (انعام: ۱۰۹)

گاه این عبارت ذکر شده تا صرفاً عملکرد آن‌ها گزارش شود؛ مثل این آیه: «إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ اِرْتَابَتْ فُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرْتَدُّونَ» (توبه: ۴۵)

گاه به عنوان مخاطبان پیام ذکر شده، نه اینکه توصیفی از آن‌ها شده باشد؛ آنجا که می‌فرماید: «وَ قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ» (هود: ۱۲۱) و «وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْنَةِ إِذْ قُضَى الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (مریم: ۳۹).

گاهی عبارت مزبور صرفاً برای مذکور شدن عواقب ایمان ناپذیری بیان شده است؛ یعنی تکیه کلام بر عاقبت ناگوار چنین فعلی بوده و نه شناسایی ابعاد و عوامل نفس چنین فعلی؛ مانند این آیه: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (تحل: ۱۰۴) و «وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (اسراء: ۱۰) و گاهی در مقام بیان آثار ایمان ناپذیری بوده است؛ مثل این آیه که یکی از آثار ایمان ناپذیری را عدم فهم و توجه به آیات می‌داند: «وَ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا» (اسراء: ۴۵) و همچنین این آیه: «فُلِّ اثْظِرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَ التُّدُرُّ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ» (یونس: ۱۰۱) و این آیه: «...وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَ قُرْ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادِونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ» (فصلت: ۴۴) یا این آیه که تمایل قلوب ایمان ناپذیران به القائنات شیاطین را یکی از آثار این خصلت بر شمرده است: «وَ لَيَصُغِّرُ إِلَيْهِ أَفْيَدُهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَرْصُدُهُ وَ لِيَقْرِئُوا مَا هُمْ مُفْتَرُونَ» (انعام: ۱۱۳).

تحقیق ولایت شیطان یکی دیگر از آثار ایمان ناپذیری است که در این آیه تصریح شده: «يَا بَنِي آدَمْ لَا يَقْتِنُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمْ مِنِ الْجَنَّةِ يَنْتَزِعُ عَنْهُمَا لِيَسَّهُمَا لِيُرَيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَ قَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَاءِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» (اعراف: ۲۷)، انحراف از صراط، اثر دیگر ایمان ناپذیری است: «وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كُبُونَ» (مؤمنون: ۷۴)، زینت اعمال با هدف اختلال در تشخیص و فهم، یکی از این آثار است: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ يَعْمَلُونَ» (نمل: ۴)، گاهی ایمان ناپذیری به عنوان وصفی برای معرفی گروه خاصی بیان شده است؛ مانند این آیه که در صدد معرفی ویژگی‌های «...مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا» (نساء: ۳۶) می‌باشد: «وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِبَنا فَسَاءَ قَرِبَنا» (نساء: ۳۸).

عبارت ایمان ناپذیری گاهی ذکر شده تا نشانه‌ها و شاخص‌های ایمان حقیقی بیان شود بدون اینکه از عوامل ایمان ناپذیری حرف زده باشد؛ مانند آیه: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (نساء: ۶۵) گاهی مراد از ذکر آن عبارت، تعین شیوه مواجهه اهل ایمان با ایمان ناپذیران بوده است؛ مثل این آیه: (فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يُحَكِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِرْبَةَ عَنْ يَدِهِ وَ هُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: ۲۹). گاهی این عبارت صرفاً به عنوان استفهام مطرح شده و در مقام بیان این معنا است که با وجود آیات الهی، انتظار است که اهل کفر ایمان بیاورند و اگر ایمان نمی‌آورند، جای سؤال است که چرا با وجود این آیات ایمان نمی‌آورند؟ مثل این آیه: «أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ كَانَا رَفِيقًا فَقَنَّبُاهُمَا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» (آنیاء: ۳۰) که این استفهام نشان می‌دهد ایمان ناپذیری گروهی از انسان‌ها، مسئله مطروحه خود قرآن نیز هست. گاهی عبارت ایمان ناپذیری در قالب إخبار و شکوه از سوی رسولان الهی بیان شده است؛ مثل این آیه: «وَ قَبِيلَهِ يَا رَبِّ إِنَّ هُؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ» (زخرف: ۸۸) و این آیه: «إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» (یوسف: ۳۷) گاهی عبارت ذکر می‌شود تا ایمان ناپذیران را به عالم و عقاید نادرست‌شان معرفی کند؛ مانند این آیه: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى» (نجم: ۲۷) و این آیه: «وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَرْتُ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْبِبُشُرُونَ» (زمرا: ۴۵).

گاهی نیز تنها برای نکوهش و تمسخر صاحبان آن ذکر شده؛ مانند این سخن خداوند که می‌فرماید: «إِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَئَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَئَلُ الْأَعْلَى وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (نحل: ۶۰) و این آیه: «يَسْتَغْرِلُ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ...» (شوری، ۱۸) گاه به عنوان علّت برای اقدامات غلطی چون اتهام بستن به قرآن ذکر شده؛ مثل این آیه: «أَمْ يَأْتُولُونَ تَهْوِلَةً بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ» (طور: ۳۳) عبارت «ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» نیز ۴ مرتبه، عبارت «لا يُؤْمِنُوا» ۳ مرتبه و عبارت «ما كَانُوا مُهْتَدِينَ» ۳ مرتبه در قرآن بکار رفته‌اند.

در گام اول آیات ۲۱ گانه مربوط به عبارت «لا یؤمنون» و آیات مربوط به عبارات سه گانه فوق، به تفکیک در جدول تحلیل محتوا ذیل سه ستون «کلیدواز گان»، «مضمون اصلی» و «مضمون فرعی» قرار گرفته و کد گذاری شده‌اند. جدول یک، نمونه‌ای از نتایج تحلیل محتوای آیات مزبور را نشان می‌دهد:

جدول ۱: تحلیل مضامین قرآنی

کلیدواز گان					نمره	
جهت گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواز گان		
عوامل ایمان ناپذیری	تکذیب موضوعات مورد	A1	تحريم‌های خودبیناد؛ مصدقی از هوای نفس	عدم تبعیت از تکذیب گران و ایمان ناپذیران	A	
		A2	غیرقابل قبول بودن شهادت تبعیت کنندگان از هوای نفس			
		A3	غیرقابل قبول بودن شهادت ایمان ناپذیران			
	عوامل ایمان ناپذیری	«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»(بقره: ۶)				
		B1	انذار؛ از طرق دعوت به ایمان	ایمان ناپذیری قطعی کافران	B	
		B2	عدم اثرگذاری انذار بر کافران			
	عوامل ایمان ناپذیری	«وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»(یس: ۱۰)				
		C1	انذار؛ از طرق دعوت به ایمان	ایمان ناپذیری قطعی کافران	C	
		C2	عدم اثرگذاری انذار بر کافران			

«فَلَمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (أَعْمَام: ۱۲)

جهت‌گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواز گان
عوامل ایمان‌ناپذیری	D1	مالکیت خداوند بر آسمان‌ها و زمین	ارتباط ایمان‌ناپذیری با زیانکاری و دوری از رحمت حق	D
	D2	تجمیع همه أبناء بشر در روز قیامت		
	D3	تجمیع انسان‌ها در قیامت، ناشی از رحمت خدا		
	D4	عدم تردید در تحقق روز قیامت		
	D5	مالکیت الهی بر عالم و وقوع حتمی قیامت؛ از براهین ایمان‌آوری		

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغْرُوُهُمْ كَمَا يَغْرُوُنَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (أَعْمَام: ۲۰)

جهت‌گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواز گان
موضوعات مورد تکذیب	E1	شناخت پیامبر اسلام(ص) توسط اهل کتاب	ایمان‌ناپذیری زیانکاران با وجود شناخت رسول خداد(ص)	کتاب، رسول، خسنان، لا یؤمنون
	E2	شناخت دقیق و وسیع اهل کتاب از پیامبر اسلام(ص)		
	E3	شناخت اهل کتاب از پیامبر اسلام(ص)، زمینه‌ای برای ایمان‌آوری		

«إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ» (یونس: ۹۶)

جهت‌گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواز گان
عوامل ایمان‌ناپذیری	F1	دوزخ؛ مراد از کلمه الهی	ایمان‌ناپذیری کسانی که دوزخ درباره آنها حتمی شده است.	عذاب، لا یؤمنون
	F2	قطعیت دوزخی شدن در همین دنیا		

D

F

۱۵۴ مقاله پژوهشی: «واکاوی عوامل ایمان ناپذیری اقوام از دیدگاه قرآن کریم با روش تحلیل محتوای مضمونی»:

طیاری نژاد، اخوان مقدم و منصوری

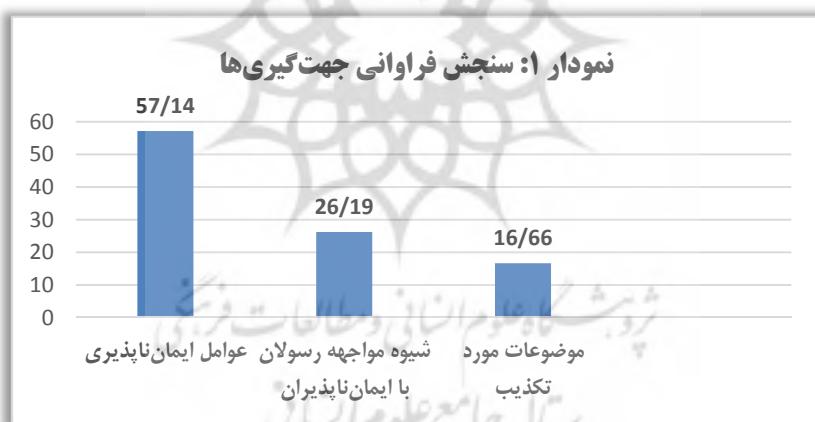
<p>«فَدْ حَسِيرَ الَّذِينَ ظَنَّلُوا أَوْلَادَهُمْ سَمَّهَا بَعْتَرِ عَلِمْ وَ خَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَهُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْ وَ مَا كَانُوا مُهَمَّدِينَ» (أعمال: ۱۴۰)</p>					
کلیدواز گان	مضمون اصلی	مضامین فرعی	کد گذاری	جهت گیری	عوامل ایمان ناپذیری
G	خسران، سفاهت، افتراء، ضلالت، ما کانوا مهتدین	هدایت ناپذیری به خود زیان زدها	G1 G2	سفهانه و موجب خسran بدن قتل اولاد عاملیت تحریم رزق الهی از روی دروغ بستن به خدا در خسran	
<p>«كَذِلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةٌ رُبُكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَعُوا أَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (یونس: ۳۳)</p>					
کلیدواز گان	مضمون اصلی	مضامین فرعی	کد گذاری	جهت گیری	شیوه مواجهه رسولان با ایمان ناپذیران
H	عذاب، فسق، لا یؤمنون	ایمان ناپذیری فاسقان	H1 H2 H3	دوزخ؛ مراد از کلمه الهی قطعیت دوزخی شدن در همین دنیا قطعیت دوزخی شدن اهل فسق در همین دنیا	
<p>«وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقَوْمَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَمَّا طَلَّمُوا وَ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذِلِكَ بَغْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» (یونس: ۱۳)</p>					
کلیدواز گان	مضمون اصلی	مضامین فرعی	کد گذاری	جهت گیری	شیوه مواجهه رسولان با ایمان ناپذیران
I	ظلم، ارسال رسول، بینه ما کانوا لیؤمنوا جرم	ایمان ناپذیری ظالمان و مجرمان	I1 I2 I3 I4	هلاک امتهای گذشته بخارط ستمگری هایشان سنت ارسال رسولان برای امتهای گذشته دعوت مردم به حق توسط رسولان با بینه جرم امتهای گذشته در مواجهه با دعوت رسولان	
J	<p>«سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْتَرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آتِيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَيْنِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ» (اعراف: ۱۴۶)</p>				
کلیدواز گان	مضمون اصلی	مضامین فرعی	کد گذاری	جهت گیری	

شیوه مواجهه	J1	مدوم بودن تکبر در زمین			
رسولان با ایمان ناپذیران	J2	عدم اثرگذاری مشاهده آیات بر متکبران	ایمان ناپذیری متکبران	تکبر، آیه، لا، یؤمنوا، رشد، غی، تکذیب	
عوامل	J3	ایمان ناپذیری متکبران بخارط تکذیب گری			
ایمان ناپذیری					
«إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِيبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ» (خیل: ۱۰۵)					
جهت‌گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدوازگان	
عوامل	K1	دروغ‌باف بودن ایمان ناپذیران	ایمان ناپذیران؛ همان اهل تکذیب	لا یؤمنون، تکذیب	K
	K2	دروغ‌بافی؛ یکی از طرق مقابله با آیات الهی			
«لَمْ يَعْثُنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذْلِكَ نَطَّعْنُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ» (یونس: ۷۲)					
جهت‌گیری	کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدوازگان	
شیوه مواجهه	L1	ارسال رسولان به سوی مردم به عنوان یک سنت مستمر	ایمان ناپذیری به سبب تکذیب بیانات	ارسال رسول، بینهما کانوا لیؤمنوا، تکذیب، طبع قلب	L
	L2	دعوت مردم به حق توسط رسولان الهی با بینه			
	L3	تکذیب آیات معلوم طبع قلب			

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۴. تحلیل داده‌ها

با تجمعیع همه آیات مربوط به عبارات چهار گانه در جدول تحلیل محتوا و پس از تحلیل آنها و إحصاء کلیدواژگان و مضامین آیات، وقت آن است که یافته‌ها و استنتاج حاصل از این داده‌ها ارائه شوند. از مباحث مهم در روش تحلیل محتوا، استفاده از اطلاعات آماری و کمی در دستیابی به تحلیل‌ها و یافته‌های کیفی است. مراد از تحلیل کمی، شمارش فراوانی عناصر متن اعم از کلیدواژگان و مضامین آن است (باردن، ص ۱۳۱). یکی از ویژگی‌های تحلیل محتوا، ابتنای اتكای یافته‌ها و گزارش‌های تحلیلی کیفی به اطلاعات آماری و تحلیل‌های کمی است (نو ندورف، ۱۳۹۵، ص ۷۷). به تعییر دیگر، تحلیل‌های کمی، دست ما یه پژوهشگر برای ورود روشمند به تحلیل‌های کیفی و ارائه نتایج و یافته‌ها است (کریپندورف، ۱۳۷۳، ص ۴۷). بر این اساس، نخست نمودار حاصل از جدول تحلیل محتوا که حاوی سنجش فراوانی جهت‌گیری‌ها است، ترسیم می‌گردد.

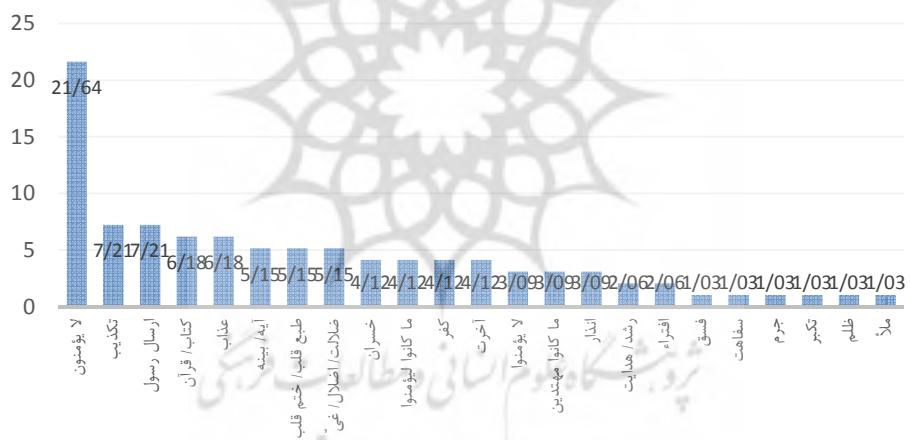

بر اساس این نمودار، آیات مربوط به ایمان ناپذیری به سه مقوله کلی «عوامل ایمان ناپذیری»، «شیوه مواجهه رسولان با ایمان ناپذیران» و «موضوعات مورد تکذیب» تقسیم می‌شود.

جهت‌گیری غالب آیاتی که حاوی عبارات ایمان ناپذیری است، «بیان عوامل ایمان ناپذیری» می‌باشد. از بسامد بالای این مقوله، می‌توان اینطور برداشت کرد که آنچه ذیل مبحث ایمان ناپذیری در مرتبه اول اهمیت قرار دارد، شناخت عوامل ایمان ناپذیری است و برای دعوت مردم به دین، ابتدا باید این عوامل را شناخت.

عوامل ایمان ناپذیری در جدول تحلیل محتوا بیان شده‌اند. بررسی فراوانی کلیدواژگان جدول تحلیل محتوا، نظام رُتبی این عوامل و اثر گذارترین آن‌ها را معلوم می‌کند. بر این اساس، نمودار فراوانی کلیدواژگان ترسیم می‌گردد و در ادامه بر اساس پرسامدترین کلیدواژه‌ها، گزارش‌های تحلیلی ناظر به روابط میان کلیدواژه‌های پرسامد و ایمان ناپذیری ارائه می‌شود.

نمودار ۲: سنجش فراوانی کلیدواژگان آیات

با توجه به سیاق آیات، معلوم می‌شود کلیدواژه‌های «تکذیب»، «طبع یا ختم قلب»، «خُسران»، «کفر»، «افشاء»، «فسق»، «سفاهت»، «جرم»، «تکبیر»، «ظلم» و «ملأ» ذیل مقوله «عوامل ایمان ناپذیری»، کلیدواژه‌های «عذاب»، «آیه یا بینه» و «انذار» ذیل مقوله «شیوه‌های مواجهه رسولان با ایمان ناپذیران» و کلیدواژه‌های «ارسال رسول»، «کتاب یا قرآن» و «آخرت» ذیل مقوله «موضوعات مورد تکذیب» صورت‌بندی می‌گردد.

نمودار ۲ به روشنی نشان می‌دهد عامل «تکذیب» بیشترین نقش را در ایمان ناپذیری اقوام داشته و موضوعی که در دعوت رسولان الهی بیش از همه مورد تکذیب اقوام قرار گرفته، در وهله اول «رسولان الهی» و سپس پیام آن‌ها یعنی «کتاب و حیانی» بوده است. هر چند مواجهه خدای متعال و رسولان او با اقوام تکذیب کننده با ارائه آیه و یتیه و انذار توأم بوده، غصب و عذاب الهی نقش پررنگ‌تری در این مواجهه داشته است. آنچه این پژوهش بر آن تأکید دارد، مقوله اول یعنی عوامل ایمان ناپذیری است و لذا در تحلیل مقوله‌های دیگر، به همین میزان اکتفا می‌شود.

بعد از کلیدوازه «تکذیب» به عنوان پربسامدترین عامل ایمان ناپذیری، کلیدوازه طبع یا ختم قلب و سپس کلیدوازه خُسran قرار دارند. با ادامه تحلیل کلیدوازه‌های مربوط به مقوله اول از طریق رابطه همنشینی کلمات و در نتیجه تحلیل مضمونی محتوای آن‌ها، لایه‌های عمیق‌تری از بحث تبیین خواهد شد.

۴-۱. تحلیل روابط عوامل ایمان ناپذیری

مبتنی بر یافته‌های بدست آمده از جدول شماره (۱)، آیات حامل چهار جمله «لا يُؤْمِنُونَ»، «ما كَانُوا لَيُؤْمِنُوا»، «ما كَانُوا مُهْتَدِينَ» و «لا يُؤْمِنُوا» شامل شش محور کلی «ایمان ناپذیری قطعی گروهی از انسان‌ها» (ردیف B و C)، «ایمان ناپذیری قطعی انسان‌های خاسر» (ردیف D و E) و (G)، «ایمان ناپذیری قطعی کسانی که دوزخ بر آن‌ها حتمی شده است» (ردیف F)، «ایمان ناپذیری فاس-قان» (ردیف H)، «ایمان ناپذیری ظالمان» (ردیف I)، «ایمان ناپذیری متکبران» (ردیف J) و «ایمان ناپذیری ختم قلب شده‌ها» می‌باشند. بررسی آیات قبل و بعد آیات مندرج در جدول تحلیل محتوای مضمونی، نشانگر این است که آیات ردیف F (یونس: ۹۶) و H (یونس: ۳۳) و I (یونس: ۱۳) محور مستقل محسوب نمی‌شوند و خود ذیل دو محور دیگر قرار می‌گیرند.

آیه ۹۵ سوره یونس در توصیف کسانی که دوزخ بر سرنشست آن‌ها حتمی شده است، چنین می‌فرماید: «وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»؛ معلوم می‌شود

مراد از کسانی که دوزخ بر آن‌ها حتم شده، کسانی هستند که دچار خُسر شده‌اند. از این رو آیه ۹۶ سوره یونس ذیل همان محوری قرار می‌گیرد که آیات ردیف D و E و G قرار گرفته‌اند. دو محور «ایمان ناپذیری فاسقان» و «ایمان ناپذیری ظالمان» نیز نمی‌توانند محورهای مستقلی محسوب شوند. این ادعا در جدول شماره (۲) اثبات خواهد شد. محور ردیف J یعنی «ایمان ناپذیری متکبران» مطابق مضمون فرعی L3، ریشه در تکذیب گری اهل تکبّر دارد؛ یعنی آنچه مانع اصلی ایمان‌آوری آن‌ها است، تکذیب است. همچنین مضمون فرعی L3 حاکی از این است که تکذیب گری اقوام، معلول طبع قلب است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۳۵۴).

دو ردیف K و L نیز تکذیب گری را عاملِ ایمان ناپذیری ذکر کرده‌اند. بنابراین مبنی بر مضامین اصلی جدول شماره (۱)، معلوم می‌شود ایمان ناپذیری، شامل حال گروهی از انسان‌هایی می‌شود که دچار خُسر و تکذیب شده‌اند. بنابراین حاصل جدول شماره (۱) در قالب دو اصل کلی ذیل قابل بیان است:

- ایمان ناپذیری قطعی انسان‌های خاسر (زیان‌کار)
- ایمان ناپذیری قطعی انسان‌های تکذیب کننده

۴-۲. رابطه خُسران و تکذیب در انسان

قبل از ورود به بحث اصلی و تحلیل رابطه خُسران با تکذیب، لازم است مفهوم خُسران تبیین شود:

۴-۲-۱. چیستی خُسران نفس در انسان

مصدر خُسران از ماده «خ س ر» است. فراهیدی و ابن فارس برای این ماده تنها یک اصل معنایی ذکر کرده و آن را به معنای «نقص» ارجاع داده‌اند. از این نظر خُسر و همه مشتقاش، در هر حالتی بر نقص دلالت می‌کنند (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۱۹۵ و ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۱۸۲).

راغب قریب به همین مضمون را ذکر کرده با این تفاوت که آن را نقص اصل مال یعنی نقص سرمایه معنا کرده است. از نظر وی موارد کاربرد این واژه، هم شامل فعل انسان یعنی دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی و عینی او همچون مال و مقام و...، و هم خود انسان یعنی سرمایه‌های وجودی او همچون صحت، عقل، ایمان و... می‌شود(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۲۸۲). در فرق میان خُسران با مفهوم مترادفش (وضیعه)، و ضیعه را «ذهابُ رأسِ المال» یعنی کاستن سرمایه گفته‌اند، حال آنکه خُسران بر «ذهابُ رأسِ المال كُلُّه» یعنی کاسته شدن تمامی سرمایه دلالت می‌کند(عسکری، ۱۴۰۰، ص ۳۰۲). بنابراین مراد از خُسران نفس، تضعیف یا نقص کارکردی قوه‌ای در انسان است که قابلیت و استعداد ایمان‌آوری انسان وابسته به آن است و چون فطرت انسانی و تمایلات فطری انسان بسترساز اصلی پذیرش ایمان محسوب می‌شوند، لذا خُسران نفس بر نقص چنین سرمایه‌ای در انسان دلالت می‌کند.

۴-۲-۲. رابطه خُسران و تکذیب

کشف رابطه این دو مفهوم، با بررسی رابطه همنشینی آن‌ها که از شاخصه‌های روش تحلیل گفتمان است، امکان‌پذیر می‌باشد. یافته‌های این روش، منجر به تحلیل مضمونی محتوا و در نتیجه تکمیل شبکه مفهومی تحقیق می‌شود. برای این کار، کلید واژه خُسر و بعضی مشتقات آن در کنار مضامین مرتبط با ایمان‌ناپذیری، محور تحلیل قرار می‌گیرند.

جدول ۲: تحلیل مضمون خُسران و تکذیب

وَ يَوْمَ يَئْتِشُرُّمْ كَأَنْ مُّ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَسْعَرُونَ بِيَمِّهِمْ قَدْ خُسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (يونس: ۴۵)				ن*
کد گذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلید واژگان مرتبط	M
M1	محشور شدن مردگان			
M2	مسجل شدن کوتاهی حیات دنیا در روز حشر بر مردگان	ایمان‌ناپذیری زیان کاران	خُسران، کذبوا، ما کانوا مهتدین	
M3	شناخت مردگان در روز حشر از همدیگر			

M4	تکذیب دیدار خدا در آخرت، عامل خسرو زیان			
	«الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيْأً كَأَنْ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيْأً كَأَنُوا هُمُ الْحَاسِرِينَ» (أعراف: ۹۲)			
کدگذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواژگان مرتبط	N
N1	تکذیب انبیاء الهی توسط اقوامشان	اہل تکذیب؛	کذبوا، خاسرين	
N2	عذاب سریع خداوند در پی تکذیب انبیاء الهی توسط اقوام	همان زیان کاران		O
	«قَدْ حَسِيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَ هُمْ يَئْمِلُونَ أُوْزَارُهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَرِوْنَ» (انعام: ۳۱)			
کدگذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواژگان مرتبط	P
O1	پشیمانی تکذیب کنندگان دیدار خدا در قیامت	زیان کار بودن اہل تکذیب	خسر، کذبوا	
O2	ناگهانی بودن وقوع قیامت			P
	«أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» (هود: ۲۱)			
کدگذاری	مضامین فرعی	مضمون اصلی	کلیدواژگان مرتبط	P
P1	دروغیافی؛ یکی از طرق مقابله با حق	اہل کذب بودن	خسروا، یفترون	
P2	بی ثمری اعمال اهل افتراء و تکذیب	اہل خسرو		

یافته‌های بدست آمده از جدول شماره (۲) تحلیل محتوای مضمونی، بدین شرح است:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱. بعضی مفسران مراد از «ما کانوا یفترون» را همان دروغها و کذب‌هایی دانسته‌اند که در دنیا دچار آن بوده‌اند و بر خداوند بسته‌اند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۰، ص ۱۹۲؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۲، ص ۴۷). فارغ از این تفاسیر، مرجع ضمیر در عبارت «أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ» در سه آیه قبل تصریح شده است و تکذیب کنندگان را کسانی دانسته که به خود زیان رسانده‌اند: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى اللَّهَ كَذِبًا أُولَئِكَ يَعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ الْأَشْهَدُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَىَ الطَّالِمِينَ» (هود: ۱۸) از این جهت، برقراری ارتباط میان خسرو و تکذیب، کاملاً مستند به سیاق و حتی ظاهر آیات است.

إحصاء مضامين اصلی آیات در ردیف‌های M و O و P به روشنی نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل خُسaran انسان که قابلیت ایمان‌آوری او را تضعیف می‌کند، «تکذیب‌گری» است. جمع یافته‌های حاصل از جدول شماره(۱) و شماره(۲) و تصریح برخی مضامین اصلی (ردیف N) و مضامین فرعی (کد M4) اثبات می‌کند که اهل تکذیب بدین سبب ایمان‌آور نیستند که تکذیب آن‌ها را به خُسaran نفس کشانده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مضامین فرعی جدول شماره(۲)، مواجهه خدای متعال با مکذبان، بیشتر از جنس تهدید و ذکر عاقبت و سرنوشت سوئی است که در گذشته دامن‌گیر آن‌ها شده و در آینده هم به آن‌ها خواهد رسید. چنین واکنشی از سوی خداوند، می‌تواند بیانگر وضعیت نامیدکننده اهل تکذیب در ایمان‌آوری و عاملیتِ تکذیب در خُسaran نفس انسان باشد.

۳-۲. عامل تکذیب در انسان

علوم شد که تکذیب عامل خُسaran نفس است و نفسی که دچار خُسar شده باشد، قابلیت ایمان‌آوری را از دست داده و لذا ایمان‌پذیر نخواهد بود. اما اینکه چه عاملی موجب می‌شود انسانی که فطرتاً مستعد پذیرش ایمان است، نه تنها از پذیرش خودداری کند که به انکار و تکذیب آیات روی آورد، یافته‌های حاصل از مضامین فرعی جدول تحلیل محتوای مضمونی شماره(۱) نشان می‌دهد ایمان‌نایزیری مورد نکوهش قرآن، سه شاخص کلی دارد:

- ایمان‌نایزیری بخاطر مواجهه با إنذار، برهان و بیانات رسولان حق (کدهای B1، C1، D5 و I3).

- نقضِ حقیقت با وجود حصول شناخت قطعی از آن (کد E3).
- ارتکاب رفتارهای سفیهانه همچون قتل اولاد (کد G1).

شاخص اول از مقاومت در برابر دعوت رسولان الهی حکایت دارد؛ مقاومت در برابر دعوت، ولو ممکن است به طور مستقیم به معنای انکار موضوع دعوت نباشد، اما نشان‌دهنده بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی نسبت به آن است. شاخص دوم نشان‌دهنده عدم التزام عملی انسان به

علم خود است؛ از اینجا معلوم می‌شود صرف شناخت و علم، نمی‌تواند ایمان آور باشد و لذا سرمایه اصلی انسان برای ایمان پذیری، به امر دیگری برمی‌گردد.

شاخص سوم دلالت می‌کند به اینکه انسان ولو هنوز در دایره دین و تشریع داخل نشده باشد، انتظار می‌رود برخی از رفتارهایی را که زشت بودن آنها معلوم است، مرتكب نشود. ارتکاب اعمالی که انسان در وجدان خود زشت بودن آنها را تشخیص می‌دهد، قابلیت ایمان آوری انسان را تضعیف می‌کند. این شاخص می‌تواند به قوه عقل عملی در انسان که هم مُدرک کارهای نیک از بد است و هم به جواز یا عدم جواز فعل حکم می‌دهد، اشاره داشته باشد(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۴، ص ۹۸). کما اینکه لفظ سفاهت در آیه «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلَّوْا وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» (انعام: ۱۴۰)، می‌تواند قرینه‌ای بر همین نکته باشد. واژه «سفهَا» از ماده «سفه» است. این واژه زمانی که در امور نفسانی استعمال شود، بر نقصان عقل دلالت می‌کند(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۴۱۴).

از اینجا معلوم می‌شود برخی رفتارها خلاف عقل است و عقل بطور مستقل می‌تواند ممیز خوب یا بد بودن آنها باشد و کسانی که مرتكب رفتاری مثل «قتل اولاد» یا «تحریم ارزاق الهی بر خویش» شده‌اند، در واقع خلاف تشخیص عقل عمل کرده‌اند. علامه طباطبایی(ره) ذیل آیات ۱۰ و ۱۱ سوره مطافین: «وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ» شرح مفصلی پیرامون عاملیت رفتارهای سوء غیردینداران در کشاندن آنها به وادی تکذیب دارد. از نظر ایشان سیاق آیات به گونه‌ای است که نشان می‌دهد مذمت آیه، فقط شامل کافران می‌شود و فاسقان از اهل ایمان را در بر نمی‌گیرد. مراد از تکذیب هم تکذیب زبانی و هم تکذیب عملی است؛ به این معنی که گناه زیاد، انسان را به نقطه‌ای می‌کشاند که به کلی منکر و مُکذب حقایق می‌شود(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۲۲۳).

از مضمون فرعی L3 که تکذیب گری را معلول طبع یا ختم قلب دانسته، استفاده می‌شود که این نوع رفتارهای سوء، ابتدا موجب ختم یا طبع قلب می‌شوند و طبع قلب است که انسان را به وادی تکذیب می‌کشاند.

طبع یا ختم قلب همان بسته شدن قلب از درک حقایق است که مجازات طبیعی مجموعه‌ای از اعمال ناشایست است. معلوم می‌شود ایمان، کارکرد قلب است و ایمان‌ناپذیری ابدی در صورتی رخ می‌دهد که قلب از درک حقایق بسته بماند(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۰، ص ۱۱۶). از این نظر، رفتارهای سوئی که انسان غیرديندار مرتکب می‌شود در حالی که سوء بودن آن‌ها معلوم و محکوم عقل عملی او است، موجب بسته شدن قلب از درک حقایق و در نتیجه تکذیب گری می‌شود. تکذیب آیات، موجب خسaran نفس و در نتیجه فقدان قابلیت ایمان‌پذیری می‌شود.

۳-۳. بررسی عاملیت «ملا» در تکذیب گری اقوام

مطابق نمودار ۲ (سنجدش فراوانی کلیدواز گان)، «ملا» در کنار مفاهیمی چون «افشاء»، «فسق»، «سفاهت»، «جرم»، «تکبّر» و «ظلم» از عوامل ایمان‌ناپذیری بر شمرده شد. مفهوم ملاً یک تفاوت معنادار با سایر مفاهیم دارد و آن اینکه دیگر مفاهیم، همه از سنخ رفتار و منش هستند، اما ملاً بر گروهی از انسان‌ها دلالت دارد. از این جهت، بررسی نقش این مفهوم در تکذیب گری اقوام حائز اهمیت است. «ملا» بر گروهی دلالت دارد که همه بر یک نظر مشترک متفق هستند و در آنظار جامعه قرار دارند(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۷۷۶). وجه تسمیه این واژه آن است که چشم و دل بیننده از ظاهر آن‌ها پر می‌شود. اشراف و رؤسای یک قوم را ملاً می‌گویند و این‌ها کسانی هستند که عموم مردم به سخن آن‌ها رجوع می‌کنند(طریحی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۳۹۶).

بنابراین معلوم می‌شود گروه ملاً خواص یک جامعه هستند که از نوعی مرجعیت فکری و ارشادی برای جامعه برخوردارند. از تحلیل موارد کاربرد ملاً در قرآن روشن می‌شود نقش این گروه، یک نقش کاملاً منفی و مذمت‌آمیزی است و تنها در یک مورد، نقش منفی ندارند و زمانی است که حضرت سلیمان(ع) از ملاً خود درخواست می‌کند تخت ملکه سباء را برای او بیاورند: «قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُلَائِكَةُ يَا تَبَّانِي بِعَرَشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ» (نمل: ۳۸).

ملا در مجاورت رأس قدرت قرار دارند و زمینه پیدایی و تداوم قدرت و سیطره بر مردم را برای حاکمانی که در رأس جامعه قرار دارد، فراهم می‌کنند. با بعثت انبیاء الهی، این گروه جزو اولین کسانی هستند که به مخالفت با انبیاء و موضع گیری علیه آن‌ها اقدام می‌کنند(خامنه‌ای، ۱۳۹۶، صص ۲۳۷ تا ۲۴۰). با روش تحلیل گفتمان و بررسی رابطه همنشینی کلمه «ملا» با کلمه «تکذیب»، یافته‌های جالب توجهی حاصل می‌شود. از کنار هم قرار دادن آیات ۶۰ و ۶۴ اعراف که در سیاق مشترک قرار دارند، روشن می‌شود با بعثت انبیاء الهی، اولین گروهی که به مخالفت با آن‌ها اقدام می‌کنند، خواص و اشراف قوم یعنی ملا هستند، لذا موضع مخالفت ملا، یک موضع قاطع و علنی است.

همچنین با بررسی رابطه همنشینی ملا با تکذیب در آیات هم‌سیاق ۸۸ و ۹۰ و ۹۲ سوره اعراف اقدامات ملا منحصر به ابراز موضع نیست، آن‌ها در دو سطح و با دو ابزار اقدامات خود را پیش می‌برند: یکی سطح رسولان الهی و با ابزار تهدید و دیگری سطح جامعه و با ابزار تبلیغ و تحریف. تکذیب انبیاء الهی به عنوان یک مرحله جدی در تقابل با جریان رسالت، به پشتونه اقدامات ملا تحقق یافته است. در واقع تهدید رسول الهی از یک طرف و جهت‌دهی افکار مردم به سمت مخالفت با جریان رسالت از طرف دیگر، مردم را به وادی تکذیب جریان رسالت کشانده است. این آیات بدین شرح است:

همچنین رابطه همنشینی آیات هم‌سیاق ۲۴ و ۲۶ سوره مؤمنون، بر گستردگی تلاش فکری و تبلیغی ملا با هدف همراه کردن مردم با خود و در تقابل با رسولان الهی، دلالت دارد و نشان می‌دهد ملا اغلب به جای اثبات خود و قدرت حاکم، بر شبھه‌پراکنی راجع به رسولان الهی و نفی آن‌ها تمرکز دارند. بررسی دیگر آیات قرآن نشان می‌دهد ملا، حتی قدرت حاکم را علیه جریان رسالت تحریک می‌کنند(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۸، ص ۲۲۲). همچنانکه اشراف قوم فرعون، اینطور با او سخن گفته‌اند: «وَ قَالَ الْمُلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ لِيُعْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَذْرَكُ وَ آتِهِنَّكَ قَالَ سُقْنَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقُهُمْ قَاهِرُونَ»(أعراف: ۱۲۷). بنابراین می‌توان اینطور گفت که عموم مردم با آغاز بعثت انبیاء، هرچند ممکن است در حالت بی تفاوتی باشند، اما در موضع تکذیب قرار ندارند.

اقدامات ملأ که در مجاورت قدرت حاکم حضور دارند، مردم را به سمت تکذیبِ رسالت سوق می‌دهد. تأثیرپذیری مردم از ملأ جامعه خویش، ناشی از جایگاهی است که ملأ دارند و از نوعی مرجعیت فکری برای مردم برخوردارند. در نهایت، سه نقش اساسی برای ملأ متصور است:

- نقش مشورتی حمایتی برای قدرت حاکم
- نقش تأثیرگذاری فکری بر مردم
- نقش تقابلی در مواجهه با جریان رسالت

۴-۳. نسبت‌سنجی تکذیب با ظلم و فسق

ذیل جدول شماره (۱) اشاره شد که مضامین اصلی برخی آیات بر «ایمان ناپذیری فاسقان» (ردیف H) و «ایمان ناپذیری ظالمان» (ردیف I) تصریح دارد. در یک نگاه اولیه شاید این طور به نظر برسد که این دو مضمون، قاعده اکتشافی این پژوهه را که مبنی بر رابطه علت معلولی میان تکذیب و خُسر و ایمان ناپذیری بوده بر هم می‌زنند، اما دقیق در بعضی آیات که متن ضمنن کلیدوازگان إحصائی «الذین فسقوا» (ردیف H) و «ظلموا» (ردیف I) هستند، لایه‌های عمیق‌تری از بحث را روشن می‌نماید. تبیین مصاديق ظلم و فسق در قرآن، نظم تدبیری قرآن به عنوان یک مجموعه منسجم به هم پیوسته را بیش آشکار و صحّت ادعای مذکور در آیه ۸۲ سوره نساء روشن تر می‌شود: «أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا».

با بررسی مصاديق این دو مفهوم در قرآن، معلوم می‌شود مصاديق اتم فسق و ظلمی که در آیات مورد بحث مانع ایمان‌آوری معرفی شده‌اند، همان «تکذیب» است. خدای متعال در آیه ۴۹ سوره انعام، در توصیف تکذیب‌کنندگان و بیان عقبه رفتاری آن‌ها، آن‌ها را به فسق معرفی کرده است: «وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا يَعْذَابُهُمْ كَذَّابُوا يَعْذَابُهُمْ». برخی مفسران مراد از فسق در این آیه را تکذیب آیات دانسته‌اند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۵، ص ۲۴۵).

همچنین در آیه ۲۰ سوره سجده، وجه ارتباط میان فسق و تکذیب بطور صریح تری بیان شده است: «وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَهُمْ النَّارُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ قَلَّ هُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» صاحب تفسیر المیزان ذیل این آیه و با استناد به جمله آخر آیه یعنی «الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ»، تصریح می کند که مراد از فاسقان، همان کاذبان هستند: «أنَّ الْمَرَادَ بِالذِّينَ فَسَقُوا هُمْ مُنْكَرُو الْمَعَادِ»(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ص ۲۶۴).

همچنین راجع به کلیدوازه «ظلموا» (ردیف I) در آیه ۱۳ سوره یونس، چهار آیه بعد و در یک سیاق واحد یعنی در آیه ۱۷ سوره یونس، مراد از ظالمان را بیان کرده است: «فَمَنْ أَظْلَمُ مَمْنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» از این آیه استفاده می گردد که اعظم ظلم، دروغ بستان به خداوند یا تکذیب آیات الهی است؛ وجه تناسب آن هم این است که بزرگی ظلم به نسبت بزرگی متعلق آن است و چون متعلق ظلم در تکذیب، خدای سبحان است، پس تکذیب هم بزرگترین ظلم قلمداد می شود(فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۱، ص ۲۸۷).

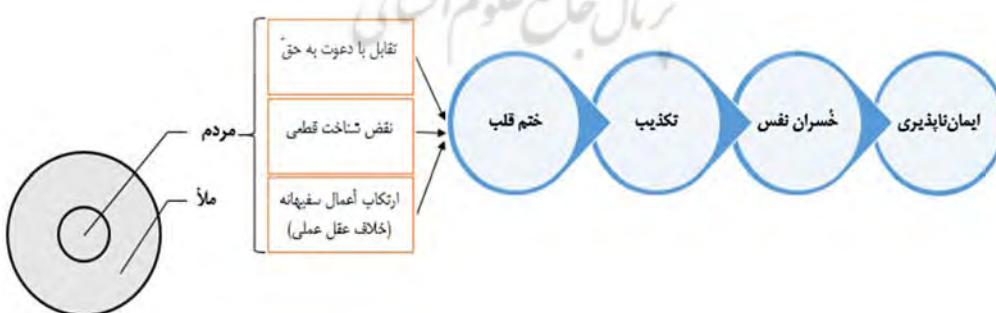
آیه دیگری که با ارتباط برقرار نمودن با یکی از کلیدوازه های اصلی جدول تحلیل محتوا یعنی «خسران» بر این معنا تأکید می ورزد و آن را تأیید می کند، آیه ۹ سوره اعراف است: «وَ مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ إِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ» مستفاد از ظاهر این آیه، خُسران نفس به واسطه ظلم به آیات خدا است. اینکه دقیقاً مراد از ظلم به آیات چیست، به پشتونه یافته های حاصل از دو جدول تحلیل محتوا می توان ادعا نمود که مصدق بارز ظلم به آیات، «تکذیب آیات» است. این ادعا بر دو استدلال مقدمی استوار است؛ اولاً عامل ایمان ناپذیری انسان، خُسران نفس انسان است و عامل اصلی خُسران، تکذیب بیان شد. ثانیاً بزرگترین ظلمی که مانع ایمان آوری شده، تکذیب است؛ بنا بر این دو مقدمه، طبعاً ظلمی که موجب خُسران نفس است، می بایست تکذیب و انکار حقایق بوده باشد؛ کما اینکه بعضی مفسران به همین نظر صحه گذاشتند(فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۱۸۱؛ عروسوی حوزی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۶).

بنابراین قاعده مختار این پژوهه با عاملیت فسق و ظلم در ایمان ناپذیری انسان، نه تنها مخدوش نمی‌گردد که با تبیین لایه‌های عمیق‌تری از ارتباطات معنادار مفاهیم و مضامین، تقویت نیز می‌گردد.

۴. نمودار مفهومی عوامل ایمان ناپذیری

بر پایه‌ی تحلیل محتوای صورت گرفته از عبارات چهارگانه «لا یُؤْمِنُوا»، «ما کائُوا لَيُؤْمِنُوا» و «ما کائُوا مُهَمَّدِينَ» به روش تحلیل محتوای مضمونی و استفاده از روش تحلیل گفتمان، شبکه‌ای از مضامین و مفاهیم مرتبط با آن‌ها چون «تکذیب»، «طبع یا ختم قلب»، «خُسْران»، «ظلم» و «فسق» به دست می‌آید. این شبکه مفهومی در موضع متعددی از قرآن مطرح شده است که گاهی به‌واسطه رابطه سیاقی و گاهی رابطه مضمونی کاملاً با هم مرتبط هستند. محور قرار گرفتن هر یک مفاهیم فوق در جدول‌های تحلیل محتوای مضمونی، گویای نظم دقیق قرآن و نقش تبیین کنندگی هر یک از آن مفاهیم برای دیگر مفاهیم است. ایمان ناپذیری در گروهی از انسان‌ها، معلول چندین عامل اساسی است که با هم در یک رابطه طولی هستند. مردم با قرار گرفتن درون محیطی که ملا در جهت تکذیب جریان رسالت ایجاد کرده‌اند، مبتلا به رفتارهایی می‌شوند که آن‌ها را دچار ختم و طبع قلب می‌کند، طبع قلب آن‌ها را به تکذیب گری و خُسْران و در نهایت ایمان ناپذیری می‌کشاند. مدل نموداری زیر می‌تواند گویای روابط موجود میان عوامل مذبور باشد:

نمودار ۳: رابطه عوامل ایمان ناپذیری

نتیجه‌گیری

تمام انسان‌ها ذاتاً و خداداد قابلیت ایمان‌پذیری دارند و هیچ انسانی از ابتدا فاقد چنین قابلیت و استعدادی نیست. وجود چنین استعدادی در انسان است که بستر و زمینه را برای پذیرش دعوت رسولان الهی به حقیقت فراهم می‌آورد. این قوه و استعداد، به واسطه عواملی شدت و ضعف می‌پذیرد، اما هرگز نابودشدنی نیست.

در منطق قرآن مجید، گروهی از انسان‌ها هستند که چنین قابلیتی در وجود آن‌ها کارکرد خود را از دست داده و چنان تضعیف شده که هرگز ایمان‌پذیر نخواهند شد. استعمال تعاییر چهارگانه «لا يُؤْمِنُونَ» و «لا يُؤْمِنُوا» و «ما كَانُوا لَيُؤْمِنُوا» و «ما كَانُوا مُهْتَدِينَ» در مواضع متعددی از قرآن، بر همین اصل دلالت دارد. واکاوی عبارات مزبور با استفاده از فن تحلیل محتوای مضمونی و روش تحلیل گفتمان، نشان می‌دهد که ایمان‌ناپذیری گروهی از انسان‌ها معلول چند عامل اساسی است که خود شبکه‌ای از مفاهیم و مضامین معنادار به هم پیوسته و مرتبط را تشکیل می‌دهند. این شبکه مفهومی که متشکل از مفاهیم کلیدی «تکذیب»، «طبع یا ختم قلب»، «خُسْران»، «ظلم» و «فسق» است، همه مفاهیم آن ضمن اینکه بر مدار ایمان‌ناپذیری می‌چرخند و با آن ارتباط دارند، میان هم‌دیگر نیز روابط منسجم معناداری دارند.

ایمان‌ناپذیری معلول خُسْرانِ نفس انسان و خُسْرانِ نفس معلول تکذیب‌گری و تکذیب معلول طبع قلب است. انسان غیردینداری که قابلیت ایمان‌آوری دارد، بر اثر کنش‌های خلافِ عقلِ عملی، دچار طبع قلب می‌شود؛ اصلی‌ترین عاملی که زمینه‌ساز ورود عموم مردم به مرحله تکذیب جریان رسالت است، عامل ملاً یا أشراف و خواص قوم هستند. ملاً با اقدامات خود، فضای جامعه را مساعد تکذیب جریان رسالت قرار می‌دهند. بر این اساس، انسان‌هایی که خارج از دایره دین هستند، متأثر از قوه درونی خود که تمیز دهنده خوب از بد است، باید رفتارهای خود را مراقبت نمایند. رفع اصلی‌ترین عاملِ رواج فسق و ستم در سطح جامعه و اصلی‌ترین مانع دین‌پذیری یعنی ملاً مُكَذِّب، راه را برای دین‌پذیری جامعه یا حداقل کاهش هزینه‌های دین‌ناپذیری تسهیل می‌کند.

منابع

۱. قرآن کریم.

۲. ابن فارس، احمد، (۱۴۰۴ق)، **معجم مقاييس اللعنه**، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، **لسان العرب**، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
۴. باردن، لورنس، (۱۳۷۵م)، **تحلیل محتوا**، ترجمه: ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۵. جانی‌پور، محمد؛ شکرانی، رضا، (۱۳۹۲ش)، «رهاوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث»، **فصلنامه پژوهش‌های قرآن و حدیث**، شماره ۴۶.
۶. خامنه‌ای، علی، (۱۳۹۶ش)، **تفسیر سوره برائت**، چاپ اول، تهران: انقلاب اسلامی.
۷. خویی، ابوالقاسم، (۱۴۰۸ق)، **البيان فی تفسیر القرآن**، چاپ پنجم، بیروت: دارالزهراء.
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲ق)، **مفردات ألفاظ القرآن**، چاپ اول، بیروت: دارالقلم.
۹. صافی، محمود بن عبدالرحیم، (۱۴۱۸ق)، **الجدول فی اعراب القرآن**، چاپ چهارم، بیروت: دار الرشید.
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، (۱۴۱۷ق)، **المیزان فی تفسیر القرآن**، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲ش)، **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**، چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو.
۱۲. طریحی، فخرالدین بن محمد، (۱۳۷۵ش)، **مجمع البحرين**، چاپ سوم، تهران: مرتضوی.
۱۳. طیب، عبدالحسین، (۱۳۷۸ش)، **اطیب البيان فی تفسیر القرآن**، چاپ دوم، تهران: اسلام.
۱۴. عروسی حویزی، عبدالعلی بن جمعه، (۱۴۱۵ق)، **تفسیر نور الثقلین**، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان.
۱۵. عسکری، حسن بن عبدالله، (۱۴۰۰ق)، **الفروق فی اللعنه**، چاپ اول، بیروت: دار الآفاق الجديدة.
۱۶. فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹ق)، **العين**، چاپ دوم، قم: هجرت.

۱۷. فضل الله، محمدحسین، (۱۴۱۹ق)، **من وحی القرآن**، چاپ دوم، بیروت: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
۱۸. فیض کاشانی، ملامحسن، (۱۴۱۵ق)، **تفسیر الصافی**، چاپ دوم، تهران: الصدر.
۱۹. کرپندورف، کلاوس، (۱۳۷۳ش)، «تجزیه و تحلیل محتوا»، **فصلنامه رسانه**، سال اول، شماره ۱۵.
۲۰. مصطفوی، حسن، (۱۳۶۸ش)، **التحقيق في كلمات القرآن الكريم**، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۱. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۴ش)، **تفسیر نمونه**، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
۲۲. نئوندوف، کیمبرلی ای، (۱۳۹۵ش)، **راهنمای تحلیل محتوا**، مترجمان: حامد بخشی و وجیهه جلائیان بخشنده، چاپ اول، مشهد: جهاد دانشگاهی.

Bibliography:

1. The Holy Quran
2. Ibn Fāris A. Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah. Qom: Maktab al-A‘lām al-Islāmi; 1404 AH.
3. Ibn Manzūr MbM. Lisān al-‘Arab. Beirut: Al-Fikr; 1414 AH.
4. Bardin L. L’analyse de Contenu. Trans. into Persian: Maliheh Ashtiyani and Mohammad Yamani Douzi. Tehran: Shahid Beheshty University Press; 1375.
5. Janipoor M and Shokrani R. Outcomes of the Use of Content Analysis Method in Understanding Hadiths. Qur'an and Haith Researches 2014, 46 (2).
6. Khamenei A. The Commentary of Surah Bara'ah. Tehran: Islamic Revolution; 2018.
7. Khū’ī S. ‘A. Al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān. 5th ed. Beirut: Dar al-Zahra; 1408 AH.
8. Rāghib Iṣfahānī ḤbM. Mufradāt Alfāz al-Quran. Beirut: Dar al-Qalam; 1412 AH.
9. Ṣāfi MbA. Al-Jadwal fi 'Trāb al-Qur’ān. 4th ed. Beirut: Dar al-Rashid; 1418 AH.
10. Tabāṭabāeī SMH. Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān. Qom: Islamic Publications Office; 1417 AH.
11. Ṭabarī FbH. Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān. 3rd ed. Tehran: Naser Khosrov Publications; 1994.
12. Turayhī FDbM. Majma‘ al-Bahrāyn. 4th ed. Tehran: Mortazavi; 1997.
13. Tayyib S.A. Atyab al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān. 2nd ed. Tehran: Islam Publications; 2000.
14. ‘Arūsī Ḥuwāyzī ‘AAJ. Nūr al-Thaqalayn. 4th ed. Qom: Esmaelian Publications; 1415 AH.
15. ‘Askarī HbA. Al-Furūq fī al-Lughah. Beirut: Dar al-Āfāq al-Jadīdah; 1400 AH.
16. Farāhīdī KhbA. Kitāb al-‘Ayn. 2nd ed. Qom: Hijrat Publication; 1409 AH.
17. Faḍl Allah S. MH. Tafsīr min Wahy al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Milāk lil-Tibā’at wa al-Nashr; 1419 AH.
18. Fayd Kāshānī MM. Al-Tafsīr al-Sāfi. 2nd ed. Tehran: Al-Ṣadr; 1415 AH.

19. Krippendorff K. Content analysis: An Introduction to Its Methodology. Np: Resaneh; 1995.
20. Mostafawi H. Al-Tahqīq fī Kalamāt al-Qur'an al-Karīm. Tehran: Islamic and Culture Ministry; 1990.
21. Makarem Shirazi N. Nemooneh Commentary. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah; 1994.
22. Kimberly A.N. The Content Analysis Guidebook. Trans. into Persian: Hamed Bakhshi and Vajihe Jalaeiyan Bakhshandeh. Mashhad: Jahad-e Daneshgahi; 2017.

