

بررسی تفسیری آیه «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» در آیات مکی

*علیرضا کمالی

چکیده

دعوت به توحید و یکتاپرستی هدف مهم انبیای الهی است. آنان یکی پس از دیگری آمده‌اند تا پروردگار هستی و راه تقرب به سوی او و دستیابی به کمال و رستگاری را به انسان بیاموزند. پیامبر اسلام ﷺ به عنوان آخرین فرستاده الهی، در سرزمین حجاز مبعوث شد. مهم‌ترین وظیفه رسالی او دعوت به توحید و عبادت خالصانه باری‌تعالی است. از این‌رو در آیات مکی فرمان «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» در سوره‌های: اعراف، زمر و غافر بلند است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تفسیر آیات «مخلصا / مخلصین له الدين» در سور مکی است. بررسی تفسیری این آیات نشان می‌دهد عبادت دارای مراتقی است که هر کس مناسب با جایگاه خویش در منظومه کمالی به آن آراسته می‌گردد. از این‌رو در آیات مورد بحث، نبی مکرم اسلام ﷺ نخستین کسی است که عامل به عبادت خالصانه است. همچنین در این آیات از عبادت پیامبر ﷺ با واژه «عبد» و از عبادت دیگران با واژه «دعا» یاد شده است. آیات فرمان‌دهنده همگان به دعای خالصانه، ضمن تصریح به بر حق بودن این دعوت، با تشویق و تهدید و درخواست بی‌توجهی نسبت به اکراه و مجادله‌گری کافران همراه است. نتیجه عمل به این آیات شریفه تامین سعادت فردی و اجتماعی مسلمانان است.

واژگان کلیدی

آیات مکی، مخلصین له الدين، له الدين، دعا و عبادت خالصانه، دین اسلام.

طرح مسئله

اخلاص در دعا و عبادت خالق هستی نقش بسزایی در داعی دارد و آموزه‌های اسلامی بر آن تأکید فراوان نموده است. در آیاتی از قرآن کریم به انجام دعا در حال داشتن «اخلاص در دین» دستور داده شده است. در قرآن کریم در ده مورد عبارت: «**مخلصاً / مخلصین له الدين**» به کار رفته است. در سه مورد خبر از دعا و خوانده شدن خدای متعال در گذشته مطرح شده که این امر ناظر به حال کسانی است که در دریا و در حال سوار بودن بر کشتی در آستانه غرق شدن قرار داشتند و آنان در این وضعیت اسفناک خدا را خالصانه از روی فطرت پاک خویش فراخوانده و از او برای رهایی و نجات از غرق شدگی طلب یاری نموده‌اند، در سه مورد دیگر فعل به صورت امر آمده و به دعا و خواندن خدای متعال دستور داده شده و در دو مورد به جای امر به دعا و خواندن خدا، دستور به عبادت خدا شده است.

مقصود از اخلاص در دین و دستور به خوانده شدن خدای سبحان بر آن حالت، در آیات مکی چیست؟ مقاله حاضر در صدد تبیین و تفسیر این بخش از آیات شریفه است که فرمان به خواندن و عبادت خدا در مکه شده است. بر پایه تحقیقاتی انجام یافته تا کنون مقاله‌ای با این نگاه نوشته نشده است.

جغرافیای آیه «مخلصاً و مخلصین له الدين» در قرآن کریم

چنان‌که بیان شد آیه شریفه «**مخلصاً / مخلصین له الدين**» ده بار در آیات قرآن کریم و در سوره‌های اعراف / ۲۹؛ یونس / ۲۲؛ عنکبوت / ۶۵؛ لقمان / ۳۲؛ غافر / ۱۴ و ۶۵؛ بینه / ۵ و زمر / ۲ به کار رفته است. اگر نوع مکی یا مدنی بودن سوره در نظر گرفته شود، بیشتر این آیات در سوره‌های مکی نازل شده است. سوره‌های مکی مذکور به ترتیب نزول عبارتند از: اعراف در ترتیب نزول ۱۳؛ یونس ۵۱؛ لقمان ۵۷؛ زمر ۵۹؛ غافر ۵۰؛ عنکبوت ۸۵ و تنها مورد به کار رفته در سوره مدنی: بینه ۱۰۰ است.^۱

بررسی آیات مورد بحث نشان‌دهنده آن است که در سوره مکی، سه مورد آن با عبارت «**دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ**» آمده است که بیان‌کننده خبری ناظر به دریا و در آستانه غرق شدن غیر موحدان است که آنان در این هنگام خدا را مخلصانه خوانده‌اند.^۲ در بقیه موارد از ریشه «**دعوه**» یا «**عبد**» امر به

۱. معرفت، تاریخ قرآن، ص ۵۸ - ۵۷.

۲. «**هُوَ الَّذِي يُسَبِّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَهُمْ رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّوْا أَنَّهُمْ أُحْيَطَّ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَئْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ»؛ (یونس / ۲۲) «**إِذَا شَيَّهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كُفُورٍ»؛ (لقمان / ۳۲) «**فَإِذَا رَكُبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ**». (عنکبوت / ۶۵)****

دعا یا عبادت شده است که در این مقاله مورد بررسی تفسیری قرار می‌گیرد. در تنها آیه مدنی عبارت «لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ» از ریشه «عَبْد» آمده است.^۱

مفهوم‌شناسی

در ادامه به واژه‌شناسی برخی از واژگان کلیدی این مقاله پرداخته می‌شود:

۱. دعا

ابن‌فارس اصل ریشه «دعو» از مصدر «الدّعوة» را به معنای تمایل پیدا نمودن دیگری به واسطه ایجاد صوت یا صدور کلام دانسته است. وی می‌افزاید: «الدّعوة» به معنای فراخواندن و «الدّعوة» به معنای نسبت دادن فرزند به افراد (فرزندخواندگی) به کار می‌رود.^۲ چنان‌که آیه شریفه: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ»^۳ و خداوند پسرخواندهای شما را پسر [واقعی] شما قرار نداده است [و احکام او را ندارد] و نیز عبارت مشهور «الدّاعي ابنَ الدّاعي»: فرد ناپاکزاده پسر ناپاکزاده در متون تاریخی، از «الدّعوة» و فرمایش امیر مؤمنان علی:^۴ «مُنِيتُ يَمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمْرْتُ وَ لَا يُحِيبُ إِذَا دَعَوْتُ»^۵ از «الدّعوة» گرفته شده است.

مطابق تعریف ابن‌فارس دعا از جنس کلام و صوت است و در دعا مفهوم طلب و درخواست وجود ندارد؛ از این‌رو معنای دعا با صرف صدا زدن و برقراری ارتباط و مناجات با خدا به‌منظور جلب نگاه و تمایل پروردگار عالمیان به انسان تحقق می‌یابد. تحقق دعا مشروط به داشتن درخواست و طلب در هنگام دعا نیست. درخواست و طلب از پروردگار عالم، فرع بر معنای دعاست.

۲. دین

«دین» در لغت به معنای جزا و طاعت است.^۶ برخی دین را به معنای قانون الهی - که جامع اصول و فروع برای خردمندان است - دانسته‌اند.^۷ علامه طباطبائی در ذیل آیه «وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ...»^۸ می‌نویسد:

۱. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ وَيْنَ الْقِيمَةُ. (بینه / ۵)

۲. ابن‌فارس، *معجم مقاييس اللغة*، ج ۲، ص ۲۷۹.

۳. احزاب / ۴.

۴. شریف رضی، *نهج البالاغه*، خطبه ۳۹.

۵. فراهیدی، *كتاب العین*، ج ۸، ص ۷۳؛ ابن‌منظور، *لسان العرب*، ج ۱۳، ص ۱۶۹.

۶. ع طریحی، *مجمع البحرين*، ج ۶، ص ۲۵۱.

۷. نساء / ۱۴۶.

دین عبارت است از سنتی که رعایت آن در زندگی سعادت‌آفرین است که معنای طاعت نیز در آن نهفته است. ازین‌رو دین شامل اعتقاد و عبادت می‌شود.^۱

آیت الله مکارم شیرازی در ذیل «خلصاً له الدين»^۲ می‌نویسد:

وسعت مفهوم دین و عدم هیچ‌گونه قید و شرطی در آن، معنای گسترده‌تری را می‌رساند که شامل عبادت، اعمال دیگر و اعتقادات می‌شود؛ به بیان دیگر «دين» شامل مجموعه حیات مادی و معنوی انسان می‌شود.^۳

صاحب تفسیر من هدی القرآن معتقد است:

دين را می‌توان به معنای سیادت و سروری قانونی بر جامعه دانست که مردم از روی طاعت و نه از باب ناچاری و اجبار، آن را می‌پذیرند. اخلاص دین برای خدا، قرار دادن دین به عنوان تنها مصدر سیادت و تشریع قانون زندگی است.^۴

۳. اخلاص

«اخلاص»، از ریشه «خلص» به معنای برگزیدن و پیراستن از آمیختگی است^۵ و حقیقت آن، بیزاری جستن از غیر خدا، بی‌آلایشی، پرداختن به خداوند و ترک ریاء است.

واژه «خالص» به معنای «صفی» است با این تفاوت که «خالص» آن است که آمیختگی و شوب آن پس از دارا بودن این صفت، از بین رفته است، در حالی که «صفی» از ابتدا فاقد آمیختگی با چیزی بوده است.^۶ اخلاص در اصطلاح قرآن کریم به معنای اعتقاد و یگانگی خدا و تبری و بیزاری از هر چیز غیر خدایی است. بر این پایه به سوره توحید، سوره اخلاص نیز گفته شده است.^۷

۴. اخلاص در دین

«دين» در آیات مورد بحث به معنای طاعت یا سنتی است که طاعت نیز در آن نهفته است. اخلاص گاهی با عیار دین سنجیده می‌شود که به معنای اخلاص، ایمان به یگانگی خدا در ذات، صفات و افعال

۱. ر. ک: طباطبایی، المیزان، ج ۱۰، ص ۱۳۱ و ج ۱۶، ص ۲۳۷.

۲. زمر / ۲.

۳. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۱۹، ص ۳۶۴.

۴. مدرسی، من هدی القرآن، ج ۱۱، ص ۴۲۸.

۵. فراهیدی، کتاب العین، ج ۴، ص ۱۸۷.

۶. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج ۱، ص ۲۹۲.

۷. فراهیدی، کتاب العین، ج ۸، ص ۷۳؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج ۱، ص ۲۹۲.

است و خد آن اشراک در الوهیت است. اخلاص در دین بدین معناست که دین خدا از تشییث، شرک، تشییه و هر امر غیر خدایی پاک باشد، که این امر همان توحید است.^۱

گاهی سنجش اخلاص با معیار عمل است که در برابر عمل مخلصانه، عمل ریاکارانه (ریاء در عمل و عبادت) قرار دارد. شرك به معنای آمیختگی اعتقاد حق با غیر خود است کسی که مخلص نیست، شرك است با این تفاوت که برای شرك درجاتی نهاده شده که برخی از مراتب آن خفى و بعض دیگر آن جلى است. ^۲ بتپرسنی شرك جلى و اقسام دیگر شرك، همه خفى اند.^۳ اخلاص ورزیدن در برابر خدا به معنای، خلوص نیت و توجه به خدا و بربiden از هر چه غیر خدایی است.^۴

در ادامه به بررسی تفسیری آیات «مخلصاً / مخلصین له الدين» پرداخته می شود:

آیات «مخلصاً / مخلصین له الدين»

در آیات «مخلصاً / مخلصین له الدين» در سور مکی دستور به دعا یا عبادت شده است:

۱. آیه ۲۹ سوره اعراف

قُلْ أَمْرَ رَبِّيْ يَالْقِسْطَرِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعْوُدُونَ.

بگو: «پروردگارم به دادگری فرمان داده است، و [اینکه] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله] کنید، و در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده اید وی را بخوانید، همان گونه که شما را پدید آورد [به سوی او] برمی گردید».

یک. فراز: «**قُلْ أَمْرَ رَبِّيْ يَالْقِسْطَرِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ**»

قسط در آیه فوق از نظر لغوی به معنای اعتدال و میانه روی است. جمله «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» بر مقول قول جمله «**قُلْ أَمْرَ رَبِّيْ يَالْقِسْطَرِ**» عطف شده است که تقدیر معنایی آن «اقسطوا» می باشد. بر پایه این عطف، تقدیر دو جمله چنین است: «باید میانه رو باشید و روی خود را متوجه هر مسجدی کنید».

«وجه» چیزی است که به واسطه آن با چیز دیگر روبرو می شود. اقامه وجه در هنگام عبادت در یک انسان کامل، عبارت از این است که خود را به گونه ای سازد و چنان حواس خود را تمرکز دهد که امر به

۱. راغب اصفهانی، *مفردات الفاظ القرآن*، ج ۱، ص ۲۹۲.

۲. فیض کاشانی، *الصافی*، ج ۸، ص ۱۲۸.

۳. طوسی، *اوصف الاشراف*، ج ۱، ص ۲۱.

۴. مصطفوی، *التحقيق*، ج ۳، ص ۱۰۲.

عبادت قائم به او شود و او بتواند آن امر را به طور کامل و شایسته و بدون هیچ نقصی امتحان نماید. بنابراین بازگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به این است که دل انسان در این هنگام چنان مشغول خدا باشد که از هر چیز دیگری منقطع گردد.

تفسران درباره معنای جمله «وَ أَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلٍّ مَسْجِدٍ» چنین نوشته‌اند:

۱. در نماز به‌طور مستقیم متوجه قبله هر مسجدی شوید؛^۱

۲. در هنگام سجده حتی هنگام حضور در کنائس، متوجه آن نقطه‌ای شوید که خدا دستور داده و آن نقطه کعبه است؛^۲

۳. وقتی در مسجدی وقت نمازی را درک کردید، همانجا نمازان را بخوانید و نگویید باشد تا به مسجد محل خود برگردیم؛^۳

۴. در موقع نمازهایی که باید به جماعت گزارد به سوی مسجد بروید؛^۴

۵. خدا را به خلوص اطاعت کنید و در عبادت خویش، بتها را شریک او مگیرید.^۵

وجوه و معانی فوق، با تفسیر آیه ناسازگار است؛ زیرا سوره اعراف در مکه نازل شده است و چهار وجه نخست با زمان نزول آیه تناسب ندارد؛ از این جهت که در آن زمان مساجد مختلف و متعدد وجود نداشته است و دستور تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه صادر نشده است.

وجه پنجم نیز گرچه به معنای آیه نزدیک است، اما اخلاقی را که از آیه استفاده می‌شود آن‌طور که بایسته است، بیان نمی‌کند و در حقیقت معنای آیه مورد بحث (اقیموا وجوهکم عند کل مسجد) نیست، بلکه معنای فراز بعدی؛ یعنی آیه «وَ ادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» است.

دو. فراز: «وَ ادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»

جمله «وَ ادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» به وسیله «واو» به جمله «وَ أَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلٍّ مَسْجِدٍ» عطف و ضمیمه شده است. این ضمیمه شدن بیانگر آن است که: بر هر عابدی واجب است که در عبادت خود توجه را از غیر عبادت و در بندگی برای خدا، از غیر خدا منقطع سازد.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌نویسد:

۱. طوسی، التبیان، ج ۴، ص ۳۸۴.

۲. طبری، جامع البیان، ج ۸، ص ۱۱۵.

۳. ثعلبی، الكشف والبيان، ج ۴، ص ۲۲۷؛ فراء، معانی القرآن، ج ۱، ص ۳۷۶.

۴. قرطی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۴، ص ۲۰۴.

۵. ثعلبی، الكشف والبيان، ج ۴، ص ۲۲۷.

یکی از چیزهایی که غیر خداست، نفس عبادت است، پس عابد نباید به عبادت خود توجه کند؛ زیرا عبادت توجه است نه متوجه الیه و توجه به عبادت، معنای عبادت و توجه به خدا بودن آن را از بین می‌برد.^۱

۲. آیه ۱ تا ۳ سوره زمر

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ... .

نازل شدن [این کتاب] از جانب خدای شکستن‌پذیر سنجیده کار است. ما [این] کتاب را به حق به سوی تو فرود آوردیم، پس خدا را - در حالی که اعتقاد [خود] را برای او خالص‌کننده‌ای - عبادت کن.

یک. فراز: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»

نخستین واژه آغازین سوره زمر پس از «بسمله» کلمه «تنزیل» است و بیانگر آن است که نزول قرآن کریم از سوی «الله» جل جلاله است که جامع تمام اوصاف جمال و جلال است. از میان اوصاف بی‌شمار الهی به دو صفت «العزیز» و «الحکیم» تصریح شده است. «العزیز» به معنای آن است که او شکستن‌پذیر است و هیچ کس و هیچ چیز یارای شکست پروردگار عالمیان را ندارد؛ اگرچه تمام عالمیان با اتحاد خویش خواهان شکست او باشند. از جمله شواهد گویای این شکستن‌پذیری رخداد بعثت پیامبر اکرم ﷺ است که آن حضرت به تنهایی و با پیوستن دو نفر از نزدیکان، بدون هیچ گونه امکانات مادی منادی اسلام در جزیره‌العرب شد و پس از ۲۳ سال دین مبین اسلام را در تمام جزیره‌العرب گسترش داد.

«الحکیم» به معنای آن است که همه افعال الهی و فرامین او از روی حکمت صادر می‌شود. بر این پایه قرآن کریم که کلام خداست و مشحون از اوامر و نواهی است همه از روی حکمت است و سخن گراف و بی‌پایه از خدای حکیم سریان و جریان نمی‌یابد. قرآنی که دارای دو نزول تدریجی و در طول سالیان (تنزیل) و نزول دفعی و یکباره (ازال) بر قلب نازنین پیامبر اکرم ﷺ دارد؛ تمام آیات آن بر محور حق و حقیقت نازل شده است و هیچ باطنی در آن راه ندارد.

دو. فراز: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ»

در آیه نخست با لفظ «تنزیل الكتاب» به نزول تدریجی قرآن کریم اشارت دارد و در فراز فوق در مقام

۱. طباطبائی، *المیزان*، ج ۸، ص ۷۴.

بیان حق بودن کل آیات قرآن کریم از لفظ «انزال الكتاب» استفاده شده است. از این رو آیه «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» می‌تواند حاوی این نکته باشد که «انزال الكتاب» به معنای نازل شدن مجموع قرآن کریم بر اساس حق است؛ چراکه یکی از معانی «باء» ملابست و الصاق است و معنای آیه شریفه با نظرداشت این معنا در «بالحق» چنین است: «ما قرآن را به سوی تو نازل کردیم در حالی که متلبس به جامه حق است».^۱

مراد از «الكتاب» همه قرآن است، آنچه تا وقت نزول این سوره نازل شده بود و آنچه در علم خدا بود که نازل شود.^۲

حسینی همدانی می‌نویسد:

آیه «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» بیانگر آن است که قرآن کتابی سراسر حق است و ذره‌ای باطل در آن نفوذ نکرده است. کتابی که از چنین ویژگی استواری برخوردار است، می‌تواند نظام زندگی و تعلیم و تربیت انسان بر آن استوار گردد تا بدان حد که اگر این آیات بر پیامبر خدا نازل نشده بود، نظام خلقت، با همه بزرگی اش، نظامی بی‌محتوا و نااستوار بود.^۳

سه. فراز: «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لِهِ الدِّينَ»

قرآن کریم در آیات مورد بحث پس از بیان مقدمات مذکور و اینکه این کتاب سراسر حق است؛ به پیامبر خویش دستور می‌دهد که خدا را عبادت کن در حالی که در این عبادت باید دین را خالصانه برای خدا قرار دهد.

جمله: «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لِهِ الدِّينَ» به وسیله حرف «فاء» بر آیه «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» متفرع شده است تا بیانگر این مطلب باشد قرآنی که همه‌اش حق است از بندگان الهی خواسته است که او را مخلصانه بخوانند.^۴

این آیه شریفه تنها آیه مکی است که در ترکیب «مخلصا / مخلصین له الدين» واژه «عبادت» به جای «دعا» به کار رفته است. علت آن این است که ظاهر آیه، خطاب به پیامبر اکرم ﷺ است، چنان‌که فرمود: «انا انزلنا اليك ... فَاعْبُدُ ... مُخْلِصًا ...».

۱. طباطبائی، *المیزان*، ج ۱۷، ص ۲۳۳ و ۳۵۷.

۲. فرشی، *احسن الحدیث*، ج ۹، ص ۲۶۵.

۳. حسینی همدانی، *انوار درخشان*، ج ۱۴، ص ۱۷۵.

۴. طباطبائی، *المیزان*، ج ۱۷، ص ۲۳۳.

نزول آیات قرآن کریم و القاء معارف و حقایق آن به پیامبر اکرم ﷺ ایجاب می‌کند که عبادت حضرت خالصانه باشد. از جمله وظایف اداء عبودیت، دعوت جامعه بشری به توحید بر مبنای مکتب انسان‌ساز و جامعه‌ساز قرآن کریم است. از این‌رو آن حضرت باید برنامه‌های اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی قرآن کریم را در اختیار احاد جامعه قرار دهد.^۱

قید «مُحْلِصًا» تأکید و بیان‌گر آن است که انجام عبادت و وظایف عبودیت باید بر پایه اخلاص باشد و در آن ذره‌ای رنگ غیر خدایی وجود نداشته باشد؛ چه عبودیتی که جنبه شخصی برای پیامبر اکرم ﷺ دارد و چه مواردی که ناظر به وظایف دعوت آحاد جامعه به توحید و ... است.^۲

گرچه خطاب در «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينِ» پیامبر اکرم ﷺ است اما در ادامه، با بیان «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» این فرمان خاص عبادت خالصانه به همگان تعمیم داده شده است و می‌فرماید: «آنچه به تو وحی کردیم که دین را برای خدا خالص کنی، مخصوص به شخص تو نیست، بلکه این وظیفه‌ای است بر هر کس که این ندا را بشنود».

از عبادت در «فَاعْبُدُ اللَّهَ» می‌توان برداشت نمود که منظور از «دین» در «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينِ» عبادت خداوند است. بر این پایه «مُحْلِصًا لَهُ الدِّينِ» شرط صحت عبادت در «فَاعْبُدُ اللَّهَ» است؛ بدین معنا که عبادت خدای متعال باید با اخلاص و خالی از هرگونه شرک، ریا و رنگ غیر خدایی باشد. چنان‌که بیان شد از اطلاق بی‌قید و شرط «الدین» در آیه شریفه دانسته می‌شود که دین شامل مجموعه حیات مادی و معنوی انسان است؛ از این‌رو بندگان خالص خدا باید تمام شئون زندگی خود را برای او خالص گردانند، غیر او را از خانه دل، صحنه جان، میدان عمل و دایره گفتار بزدایند، به او بیندیشند و برای او دوست بدارند، از او سخن بگویند و به خاطر او عمل کنند و همیشه در راه رضای او گام بردارند که اخلاص در دین همین است.^۳

بنابراین منظور از «عبادت» فقط نماز و روزه و اعمال عبادی نیست، بلکه: زندگی کردن مطابق دستورات خداست، اعمال عبادی باشد یا غیر عبادی.^۴

مقصود از «له الدین»، دین همان‌طور که در مفهوم‌شناسی گذشت بهمعنای اطاعت و نیز جزا و پاداش است؛ اطاعت در دنیا و جزا و پاداش در آخرت، که این پاداش بهمعنای ظهرور و بروز حقیقت اطاعت است

۱. حسینی همدانی، *انوار در خشان*، ج ۱۴، ص ۱۷۵.

۲. همان.

۳. مکارم شیرازی، *تفسیر نمونه*، ج ۱۹، ص ۳۶۴.

۴. قرشی، *احسن الحدیث*، ج ۹، ص ۲۶۵.

و جزایی برای اطاعت خالصانه برای خدا، جز این نیست. طاعت غیر خدا، الحاد نسبت به اوست و اطاعت خدا که آمیخته با غیر خداست، شرک ورزیدن به خداست و اخلاص طاعت برای خدا، توحید در طاعت خداست. دینداری خالص به زبان و گفتار نیست؛ چرا که افراد بی‌شماری را می‌توان یافت که اخلاص را به زبان واگویه می‌کنند اما در پس آن پاداشی نمی‌یابند.

اخلاق ورزی روش زندگی و حیات در همه جنبه‌هاست؛ از تصور و تصدیق و اعتقاد آغاز می‌شود و به نظام عملی در حیات فردی و اجتماعی خاتمه می‌یابد.^۱

لام در «لَمْ الدِّين» حرف اختصاص است و کلمه «الدین» به معنای برنامه اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی در راستای انجام وظایف عبودیت و سپاسگزاری از نعمتها و برنامه سیر و سلوک اهل ایمان است. تشریع برنامه دین از شئون الهی است و تصرف در آن بදعت است و اختصاص تشریع و اعلام برنامه از وظایف ربویت پروردگار است که طریقه هدایت و سعادت را در دو جهان در دسترس بشر قرار داد و تعلیم آن را به عهده رسول گرامی اسلام^۲ گذارد که تا پایان جهان بشریت تعليمات او مردم پیروان مکتب قرآن را فرا بگیرد.

بدیهی است با محدود بودن مدت قیام به وظیفه رسالت و تبلیغ احکام و مواد وظایف دینی به طوری که در تمام شئون زندگی بشر و نیازهای او را فرا بگیرد نیاز به گروهی دارد که بر مکتب قرآن نظارت نمایند و به تدریج به نیازهای بی‌شمار مردم پاسخ دهند. بر این اساس خطاب «فَاعْبُدُ اللَّهَ» که متوجه رسول الله^۳ است، به اوصیاء^۴ که نظارت بر مکتب و شرح و تفسیر مواد دینی دارند، در این باره به آنان نیز تأکید شده است.^۵

شوشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چهار. فراز: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ»

قرآن کریم در این فراز در زمانی که شرک و بتپرستی مکه و اطراف آن را فراگرفته با بیانی آشکار و رسما و تأکید به همگان اعلام می‌دارد که: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ». همان‌گونه که الوهیت و ربویت خالص و بی‌ضد و ند و شریک برای خداست، دین خالص نیز، هم در ناحیه طاعت و هم در عبادت برای اوست.

این فراز آغازین آیه ۳ زمر با تأکید مقدم شدن خبر بر مبتدا، با صراحة به جامعه بشری اعلام نموده

۱. صادقی تهرانی، *تفسیر الفرقان*، ج ۲۵، ص ۲۸۶.

۲. حسینی همدانی، *انوار درخشان*، ج ۱۴، ص ۱۷۵.

است که تنها دین و برنامه جامع اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ...، دین مبین اسلام است که دین توحید خالص و بر پایه تبری از شرک و کفر و نفاق است، این دین از ساحت کبریائی خدای متعال صادر و به پیامبرش حضرت محمد ﷺ نازل گردیده و ابلاغ آن به جهانیان به عهده او گذارده شده است.^۱

دین خالصی که خالی از هرگونه شرک باشد، فقط برای خدای متعال است و دین؛ عبادت و طاعتنی که در آن ذهای شرک به خدا وجود داشته باشد، به خدای سبحان نمی‌رسد و مورد قبول او واقع نمی‌گردد.^۲
از آنجا که عبارت «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» ندای مستقل است به جای آوردن ضمیر «له»، لفظ جلاله «الله» آمده با آنکه مقتضای ظاهر کلام، اقتضای ضمیر را داشته است.^۳

۳. آیه ۱۱ سوره زمر

قُلْ إِيٰٓيٰ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِيٰٓيٰ أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُحْلِصًا لَهُ دِينِي.
بگو: «من مأمورم که خدا را - در حالی که آیینم را برای او خالص گردانیده‌ام - بپرستم و مأمورم که نخستین مسلمانان باشم». بگو: «من اگر به پروردگارم عصیان ورزم، از عذاب روزی هولناک می‌ترسم». بگو: «خدا را می‌پرستم درحالی که دینم را برای او بی‌آلیش می‌گردانم».

آیات پیش از آیات فوق، برنامه‌های مختلفی را در موضوع: تقوا، احسان، هجرت، صبر، اخلاص، تسلیم و خوف بیان نموده است.

یک. فراز: «قُلْ إِيٰٓيٰ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ»

در میان موضوعات هفت‌گانه مسئله «اخلاص در برابر انگیزه‌های مختلف شرک» دارای ویژگی خاصی است. ازین‌رو بر مسئله اخلاص تأکید شده است. در این آیات به نوعی به آغاز کلام برگشت شده، رسول خدا ﷺ را دستور می‌دهد به مردم ابلاغ کند که اگر ایشان را به توحید و اخلاص دین برای خدا می‌خواند، بدان جهت است که او مأمور از طرف خداست و نیز مأمور شده است که خود او نیز مانند سایران به این دعوت پاسخ مثبت دهد و او خود باید نخستین فرد در اسلام آوردن و تسلیم در برابر آنچه

۱. همان.

۲. همان، ص ۱۷۶ - ۱۷۶؛ سبزواری، ارشاد الاذهان، ص ۴۶۳.

۳. طباطبایی، المیزان، ج ۱۷، ص ۲۳۳.

دیگران را به آن دعوت می‌کند، باشد بدان حد که پیش از دعوت دیگران و فارغ از نتیجه دعوت، خود نسبت به آن عامل باشد.^۱

دو. فراز: «وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ»

این آیه شریفه حکایت از آن دارد که در امری که متوجه پیامبر اکرم ﷺ است نسبت به امری که متوجه همگان است، زیادتی وجود دارد و آن اینکه خطاب پیش از شامل شدن به حال دیگران متوجه خود نبی مکرم ﷺ است و او باید نخستین تسلیم شونده باشد.

در چیستی لام در «لَأَنْ أَكُونَ» نظرات مختلفی مطرح شده است؛ برخی آن را به لام تعليل و برخی زائد دانسته‌اند، همان‌طور که در آیه: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» بدون حرف لام آمده است.^۲

زمخشri در معنای این آیه شریفه چند وجه بیان نموده است:

یک. اینکه «من اولین کسی باشم که در عصر خود و از بین قوم اسلام آورده باشم» چون آن جناب اولین کسی بود که با دین پدران خود مخالفت کرده و نیز اولین کسی بوده که بتها را رها و نابود نموده است.

دو. اینکه «من اولین کسی از بین دعوت شدگان باشم که اسلام آورده است».

سه. اینکه «من اولین کسی باشم که خودش را به همان چیزی که دیگران را دعوت کرده، دعوت کرده باشد، تا هم در قولم و هم در فعل مقتدای قوم باشم و چون پادشاهان نباشم که مردم را به چیزی دعوت می‌کنند که خود عمل نمی‌کنند و اینکه رفتارم، به گونه‌ای باشد که با اولیت در اسلام سازگار باشد تا مردم را به سبب عمل، که همان اولیت است، رهنمون شود».^۳

علامه طباطبائی وجه سوم را با سیاق آیات سازگارتر دانسته و سایر وجوده را از لوازم آن می‌داند.

سه. فراز: «قُلْ اللَّهُ أَعُظُّ مُحْلِصًا لَهُ دِينِي»

در آیه ۱۱ دستور به عبادت خالصانه شده است. در این آیه مجدد بر اخلاص ورزیدن در اطاعت خدا تأکید گردیده تا دلالت کند بر اینکه تنها باید خدا اطاعت و عبادت شود و این معنا در ذهن محکم و استوار گردد. پس خدای متعال به پیامبر ﷺ فرمان داد که برای بار دیگر به مشرکان بگوید که پروردگارم مرا فرمان داد تا تنها او را که شریکی ندارد را پرستش کنم و این عبادت خالصانه برای خدا و خالی از

۱. همان، ص ۲۴۷.

۲. کاشانی، *تفسیر منهج الصادقین*، ج ۸، ص ۸۲ و آلوسی، *روح المعانی*، ج ۲۳، ص ۲۵۰.

۳. زمخشری، *الکشاف*، ج ۴، ص ۱۱۹.

هرگونه شوائب شرک‌آلود باشد: «قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُحِلِّصاً لَهُ دِينِي».١

از این آیه، جریان «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُحِلِّصاً» به نحوی تکرار می‌شود و مشرکان را مأیوس می‌کند از اینکه آن حضرت به خواسته‌های آنان برگردد. «محلصاً» حاکی است که غیرخدا را دخالتی در عبادت من نخواهد بود.٢

چهار. فراز: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»

این آیه شریفه تعلیل عبادت خداست، «عذاب» مفعول «اخاف» و مراد از «یوم عظیم» آخرت است، جمله «إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي» معترضه است.

خدای متعال برای اینکه به کفار بفهماند که شرک به خدا و عبادت غیر خدا سبب عذاب روز بزرگ قیامت می‌گردد به پیامبر خود خطاب می‌نماید که: ای محمد ﷺ به این مشرکان بگو هرگز مخالفت امر مولی خود را نمی‌نمایم، چگونه می‌توانم مخالفت نمایم در صورتی که از عذاب روز بزرگ قیامت ترسناک خواهم بود.٣

پنج. فراز: «قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُحِلِّصاً لَهُ دِينِي»

در آیه فوق مجدد بر مسئله اخلاص و زیدن در دین تأکید شده است. در این آیه لفظ جلاله «الله» که مفعول به «اعبد» است بر عامل خود مقدم شده تا دلالت بر انحصار عبادت خالصانه برای خدا نماید، از این رو تقدیم مفعول بر فعل «اللَّهُ أَعْبُدُ» برای بیان حصر است؛ یعنی «تنها او را می‌پرستم» و جمله «مُحِلِّصاً لَهُ دِينِي» در نقش حال، تأکید مجددی بر این معناست.٤

شش. فراز: «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ»
این آیه به صراحة اعلام می‌نماید به اینکه رسول خدا ﷺ امر پروردگار خود را اطاعت و امثال کرده، بر خلاف آیه قبلی که همین معنا را به طور کنایه می‌رساند.^۵

همچنین جمله «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» در مقام تهدید بیانگر آن است که پرستش غیرخدا از سوی کفار افزون بر اینکه سودی ندارد، خدای متعال عذاب و وبال اعراض آنان از پرستش او را خواهد گرفت.

۱. زحیلی، *التفسیر المنیر*، ج ۲۳، ص ۲۶۷.

۲. قرشی، *احسن الحدیث*، ج ۹، ص ۲۷۸.

۳. امین اصفهانی، *تفسیر مختصر العرقان در علوم قرآن*، ج ۱۱، ص ۱۹۲.

۴. مکارم شیرازی، *تفسیر نمونه*، ج ۱۹، ص ۴۰۴.

۵. طباطبائی، *المیزان*، ج ۱۷، ص ۳۷۸.

۴. آیه ۱۴ سوره غافر

فَادْعُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَكُوْكِرَةُ الْكَافِرُونَ.
پس خدا را پاکدلانه فراخوانید، هر چند کافران را ناخوش افتاد.

در آیات پیشین آیه فوق، سخن از وحدانیت خدای متعال و رازقیت همگانی او بوده است و آیه فوق به واسطه حرف «فاء» تفریغ بر آیه: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»^۱ و نتیجه آن است.

حال که عدهای از کفار در مقام تکذیب‌گری پیامبر اکرم ﷺ و مجادله‌گری به باطل برآمده و به دنبال پذیرش توحید و باور نسبت به تنها رازق عالم هستی نیستند، آیه شریفه خطاب به همه مؤمنان و غیرمؤمنان به جز آن دسته از کافرانی که در پایان آیه از آنان یادشده است، می‌فرماید: «فَادْعُوا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

بنابراین خطاب آیه به مؤمن و غیرمؤمن است اما شامل کافران تکذیب‌کننده و مجادله‌گر به باطل نیست و به دلیل این نگاه آنان به دعوت قرآن کریم و پیامبر اکرم ﷺ آیه سودبخش به حال آنان نیست.^۲ این آیه در شرایط سخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان در مکه، از مؤمنان می‌خواهد تا در مسیر عبادت خدای متعال استقامت ورزیده و در ارتباطشان با خدا اخلاص در دین داشته باشند و توجهی نسبت به جایگاه دنیوی کافران و کراحت و بدینداری آنان از این سیر مؤمنان، نداشته باشند.^۳ این امر نشانه قدرت الهی است.

قرآن کریم توحید را عامل اقبال به سوی خدا و اعراض از غیر خدا دانسته و از بندگان خواسته است توجهی به قدرت پوشالی کافران و فرافکنی و اربعاب و تهدید آنان در روآوری به توحید و پرسش خالصانه او نداشته باشند و کافران لجوج را ونهند تا در اندوه و غضبناکی خود از روآوری آنان به خدا جان تهیی کنند.^۴

۵. آیه ۶۵ سوره غافر

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۱. غافر / ۱۳.

۲. ر. ک: طباطبائی، *المیزان*، ص ۳۱۷.۳. خطیب، *التفسیر القرآنی للقرآن*، ج ۱۲، ص ۱۲۱۴.۴. زحیلی، *التفسیر المنیر*، ج ۲۴، ص ۹۱.

اوست [همان] زنده‌ای که خدایی جز او نیست. پس او را در حالی که دین [خود] را برای وی بی‌آلایش گردانیده‌اید، بخوانید. سپاس [ها همه] و بیژه خدا پروردگار جهانیان است.

یک. فراز: «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»

آغازگر آیه فوق جمله مطلق «هو الحی» است که در بردارنده هیچ قیدی نیست. این امر نشانه انحصار حیات حقیقی به خدای متعال است؛ حیاتی که ذاتی و ازلی خدا و فاقد موت و فناء است اما حیات سایر موجودات زنده عاریتی و ظلی و از پرتو و شعاع اوست. این امر دلالت بر انحصار حیات برای خداست.^۱ بر این پایه اگر در این عالم دو وجود فرض شود که یکی حیاتش ذاتی اوست و دیگری متکی به غیر است، عبادت تنها شایسته کسی خواهد بود که حیاتش ذاتی او باشد. بر این اساس تنها وجودی که حیاتش ذاتی است و از ازل بوده و تا ابد نیز استمرار خواهد داشت، وجود خدای متعال است؛ از این رو مشاهده می‌شود که به دنبال جمله «هو الحی» عبارت «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» آمده است که بیانگر آن است که هیچ معبد و شایسته عبادتی، جز الله جل جلاله نیست؛ زیرا حیات تنها برای اوست و بقیه حیاتشان، مقید، محدود و موقت است و همگان همین حیات محدود خود را از خدای متعال دارند.

دو. فراز: «فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»

دو جمله «هو الحی» و «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مقدمه‌ای برای دستور به دعاست، البته دعا و عبادتی که مقید به توحید و اخلاص دین برای خدای متعال باشد؛ یعنی دعایی که موحدانه و خالصانه از انسان صادر شده باشد. به همین جهت به دنبال «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» درخواست «فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» آمده است^۲ و با «فاء» بر آن دو جمله تفریغ شده است و نتیجه اینکه - حیات واقعی منحصر به خدای متعال است و هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست - آن است که همگان باید چنین خدایی را مخلصانه بخوانند.

همان طور که دعا و اظهار حاجت شاهد و لازم عبودیت است، اخلاص و خلوص در عبادت و اظهار حاجت نیز قوام دعا و عبادت به آن است و گرنه در آن شائیه شرک خواهد بود.^۳

سه. فراز: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

بیان تحمید در پایان آیه فوق می‌تواند بیانگر آن باشد که خاتمه دعا و عبادت، حمد و ثناء پروردگار است

۱. ر. ک: طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۷، ص ۳۴۶؛ حسینی همدانی، *انوار درخشان*، ج ۱۴، ص ۳۶۸.

۲. طباطبایی، *المیزان*، ج ۱۷، ص ۳۴۶.

۳. حسینی همدانی، *انوار درخشان*، ج ۱۴، ص ۳۶۸.

و نیز دعا و عبادت محصول سایر نعمت‌ها و شکرگزاری از آنهاست. در نتیجه همه نعمت‌های مقدمی و عبادت و دعا مصدق حمد کبریائی است و حرف لام لفظ جلاله نیز به معنای اختصاص است از نظر اینکه عالم امکانی نمونه و مسطوره‌ای از صفت ربویت پروردگار است.

نتیجه

بررسی تفسیری آیات «مخلصا / مخلصین له الدین» در سور مکی با عنایت به ترتیب نزول آیات حاوی نتایج ذیل است:

در آیه ۲۹ اعراف به سه چیز امر شده است: اعتدال و میانه‌روی، انقطاع از غیر خدا هنگام عبادت (حتی از خود عبادت) و خواندن خالصانه پروردگار. در پایان با بیان «کما بدآم تعودون» به برانگیخته شدن در قیامت اشاره شده که جنبه تشویق عاملان به این فرامین و تهدید سرباززدگان از این اوامر را با خود به همراه دارد.

آیه ۱ تا ۳ سوره زمر به نزول تدریجی قرآن کریم از سوی خدای شکست‌ناذیر و حکیم تصریح نموده است. آنگاه نزول قرآن کریم را حق دانسته که از جمله آن فراز «فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين» است. آنگاه در آیه پایانی مورد بحث بر خالص بودن دین برای خدا و بی‌اعتباری دین شرک‌آلد تأکید شده است.

در آیات ۱۱ تا ۱۴ زمر مجدد مسئله عبادت خالصانه تکرار شده است. در این آیات پیامبر اولین مامور انجام عبادت خالصانه و نخستین فرد تسلیم شده در برابر فرامین الهی معرفی گردیده است. او هم مانند دیگران باید در روز سخت قیامت پاسخگوی اعمال خود باشد. در پایان آیات مورد بحث مجدد بر عبادت خالصانه تأکید شده است.

در آیات مربوط به پیامبر اسلام از ریشه «عبد» و درباره دیگران از ریشه «دعو» استفاده شده است. در چهارمین دسته از آیات مورد بحث پس از فراخوانی همگانی به دعای خالصانه، بر بی‌ارزشی کراحت و مخالفت کفار و اهمیت ندادن به آن تصریح شده است.

در آخرین آیه مورد بحث (۶۵ غافر) به صفت حیات ازلی و ابدی خدای متعال و تنها شایسته عبادت بودن او تصریح و این امر را دلیل لزوم پرستش خالصانه خدا از سوی همگان دانسته است. این آیه با فراز تحمید پروردگار به پایان یافته است.

در این آیات همگان به دعا و عبادت خالصانه دعوت شده‌اند اما کفار معاند و مجادله‌گر از این فراخوان استئنا شده‌اند.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه محمدمهری فولادوند.
- نیچه البلاعه، گردآوری شریف رضی، تصحیح صبحی صالح، قم، دار الهجرة.
- آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و تصحیح عبدالسلام محمدهارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الصادر، بی تا.
- امین اصفهانی، سیده نصرت بیگم، مخزن العرفان در علوم قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱ش.
- ثعلبی نیشابوری، احمد، الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۲ق.
- حسینی همدانی، سید محمد، انوار در خشنان در تفسیر قرآن، تهران، لطفی، ۱۴۰۴ق.
- حوى، سعید، الأساس فی التفسیر، قاهره، دار السلام، ۱۴۲۴ق.
- خطیب، عبدالکریم، التفسیر القرآنی للقرآن، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۴ق.
- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، دمشق و بیروت، دار الشامیة و دار العلم، ۱۴۱۲ق.
- زحیلی، وهبی، التفسیر المنیر فی العقيدة و الشريعة و المنهج، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
- زمخشی، جارالله محمود بن عمر، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- سبزواری، محمد، ارشاد الاذهان إلی تفسیر القرآن، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۹ق.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنۃ، تهران، فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۳۹۰ق.
- طبری، محمد بن جریر، جامع البيان فی تأویل آی القرآن، تهران، دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد، اوصاف الاشراف، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- فراء، یحیی بن زیاد، بی تا، معانی القرآن، تحقیق احمد یوسف نجاتی، قاهره، الهیئة المصرية العامة للکتاب، بی تا.

- فراهیدی، خلیل بن احمد، *كتاب العین*، قم، اسوه، ۱۳۸۳ ش.
- فيض کاشانی، محمد محسن، *تفسیر الصافی*، تهران، مکتبة الصدر، ۱۴۱۵ ق.
- قرشی، سید علی اکبر، *تفسیر حسن الحديث*، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۷۱ ش.
- قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۶۴ ش.
- کاشانی، فتح الله، *تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران، کتابفروشی اسلامیه، بی تا.
- مدرسی، سید محمد تقی، *من هدی القرآن*، تهران، دار محبی الحسین علیہ السلام، ۱۴۱۹ ق.
- مصطفوی، حسن، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۸ ش.
- معرفت، محمد هادی، *تاریخ قرآن*، تهران، سمت، ۱۳۸۵ ش.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، *تفسیر نمونه*، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۷۱ ش.
- میدانی، عبدالرحمن حسن جبنکه، *معارج التفکر و دقائق التدبیر*، دمشق، دار القلم، ۱۳۹۰ ق.

