

تفسیر روشن

برای عموم طبقات

با بیان قاطع از جهات لغات و تفسیر و حقائق

مجلد سوم

نوشته
حقیق مفسر
علامه مصطفوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِي القَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ الائِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ ، وَاللَّعْنَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَبَعْدَ : بَا تَوْجِهٍ وَلَطْفٍ وَتَوْفِيقٍ تَمَامٌ وَتَأْيِيدٌ مُطْلِقٌ خَدَاوَنْدِمَتَعَالٍ (جَلَّ عَظَمَتِهِ وَعَزَّ شَأنَهُ) ، مَجْلِدٌ دُوَمٌ از تفسیر روشن به پایان رسیده ، و شروع می‌کنیم بـ جلد سوم از آیه ۱۹۰ / از سوره مبارکه بقره ، بهمان خصوصیاتیکه در مقدمه کتاب ذکر شده است .

و بطوریکه در آنجا تذکر دادیم : ما در این تفسیر از نقل أقوال و درج احتمالات از هر جهت پرهیز کرده ، و تنها با آنچه اطمینان و یقین پیدا می‌کنیم ، می‌نویسیم . آری نقل احتمالات و أقوال بجز تردید و گمراه کردن افکار و نامفهوم بودن و رسانشدن مقاصد و مفاهیم قرآن کریم ، هیچگونه اثر و فائدہ ای ندارد ، و ما این موضوع را در رساله ترجمه و تفسیر قرآن (روش ترجمه و تفسیر) مشروحاً بیان کردیم . و من الله التوفيق و هو المعین .

حسن مصطفوی

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۰۹

و قاتلوا فی سبیل اللهِ الَّذینَ یُقاتِلُونکم و لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ
المعتَدِینَ . - ۱۹۰ واقتلوهم حيث ثقفتُمُوهُم وآخر جوهم من حيث أخر جوكم
والفتنَةُ أشدُّ مِنَ القَتْلِ و لا تُقاتِلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ یُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قاتلوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ كَذِلِكَ جَزْءُ الْكَافِرِينَ . - ۱۹۱ فَإِنْ انتَهَوْا فِيْنَ اللهَ غَفُورٌ
رحيم . - ۱۹۲ .

لغات :

و قاتلوا فی سبیل اللهِ : و بكشید بنحو استمرار - در - راه - خدا .
الَّذِینَ یُقاتِلُونکم : آنانی را که - می کشند شما را بنحو استمرار .
و لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ : و تجاوز بحقوق دیگران نکنید - بتحقيق - خدا .
لا یُحِبُّ المعتَدِینَ : دوست نمی دارد - تجاوز کنندگانرا .
واقتلوهم حيث ثقفتُمُوهُم : و بكشید آنانرا - هر موردیکه بررسی کردید .
وآخر جوهم من حيث : و بیرون کنید آنها را - از - هر محلیکه .
آخر جوکم و الفتنَةُ أشدُّ : بیرون کردن شما را - و إخلال - شدیدتراست .
منَ القَتْلِ و لا تُقاتِلُوهُمْ : از - کشتن - و ادامه قتل ندهید آنانرا .
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ : در رابطه - مسجد - حرام - تا زمانیکه .
یُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ : إدامه قتل بدنهند شما را - در آنجا - پس اگر .
قاتلوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ : إدامه قتل دادند - پس بكشید آنها را .
كَذِلِكَ جَزْءُ الْكَافِرِينَ : همچنین است - پاداش - کافران .
فَإِنْ انتَهَوْا فِيْنَ : پس اگر - بازداشت کردن - پس بتحقيق .
اللهَ غَفُورٌ رحيم : خدا - آمرزنده - و مهربان است .

ترجمه :

پیوسته بکشید در راه خداوند متعال آنانرا که ادامه می‌دهند به کشتن شماها ، و تجاوز از حقوق إلهی و حق نکنید که خداوند دوست نمی‌دارد تجاوز کنندگان را . - ۱۹۰ و بکشید آنانرا در هر موردیکه بررسی کرده و آنانرا تحت نظر دقیق قرار دادید ، و بیرون کنید آنها را از هر محلیکه شماها را بیرون کردند ، و باید متوجه شد که ایجاد اختلال و اضطراب شدیدتر از قتل است ، و ادامه قتل ندهید بآنان نزد مسجد حرام ، تا زمانیکه ادامه قتل در حق شماها بدهند در آنجا ، پس اگر ادامه دادند بکشید آنانرا ، همچنین است پاداش آنانکه کافر و مخالف حق هستند . - ۱۹۱ پس اگر اختیار کردند بازداشت شدن را از تجاوز پس بتحقیق خداوند آمرزنده و مهربان است . ۱۹۲ .

تفسیر :

۱- و قاتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ :

مقاتله : بصیغه مفاعله از ماده قتل ، و دلالت می‌کند باستمرار فعل ، یعنی ادامه پیدا کردن قتل ، و اینمعنی تطبیق می‌کند به جنگیدن و کارزار کردن و جریان قتل .

و سبیل : راه ممتد مستقیمی است که انسانرا بنقطه مقصود برساند .

و در اینجا دو قید برای مقاتله ذکر شده است :

اول - اینکه برنامه این مقاتله با خواسته إلهی تطبیق کرده و در راه او و برای او باشد ، نه روی تعصّب و غضب و خودپرستی و یا بمنظور مقاصد دنیوی و منافع مادّی و پیشرفت ظاهري .

دوّم اینکه در مقابل مقاتله آنان صورت بگیرد ، و مقاتله و محاربه آنها أعمّ است از آنکه بصورت قتل و کشتار باشد ، و یا جنگ سردیکه گاهی از جنگ گرم نافذتر و

مؤثرتر است.

پس در عین حالیکه مسلمین مأمور بدفاع از دشمنان محارب هستند ، باز دستور دارند که دفاع بصورت برنامه إلهی و حق باشد .

و چون عنوان مقاله مطرح است : لازم است این موضوع عرفاً صدق کند ، تا مقاله مسلمین هم بعنوان دفاع و مقابله صحیح باشد .

۲- و لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ :

این جمله شریفه از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است .

و اعتداء از باب افعال است که دلالت می‌کند باختیار کردن فعل عداون ، و آن بمعنی تجاوز کردن باشد بحقوق دیگران .

و حقوق افراد مردم مختلف است ، و هر کسی خواه مسلم باشد یا مؤمن یا کافر یا منافق یا محارب یا معاهد یا سلم یا مرد یا زن یا طفل یا مریض یا فقیر یا ثروتمند ، حقوقی بتناسب حالات او بر ذمه دیگران دارد که بحکم وجود و عقل و شرع لازمست رعایت شود .

پس کافر حربی بودن اقتضا نمی‌کند که اضافه بر مقابله و دفاع او ، بهمه حقوق او تجاوز کرده ، حتی خانواده و اطفال و أموال او هم بطور مطلق مورد تجاوز قرار گرفته ، و رعایت هیچگونه حقی را نکنند .

و بسا ممکن است که عائله او افراد بیطرف و ضعیف و فقیر و مریض و یا متمایل بحق و یا خود آنها مال و ملک و دارایی داشته باشند ، و یا در أموال او دیگران بعنوان امانت یا قرض یا ودیعه یا شرکت یا باعنوین دیگر مالکیت داشته باشند .

پس نباید در امور إلهی و در انجام وظائف دینی ، بهانه جویی و سوء استفاده کرده و بحقوق دیگران تجاوز کرد .

آری افراد دنیاطلب و سودجو در چنین موارد که بهانه ظاهری بدستشان می‌رسد : توجه بحق و واقعیت نکرده ، و صدھا رقم ظلم و عداون و تجاوز را تجویز

کرده و مرتكب می‌شوند.

و این جمله شریفه بهمه این موارد شامل شده، و چنین افراد بموجب دلالت آیه کریمه، مورد بعض و غضب پروردگار متعال قرار خواهند گرفت، اگرچه این اعتداء و تجاوز درباره کفار و مخالفین واقع شود.

و ما در زمان خودمان أعمال برخی از جهآل و افراد بی مبالغ را مشاهده کردیم که: چگونه ببهانه پیش آمدن انقلاب حکومتی و دینی، باملاک و اموال متدينین و غیرمتدينین تجاوز کرده، و آنها را تصرف نمودند.

البته باید این امور را دقیقاً بررسی کرده، و حقوق مظلومین و مستضعفین را إحياء نموده، و بحساب أملأك و أموال ظالمين كاماً و روی تحقيق و عدل و انصاف رسیدگی کرد، ولی نه آنکه روی نادانی و تعصب و سودجویی و سوء استفاده، حق و باطل را بهمديگر خلط نمود.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ .

۳- واقتلوهم حيث ثقفتُمُوهُمْ وآخر جوهم من حيث آخر جوكم :

ثَقَّف : از باب تعیب بمعنى إدراك دقیق کامل است، بطوریکه موضوع تحت نظر دقیق قرار گرفته و بررسی گردد.

در اینجا پس از نهی از اعتداء: قتل کفار محارب را مشروط فرموده است به بررسی و تحت نظر دقیق قرار دادن آنها، تا اشتباہ و تجاوز بحقوق دیگران صورت نگرفته، و محارب بودن آنها دقیقاً ثابت شده، و پس از آن در مورد اموال و عائله و فرزندان آنها نیز لازمست با کمال دقّت و تحقيق رسیدگی کرده، و از اشتباہ و أعمال و اقدامات برخلاف حق و از تجاوز بر حقوق دیگران خودداری نمود.

و بسا افراد بیگناه که در محیطهای فاسد و آلوده، مشغول کار می‌شوند، و روی ساده لوحی و جهالت و یا اضطرار و بیچارگی خدمات و برنامه‌هایی را انجام می‌دهند که باید پرونده آنها بدقت و تحقيق بررسی شود، نه آنکه طبق ظواهر أمر و

بدون رسیدگی محکوم بمجازات گردند .

و حیث : دلالت می‌کند به مکان و محل با کیفیت مخصوص ، در جهت مادی باشد یا معنوی ، و همیشه اضافه بجمله شده ، و مبنی بر ضم است .

و اینکلمه از جهت حرکة آخر و ظرفیت شبیه بغایات یعنی ظروفیکه از اضافه منقطع است مانند قبل و بعد ، می‌باشد .

و اضافه شدن بجمله چون اثری در ظاهر که جز دادن باشد ندارد ، مانند انقطاع از اضافه است .

و تعبیر در این آیه شریفه بكلمه حیث : برای إشاره کردن در موضوع قتل و إخراج بدو جهت محل و کیفیت است ، یعنی در قتل آنها و در اخراج آنها این دو جهت در نظر گرفته می‌شود .

أول - روی جهت بررسی و تحت نظر دقیق گرفتن تا پرونده آنها روشن گردد ، و هم جهت إخراج از طرف آنها که متصدّی و عامل بودن آنها ثابت شود .

دوم - جهت محل است که در محل مقاتلہ و اخراج آنها که بوده است ، صورت بگیرد ، نه در محل و مکان و شهر دیگر .

پس در این آیه کریمه این دو قید لازم است مورد توجه گردد ، و بخارط توجه دادن باین دو قید موضوع قتل تکرار شده است ، زیرا در جمله اول بنحو اطلاق (قاتلوا الذين يقاتلونکم) و بدون این دو قید ذکر شده بود .

٤- و الفتنة أشد من القتل :

این جمله شریفه از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است .

و فتنه بوزن جلسه برای نوع است ، و از ماده فتن بمعنی ایجاد اختلال و اضطراب در مورد معین باشد ، و نتیجه این اختلال پیدایش ابتلاء یعنی تحول و دگرگونی است .

پس فتنه بمعنی ابتلاء یا امتحان یا آزمودن نیست ، بلکه در همه جا بمعنى

ایجاد اختلال باشد ، خواه در زندگی شخصی و فردی باشد ، و یا در اجتماعی خارجی ، و از جهت مادّی باشد یا معنوی .

و اما شدید بودن فتنه از قتل : برای اینکه در قتل ، شخص مقتول از زندگی مادّی محروم شده ، و ناراحتی و سختی و عذاب کوتاهی فقط می‌بیند . ولی در اختلال و بهم خوردن برنامه زندگی : نه تنها زنگی مادّی بهم خورده ، و باضطراب و پریشانی و شکنجه ممتّد و طولانی کشیده می‌شود ، بلکه زندگی معنوی و حیات روحانی نیز در اثر ابتلاءات گوناگون و از دست رفتن نظم و طمأنیه و امن ، دچار سقوط و تنزل خواهد شد .

پس در جریان فتنه و اختلال برنامه زندگی : موت تدریجی توأم با شکنجه و عذاب پیش آمده ، و محرومیّت مطلق پیدا خواهد شد .

۵- و لَا تُقَاتِلُوهُمْ إِنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ :

در آیه ۱۴۴ گفته شد که : مسجد بمناسبت معنای لغوی آن به ساختمانی که برای عبادت و نمازگزاری بناء می‌شود اطلاق شده است ، و چون بكلمه حرام موصوف گردد : بمسجدیکه محیط بکعبه است اطلاق می‌شود ، بمناسبت ممنوعیّت و محدود بودن حجاج در آنجا و در حرم که اطراف مسجد است .

و **إِنَّدَأَ** : دلالت بربط و بهم پیوستگی ما قبل و ما بعد او می‌کند ، و مراد امکنه مربوط و متصل بمسجد الحرام باشد ، و این معنی تطبیق می‌کند بآراضی حرم تا امتداد مسجد تعییم که در حدود دوازده کیلومتر است .

پس در اینجا نهی مخصوص شده است از مقاتله در محیط حرم از هر طرف که حوالی مسجدالحرام تا حدود دوازده کیلومتر باشد ، و یکی از آثار حرمت و ممنوعیّت این محیط همین خودداری از مقاتله باشد و اگر شروع مقاتله از طرف دشمن شد : به عنوان دفاع مانند سائر موارد ، مقاتله جایز و بلکه واجب می‌شود .

و کلمه حتی در اینجا دلالت به منتهی شدن حکم نهی تا مقاتله دشمن می‌کند ، و شبیه می‌شود بمفهوم - إلى أَن ، و در ۵۵ گذشت .

پس کلمه عند ، بمعنی بهم پیوستگی است نه نزدیک ، و کلمه حتی ، هم دلالت با امتداد و انتهاء حکم می‌کند ، و اما داخل شدن ما بعد آن در تحت حکم ما قبل آن از لحن کلام و قرائی فهمیده می‌شود .

۶- فَإِنْ قاتلوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ كَذِلِكَ جَزاءُ الْكَافِرِينَ :

پس در صورتیکه دشمن حرمت مکان و حرمت نهی را حفظ نکرده ، و اقدام عمل جنایت و مقاتله نمود : بحکم عقل و شرع و وجдан لازم است مقابله بمثل کرده ، و جنایت او را دفاع و رد نمود .

و اگر بناء باشد که عمل تجاوز و ظلم و جنایت ، پاسخی نداشته و در مقابل آن سکوت و خضوع صورت بگیرد : قهرأً تأیید و تقویت ظلم و جنایت شده ، و عملاً موجب تداوم آن گشته ، و در نتیجه این فرد نیز شریک ظلم و بلکه بدتر از او خواهد بود .

و از این لحاظ فرمود که جزاء و پاداش کافرین که رد حق کرده و مخالف و بی اعتماء بحق هستند : همین مقابله بمثل و دفاع باشد ، نه ساكت و تسليم و راضی شدن بظلم .

آری حقیقت دفاع در این مورد : حفظ حرمت بوده ، و دفاع از هتك احترام آن ، و تشییت مقام عظمت نهی إِلَهِی است .

۷- فَإِنِ انتَهَوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ :

انتهاء افعال از ماده نهی است ، و دلالت می‌کند بهأخذ و اختیار کردن موضوع نهی که آن مقابله أمر و عبارتست از طلب و درخواست ترک چیزی است ، و نتیجه انتهاء متوقف شدن و حفظ و نگهداری نفس است از آنچه نهی و منع شده است . و مراد در اینجا اطاعت نهی و قبول کردن آن باشد ، بطوریکه خودشانرا از مقاتله

در حرم خانه خدا نگهداری کرده ، و تجاوز و مقاتله را متوقف نمایند . و أمّا غفور و رحيم بودن خداوند متعال : برای اينکه رحمت از صفات ذاتي و أصيل پروردگار متعال است ، و در ظهور رحمت احتياجي به حدوث علل و جهاتي نیست ، و بلکه باقتضاي ثبوت صفت ذاتي او باشد که هميشه تجلی می‌کند . و مغفرت هم که بمعنای پوشانیدن و محو آثر خطا است : از آثار رحمت باشد . زيرا قهر و غضب إلهي بموجب حدوث أعمال خلاف و تجاوز از حق و عدل و تقوى ، صورت می‌گيرد ، و چون اين زمينه تبديل باطاعت و پيروي حق و توجه بخداوند گردید : قهر و غضب هم منتفی گشته ، و تجليات رحمت و مهرباني فraigir شده ، و هم از خطاهای گذشته عفو و چشم پوشی خواهد شد .

روایت :

در جامع الأحاديث (كتاب الجهاد باب ۳۲ ح ۲) از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : چون رسول اکرم (ص) لشگری را برای جنگ مبعوث می‌کرد ، آنها را در پیشروی خود نشانده و می‌فرمود که : حرکت کنید - بنام و یاد خداوند متعال و در ارتباط با او و در راه او و روی برنامه محدود و مقرر پیغمبر خدا ، و در انجام وظائف خودتان غلو و تجاوز از ميانه روی و عدالت نکنيد ، و دشمنان خود را که مسلط شويid مُثله و ناقص الأعضاء ننمایيد ، و با آنها بمكر و حيله رفتار نکنيد ، و پيرمرد عاجز را نکشيد ، و همچنین بچه و زنرا ، و درختهای آنها را قطع نکنيد ، مگر آنکه ناچار باشيد .

توضیح :

در اين روایت از لشگر بعنوان سریه تعبيير شده است ، و آن فعاله از سري بمعنى سير نهانی است که برای از بين بردن توطئه دشمن و أمثال آن صورت

می‌گرفت ، و این برنامه غیر از محاربه با کفّار حربی و یا دفاع از مقاتلله آنها است . از این لحاظ توصیه بمیانه روی و اعتدال شده ، و از تجاوز و افراط نهی و منع فرموده است ، و با این حال قید (إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا إِلَيْهِ) ذکر شده است که صورت ناچاری استثناء می‌شود .

چنانکه در محاربه با کفّار حربی هم جمله (و لا تعتدوا) قید شده است ، و بهر حال لازمست که : رعایت حدود و حقوق و عدل را در نظر گرفت .

لطائف و ترکیب :

۱- کذلک جزاء الکافرین : جزاء مصدر است بمعنى پاداش دادن ، و مبتداء مؤخر بوده ، و کذلک خبر مقدم است ، و مقدم بودن آن برای اینست که نظر بحکم مقاتلله با آنها است که پاداشی برای أعمال و تجاوزشان باشد .
و کذلک : مرکب از کاف تشبيه ، و اسم اشاره با کاف خطاب است .
و تقدير چنین می‌شود که : جزاء الکافرین کائن مثل جزائهم .

و قاتلواهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَنْتَهُوا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ . - ۱۹۳ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ . - ۱۹۴ .

لغات :

و قاتلواهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ : و ادامه بدھید قتل آنها را - تا زمانیکه - نباشد .
فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ : ایجاد اختلال - و باشد - خضوع و انقیاد .

لِّلَّهِ فَإِنِّي أَنْتَهُوا : برای خداوند - پس اگر - خودداری کردند .
 فلا عُدوانَ إِلَّا عَلَى : پس تجاوز بحقوق نباشد - مگر - بر .
الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ : ستمکاران - ماه حرام از چهار ماه .
 بالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرْمَاتُ : در مقابل ماه حرام است - و حرمتها .
قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى : بدل گرفتن است - پس کسیکه - اختیار کرد تجاوز را .
 عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ : بر شما - پس اختیار کنید تجاوز را - بر او .
 بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ : بمانند - آنچه - تجاوز کرده است - بر شما .
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا : و تقوی پیدا کنید - در خدا - و بدانید .
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ : بتحقيق - خداوند - با - تقوی دارانست .

ترجمه :

و إِدامَه بـدھید کشتن آنها را تا زمانیکه نباشد إخلال کردن و ایجاد اضطراب در میان مردم ، و باشد برنامه خصوع و انقياد مخصوص خداوند متعال ، پس اگر آنها خودداری کرده و نهی را پذیرفتند : پس تجاوزی بحقوق آنها نخواهد بود ، مگر بآفراد ستمکار . - ۱۹۳ و ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار می‌گیرد ، و حرمتها بقصاص کردن و بدل گرفتن دارد ، پس کسیکه خواست تجاوز کردن را بر شماها پس شما نیز تجاوز کنید بآنها بمانند آنچه بشما تجاوز کرده است ، و خودداری و تقوی داشته باشید در مقابل خداوند متعال ، و بدانید که خداوند با متّقین است . - ۱۹۴ .

تفسیر :

۱- وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ :

مقاتله : إدامه دادن قتل و کشتار است .

و فِتْنَه : ایجاد اختلال و اضطراب است در مورد معین .

و دین : خضوع و انقياد است در مقابل برنامه منظور .

در اين آيه کريمه تصریح شده است بمقابله قتل و کشتار با فتنه انگیزی ،
چنانکه در آیه گذشته فرموده بود که : و **الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ** .

پس در نتیجه : همینطوریکه مقاتله برای دفع مقاتله آنها لازم بود ، برای دفع و
از میان بردن فتنه نیز لازم خواهد بود .

آری ایجاد اختلال و بهم زدن نظم جامعه ظاهری باشد یا معنوی : توأم با نشر
فساد و مانع از رشد افکار و متوقف کننده تعلیم و تربیت و برطرف کننده امن و
طمأنینه نفوس خواهد بود .

و چون هدف در تشکیل نظام و برقراری اجتماع : پیدایش روح توحید و توجه
بخداؤند متعال و حقیقت عبودیت است ، قهراً نتیجه رفع فتنه و اختلال در میان
جامعه ، همین توحید و عبودیت خواهد بود .

چنانکه در ۵۶/۵۱ می فرماید : و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ – که در
خلقت حصول حقیقت عبودیت باشد .

و بزرگترین مانع برای حصول این مقصد : پیدایش اختلال و بهم خوردگی نظم و
فساد است .

پس تحقیق مفهوم دین برای خداوند متعال همین معنی باشد .

زیرا دین بمعنی خضوع و انقياد پیدا کردن در مقابل برنامه و مقرراتیست ، و
معنی خضوع و انقياد خالص برای خداوند : همین عبودیت باشد .

۲- فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ :

انتها : قبول نهی کردن و خودداری نمودن .

عُدُوان : تجاوز کردن بحقوق دیگران .

و منظور اینست که : پس از خودداری و متوقف دشمنان ، نباید تجاوزی بحقوق
آنان صورت بگیرد ، و لازمست از طرف مسلمین در امان باشند ، مگر افرادیکه

باطناً و عملاً در اعتداء قرار بگیرند.

وأما تعبير بظالمين نه بمعتدين : برای إشاره است به تحقیق مفهوم ظلم مطلق در اینصورت نسبت بخود و بدیگران ، زیرا کسیکه در محیط آتش بس و توقف مقاتله ، از برنامه خود دست نکشیده و برخلاف همکاران و هم پیمانهای خودش باختلاف دست بزند : خود را در معرض خطر قرار داده و دیگران را آزار و اذیت خواهد کرد .

زیرا کسیکه از ستمکاری و ظلم خود منصرف نشده ، و تجاوز بدیگران را إدامه می‌دهد : قهراً مسلمین هم بحکم قانون عقل و شرع ، مقابله بمثل خواهند کرد .

۳- الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ :

شهر : در ۱۸۵ گفته شد که این کلمه از عبری گرفته شده و بمعنی ماه است .

و حرام : بوزن جبان صفت و بمعنی چیزی است که در آن ممنوعیت باشد ، و شهر حرام از نظر اسلام چهار ماه است که سه ماه پهلوی همدیگر ذی قعده و ذی جمادی و محرّم است و یکماه جدا که رجب است .

و این چهار ماه در میان أعراب قبل از اسلام نیز از جهت محاربه و مقاتله حرام و ممنوع شمرده می‌شد .

و حرمات جمع حُرْمَة و حَرَام است که هر دو مصدر و بمعنی ممنوع شدن باشد ، و این کلمه شامل همه حرامهای ممنوع شده خواهد شد .

و قصاص : بمعنی بدل گرفتن و سرسر عمل کردن است .

و منظور اینکه : ماه حرام که حرمت داشته و لازم بود حرمت آن حفظ شده ، و آزادی از تعزّز و قتل و محاربه در آن داده شود ، و چون این حرمت و آزادی رعایت نشد : در مقابل یک ماه حرام دیگر قرار گرفته و عوض می‌شود ، یعنی مسلمین هم می‌توانند در ماهی حرام در صدد محاربه و تعزّز درآینند .

و بطور کلی : آنچه از حرمتها مورد عمل در آیین اسلام واقع می‌شود ، همه از

باب قصاص و بدل گرفتن و عوض قرار دادن باشد .

چنانکه در قتل نفس قاتل یا فرمان دهنده‌ای که علت باشد ، و یا در قصاص و بدل گرفتن اعضای بدن انسان در مقابل همان عضو ، و همچنین در بدل گرفتن از جراحات یا از اموال تجاوز شده .

پس این حرامها که در اسلام تجویز شده است : بعنوان قصاص و عوض گرفتن و بدل قرار دادن باشد .

پس حمل کردن و نسبت دادن کلمه قصاص که مصدر از باب مفاعله است ، به کلمه حرمات که جمع حُرمت و مصدر است بی اشکال خواهد بود ، و گفتیم که حُرمت بمعنی ممنوع و بازداشت شدن است .

و این جمله (و الحرمات قصاص) از کلمات جامع و کوتاه قرآن مجید است که مصاديق زیادی پیدا می‌کند ، و البته در همه آن موارد رعایت شرایط قصاص و عدم اعتداء حقوق لازم خواهد بود .

۴- فَمِنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ :

اعتداء : اختیار کردن تجاوز است بر حقوق دیگران .

این جمله شریف برای توضیح جمله گذاشته است که در مقام قصاص گرفتن از نفس یا از عوض یا از جراحت یا از مال یا از عتماء و تجاوز بر حقوق دیگر که بغیر حق صورت گرفته است : که تجویز آن وارد شده است .

و این قصاص گرفتن در صورتیکه مشخصات آن کاملاً روشن بوده ، و هیچگونه اعتداء و تجاوزی از حق صورت نمی‌گیرد : احتیاجی برای حاکم و موافقت او نیست .

ولی اگر دقیقاً مشخص نبوده ، و یا اجرای آن بمیزان حق و عدالت به اشکالی برخورد می‌کند : لازم است با نظر قاضی انجام بگیرد .

و تعبیر بكلمه مثل ، نه شبه و نظائر آن : نه شبه و نظائر آن : برای إشاره کردن

بلزوم دقّت کامل است که کوچکترین تجاوز و اعتدایی اضافه بر قصاص صورت نگیرد ، زیرا مثل : مانند همدمیگر بودن است در صفات أصیله و ممتازه ، بخلاف مشابهت که مطلق برابر بودن باشد .

۵- وَاتَّقُوا اللَّهَ واعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ :

إِتْقَاء : خودداری کردن از آنچه ممنوع است و خود را حفظ نمودن از أعمال زشت و صفات قبیح و افکار باطل باشد .

و اتقاء در مقابل خداوند متعال : عبارت می‌شود از نگهداری خود از اعمالیکه برخلاف رضای إلهی بوده ، و با أحکام و مقررات دینی موافق نشده ، و موجب سخط او خواهد گردید .

و باید توجه داشت که : اتقاء از خلاف برنامه‌های إلهی ، موجب ارتباط و قرب با خداوند متعال بوده ، و سبب جلب رحمت و لطف او خواهد بود .

چنانکه عمل و رفتار برخلاف رضای إلهی : در میان بندۀ و خداوند متعال دوری و فاصله روحانی ایجاد کرده ، و موجب محرومیّت از رحمتها و مهربانیها و ألطاف مخصوص او می‌شود .

وَ مَنْ يَتَّقِي اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا ۖ ۴/۶۵ .

روایت :

در تفسیر درّ منشور نقل می‌کند که ، نقل شد که رسول اکرم (ص) می‌فرمود : خداوند متعال مرا امر فرموده است که مقاتله کنم با مردم تا هنگامیکه بگویند : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، پس اگر خودداری کرده و باز ایستادند ، پس تجاوزی نخواهد بود مگر بر ظالمین ، و ظالم کسی است که از گفتن این کلمه توحید امتنان کند . و از مجاهد نقل می‌کند که : معنی - حتّی لا تكونَ فِتْنَةً ، عبارت است از شرک بخداوند .

توضیح :

گفتیم که فتنه بمعنى ایجاد اختلال است ، و اختلال یا در زندگی دنیوی و امور مادّی است ، و یا در حیات روحانی معنوی .

و زندگی مادّی انسانها برای تأمین جهت روحانی باشد ، زیرا که در وجود انسان حقیقت أصیل همان روح است ، و سعادت و خوشبختی و کمال انسان در روح او پیاده می‌شود ، و بدن و قوای بدنی قالب و آلتی باشد برای انجام دادن وظائف و خدمات روحی .

و آخرین کمال روح حصول مقام توحید ، و نفی شرک و آلهه ، و توجه تمام بخداوند متعال و اخلاص در عبودیّت او باشد ، و اینمعنی در کلمه توحید (لا إله ، إِلَّا اللَّهُ) جمع شده است که اشاره می‌شود بنفی آلهه و شرکاء ، و اثبات توحید پروردگار متعال .

پس بزرگترین اختلال در برنامه زندگی حقیقی انسان : شرک است ، که او را از حقیقت سعادت و کمال بازداشت ، و زندگی انسانی او منحصر می‌شود بزندگی حیوانی بدنی .

و ایجاد اختلال در جهت توحید و نفی شرک : مانند اینست که ترویج عنوان و دعوت بشخصیّت و اطاعت افراد ممکن و امتیاز دادن بآنها و اهانت از فقر و فقیر و ضعفاء و تجلیل از ثروت و مال و ثروتمند و توجه و علاقه شدید بأسباب و أملاک ظاهری خواهد بود .

البته این امور وقتی اختلال در مسیر انسان محسوب می‌شود که : توجه و تمايل و علاقه بآنها خود موضوعیّت داشته باشد ، نه آنکه بعنوان مقدمه و وسیله برای تأمین حیات روحانی قرار بگیرد .

لطائف و تركيب :

- ۱- فلا عُدوانَ إِلَّا : لا براى نفى جنس است ، و عُدوان اسم آن باشد ، و إِلَّا على الظالمين خبر است ، و تقدير چنین است که : لا عُدوانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا عَلَى الظالِمِينَ .
- ۲- الشهْرُ الحرام : متبداء است ، و بالشهر خبر است ، و حرف باء برای ربط است ، یعنی شهر حرام در رابطه شهر حرام حساب می شود .
چنانکه در کلمه بمثل نیز دلالت بربط می کند .

و أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . ۱۹۵

لغات :

و أَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : و انفاق کنید - در - راه - خداوند .
و لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ : و نرسانید - در رابطه دستهای خودتان .
إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا : بر - هلاکت - و نیکویی کنید .
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : بتحقيق - خداوند - دوست میدارد - نیکوکارانرا .

ترجمه :

و عطاء و هزینه بدھید در راه خداوند متعال ، و نرسانید در رابطه دستهای خودتان و با دستهای خود نقوص خودتانرا به هلاکت و نابودی ، و نیکویی کنید بتحقیق خداوند دوست می دارد نیکویی کنندگانرا . ۱۹۵ .

تفسیر :

۱- و أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ :

در آیه سوم گفته شد که إنفاق بانهاء رسانیدن و إتمام در اجراء امری باشد ، مانند إعطاء به عائله که بحدّ کافی صورت بگیرد .

و مفهوم إعطاء و بخشیدن ، و همچنین مفهوم نفاق از مفاعله که بمعنى تظاهر بخلاف باطن و قلب است : از لغت سریانی وارد شده است .

و هر دو معنی با لغت إتمام جریان در یک أمر مناسب می باشد .
و سبیل : راه ممتّد مستقیمی است که إيصال بمطلوب کند .

و چون در آیات گذشته از مقابله بمثل در برابر کفار ، و رعایت عدالت و تقوی در مقام مقاتله ، و نهی از اعتداء ذکر شده ، و تصریح شده بود که مقصد نهايی رفع فتنه و تحقیق خضوع و خلوص و عبودیت باشد .

در این آیه کریمه برای ارشاد باین مقصد : بموضع إنفاق در راه خدا و در راه تثبیت مقصد اشاره فرمود ، زیرا انفاق و یاری رسانیدن بضعای مسلمین جبهه آنها را در مقابل مخالفین تقویت می کند . و انفاق بفقرای کفار نیز جلب توجه و تمایل آنها را نموده ، و در نتیجه شدت عدوان را در میان اسلام و مخالفین تضعیف خواهد کرد .

چنانکه از موارد مصرف زکوة : أفراد مؤلفة القلوب هستند .

آری دادن زکوة بضعاء و برطرف کردن احتیاجات مادّی بهر نحوی باشد : از فرائض اولیّه پس از صلوة ذکر می شود .
۲- و لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ الى التَّهْلُكَةِ :

إلقاء : از ماده لقاء است که بمعنى بهم رسیدن و در برابر همیگر قرار گرفتن باشد ، و إلقاء بمعنى رسانیدن چیزی است بدیگری .

و در إفعال جهت صدور فعل از فاعل منظور می شود ، چنانکه در مفاعله و

ملاقات و لقاء : جهت استمرار فعل و تداوم آن .

و اینمعنی (بهم رسیدن و رسانیدن) لطیفتر و مؤثرتر است از مفاهیم مجازی این کلمه - افکندن ، انداختن ، و غیر آنها .

أَيْدِي : جمع يد است ، و در ۷۹ گفتیم که يد بمعنى قوه فعال و إجراء كننده عمل است ، و این موضوع باختلاف أنواع موجودات تفاوت پیدا می کند ، و اینكلمه درباره خداوند متعال نیز استعمال شده است که عبارت از صفت قدرت ذاتی او باشد ، و در عوالم روحانی عبارت می شود از ظهور و فعلیت قدرت و توانایی آنها . پس مفهوم حقيقی يد عبارتست از قوه فعال ، و يد از مصاديق خارجی اين مفهوم باشد که مظهر قوت و قدرت در وجود انسان است .

و حرف باء دلالت می کند بمطلق ربط فیمابین دو موضوع .

و تَهْلُكَه : مصدر است مثل هلاک ، و بحرکات سه گانه در لام خوانده شده است ، و بمعنى سقوط و از بین رفتن حیات است .

و اینمعنی که زوال و منقضی بودن حیات است : در همه مراتب وجود جریان پیدا می کند ، یعنی در هر طبقه‌ای از موجودات که آثاری از حیات در آن هست : قهراً با منقضی بودن آن حیات مفهوم هلاکت محقق گردد .

و در اینجا حرف باء مانند آیه - تُلَقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا - در سوره ممتحنه ، دلالت بمطلق ربط می کند ، و در عین حال مفهوم تاکید هم از آن فهمیده می شود .

و چون نظر در اینجا به القاء أَيْدِي است : مقدم ذکر شده است ، بخلاف آیه ممتحنه که نظر در مرتبه اول بالقاء و رسانیدن بآنان است ، و مودت و همچنین هلاکت در مرتبه دوم منظور است .

پس منظور در این آیه کریمه نهی است از اینکه انسان نیروها و قوای فعال خود را از بین برده و نابود کند ، و در اینصورت از مجاهدات و دفاع و مقابله بمثل و إتفاق

و إحسان و تقویت مسلمین و فعالیّتهای دیگر محروم خواهد شد . آری این جمله شریفه هم از کلمات قصار و مفید و جامع قرآن مجید است . و انسان تا هنگامی موفق است که : نیروهای بدنی و روحی او سالم و فعال باشد ، و بزرگترین ظلم بخود اینست که در اثر إفراط و تفریط و بی نظمی و رعایت نکردن ضوابط زندگی و اعتدال ، دچار فساد و اختلال در وجود و قوای خود گردد . و باید توجه داشت که : صحت و فعالیّت و موفقیت انسان وابسته به سالم بودن و منظم کار کردن و صالح بودن قوای او است ، نه بدن انسان بطور مطلق اگرچه قوای او از بین رفته باشد .

٣- و أَحِسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ :

إحسان : از ماده حُسن و بمعنی خوبی و نیکویی کردنشت ، و محسن کسی است که برنامه أعمال او نیکویی باشد ، یعنی در مقابل خداوند متعال وظایف عبودیّت خود را بخوبی انجام داده ، و پیوسته حقوق دیگران را رعایت کرده ، و اعتدائی از او بحقوق مردم صورت نگیرد .

و إحسان شامل همه أنواع نیکوکاری می شود ، خواه در أعمال مربوط بوظائف عبودیّت باشد ، یا بوظائف اجتماعی و فیما بین او و دیگران ، و یا در ارتباط بأعمال شخصی ، و یا أخلاقي و صفات قلبی .

پس در این آیه کریمه بسه موضوع برای خودسازی و حفظ و پیشرفت مادی و معنوی خود ذکر شده است :

اول - إِنْفَاقٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : و اینمعنی گذشته از تضعیف تعلق بمادیّات و تزکیه نفس از علاقه دنیوی ، موجب تقویت جبهه مسلمین و رفع گرفتاری و فقر آنها خواهد بود .

دوّم - منع از إِلقاء نفس بھلاکت : تا رعایت احتیاط و دقّت در حفظ نفس شده ، و موجبات موفقیت فراهم گردد .

سوّم - إحسان و نیکوکاری : برای پیشرفت و تکمیل نفس خود بهر اندازه‌ای که اعمال حسنہ صورت بگیرد .

پس موضوع اول در مقام ایجاد مقتضی است . و دومی - بعنوان رفع موانع باشد . و سوم - آمادگی و حرکت و عمل است تا در محدوده قدرت و عمل خود پیشرفت کند .

روایت :

در تفسیر صافی از رسول اکرم (ص) نقل می‌کند که : آنحضرت فرمود - اطاعت سلطان واجب است ، و کسی که اطاعت سلطان نکند طاعت خدا را ترک کرده ، و داخل در محیط نهی او شده است ، خداوند متعال می‌فرماید : و لا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

توضیح :

سلطان از ماده سلط و بمعنی برقرار شدن و قدرت پیدا کردن است با تفوق و بلندی و برتری . این معنی غیر از ریاست و امارت و حکومت است . و بحکم عقل لازم است که انسان در مقابل کسی که مسلط بر او است از لحاظ قدرت و برتری ، کاملاً ساكت بوده ، و هیچگونه اظهار مخالفت و مقابلت ننماید . زیرا مخالفت با این کسی که مسلط و نافذ و قاهر است : نه تنها تأثیری در برنامه او نخواهد داشت ، بلکه خود را هم در معرض تلف شدن و هلاکت قرار خواهد داد . و اینست که یکی از شرائط امر بمعروف و نهی از منکر : اطمینان به تأثیر و عدم ترتیب ضرر است ، و اگرنه واجب نخواهد بود .

و در این آیه کریمه هم بصراحة نهی می‌فرماید : از رسانیدن و رو برو ساختن خود با هلاکت .

لطائف :

- ۱- و أَنْقِوَا : مفعول به انفاق ذكر نشده است ، تا بهمه موارد لازم شامل گردد ، مانند ذوى القرىءى ، يتامى ، مساكين ، و أبناء سبيل ، و مجاهدين ، و فقراء مسلمين ، و خدمات دينى ، و غير اينها .
- ۲- و لَا تُلْقُوا : إلقاء بتهلكه مطلق ذكر شده است ، و شامل همه اقسام القاء خواهد شد ، خواه با زبان ، يا با قلم ، يا با عمل ، يا با فكر و همچنین در رابطه إحسان و نيكوكارى .

و أَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِنَّ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ وَ لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدَىٰ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْىٰ مِنْ رَأْسِهِ فِدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ ..

لغات :

- و أَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ : و به آخر رسانيد - برنامه حج خانه خدا - و عمره را .
- لِلَّهِ إِنَّ أُحْصِرْتُمْ : برای خداوند - پس اگر - محدود کرده شدید .
- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَىٰ : پس آنچه - مقتضی آسانی شد - از - قربانی .
- و لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ : و نتراشيد - سرهای خودتانرا .
- حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدَىٰ مَحِلَّهُ : تا - برسد - قربانی - باآخر محل خود .
- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا : پس کسيكه - باشد - از شماها - مریض .
- أَوْ بِهِ أَذْىٰ مِنْ رَأْسِهِ : يا - باآن - رنجی - از - سر او .
- فِدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ : پس - قربانی - از - روزهای .

أو صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ : يا - عطایی - یا - عبادتی .
 فإذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ : پس زمانیکه - ایمن شدید - پس کسیکه .
 تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى : برخوردار شد - بسبب عمره - بسوی .
 الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ : برنامه حجّ - پس آنچه - آسان شد .
 مِنَ الْهَدِّی : از - قربانی .

ترجمه :

و به آخر برسانید عبادت حجّ و عمره را برای خداوند متعال ، پس اگر محصور و محدود شدید : پس آنچه میسور است از قربانی بجا آورید ، و سرهاتانرا نتراسید تا هنگامیکه قربانی با آخرین مرحله خود برسد ، پس کسیکه از شماها بیمار باشد یا در سر او رنجی بهمرسد : پس باید عوضی منظور بدارد که از روزه باشد یا صدقه مالی یا عبادت مخصوص ، پس هنگامیکه ایمن گشته و کسی برخوردار و ممتنع شد با عمره برای حجّ : سزاوار باشد که قربانی میسوری بجا آرید .

تفسیر :

۱- و أَتِمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحِصْرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّی :
 إِتَّمَامٌ : بمعنی باخر رسانیدن است بنحویکه دارای همه أجزاء و شرائط لازم باشد .

و حجّ : قصد کردن با حرکت و عمل است ، و در لسان شرع اطلاق می شود بهن قصد و حرکت کردن بسوی زیارت کعبه .

و عمره : در ۱۵۸ گفتیم که بوزن لقمه از ماده عمران و بمعنی عملی است که موجب آبادی ظاهری و باطنی بیت خدا یا خود انسان می شود .
 و شرائط و أحكام حجّ و عمره در کتب فقهی بیان شده است .

و إِحْصَار : از ماده حصر که بمعنى محدود شدن و در مضيقه قرار گرفتن است ، خواه از جهت ظاهری باشد یا معنوی .

و استیسار : از ماده یسر است که بمعنى سهولت و آسانی با بودن گشایش باشد ، و آن در مقابل عُسر است .

و استیسار : از استفعال و دلالت می‌کند به طلب و درخواست فعل که یسر است بظاهر یا بزمان طبیعی و حال و باطنی .

و هَدَى : از مفهوم هدیّة است که بمعنى چیزی باشد که برای شخصی و روی مقصدی فرستاده شود . و از مصاديق این معنی قربانی است که سوق و هدایت می‌شود برای مقام معنوی ربویّت ، خواه در ضمن إجرای مناسک حج و یا در موارد مختلف .

و منظور اینکه : در مورد قصد و حرکت بسوی حج و عمره توجّه داشته باشید :

أولاً - این برنامه‌ای که شروع کردید بپایان برسانید ، و در وسط عمل آنرا ناقص و ناتمام نگذارید ، و از این تعبیر استفاده می‌شود که اتمام برنامه حج و عمره بهر نیّتی باشد واجب است .

ثانياً - نیت در برنامه حج و عمره لازمست روی اخلاص و تنها بقصد توجّه بخداوند متعال صورت بگیرد ، نه روی عناوین عنوان و شخصیّت و استفاده دنیوی و سیاحت و گردش و غیر اینها .

و ثالثاً - در صورتیکه از إتمام عمل مانع پیش آمده ، و محدودیّت و محصور بودنی موجود شد : در همان مورد قربانی که سهل و بجريان طبیعی ممکن است بجا آورده ، و برنامه را ختم می‌کنند .

و محصور و محدود بودن خواه از جهت عوارض بدنی و بیماری باشد ، و یا از لحاظ عوارض خارجی و موانع دیگر .

٢- و لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ :

حَلْقٌ : بمعنى ازاله چیز زائد و تراشیدن موی است .

رُءُوسٌ : جمع رأس و آن اطلاق می شود بمبدئی که عالی و بلند از چیزی باشد ، خواه مادّی باشد یا معنوی . مانند رأس حیوان و انسان که در مرتب عالی أعضاء بوده ، و متبع آنها است .

و **حَلْقَ رَأْسٍ** پس از پایان قسمت مهم از عمره یا حجّ : إشارة است به حصول تزکیه و طهارت و تهذیب نفس که روی جریان مناسک حجّ از إحرام و طواف و سعی ، قهراً باید صورت بگیرد .

و همینطوریکه در حلق رأس که بظاهر ازاله و تصفیه عضو عالی و حاکم بر أعضاء است ، صفاء و خلوصی برای انسان پیدا شود : در انجام مناسک با توجه بمفاهیم آنها نیز برای باطن انسان روحانیت و نورانیت و طهارتی از آلودگیهای روحی پدید خواهد آمد .

و از این لحظ نباید در حلق رأس شتاب کرده ، و پیش از پایان رسیدن برنامه مناسک که توأم با حصول صفاء و روحانیت است ، مبادرت آن نمود .

و **بَلُوغٌ** : عبارتست از رسیدن بحدّ أعلى و مقصد منتهی ، در هر برنامه و حرکتی که باشد ، مادّی باشد یا معنوی . و کلمه وصول مطلق رسیدن بنقطه معینی است . و **هَدَىٰ** : گفتیم که از هدیه و هدایت و بمعنى قربانی است .

و **مَحِلٌّ** : اسم مکان از مادّه حُلول که بمعنى نزول است ، و اینمعنی از مفهوم آزاد شدن و برطرف گشتن ممنوعیت و گشوده شدن آن باشد ، زیرا در نزول برنامه حرکت و کار بپایان رسیده ، و ساعت فراغت و آزادی فرمی رسد .

پس مراد از محل در این مورد : مکانیست که در آنجا قربانی ذبح شده و نگهداری و حفظ آن خاتمه پیدا می کند .

پس با بلوغ قربانی با آخرین محل خود که طبق مقررات لازمست در آنجا ذبح بشود : مناسک بطور اجمال تمام شده ، و لازم است توأم با آن ، برنامه روحانی و

معنوی نیز پایان یافته محسوب گردد.

آری با قربانی کردن : نفس حیوانی و صفات حیوانی خود نیز باید پس از برنامه‌های إحرام و طواف و سعی و رمی و عرفات ، محو و فانی شده ، و جلوه‌های عبودیت و روحانیت ظاهر گردد .

۳- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِأَذْيٍ مِنْ رَأْسِهِ فِدِيَةٌ :

أَذْيٌ : بوزن تَعَب بمعنى آنچه ناملائم و ناپسند و ناخوش باشد .

و کلمه مِنْ : دلالت می‌کند به خارج شدن و جدا گشتن از چیزی ، خواه زمان باشد ، یا مکان ، یا جنس .

و منظور اینکه در صورت ممنوع شدن از حلق رأس : اگر مریض یعنی بیمار بود بطورکیه حلق رأس برای او لازم باشد ، و یا از سر او ناخوشی و امر ناملائم و مکروهی پدید و ظاهر گشت : پس لازم می‌شود که حلق رأس کرده ، و فدیه‌ای بعنوان کفّار بدهد .

و فدیه در ۱۸۴ گفته شد که بکسر اول و بمعنی فداء و عوض دادن است .

۴- مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ :

صِيَامٍ : همان صَوم است باضافه حرف الف که دلالت می‌کند به امتداد پیدا کردن در آن که بمعنی إمساك مخصوص بود - ۱۸۳ .

و صَدَقَةٍ : عبارتست از عطایی که برای فقراء و در راه خدا و برای رفع مضيقه و گرفتاری آنان صورت بگیرد ، و این عطاء عمل صدق و حقیقت داری است که برای خدمت به بندگان خدا صورت می‌گیرد ، و از همین معنی است صداق زوجه در مقابل نکاح .

و نُسُكٍ : عبارت است از عملی که مقرر می‌شود برای عبادت کردن و در برنامه اطاعت از تکالیف إلهی ، و این کلمه اسم است از نَسْك ، و از این معنی باشد مَنْسَك بفتح سین و کسر آن که صیغه مصدر و اسم زمان و مکان است ، و جمع آن

مناسِک باشد .

و مناسِک حجّ : آن أعمال و وظائفی است که در برنامه حجّ مقرر شده است ، و معنی اسم مکان صحیح نیست .

پس نُسُک شامل هر عملی می‌شود که بعنوان عبادت و اطاعت از طرف خداوند متعال مقرر می‌شود ، نماز باشد یا صوم یا عمل دیگر .

و کلمه مِن : بیانیه است که از فدیه منشعب و جدا و بیان شود .

و در این جمله شریفه خصوصیات این سه نوع فدیه ذکر نشده است ، و چون موضوع بحث ما در قرآن مجید است : از نقل روایات شریفه و أقوال فقهاء عظام خودداری می‌کنیم .

و آنچه از این آیه کریمه استفاده می‌شود :

أول - لزوم إتمام و بپایان رسانیدن مناسِک حجّ و عمره است در صورتیکه ممنوعیت و محصوریتی نباشد .

دوم - در صورت پیش آمد محصوریت و یأس از إتمام عمل ، در همان محل آنچه از قربانی امکان‌پذیر است ذبح می‌کند .

سوم - حلق رأس بهر صورت لازم است پس از ذبح قربانی باشد .

چهارم - اگر کسی بواسطه مرضی یا عارضه‌ای که در سرش بوده ، و مجبور باشد برای حلق رأس : لازم است کفاره‌ای انجام بدهد .

پنجم - کفاره حلق رأس اضطراری ، بنحو اجمال فدیه‌ای است که تطبیق می‌شود به مطلق صیام یا صدقه یا نُسُک ، و چون هر یک از این چهار موضوع بنحو إطلاق و بصورت نکره ذکر شده است : قهراً اكتفاء می‌شود بمقداریکه این عناوین صدق کند ، و صدق آنها بنظر عرف و با در نظر گرفتن موارد و أفراد فرق خواهد کرد ، و از روایات وارد در این مورد نیز اینمطالب فهمیده می‌شود .

پنجم - در روایات شریفه: صیام به سه روز ، و صدقه بشش فقیر یا ده فقیر ، و

نسک به ذبح یک گوسفند تفسیر شده است . پس قربانی کردن و إطعام از مصاديق نُسک یعنی عمل مقرر برای توجّه و بندگی خداوند ، حساب شده است .

۵- فإذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيِّ :

أَمن : بمعنى آرامش و اطمینان است ، خواه در جهت مادّی باشد یا در جهت معنوی ، و از این مادّه است کلمه إيمان .

و تَمَتَّعَ : از مادّه متاع و بمعنى نفع بردن و در نتیجه حصول التذاذ است . و باقی کلمات در همین آیه تفسیر شده است .

و منظور اینکه : چون ایمنی از شرور خارجی و مخالفین پیدا شد : پس کسیکه میخواهد در رابطه موقیت و انتفاع و نتیجه‌گیری مادّی و معنوی از برنامه عمره و انجام آن ، برای برنامه حجّ مهیا گشته و حرکت کند : میباید قربانی حجّ را آماده سازد ، و با آن حدودیکه میسور است همراه خود بمحلّ ذبح که منی است حرکت بدهد .

البته این جریان موقعی است که مانندسابق وسیله تهیه قربانی در منی موجود نباشد ، پس آنچه در برنامه حجّ پیش بینی آن لازم است در نظر گرفتن قربانی باشد .

و أَمَا خصوصيّت ذكر هَدِّي از سائر اعمال حجّ: برای اینستکه همه مناسک حجّ مربوط باعمال و حرکات و حالات خود شخص عامل است ، مانند حرکات در میان مکّه و موقفین و طواف و سعی و نماز و رمى جمره و تقصیر و غير آنها ، و تنها قربانی است که باید از خارج تهیه گردد ، و سنگهای رمى هم در همه اطراف مشعر موجود است .

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ . - ۱۹۶ .

لغات :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصَامُ : پس کسیکه - نیافت - پس روزه .
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ : سه - روزها - در - حج است .
وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ : و هفت روز - زمانیکه - برگشتید .
تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً : این - ده روز - تمام است .
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ : این - برای کسی است که - نبوده است .
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ : أهل او - حاضر شدگان - در اطراف مسجد .
الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ : حرام - و خودداری کنید - خدا را .
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ : و بدانید - بتحقیق - خداوند .
شَدِيدُ الْعِقَابِ : سخت - عقوبت کننده است .

ترجمه :

پس کسی که نتواند قربانی تهیه کند لازمست سه روز در آیام حج و هفت روز
پس از برگشتن بوطن خود روزه بگیرد ، و جمعاً ده روز خواهد شد . و این حکم
برای کسی است که خانواده و زندگی او در اطراف مسجد الحرام نباشد . و در مقابل
خداوند متعال تقوی پیدا کنید ، و بدانید که خداوند متعال در جهت مجازات و
عقوبت اعمال سخت دقیق باشد . - ۱۹۶ .

تفسیر :

١- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ :

وُجُود وِ وجدان وِ جدة : بمعنى دریافتند و درک کردن چیزی است ، بر حالت تازه و حادث . و مراد دریافتند و بدست آوردن هدی یعنی قربانی است که در حج تمتع ذبح خواهد شد .

و تعبیر بكلمه صیام در مقام فدیه نه بصوم : بخاطر دلالت باستمرار صوم است تا ده روز ، و الف دلالت باستمرار می‌کند .

و رجوع : مطلق بازگشتن است بسوی محیط سابق ، خواه مکان باشد یا حالت یا عمل ، و مادی باشد یا معنوی یا روحانی ، و در آیه ٤٦ شرح داده شده است .

٢- تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ :

عشرة : این ماده در لغت عربی از معاشرت ، و بمعنی مصاحبتن کردن با اختلاط داشتن است . و در لغت عبری بمفهوم عدد مخصوص ده است که در عربی هم از آن لغت گرفته شده است .

كمال : مرتبه‌ای است پس از تمام بودن که در جهت اضافه شدن خصوصیات و کیفیات و محسنات منظور می‌شود .

و أهل : بأفرادی اطلاق می‌شود که مصاحب و ملازمت با شخصی یا چیزی داشته باشند با اختصاصی مخصوص بآن ، چون اهل کتاب و مکه .

و حضور : برقرار شدنست در مقابل شخصی یا چیزی ، و اینمعنی در مقابل غیبت باشد .

و منظور اینکه : أشخاصیکه در حج تمتع بوده، و تهیه قربانی برای آنها ممکن نیست، خواه بخاطر نبود قربانی و یا از لحاظ نبودن امکانات و پول: لازم است ده روز بعض آن روزه بگیرند که سه روز آن در عرفات و منی و یا مکه، و هفت روز پس از مراجعت بوطن . و این مسائل در کتب فقهی ذکر شده است .

و مراد از حضور خانواده در اطراف مسجد حرام : اینستکه در مسافت نود و شش کیلومتری (حدود ۱۶ فرسخ) مسجد الحرام یا کمتر از آن سکنی داشته ، و وظیفه آنها حجّ افراد یا حجّ قران باشد .

و در حجّ قران از اول احرام که از منزل خود قصد می‌کند ، لازمست قربانی را همراه خود داشته باشد ، و در حجّ افراد قربانی لازم نیست .

و أَمّا عوض بودن صوم از قربانی : بمناسبت اینستکه نتیجه صیام تقوی و نیروی خودداری نفس است (لعْكُمْ تَتَّقُونَ آیه ۱۸۳) .

و نتیجه قربانی دادن هم إنفاق و ایتاء مال و اطعام که در حقیقت ضبط نفس از علاقه به مال و خودداری از محبت دنیا است (الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ - آیه ۱۸۰ - حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

۳- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ :

اتّقاء : خودداری از محرمات و چیزهاییکه ممنوع است ، و اتّقاء در مقابل خداوند متعال : خودداری کردن باشد . از آنچه برخلاف رضای او است . و در آیه ۱۹۴ بحث شد .

و ذکر این کلمه دلالت می‌کند بر وجود ارتباط در میان تقوی با صیام و قربانی ، چنانکه إشاره گردید .

و عقاب : از ماده عقب و از باب مفاعله است که دلالت می‌کند بر استمرار چیزی . و معاقبة و عقاب : عبارت می‌شود از إجرای أمری که مربوط بعمل بوده و نتیجه و عاقبت آنعمل است در پشت سر آن ، بنحویکه متصل با آن باشد ، مادی باشد یا معنوی .

و شدت معاقبه پروردگار متعال : بمقتضای عدل و حکمت و احقاق حق باشد ، تا هر کسی بی فاصله و تأخیر بجزاء و نتیجه و عاقبت عمل خود رسیده ، و نظم در امور و أعمال صدرصد رعایت گردد .

و اگر نه : نظام جهان مبدل می‌شود باختلال و فساد و تباہی .

روایت :

در عيون الأخبار (باب ۳۳ فی العلل) از فضل بن شاذان از امام هشتم (ع) در علت واجب شدن حجّ بیک مرتبه ، فرمود : بخاطر اینکه در أحكام واجب إلهی همیشه جانب ضعفاء ملحوظ و رعایت شده است ، چنانکه فرموده است : فما استیسر من الْهَدِی - یعنی آنچه میسور و آسان است از قربانی که یک گوسفند باشد ، تا افراد ضعیف و توانا همه بتوانند از عهده تکلیف برآیند ، و همچنین است سائر فرایض و واجبات که در آنها جانب ضعفاء منظور گشته است .

و از جمله این فرایض : فریضه حجّ است که یک مرتبه واجب شده ، و افراد ممکن را تشویق کرده‌اند باین عبادت بهر اندازه‌ایکه قدرت و توانایی داشته باشند .

لطائف و ترکیب :

۱- فما استیسر : جواب فان أحضرتم است ، و دومی جواب فمن تمتع باشد . و در هر دو کلمه : ما مبتداء است با مفهوم شرطیّت .

۲- فمن لم يَجِد : مَن مبتداء است بمعنى موصول و شرطیّت ، و فصیام جواب بوده ، و تقدير چنین است - فعلیه صیام .

۳- حتّی يبلغ محلّه : محل اسم مکان است از حلول که از باب ضرب یضرب باشد ، و مفعول به است برای يبلغ .

الحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ
فِي الحجَّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ

يا أولى الألباب . - ۱۹۷ .

لغات :

الحجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ : برنامه حجّ - ماههای - دانسته شده است .
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ : پس کسیکه - تقدیر کرد - در آنها - حج را .
فَلَا رَقَّثَ وَلَا فُسْوَقَ : پس تمایل بزن نیست ، و فسوق نیست ،
وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ : و مجادله نباشد - در برنامه حج .
وَ مَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ : و آنچه - عمل کنید - از - عمل نیکویی .
يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا : می داند آنرا - خداوند - و توشه بگیرید .
فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزَادِ التَّقْوَى : پس بتحقيق - بهترین - توشه - تقوی است .
وَ اتَّقُونَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ : و خودداری کنید - از من - ای صاحبان عقلها .

ترجمه :

برنامه حجّ مخصوص ماههای شناخته شده است ، پس کسیکه تقدیر و تعیین کرد در آنماهها عمل و حرکت بسوی برنامه حج را ، پس إظهار تمایل بمقاربت با زنها نیست ، و همچنین فسوق و بیرون رفتن از آنچه بعقل و در شرع مقرر است ، و یا مجادله کردن در اثبات کلام خود ، در حج ، و آنچه عمل کنید از عمل نیکویی می داند آنرا خداوند متعال ، و توشه بگیرید برای خود ، پس بتحقيق بهترین توشه تقوی باشد ، و خودداری و تقوی پیدا کنید در مقابل من ای صاحبان عقلها . - ۱۹۷ .

تفسیر :

۱- **الحجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ** :

الحجّ : مصدر است بمعنى قصد مخصوص مكّه كه توأم با عمل و حرکت باشد .

أشهر : جمع شهر كه بمعنى ماه هلالی است ، و در ۱۸۵ ذكر شد .

و حمل شدن أشهر که اسم است برای زمان معین خارجی ، به حجّ که اسم معنی و مصدر است : بخاطر افاده اختصاص است ، يعني حجّ مخصوص است به این سه ماه معین . و این تعبیر در عرف متداول است ، گفته می‌شود : کسب و تجارت پاییز است ، و تحصیل علم مدرسه باشد ، و تدریس فلانی است ، و روزه گرفتن

رمضان

است .

و مقصود در این تعبيرات برای مبالغه و اشاره باشد به اختصاص اين امور بموضوعات ذكر شده ، که گويي تجارت و تحصیل و تدریس و روزه داري فقط اختصاص دارد باين موضوعات .

و در اينصورت احتياجي نخواهد بود بتقدير زمان ، در مبتداء ، يا کلمه في ، در خبر که أشهر است .

و قيد معلومات ، برای معین بودن سه ماه شوال و ذی قعده و ذی حجه برای ادائی حجّ است ، در میان أعراب جاهليّت ، و بمناسبت اين ماهها که مخصوص حجّ بود ، ذی قعده و ذی حجه و محرم از ماههای حرام شمرده شد ، تا از جنگ و قتل أيمن گردند .

و فرض : بمعنى تقدير و اندازه گيري و تدبیر و تعیین باشد ، يعني الزام و تعیین أمری است که روی برنامه معینی صورت بگیرد .

و منظور در اينجا تصميم به برنامه چيني و تقدير در عمل و حرکت بسوی زيارت خانه خدا است که در اين سه ماه صورت بگيرد .

پس آيه کريمه دلالت می‌کند به مخصوص بودن برنامه حجّ باين سه ماه .

و أَمّا خصوصيّت واقع شدن مناسك حجّ : در اين سه ماه : يك امر عرفي است ،

و لازمست طوری تنظیم شود که اطلاق انجام دادن مناسک حجّ در این سه ماه صحیح باشد عرفاً ، اگرچه در ظرف چند روز این اعمال صورت بگیرد و خاتمه پیدا کند ، مانند انجام گرفتن عمره تمتع در دو روز از اوّل ماه شوال تا روز نهم ذی حجه ، و انجام گرفتن حجّ تمتع از روز نهم تا سیزدهم ذی حجه ، و در صورت موانع ممکن است بعضی از مناسک و اعمال تا آخر ذی حجه طول بکشد .

۲- فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالٌ فِي الْحَجَّ :

رَفَثٌ : اظهار علاقه و تمايل عملی بزنهای است ، بطور مطلق و بهر نحوی که باشد ، بصورت تقبیل یا تماس یا مقاربت ، اگرچه بعیال خود باشد .
و فُسُوقٌ : بیرون رفتن از مقررات و ضوابط شرعی ، و مخالفت با احکام و فرائض دینی ، و مرتكب شدن محرمات باشد .

و جِدالٌ و مجادَلَةٌ : إدامه دادن در تحکیم و تثبیت کلام یا چیز دیگر است ، حق باشد یا باطل ، و در مقابل خصم باشد یا نه .

و جِدالٌ مظہر حبّ نفس و خودخواهی و خودپرستی که خواسته خود را به حق و حقیقت مقدم بدارد ، و در این جریان هرگونه آثار سوئی هم باشد از إهانت بدیگری و طرفداری باطل ، بپذیرد .

چنانکه در رَفَثَ و فُسُوقَ هم : تظاهراتی برخلاف إحرام و لبیک گفتن خود صورت گرفته ، و از برنامه توجّه خالص و اطاعت و عبودیت پروردگار متعال منحرف خواهد شد .

و أَمَّا خصوصيّت و ترتیب این سه موضوع اینکه : رُفَثُ در مرتبه أَوْلَى و در ارتباط با طبیعت مادی و قوای بدنی انسان است که تمایلات و مشتهیات نفس حیوانی باشد .

و فُسُوقٌ : با توجّه بتعهّدات دینی و پذیرفتن احکام و أوامر و نواهی إلهی صورت گرفته ، و در جهت مخالف قرار می‌گیرد ، و اینجا مرتبه انسانیّت و

محدودیّت به تکالیف و وظائف انسانی باشد .

و جدال : در مرتبه صفات روحانی و در جهت معنوی انسان و مربوط به تهذیب
اخلاق و ترکیه می‌باشد که از خودبینی بگذرد .

و أمّا کر رفت در صوم (آیه ۱۸۷) بدون ضمیمه فسوق و جدال : برای اینستکه
در صوم توجّه در مرتبه اوّل ببالا بردن انسان است از درجه حیوانی بمقام انسانیت ،
تا بخود متوجه شده و از جهان طبیعت حیوانی بیرون آمده ، و موفق بتحصیل
تقوی گردد .

و از این نظر است که در خارج از محدوده صیام : رفت بضمیمه أكل و شرب ذکر
شده است .

و از اینجا فهمیده می‌شود که : برنامه حجّ و هدف در آن بالاتر از عبادت صوم
است ، زیرا در حجّ برنامه پس از انجام مقررات احرام منتهی می‌شود بطوف و نماز
در مقام ابراهیم (ع) و سعی و هروله و عرفات و منی و ذبح و در آخر بطوف تودیع
که در حقیقت فناه از خود و دور زدن بخانه او و خود را باو و اگذاشتن است .

و أمّا تکرار کلمه حجّ در این آیه کریمه بسه مرتبه : زیرا در مرتبه اوّل ، منظور
مطلق مفهوم حجّ است . و در مرتبه دوم ، منظور حج مقدّر و مفروض با قیود است .
و در مرتبه سوم ، مصدق خارجی و مشخص حجّ است که نباید در آن رفت و فسوق
و جدال باشد .

پس در مرتبه اوّل : بیان حکم کلّی می‌شود . و در مرتبه دوم : در مقام تقدير و
اندازه‌گیری و تصویر شخصی قرار می‌گیرد . و در مرتبه سوم : شروع بعمل و مصدق
خارجی پیدا کردن می‌شود .

۳- و ما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا :

فعل : ایجاد عمل است که نسبت داده می‌شود بفاعل ، و در عمل بجهت وقوع
خارجی آن نظر می‌شود ، نه بصدور .

و خَيْر : آنچه نیکو و پسندیده و برگزیده باشد .

و تزوُّد : چون تفعّل از ماده زَوَّد که بمعنى زیادت مخصوصی است که برای استفاده و آینده ذخیره می‌شود . و تزوُّد : دلالت می‌کند باخذ و اختیار کردن زاد و توشه ، مادّی باشد یا معنوی .

و در این جمله شریفه دو مطلب بیان شده است :

أول - اینکه خداوند متعال بهمه جزئیات اعمال بندگان خود آگاه و عالم است : زیرا نور وجود او محیط بهمه موجودات و اعمال و مراتب هستی جسمانی و روحانی بوده ، و هیچ ذرّه‌ای از این إحاطه و فراگیری نمیتواند بیرون باشد .

دوّم - آنکه انسان می‌باید برای آینده و ادامه زنگی خود توشه‌ای تهیّه کند ، و مخصوصاً برای زندگی روحانی خود که در طول حیات ماورای ماده و در عالم آخرت مورد نیاز خواهد بود .

و در نتیجه باید توجه داشت که : هر عمل نیکو و صالحی که از شخص مؤمن و یا از حرکت کننده بسوی خانه خدا و انجام دهنده مناسک حجّ ، ظاهر گردد ، خداوند متعال از آن آگاه بوده و جزاء خواهد داد .

٤- فِإِنْ حَيْرَ الزَّادُ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُونِ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ :

گفتیم که زاد از ماده زود بمعنى توشه است که ذخیره می‌شود .

و اتّقاء : اختیار کردن خودداری و حفظ نفس است . و تقوی بمعنى نگهداری و خودداری از آنچه شرعاً و عقلاً ممنوع است .

و أُولَى : در ۱۷۹ گذشت که در مورد جمع ذو بمعنى صاحب استعمال می‌شود ، و دلالت می‌کند بملازمت شدید با قاهریت .

و لُبّ : بمعنى چیزیست که خالص و پاک از شوائب باشد .

و در اینجا بهترین زاد و توشه را برای آینده زندگی : موضوع تقوی معرفی می‌فرماید ، آنهم اتّقاء در مقابل خداوند متعال ، زیرا که کسره در نون - اتّقون عوض

یاء متكلّم باشد .

و مراقبت و نگهداری خود در مقابل پروردگار متعال ، و رعایت آداب و أعمال و وظائف عبودیّت ، و اطاعت أوامر و دستورهای إلهی ، بزرگترین وسیله حفظ و أمن و سعادت انسان خواهد بود .

آری همه خیرات و وسائل سعادت و کمال بدست خداوند متعال بوده ، و او مبدء رحمت و لطف و احسان است ، و در موردیکه زمینه و مقتضی برای بسط فیض و رحمت باشد : لطف و کرم وجود او بسط و شامل خواهد شد ، و وظیفه ما فراهم ساختن زمینه برای رحمت است .

روایت :

در مصباح الشریعه (باب ۲۲ - حجّ) از امام ششم نقل می‌کند که : بدانکه خداوند متعال واجب نکرده و مخصوص قرار نداده است بخودش عبادتی را از میان عبادات مگر حجّ را که می‌فرماید - و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ - مخصوص خداوند است بر عهده مردم که کسیکه توانایی داشت قصد زیارت خانه خدا را بکند .

و رسول خدا سنتی را مشروع نکرد از حلال و حرام و عبادات ، مگر برای آماده ساختن مردم و اشاره کردن به مراحل موت و قبر و بعث و قیامت ، و بیان کرد عوالم دخول بهشت و جهنّم و سوق آنها را بمشاهده کردن مناسک حجّ از آغاز احرام تا آخر أعمال .

توضیح :

آری در مرحله اول و پس از آماده شدن باین برنامه : بقصد إحرام لتبیک گفته و مهیّای پذیرفتن دعوت إلهی شده ، و از هر چه جلوه دنیا و زینت ظاهري و

مشتهیات نفسانی و مانع از خلوص و طهارت قلب و توجه روحانی است ، روی برگردان .

و با این حال روی بطواف خانه خدا آورده ، و با کمال خضوع و خشوع و تسلیم بودن ، عبودیت و تذلل خود را نشان بده .

و در حال طواف بزبان حال یا با ادعیه وارد و همچنین در حال سعی در میان صفا و مروه و در رمی جمرات ، متعهد باش که این حالات و اظہارات تو پاینده و ثابت باشد .

لطائف و ترکیب :

۱- **الحجّ اشهر** : در آیه کریمه چهار جمله کلی و ضابطه جامع ذکر شده است ، اول - **الحجّ اشهر** معلومات . ۲ - فمن فَرِضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ . ۳ - وَ مَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ . ۴- وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوِيَ .

۲- **فَلَا رَفَثَ** : جزاء فَمن فرض ، است . وَ لَا بِرَأْيِ نَفْسِ جَنْسٍ ، وَ فِي الْحَجَّ خَبْرٌ است ، وَ لَا فُسُوقٌ وَ لَا جِدَالٌ ، عَطْفٌ است .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَ إِنْ كَنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِّينَ . - ۱۹۸ .

لغات :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ : نیست - بر شما - تمایل از صراط حق .

أَن تَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ : اینکه - بطلبید بشدت - افزونی - از .
رَبّكُمْ إِذَا أَفْضَلْتُمْ : پروردگار شما - پس زمانیکه - سرازیر شدید .
مِنْ عَرْفَاتٍ فَادْكُرُوا : از - سرزمین عرفات - پس یاد کنید .
اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْرُعِ الْحَرَامِ : خداوند را - در رابطه - زمین مشعر حرام .
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ : و یاد کنید او را - چنانکه - هدایت کرده شما را .
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبِيلَهُ : و اگرچه - بودید - از پیش از آن .
لَمِنَ الصَّالِيْحِينَ : هر آینه از - گمراهان .

ترجمه :

نیست بر شماها تمایل پیدا کردن از حق و عدل اینکه بشدت طلب کنید افزونی دادن از طرف پروردگار متعال را ، پس زمانیکه سرازیر شدید از زمین عرفات در ساعت اول شب دهم ، پس یاد کنید خدا را در رابطه زمین مشعر الحرام تا اول آفتاب ، و یاد کنید او را بآن چنانکه راهنمایی کرده است شما را ، و اگر چه بودید از پیش از هدایت إلهی هر آینه از گمراهان . - ۱۹۸ .

تفسیر :

۱- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبّكُمْ :
جُنَاحٌ : بوزن سؤال مصدر و معنی تمایل پیدا کردن از برنامه مستقیم حق و عدل است . و چون برنامه حج برای خدا (و أَتَّمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ) است ، تصوّر می شود که درخواست افزونی ماذی باشد یا معنوی ، برخلاف خلوص نیت و برای خدا بودن حج است .

در صورتیکه برنامه حج در مورد مناسک و عبادات و أعمال مربوط بحج صدق می کند ، و آنچه خارج از مناسک و أعمال حج باشد : مربوط بآن نبوده ، و تا

آنجاییکه منافی و مخالف نباشد ، انجام دادن آنها بیمانع و بلکه گاهی لازم و واجب میشود ، مانند غذا خوردن و خوابیدن و رسیدگی کردن بزندگی خود و عائله و کارهای ضروری و لازم در ادامه زندگی .

و مخصوصاً درخواست و طلب لطف و احسان و فضل از پروردگار متعال دنیوی باشد یا اخروی ، بهر جهت و در همه جا مطلوب و مستحب و مورد رضای پروردگار متعال است ، و در دعاها یی هم که مربوط بمناسک است : همه رقم درخواست میشود ، مانند :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ .

وَ عَافِنِي مِنِ السُّقُمِ وَ أَوْسِعْ عَلَىَّ مِنِ الرِّزْقِ الْحَلَالِ .

وَ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ .

۲- فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِذْ كُرُوا اللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ :

إفاضه : از ماده فيضان که بمعنی سرازیر شدن پس از امتلاء باشد ، و باب إفعال دلالت میکند بتعديه و إجراء فيضان و سرازيري .

و اين معنی در مورد حرکت از عرفات که همه در عصر روز عرفه در آنجا تجمع کرده و متراکم شده ، و سپس در اوّل شب بهمگی از آنجا بسوی مشعر الحرام حرکت میکنند ، صدق خواهد کرد .

و عرفات در حدود ۲۲ کیلومتری از مکه معظمه است ، و پس از زمین منی و وادی محسّر و مُزدِلْفَة و مأْزِمَّین است ، و حدود آن ثویه و مسجد نمره و ذی المَجاَز و مأْزِمَّین است ، و کوه جبل الرحمة در جانب شمال غربی صحرای عرفات است ، و اين حدود داخل در محوطه عرفات نباشند .

و مشعر حرام : قسمتی است از سرزمین مُزدِلْفَه که فيما بين منی و عرفات باشد ، و گويند که آن محدود است از مأْزِمَّین عرفات تا مأْزِمَّین وادی محسّر ، و مأْزِمَّه بوزن مجلس محل تنگ فيما بين دو کوه را گويند . و محسّر بصیغه اسم فاعل

بمعنى حسرت آورنده که زمین در میان منی و مزدلفه است که گفته شده است سپاهیان أُبرهه یا دیگری در آنجا بحسرت افتادند . و طول این زمین در حدود چهار کیلومتر و نیم باشد . و از نقطه جمره آخرین صغری تا آخر محسّر که اول مزدلفه است در حدود سه کیلومتر و نیم می شود .
و از این آیه کریمه مطالبی استفاده می شود :

أَوَّل - فهمیده می شود که : وقوف در عرفات و همچنین در مَشعر الحرام که مزدلفه است از أركان مناسک حجّ است ، زیرا افاضه از عرفات باید پس از توقف و انجام وظیفه در آنجا باشد که برای این وظیفه از شهر مکه خارج شده و بیست و دو کیلومتر آمده تا بعرفات رسیده است ، و آداب خصوصی آن در کتب فقهی و روایات مضبوط باشد .

دَوْم - و منتهی شدن إفاضه از عرفات بمَشعر الحرام ، و اشتغال بذکر در آنجا ، و توقف در آن محیط که مزدلفه است : باز دلالت می کند به بودن وقوف در آنجا از جمله مناسک و اركان حجّ .

سَوْم - و ذکر خداوند متعال در این سرزمین خصوصیتی داشته و مورد توجه باشد ، زیرا در حال إحرام حجّ است ، و پس از انجام آداب و أدعیه و عبادات عرفات است ، و در محیط شب تاریک است که چشمهای جمعی از متهجدین روشن است، هنگام بین الطلوعین از روز عید اضحی است ، در آنروز میخواهد از إحرام با رَمَى و ذبح نتیجه بگیرد .

چَهَارَم - تعبیر به کلمه عند : اشاره می کند به بودن ارتباط در آنجا با مَشعرالحرام ، نه در جنب و نزد و داخل آن قرار گرفتن ، و گفتیم که مَشعر قسمتی است از مزدلفه ، و عند معنی ربط است .

پِنْجم - ذکر فاء در فاذکروا : إشاره است بأهمیت و نتیجه ذکر در برنامه إحرام و حجّ که باید مورد توجه واقع شود .

و تکرار عنوان ذکر : از جهت اینستکه اشاره شود به لزوم ذکر بنحو کلی و مطلق در مقابل هدایت عمومی در همه جهات زندگی مادی و معنوی . و توجه دقیق باین معنی با در نظر گرفتن احوال و اوضاع و أعمال و عقائد و افکار سابق ، بخوبی روشن گشته ، و در مقابل اینهمه پیشرفت و موفقیت و آگاهی و معرفت از هر جهت و نظریکه رسیدگی و مقایسه بشود : بسیار جای قدردانی و اهمیت خواهد بود .

مخصوصاً اگر انسان در محیط إلهی و روحانی مشعر و در حال احرام و توجه خالص و در تاریکی و صفاتی شب ، باین موفقیت معنوی و لطف إلهی که شامل حال او شده است : متوجه باشد ، هر کسی در مرتبه خود سپاسگزار اینهمه رحمتهاي حق درباره او خواهد بود .

و ضالٌّ : کسی است که از صراط هدایت بیرون شده ، و از رسیدن به مقصود حقيقة و کمال انسانی محروم گردد .

و اگر در جمله (فاذا أَفْضَتْمِ مِنْ عَرَفَاتٍ فاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ) ، کلمات را بمعانی لغوی تفسیر کنیم : این جمله از جملات جامع و کوتاه و پرمعنی قرآن مجید بحساب خواهد آمد ، و تطبیق خواهد کرد بمحله سفر من الله الى الخلق بالحق .

توضیح اینکه : عَرَفَات جمع عَرْفَة بمعنی عرفان و بناء مرّة است ، و گویند رحمة و رَحْمَات ، و چون سالک راه بیت الله با احرام خود سفر من الخلق الى الحق را شروع کرده ، و سپس در طواف و سعی عمره اینمرحله تمام شده ، و با احرام حق تمتّع و در حرکت بسوی عرفات و در وقوف عرفات مرحله دوّم نیز که سفر من الحق الى الحق بالحق تکمیل می شود ، با افاضه از عرفات بسوی مشعر الحرام سفر سوم که من الحق الى الخلق بالحق است شروع خواهد شد .

و همینطوریکه جریان اول در عمره که از احرام شروع شده بخوبی منطبق

بسفر اول می‌شود ، جریان دوم نیز که از احرام حجّ با عرفات بود کاملاً منطبق بسفر دوم است ، مخصوصاً که در سرزمین عرفات با تحقق توجهات روحانی و معارف و مشاهدات ربانی این سفر تکمیل می‌گردد ، و عرفان بمعنى آگاهی بخصوصیات و آثار شیء باشد .

و چون عرفات و عرفان بخصوصیات انتهای سیر بود ، از آنجا شروع می‌شود بسرازیر شدن بسوی مشعر الحرام که سفر سوم است .

آری در عرفات همه فیوضات و تجلیات انوار معارف و حقایق از جانب خداوند متعال بوده ، و چیزی بجز زمینه و مستعد ساختن خود از عهده بنده نمی‌آمد ، و از این لحاظ اشاره‌ای باین جهت نشد ، ولی در مشعر که در سفر سوم است اشاره بذکر إلهی گردید .

و کلمه شعور نیز که بمعنى ادراک دقیق و احساس لطیف است : با این مرحله که پس از پایان یافتن مرحله عرفان و شهود صفات و أسماء است ، متناسب خواهد بود .

آری سالک تا حقیقت ادراک و احساس دقیق و لطیف را در نیافتہ ، و قدرت تمییز و تشخیص امور خارجی را با نیروی غیبی حق تعالی (بالحق) پیدا نکرده است : نخواهد توانست در این مرحله موفق باشد .

و پس از این مرحله : سفر چهارم شروع می‌شود ، و آن سفر من الخلق الى الخلق بالحق است ، و در اینجا توجه او بانجام وظائف إلهی و عمل به تکالیف و دستورهای دینی و هدایت بندگان خدا و تعلیم و تربیت آنها و سیر آنان بسوی پروردگار متعال که سفر اول از أسفار گذشته است ، خواهد بود .

و باین معنی اشاره می‌فرماید به - و اذ كُروه كما هَدَيْكُم ، یعنی پیوسته و در همه امور خود عنوان (بالحق) منظور گردد ، و مخصوصاً در هدایت و دستگیری بندگان خدا ، تمام خصوصیات سلوک و جزئیات سیر خود را در نظر داشته ، و مطابق آنچه

قدم برداشته است از جهت عمل و فکر و اخلاق و توجه و اخلاص ، با کمال دقّت بدیگران تذکر بدهد .

و کسی که خود این مراحل را نه پیموده است : هیچ‌گونه اهلیت و قابلیت چنین ارشاد را نداشته ، و تنها باید از **أخلاقيات و أحكام و اعتقادات بنقل أقوال اكتفاء** کند .

و چنین کسی خود در واقع از ضالّین است ، و آن مرحله‌ای است پیش از این **أسفار اربعه که ذکر گردید - و إن كنت مِنْ قَبِيلِ لَمِنِ الضالّين -** که ضمیر در قبله رجوع می‌کند بهداشت که در کلمه - هدیکم - هست .

روایت :

در کافی (باب المستأکل بعلمه ح ۴) از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : چون دیدید عالمی را که دوست دارنده دنیا است ، او را در برنامه دینداری متّهم سازید ، زیرا دوست دارنده هر چیزی در پیرامون آن دور می‌زند . و فرمود : وحی فرمود خداوند متعال بحضرت داود (ع) که قرار مده در میان من و خودت عالمی را که فریفته دنیا باشد ، زیرا او تو را از جاده مستقیم حق بگرداند ، و محبت مرا از قلب تو می‌کند ، و آنان راهزنان بندگان خواهان من باشند ، و نخستین چیزی را که درباره آنها اجراء می‌کنم اینستکه حلاوت و لذت مناجاتم را از دلهایشان برمی‌کنم .

توضیح :

آری آنان از مصاديق ضالّین بوده ، و خود از راه مستقیم خدا منحرف شده‌اند ، پس چگونه می‌توانند بدیگرانرا برای خدا دعوت کرده و هدایت کنند - آنسکه که خود گم است که را رهبری کند .

لطائف و تركيب :

- ١- ليس جناح أن تبتغوا : جناح مصدر و اسم ، و أن تبتغوا خبر است ، يعني ليس تمایل ابتغاكم فضلاً . و عليكم متعلق بجناح است که تخصيص یافته است .
- ٢- و إن كتم لِمِن الظالِّينَ : کلمه إن مخفف از مثقله است ، بقرينه لام تاكيد در لمن که خبر است ، و تقدير - و إِنْهُ كنْتُم لِمِن الظالِّينَ .

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . - ١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ . - ٢٠٠ .

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ : سپس - سرازیر شوید - از محلیکه .
 أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا : سرازیر شد - مردم - و آمرزش بطلبید .
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ : از خدا - بتحقيق - خدا - آمرزندہ .
 رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ : و مهربانست - پس زمانیکه - بپایان رسانیدید .
 مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا : مناسک حجّ خود را - پس یاد کنید .
 اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ : خدا را - چون یاد کردن شما - پدران خود را .
 أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِمِنَ : یا - محکمتر - در یاد کردن - پس از .
 النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : مردم - کسی است - می‌گوید .
 رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا : پروردگارا - بیاور ما را - در - دنیا .
 وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ : و نباشد - برای او - در آخرت .
 مِنْ خَلَاقٍ : از نصیبی .

ترجمه :

سپس سرازیر بشوید از محلیکه سرازیر گشت مردم ، و طلب آمرزش کنید از خداوند متعال ، بتحقیق او پوشاننده و محو کننده آثار اعمال سوء و مهربان است . - ۱۹۹ پس زمانیکه بپایان رسانیدید مناسک حجّ خودتان را پس یاد کنید خداوند متعال را چون یاد کردن پدران خود یا محکمتر از جهت یاد کردن ، پس از میان مردم کسی هست که گوید : پروردگارا بیاور بما در زندگی دنیا ، و برای او نیست در آخرت از سهم و نصیبی . - ۲۰۰ .

تفسیر :

۱- ثمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ :

در آیه گذشته گفتیم که إفاضه بمعنی إجراء کردن سرازیر شدن باشد پس از امتلاء و تراکم . و مراد در اینجا فیضان و سرازیر شدن از محوطه مشعر الحرام است که در آنجا جمع شده و مأمور بودند بذکر إلهی ، پس از فیضان از عرفات . و افاضه دلالت می کند به تجمع و توقف در آنجا که در ساعات بین الطلوعین از روز دهم از ارکان حجّ محسوب می شود ، و تا چنین وقوف و تجمّعی صورت نگیرد مفهوم افاضه هم صدق نخواهد کرد . و یکی از أسماء مُزِّدِفَةٍ : کلمه جَمَع باشد .

و تعبیر با کلمه ثمَّ أَفِيضُوا : بصراحة دلالت می کند که این افاضه پس از افاضه اول از عرفات باشد ، و قهراً منطبق می شود به افاضه از مشعر که وصول بآنجا در افاضه اول و ذکر در آنجا در آیه کریمه تصریح شده است . و حیث : دلالت می کند بمكان و محلّ با کیفیّت مخصوص آیه ۱۹۱ .

و با این کلمه إشاره می شود به محلّ و کیفیّت إفاضه از مشعر الحرام ، که بصورت مقرر و از راهیکه همه بسوی منی حرکت می کنند ، دسته جمعی حرکت کرده ، و

برخلاف برنامه دیگران و از راه خلاف نرونده.

آری انتخاب راه مخصوص و یا کیفیت مخصوص در جریان این افاضه‌ها بسیار از هر جهت خطرناک است، و بسا افرادیکه روی غرور در اینجهت دچار سردگمی گشته، و در هوای گرم آن محیط بخطر مبتلا شده، و یا از انجام وظائف و مناسک لازم محروم شده‌اند.

و گذشته از این در أمثال این موارد نباید از جمعیت برکنار شد، زیرا رحمت و لطف و توجه خداوند متعال همیشه بجمعیت بهتر و بیشتر سرازیر می‌شود.

و لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفْيِضُونَ فِيهِ . - ۶۱/۱۰ .

۲- واستغفروا الله إن الله غفور رحيم :

استغفار : درخواست کردن پوشانیدن معاصی و خطاهای با محو کردن آثار آنها باشد، و غفور بوزن ذلول معنی آنکه پوشاننده و محو کننده آثار معاصی باشد، و در فارسی بكلمه آمرزنده تعبیر می‌شود.

و این اسم از أسماء حسنی، و دلالت می‌کند به ثبوت این صفت برای خداوند متعال، و غفور بودن مانند رحیم بودن برای او از صفات اوّلیه و اصلیه و ذاتیه است، البته فعلیت و ظهور آنها متوقف ببودن و تحقق زمینه و اقتضاء است.

و از این لحاظ این اسم شریف پس از استغفار و درخواست طرف که بطور حقیقت و از قلب و با شرائط و زمینه سازی صورت بگیرد، ذکر شده است، چنانکه کلمه رحیم هم پس از مغفرت که زمینه ساز توجه رحمت و مهربانی است ذکر گشته است.

و این موضوع بسیار مهم است که : هر درخواست و توقعی می‌باید با درست کردن مقدمات و زمینه سازی صورت بگیرد، و هرگز درخواستی و دعاibi بدون تحقق شرائط و زمینه بهدف اجابت نمی‌رسد.

۳- فإذا قضيتم مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا الله كِذْكِرُكُمْ آباءَكُمْ :

قضاء : در ۱۱۷ گذشت که عبارتست از إتمام و با آخر رسانیدن عمل یا قول ، و حکم قاطع و همچنین قاضی از همین معنی باشد .

و مَنَاسِكُ : در ۱۹۶ گفته شد که جمع مَنَسَكٍ و آن مصدر میمی و بمعنی عمل مخصوص انجام دادن است که طبق مقررات إلهی صورت گرفته و بوظائف مقرر حجّ اطلاق می‌شود .

و منظور بانجام رسانیدن أعمال حجّ است که با قربانی کردن در منی و تقصیر در مروه پایان می‌پذیرد .

و أَمَا ذِكْرُ در ۱۵۲ گفته شد که : ذکر در مقابل غفلت بوده و بمعنی یاد کردن مطلق است ، خواه بزبان باشد یا بقلب یا بشهود .

و منظور اینکه : پس از انجام گرفتن این مراحل و با تمام شدن مناسک حجّ که بانواع و رنگهای مختلف در مقابل جلال و عظمت خداوند متعال صورت می‌گیرد : ارتباط فیما بین بندۀ و پروردگار متعال ثبت و تحکیم شده ، و ذکر قلبی و توجه باطنی باو برای همیشه ثابت و برقرار بوده ، و در هر حال و در هر حرکت و سکونی از حضور و نظر او غفلت نخواهد ورزید ، پس حقیقت ذکر عبارتست از ارتباط .

آری غفلت همیشه از جانب عبد صورت می‌گیرد ، و خداوند متعال در همه حال و در هر جایی حاضر و ناظر و محیط و قیوم است ، و چون غفلت عبد تبدیل بذکر و توجه گردید : ارتباط مسلم و قهری است ، مخصوصاً که ذکر در مرتبه شهود باشد که ارتباط نیز شهودی خواهد شد .

و أَمَا ذِكْرُ آباء : تشبيه از چند جهت مورد نظر است .
اول - مولّد بودن و ایجاد ظاهری آباء که نمونه‌ای از ایجاد واقعی و تکوینی خداوند متعال است .

دوّم - تربیت ظاهری آباء تا زمانیکه طفل بحدّ بلوغ برسد که نمونه‌ای از تربیت حقيقی همه جانبه پروردگار متعال باشد .

سوم - انعام و احسان ظاهری آباء در حق اولاد که نمونه‌ای از نعمتهاي ظاهری و معنوی خداوند متعال می‌شود.

چهارم - عطوفت و مهربانی و سرپرستی و مراقبت آباء است که نمونه‌ای از رحمت و محبت و لطف و توجه عمومی و خصوصی پروردگار متعال باشد.

پنجم - تجلی صفات ذاتی آباء در ابناء است بنحو طبیعی و توارث که نمونه‌ای از تجلی و ظهر صفات خداوند متعال در ارواح بندگان او باشد.

و روی این جهات چون عبد صفات ذات و خلوص باطن و توجه و ذکر حقیقی خود را بدست آورد : بنحو طبیعی و باقتضای فطرت پاک در همه حال توجه بخالق مهربان خود پیدا کرده ، و کمترین غفلت و انصرافی از این جهت برای او پدید نخواهد آمد .

و همینطوریکه انسان هرگز از یاد پدر و مادرش غفلت نمی‌کند : از توجه بنعمتها و رحمتها و الطاف عمومی و خصوصی خداوند متعال که در همه حال و در هر زمان و مکانی شامل او است ، غافل نخواهد شد .

و ضمناً اشاره می‌شود که این ذکر از جانب عبد بلحاظ وجود و بحکم فطرت و در مقابل نعمتهاي همه رقم پروردگار متعال لازم خواهد بود .

۴- فِمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا :

ناس : از آناس و بمطلق إنسانها و مردم اطلاق می‌شود - آیه ۱۲۴ .

إيتاء : از إتیان ، و معنی آوردن بنحو سهل است - آیه ۱۴۶ .

دُنْيَا : بوزن ضغری و از ماده دُنْق و معنی نزدیکی با تسفل است - ۱۱۴ .

منظور اینکه : برخی از مردم عمومی که زندگی را تنها در برنامه‌های دنیوی و مادی می‌بینند : درخواست آنها از پروردگار متعال فقط فراهم شدن وسائل و خوشیها و تمایلات مادی و وسعت در زندگی دنیوی باشد .

و حتی در خواسته خود نظری بموضع مخصوص و معینی نداشته ، و بطور

مطلق هرگونه آنچه را که مربوط بزندگی محسوس و پایین و جهان مادی است درخواست می‌کنند.

آری اینها اقتضاء و زمینه‌ای در باطن بزندگی روحانی و عوالم معنوی و ماورای طبیعت نداشته، و از اینجهت چنین درخواستی هم از پروردگار خودشان نکرده، و خداوند متعال هم در صورت نبودن زمینه از إعطاء جهات روحی خودداری خواهد فرمود.

۵- و مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ :

آخرة : مؤنث آخر بوزن فاعل و بمعنى متأخر است، و این کلمه در مقابل دنیا است که ذکر شد.

و در اینمورد بصیغه اسم فاعل تعبیر شده است نه أفعال تفضیل : زیرا که تسفل و نزدیکی در عالم دنیا بحدّ أعلى است، ولی تأخر عالم آخرت بحدّ متوسط است، و احتیاجی بصیغه تفضیل نخواهد بود.

و آخرت در پس این زندگی مادی و متصل بآن باشد، و حتی اگر کسی در ضمن این زندگی دنیوی، توجه و علاقمند بجهان آخرت و روحانی باشد : می‌تواند از همین جا مقدمات و زمینه آنرا فراهم بسازد.

و خَلَقٌ : بوزن جَبَانٌ از ماده خَلَقٌ و بمعنى نصیب و بهره مقدّر شده است، و خلق بمعنى ایجاد چیزی باشد بر کیفیت و تقدیر معین.

و چون زمینه و درخواستی در اینجهت نیست : قهرًا بهره و نصیبی هم از جانب خداوند متعال در اینمورد تقدیر و تعیین نخواهد شد.

و تعبیر بلام اختصاص (لَه) و حرف من (مِنْ خَلَقٍ) که دلالت می‌کند به جدا شدن و خروج و تبعیض : اشاره بنفی مطلق باشد.

و أمّا تعبیر با ایتاء نه با اعطاء : زیرا ایتاء بمعنى آوردن و نزدیک ساختن است، بخلاف إعطاء که بمعنى دادن و بخشنیدن باشد، و اینمعنی در موارد رحمت و لطف

مناسب است ، نه در مورد عمل و پرداخت و تأديه چيزيکه باید بطرف بپردازد و بدهد ، مانند مzd و زکوة .

روایت :

در اصول کافی (باب حبّ الدنیا ح ۱۳) از امام ششم (ع) است که فرمود ، حضرت عیسی بن مریم (ع) فرمود : پیوسته برای دنیا عمل می‌کنید در حالتیکه اصل روزی شما بنحو کلی بعهده پروردگار متعال بوده و بشما می‌رسد . برای آخرت عمل نمی‌کنید در صورتیکه موضوعات روحانی و معنوی داده نمی‌شود بکسی مگر با عمل و کوشش کردن . و چگونه می‌توان از افراد فهمیده و دانا بحساب آوردن کسی را که بطرف آخرت حرکت و سیر می‌کند در حالیکه اقبال و تمایل او بسوی زندگی دنیا است . و در این جریان آنچه باو ضرر و صدمه می‌زند محبوبتر باشد برای او از آنچه نافع است .

توضیح :

انسان در جهان طبیعت و ماده زندگی می‌کند ، و همینطوریکه ایجاد او از جهت بدن و طبیعت از جانب خداوند متعال است ، قهرآ از لحاظ ابقاء و ادامه حیات در این دنیا نیز بعهده او خواهد بود ، زیرا ایجاد و تکوین بدون ابقاء ، أمر عبث و بی‌نتیجه خواهد بود .

وروی اینجهت است که خداوند متعال هرگونه اسباب و وسائل و مواد لازم زندگی دنیوی را از مسکن و ملبس و مأکل و مشرب و دارو و نباتات و حیوانات و آب و خاک و حرارت و برودت و آفتاب و ماه و زمین و لوازم دیگر را آماده ساخته است که تأمین و بدست آوردن و استفاده از آنها با مختصر عمل و تدبیر حاصل گردد . ولی در جهت زندگی روحانی : تنها از باب لطف ، تنبیه و هدایت و راهنمایی

شده است ، بوسیله انبیاء و اولیاء و کتب آسمانی .
 زیرا در عالم روحانی و آخرت : همه امور از خود وجود و نفس انسان ظاهر شده
 و بوجود آید ، و این معنی صدر صد برخلاف عالم طبیعت است که همه امور در آنجا
 بوسائل و اسباب مادی صورت می‌گیرد .
 پس بدست آوردن نتایج معنوی و روحانی متوقف می‌شود بفعالیت و مجاهدت و
 ادامه برنامه أعمال صالح و پسندیده .

لطائف و ترکیب :

- ۱- أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا : و تقدیر چنین است که - اذکروه ذِكْرًا أَشَدَّ من ذكر الآباء ، و
 می‌توانیم بگوییم که أَشَدَّ چون در معنی نوعی است از مطلق ذکر ، خود مفعول
 مطلق و بجای آن باشد ، مانند كُلّ و بعض - و قد ینوب عنہ ما علیہ دلّ .
- ۲- فِمِنَ النَّاسِ مَنْ : کلمه مَنْ موصوله و مبتداء ، و من الناس خبر است ، و
 تقدیر چنین است - الَّذِي يقول هو من الناس . و چون نظر بتقسیم کردن مردم
 است لذا خبر مقدم شده است .

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ
 النَّارِ . - ۲۰۱ اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ . - ۲۰۲ .

لغات :

- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : و از آنان - کسی است که - می‌گوید .
 رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا : پروردگارا - بیاور ما را - در دنیا .
 حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ : چیزهای نیکو - و در - آخرت .

حَسَنَةً وَقِنَا : نیکو - و نگهداری کن ما را .
 عذابَ النَّارِ أُولئِكَ : از عذاب - آتش - آنان .
 لَهُمْ نصيَبٌ مِّمَّا : برای آنها باشد - بهره‌ای - از آنچه .
 كَسَبُوا وَ اللَّهُ : بدست آورده‌اند - و خداوند .
 سَرِيعُ الْحِسَابِ : سرعت کننده است - در رسیدگی .

ترجمه :

و از آنان کسی هست که می‌گوید : پروردگارا بیاور ما را در دنیا نعمت و رحمت و آنچه نیکو است ، و همچنین در آخرت آنچه را که از الطاف و توجّهات و حلاوتها که نیکو باشد ، و نگهدار ما را از شکنجه آتش که موافق احوال ما است . - ۲۰۱ آنان برای آنها باشد بهره و سهمی از آنچه بدست آورده‌اند ، و خداوند متعال بسرعت انجام دهنده است رسیدگی به امور را . - ۲۰۲ .

تفسیر :

۱- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً :

کلمات - إیتاء و دنیا و آخرت در آیه گذشته ترجمه شد .

و حَسَنَةً : صفت مشبهه است از ماده حُسن که بمعنی نیکویی مطلق باشد در هر جهتی از أعمال و أخلاق و صفات ، خواه در امور مادی باشد یا در امور معنوی و روحانی . و تعبیر بصیغه مؤنث : از لحاظ أنواع و مصاديق عنوان چیز نیکو است ، و هم برای مبالغه باشد .

و أَمَّا جمع شدن حسنات دنیوی با حسنات اخروی : در صورتی تحقّق وجود خارجی پیدا می‌کند که در حسنات دنیوی عنوان اخروی و إلهی بودن پیدا شود ، تا تنافی و اختلاف در میان آنها پیدا نشده ، و در مسیر واحد که روی هدف و مقصد

واحدی صورت می‌گیرد از هر جهت توافق و وحدت حفظ بشود.

پس حقیقت حسنہ بودن امور دنیوی در اینستکه : بصورت روحانی و به نیت إلهی صورت گرفته ، و انسان موفق باشد تا جریان زندگی دنیوی او رنگ اخروی پیدا کند .

آری گویند که : شیئیت و حقیقت شیء بصورت آن باشد نه بماده آن ، و یا تمایز اشیاء با فصل صورت می‌گیرد نه با جنس .

و چون در امور و اعمال دنیوی جهات تمایلات و التذاذات مادی منظور گردد : هرگز ارتباطی با مراحل روحانی پیدا نکرده ، و از عالم آخرت جدا گشته ، و بقاء و ثباتی برای او نخواهد بود .

و بتعییر دیگر : چیزیکه ثبات و بقایی برای او نیست ، خود او فی نفسه نیکویی و حسنی نداشته ، و برای دیگری خوب خواهد بود .

پس درخواست چیزهای حسنہ : اقتضاء می‌کند که آن چیزها خود فی نفسها مطلوب و ثبات و دوامی داشته ، و در عین حال در عالم ماورای ماده نیز مفید و مؤثر واقع شود .

و چنین امور و موضوعاتی گذشته از آنکه در ادامه زندگی دنیوی مفید و مورد استفاده قرار می‌گیرد : در زندگی روحانی و اخروی نیز مؤثر و باقی و ثابت خواهد بود .

۲- وقنا عذاب النار :

ِنا : فعل امر از ماده و قی از باب ضرب است ، بمعنى نگهدار و حفظ کن ما را از عذاب آتش .

و عذاب : در ۱۶۵ گفته شد که انعکاس افکار و اخلاق و اعمال سوء انسان است که در خارج ظاهر می‌گردد .

و نار : در ۱۶۷ گفتیم که عبارت از آلودگی و کدورت و مضيقه نفس است که در

مقابل صفاء و طهارت و نورانیت و بینایی قلب قرار گرفته ، و آنرا مشتعل می‌سازد ، و این احتراق بمراتب شدیدتر از احتراق مادی باشد ، و چون از خود باطن پدیدار گردد : قهرأ و بدون واسطه در روح انسان نفوذ کرده و مشتعل می‌کند . پس این حرارت و آتش از باطن ظاهر گشته (عذاب است) و نفس انسان را در زیر نفوذ شدید خود قرار می‌دهد .

و درخواست وقایه و حفظ از عذاب ، مناسب است با درخواست آوردن حسنہ : زیرا نزدیک شدن حسنہ و تأثیر آن در قلب انسان متوقف می‌شود به نگهداری و حفظ شدن از گرفتاری و عذاب ، و با ظاهر شدن عذاب که فعلیت و نفوذ پیدا کند در قلب ، نزدیک شدن و آمدن حسنہ نتواند مؤثر واقع گردد .

پس حفظ از عذاب بمنزله رفع موانع خواهد بود ، آنهم مانعیکه آتش و سوزاننده و محو کننده باشد .

۳- اولئک لَهُمْ نَصِيبٌ مَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ :

نصیب : از ماده نصب که بمعنی تثبیت و برپا داشتن چیزی است در محلی . و از مصادیق آن نصب چوب یا نیزه باشد . و نصیب بوزن فعالیل : چیزی است که منصوب گردد ، و اطلاق می‌شود بر مالیکه مقدار و مشخص گردد بعنوان سهم و بهره برای کسی .

پس در مفهوم نصیب عنوان انتصاب و برپا شدن و مشخص گشتن منظور می‌گردد . چنانکه در سهم و حصه و قسمت : عنوان انتساب بفرد معین ، و جدا شدن و معین گشتن آن ، و انقسام آن از قسمتهای چند بیک قسمت ، منظور می‌شود .

و **كسب** : بدست آوردن و تحصیل چیزی است که مطلوب است ، از أموال و تمایلات نفسانی مشروع یا غیرمشروع .

این افراد که چنین درخواستی دارند : برای آنها از آنچه بدست آورده‌اند مقدار

مشخص و معینی بهره خواهد بود .

و تعبیر پنصیب : إشاره به إيفاء حق و إجرای عدل و إحياء عمل گذشته باشد ، بنحویکه پاداش و نتیجه در مقابل طرف روشن و برپا شده و کسی را در اینجهت شبھه و ابهامی باقی نماند .

و کلمه ممّا کسّبوا : إشاره باشد بر عایت محاسبه دقیق و نظم عادلانه بطوريکه کمترین افراط و تفریطی در مقام رسیدگی بحق صورت نگیرد .

و در آیه گذشته گفته شد که انعام و احسان خداوند متعال باقتضای مورد و در حدود زمینه باشد ، و در این مورد زمینه عبارت از درخواست و طلب خوشی دنیوی و اخروی است .

و لازم است باقتضای این طلب ، رسیدگی دقیق بآنچه بدست آمده و تحصیل کرده است ، بشود ، تا حسنات بطور تحقیق مجرّی و جدا گشته ، و بحساب او ثبت و ضبط گردد .

و باید توجه داشت که : رسیدگی کردن خداوند متعال به محاسبات بسیار بسرعت و تندری صورت می‌گیرد ، و کوچکترین غفلت و تأخیر و مسامحه‌ای در اینجهت صورت نگرفته ، و بلکه چون ضبط صوت و جعبه عکاسی هر عملیکه واقع شود با تمام خصوصیات و نیّات و کیفیّات در صفحه دقیق قلب انسان منعکس و ضبط خواهد شد .

إقراءِ كتابكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًاً - ۱۷/۱۴ .

روایت :

در نورالثقلین از امیرالمؤمنین (ع) است که فرمود : روزی رسول اکرم (ص) که در میان اصحاب خود نشسته بود ، از شخصی احوال پرسید ، گفتند : یا رسول الله او در اثر ابتلاءات گوناگون چون جوجه‌ای شده است که پرهای او ریخته باشد .

در اینهنگام او وارد مجلس شده ، و بسیار ضعیف و شکسته بود . پیغمبر اکرم فرمود : آیا در آیام صحّت و سلامتی خود دعای مخصوصی داشته و از خداوند متعال درخواست موضوعی می‌کردی ؟ عرض کرد : آری از خداوند متعال میخواستم که هرگونه از عقوبت و عذابی که در آخرت بمن خواهد رسید ، تبدیل بعقوبت و ابتلاء در دنیا باشد ! رسول اکرم (ص) فرمود : آیا نمی‌گفتی که - **اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عذَابَ النَّارِ** ! در اینجا این دعا را آن مرد خوانده ، و حالت او بطوری عوض شد که گویی از بند سختی آزاد گشته ، و بحال سلامتی و خوشی همراه ما پا شده و از جلسه بیرون رفته .

توضیح :

خداوند متعال رحیم و کریم و عطوف و غنی و محسن است ، و این صفات از صفات اصلیه و ذاتیه و اولیه او است ، و هرگز از ذات واجب و نامحدود او صفات قهر و غضب و بخل و إمساك و سختگیری در مرتبه اول ظاهر نمی‌شود ، مگر باعتبار عوارض و مقتضیات خارجی که ایجاب این معانی را کند ، آنهم بلحاظ اجرای عدالت و حق .

پس بnde باید در مرتبه اول در مقام خلاف و عصيان با پروردگار متعال نیاید ، و اگر روی جهالت و غفلت چنین خلافی از او سرزد : لازم است هر چه زودتر اظهار پشیمانی کرده ، و از صمیم نیت بمقام توبه در آمده ، و أعمال خلاف خود را جبران کند .

و در مرتبه دوم که خود را مقصّر و قاصر در پیشگاه عظمت و جلال خداوند متعال می‌بیند : درخواست مغفرت و عفو و لطف و احسان کرده ، و پیوسته از او کرم

و عطوفت و رحمت و مهربانی بخواهد ، نه آنکه بزبان خود درخواست بلاء و عذاب و شکنجه و مضيقه نماید .

و اينعمل در مقابل يك شخصيتى که كريم و غنى و رحيم و قادر و مالك است ،
از جهالت و كوتاه فكرى و بيخردي سرچشمeh مىگيرد .

لطف و تركيب :

۱- فـي الدـنيا حـسـنة : ظـرف مـتـعلـق اـسـت بـه آـتـنا ، و حـسـنة مـفـعـول دـوـم اـسـت . و
أـصـل آـتـنا : أـءـتـيـنا اـسـت کـه يـاء عـوـض جـزـم حـذـف شـدـه ، و هـمـزـه دـوـم هـم قـلـب بـأـلـف
شـدـه اـسـت .

۲- قـنا : أـصـل آـن إـوـقـنا اـسـت کـه واـو قـلـب بـيـاء شـدـه ، و يـاء و هـمـزـه حـذـف شـدـه و قـيـ
مـيشـود .

و اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ . - ۲۰۳ وَ مَنْ
النَّاسِ مَنْ يُعِجِّبُكُ قَوْلُه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِه وَهُوَ أَلَّدُ
الْخِصَامِ . - ۲۰۴ .

لغات :

و اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ : و يـادـكـنـيد - خـداـرا - در - روزـهـاـيـ .
مـعـدـوـدـاتـ فـمـنـ تـعـجـلـ : ضـبـطـ شـدـهـهاـ - پـسـ كـسيـكـهـ - شـتابـ نـمـودـ .
فـيـ يـاوـمـيـنـ فـلاـ إـثـمـ عـلـيـهـ : در - دـوـ رـوزـ - پـسـ تـأـخـيرـيـ نـبـاشـدـ - برـ اوـ .
وـ مـنـ تـأـخـرـ فـلاـ إـثـمـ عـلـيـهـ : وـ كـسيـكـهـ - سـپـسـ شـدـ - پـسـ مـسـامـحـهـ نـيـستـ - برـ اوـ .

لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا : برای کسیکه - خودداری کرد - و خوددار باشد .
اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ : خدا را - و بدانید - بتحقیق - شما .
أَلَيْهِ تُحَشَّرُونَ : بسوی او - سوق شده و جمع می‌شوید .
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ : و از - مردم - کسی هست که .
يُعَجِّبُكَ قَوْلُهُ فِي : بشگفت آورد تو را - گفتار او - در .
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ : زندگی - دنیا - و شاهد می‌گیرد .
اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ : خدا را - بر - آنچه - در - قلب او است .
وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ : و او - دفع کننده‌ترین - دشمنها است .

ترجمه :

و یاد کنید خداوند متعال را در روزها و اوقاتیکه ضبط شده است ، پس کسی که
شتاب کند در انجام وظائف و ذکر در دو روز آخر منی تقصیر و تسامحی او را
نباشد ، و اگر کسی در پس آن دو روز انجام بدهد برای او نیز تقصیری نخواهد بود ،
برای کسیکه خودداری می‌کند و تقوی داشته است ، و خود را محافظت کنید در
مقابل تکالیف إلهی و بدانید که شما بسوی او سوق داده شده و در پیشگاه او جمع
خواهید شد . ۲۰۳ و از مردم کسی هست که بشگفت آورد اظهارات و گفتار او تو را
در زندگی دنیا ، و خدا را شاهد می‌گیرد بصدق نیت خود و بآنچه در باطن دارد ، در
حالیکه او دفع کننده‌تر و رد کننده‌ترین دشمنان شما باشد . ۲۰۴

تفسیر :

۱- وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ :

در این آیه کریمهه امر بذکر شده است در آیام پس از روز أضحی ، یعنی در اوقات
محدودیکه در پایان مناسک حجّ است ، و آن روزهای یازده و دوازده و تا سیزده

باشد ، و اقامت این سه شب بنحو اجمال در منی واجب است .

و معدوده : در آیه ۱۸۴ گذشت که بمعنی مضبوط و جمع شده است .

و گفتیم که ذکر بمعنی یاد کردن از زبان ، و از قلب ، و از شهود و حضور است ، و نتیجه ذکر ایجاد ارتباط باشد ، و ارتباط هم با این سه مرتبه ذکر از لحاظ شدّت و ضعف فرق می‌کند .

و چون این ذکر در ایام پس از انجام دادن مناسک و در محدوده منی واقع می‌شود : لابد از جهت کیفیّت ممتاز و در مرتبه أعلى قرار خواهد گرفت ، که عبارت می‌شود از ذکر شهودی .

و ذکر شهودی که عبارت بود از یاد و توجّه کردن قلب بخداوند متعال با حقّ الیقین ، در ضمن ذکر لسانی و ذکر قلبی که دو مرتبه ضعیف ذکر باشند ، نیز محقق می‌شود .

و ذکر لسانی هم أعم است از آنکه بصورت نماز خواندن صورت بگیرد ، یا قرآن خواندن ، یا آذکار و اوراد دیگر ، یا أدعيه و مناجاتهای مختلف ، خواه بزبان عربی باشد یا بزبانهای دیگر .

و منظور پیدایش توجّه و ارتباط است ، اگرچه با کلمات و جملاتیکه از جانب خداوند متعال و یا از جانب آنبياء و أوصياء رسیده ، و همه جهات در آنها از آداب و معارف ملحوظ شده است ، بهتر خواهد بود .

۲- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى :
تعجل : از باب تفعّل و از ماده عجل که بمعنی شتاب کردن است ، و تعجل معنی اختیار عجله است ، و منظور شتاب کردن در کوچ از منی باشد .
و يوم : مطلق زمانیست که محدود باشد ، مادی باشد یا روحانی ، و مراد در اینجا دو روز عرفی است .

و إثم : بمعنی بطء و تأخیر است ، و منظور تعلّل و تسماح باشد .

و تعبیر با واو در - و اذْكُرُوا اللَّهَ ، و واقع شدن آن پس از جمله - فاذا قضیتم مناسِکَكم : دلالت می‌کند که اینقسمت از ذکر در ایام معدودات ، در عرض مناسک و متصل با آنها باشد .

و چون منظور از ذکر در پایان انجام مناسک : تحکیم ارتباط و در واقع نتیجه بدست آوردن از جریان أعمال و مناسک حجّ است : این ارتباط و ذکر را بهر صورتی که مقتضی باشد از تلاوت قرآن و خواندن أدعیه و مناجاتها و از أذكار و أسماء إلهی ، اشتغال بورزد .

و برای اقامت در منی و یا بیرون رفتن از آنجا بمگه بقصد انجام دادن سائر مناسک از طوف و سعی و تقصیر ، در ایام معدودات که از یازدهم و دوازدهم است ، و یا بخاطر کسالت یا امر ضروری دیگر ، مخیّر است .

و تعبیر با تعجل : دلالت می‌کند که بهتر و موافق اصل صبر و تأخیر است که پس از این دو روز (یومین) بیرون برود .

و در عین حال این تخيیر در صورتی است که در حال تقوی و باقتضاه تقوی باشد ، یعنی برخلاف برنامه خودداری و حفظ نفس از تمایلات نفسانی واقع نگردد . پس در اینصورت که ذکر و ارتباط با خداوند متعال را ادامه می‌دهد ، و هم تقوی و خودداری از تمایلات و محرمات را عملاً در نظر می‌گیرد ، و برای تعجل او در خارج شدن از منی پیش آمد لازمی هست : مانع و تقصیر و تسامح و تعلل بیموردی نخواهد بود .

۳- واتَّقُوا اللَّهَ واعلَمُوا أَنْكُمُ الَّيْهِ تُحَشَّرُونَ :

حشر : بمعنی مجموع برانگیختن و سپس سوق دادن و در یک محل کردن باشد ، کردن باشد ، یعنی تحقیق این سه قید .

و اتقاء : در ۱۹۴ گذشت که عبارتست از خودداری کردن از آنچه ممنوع و قبیح باشد . و اتقاء در مقابل خداوند عبارت از حفظ کردن خود است از آنچه برخلاف

رضای او باشد.

و در اینجا بچندین جهت تأکید در اتقاء شده است :

أول - أمر بتحصیل علم و يقین برای واقع شدن حشر بسوی خداوند .

دوم - تأکید بكلمه **آن** که بمعنی تحقیق است .

سوم - پیش آمدن حشر بر خداوند متعال در آینده انسان ، و آن موجب کمال توجه و دقّت و اهتمام در اتقاء باشد .

پس عبد باید تا می‌تواند بهر وسیله‌ای باشد ، خود را برای حشر بسوی خداوند و محاسبه قهری أعمال مهیا سازد ، و بهترین وسیله جلب توجه و رضای او است در آیام حجّ که از جانب خداوند متعال دعوت بر انجام فریضه و مناسک شده است .

و خود او دستور می‌دهد که : پس از انجام مناسک ذکر گفته و ارتباط خود را با خداوند متعال تحکیم کنید .

و ما باید پیوسته در حال انجام مناسک و مخصوصاً پس از آن که حالت شهود برای ما پدید آمده است : این ذکر و ارتباط را ادامه بدھیم .

٤- و مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجِّبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا :

و در اینجا اشاره می‌شود بغلت و جهالت برخی از مردم عمومی که فربدب دنیا و نفس را خورده ، و تنها در ظاهر برنامه خود را إلهی و دینی کرده ، و در باطن مخالف حقّ و دین می‌باشد .

و **إعجاب** : از مادّه عَجَب ، و بمعنی بشگفت آوردن باشد .

و **قول** : بمعنی اظهار کردن چیزیست که در باطن است ، بهر وسیله‌ای که اظهار بشود ، با کلام باشد یا باشاره و عمل .

و **تعبير بحياة دنيا** : برای اینستکه آگاهی و أفکار او در رابطه زندگی دنیوی و امور مادّی صورت می‌گیرد ، نه زندگی روحانی .

آری افرادیکه هم اهتمام و توجه آنها در خصوص امور مادّی و زندگی دنیوی و

تأمین عیش و خوشی ظاهری است : قهراً در اینجهت قولًا و عملًا و فکرًا تفوّق پیدا کرده ، و بر دیگران که نظر أصیل آنها تأمین آخرت و عالم روحانی است ، امتیاز خواهند داشت .

و مخصوصاً اینکه در اظهار این مطالب دنیوی ، بیشتر دقّت و توجّه داشته ، و در زیبایی و جالب بودن آنها کوشش نمایند .

۵- و يُشَهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَّهُ الْخِصَامُ :

إِشَاهَاد : از ماده شهود و شهادت که بمعنى حضور و إشراف پیدا کردن باشد که توأم با علم و آگاهی صورت بگیرد ، و از این معنی است عنوان شاهد بودن ، و شهید که اشراف پیدا می کند با آنچه نهان است .

و **إِشَاهَاد :** شاهد آوردن است بموضوعیکه ادعاء می کند .

و **أَلَّهُ :** از ماده لَدَد که بمعنى مانع شدن توأم با دفع است .

و **خُصُومَت :** بمعنى دشمن شدن است ، خواه اینکه دشمنی در سخن گفتن باشد مانند مجادله ، و یا در عمل باشد مانند منازعه که بمعنى انکار و مخالفت با حق است ، و یا توأم با تعدی و تجاوز بحقوق طرف صورت بگیرد .

پس **أَلَّه** بصیغه أ فعل تفضیل بمعنى کسی است که در مقابل حق مانع و دفع کننده حق باشد ، و آن اضافه شده است بكلمه خِصَام که جمع خَصَم بوده ، و اضافه هم بمعنى فی باشد بهتر است .

يعنى با اينکه چنین تظاهر و تعارف کرده ، و حتی خدا را هم شاهد برگفتار و اظهارات خود می گيرد : ولی در باطن سخترين مانع و دافع حق و دین إلهی باشد در ميان دشمنان ديني شما .

و اين آيه شريفه بمناسبت دو آيه ۲۰۰ و ۲۰۱ باشد که در مقام بيان کردن أصناف مردم است ، ذکر گردیده است .

و اين صنف نازلترین طبقات مردم باشند که آنها را منافق گويند .

روايت :

در تفسير تبيان گويد : آيه کريمه دلالت میکند بوجوب تکبير در اين أيام ، و آن اينست که گويند - **أَلَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَلَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا وَرَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .**

توضيح :

گفتيم که اين مناسک و اذكار ايجاد ارتباط با خداوند متعال میکند ، و روی موازين صحيح اگر صورت بگيرد بنه را بمقام شهود منتهی مینماید ، يعني بحق اليقين بزرگواری و عظمت و برتری خداوند متعال را در همه جهات مشاهده نموده (الله أكبر) و هرگونه مورد توجه و پرستش و خصوص را از غير او نفي میکند (لا إله) و هم بيقين میبيند که همه نعمتها و إحسانها از او بوده ، و ستايش کردن و حمد مخصوص او است (الحمد لله) .

و برگشت اين مطالب به توحيد ذاتي و صفاتي و أفعالی بوده ، و حقیقت توحيد پروردگار متعال در قلب و زبان چنین فردی متجلی و محقق میگردد .
البته تمام آثار و لوازم و نتائجی که برای عبادات ذکر میشود : مشروط بصحت و واقعیت و دارا بودن همه شرائط است ، چنانکه در آثار صلوة و صوم که در کلام خداوند متعال است ، چنین باشد .

لطائف و تركيب :

- ۱- **أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ** : جمع معدودات بخاطر توافق با کلمه أيام ، و أيام باعتبار جماعت و هم بتضمين مفهوم وقت ، مؤنث استعمال میشود .
- ۲- **لَمَنِ اتَّقَى** : خبر است برای مبتداء محدود ، و آن کلمه جواز است .

۳- و مِن النَّاسِ مَنْ : خبر مقدم و مبتداء مؤخر است .

و إِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . - ۲۰۵ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقِ اللَّهُ أَخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ . - ۲۰۶ .

لغات :

و إِذَا تَوَلَّ سَعَى : و زمانیکه - برگشت - کوشش می‌کند .
 فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا : در - زمین - تا اخلال کند - در آن .
 وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ : و از میان بردارد نظم - در محصول زراعت را .
 وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ : و فرزندان را - و خداوند .
 لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ : دوست نمی‌دارد - إخلال در نظم را .
 وَ إِذَا قِيلَ لَهُ : و زمانیکه - گفته شد - برای او .
 أَتَقِ اللَّهُ أَخْذَتْهُ : خودداری کن - در مقابل خدا - می‌گیرد او را .
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ : برتری و تفوق بدیگران - به تأخیر و مسامحه .
 فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ : پس کفایت کننده و رسیدگی کن او - جهنم است .
 وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ : و هر آینه بد است - این محل آمده شده .

ترجمه :

و زمانیکه از نزد شما برگشت کوشش می‌کند در زمین تا اخلال کند در نظام زمین ، و از بین ببرد محصول زراعت و کشاورزی را و مردمان را ، و خداوند متعال دوست نمی‌دارد اخلال را . - ۲۰۵ و زمانیکه گفته شد برای او که خودداری کن در

مقابل خداوند : فرا می‌گیرد او را برتری و تفوّق ظاهری بمسامحه و تأخیر انداختن ، پس کفايت می‌کند او را رسیدگی کردن جهنّم ، و بد آمادگاهی است آن . ۲۰۶ - .

تفسیر :

۱- و إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا :

تولّی : برای مطابعه تولیت که دلالت می‌کند به قیام نمودن با مور دیگری و واداشتن او باشد بانجام دادن آنچه موظّف است . و تولّی اطاعت و پذیرفتن این تولیت و عمل بوظیفه است .

پس تولیت : مربوط می‌شود به شخصی که وادارنده دیگری است بأمری ، و تولّی : در خصوص کسی است که در تحت نظر دیگری نبوده و خود مستقلّاً قیام با مری می‌کند ، و اینمعنی چون در مقابل تولیت حقّ یا خود حقّ و برنامه حقّ اطلاق بشود : مفهوم اعراض و إدبّار از آن فهمیده می‌شود ، پس إدبّار از لوازم معنی حقيقی آن باشد .

و اگر قرینه کلامی یا مقامی نباشد : بمعنى خودش که قیام کردن بأمری است ، خواهد بود ، مانند متولّی مسجد و مدرسه و موقفه و غیره .

و چون در اینجا مربوط بشخصی است که از خصام بوده و بظاهر دعوی ایمان می‌کرد : قهراً دلالت به مفهوم قیام با مری بنحو استقلال و خودخواهی کرده ، و ضمناً إدبّار و إعراض هم از آن فهمیده خواهد شد .

و سعی : بمعنى مطلق کوشش کردن است . در مقابل جهاد که بمعنى کوشش کردن کامل باشد .

و إفساد : بمعنى اخلال کردن مطلق است ، در تکوینیات باشد مانند نباتات و حیوانات و انسانها و اموال و أملاک آنان . و یا در تشريعیات مانند أحكام إلهی و

مقررات دینی و نظم اجتماعی .

و چون تشریع پیرو تکوین باشد : إخلال در يکی ملازم إخلال در ديگری خواهد بود . و در هر کدام إخلالی بعمل آمد : در نتيجه نظم آفرینش و تقدير إلهی که سبب زندگی خوش و حصول آمن و آسایش بندگان خدا است ، مختل خواهد شد . و در حقیقت شخص مفسد پیوسته در مقابل نظام جهان و مصالح مردم ستیزه کرده ، و کوشش می‌کند که اختلالی در یکجهت ایجاد کند .

و مقید کردن إفساد بأرض : برای اینستکه یک فرد منافق بجز محیط مادی از عوالم سماء و روحانیت آگاهی نداشته و هم معتقد بآنها نیست تا در آنجهت نقشه بکشد .

و ارض بمعنی هر چیزی است که پست و متسلّل باشد ، و مراد در اینجا عالم ماده است ، در مقابل سماء معنوی .

و چنانکه در آیه ۱۱ گذشت : آنان روی جهالت و محدودیت أفکار خود چنین تصور می‌کنند که اصلاح طلب هستند .

۲- و يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ :

و إهلاك : بمعنى از بين بarden حيات است ، و اينمعنى در هر موجوديکه اثری از حيات در وجود او باشد ، با ازاله آن مصدق پيداکرده ، و عنوان هلاکت و منقضی شدن حيات در آن تحقق پيدا می‌کند ، و از مصاديق موجودات زنده : نباتات و زراعتها و أشجار و چهار پایان و پرندگان و انسانها است که نظم در جامعه آنها و سلامتی و بقاء و زنده بودن آنها وسیله ادامه حیات انسان خواهد بود .

و حرث : اطلاق می‌شود به محصولی که از زراعت و کشاورزی بدست آید ، و حرث پیش از درو کردن متحقّق می‌گردد .

و حرث نتيجه زراعت است ، و برای تأمین زندگی و خوراک بشر بوده ، و با هلاک شدن آن : معاش انسان مختل و نظم زندگی بهم خواهد خورد .

و نَسل : عبارتست از خروج چیزی یا أمری از متن چیزی دیگر ، مانند تولّد طفل از مادر خواه در انسان باشد یا در حیوان ، و حصول سرعت در ضمن جریان عادی و متوسّط .

و اخلاق در اینجهت موجب از بین رفتن انسان و حیوان خواهد بود ، در جهت بقاء آنها ، چنانکه حرث وسیله ادامه زندگی و معاش باشد ، و بودن حرث در مرتبه اول لازم است تا مقدمه باشد برای پیدایش نسل ، و از این لحاظ آنرا مقدم ذکر فرموده است .

آری اگر انسان حرث و محصولی نداشته باشد : گذشته از اینکه ادامه زندگی او مختل و تباہ خواهد شد ، تولید نسل و فرزند و اولاد نیز قهراً متوقف گشته و از بین خواهد رفت .

و در تشکیل جامعه نیز چنین است : قوام زندگی مادّی در جامعه وقتی ثابت و پایدار می‌شود که وسائل زندگی برای آنها فراهم گردد ، و از مهمترین وسائل زندگی و عیش : آماده شدن خوارک است ، تا زنده بودن و حیات مادّی خود را تأمین کند . و البته تأمین حیات مادّی می‌تواند آمادگی را برای پذیرفتن امور معنوی و روحانی مهیّا سازد .

و اینجهت هم مورد توجه است که : انسان تا وقتی دارنده اختیار و توانایی و استقلال است که در نیازمندیهای فردی و اجتماعی که اصالت داشته و پایه و اساس زندگی است ، خودکفا و بی نیاز باشد .

و أَمَّا دوست نداشتن خداوند فساد را : برای اینست که چون فساد و اختلال در یک مرتبه از مراحل زندگی مادّی یا معنوی (تکوینی یا در تشریع) صورت بگیرد ، قهراً نتیجه مطلوب در جریان امور ظاهري و باطنی گرفته نشده و گذشته از اینکه برنامه زندگی انسانها مختل و بی نتیجه خواهد بود ، منظور پرودگار متعال نیز در خلق و تقدیر و نظم و بعثت و کتاب و جعل مقررات و تربیت انسانها بی فائده بوده ، و

آنچه مطلوب است بدست نخواهد آمد - و مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ - ٥٦/٥١

و ضمناً این جمله شریفه (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) از کلمات کوتاه و جامع و مفید قرآن مجید است ، که در هر موردی که فساد و اختلال (مادی ، معنوی ، انفرادی ، اجتماعی) صورت بگیرد صدق خواهد کرد .

٣- وَ إِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقِ اللهُ أَحَدٌ تَهْ عِزَّةُ بِالْإِثْمِ :

أخذ : فراگرفتن و ضبط و جمع کردن چیزیست .

و عزّت : در مقابل ذلت ، و بمعنى برتری و تفوّق باشد نسبت بدیگری که پایین‌تر از اوست . و عزّت و ذلت حقیقی از لحاظ نفس انسان منظور می‌گردد ، يعني قدرت و قوّت و نورانیت روحی و کمال نفس در مقابل دیگران .

و در اینجا مراد عزّت ظاهری و مادی است که از لحاظ أموال و أملّاك و عنوانین دنیوی و شخصیّت ظاهری در میان مردم عادی منظور می‌گردد ، و اینگونه عزّت و برتری از جهت ظاهر و موقّتی باشد .

و علامت عزّت ظاهری اینست که : در این حالت از مبدء عزّت حقیقی که خداوند متعال است ، غفلت و اعراض کرده ، و بلکه بر خلاف أمر و دستور او فعالیت و عمل می‌کند .

و اینگونه عزّت ظاهری از مصادیق دنیا و امور مادی حساب شده ، و بزرگترین مانع در پیشرفت و موفقیت برنامه إلهی بشمار خواهد آمد . و از این لحاظ فرمود که : بودن بودن عزّت و برتری دنیوی انسان را وا میدارد و فرامی‌گیرد برای تأخیر در انجام وظائف و تسامح و کوتاهی در توجه و عمل برای امور اخروی و روحانی و تحصیل تقوی .

و در این آیه شریفه إشاره می‌شود بآنکه : عزّت و تفوّق مادی سبب می‌شود که انسان در مقابل أمر بتقوی که مقدمه بسوی حقّ و حقایق است ، تعلّل و تسامح

ورزیده و چنین توفیقی پیدا نکند ، تا برسد به نتیجه و بدست آوردن مقامات روحانی و وصول بمعارف إلهی .

٤- فَحَسْبُهُ جَهَنْمٌ وَلَبِئْسَ الْمَهَاد :

حَسْب : بوزن صعب صفت مشبهه است از ماده حساب و محاسبه ، و بمعنى رسیدگی کننده و إشراف و نظر نماینده است .

و از همین مفهوم است معانی اطّلاع و اختبار و دقّت و کفایت ، که عنوان رسیدگی کردن در آنوار صدق کند .

و أَمَا جَهَنْم : این کلمه در لغت عبری (جِهَنْمُ) گرفته شده است ، و در لغت عربی با ماده جهنم متناسب باشد که بمعنی غلط و گرفتگی است . و برای عجمة و علمیة غیر منصرف استعمال می شود .

و بِئْسَ : از أفعال مدح و ذم بوده ، و از ماده بُؤس که بمعنی شدّت در ناملائمات می باشد ، و برای تخفیف در تلفظ مانند نعم فتحه نون عوض بکسره شده است .

و مِهَاد : مانند کتاب اسم است برای محلیکه آماده و مهیا باشد برای سکونت و استراحت ، و در اصل مصدر بوده است . و تعبیر با صیغه مِهَاد نه با مَهَد : برای دلالت آن باستمرار در آن محل است ، بمناسبت حرف ألف .

و ضمناً إشاره می شود بآنکه : سرزمین جهنم ساخته و پرداخته و تهییه شده خود مردمان بدکار و جهنّمی باشد ، زیرا آنچه عمل و ساخته پروردگار متعال است ، هرگز بد و ناملائم نمی شود ، مگر بعنوان مجازات و یا قصاص و تنبیه صورت بگیرد ، و حقیقت آنها هم بعمل طرف مقابل برگشته ، و انعکاس أعمال سوء او خواهد بود .

و تعبیر بكلمه حَسْبُه : باینمعنی إشاره می کند ، زیرا جهنم از عقلاء نیست که از راه فکر و نظر و دقّت عقلی بامور و سوابق او رسیدگی کند ، بلکه رسیدگی کردن او روی جریان طبیعی و از لحاظ انعکاس کردن و مرآتیت داشتن جهنم است بهمه

سوابق اعمال و افکار او .

روایت :

در تفسیر برهان از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : منظور از کلمه حَرث در اینمورد دین باشد ، و مراد از نسل مردم هستند .

توضیح :

گفتیم که معنی حَرث پیدایش محصول در کشاورزی و زراعت است ، و دین عبارتست از پیدایش حالت خضوع و انقیاد در مقابل مقرراتیکه وضع و تنظیم می‌گردد ، و اینمعنی تطبیق می‌شود به پدید آمدن و حصول محصولیکه پس از کشت و زراعت بدست می‌آید .

واطلاق دین با حکام و مقررات از باب تجوّز است . و منظور اینکه شخص منافق حالت خضوع و انقیاد و اطاعت را از مردم گرفته ، و در نتیجه وساوس و ایجاد شهبات ، آنانرا در عقائد و ایمان خودشان سست و ضعیف می‌کند .

و مراد از إهلاك نسل و مردم : اینکه با أعمال و وساوس خود نسل مؤمنین را بهلاکت معنوی و کفر و نفاق و شک و اداشته ، و نظم و ایمان را از آنان سلب کرده ، و از لحاظ معنوی نسل آنانرا منقرض و یا محدود می‌کند . پس یکی از مصادیق آیه شریفه : این معنی است که ذکر شده است .

لطف و ترکیب :

- ۱- لِيُفْسِدَفِيهَا : لام برای اختصاص است ، و چون ب فعل مضارع داخل شد کلمه آن مقدّر شده و فعل مضارع منصوب می‌شود ، یعنی سعی آنها بخاطر إفساد باشد .
- ۲- و يُهْلِكَ : عطف است به يُفْسِد ، یعنی و لیهلكَ .

٣- الفَساد : تعبیر به فساد نه بافساد ، اشاره به مذموم و مبغوض بودن خود
ماده فساد است ، در هر موردیکه باشد .

٤- فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ : جمله مبتداء و خبر است .

٥- وَلَيْسَ الْمَهَادْ : بِئْس از أفعال ذم است ، و مهاد فاعل است ، و مخصوص
بِذم جهنّم است که حذف شده است .

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ . - ٢٠٧
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَ لَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ . - ٢٠٨ فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ . - ٢٠٩ .

لغات :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي : و از - مردم - کسی هست که - میگیرد .

نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ : نفس خود - برای طلب شدید - رضای .

الَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ : خداوند - و خداوند - مهربان است .

بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ : به بندگان خود - ای آن کسانیکه .

آمَنُوا ادْخُلُوا : ایمان آوردن - داخل گردید .

فِي السِّلْمِ كَافَةً : در - موافقت تمام - همگی .

وَ لَا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ : و پیروی نکنید - گامهای .

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ : آنکه منحرف و اعوجاج دارد - بتحقیق او - برای شما .

عَدُوٌّ مُّبِينٌ : دشمن تجاوز کننده - آشکار و جدا کننده است .

فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ : پس اگر - لغزش کردید - از - پس .

ما جاءَتْكُمُ الْبِيَّنَاتُ : آنچه - آمد برای شما - آیات آشکار .
 فاعلُمُوا أَنَّ اللَّهَ : پس بدانید - بتحقيق - خداوند .
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ : دارنده عزّت و برتری است - و صاحب حکم قاطع است .

ترجمه :

و از مردم کسی هست کهأخذ می‌کند نفس خود را در جریان زندگی دنیوی خود ، بخاطر طلب و در خواست رضا و موافقت خداوند متعال ، و خداوند مهربان است بر بندگان خود (۲۰۷) ای آنانکه ایمان دارند داخل شوید در برنامه تسلیم و موافقت بهمگی شماها ، و پیروی نکنید از قدمهای شیطانیکه منحرف از صراط حق و اعوجاج دارد ، بتحقيق او برای شماها دشمن متجاوز و آشکاریست (۲۰۸) پس اگر لغزش پیدا کردید پس از آنکه آمده است بشما آیات آشکار و تمییز دهنده خداوند متعال : پس بدانید که بتحقيق خداوند متعال تفوق و برتری دارنده بهمه موجودات بوده ، و او صاحب فرمان قاطع است (۲۰۹)

تفسیر :

۱- و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهِ إِبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ :
 ناس : اصل آن انسان ، و از ماده انس ، و بمعنی مطلق انسان است ، از عالم و جاهل و مرد و زن .

و شری : أخذ و گرفتن چیزیست که در ضمن جریانی صورت بگیرد ، و از مصادیق آن خریدن چیزیست در ضمن معامله .

و نفس : بمعنی فرد متشخص است ، مادی باشد یا روحانی .

و ابتغا : طلب شدید است که مورد انتخاب و اختیار باشد .

و مَرَضَاتُ : مصدر میمی است ، و بمعنی موافق بودن میل است با آنچه پیش

آید ، و موافقت اعم است از مطابقت داشتن .

در اینجا إشاره می شود بقسم چهارم از مردم :

۱- ربنا آتنا فی الدنیا : که تنها زندگی مادی را خواستار است .

۲- ربنا آتنا فی الدنیا حَسَنَة و فِي الْآخِرَة حَسَنَة : که طالب هر دو زندگی است ، از مادی و معنوی .

۳- مَن يُعجِّبَ قَوْلَه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : که بظاهر آراسته و بزبان دوست بوده ، ولی از قلب دشمن سر سخت است .

۴- مَن يَشْرِي نَفْسَه : که نفس و شخصیت خود را بررسی کرده ، و آنرا از محیط تیره و آلوده دنیا نجات داده ، و یکسره طالب سعادت و کمال حقیقی و همیشگی خود باشد .

و تعبیر با کلمه يَشْرِي : إشاره است به مجاهدت بلیغ در جهت أخذ و گرفتن نفس خود و در آوردن آن از محیط آلوده دنیا ، تا در آثر تهذیب و تربیت روحانی آن علاقمند و متوجه بجهان آخرت گردد .

و برنامه مستقیم در این حرکت : طلب و خواستار بودن و بدست آوردن رضا و وفاق پروردگار متعال باشد ، در همه شئون زندگی .

۲- والله رَءُوفُ بِالْعِبَادِ :

رأفت : بمعنى مهربانی بوده ، و رَءُوف از أسماء حُسْنی است ، و صفت رأفت عبارت از مهربانی شدید و از صفات ذاتی خداوند متعال و مبدء ظهور رحمت باشد .

پس رأفت بلاحظ تعلق آن بمrdm و ظهور آن در خارج عنوان رحمت پیدا می کند . آری رأفت ذاتی مقتضی ظهور و فعلیت رحمت است ، البته در مواردیکه زمینه برای تعلق رحمت موجود بوده ، و بر خلاف اقتضای عدل و حکمت پروردگار متعال صورت نگیرد .

و عِبَاد : جمع عبد چون صعب از ماده عبادت و عبودیت که بمعنى تذلل تمام و

اطاعت کامل باشد ، و عبد حقیقی کسی است که در مقام اطاعت و تذلل و فرمانبرداری خداوند متعال قرار گیرد .

و امّا عبد در مرحله تکوین : بمعنى مطلق انسانها است که در مقابل خلق و تقدیر إلهي قهراً مقهور و بدون اختيار تسليم باشند .

و ظهور رحمت و رأفت بهمه عباد بطور مطلق شامل می شود ، بالاختلاف اينکه نسبت بعباد بمعنى تکوينی : از لحظه تکوين و در جهت نعمتهاي عمومي فقط صورت می گيرد .

زيرا بندگانيکه با خداوند متعال ارتباطی ندارند : هرگز زمينه‌اي برای تعلق رحمت و فيض برای آنان نباشد .

٣- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً :

دخول : وارد شدن است به محیطی که او را فراگیرد . و ورود مرحله پیش از دخول به محیط باشد .

و سلم : بمعنى موافق شدن کامل است که هیچگونه خلاف و خصومتی در ظاهر و باطن وجود نداشته باشد .

و از آثار اين معنى : انقياد و اطاعت کردن کامل و رام گشتن و راضی شدن در مقابل أوامر و خواسته هاي او است .

و سلم : اسم مصدر است از سلامت ، و برای سلم مراتبی هست :

أَوْلَ - موافقت و اطاعت در أعمال و حركات ظاهري بدني که همه أعمالأعضاء وجوارح و قوای بدny مطابق برنامه إلهي انجام وظيفه داده ، و خلافی صورت نگيرد .

دوم - أفكار و نيات باطنی نیز در راه خداوند متعال جريان پیدا کرده ، و از ظاهر و باطن کوچکترین خلافی از انسان دیده نشده ، و از هر جهت موافقت صورت بگيرد .

سوم - اضافه بر دو جهت ، وجود و **إنّيّت ذات او فانی در نور حق بوده** ، و هیچگونه از خودبینی و خودپسندی و شخصیت در ذات او اثری باقی نمانده ، و حقیقت وفاق و فناه و سلم بودن در وجود او متجلی گردد . و حقیقت عبودیّت در این مرحله ظاهر و روشن شده ، و انسان از همه جهات بندۀ مطیع و راضی و سلم خواهد بود .

و این معنی نتیجه و اثر طبیعی حقیقت ایمان است ، زیرا چون گرایش و اطمینان برای انسان در مقابل پروردگار متعال و مقام جلال و عظمت و حکومت و احاطه و نفوذ و قدرت او پیدا شد : قهرآ حالت اطاعت کامل و بندگی خالص و تمام برای او حاصل خواهد شد .

و کلمه **كَافَة** : از ماده کف که بمعنی مانع شدن از فعلیّت و ظهور چیزی است ، و این کلمه که بصیغه اسم فاعل و در مقام صفت به نفوس و جماعت استعمال می‌شود ، مانند کلمات طائفه و جماعت و قوم است که باعتبار مانع شدن و کف آنان از نفوس خودشان و دفع و رد شرور و ناملائمات ، بآنان اطلاق می‌گردد .

و این جمله شریفه نتیجه آیه گذشته (يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) می‌باشد ، و چون طلب شدید مَرْضَات : عبارت از خواستن موافقت کامل است که درباره صنف چهارم از مردم ذکر شده بود ، خداوند متعال توجّه می‌دهد که همه مردم باید خود را در این مرحله قرار داده ، و پیوسته طالب بدبست آوردن مَرْضَات خداوند متعال که عبارت از موافقت تمام و سلم شدن کامل است ، باشند .

و تعبیر به کافه نه بطائفه و أمثال آن : برای إشاره کردن باین معنی است که مؤمنین لازمست در مرحله سلم بودن صفت منع و دفع از خلاف و پیش آمدہای ناملائم را داشته باشند .

٤- و لا تَتَّبِعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ :

این جمله در آیه ۱۶۸ ذکر شده و تفسیرش گذشت .

و اتّباع : باختیار پیروی و پشت سر چیزی قرار گرفتن است .

و خطوات : جمع خطوه که بمعنى قدم که قطعه ایست از سیر انسان .

و شیطان : کسی است که منحرف و اعواع از حق داشته باشد .

عدُوٰ : تجاوز کننده حقوق دیگران است .

و مبین : روشن و آشکار کننده پس از ابهام است .

ذکر این جمله در ۱۶۸ در مورد شمول نعمتهای ظاهری و استفاده از آنها است ، و سپس در ارتباط با این استفاده و أكل ، موضوع صيام ذکر شده ، و هم قسمی از محرمات بیان گشته است .

و در اینجا پس از ذکر مناسک حجّ ، و پس از بیان قسم چهارم از مردم که در طلب مرضات خداوند متعال هستند ، این افراد را بمقام ورود بسلم و رضا دعوت فرموده ، و سپس به جمله - **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ** - إشاره شده است .

آری اتّباع از خطوات شیطان : در مقابل حرکت و سیر بسوی مراحل رضا و تسلیم و عبودیت باشد .

۵- فَإِنْ زَلَّتْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :

زلّت : بمعنى لغزش نرم است ، خواه در فکر و رأی باشد یا در عمل و منطق یا در عضو پای هنگام حرکت .

بیّنات : جمع بیّنه ، و از ماده بیّنوت که بمعنى روشنی و انکشاف با جداسازی است که رفع ابهام گردد .

و آمدن طبیعی (مجيء) بیّنات اعم است از ظهور آیات تکوینی و یا تشریعی ، مانند وجود خارق عادت پیغمبر اکرم (ص) که بصورت فردی از افراد انسان بوده ، ولی از لحاظ صفات نفسانی ، و معرفت بعلوم و حقایق ، و قدرت إراده ، و ارتباط با عالم غیب ، و روحانیت ذاتی ، ما فوق مراتب انسانها و واسطه در میان خالق و مخلوق میباشد .

و چون کتاب نازل از جانب پروردگار متعال که محتوی حقایق و معارف و احکام لاهوتی بوده ، و در حد فوق کلام بشر و خارج از قدرت بیان انسانها است . و مانند آثار و آیات معجز آسای پیغمبر اکرم (ص) که خارق عادت بوده ، و در طول زندگی ایشان مشهود گشته است .

و همه این آیات تکوینی و تشریعی که در مقابل نظر و توجه مردم بنحو آشکار و روشن مشهود است : دلالت دارند بر ارتباط آنها با عالم غیب و ماورای عالم ماده ، و قهراً موجب تثبیت ایمان و گرایش بغیب بوده ، و انسانها را بمراحل معرفت حقایق لاهوتی هدایت خواهند کرد .

و در اینصورت پدید آمدن تزلزل و تردید و لغزش در این حرکت ، اگرچه مختصر و کوچک هم باشد ، برخلاف وجودان صحیح و عقل سالم بوده ، و گذشته از انحراف و پیدایش خسran ذاتی : در مقابل حکومت و إحاطه قدرت پروردگار متعال نیز سرافکنده و رو سیاه خواهد شد .

آری باید توجه پیدا کرد که : خداوند متعال عزیز و حکیم است .

و عزّت : بمعنی تفوق و برتری پیدا کردن نسبت بدیگری باشد که از او پایین تر است ، خواه در جهت مادی صورت بگیرد یا معنوی و حقیقی ، و عزّت در وجود خداوند متعال بمعنی حقیقی است ، و بلکه عزّت حقیقی منحصر باشد بوجود مطلق و نامحدود او ، زیرا او تفوق و برتری مطلق از هر جهت بر همه موجودات داشته ، و نورانیت و علم و قدرت و نفوذ و حکومت او همه مخلوقات را فرا گرفته است .

و حکیم : از حُکم و بمعنی صاحب حُکم قاطع و نافذ است .

و این دو کلمه از أسماء حُسنی إلهی بوده ، و إشاره می شود به برتری قوّت و قدرت مطلق او ، و در عین حال فعلیّت و تحقیق حکم قاطع او در هر مورد و موضوعیکه مقتضی باشد .

پس شخصیکه لغزشی پس از إتمام حجّت و ظهور آیات بیّنات ، پیدا کرده ، و در

مسیر تسلیم و موافق تمایلی براه شیطان برای او حاصل گشت : لازمست متوجه باشد که خداوند متعال در بالای سر او و محیط و متفوق بر او بوده ، و در هر مقامیکه مقتضی باشد حکم مناسب و عادلانه جاری خواهد کرد .

و حکم کردن که قاطع و یقینی است : متوقف است به صفت عزّت و برتری قوت و قدرت ، و از این لحاظ پس از آن ذکر شده است .

و أمّا تعبیر به زلت : برای اینکه انحراف پیدا کردن پس از ظهور آیات بیتات ، در مرتبه ضعیف زلت پیدا می شود ، نه إعراض و کفر و خلاف و اعتداء و أمثال آنها .

روایت :

در تفسیر عیاشی از امام ششم (ع) در رابطه آیه - ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - نقل می کند که بآبی بصیر فرمود : آیا می دانی که مفهوم سِلم چیست ؟ عرض کردم که : شما دانا ترید . فرمود : منظور ولايت امير المؤمنین علی بن أبي طالب (ع) و فرزندان او ائمه و جانشینان او هستند . و سپس فرمود : و أمّا منظور از خطوات شیطان ، ولاية دشمنان آنها باشد .

توضیح :

سلم و موافق شدن کامل اعمّ است از آنکه انسان در مقابل طرف که او را ملاقات می کند ، حالت وفاق تمام پیدا کند ، و یا این معنی بواسطه صورت بگیرد .

و سلم شدن بواسطه : در صورتی متحقّق می گردد که بواسطه سلم تمام و فانی کامل در مقابل طرف بوده ، و کوچکترین خلافی در میان آنها وجود نداشته ، و عنوان مظهریّت و مرآتیّت پیدا کرده ، و از هر جهت نشان دهنده صفات و مراتب و خصوصیّات وجود اصلی باشد .

بطوریکه موافق و سلم شدن در مقابل بواسطه : عین سلم گشتن و حقیقت

وفاق برای وجود أصلی گردد.

و در ۹۸ گفته شد که : أنبياء و أوصياء آنان و ملائكة ، در مرتبه فنای کامل در مقابل اراده و عظمت پرورده‌گار متعال هستند ، و اگر حقیقت فنا و محو در اراده او تحقق پیدا نکند : اطاعت آنان لازم نشده ، و بلکه برخلاف اطاعت خداوند متعال خواهد بود .

پس فنای در مقابل رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) که محو در اراده خداوند هستند : در حقیقت فانی شدن در مقابل اراده و عظمت پرورده‌گار متعال باشد .

و أمّا پیروی کردن از مخالفین آنان که برخلاف روش و سلوک آنها عمل و سیر می‌کنند : قهراً پیروی کردن از شیطان خواهد بود ، زیرا شیطان بکسی اطلاق می‌شود که انحراف و اعوجاج در صراط مستقیم حق داشته باشد .

لطائف و ترکیب :

- ۱- و مِن النَّاسِ مَنْ : مَنْ موصل و مبتداء مؤخر است .
 - ۲- ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ : مفعول لأجله است از یشری . و یشری صله است برای مَنْ موصل .
 - ۳- كَافَةً : حال است از ضمیر فاعل در کلمه ادخلوا . و مراد اینست که این برنامه بحالت کف و دفع از خودشان باشد .
- و گفتیم که کلمه کافه مثال عامه و طائفه : برای جماعتیکه از خودشان دفاع می‌کنند ، اطلاق می‌شود .

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ . - ۲۱۰ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . - ۲۱۱ .

لغات :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ : آیا - بدقت می نگرند - مگر - اینکه .
 يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ : بیاید بنحو طبیعی - خداوند - در - سایبانها یی .
 مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ : از - ابر - و همچنین ملائکه .
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ : و پایان گرفت - أمر خدا - و بسوی - خدا .
 تُرْجَعُ الْأَمْرُ : برگشت می شود - همه امور و مطالب .
 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ : درخواست کن - از بنی اسرائیل - چقدر .
 آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةً : آوردهیم آنانرا - از نشانی - آشکار .
 وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ : و کسیکه - عوض کند - نعمت - خداوند را .
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ : از - پس - آنچه - آمد او را .
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ : پس بتحقیق - خداوند - سخت - عقاب کننده باشد .

ترجمه :

آیا بدقت منتظر شده و می نگرند ، مگر اینکه با جریان طبیعی بیاید آنها را خداوند متعال از ابر و ملائکه ، در سایبانها در حالیکه فرمان و برنامه‌ی الهی بپایان رسیده است ، و بسوی خداوند برگردانیده می شود همه امور . - ۲۱۰ سؤال کن از بنی اسرائیل که چقدر آورده‌ایم آنها را از نشانی آشکار ، و کسیکه عوض می کند نعمت خدا را پس از آنکه آمد او را ، پس خداوند متعال بتحقیق سخت است از

جهت عقوبت دادن . ۲۱۱ - .

تفسیر :

۱- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ :

نظر : بمعنى نگریستن با تعمق و دقّت است ، در جهت مادّی باشد یا معنوی ، و استمرار و ادامه نظر را انتظار گویند .

ظُلَّل : بوزن لُّقَم و غُرَف ، جمع ظُلَّه ، و آن چیزی باشد که سایه‌دار بوده و بوسیله آن از سایه استفاده شود . مانند ابر و هر چیزیکه سایه دار باشد . و **ظِلٌّ** : مطلق سایه را گویند ، یعنی اثر هر چیزیکه انبساط و گشایش پیدا می‌کند .

و غَمَام : بوزن سَحَاب و جَبَان صفت مشبهه است از مادّه غَمَّ که بمعنى پوشانیدن باشد ، در موضوع مادّی یا معنوی .

و باین مناسبت به أَبْر که مانع از تابش آفتاب است اطلاق می‌شود ، و مفهوم غَمَّ یعنی اندوه بهمین مناسبت باشد .

و ملائِكَه : جمع ملِيك ، و بمعنى تسلّط و قدرت است ، و بمناسبت مقام روحانیّت و صفاء ذاتی در عالم ملکوت ، افراد این عالم را ملائِكَه گویند .

این آیه کریمه راجع می‌شود به آیه ۲۰۷ (و لَا تَتَّبِعُوا خُطُوات) که مربوط به افراد پیرو شیطان که منحرف از حق گشته ، و بهانه‌های بیجا و سست در راه گراشیش بخداوند متعال و آخرت که عالم ماورای مادّه است ، می‌تراشند .

و چون موضوع بحث از ذکر خداوند متعال (و اذْكُرُوا اللَّهَ) و از عالم اخرت (و فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ) بود : مخالفین هم در این دو موضوع بهانه جویی و تعلّل تراشیده ، و ایمان آوردن خود را به آمدن خداوند متعال و ملائِكَه او متوقف ساختند .

و توجّه بضعف و موهون بودن گفتار خود نداشتند که : خداوند متعال و بلکه

ملائکه او نمیتوانند در جهان ماده و بلباس مادی ظاهر شوند .

و امّا منشأ این گفتار : از لحاظ خودبینی و خودپسندی بود (**أخذته العِزَّة بالإِثْم**) ، و باندازهای بقوّت و قدرت خود تکیه می‌کردند که انتظار و توقع چنین أمری را از خداوند متعال داشتند .

این افراد غفلت دارند که : انسان اگر عزّتی داشته باشد ، از جهت وابسته بودن و ایمان و ارتباط با جهان غیب و عالم لاهوت است ، و اگر نه : عالم ماده پسترنین و پایین‌ترین عوالم خلق باشد ، مخصوصاً که ارتباط او با مبدء فیض و رحمت منقطع شود ، و در اینصورت چگونه تصور می‌شود که خداوند متعال که محیط و مبدء همه عوالم است ، باستقبال چنین انسانهایی درآید .

و امّا قید **ظلل و غمام** : این معنی از تشریفاتی است که این افراد بتصور خود در مرحله إتیان خداوند متعال فکر می‌کنند ، و چون خیال می‌کنند که خداوند متعال در آسمانها بوده ، و باید از آسمان بطرف زمین نزول کند : و **غمام** که عبارت از پوشاننده ، و **ظلل** که عبارت از سایبانها است ، برای تشریف و تجلیل خداوند متعال مناسبتر خواهد بود . و ضمناً وقتیکه در سایه **ظلل** پایین آمد بخاطر نوریکه خود او دارد : بهتر محسوس خواهد بود .

و همه این توقعات بخاطر اینستکه : آنان خداوند جهان را از سنخ محسوس و جسمانی دانسته ، و معتقد به ماورای عالم حس و طبیعت نیستند .

و چون ملائکه را از عوامل و وسائل فیما بین خلق و خالق و نزدیکتر بخود می‌دانند : از این لحاظ آمدن و ظاهر شدن آنها را ساده‌تر تصور کرده ، و شرایط و قیودی هم از برای آمدن آنها ذکر نمی‌نمایند .

۲- و قُضَى الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمْوَرُ :

و قضاء : إتمام و باخر رسانیدن أمریست از قول یا از عمل .

و أمر : طلب کردن بنحو استغلاع و برتری است ، و بآن چیزیکه متعلق أمر و

مطلوب است : أمر گويند ، و جمع آن امور است .

و رجوع : مطلق بازگشتن است بسوی محیط سابق ، خواه مادی باشد یا روحانی ، و محل باشد یا عمل یا حالت .

و جمله (و قضی) حالیه است ، و منظور اینکه : آنان چنین انتظار و توقعی دارند ، در حالتیکه حکم قاطع نهایی درباره آنها معلوم و صادر شده است .

آری کسیکه جهالت و عناد و عداوت او بحدی رسیده است که خواستار آمدن خداوند و ملائکه شده ، و درخواست خضوع و اطاعت خدا و ملائکه از تمایلات جاهلانه و خودخواهی آنها باشد : چنین کسی قابل پند و عبرت و تنبيه نبوده ، و باید نابود گردد .

و نابودی اینگونه از افراد فاسد و مفسد که بندگان خداوند متعال را از راه حق منحرف می‌کنند : لازم خواهد بود .

و باید توجه داشت که : همه امور و مطالب در تحت نظر و فرمان و اراده خداوند متعال جریان پیدا کرده ، و محل بازگشت و رجوعی بجز مقام عظمت او ندارند .

آری همه موجودات ذاتاً و در إدامه حیات محتاج بلطف و کرم و رحمت و نعمتهاي ظاهري و باطنی خداوند متعال هستند ، و مرجعی در جریان زندگی آنها بجز خداوند متعال ندارند ، و این مرجعیت یک امر واقعیت دار و تکوینی و حقیقی است ، و خواه و ناخواه و دانسته و ندانسته در همه مراحل و امور باو توجه و رجوع می‌کنند .

۳- سُلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ :

آیه بیّنة : عبارت از نشانی آشکاریست که نشان دهنده عظمت و قدرت و اراده خداوند متعال بوده و حق را از باطل جدا سازد .

مانند تولد حضرت موسی و جریان محفوظ ماندن او از شرور دشمن ، و حفظ او در دریا ، و برگردانیدن او بمادرش ، و زندگی او در بیت فرعون ، و بعثت او برای

هدایت بنی اسرائیل ، و نجات او و بنی اسرائیل از ستم فرعون ، و عبور از آب دریا ، و آیاتیکه در سینا ظاهر شده است .

و منظور متنبّه شدن و عبرت گرفتن جریان امور بنی اسرائیل است که با آنهمه آیات و دلائل روشن ، باز از گامهای شیطان و از هوی پرستی پیروی کرده ، و از مراحل سعادت باز ماندند .

آری بنی اسرائیل هم تقاضاها و درخواستهای مختلفی داشته ، و حتّی درخواست معبد (إجعلْ لِنَا إِلَهًا - ۱۳۸/۷) و درخواست رؤیت خداوند (حتّی نَرَى اللَّهَ جَهْرًًا - ۵۵/۲) کردند ، و جای تأثیر است که این تقاضاها بیمورد آنها را از هدایت نگهداشت .

و قسمتی از آیات بیّنات که درباره بنی اسرائیل واقع شده بود ، از آیه ۴۹ ذکر گردید ، مراجعه شود .

٤- وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ :

تبديل : مطلق عوض کردن چیزی را گویند به چیزی دیگر .

و نَعْمَت : پاکیزه بودن زندگی و نیکویی حال است . و نِعْمَت بکسر اوّل برای بناء نوع بوده ، و دلالت می‌کند به نوعی از آن .

و از جمله نعمتهاي إلهي که موجب پاکیزه بودن جریان زندگی مادی و روحانی است : برانگیخته شدن انبیاء که هدایت و ارشاد مردم نمایند ، و نزول صُحف و کتابهای آسمانی است که محتوى حقایق علوم و معارف و أحکام و دستورهای زندگی دنیوی و اخروی باشد ، و ظهور أنواع رحمت و رأفت و تقویت و مساعدت و دفع ابتلاءات و برطرف کردن مضيقه‌ها و إبطال نقشه‌های سوء و غیر اینها که در موارد مختلف از جانب خداوند متعال ظاهر می‌شود .

و تبدل آنها أعمّ است از تحریف و تغییر و تأویل در ظواهر و یا از جهت معانی و حقایق ، و بطور کلی هر اقدام و عملیکه موجب محبو و از بین بردن مقصود اصلی

باشد.

و این عمل مخالف نظام کامل جهان خلقت بوده، و در حقیقت با تدبیر و تقدیر و نظم مطلوب و خواسته پرور دگار متعال مخالفت و دشمنی کردن، و مانع شدن از إجراء اراده و نیت و لطف او خواهد بود.

و گذشته از این : محروم ساختن بندگان خداوند متعال از زندگی خوش لذت بخش و آرام از هر جهت می باشد.

و سزاوار است که این افراد بعقوبت سخت خداوند متعال گرفتار شده، و در دنیا و آخرت معذب گردند.

و عقاب : در ۱۹۶ گذشت که از ماده عقب و از باب مفاعله و بمعنى إجراء امری است که در پشت سر و عاقبت عملی انجام بگیرد، و در اثر آن عمل چنین مجازات برابری بدون فاصله صورت گرفته خواهد شد.

روایت :

در نور الثقلین از امام ششم (ع) در رابطه آیه - سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كم آتَيْنَا هم مِنْ آيَةً ، فرمود : در این مورد بعضی از آنان ایمان آورده و آیات إلهی را پذیرفتند ، و بعضی دیگر انکار نمودند ، و برخی بزبان اقرار و اعتراف کردند ، و بعضی از آنها تبدیل و تحریف نمودند . و کسیکه تبدیل کند آیات إلهی را پس از آمدن و ظهور آنها - فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

توضیح :

آری تبدیل بدتر از انکار و مخالفت است ، زیرا در صورت تبدیل اصل موضوع بکلی از میان رفته و منتفی خواهد شد . ولی در صورت انکار موضوع باقی است ، و موافق و مخالف پیدا می کند .

و از این لحاظ است که پشت سر تبدیل عقوبت سخت خواهد شد.

لطائف و ترکیب :

- ۱- **إِلَّا أَنْ** : استثناء از إدامه نظر و انتظار است ، و نظر و انتظار تا هنگامی است که خداوند متعال و ملائکه بیایند .
- ۲- **فِي ظُلْلٍ** : حال و ظرف است ، و این بعقیده و اظهار مخالفین است .
- ۳- **وَ مَنْ يُبَدِّلُ** : موصول باصله مبتداء است . و فان الله خبر است .

**رُّبِّينَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوَقَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغْيَرِ حِسَابٍ . - ۲۱۲**

لغات :

- رُّبِّينَ لِلّذِينَ كَفَرُوا** : آرایش داده شده است - برای کسانیکه - کافرند .
- الْحَيَاةُ الدُّنْيَا** : زندگی - دنیوی مادی .
- و **يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ** : و مسخره می‌کنند - از - کسانیکه .
- آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا** : ایمان آورند - و آنانکه - تقوی دارند .
- فَوَقَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** : بالای آنها هستند - روز - قیامت .
- وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ** : و خداوند - روزی می‌دهد - کسیرا که .
- يَشَاءُ بَغْيَرِ حِسَابٍ** : می‌خواهد - به غیر - رسیدگی .

ترجمه :

آرایش داده شده است برای کسانیکه رد و بی اعتمایی بحق کردند ، زندگی پست

مادّی ، و مسخره می‌کنند از برنامه‌ها و أعمال آنانکه ایمان آورده‌اند ، و افرادیکه تقوی و خودداری دارند در مرتبه بالای مسخره کنندگان کافر خواهند بود در روز قیامت ، و خداوند متعال روزی ظاهري و معنوی می‌دهد بهر کسیکه بخواهد باقتضای عدل و زمینه) بدون حساب . - ۲۱۲ .

تفسیر :

۱- زُيْنَ لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا :

تزيين : از ماده زينت است که بمعنی زيبايی و آراسته شدن باشد ، خواه در جهت مادّی باشد و يا در جهت معنوی ، و خواه آن زينت عرضی باشد و يا از خود ذات شیء .

و أَمَّا زِيبَابِيَّ وَ جَالِبُ بُودَنِ زِنْدَگَى دُنْيَايِّ در نظر كفار : برای اينکه انسان بهر چيزیکه علاقمند و محبت و وابستگی پیدا کند ، قهرأ در قلب او جایگير و ثابت شده ، و موضوعات ديگريکه در مقابل آن قرار گرفته‌اند ، مورد توجه نبوده و بلکه مبغوض و مطرود خواهند شد .

از اين لحظه گفته می‌شود که : حُبُّ الشَّيْءِ يُعِيْ وَ يُصِمْ - محبت داشتن بموضوعی انسانرا در آنمورد کر و کور می‌کند ، يعني از دیدن عیوب و نواقص و جهات ضعف آن و از شنیدن آنها مانع شده ، و بلکه آنها را بصورت زيبايی جلوه می‌دهد .

و كسيکه بزندگی دنيا وابستگی و محبت پیدا کرده و از توجه بمعنویات و مراحل روحاني محجوب گردید : قهرأ اين محبت و گرايش بدنيا رفته رفته شدیدتر و جالبتر شده ، و علائق و محبتهاي ديگر بکلی نابود و از قلب او بیرون خواهد رفت . پس زينت دهنده در اين مورد : همان كفر و رد حق و گرايش و محبت دنيا خواهد بود که بتدریج روی بافزونی و شدت گذاشته ، و بطوری زينت و جلوه پیدا

می‌کند که همه حقایق را از یاد می‌برد .

۲- و يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا :

سَخْر : بمعنی حکم و تقدیری است که توأم با قهر باشد ، و از اینمعنی است تسخیر و مسخّر ساختن که خواه در مرتبه تکوین باشد ، مانند تسخیر آسمان و زمین ، و خواه در مرحله تشريع و تکلیف صورت بگیرد .

و صیغه مجرد این ماده أكثراً در مورد حکم توأم با قهر و غلبه استعمال می‌شود ، خواه در جهت قول و گفتار باشد و یا در عمل .
و استعمال آن با کلمه مِن : دلالت می‌کند به واقع شدن حکم درباره خصوصیت یا صفتی از موضوع و متعلق سَخْر ، نه در خود او .

و در اینجا إشاره می‌شود به گفتار و إشارات مخالفین بحالات و أعمال و عبادات مؤمنین و گرایش آنان به پیغمبر اکرم (ص) و دین اسلام و خضوع و خشوع آنان در مقابل رسول خدا و قرآن کریم و تحول برنامه‌های گذشته‌ای که داشتند ، و این إشارات قولی و عملی بصورت إهانت و تحقر و تضعیف صورت می‌گیرد .
زیرا آنچه در نظر آنها عظیم و مورد توجه و تکریم است : امور مادی و زندگی دنیوی باشد ، و آنان کمترین ارزشی بامور معنوی نمی‌دهند .
و اینمعنی در مورد همه آن افرادیکه وابسته و مستغرق بامور دنیوی و مادی بوده و از عوالم روحانی منعزل هستند : صدق می‌کند .

۳- و الَّذِينَ اتَّقَوَا فَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

اتّقاء : خودداری کردن و اختیار برنامه تقوی است .
و فوق : بمعنی ارتفاع و بلندی است نسبت بمسکن معلوم .
و يَوْم : زمان محدود و مطلقی را گویند ، کم باشد یا زیاد .
و قیامت : برپا شدن و فعلیت پیدا کردن چیزی است .
و منظور اینکه : در روز قیامت همه قُوى و استعدادها و اقتضاءات حالت فعلیت

پیدا کرده ، و آنچه در باطن و سریره انسان است : ظاهر و آشکار می‌شود ، و در زمان ظهور این حالت دیده خواهد شد که افراد باتفاقی برتری و تفوق پیدا می‌کنند از دیگران .

آری تقوی خود را نگهداری کردن است از هر چه بضرر انسان تمام شده و خواهد شد ، خواه در إدامه حیات دنیوی باشد یا اخروی ، و اینمعنی بحکم وجود و عقل لازم است ، اگرچه تعهد شرعی نباشد .

و اگر با توجه بدستورها و هدایت إلهی و شرعی صورت بگیرد : تقوی حقیقی و خودداری واقعی خواهد بود .

و در مقابل این تقوی : کفر و بی اعتمایی بحق و صلاح ظاهري و معنوی است که قهرًا انسان را در تمام مراحل گرفتار و آلوده کرده ، و موجب سرافکندگی و عقب ماندگی در مراحل سعادت خواهد بود .

پس پیدایش تقوی بهر مقدار و بهر مرتبه‌ای که باشد : برتر و بالاتر از آزادی و بی اعتمایی بحق خواهد بود .

٤- والله يَرْزُقُ مَن يَشاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ :

رزق : انعام مخصوصی است که مستمر بوده و برای ادامه زندگی باشد .

و حساب و محاسبه : رسیدگی کردن و إشراف است .

منظور اینکه : تقوی داشتن و توجه بتکالیف و وظائف إلهی ، مخالف زندگی و عیش دنیوی نیست ، زیرا وسعت و رزق سالم و خوش بdst خداوند متعال است ، و کسیرا که مورد لطف و رحمت او باشد : در زندگی ظاهري و معنوی او توسعه داده ، و حتی بیش از استحقاق لازم او درباره او لطف و توجه می‌شود .

پس معنای - بغير حساب ، همین است ، یعنی خارج از محدوده رسیدگی دقیق و إشراف کامل به حساب او ، چنانکه در أدعیه وارد است که : اللهم عاملنا بفضلک و لا تُعَالِمْنَا بِعَدْلِك .

روایت :

در کافی (ابواب الایمان ، باب الروایة علی المؤمن) مفضل از امام ششم نقل می‌کند که فرمود : کسیکه بر ضرر مؤمنی روایت و قصه‌ای نقل کرده ، و نظرش عیجوبی و پایین آوردن مقام او باشد تا او را از چشم مردم ساقط کند : خداوند متعال او را از مقام ولایت و متولی بودن خود بیرون آورده ، و در تحت ولایت شیطان درآورد ، و شیطان هم او را نپذیرد .

توضیح :

شخص مؤمن وابسته بخداوند متعال بوده ، و در تحت اراده و فرمان و خواسته او فانی و محو است (البته بمراتب مختلف) پس مؤمن مظہر صفات إلهی و مَجلای أنوار حق است ، و بدگویی از مؤمن و إهانت و کاستن مرتبه او : اهانت بخداوند متعال و برخلاف مظاہر صفات و مقامات او فعالیت کردن باشد .

و چنین شخصی از دائره لطف و رحمت حق بیرون شده ، و در محیط برنامه شیطانی که انحرف و اعوجاج از حقیقت بوده ، و دور از صراط مستقیم رحمن است ، وارد خواهد شد .

و در اینصورت او از مصادیق شیطان منحرف بحساب آمده ، و خود شیطان منحرف از جنس آدمیزاد محسوب خواهد شد .

و چون برنامه شیطان فقط إغواء و منحرف کردن است : چنین فردی را که خود منحرف است در سایه خود قرار نخواهد داد که موجب وزر و وبال و سنگینی مسئولیت او باشد .

لطائف و تركيب :

- ١- زُّين : فعل مجهول و نائب فاعل آن الحياة است ، و چون فاصله شده و هم حیوة مؤتّثة مجازی است بصیغه مذکر آمده است . و اینجمله از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است .
- ٢- والذین اتّقوا : مبتدأ است ، و فوقهم خبر است ، خواه بمعنى ظرف بگیریم ، و یا بمعنى مفهوم عالی و مرتفع باشد .
و همچنین جمله - والله يرزق - که مبتداء و خبر است .

كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ الْبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهُدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . ٢١٣ .

لغات :

- كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً : بود - مردم - أمّتی - تنها .
- فَبَعَثَ اللَّهُ الْبَيِّنَ : پس برانگیخت - خداوند - پیامبران را .
- مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ : بشارت دهنگان - و ترسانندگان .
- وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ : و نازل کرد - با آنان - کتاب را - بحق .
- لِيَحُكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ : تا حکم قاطع بدهد . در میان مردم .
- فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ : در آنچه - اختلاف کردن - در آن .
- وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ : و اختلاف نکرد - در آن - مگر - آنانکه .
- أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا : آورده شدند کتابرا - از - پس - آنچه .

جاءَتْهُمُ الْبِيَّنَاتُ : آمده است - آنرا - آیات آشکار و روشن .
بَعْيَادًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى : از جهت طلب شدید - در میان آنان - پس هدایت کرد .
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا : آنرا که - ایمان آوردن - با آنچه .
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ : اختلاف کردند - در آن - از حق .
بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي : با ذن و موافقت او - و خدا - هدایت می کند .
مَنْ يَشَاءُ إِلَى : کسیرا که - می خواهد - بسوی .
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ : راه - ثابت و صاف .

ترجمه :

بود مردم امّتی مورد توجه و تنها ، پس برانگیخت خداوند متعال پیامبران را که بشارت دهنده‌گان و ترساننده‌گان بودند ، و نازل کرده و فرود آورده با آنان إِلَهِي را که بحق بود ، تا خداوند بوسیله این کتاب در میان آنها حاکم قاطع باشد در موردیکه اختلاف پیدا کردن در آن ، و مردمی که کتابی آورده شده‌اند اختلافی پیدا نمی‌کنند مگر پس از آمدن آیات و نشانیهای روشن ، از لحاظ طلب شدید و درخواست نفسانی آنان که در میان خود داشتند ، پس هدایت و راهنمایی می‌کند خداوند متعال آنرا که ایمان آورده‌اند بحقیقت آنچه در آن اختلاف واقع شده است از حق ، با ذن و موافقت خود . و خداوند متعال هدایت می‌کند کسیرا که می خواهد بر راه مستقیم . ۲۱۳ .

تفسیر :

۱- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ :
 اُمّة : بوزن فعلة از ماده ام که بمعنی قصد کردن با توجه مخصوص است، دلالت می‌کند بچیزیکه مورد توجه و قصد باشد ، خواه یکفرد مشخصی باشد یا افراد و

جماعتی و یا قطعه‌ای از زمان .

و از این ماده است کلمات **أُم بوزن صلب** و **إمام بوزن كتاب** ، که بمعنی مورد توجه و قصد ، و توجه و قصد داشتن باشند .

وَبَعْث : بمعنی برانگیختن است، یعنی انتخاب کردن چیزی و بلند کردن او برای انجام دادن وظیفه معین است ، و باختلاف موضوعات فرق می‌کند .

وَنَبِيٌّ : بوزن **فعيل** از ماده نبو که بمعنی بلندی و رفعت است ، و این إطلاق بخاطر بلندی مرتبه ذاتی و استعداد فطری ، و سپس مجاهدات در مراحل انجام وظائف عبودیت ، و هم پیدایش مقام مأموریت برای انجام دادن ابلاغ رسالت باشد . منظور اینکه : مردم بجريان طبیعی همه یکنواخت و روی برنامه ساده و فطری زندگی کرده ، و محتاج بودند بهداشت و سوق آنها بمراحل و منازل روحانیت و کمال و عوالم ماورای جهان ماده و طبیعت ، و از این لحاظ و برای إعمال لطف و رحمت مخصوص ، پیامبرانی برای تعلیم و تربیت و تکمیل نفوس آنان مبعوث ساختیم .

و تعبیر به ناس : برای إشاره کردن بهجهت عمومی آنها باشد .

و تعبیر به **أُمّت** : برای اینکه در جمع آنها خصوصیت و امتیاز و صفت مخصوصی نبود ، بجز اینکه مورد توجه بودند از جهت استعداد انسانی و قابلیت تربیت و تعلیم ، و از این جهت مورد لطف قرار گرفتند .

زیرا الطاف إلهی متوقف بوجود زمینه و مقتضی باشد .

۲- **مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ** :

تبشیر : از ماده **بِشَارَت** و **بُشِّرَ** که بمعنی انبساط و گشاده رویی باشد ، و چون مژده دادن در معنی خوشحال کردن و موجب انبساط است ، از این لحاظ تبشیر را در مورد مژده دادن استعمال می‌کنند .

و در مقابل آن إنذار است که بمعنی ترسانیدن باشد .

و چون مردم در مقابل **أنبياء** دو گروه می‌شوند ، مانند سائر دعوتها و پیشنهادها

و برنامه‌های مخصوص که موافق و مخالف پیدا می‌کند : قهرأً أَنْبِيَايِ إِلَهِي نیز در مقام تبلیغ و دعوت خود لازمست هر دو جهت را در نظر داشته ، و موافقین را با آینده خوب و نتیجه مطلوب و انبساط و رحمت و نعمت نوید داده ، و مخالفین را از گرفتاری و عذاب و غضب و قهر خداوند قهار بترسانند .

و در عین حال لازمست این فعالیت و مأموریت طبق برنامه مخصوص و ضوابط تعیین شده و قوانین و احکام معلومی که از جانب خداوند متعال معین می‌شود ، إجراء و عملی گردد ، و منظور از کتاب که از طرف پروردگار نازل می‌شود : همین معنی است .

و أمّا كلامه بالحق : إشاره می‌شود ببودن محتويات و احکام کتاب طبق حق و واقعیت ، بطوریکه کوچکترین تزلزل و اضطراب و خلاف حقی در آن واقع نشود ، و همه مردم با عمل بآن کتاب راه سعادت و رضای إلهی را بدست آرند .

و چون نتیجه این برنامه : عمل و اجرای کتاب است : از این نظر در اینمورد از چندین جهت مورد تأکید واقع شده است .

أَوْلٌ - أَنْزَل : که إشاره بنزول آنست از عالم بالای لاهوتی .

دُوّم - مَعْهُم : توأم شده است با مأموریت آنباياء .

سُوّم - الْكِتَاب : که تعبیر با این کلمه إشاره می‌شود ببودن آن ظهور و ثبت آنچه در باطن و ضمیر است از حقایق و احکام .

چهارم - بِالْحَقّ : که اشاره می‌شود بحقیقت بودن آن .

۳- لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ :

حُكْم : فرمان قاطع و یقینی است ، و قضاء أعمّ است .

و اختلاف : از ماده خلف که بمعنی پشت سر و عقب است، و افتعال دلالت می‌کند باختیار ، پس معنای اختلاف : اختیار کردن چیزی است که در پشت سر گذاشته شود .

و حقیقت اختلاف : اختیار کردن برنامه خلاف و مخالفت با أمری باشد ، خواه آن أمر حق باشد یا غیر حق ، و خواه مخالفت از یک فرد سر بزند و یا از جمعی . و همیشه در مورد اختلاف است که محتاج می شود بصدور حکم قاطع و بیان حق تا آنچه واقعیت دارد روشن گردد .

و در مفهوم اختلاف : مخالفت یک طرف منظور است که یک أمری را پشت سر گذاشته و بی اعتنایی بآن کند ، و از آثار و نتایج این مخالفت پیدایش تضاد و خلاف همیگر بودن است .

و چون در مقابل موضوعی که حق و ثابت است : اختلاف و مخالفتی پدید آمد ، قهرآآنچه حق است پوشیده و مشتبه خواهد شد ، و در اینصورت لازم است حکم قطعی و یقینی صادر گردد ، تا مردم بحقیقت امر در اینمورد آگاه شوند .

و از معجزات قرآن کریم که بلفظ و معنی کلام خداوند متعال است : بیان کلیات حقایق و احکام و معارف است که بطور خارق عادت بهمه موارد و مصادیق جزئی و خارجی منطبق می شود .

پس ضمیر در کلمه لیحکم ، بخداوند بر می گردد ، چنانکه در انزل است . و تعییر با کلمه لیحکم : إِشَارَهُ اسْتَ بَايْنَكَهُ أَحْكَامٍ وَ مَحْتَوِيَاتٍ قَرآنَ كَرِيمَ هُمْ قاطع و صدر صد یقینی است ، زیرا جملات و کلمات آن همه بدون تحریف و تغییر از خداوند متعال است .

٤- وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ :

فیه : ضمیر عاید است به ما (فیما اختلفوا) که موصول است .

أُوتُوهُ : فعل ماضی مجھول از ایتاء که بمعنی آوردن است ، و ضمیر عاید است به کتاب ، یعنی آنانکه کتاب بآنها آورده شده است .

وَ بَيِّنَاتٍ : در ۲۰۹ گفته شد که عبارت از آیات روشن تکوینی یا تشریعی است که موجب جدا شدن حق از باطل می گردد .

و بَغَى : طلب شدید است که با بودن قرینه دلالت بتجاوز می‌کند ، یعنی طلب شدیدیکه در جهت نامناسب صورت بگیرد ، و قهراً منطبق خواهد شد بمفاهیم تعددی و تجاوز و ظلم و استعلاء .

و منظور اینکه : خلاف و اختلاف در مراحل نمایش و ظهور حق صورت می‌گیرد ، و تا حقیقتی عرضه نشده است ، برای اختیار کردن راه مخالف و پشت سر انداختن حق زمینه‌ای نیست .

و در مورد بعثت أُنبِياء بصورتهای مختلف حق جلوه می‌کند :

أَوْلَ - بعثت نبی گرامی که آیت تکوینی حق متعال بوده ، و نماینده و نشان دهنده خارجی پروردگار متعال است .

دَوْمَ - إظهارات آنان در روشنگری و آشکار ساختن مراتب أفراد از جهت صفاء و طهارت و پذیرش حقیقت ، بوسیله تبشير و اندار .

سَوْمَ - نزول کتاب آسمانی و بیان أحكام و دستورهای إلهی .

چَهَارَمَ - حکم قطعی صادر کردن در موارد مخالفت و انحراف از حق .

پِنْجَمَ - ظهور آیات و دلائل و شواهد بیانات و آشکار کننده .

این پنج مورد زمینه را برای ایجاد اختلاف مهیا می‌سازد ، و سپس صفت بُغَى باطنی آنانرا برای تحقیق و عملی شدن اختلاف وا می‌دارد .

زیرا حقیقت بُغَى طلب و درخواست شدید است که چون در مقابل حق و حقیقت صورت بگیرد : منطبق می‌شود بخودخواهی و هوی خواهی و خودبینی ، و این معنی موجب در پشت سر گذاشتن حق خواهد شد .

پس از این آیه کریمه دو مطلب برای ما لازم است مورد توجه باشد :

أَوْلَ - بـ رـ حـ ذـ رـ بـ دـ وـ دـ وـ رـ دـ اـ زـ اـ مـ خـ الـ فـ وـ اـ خـ تـ يـ اـ رـ رـ اـ مـ خـ الـ فـ حـ ، دـ مـ وـ اـ رـ دـ يـ کـ هـ حـ قـ اـ يـ قـ عـ رـ شـ وـ دـ .

دَوْمَ - پـ رـ هـ يـ زـ کـ دـ نـ اـ زـ اـ لـ اـ هـ خـ وـ خـ دـ خـ وـ تـ جـ اـ زـ بـ رـ حـ قـ قـ .

دیگران در مقابل حقیقت .

البته تشخیص اختلاف از دو جهت معلوم می‌شود : أول - تشخیص دادن موضوع حق . دوم - توجه بموضع خودخواهی .

۵- فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ :

هدایت : راهنمایی کردن است ، در جهت مادی باشد یا معنوی .

إذن : آگاهی و اطلاع است که توأم با موافقت و رضایت باشد .

من الحق : کلمه مِن برای بیان موصول (ماخلفوا) است ، زیرا حق است که در مقابل آن مخالفت و إعراض شده است .

لِمَا اخْتَلَفُوا ، بِإِذْنِهِ : هر دو متعلق است به آمنوا . چنانکه در - فما آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذَرِيَّةٌ - ۸۳/۱۰ . و ما كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . ۱۰۰/۱۰ .

و مراد ایمان بخداؤند متعلق بخاطر ایمان بحق و حضرت موسی (ع) است .

و در آیه دوم : ایمان باید با موافقت و آگاهی طرفین باشد ، و بدون آگاهی و موافقت پروردگار متعلق ، هرگز تحقق گرایش باو و تحصیل أمن و اطمینان ، امکان پذیر نخواهد بود .

و تعبیر بصیغه ماضی در کلمه (هَدَى) : بمناسبت کلمات - کان ، بعث ، أَنْزَل ، اختلاف ، است که نقل جریان زمان گذشته باشد .

و تعبیر در متعلق ایمان بجمله (لِمَا اخْتَلَفُوا) : بمناسبت مطلق و مجمل بودن مورد اختلاف است که بنحو کلی عبارت باشد از حق ، و سپس هدایت إِلَهِ بهمین موضوع مطلق و مبهم تعلق گرفته ، و آن اطلاق و اجمال را مبین و روشن کرده ، و برای شخص مؤمن قطعی و کامل می‌فرماید ، بطوریکه اختلاف دیگران در ایمان و اعتقاد او هرگز أثری نمی‌بخشد .

آری بهترین راه در مورد ابهام و متشابه بودن هر موضوع و حکمی اینستکه : انسان رو بخدا آورده و با توجه خالص از او یاری بطلبید ، بشرط آنکه با صورت وفاق

و تذلل و عبودیت باشد ، نه با وجّهه مخالفت و انحراف و روی تاریک . و ضمناً باید متوجه شد که : توجّهات غیبی و افاضات روحانی و مقامات و معارف إلهی که پایه مراتب ایمان است ، بطور قطع لازم است از جانب خداوند متعال داده شود ، و آنچه از جانب ما باید صورت بگیرد : مهیا کردن زمینه و مقتضی است .

۶- والله يهدی من یشاء الى صراطٍ مستقیم :

یهدی : از همان ماده هدایت و بمعنى راهنمایی مطلق است .

و یشاء : از مشیّت و بمعنى تمایل شدید است که نزدیک بحد طلب باشد ، و مشیّت در مرتبه چهارم از مقدماتِ إراده است که پس از آن مرتبه تصمیم و عزم باشد ، و در مرتبه ششمِ إراده است که سبب بوجود آمدن و تحقق فعل می‌شود . و این بحث در آیه ۵۸ ذکر شده است .

و هدایتِ إلهی در اینجا مقید شده است به مشیّت ، و مشیّت مطلق علت تامه نیست ، و در صورتی این مشیّت فعلیّت پیدا می‌کند که زمینه و اقتضاء در محل وجود داشته ، و موانع برطرف گردد ، و زمینه و رفع مانع با موارد فرق می‌کند .

و صراط : بمعنى راه وسیع و روشن است ، مادی باشد یا معنوی .

و مستقیم : از ماده قیام که بمعنى برپا شدن و برخاستن است ، و استقامت دلالت به طلب قیام می‌کند ، خواه این طلب از جهتِ إرادی باشد و یا طبیعی . و در اینجا مراد از صراط راه روشن و وسیع روحانی بوده ، و مراد از مستقیم مفهوم طبیعی است که بالطبع برپا و درست و راست و فعلیّت پیدا کند .

و چون بهترین و کاملترین و مفیدترین راه عبارتست از راهی که انسانرا بكمال خود و بكمال حقيقی که حضرت خداوند متعال و مبدء وجود و عوالم هستی و پروردگار جهان و جهانیان است ، برساند : قهراً صراط مستقیم حقيقی آن راهی خواهد بود که انسانرا بسوی لقاء خداوند متعال هدایت کند .

پس بر ما است که زمینه و مقتضیات و شرائط سیر بسوی لقاء و قرب پروردگار

متعال را آماده ساخته ، و مهیای حرکت باشیم .
و موضوع کتابهای سیر و سلوک همین معنی است .
و تعبیر بصیغه مضارع در یهودی و یشاء : إِشَارَهُ بِاسْتِمْرَارٍ پیدا کردن هدایت و
مشیتِ إِلَهِی است .

روایت :

در تفسیر صافی از امام ششم (ع) است که گفته شد آیا مردم پیش از آمدن
أنبياء در ضلالت بودند يا در هدايت؟ فرمود: نبودند بر هدايت، بلکه بر فطرت
اصلی بودند که خداوند متعال آنها را آفریده بود، و فطرت و خلقِ إلهی تبدیل
نمی‌شود، و آنان در هدايت نبودند تا زمانیکه أنبياء مبعوث شده و آنها را هدايت
کردند.

رجوع شود به آیه ۳۰ / ۳۰

لطائف و تركيب :

- ۱- مبیّرین و منذرین : حال باشند از نبیّین .
- ۲- الكتاب بالحق : بالحق حال است از كتاب .
- ۳- لیحکم : متعلق است به أنزل ، و فاعل آن الله است .
- ۴- بغيًّا : مفعول لأجله است از اختلاف .
- ۵- لما اختلفوا : متعلق است به آمنوا .

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثِيلُ الدِّينِ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُم
الْبَأْسَاءُ وَالصَّرَاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّ نَصْرُ اللَّهِ

أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ . ۲۱۴ .

ترجمه :

أم حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا : آیا - رسیدگی کردید - اینکه داخل می‌شوید .
 الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ : بهشت را - و هر آینه نیامده است شما را .
 مَثَلَ الَّذِينَ حَلَوْا : شبیه - آنانکه - گذشته‌اند .
 مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمْ : از - پیش از شما - لمس کرده است آنها را .
 الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ : شدت و مضیقه - و ضررها و پیش آمدها .
 و زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُوا : و متزلزل شدند - تا اینکه - گوید .
 الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ : پیامبر خدا - و آنانکه .
 آمَنُوا مَعَهُ مَتَّى : ایمان آوردن - با او - کی باشد .
 نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ : یاری کردن - خداوند - آگاه باشید - بتحقیق .
 نَصَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ : یاری - خداوند - نزدیک است .

ترجمه :

آیا رسیدگی کرده و آگاهی پیدا کردید که داخل می‌شوید به بهشت ، و هر آینه نیامده است شما را مثال و شبیه آنانکه فارغ شده و گذشته‌اند از پیش از شما ، که مس کرده است آنها را شدت و مضیقه و ضررهاي خارجي ، و متزلزل و مضطرب شده‌اند بطوریکه پیامبر خدا و یاران و پیروان او می‌گفتند : در چه زمانی یاری خداوند متعال بما خواهد رسید ، آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است . ۲۱۴ .

تفسیر :

۱- **أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ؟**

حساب : بمعنى رسیدگی کردن و إشراف داشتن بچیزی است . و در اینمعنی شرط میشود که انسان بدقت بخصوصیات موضوعی إشراف پیدا کرده و کاملاً آنرا تحت نظر و محاسبه قرار بدهد . و در اینمورد موضوع داخل شدن بهشت و بهشتی بودن مطرح است ، و چون بدقت اینموضوع محاسبه بشود ، لازم میشود طرفین این قضیه خوب بررسی گردد - بهشت - أفراد .

اول - موضوع بهشت است : ما باید متوجه باشیم که بهشت عبارت است از محیطی که در آنجا مضيقه و ناراحتی و محدودیتهای مادی و جهالت و تظاهر صفات حیوانی و شهوات دنیوی و أعمال و أخلاق آلوده به تیرگی نیت و باطن و انحراف از حق نبوده ، و سرتاسر آن محیط نورانیت و صفا و خلوص و توجه بحق و ارتباط با عوالم روحانی و محبت بمبدع نور و فیض و التذاذ از معارف إلهی و انس با اسماء و مظاهر حق متعال باشد .

و در مقابل بهشت : محیط جهنم است که این خصوصیات در آن محیط منعکس بوده ، و سراسر آنجا ظلمت و آلودگی و گرفتگی و مضيقه و عذاب و محجوبیت و محدودیت و انحراف از حق و انقطاع از رحمت و محرومیت از انس و صفا و محبت میباشد .

طرف دیگر - انسان است که : ساکن بهشت میشود ، و لازم است تناسب و ارتباطی در میان آنها موجود باشد ، تا استحقاق سکنی و سزاوار استقرار در آنجا را داشته باشد .

و این تناسب هم ناچار از لحاظ روحانی باید صورت بگیرد ، زیرا جهت مادی در زندگی عالم آخرت هیچگونه تأثیری نداشته ، و بلکه وجود ندارد ، و در آنجا سماوات و أرض و آفتاب و ستارگان و أرزاق مادی و عناوین دنیوی و التذاذات جسمانی بدنی و برنامه‌های دیگر موجود همه منتفی خواهد شد .

پس آنچه در آنجهان مفید است : روح پاک و نفس سالم باشد ، چنانکه می‌فرماید : **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنْوَنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .** ۸۸/۲۶ و قلب سالم در صورتی محقق گردد که اثری از صفات حیوانی و آسودگی و تیرگی و تمایلات و علایق مادی بمال و عنوان و اسم و رسم و لذائذ نفسانی و نیات سوء در باطن انسان باقی نباشد .

پس محاسبه و بررسی کردن بأهلیت و سزاوار بودن انسان برای بهشت لازمست در اینجهت صورت بگیرد که : آیا چه کسی سزاوار بودن در بهشت می‌باشد ؟ و چه صفات و اعمال و خصوصیتی مناسب با محیط بهشت است ؟ و آیا اوضاع داخلی و خارجی ما موافق با بودن در بهشت است یا در جهنم ؟ و آیا انتظار و امیدواری ما برای داخل شدن در بهشت صحیح است یا نادرست .

۲- وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ :

مَثَل : بوزن حَسَنَ صفت است از مماثلت که بمعنی مشابهت باشد در صفات اصلیه ممتازه ، و مَثَل بمعنی متمثّل از این صفات است .

و خَلَوْا : از ماده خَلَاء است که بمعنی فراغت و بیان رسیدن أمری است ، و آن ناقص واوی باشد .

و منظور اینکه : اینها که بحساب خودشان أهل بهشت هستند ، گذشته از غلط بدون محاسبه و اندیشه آنها ، هنوز توجه پیدا نکرده‌اند که بظاهر نیز چون گذشتگان صبر و تحمل و برداری بر ناملائمات و استقامت در راه حق و مجاهدت برای خداوند متعال نداشتند .

زیرا اگر انسان از راه عبودیت و تزکیه و تهدیب نفس ، خود را با بهشتیان نتواند سازگار کند : لازم است از راه مجاهدات عملی و فعالیت و صبر و تحمل ناملائمات و برداری در شدائد و گرفتاریهای راه خداوند متعال ، استحقاق بدست آوردن اجر جمیل و تنّع عیش بهشتی را داشته باشد ، در صورتیکه این افراد چنین صبر و

استقامتی هم در راه خداوند متعال را نداشتند .

و این محاسبه برای اغلب افراد ساده لوح و ظاهربین از متديّنين ، بغلط تصور شده ، و خود را با همان أعمال مختصر ظاهری ، و بدون مجاهدت و مخالفت هوی و سیر در راه عبودیت ، از اهل بهشت و از مقربین می دانند .

۳- مَسْتَهِمُ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَ زُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَّىٰ نَصْرُ اللَّهِ :

مَسْ : بمعنى مالیدن مطلق است بظاهر باشد یا بباطن ، و مادّی باشد یا معنوی . بخلاف لمس که سودن بظاهر است .

و بأساء : بوزن عمياء از مادّه بأس و از باب كرم ، بمعنى شدت ثابت که در باطن وجود انسان باشد ، مانند فقر و مرض و گرفتگی که برقرار گردد .

و ضرّاء : از ضرر است و آن شر و ناملائمی باشد که مواجه انسان گشته و در وجود او ناراحتی ایجاد کند ، و ضرر آن حادثه ناملائمی است که از خارج حادث گردد ، مانند أمراضیکه از خارج می رسد ، و پیش آمد جنگ و نزاع ، و ناملائماتیکه از مردم و از جریان امور بهمرسد .

و زلزلة : از مادّه زلت که بمعنى لغزش لطیف باشد ، و زلزله مضاعف است و دلالت می کند به تکرار زلت و لغزش ، در مادّه باشد یا در جهت روحانی ، و مراد در اینجا زلت روحانیست که در مقابل اطمینان قلب و سکون نفس باشد .

منظور اینکه : این افراد هنوز چون ملل گذشته در ارتباط به برنامه دینی و إلهی خود ، آزمایش نشده ، و گرایش قلبی و استقامت و ثبوت و استقرار آنان بمرحله اطمینان و یقین نرسیده است .

آری پابرجایی و ایمان محکم انسان در موردی مشخص و روشن می گردد که : بأساء یعنی شدت و مضيقه و ضعف و فقر و مرض درونی در زندگی او فراگیر و مسلط گشته ، و ضرّاء که پیش آمدهای ناگوار و حوادث ناملائم و آزار و ظلم و تجاوز

از دیگران او را سخت گرفتار و ملول و در شکنجه قرار بدهد .
و این گرفتاریها و شدائند باندازه‌ای زندگی او را تلخ و مضطرب و پریشانحال سازد
که : سکون و طمأنینه را از دست داده ، و صبر و تحمل و پایداری او با آخر رسیده ، و
پیوسته با کمال بی صبری و بی طاقتی اظهار کمال اضطراب نموده ، و خواهان
نجات و رهایی گردد .

و در این حال است که اندازه قوت و استعداد و ظرفیت و تحمل او روشن شده ،
و تفویض و تسلیم و رضای او در مقابل پروردگار متعال بخوبی آشکار می‌گردد .
و أمّا جمله - حتّی يقول الرسُولُ : ذکر رسول و أتباع او از مؤمنین ، دلالت
می‌کند باینکه مضيقه و اضطراب آنان بمربّته روحانی و إلهی منتهی شده ، و آنها را
از انجام وظائف دینی لازم جلوگیری کرده ، و از خداوند متعال در اینجهت
درخواست یاری می‌نمودند .

آری گرفتاری و مضيقه دنیوی برای انبیاء و مؤمنین یک جریان طبیعی و امر
پیش بینی شده است : زیرا توجه پیدا کردن بعوالّم ماورای طبیعت و مادّه ، و سیر
در این راه برخلاف مسیر و مجرای انسانهای عمومی و افراد دنیا پرست باشد ، و
قهرًا موجب سختی در زندگی و عسرت در معیشت و در مورد آزار و اذیت قرار
گرفتن خواهد بود ، و درخواست یاری از خداوند متعال در این خصوص از انبیاء و
أولياء صحیح نبوده و نخواهد بود .

٤- ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ :

و نَصر : بمعنى کمک و یاری کردن در مقابل دشمن است .
و قَرِيب : از مادّه قُرب که بمعنى نزدیکی مطلق است ، و خداوند متعال از هر
جهت قریب است ، زیرا او محیط بر زمان و مکان و همه عوالم وجود است ، و
چیزی از سعه إحاطه او بیرون نیست .
و این جمله از جمله‌های جامع و کلّی و کوتاه قرآن کریم است .

و یاری کردن او در موارد زمینه و مقتضی : باقتضای ذات مهربان و بخشنده و صفات جود و کرم و لطف او است .

روایت :

در کافی (باب شدّة ابتلاء المؤمن ح ۷) از امام پنجم (ع) است که فرمود : خداوند متعال چون بندهای را دوست بدارد ، او را در بلاء فرو برد و بلاء را بر سر او فرو ریزد ، و چون در این جریان خداوند متعال را درخواست کرده و دعاء کند ، فرماید : من برای اجابت دعای تو حاضرم ، و اگر زودتر درخواست تو را قبول کنم البته می‌توانم ، ولی اگر خواسته تو را ذخیره کنم برای آینده تو ، پس آن بخیر و نفع تو خواهد بود .

توضیح :

ابتلاءات مؤمن که ذخیره آخرت و بخیر و صلاح او باشد : آن ناراحتیها و ناملائماتی است که مربوط می‌شود بتعلقات دنیوی ، چون پیشرفت در جهت مالی و یا عنوانی و یا ملکی و یا از جهت وابسته شدن با ولاد و عشیره ، زیرا این وابستگیها اگر شدت پیدا کرده و رو بافرونی بگذارد : قلب انسان را فرا گرفته ، و حالت انقطاع و توجه و اخلاص و محبت بعوالم روحانی را رفته از بین می‌برد .

و یکی از ألطاف مخصوص إلهی نسبت بأفرادیکه از قلب متمایل به سیر بسوی کمال و روحانیت و لقاء خداوند متعال هستند : اینکه مقدمات و وسائل تعلقات دنیوی را برای آنان فراهم نساخته ، و از اینجهت همیشه آزرده خاطر و ناموفق و محدود قرار بدهد .

لطائف و ترکیب :

- ۱- أَمْ : در ۱۳۳ گفته شد که أَمْ برای استفهام است ، و الحاق میم برای تثبیت و تأکید باشد .
- ۲- حَسِبْتُمْ : از أفعال قلوب است ، و أَنْ تَدْخُلُوا ، برای دو مفعول واقع است ، و در معنی چنین است که : حَسِبْتُمْ أَنفَسَكُمْ دَاخِلِيْنَ الْجَنَّةَ .
- ۳- وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ : جمله حاليه است . و لَمَّا چون لَمْ دلالت می‌کند به نفی در گذشته با توقع نسبت با آينده .
- ۴- أَلَا إِنْ : این کلام جامع از خداوند متعال است .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فِلْلَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . - ۲۱۵ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شُرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . - ۲۱۶ .

لغات :

- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا : درخواست می‌کنند از تو - چیست - آنچه .
- يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ : هزینه می‌دهند - بگوی - آنچه - هزینه دادید .
- مِنْ خَيْرٍ فِلْلَوَالِدِينِ : از - نیکو و برگزیده - پس برای پدر و مادر باشد .
- وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى : و نزدیکان - و بی پدران .
- وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ : و بازنشستگان از عمل ، و أبناء سبیل .
- وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ : و آنچه - عمل کنید - از خیر و نیکو .
- فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ : پس بتحقیق - خداوند - بآن - دانا است .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ : ضبط شده است - بر شما - کارزار .
 و هو كُرْهٌ لَكُمْ : و آن - نامطلوب است - برای شما .
 و عَسَى أَن تَكْرُهُوا : و شاید - اینکه - نه پسندید .
 شَيْئًا و هو خَيْرٌ لَكُمْ : چیزی را - و آن - نیکو است - برای شما .
 و عَسَى أَن تُحِبُّوا : و شاید - اینکه - دوست بدارید .
 شَيْئًا و هو شَرٌّ لَكُمْ : چیزی را - و آن - بد است - برای شما .
 وَاللَّهُ يَعْلَمْ : و خداوند - می‌داند .
 و أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ : و شماها - نمی‌دانید .

ترجمه :

درخواست می‌کنند از تو که چیست آنچه هزینه بدهند ؟ بگوی آنچه از چیز نیکو و برگزیده هزینه می‌دهید ، پس برای پدر و مادر باشد ، و برای نزدیکان از خویشاوندان ، و فرزندانیکه پدر ندارند ، و آنها که از فعالیت متوقف شده و دست خالی هستند ، و کسیکه در راه سفر درمانده است ، و آنچه بجا می‌آورید از عمل نیکو و پسندیده پس بتحقیق خداوند متعال بآن دانا است . - ۲۱۵ نوشته شده است برای شما کارزار و آن نامطلوب باشد برای شما ، و شاید اینکه مکروه بدارید چیزیرا و آن پسندیده باشد برای شما ، و شاید آنکه دوست بدارید چیزی را و آن برای شما نامطلوب باشد ، و خداوند می‌داند و شماها نمی‌دانید . - ۲۱۶ .

تفسیر :

۱- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ حَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبُينَ
 واليَتَامَى والمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ :

سؤال : درخواست کردن چیزی است از شخصی ، مال باشد یا چیزی دیگر از

علم و بخشش ، و محتاج است بااظهار کردن .

و إنفاق : جريان أمرى را بانتهاء رسانيدين است ، و از اينمعنى است إيفاء هزينه به عائله و ديگران که در حد لازم باشد .

و ماذا : کلمه ما برای استفهام ، و ذا موصول و بمعنى الّذى باشد ، و ضميرعائد محدوف است ، يعني ما الّذى يُنفقونه .

پس سؤال آنان از چيزیست که انفاق میشود (ما يُنْفَق) و در پاسخ از موارد إِنْفَاق

(مُنْفَقٌ عَلَيْهِمْ) ذکر شده است : زیرا بحث کردن از خصوصیات و مواد آنچه انفاق میشود ، بی نتیجه است ، و هر کسی بمقدار توانایی و امکانات خود از هر چیزیکه برای او میسور است ، انفاق کند مطلوب باشد .

و أمّا موارد انفاق : در مرتبه أول - انفاق و تأمين احتياجات والدين است ، زيرا نزديکتر از والدين برای فرزندان از جهت نسبت ، و از لحاظ حقوق تربیت و خدمت ، و از نظر عطوفت و مهربانی ، و روی خيرخواهی و خلوص نيت ، کسی را نمیتوان پیدا کرد .

در مرتبه دوم - إنفاق به نزدیکان از خویشاوندان که در طبقه متّاخر از والدين باشند ، مانند أجداد و أعمام و أخوال و حالات و عمّات و سائر از خویشاوندان نزدیک .

و در مرتبه سوم - يتامى هستند که بظاهر پناهگاه و ولی مهربان و دلسوزی برای آنان نیست ، و بر مؤمنین است که متکفل امور زندگی آنها شده و بأوضاع مادّی و معنوی آنها رسیدگی کنند .

و در مرتبه چهارم - مساکین هستند که بخاطر ضعف عمومی و بازنشتگی از فعالیت و کار و ناتوانی از تأمین زندگی خود باشند .

و در اين دو مرتبه نسبت داشتن و يا حقوقی در ميان بودن ، ملحوظ نیست .

و در مرتبه پنجم - ابناء سبيل باشند که در میان راه درمانده و وسیله‌ای برای رسیدن بوطن خود نداشته و هم در حالت نیازمندی و فقر هستند ، اگرچه در وطن خود بی نیاز و بلکه متممّل باشند .

و باید توجه داشت که این موارد پنجگانه : از نظر طبیعی و وجودانی منظور می‌شود ، و حتی اگر کسی مقید بآحكام تشريعی هم نباشد ، نمی‌تواند از لحاظ وجودان و انسانیت در این موارد خود را نامسؤول دیده ، و اعمالی انجام ندهد .
و اینمورد با مورد صدقات که یک وظیفه شرعی و فریضه عمومی است ، فرق می‌کند - رجوع شود به آیه ۶۰ توبه .

پس این آیه کریمه در رابطه انفاق و تأمین هزینه وارد شده است ، چنانکه در آیه ۱۹۵ فرمود : و أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقِوَا بِأَيْدِيكُمُ الى التَّهْلِكَةِ وَ أَحْسِنُوا .

۲- وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ :

این جمله شریفه از کلمات کوتاه و جامع و مفید قرآن کریم است ، و در عین حال بمنزله قضیّه کبری باشد برای - ما أنفقتم من خیر .
و دلالت می‌کند که انفاق در موارد گذشته از مصاديق و ما تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْر - بوده ، و از أعمال خیریّه است .

و خَيْر : صفت مشبهه بوزن صعب و معنی نیکو و برگزیده است .
و علیم بودن خداوند متعال در رابطه عمل خیر : از نظر اختصاص بمورد نیست ، و خداوند متعال بهمه جزئیات و کلیات عالم است ، بلکه در مقام محفوظ بودن عمل و مضبوط شدن أجر و جزاء باشد که کوچکترین عمل خیری نزد خداوند متعال تلف نخواهد شد .

آری علم بمعنی إحاطه است ، و نور و علم او محیط است بهمه عوالم وجود ، و تحقق علم بآعمال مستلزم أجر و جزاء دادن است ، و اگر نه برخلاف عدل و لطف خواهد بود .

و تعبیر بكلمه من خیر ، که خیر بصورت نکره و با کلمه مِن ذکر شده است : دلالت می‌کند به مورد توجه بودن هر عملی که خیر باشد از کوچک و بزرگ ، زیرا مفهوم مِن عبارت است از مطلق خارج کردن .

۳- کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شُرُّ لَكُمْ :

کِتاب : ثبت و ضبط کردن و اظهار نیت مقصود است .

قتال : جنگ و محاربه کردن است ، از ماده قَتْل که بمعنی کشتن و ازاله حیات باشد . و قتال چون الف داشته و مصدر از باب مفاعله است ، دلالت باستمرار قتل می‌کند ، و این معنی تطبیق می‌شود به محاربه و جنگ و باب مفاعله تنها باستمرار دلالت می‌کند نه بعمل در میان طرفین ، چنانکه در باب تفاعل نیز فقط باختیار مفهوم مفاعله دلالت می‌کند . و مخصوصاً در این مرور مفهوم بین الاثنين غلط است ، زیرا تکلیف قتل بین الاثنين (قتال) مستلزم می‌شود که قتل از طرف مسلم و کافر هر دو ثبت و ضبط باشد .

و كُرْه : اسم مصدر است از کراحت و کَرْه که بمعنی بی اختیاری و ناپسند و نامطلوب داشتن است ، و کره بضم مانند غسل عبارت از حالت ناپسند و نامطلوب شدن است که مورد رغبت و تمایل واقع نشود ، و این معنی در اثر محدودیت و قیودات حاصل شده ، و اختیار و آزادی و اراده را سلب می‌کند .

و عَسَى : فعل لازم است ، و از أفعال مقاربہ شمرده شده ، و دلالت می‌کند به نزدیک شدن موضوع به فعلیت و تحقیق ، و مانند أفعال مدح و ذم محتاج به فاعلی است که پس از آن ذکر می‌شود ، و سپس برای تحکیم و جلب توجه در مرتبه دوم بدلى از فاعل آید ، و گاهی هم اکتفاء بهمین بدل بعنوان فاعل می‌شود .

و در اینجا جمله أَن تَكْرُهُوا ، و أَن تُحِبُّوا ، که در معنی تاویل بمصدر است ، فاعل عَسَى باشد .

و معانی امید و طمع و ظن و قرب مطلق : از لوازم و آثار معنی حقيقی است .

و اما تصوّر محبت یا کراحت برخلاف واقع :

أولاً - انسان وجودش محدود است ، و ادراکات و احساساتش نیز در محدوده قوه وجود او باشد ، و نمی‌تواند بیش از قوای وجودی خود تشخیص و تمیزی داشته باشد .

ثانیاً - اکثر إدراکات انسان در محدوده عالم مادی است ، و یا معنویاتیکه از امور مادی انتزاع و استنتاج می‌شود ، مگر افرادیکه از مراحل مادی گذشته و در عوالم روحانی زندگی و سلوک کنند ، آنهم در محدوده وجودی خود شهود دارند .

ثالثاً - انسان بزمان آینده و عوالم ماورای إدراکات خود احاطه ندارد ، و از جریانهای طبیعی و از امور خارج از حدود خود آگاه نیست ، و نمی‌تواند بطور مطلق اظهار نظر کند .

رابعاً - انسان از جهت رشته‌های علوم طبیعی نیز ضعیف و محدود بوده ، و نمی‌تواند محیط بهمه آنها باشد .

پس مطلوب و نامطلوب بودن أشياء نزد ما صدرصد قطعی نخواهد بود ، مخصوصاً اینکه مصالح عمومی و اجتماعی و سیاسی نیز منظور گردد ، چنانکه در مورد محاربه و جنگ اینمعانی مورد توجه می‌شود .

و اما شرّ : در مقابل خیر است ، و چون خیر آنچیزیست که برگزیده و اختیار می‌شود از جهت برتری و فضیلت ، پس شرّ چیزی باشد که جهت فضیلت و برتری در آن نبوده و در مورد انتخاب و اختیار کردن واقع نگردد . و در نتیجه خیر چیزی است که در آن نفع و صلاح و مطلوبیت بوده ، و شرّ هر چیزی باشد که در آن ضرر و فساد و مکروه بودن باشد .

پس مطلوب و محبوب بودن از آثار خیر ، و مکروه و ناپسند بودن از آثار شرّ می‌باشد ، و البته اینمعنی تابع تشخیص موضوع خیر و شرّ است ، خواه واقعیت

داشته باشد یا نه .

و این دو جمله از کلمات قصار و جامع قرآن مجید باشد .

٤- **وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتَمْ لَا تَعْلَمُونَ :**

این جمله شریفه یک ضابطه کلی است ، و از مصادیق آن دو جمله گذشته است که فرمود : تشخیص حب و کراحت در مقابل حکم إلهی و واقعیت هرگز مورد اطمینان نخواهد بود .

آری گفتیم که : علم مخلوق از هر جهت محدود است ، زیرا همینطوریکه وجود او محدود است : همه قوی و إدراکات و إحساسات او نیز محدود خواهد بود . پس عالم مطلق و نامحدود خداوند متعال است ، چنانکه ذات او نیز نامحدود و نامتناهی باشد .

روایت :

در مستدرک (ابواب الصدقه باب ١٨ ح ٥) رسول اکرم (ص) فرمود : دست بالا بهتر است از دست پایین ، آغاز کن در إنفاق بکسیکه از عیالات تو هستند ، مانند مادرت و پدرت و خواهرت و برادرت و آنکه نزدیکتر است به ترتیب مرتبه .

توضیح :

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که : کوشش کردن در فراهم ساختن مقدمات و وسائل امور خیریه ، مطلوب و پسندیده است ، و این معنی از عبادات و از امور روحانی إلهی محسوب می‌گردد .

مانند فراهم ساختن مال و دارائی بهر مقدمه مشروع و صحیح بخاطر انجام دادن خدمات دینی ، و توسعه به عائله و أقارب ، و انفاق بفقراء و نیازمندان ، و دستگیری از ضعفاء ، بشرط آنکه با نیت خالص و بدون تظاهر و خودنمایی صورت

بگیرد .
لطائف و تركيب :

- ۱- قل ما أَنْفَقْتُمْ : کلمه ما موصول و برای شرط است ، و إعراب نصب در آن مقدّر است که مفعول فعل أَنْفَقْتُمْ باشد . و جواب شرط جمله - فَلِلَّوَالِّدِينَ است ، و تقدیر چنین است که : فَإِنْ يَكُونَ لِلَّوَالِّدِينَ .
- ۲- و هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ : جمله حالیه است از قتال .

يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنِ الْقَتْلِ وَ لَا يَرْأَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوْكُمْ عَنِ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . ۲۱۷ .

لغات :

يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ : درخواست می‌کنند از تو - از - ماه .
الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ : حرام - محاربه هست - در آن - بگویی .
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ : محاربه کردن - در آنماه - بزرگ است .
وَ صَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ : و منصرف کردن شدید - از - راه - خداوند .
وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : و رد کردن است - بسبیل - و بمسجد حرام .
وَ إِخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ : و بیرون کردن - أهل مسجد - از آن .
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ : بزرگتر است - در رابطه - بخداوند .
وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ : و إخلال کردن - بزرگتر است - از .
الْقَتْلِ وَ لَا يَرْأَلُونَ : کشتن - و همیشه هستند .

يُقَاٰلُونَكُمْ حَتّىٰ : مُحَارِبَه مَیْكَنَنَد بَا شَمَا - تَا زَمَانِیَکَه .
 يَرُدُّوكُمْ عَنِ دِینِكُمْ : بِرَگَرَدانَنَد شَمَا رَا - از آیین شَمَا .
 إِنْ أَسْتَطَاعُوا وَ مَنْ : اَغْرِ - تَوَانَیَیِ دَاشْتَنَد - وَ كَسِیَکَه .
 يَرَتَدِّدُ مِنْكُمْ عَنِ دِینِه : بِرَگَرَدد - از شَمَاهَا - از - دِین خَود .
 فَیَمُّتْ وَ هُوَ كَافِرُ : پَس بَمِيرَد - وَ او - كَافِر باشَد .
 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ : پَس آنان - سَاقِط وَ مَحْوَرَدد .
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا : اَعْمَال آنان - در - زَنْدَگَی دُنْيَا .
 وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ : وَ آخِرَت - وَ آنان .
 أَصْحَابُ النَّارِ : مَلَازِمِین - آتش هَسْتَنَد .
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ : آنان - در آن آتش - پَایِنَدَهانَد .

ترجمه :

درخواست می‌کنند از تو از ماهیکه حرام است که مُحَارِبَه‌ای است در آن؟ بگویی
 مُحَارِبَه و مقاتله در ماه حرام خلاف بزرگی است ، و منصرف کردن مردم است از راه
 خداوند ، و رد و بی اعتمایی است براه خدا و بمسجد حرام که خانه خدا است . و
 بیرون کردن ملازمین و اهل مسجد الحرام از محل خودشان بزرگتر است در رابطه
 با خداوند متعال ، و ایجاد اختلال در نظام زندگی بزرگتر و بالاتر است از قتل ، و
 همیشه هستند مُحَارِبَه می‌کنند با شما تا برگردانند شماها را از آیین خودتان اَغْرِ
 توانایی پیدا کنند ، و کسیکه از شماها برگردد از دین خود و بمیرد در حال کفر و رد
 حق : پس آنان سقوط و محو می‌شود اعمالشان در دُنْيَا و در آخِرَت ، و آنان از
 ملازمین مخصوص آتش بوده و برای همیشه در آن باقی خواهند بود . - ۲۱۷ .

تفسیر :

۱- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ :

سؤال : درخواست کردن چیزی باشد بوسیلهٔ اظهار .

شهر : بمعنى زمان فيما بين رؤيت دو هلال است که يك ماه گويند ، و از لغات عبری گرفته شده است .

و ماههای حرام که ۱۹۴ ذکر شد چهار ماه باشد ، رجب و ذی قعده و ذی حجه و محرّم ، و این چهار ماه گذشته از اسلام در جاهلیّت نیز حرام و از لحاظ محاربه ممنوع بود .

و حرام : بوزن جَبَان صفت و چیزیست که ممنوع باشد .

و قتال : مصدر است از مفاعة و بمعنى محاربه و جنگ کردنشت .

و چون در آیه گذشته إشاره بلزوم قتال شده بود ، در اینجا نظر باستثناء کردن قتال در شهرهای حرام بود که فرمود : قتال در این چهار ماه حرام از معاصی بزرگ بشمار آید .

۲- وَ صَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللهِ وَ كُفُرُ بهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ :

صدّ : منصرف کردن و برگردانیدن شدید است .

سبیل : راه ممتد مستقیمی است که بمقصد منتهی شود .

و کفر : رد و بی اعتنایی کردن بچیزی باشد .

در این جا سه جهت برای قتال در شهر حرام ذکر شده است .

أول - منصرف کردن از راه خدا : زیرا سیر بسوی خداوند متعال روی راه روحانی است نه مادّی ، و برنامه و دستورها و نقشه کامل آنرا همان أحكام و آداب و تکالیف دینی است که انسان با عمل کردن بجزئیات و کلّیات آنها از جهت أدب و عمل و ظاهر و باطن و نیّت ، موفق می‌شود قدم بقدم و منزل بمنزل این راه مستقیم را پیموده ، و خود را به محضر پروردگار متعال می‌رساند .

و چون در قسمتی از این برنامه مخالفت و انصرافی حاصل شود : قهراً بهمان

مقدار از پیمودن راه مستقیم وقفه و اعوجاجی حاصل خواهد شد . آری ممنوع بودن محاربه در این چهار ماه : برای محدود کردن تجاوز و ظلم ، و بررسی بزندگی خود و عائله ، و توجه پیدا کردن بجهات معنوی و دینی ، و موفق شدن بازیارت خانه خدا ، و متنبته شدن برای سیر معنوی و انجام وظائف إلهی خواهد بود .

دوم - قتال سبب می شود که انسان به سبیل إلهی که عبارت از برنامه دینی و احکام و دستورهای إلهی است کفر ورزیده و آنرا رد کرده و بی اعتمای نماید : زیرا قتال رد عملی است و مخالفت خارجی با برنامه راه خدا می باشد .

و ضمیر در کلمه به : بسبیل رجوع می کند ، نه الله ، زیرا قتال بطور مستقیم رد و مخالفت و بی اعتمای به برنامه و راه است ، نه بخداوند متعال ، و از نظر ظاهر رجوع ضمیر بمضاف بهتر از مضاف الیه باشد .

سوم - قتال موجب کفر به مسجد الحرام و بی اعتمای بآن است ، و کلمه مسجد عطف است به ضمیر به ، و عطف اسم به مجرور ، بدون إعادة حرف جرّ مانعی ندارد ، و دلالت می کند بر ارتباط کامل و وحدت در میان معطوف و معطوف عليه . آری اگر در میان آنها چنین وحدتی نبوده ، و هر کدام بطور مستقل در مورد حکم واقع بشوند : لازم می شود إعادة حرف جرّ ، مانند - مررت بزید و بعمرو ، بخلاف جمله - مررت بزید و عمرو .

و در اینجا هم مسجد الحرام بطور استقلال و جداگانه متعلق کفر واقع نمی شود ، بلکه مسجد و سبیل الله هر دو در یک ردیف و مرتبط بهم دیگر بوده و از هم جدا نیستند .

چنانکه در تعبیر در کفر به ، با ضمیر : إشاره است بوحدت موضوع ، یعنی صد و کفر بهمان سبیل الله واحد متعلق است ، و در موضوع سبیل بخاطر تعلق صد یا کفر ، اختلافی حاصل نمی شود .

و آما ذکر مسجد پس از سبیل الله : إشاره است بأهمیت و عظمت

مسجدالحرام ، زیرا مسجد الحرام با برنامه مخصوص و مناسک و خصوصیاتی که دارد ، در عین حالیکه از مصادیق سبیل الله است ، ولی گویی که آن راه مستقل است برای سیر بخداوند متعال .

آری مناسک حجّ و عمره ، و بلکه حضور و تعبد و توجّه در مقابل کعبه و مخصوصاً در حجر اسماعیل خود را فشرده و جالبی است برای سیر روحانی و عروج معنوی و نزول انوار و فیوضات إلهی و حصول ارتباط کامل در میان بتده و ربّ البيت که هر رقم از موقیت و قرب و لقاء را برای مؤمن مخلص آماده می‌سازد . چنانکه سلوک عبد با برنامه اذکار و اوراد ، یا با عبادات و طاعات ، یا با توسّلات بأنبیاء و أولیاء ، یا با خدمات بعباد صالحین ، یا با خدمت به نیازمندان و محتاجین ، یا با تحصیل علوم و معارف إلهی ، هر کدام در عین اینکه از مصادیق سبیل الله باشد ، خود خصوصیات و برنامه و آداب و شرائطی دارد .

و جامع همه طُرق و سُبل : خلوص نیت و لله و فی الله بودن است .

و قتال در شهر حرام بهمزن و ردّ کردن و مخالفت نمودن با همه راههایی است که انسان را بسوی حقّ خواهد رسانید .

۳- و إخراج أهله منه أكْبَرُ عِنْدَ اللهِ :

اخراج : خارج کردن است از محیطی که وارد آنجا بوده است .
أهل : افرادیست که ملازم و مصاحب با کسی یا چیزی بوده و اختصاصی ممتاز در میان باشد ، چون اهل کتاب و مکّه و غیره .

و ضمیر در کلمه أهله راجع است بمسجد ، و مراد از أهل مسجد افرادی هستند که از جهت معنوی و روحانی ، وابسته و گرویده بمسجد بوده ، و از لحاظ عبادت و توجّه مصاحب و ملازم هستند ، یعنی راه سلوک آنان بسوی خداوند متعال انجام دادن برنامه‌های مسجد است .

پس بیرون آوردن این افراد از مسجد یا از مکّه ، بطور مستقیم و بلا واسطه مانع

شدن و مخالفت و کفر عملی بمسجد خواهد بود .

و أَمَا بزرگ بودن اینعمل از صد و کفر : برای اینستکه در اینجا أفرادیرا که در جریان سلوک و در راه سیر بودند ، مانع و مزاحم شده ، و سیر آنها را در خارج قطع کردهاند . ولی در صد و کفر : مقدمات توقف و ناموفق بودن آنها را فراهم میکنند . و کلمه عند : دلالت میکند به ربط ما قبل به ما بعد آن نه نزدیکی .

و أَمّا قید عند الله : برای اینستکه در صورت تحقق أهل مسجد بودن ، آنها را از این وابستگی و ارتباط با خداوند متعال و سلوک بسوی او مانع شده ، و در حقیقت در میان خداوند متعال و بندگان سالک او فاصله ایجاد کرده و قطع رابطه میکنند . پس در اینمورد اینعمل إخراج برخورد میکند بعنوان ارتباط فیمابین خداوند و بنده او که موجب قطع این ارتباط میشود .

و تعبیر با کلمه عند : إشاره بهمین ارتباط است .

٤- والفتنةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ :

این جمله در ۱۹۱ بکلمه أشد ، ذکر شده بود ، زیرا در آنجا بحث از مقاتله و محاربه بود ، و نظر بجهت کیفیت و شدت عمل میشد .

و در اینجا نظر بجهت مراتب حسن و قبح عمل که به ترتیب قتال در شهر حرام ، و سپس إخراج أهل مسجد ، و بعد ایجاد اختلال در زندگی ذکر شده است . و اینکلام از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است .

و فتنه : بوزن فعله از ماده فتن است که دلالت میکند به ایجاد اختلال در زندگی مادی یا معنوی ، فردی باشد یا اجتماعی .

آری ایجاد اضطراب و اختلال نه تنها زندگی مادی انسان را بهم زده ، و دچار پریشانی و گرفتاری ممتد میشود ، بلکه توجه بزندگی روحانی و تأمین جهات معنوی را نیز از بین میبرد .

پس بمحض این کلام إلهی : إخلال در زندگی دیگری یا در زندگی اجتماعی

دیگران ، بالاتر و شدیدتر از قتل است ، و از این لحاظ است که در آیه کریمه ۳۳/۵ ،
جزء محاربین و مفسدین را قتل یا صلب یا قطع اعضاء تعیین فرموده است .

۵- و لا يَرَالوْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنِ الدِّينِ كُمْ إِنْ أَسْطَاعُوا :

زال یزال زیلاً از باب عَلِم : دلالت می‌کند بدوری و کنار شدن چیزی از نقطه
معینی ، بطوریکه جدایی و افتراق حاصل گردد . و چون حرف نفی باین فعل درآید :
دلالت می‌کند به ثبوت و تداوم که لازمه نفی افتراق است .

و اگر این ماده از باب نصر استعمال بشود : از اجوف واوی و معنی ارتفاع و بلند
شدن چیزی از محلی خواهد بود .

پس کلمه و لا يَرَالوْن ، در أصل ولا يَرَالوْن بوده است که فتحه یاء بما قبل منتقل
شده و قلب بآل گشته است .

ورد : معنی مطلق بازگردانیدن یا برگردانیدن بطرف عقب است ، مادی باشد یا
معنوی .

و دِین : خضوع کردن در مقابل جریان برنامه‌ای باشد .

و استطاعت : از ماده طَوْع که عبارتست از عمل کردن با خضوع و رغبت به آنکه
مقتضای حکم و فرمان است ، و استطاعت معنی درخواست و طلب طَوْع است ،
خواه طلب و درخواست بزبان باشد یا بعمل یا بزبان حال یا بطبعیت ذاتی ، و نتیجه
این درخواست فراهم و مهیا شدن زمینه برای عمل بوظیفه و طاعت است .

و وظیفه و طاعت نیز اعم است از آنکه در مقابل فرمان إلهی باشد یا فرمان
شخصی دیگر یا فرمان و حکم طبیعی .

و مراد در اینجا از استطاعت آنها : مهیا شدن زمینه و مقتضی برای انجام دادن
آنچه خود را موظّف می‌دانند .

و از این لحاظ غالباً معنی توانایی و قدرت استعمال می‌شود . و أَمّا مقاتلہ
مخالفین بمنظور برگردانیدن مسلمین از اسلام :

أوّلاً - اختلاف از میان برداشته شده ، و کدورتهای شخصی و خانوادگی و قومی و محلی بطرف می‌شود .

ثانياً - معاشرت و معاملات و اختلاط صورت گرفته ، و قهراً از نظر مادی و ظاهری موجب استفاده خواهد شد .

ثالثاً - عنوان و شخصیت آنها محفوظ شده و تجلیل و تکریم می‌شوند ، زیرا اغلب مخالفین از أفراد متمول و متشخص (دنياپرست) می‌باشند .

رابعاً - تجمع و تشکل متديین در نتیجه موجب مبارزه و مقابله و مخالفت شده ، و در تشکیلات مخالفین ضعف و ناراحتی ایجاد می‌کند .

خامساً - پیدایش و وسعت قوت و نفوذ مسلمین سبب می‌شود که رفته رفته از عده و نیروی و قوت آنها کاسته شده و محدود گردند .

و از این لحاظ فعالیت اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی مخالفین إدامه پیدا می‌کند تا برسد بمرحله جنگ ، و تنها هدف آنها برانداختن و از بین بردن جمعیت مسلمین باشد .

آری تمام نظر و مقصد آنها برانداختن برنامه اسلامی است ، و نظری بجهت دیگر از جهات اختلاف ندارند ، زیرا این برنامه است که منشأ همه جور اختلاف و موجب هر رقم جبهه‌گیری و تهدید و طرد و تضعیف مخالفین و عدم سازش می‌شود .

و تنها چاره در اینمورد قوت و قدرت گرفتن و فراهم ساختن وسائل دفاع (و أعدوا لهم ما تستطعتم) است ، تا قدرت و استطاعت مخالفین تضعیف و بی اثر باشد .
ع- وَ مَنْ يَرْتَدِمْنَكُمْ عَنِ الدِّينِ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِبَطْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ :

إرتداد : از باب افعال از ماده رد و بمعنى اختيار رد است ، يعني برگشتن و رد شدن باختار .

حَبْطٌ : بمعنى سقوط با محو شدن باشد ، و اینمعنی در اثر پیدایش ضعف و شکست خوردن می‌شود ، مانند شکست در ایمان و عقیده . و در اینمورد دو موضوع را سبب حبط اعمال قرار داده است :

أُولٌ - برگشتن از برنامه آلهٔ خود که عبارت بود از خضوع و سلم شدن در مقابل مقررات آلهٔ ، بطوریکه از این برنامه سرپیچی کند .

و معنای ارتداد و خصوصیات آن در کتب فقهی ذکر شده است .

دُوّم - إدامه پیدا کردن این ارتداد تا آخرین زمان حیات که رحلت از این دنیا در حال ارتداد صورت بگیرد .

و در این آیه کریمه از موضوع ارتداد بعنوان کفر تعبیر شده است ، و حقیقت کفر هم همین است ، یعنی رد و مخالفت و بی‌اعتنایی کردن .

و باید توجه داشت که : حقیقت و صورت واقعی عمل با نیت مشخص می‌شود ، و از اینجهت است که ارزش عمل نیز با همان نیت و خصوصیات آن معلوم و مشخص می‌گردد (الأعمال بالنیات)

و چون انسان توجه و اعتقادی بخداوند متعال و عوامل ماورای طبیعت نداشته ، و أعمال او به نیت خداوند متعال و در راه او صورت نگرفت : ارزشی پیدا نکرده ، و از جانب او هم أجری بهم نخواهد پیوست .

و در صورت ارتداد و کفر نیز چنین است ، و کسیکه مخالفت و رد حق می‌کند : گذشته از نبودن ارزش معنوی برای أعمال او ، نباید کمترین توقعی برایأخذ نتیجه و أجر از خداوند متعال داشته باشد ، زیرا عمل او برای خدا و به نیت او و در راه او نبوده است تا چنین انتظاری داشته باشد .

و ظرف فی الدنیا و الآخرة : متعلق به فعل حِبْطَت باشد .

و مراد سقوط و محو شدن أعمال است بطوریکه کوچکترین اثری از آنها در دنیا و در آخرت دیده نشده ، و همه از بین برود .

و امّا أعمال نیکو و خالصی که پیش از ارتداد صورت گرفته است (اگر باشد) :
اگر پس از ارتداد در اثر جبر و انجبار و محاسبه قهری زمان بزمان ، از بین نرفته باشد (بر فرض محال) در نامه أعمال صالح او ثبت شده ، و در دنیا یا در آخرت جزاء داده خواهد شد .

و بهر صورت آثار أعمال بدون تأخیر در صفحه نفس انسان مانند ضبط صوت ، ثبت می شود ، و از کوچکترین حرکت و عملی در این جهت غفلت خواهد شد ، ولی در مقام محاسبه و نتیجه گیری جبر و انجبار شده ، و نتیجه منظور می شود .

۷- و اولئک أصحاب النارهم فيها خالدون :

اولئک : در ۱۷۵ گذشت که اولی جمع ذا بوده ، و اسم اشاره است .
أصحاب : جمع صاحب که بمعنى معاشریست که ملازم باشد .

و نار : چیزیست که مشتعل شود ، و نار روحانی عبارت از آلودگی و ظلمت باطن است که مشتعل گردد در باطن ، و اشتعال آن شدیدتر باشد .

و خلود : مطلق استمرار و دوام است که خصوصیات آن متوقف می شود باقتضاء در محل ، و تلائم در جهات خارجی . و با انتفاء زمینه و اقتضاء و شرائط ، استمرار نیز منتفی می شود .

و تعبیر با أصحاب النار بحمل مطلق : إشاره می شود بفعلیت این مصاحبত برای آنان و تثبت این اشتعال در قلوب آنها بنحویکه زمینه برای مستمر بودن و دوام آن محقق گردد .

و معنی خلود ، همیشگی ثابت نیست : زیرا اینمعنی با تقدیر مجازات و مختلف بودن آن وفق نمی دهد ، و گاهی ممکن است برخلاف میزان باشد .

و گذشته از این : عمل یا اعتقادیکه موجب خلود است ، باختلاف اشخاص شدت و ضعف پیدا کرده ، و دارای مراتب بسیاری می شود ، و نمی توان همه را در خلود ثابت و مطلق جای داد ، در صورتیکه در مقام محاسبه آخرت سر سوزن و ذرّهای کم

و زیاد نمی‌شود.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - ۷۹۹ .

روایت:

در نهج البلاغه (خطبه ۵۰) می‌فرماید: مبدء وقوع فتنه‌ها تمایلات و دلخواههای پستی است که از آنها پیروی شده، و احکام بی‌سابقه‌ای است که مخالفت کتاب خدا در آنها شده، و مردهایی بر امور دیگران تولیت پیدا کنند، ولی روی برنامه مخالف دین‌الله‌ی، پس اگر باطل مخلوط نگردد بحق: هرگز پنهان نمی‌ماند باطل بر کسانیکه خواهان حق هستند، و اگر حق خالص شود از شباهات باطل: هر آینه زبانهای معاندین کوتاه گردد.

توضیح:

گفته شد که فتنه بمعنى نوعی از إخلال کردن در امور باشد، و بزرگترین إخلال اینستکه انسان روی هوا نفس و دلخواه خود در احکام تشریعی الله‌ی إخلالگری کند، و چون تشریع از جانب خداوند متعال و مطابق کامل تکوین است: قهرآ ایجاد اختلال در تشریع موجب پیدایش اختلال در نظام تکوین خواهد شد.

لطائف و ترکیب:

- ۱- قتالٌ فيه: بدل اشتمال از شهر حرام است.
- ۲- قتالٌ فيه: مبتداء است که با ظرف اختصاص پیدا کرده است.
- ۳- ولايزالون: از افعال ناقصه است، و يقاتلونك خبر است.
- ۴- حتى يرددوكم: پس از حتی أن ناصبه مقدر است.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . - ۲۱۸ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ . - ۲۱۹

لغات :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا : بِتَحْقِيقِ - آنانکه - ایمان آوردنند .
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا : و آنانکه - هجرت کردند - و کوشیدند .
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ : در - راه - خداوند - آنان .
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ : اميد دارند - رحمت و مهربانی - خدا را .
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : و خداوند - پوشاننده - و مهربان است .
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ : درخواست می کنند تو را - از - خمر - و قمار .
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ : بگوی - در آنها - مسامحه و تأخیر - بزرگست .
وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ : و سودهایی هست - برای مردم .
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ : و مسامحه در آنها - بزرگتر است - از
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ : سود آنها - و درخواست می کنند تو را .
ماذَا يُنِفِّقُونَ قُلْ : چیست - آنچه - انفاق کنند - بگوی .
الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ : صرف نظر کردن - اینچنین - آشکار می کند .
اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ : خداوند - برای شما - نشانیهای خود را .
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ : شاید شما - اندیشه و فکر کنید .

ترجمه :

بتحقيق آنانکه گرایش و ایمان آوردند ، و آنانکه از وطن کوچ کردند و کوشش نمودند در راه خداوند متعال ، آنان امیدوار می‌شوند رحمت و مهربانی خدا را ، و خدا پوشاننده و محو کننده خطاهای و مهربان است. - ۲۱۸ درخواست کرده و می‌پرسند از تو حکم مَی و قمار باختن را ؟ بگوی در این دو موضوع مسامحه داشتن و تأخیر انداختن وظائف لازم باشد ، و ضمناً سودهایی نیز برای مردم پیدا شود ، ولی تسامح و سستی در آنها بزرگتر و بیشتر از سودی است که در آنها باشد . و درخواست می‌کنند از تو که چه چیزی را إنفاق و هزینه به دهند؟ بگوی صرف نظر کردن از خطاهای دیگران را ، اینچنین آشکار و روشن می‌کند خداوند متعال برای شما نشانیهای خود را ، شاید که شما بفکر آیید . - ۲۱۹ .

تفسیر :

۱- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ :

ایمان : خود یا دیگری را در امن و طمأنینه قرار دادن است .

و مهاجرت : از ماده هجر است که بمعنی ترک چیزی می‌باشد با بودن ارتباط در میان آنها ، و در مهاجرت دلالت بر استمرار هجرت نیز هست که این ترک استمرار و ادامه پیدا کند .

و جَهَد : کوشش تمام انجام دادن است در رابطه أمری که آنرا آخر برساند . و در مجاهدت که از باب مفاعله است ، دلالت باشد بر استمرار پیدا کردن کوشش ، و این کوشش با عمل باشد یا بوسیله مال یا بفکر ، و در راه خدا باشد یا امر مادی .

در اینجا دو مرحله از سلوک انسان بسوی لقاء خداوند متعال ذکر شده است :

اول - ایمان و خود را در محیط امن معنوی قرار دادن ، و از مخالفت خداوند و پیروی نفس امّاره و شیطان منحرف بیرون آمدن است ، و این مرحله بسیار عظیم و موفقیت‌آمیزی است ، و علامت این منزل پیدایش محبت خداوند متعال در قلب

انسان ، و از میان رفتن حبّ نفس و حبّ دنیا باشد .

دوم - مرحله کوشش در عمل و سعی کامل در انجام دادن وظائف آله‌ی و اطاعت اوامر خداوند متعال در راه او .

و در اینجا لازم است که انسان در پیمودن این راه بهر وسیله ممکن که مفید و مؤثر است ، متوجه گردد ، البته وسیله و عملیکه انسان را پاک و نزدیک بخدا کرده ، و موجب رضایت او شود .

و در این مرحله دو أمر لازم است که باید عملی گردد : **أول** - انصراف و ترك محیط تمایلات مادی و هویهای نفسانی . **دوم** - وارد شدن به محیط روحانی و مجاهدت تمام در این راه .

۲- أُلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ :

رجاء : امیدوار بودن است ، و آن توقع داشتن خیر است در موردیکه حصول آن ممکن باشد ، بخلاف امل و آرزو که در مواردی استعمال می‌شود که حصول آن بعید بنظر برسد .

و این کلمه در مقابل خوف استعمال می‌شود : زیرا در خوف اضطراب و پریشانی در آثر مواجه بودن با ضرر و خطر پیش آید که نتیجه آن محافظت و خودداری و مراقبت باشد . بخلاف رجاء که امیدوار شدن و متوقع بودن حصول خیر است .

و رحمت : بمعنی مهربان و رافت است .

و غفور : بوزن ذلول صفت است از مغفرت که بمعنی پوشانیدن و محو آثار باشد ، و این معنی از آثار رحمت است .

و چون نظر در مهاجرت و مجاهدت : تحصیل مغفرت نسبت بجريانهای گذشته بوده است : از اینجهت مقدم بر کلمه رحیم ذکر شد .

و أمّا در مورد رجاء رحمت : برای اینکه مغفرت از آثار رحمت است ، و رحمت از صفات ذاتیه اصلیه پروردگار متعال باشد ، و امیدوار بودن برحمت که سرچشمه

مغفرت است مناسبتر خواهد بود ، زیرا رحمت شامل لطف و مهربانی و هم مغفرت می شود .

و رحمت عمومی در مورد سلوک سالکین : شامل اصلاح گذشته و هم توجه و عنایت مخصوص به مراحل متأخر خواهد بود .

و چون سالک بسوی خداوند متعال در جهت روحانی سیر کرده، و خود را برای مقام قرب و حضور آماده می‌سازد: در حقیقت زمینه را برای توجه مخصوص و رحمت حق متعال آماده می‌کند، و قهراً بموجب - فَأَمّْا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۖ ۱۷۵/۴ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۶/۱۲ : إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۷/۵۶ ، رحمت مطلق او متوجه این بنده خواهد بود.

٣- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا :

سوال : درخواست کردن مطلق است، از مال یا علم و پا چیز دیگر.

خمر : بمعنی پوشانیدن است ، و اطلاق می شود بچیزی که پوشاننده باشد ، و

چیزیکه مُسکَر است بلحاظ پوشانیدن آن عقل و حواسِ بدنی را خمر گویند.

و در مفهوم این ماده شرط است که پوشانیدن بطريق اختلاط و اتصال صورت

بگیرد ، نه از راه احاطه و فراگرفتن خارجی مانند ساتر بدن .

و میسر : مصدر میمی است از ماده یُسر که بمعنی آسانی و سهولت باشد ، و

چون قمار باختن راه سهل و آسانی است در بدست آوردن منافع مادی : از این

لحوظ بكلمه میسر تعبیر شده است.

و نفع : خیری است که برای انسان یا غیر انسان حاصل گردد ، و آن در مقابل

ضرر است که عبارت باشد از مطلق شرّ موافق، و مَنافِع جمع مَنفعة یا نفع است،

مانند محسن جمع حُسن .

و إِثْمٌ : در ۱۷۳ گذشت که بمعنى تأخّر و بُطُؤ در انجام دادن وظيفه و أعمال خير باشد ، و در حقيقه عبارت می‌شود از مسامحه و تقصیر و بی‌اعتنایی به تکاليف واجب .

و منظور اينكه : در خمر و ميسر از جهت مادّي منافعی هست مانند بdst آوردن استفاده‌های ظاهري در جريان اشتغال بآنها ، كه بنحو آسان و سريع صورت می‌گيرد ، و يا آثار طبيعى از تقويت و تفريح كه در خواص مفردات طبّى بآنها اشاره می‌شود .

ولی ضررها و خساراتيکه در اين جريانها بانسان برخورد می‌کند ، بسى بالاتر و بيشر است : حتّى از جهت مادّي هم ، در مقابل بُرُد ، باخت دارد که گاهی انسانرا از هستی ساقط می‌کند ، و ضررهای بهداشتی و طبّى مخصوصاً در مسکرات موجود است که قابل انکار نبوده ، و بطور تفصيل از آنها بحث شده است . و آنچه در اين آيه کريمه بآن إشاره است : بسيار از نظر مادّي و روحاني مهم و مورد توجه است .

خدانوند متعال می‌فرماید : و إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ - حالت تأخير و ديرکرد و تسامحي که در اين دو عمل پيدا می‌شود ، بالاتر و بيشر از منافع و فوائدی است که در جريان آنها بنظر می‌رسد .

آري اين دو عمل هر کدام ممکن است ساعتهای ممتّد انسانرا بخود مشغول کرده ، و روزهای چندی هم بلوازم و آثار طبيعى آنها از جهت مادّي و فكري و روحاني مبتلا و گرفتار گردد .

و در امتداد اين زمان از انجام دادن وظائف خود در جهت دنيوي و اخروي به مسامحه و تعليّل و طول آرزو و تأخير پرداخته ، و أيام عمر شريف خود را بهمين تقصير و تأخير سپری می‌کند .

آري مهمel گذاشتن اين سرمایه انسانی و اوقات عزيز ، مخصوصاً از جهت

معنوی و فعالیت روحانی ، قابل جبران نیست .

پس انسان عاقل هرگز حاضر نمی شود که بخاطر استفاده های نامشروع و تمایلات و هوسرانی های ناصحیح و آلوده بخسارات و زیانهای بسیار مختلف ، این اندازه بخود صدمه بزند .

و جمله (و إِثْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) از کلمات جامع و قصار قرآن کریم است . و نظر در اینجا بنحو کلی إشاره به مرجوح بودن این دو عمل است ، و در آیه دیگر (۹۰/۵) بتحریم آن اشاره خواهد شد .

۴- و يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ قُلِ الْعَفْوَ :

إنفاق : در ۲۱۵ گفته شد که جریان أمری را بپایان رسانیدن است ، و از مصاديق آن هزینه لازم را در موارد آن انجام دادن باشد .

و عضو : صرف نظر کردن است از چیزی که مقتضی بر نظر کردن و توجه باشد ، و از اسماء حُسْنَى خداوند متعال اسم عفو است .

و چون إنفاق بمعنى خرج و هزینه دادن و تأمین زندگی است : قهراً از جهت موضوع أعمّ می شود از آنکه در جهت مادّی باشد یا معنوی .

پس إنفاق کردن عفو و در گذشتن از تقصیر و خطاهای دیگران بزرگترین مصدق و مهمّترین مورد إنفاق خواهد بود .

و إعطای هزینه و مال بدون عفو و إغماض و گذشت ، نتیجه مطلوب نداده ، و قلوب ضعفاء و نیازمندان را مسرور نخواهد کرد .

پس خدمت و بذل و احسان در مرتبه اول : اظهار عفو و إغماض و صرف نظر از تقصیر و قصور است ، و سپس چیز دیگر .

و چون عفو که ندیدن خطا و چشم پوشی از تقصیر ، و محوكدن بعض و کینه و گرفتگی قلب ، و خصوص و نرمی و فروتنی است : در این انفاق هر دو طرف آرامش و صفا و محبت و دلگرمی پیدا خواهند کرد :

۵- کذلک یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ :

تبیین : روشن ساختن است با جداسازی و رفع إبهام .

و آیات : جمع آیت که بمعنى نشان دهنده و رساننده بمقصود است .

و لعلَّ : دلالت می‌کند به ترجی و امیدواری در مضمون مدخل آن .

و تفکر : از ماده فکر که بمعنى تأمل و اندیشیدن است ، یعنی نظر و اندیشه در مقدمات و دلائلی است که تا انسان را بمطلوب خود که مجھول است هدایت کند ، خواه آن مجھول امر مادی باشد یا معنوی .

و منظور از مطلوبیکه مجھول است : خداوند و صفات او است :

أوّلاً - مقصود أصيل و هدف نهايی در عالم وجود : مقام لاهوت است که مبدء و منتهای همه عوامل و موجودات باشد .

۲- کمال انسان و سعادت او : وصول و ارتباط پیدا کردن با این عالم است ، زیرا هر موجودی نشانه و نمایشی است از صفات جمال و جلال و عظمت او ، و هر چه بیشتر کسب فیض و نور کند : جامعتر خواهد بود .

۳- انسان وقتی آرامش و طمأنینه و امن پیدا می‌کند که با خداوندیکه همه امور بدست او است مرتبط و مأنوس گردد .

۴- منظور از روشن ساختن و نشان دادن آیات : نشانیها و آیات آلہی است نه آیات دیگر ، زیرا خداوند بندگان خود را بدیگری هدایت نمی‌کند ، و پیوسته آیاتی را تکوینی باشد یا تشریعی ، که نشان دهنده او است ، بمردم ارائه می‌کند .

۵- بقرينه کلمه لكم و کلمه تفکر : لازم است که این تبیین آیات بنفع آنان بوده ، و در اندیشه و فکر خیر و سعادت خود باشند ، زیرا اندیشه در مورد دیگران و امور دیگر نمی‌تواند مورد امر و تکلیف قرار بگیرد .

روایت :

تفسیر برهان از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : سؤال کردم از تفسیر این آیه کریمه - ماذا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ؟ فرمود: کسانی هستند که چون انفاق کنند إسراف نکرده و تنگ نمی‌گیرند - وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً - ۲۷/۶۷ . سپس فرمود : آیه موردنظر پس از این آیه نازل شده است ، و مراد وسط و اعتدال باشد.

توضیح :

گفتیم که عفو صرف نظر کردن و در گذشتن از تعدی و تقصیر و مطلق خطا است ، و چون مطلق خطا منظور گردد ، **أعم** می‌شود از إفراط و تفریط ، یعنی کوتاهی و تقصیر داشتن و تجاوز و تعدی کردن ، و مفهوم جامع عبارت می‌شود از حد وسط و اعتدال .

و همچنین **أعم** می‌شود از معتل بودن در عمل خود یا دیگری .

پس تفسیر عفو بمفهوم وسط و اعتدال و کفاف و قصد ، در روایات شریفه از مصاديق موضوع عفو خواهد بود .

لطائف و ترکیب :

۱- **فيهـما إـثـمـ كـبـيرـ** : مبتداء مؤخر موصوف ، و خبر مقدم است .

۲- **و إـثـمـها** : **إـثـمـ** اسم مصدر است ، و اضافه بقرينه (**فيهـما إـثـمـ**) بمعنى فی باشد ، یعنی حالت تأثـیـکـه در آنها است .

۳- **من نـفعـهـما** : اگر بمعنى مصدر بگیریم اضافه بفاعل می‌شود ، یعنی سود دادن آنها . و اگر بمعنى اسمی باشد بمعنى فی خواهد بود .

۴- **ماـذا يـنـفـقـونـ** : ما برای استفهام است ، و ذا موصول است بمعنى **الـذـى** ، و در محل مفعول به باشند ، و از این لحاظ کلمه عفو بتقدیر فعل مقدر منصوب شده

است ، يعني قل ينفقون العفو ، و مرکب بودن ماذا غير وجيه باشد .
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . - ۲۲۰ .

لغات :

فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ : در - زندگی دنیوی - و اخروی .
وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى : و درخواست می‌کنند از تو - از یتیمان
قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ : بگوی - بصلاح آوردن - آنان - بهتر است .
وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ : و اگر - آمیزش داشته باشید با آنان .
فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ : پس برادران شما هستند - و خداوند .
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ : می‌داند - إخلال‌کننده را - از .
الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ : اصلاح‌کننده - و هرگاه - میخواست - خدا .
لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ : هر آینه برج و سختی می‌آورد شما را - بتحقیق .
الَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : خداوند - بالاتر و برتر از همه - و حاکم قاطع است .

ترجمه :

در جهت دنیا و در جهت آخرت ، و درخواست می‌کنند از تو از جهت یتامی ،
 بگوی بصلاح بردن آنها و برای آنها بهتر و پسندیده‌تر باشد ، و اگر بخواهید با آنها
 آمیزش داشته باشید : پس برادران شما هستند ، و خداوند آگاه و عالم است به
 إخلال طلب از مصلح و صلاح طلب ، و هرگاه میخواست خداوند متعال هر آینه
 بسختی و رنج و امیداشت شما را ، بتحقیق خدا بالاتر و برتر و حاکم قاطع
 است . - ۲۲۰ .

تفسیر :

۱- فی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى :

یَتَامَى : مفرد یَتَامَى و از ماده یُتم است که بمعنی انقطاع و منفرد شدن از آنچه وابستگی باان داشت ، و از مصاديق آن فاقد بودن پدر یا مربی یا مادریکه مربی بجائی پدر بود .

در این مورد از دو موضوع بحث شده است :

اول - نتیجه ذکر آیات و أحکام الٰهی است که : تفکر و اندیشه کردن در حقیقت زندگی و خصوصیات امور دنیوی و اخروی باشد .

زیرا چون انسان خطوات شیطان را در مقابل مرضات خداوند متعال بررسی کرده ، و آیات تکوینی و تشریعی إلهی را تحت نظر در آورده ، و آرایش و جلوههای دنیای مادی و موقتی بودن آنها را در مقابل ثبوت و پایدار بودن و نعمتهای حقیقی و لذائذ آخرت مقایسه نموده ، و مقدمات و شرائط و خصوصیات زندگی روحانی و بهشت و عوالم ماورای ماده را بدقت فکر نماید : بطور یقین سعادت و خوشبختی و پیشرفت بسوی کمال و حق را تشخیص خواهد داد .

آری همه ادیان و انبیاء و کتب آسمانی برای همین هدف از جانب خداوند متعال پدید آمده و صورت خارجی پیدا می کنند . و نظر از خلقت انسان هم همین است .

دوّم - مطرح کردن موضوع ایتام است که جریان رسیدگی باانها آیا در رابطه زندگی دنیوی صورت می گیرد یا اخروی ؟ و آیا مخالطه و آمیزش و نشست و برخاست و آمد و رفت از نظر زندگی مادی و ظاهری با ایتام چگونه باید باشد و چه آداب و أحکامی داشته و از نظر معنوی و روحانی چه آثار و نتایجی دارد ؟

اینها موضوعاتی است که برای مردم مورد توجه است .

۲- قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ :

إصلاح در مقابل إفساد است ، و إفساد بمعنى إيجاد احتلال و تباہکاری کردن باشد ، و در مقابل آن إصلاح که بمعنى بطرف کردن و رفع احتلال و تباہی و آشتی دادن امور و افراد و أجزاء باشد که ارتباط در میان آنها برقرار شده و بهم پیوستگی تثبیت گردد .

و مخالفت : بمعنى آمیزش پیدا کردن و استمرار آن باشد .

و إخوان : جمع أخو مانند خَرَب و خربان که بمعنى کسی است که از جهت ولادت و أصل با دیگری شریک باشد ، خواه بیک واسطه یا با چند واسطه صورت بگیرد ، و در جهت مادی باشد یا معنوی .

و در اینمورد اگر طرفین از مؤمنین باشند : از اصل ایمان معنوی ریشه گرفته و برادر ایمانی هستند . و اگرنه از جد اعلای واحد بوده و بیک ریشه نسبی منتهی می شوند - إنما المؤمنون إخوة . و در اینجا در پاسخ سؤال از یتمامی بدو جهت إشاره می شود :

أوّل - بجهت خدمت و دستگیری مادی و معنوی از آنها در رفع آشفتگی و پراکندگی و تباہی زندگی آنها ، بطوریکه زندگی آنها تأمین گشته و نیازمندیهای آنها بطرف شده ، و بتوانند زندگی سالم پیدا کنند . و اینمعنی یک أمر کلی است که خصوصیات و جزئیات آن باختلاف موارد و اشخاص و مراتب توانایی فرق می کند ، و إصلاح وضع آنها هم گاهی بجهت مالی نیازمند می شود ، و گاهی بجهت تربیتی و تعليم ، و گاهی از لحاظ مراقبت و برنامه زندگی ، و جهات دیگر .

دوم - إشاره بجهت آمیزش و اختلاط با آنها است که : نباید در میان آنها و دیگران فرقی گذارده ، و اختلاط با آنها را کیفیت و برنامه مخصوصی اجراء کرده ، و با سردی تلقی کند .

و بلکه لازم است توجّه داشته باشد که : اختلاط با آنها بصورت گرم و مهربانی و صفا و محبت بوده ، و چون خویشان نزدیک و برادران خود با آنها رفتار کند ، تا آنها احساس ضعف و حقارت نکنند .

و تعبیر بكلمه إصلاح : برای تنبیه باینجهت است که هرگونه خدمت و مساعدتیکه صورت می‌گیرد ، لازم است بعنوان اصلاح امور و أحوال آنها واقع شود ، و اینجهت است که موجب می‌شود بهترین مصدق (خیر) تعاون و خدمت محسوب گردد .

و در تعبیر با کلمه خیر ، و همچنین در تعبیر با فإخوانکم ، إشاره می‌شود بواقعیّت داشتن این دو موضوع ، تا توجّه شود که بهترین خدمت إصلاح است ، و یتامی برادران شما هستند ، و این دو امر واقعیّتی است نه فرض و تصوّر .

۳- و اللہ یَعْلُمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ :

این جمله شریفه از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است . و باید هر کسی در هر موضوعی که بعنوان خدمت یا انجام وظیفه یا عمل نیکو و صالح برنامه‌ای را انجام می‌دهد: متوجه باشد که تنها گفتار و إظهار و ادعاء کافی نیست ، بلکه باید واقعیّت داشته باشد .

و اگر دیگران از حقیقت نیّت و از واقعیّت امر آگاه نیستند ، خداوند متعال آگاه بهمه ظاهر و باطن امور است .

و بالاتر از این آنکه: خداوند متعال محیط و عالم است بظواهر و بواطن و نهان و پنهان افراد ، و واقعیّت و حقیقت وجود و صفات آنها را می‌بیند ، تا برسد بأفکار و نیّات که در مرتبه دوم از صفات ذاتی و از مظاہر صفات باشند ، و همچنین أعمال و رفتار و کردار که از مظاہر نیّات و در مرتبه سوم جلوه می‌کنند .

و از این لحاظ است که تعبیر به مصلح و مفسد شده است ، نه با نیّات خیر و شرّ ، یا با اعمال صالح و فاسد .

و تقدیم کلمه مفسد : برای اهتمام و توجه بیشتر است به نبودن فساد ، و در عین حال اکثریت در اینجهت است ، زیرا حب دنیا و تمایل عنوان و طمع بجلب نفع و مال برای بسیاری از مردم ، أمر عادی است .

٤- وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عَنْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :

إعنات: از ماده عننت که بمعنى دشوار بودن با اختلال و آشفتگی است ، و إعنات متعدد و بمعنى ایجاد اختلال و دشوار ساختن است .

و عزیز : از ماده عزت در مقابل ذلت ، و بمعنى استعلاء و تفوق است نسبت بکسیکه پایین تر از او باشد .

و عزت و ذلت گاهی ذاتی و تکوینی است ، و گاه بسبب عوارض و امور خارجی باشد ، مانند عنوان و مال .

و عزت حقیقی کامل مخصوص خداوند متعال است که استعلاء و بلندی مقام او نامحدود و نامتناهی مطلق و أبدی باشد .

و حکیم : بمعنى صاحب حکمت و قاطع است ، و چون قاطع بودن حکم و فرمان متوقف باستعلاء و عزت است ، پس از آن ذکر شده است ، و عزت هم پس از جمله - وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ - آمده است که در حقیقت برای ثبیت موضوع مشیت باشد .

و أمّا موضوع إعنات : بمناسبة عنوان إفساد است ، زیرا إعنات دلالت می‌کند به شدت در اختلال و دشواری ، و اینمعنی برای تنبیه و متوجه ساختن مفسدین است که خیال نکنند که افساد آنها در اثر قدرت و قوت آنان و ضعف دیگران باشد .

روایت :

در تفسیر برهان از امام ششم (ع) می‌پرسند که : ما وارد خانه برادری می‌شویم که در آنجا یتیمان و خادمی هم هستند ، پس در سر سفره آنها نشسته و از غذا و آب آنها گاهی می‌خوریم ، و خادم آنها خدمت می‌کند ، پس وظیفه ما در اینجا

چیست؟ فرمود: اگر وارد شدن شما به آنخانه بنفع آنها است، اشکالی ندارد. و اگر بضر آنها صورت می‌گیرد، باید خودداری کرد. و فرمود: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ - ۱۴/۷۵ ، و شما از حقیقت این امر آگاه هستید. و خداوند متعال می‌فرماید: و إِنَّ تُخَالِطُوهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ .

توضیح :

گفتیم که إفساد بمعنى إخلال و ایجاد آشفتگی است، و إصلاح در مقابل آن و بمعنى بهم پیوستگی و ایجاد آشتی و رفع اختلال باشد. و اینمعنی با کم و زیاد بودن فرق نمی‌کند، و مناط همان مطلق ضرر و یا سود داشتن است که میزان صحّت اختلاط است.

لطائف و ترکیب :

- ۱- إِصْلَاحٌ لَهُمْ : مبتداء نکره موصوف است، و خیر خبر است.
- ۲- فِإِخْوَانُكُمْ : خبر است از مبتداء محذوف که معلوم است و تقدیر چنین است که : فهم إخوانکم .
- ۳- وَ لَوْشَاءُ اللَّهِ : بقرينه جزاء، کلمه إعنات مفعول به و مقدر است، یعنی لوشاء الاعنات لأعنتکم .

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَ لَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبْتُكُمْ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . - ۲۲۱ .

لغات :

و لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ : و زناشویی نکنید - با زنهای مُشرک .
 حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَ لَأَمَّةً : تا - ایمان بیاورند - و هر آینه کنیزی .
 مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ : ایمان آورده - پسندیده‌تر است - از مُشرکه .
 وَ لَوْ أَعْجَبْتُمُ : و هرگاه که - بشگفت آورد شما را .
 و لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ : و بزناشویی نیاورید - مردان مُشرک را .
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدُ : تا - ایمان بیاورند - و هر آینه بنده .
 مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ : مؤمن - بهتر است - از - بنده مُشرک .
 وَ لَوْ أَعْجَبْتُمُ الْأُلَئِكَ : و هرگاه که - بشگفت آورد شما را - آنان .
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ : می خوانند - بسوی - آتش .
 وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ : و خداوند - می خواند - بسوی - بهشت .
 وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ : و پوشانیدن خطاهای - با موافقت او .
 وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ : و آشکار می کند - آیاتش را - برای مردم .
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ : شاید آنان توجه کرده و غفلت بکنند .

ترجمه :

و زناشویی نکنید با زنهای مُشرک و غیر موحد تا هنگامیکه ایمان آورده و یکتاپرست شوند ، و کنیزیکه مؤمن بخداوند متعال و موحد است بهتر باشد از زن آزاد مُشرک ، و اگر چه بشگفت بیاورد شما را صورت و ظاهر او ، و به تزویج و زناشویی ندهید زنها را به مردان مُشرک تا وقتیکه ایمان آورده و موحد باشند ، و بنده مملوک مؤمن بهتر و برتر است از مرد مُشرک ، و اگر چه ظواهر او بشگفت آورد شما را ، آنان که مُشرک هستند می خوانند بسوی آتش ، و خداوند می خواند بسوی بهشت و آمرزش با موافقت او ، و روشن و آشکار می کند آیات و نشانیهای خود را

برای مردم ، شاید آنان از غفلت در آمده و متوجه گردند. - ۲۲۱ .

تفسیر :

۱- و لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّىٰ يُؤْمِنُنَّ :

نكاح : معنی زناشویی کردن است که بر مقررات معین عرفی و شرعی صورت گرفته و با همیگر بتوانند زندگی مستمر داشته باشند .

و إِنْكَاح : متعددی بدو مفعول شده ، و معنی بزنashویی دادن می‌شود ، و در این جهت فرقی نمی‌کند که فاعل مرد باشد یا زن . و زناشویی کردن عبارتست از زندگی و عیش با همیگر و شرکت در مصاحبত و عشرت بطور مطلق و تأمین مقدمات و اسباب زندگی از طرفین که هر کدام در محدوده امکانات و باقتضای حال خود .

و أَمّا تَمْتُّعُ : از آثار این زناشویی باشد .

و إِشْرَاك : همتا قرار دادن و شریک و همدست درست کردن باشد ، و شرک در مورد خداوند متعال شرکت در تکوین و خلق او است که هر کدام سهمی در اینجهت داشته باشد .

و أَمّا جهت این شرط : برای اینستکه معلوم شد که نکاح زناشویی و استمرار مصاحبت و معاشرت است ، و این امر نیازمند به بودن وحدت در هدف و برنامه زندگی است ، و اگر هدف و برنامه در زندگی طرفین مختلف باشد : توافق و گرمی در مصاحبت و رفاقت امکان پذیر نخواهد بود .

مانند اینکه دو نفر با اختلاف در برنامه مسافت از لحاظ حرکت و غذا و سائر خصوصیات ، و با دو گونه بودن هدف و نقطه منتهای سیر ، خواستار رفاقت و هسمفر بودن باشند .

و موضوع توحید و إِشْرَاك : از هر جهت مخالف همیگرند ، و هرگز قابل جمع شدن و توافق فکری و عقیدتی و عملی نیست ، و لازم است که طرفین از اعتقادات

و افکار و اعمال مخصوص خودشان صرف نظر کرده و کوتاه آیند ، و اینمعنی با حفظ اعتقاد ناشدنی است .

۲- و لَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ :

أَمَّةٌ : بمعنى زنیست که کنیز و مملوک باشد ، و أصل کلمه أَمَّةٌ است ، و تصغیر آن أَمَّةٌ باشد که در نسبت أَمَّةٌ می‌شود .

و إعجاب : بمعنى شگفت آوردن و تعجب ایجاد کردن باشد .

منظور اینکه : برای شما مسلمانان که مقید باعتقادات اسلامی و پابند بآعمال دینی هستند : زناشویی با یک زن مملوک کنیز ، بهتر از تزویج زنیست که از لحاظ جمال و مال مورد إعجاب بوده ، ولی از جهت اعتقاد مشرک باشد .

زیرا صبر و سازش از لحاظ شکل و صورت و زیبا نبودن : آسان است ، و با مختصر جلوگیری کردن از هوی و هوس خواهی و با پیروی از عقل و تدبیر قابل تحمل و توافق می‌شود ، برخلاف اختلاف در فکر و روش و برنامه زندگی که هدف انسانرا تغییر خواهد داد .

و ذکر إشراك در مقابل ایمان : برای اینستکه ، در صورت ایمان ، شخص مؤمن خود و دیگران را در اثر گرایش و وابسته شدن بمبدع واحد ، آمن داده و از هرگونه اضطراب و تزلزل ایمن ساخته است . بخلاف إشراك که در صورت تعدد مؤثر و مبدع انسان نمی‌تواند برنامه واحد و گرایش معین و هدف مشخص داشته ، و پیوسته در حالت تزلزل و اضطراب و پریشانی بسر می‌برد .

۳- و لَا تُنِكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ :

در این جمله إشاره می‌شود باينکه : نامطلوب بودن زناشویی در صورت مشرک بودن طرف فیمابین زن و مرد یکسان است ، زیرا نظر به استمرار زندگی و مصاحبت در میان زن و مرد است ، و لازم است هر دو از جهت برنامه و هدف در زندگی

خودشان توافق کامل داشته باشد.

و در این دو قسمت از جهت کیفیت بیان و تعبیر اختلافی دیده نمی‌شود، مگر در کلمه نکاح و إِنْكَاح که درباره مرد بصیغه مجرّد و درباره زن بصیغه متعددی باب افعال تعبیر شده است.

و این اختلاف تعبیر اشاره می‌کند که: نکاح از طرف مرد بطور مستقیم و بنحو استقال صورت می‌گیرد، ولی از طرف زن لازمست أولیاء او این أمر را بنحو شایسته و با رعایت دقّت انجام بدھند.

آری زن از جهت إحساسات و هم از لحاظ عواطف قویتر و شدیدتر از مرد است، و زمینه فریب خوردن و تحت تأثیر کلمات دیگران واقع شدن در وجود او بیشتر است، و مخصوصاً اینکه از رنگهای مختلف و نیرنگهای گوناگون اجتماع بحدّ کافی آگاه نیست، پس در این جریان که بسیار مهم بوده و سرنوشت طرفین را در سرتاسر زندگی خود و بلکه فرزندان آنها نیز تعیین می‌کند: بطور حتم باید با تصویب و تحت نظر أولیاء صورت بگیرد.

و از این لحاظ است که خطاب در هر دو مورد برای مردها واقع شده است.

٤- أُولئَكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ :

دعوت و دعاء: بمعنى خواندن است که جلب توجه و تمایل کرده و بسوی او سوق شود، و تنها خواندن را نداء گویند.

و نار و جنت: أعمّ باشند از نار و جنت مادّی یا معنوی

و مغفرت: پوشانیدن و محو آثار خطاهای باشد.

و إذن: آگاه بودن توأم با موافقت و رضایت است.

و أَمّا مقصد و هدف آنانکه مشرك هستند: عبارت است از آتش و دعوت با آتش، زیرا در ۲۱۴ گفته شد که جهنم روحانی تعبیر می‌شود از آن به آلودگی و مضيقه و ظلمت و انقطاع از حق و نور و رحمت و محبت و هر آن چیزیکه در محیط

محجوبیّت و بُعد پدید آید .

و بطوريکه گفته شد : إشراك ملازم است با اضطراب و تزلزل و پيدايش حالت انقطاع از مبدئ نور و دور شدن از محيط توحيد و طمأنينه .

چنانکه خداوند متعال مردم را دعوت می‌کند به عالم وحدت و نور و طمأنينه نفس و قرب و ارتباط و لقاء که حقیقت و روح بهشت روحانی است .

پس کسیکه طالب انس و مصاحبٰ باشد : خواه و ناخواه در پی سلوك راه آتش و انقطاع از حق و نور خواهد بود .

ولی خداوند متعال همیشه بندگان خود را بسوی حق و سعادت و نور و بهشت و مغفرت و صفاء و خلوص دعوت می‌کند .

زیرا او نور نامتناهی بوده و علم و قدرت او نامحدود است ، و هرگز کوچکترین ضعف و احتیاجی در وجود او نیست ، و در اينصورت نظری بجز خيرخواهی و هدایت بسعادت و کمال نخواهد داشت .

و أَمَا مقدّم شدن جنّت بمغفرت : برای اينستکه موضوع کلام و بحث در دعوت بهشت و مغفرت است ، نه خود آنها .

و چون دعوت باستجابت رسیده ، و زمینه و مقتضی برای سير بسوی بهشت و طلب توبه و توجّه برحمت و حق پیدا شود : قهراً بسبب پيدايش حالت استغفار و برطرف کردن موانع ، زمینه مغفرت فراهم خواهد شد .

پس دعوت بمغفرت لازمست بعد از دعوت بهشت صورت بگيرد ، تا حالت تهيّؤ واستعداد برای طلب مغفرت پيش آيد .

و أَمَا وصول به جنّت : البته پس از تحقّق مغفرت خواهد شد .

و أَمَا كلمه بِإذنه : متعلق است به کلمه يدعو ، و چون اين دعوت از باب لطف و فضل آلهی بوده ، و خصوصیات و جزئیات آن تحت نظر و تصویب و تقدیر او باید صورت بپذیرد : قهراً مانند سائر امور و خواسته‌های او با موافقت و آگاهی خداوند

متعال باید انجام بگیرد. و این قید دلالت می‌کند که : این دعوت که خارجی و عملی است ، با علم و آگاهی خداوند متعال و با موافقت کامل او صورت می‌گیرد ، نه مانند دعوت مشرکین که از روی ناآگاهی و جهالت مطلق می‌باشد .

۵- و يُبِيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ :

تبیین : آشکار ساختن با جدا کردن حق از باطل که رفع إبهام شود .

آیات : نشانیهای آشکار که هدایت بمقصود می‌کنند ، خواه آیات تکوینی خارجی باشد و یا آیات تشریعی .

و للناس : إشاره است باینکه تبیین آیات برای عموم مردم است نه برای خواص که آنان با حق اليقين و شهود قلب حق را می‌بینند .

و تذکر : از ماده ذکر است که بمعنی یاد کردن در مقابل غفلت باشد . و باب تفعّل برای مطاوعت تفعیل است ، یعنی یادآوردن در مقابل یاد دادن . و در اینجا بكلمة - لِلنَّاسِ لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، تعبیر شده . و در آیه ۲۱۹ بكلمه - لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ، گفته شده است .

زیرا در اینمورد بمناسبت موضوعات یتامی و مفسدین و زناشوئی و مشرکین و مؤمنین : مقتضی بر تذکر و تنبه و توجّه است ، تا این موضوعات و آثار و خصوصیات آنها را بدقت دریابد .

و در مورد ۲۱۹ بمناسبت موضوعات أشہر حُرُم و قتال و فتنه و مهاجرت و مجاهدت فی سبیل الله و خمر و میسر و عفو : لازم است تفکر نموده تا نتائجی را که مجھول است بدست آورد .

و خداوند متعال در مقابل دعوت مشرکین با آتش : مردم را بجنت دعوت کرده ، و سه امتیاز اضافی هم بر آن افزوده است .

اوّل - دعوت بمحفرت هم که ملازم با ورود بهشت است اضافه شده است .

دوم - إذن و آگاهی و تحت رضایت و موافقت او بودن است .

سوّم - روشن کردن آیات آله‌ی است برای توجّه بیشتر مردم ، تا برای مردم اتمام حجّت و تکمیل لطف و رحمت و هدایت گردد .

روایت :

نورالثقلین از کافی از أبو محمد حسن بن جهم نقل می‌کند ، امام هشتم (ع) مرا فرمود : أى أبامحمد چه می‌گویی درباره کسی که تزویج می‌کند زن نصرانیه‌ای را بر زنیکه مسلمه است ؟ عرض کردم : من فدایت گردم ، نظر من در مقابل حضرت تو چه وجهی دارد ! فرمود : شما نظر خود را بگوی ، و قول من از گفتار تو معلوم می‌شود ! عرض کردم : جایز نیست تزویج کردن نصرانیه بر مسلمه باشد یا بر غیر مسلمه . فرمود : برای چه ؟ عرض کردم : بخاطر قول خداوند متعال : و لا تنكحوا المشرکاتِ حتّی يؤمِنَ .

فرمود : چه می‌گویی درباره آیه کریمه : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَّابَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حِلٌّ لكم ... وَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - ۵/۵ ؟

عرض کردم : آیه ولا تنكحوا المشرکات ، آنرا نسخ کرده است . امام (ع) در اینجا تبسم فرموده و ساكت شد .

توضیح :

از تبسم و سکوت امام (ع) استفاده می‌شود که : در اینمورد نکات دقیقی هست که باید بررسی و تحقیق شود :

- ۱- سکوت آنحضرت می‌فهماند که صلاح عقلی و دینی در اینمورد سکوت بوده ، و لزوم و اقتضایی بر مخالفت نبوده است .
- ۲- پرسش اعتراض آمیز آنحضرت از آیه مائده ، بطور لطیف از نظر او کشف

می‌کند ، مخصوصاً که در ابتداء فرمود : از گفتار شما قول و نظر من معلوم خواهد شد ، و این پیش‌بینی در صورت توافق قولین صدق نمی‌کند .

۳- بطوریکه مسلم است سوره مائدہ پس از فتح مکّه ، و سوره بقره در اوائل ورود بمدینه طیبه ، نازل شده است ، و چگونه ممکن است که آیه‌ای در زمان متقدم و گذشته آیه متأخر را نسخ کند .

۴- این دو آیه کریمه از لحاظ موضوع و خصوصیات با همیگر اختلاف دارند ، و تنافی و تضادی فیما بین آنها نیست تا مجبور باشیم یکی را ناسخ دیگری بدانیم ، زیرا آیه مائدہ درباره اهل کتاب است ، و آیه بقره مربوط به مشرکین می‌باشد .

۵- و این دو عنوان که در این دو آیه کریمه هست ، هر کدام بمعنى حقیقی و بمصدق مسلم آن حمل می‌شود ، و مصدق قطعی و مسلم از کتابیه : از نصاری و یهود محسوب می‌گردند . چنانکه مصدق قطعی از مشرکه : جماعت بتپرست بانواع مختلف باشند .

و اطلاق مشرکه بحمل اولی بر اهل کتاب صحیح نیست ، اگر چه مرتبه‌ای از شرک را داشته باشند . چنانکه اطلاق اهل کتاب بر بتپرستان بحمل اولی درست نباشد ، اگر چه بعضی از فرقه‌های بتپرست در ابتدای آین خود از اهل کتاب بودند .

پس مناطق صدق فعلی حقیقی این دو عنوان باشد .

۶- ظاهر این آیه کریمه با قرینه‌های داخلی و خارجی آنکه : نهی در اینجا بمعنى نهی تنزیه‌ی است ، نه نهی تحريمی مطلق ، و این اندازه بطور مسلم از صریح آیه استفاده می‌شود .

اگرچه در صورت اراده بتپرستی از مشرک : حرمت زناشویی بطور اجمال ، ولو در إنكاج ، ثابت است .

لطائف و تركيب :

- ۱- ولأمة : مبتداء است و لام برای تأکید است ، و همچنین در جمله - و لعبد مؤمن خیر من مشرك .
- ۲- لو أَعْجَبْتُكُمْ : در ۱۰۴ گفتیم که کلمه لو ، دلالت می‌کند به تعليق ، و در اینجا تعليق می‌شود خیر بودن به اعجاب .
- ۳- حتّى يُؤْمِنُوا : در ۵۵ گفته شد که این کلمه دلالت می‌کند به منتهی شدن حکم سابق بما بعد آن ، و آن حرف است ، و بمقتضای مفهوم جمله ، خصوصیات آن فرق می‌کند ، از جهت عاطفه بودن یا جازه بودن یا مقدار شدن حرف آن ، و غير اينها .
- ۴- بِإِذْنِهِ : متعلق است به يدعو ، و حال است .

و يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَ لَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . - ۲۲۲

لغات :

- و يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ : و درخواست می‌کنند از تو - از - حیض .
- قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا : بگوی - آن - آزاریست - پس کناره‌گیری کنید .
- النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ : از زنان - در حال حیض .
- و لَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى : و نزدیک نشوید آنها را - تا وقتیکه .
- يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ : پاک شوند - پس زمانیکه - پاک کردند خود را .
- فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ : بیایید آنها را - از - جاییکه .

أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ : أَمْرٌ كرده است - خدا - بتحقيق - خداوند .
يُحِبُّ التَّوَابِينَ : دوست می دارد - توبه کنندگانرا .
و يُحِبُّ الْمَتَطَهِّرِينَ : و دوست می دارد - پاک کنندگانرا .

ترجمہ:

و درخواست می‌کنند از تو از خون حیض ، بگوی که آن آزاریست ، پس
کناره‌گیری کنید از زنها در حال حیض ، و نزدیک نشوید آنها را تا زمانیکه پاک
 بشوند از حیض ، پس زمانیکه خود را پاک کردنده و پاک شدند پس بیایید آنها را از
 آن جاییکه خداوند امر فرموده است ، بتحقیق خداوند دوست می‌دارد
 توبه کنندگانرا ، و دوست می‌دارد پاک کنندگانرا . - ۲۲۲

تفسیر :

١- و يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى :

سؤال : درخواست کردن چیزی است ، مال باشد یا علم یا چیزی دیگر .

و محیض : مصدر میمی است بمعنى سیلان خفیف در داخل شیء . و حیض بمعنى مصدری و هم بمعنى اسمی استعملاً میشود .

و آذی : مصدر است مانند تَعَب ، عبارت است از حالتی که بسبب رسیدن ناملائم و أمر مکروه حاصل گردد ، و گاهی برای مبالغه بخود آن أمر مکروه و ناملائم اطلاق می شود .

و منظور اینکه حالت مَحیض برای زنها برخلاف جریان عافیت و صحّت و تندرستی بوده ، و در عین حال یک أمر طبیعی است که در اثر فعالیت جهاز رحم ، چنین حالت خونریزی طبیعی منظمی صورت گرفته ، و زمینه برای بوجود آمدن چنین درست می شود .

و در این آیام لازم است که : زنها بطور کلی از فعالیت زیاد و مخصوصاً از جهت تحریک تمایلات پرهیز کنند .

۲- فاعِتَرْ لُو الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَ لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ :

اعتزال : از افعال و از ماده عزل که بمعنی کنار و جدا شدن از موضوعیکه در محیط جریان آن بود ، و اعتزال : اختیار عزل است .

و قرب : بمعنی مطلق نزدیکی است ، و مراد در اینجا مطلق نزدیک شدن با آنها در جهت التذاذ باشد .

و در اینمورد دو مرحله در ارتباط با مؤانست و اختلاط با زن را در حال محیط بیان فرموده است .

اوّل - در مرحله اوّل فاصله گرفتن و کنار رفتن مطلق است ، تا هیچگونه موجبات تحریک او نشده ، و باستراحت فکری و عملی خود إدامه داده ، و فعالیت کاری کمتر داشته ، و تحریک اعصاب پیدا نکند ، زیرا بهترین برنامه برای زن در آیام حیض استراحت مطلق است .

دوّم - در مرحله دوم که تا حدودی برای او استراحت و آرامشی پیدا شده است : از مقاربت جنسی به پرهیزد ، که اینمعنی موجب تحریک اعصاب مربوط بجهاز رحم گشته ، و ممکن است خونریزی و ناراحتی شدیدی پیدا کند .

و أَمّا طهارت : بمعنی مطلق پاگیزکی است که در جهت مادی باشد یا معنوی ، و تطهیر بمعنی مطلق پاکیزه کردن است .

و مراد در اینجا پاکیزه شدن از آلودگی بخون حیض باشد که مورد کلام است ، و پاک شدن از آن بنحو طبیعی صورت می‌گیرد ، و چون بجریان طبیعی این پاکی حاصل شد : زمینه برای نزدیک شدن پیدا شده ، و دو مرحله فاصله گرفتن ، و پرهیز از مقاربت برطرف خواهد شد ، و با حصول این زمینه و اقتضاء : پاکیزه بودن ظاهری نیز برای رفع هر گونه آلودگی و پلیدی لازم است .

۳- فِإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهْنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ :

تطهّر : از باب تفعّل و دلالت می‌کند به مطاوعت تطهیر ، یعنی پذیرفتن وأخذ کردن و اختیار نمودن عمل تطهیر ، و آن عبارتست از أخذ پاک شدن و عمل پاکیزگی ، و چون اینمعنی یک جریان اختیاری خواهد بود که پس از پاک شدن طبیعی صورت می‌گیرد ، قهراً تطبیق پیدا می‌کند به عُسل و تطهیر ظاهر بدن که بنحو مخصوص وارد شده است .

پس با تحقّق تطهّر : زمینه التذاذ و مؤانست کاملاً بیمانع شده ، و فعلیت پیدا کردن آن صورت واقعی خواهد داشت .

آری شرایط در مورد زمینه موجود شده ، و موانع مرتفع گشته است ، و سپس لازم می‌شود رعایت برنامه و شرایطیکه در مرحله تمتع باید باشد . و از رعایت شرایط حلیت تمتع مانند عقد نکاح و تمتع ، و کیفیت و خصوصیات تمتع است که در کتب فقهی مندرج است .

و حیث : دلالت می‌کند به مکان و محلّ با کیفیت مخصوص .

و منظور اینکه : از لحاظ محلّ استمتاع و کیفیت آن لازمست طبق دستورهای دینی إلهی رفتار شده ، و برخلاف مقررات عمل نشود .

۴- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ :

حبّ : دوست داشتن است با تمایل شدید است .

و مبدء حبّ و دوست داشتن هر چیزی : حبّ نفس و ذات خود باشد ، و چون دیگری از جهت صفات ذاتی و یا ظاهري مشابه با او شد : قهراً علاقمند با خواهد بود ، و همچنین اگر از آن بنفع خود استفاده کرده ، و برای وصول بهدف خود از او یاری بطلبید ، خواه آن هدف تحصیل کمال باشد ، و یا رسیدن بلذت .

و أمّا حبّ و دوست داشتن از جانب خداوند متعال :

أَوْلًاً - مخلوق همه مظاہر اراده و قدرت و علم و حکمت پروردگار متعال

هستند ، و حبّ ذاتی او اقتضای چنین تکوین و تقدیر کرده ، و صفات جود و لطف و رحمت و عظمت او ایجاد کرده است که این عوالم را با کمال نظم بوجود آورد .

ثانیاً - این مخلوقات مختلف تا در صفای طبیعی و فطری خود باقی هستند آیات آله‌ی و نشان‌دهنده صفات او بوده ، و قهرآ محظوظ او خواهند بود ، و همچنین از انسانها آنکه فطرت پاک خود را حفظ کرده ، و یا با توبه و بازگشت و اصلاح و تزکیه ، طهارت و صفاء و روحانیت و نورانیت پیدا کرده‌اند : در حقیقت قرب معنوی به پیشگاه خداوند متعال بدست آورده ، و بالطبع مورد محبت و لطف و توجه او قرار خواهند گرفت .

و امّا تقدّم توایین بر متّهّرین : برای اینستکه توبه و بازگشت در مرتبه اول لازم است متحقّق شده ، و از محیط فساد و عصیان و انحراف و مخالفت بصراط صلاح و اطاعت و استقامت و موافقت رسیده ، و سپس موقّع به تطهیر نفس و تهذیب و تزکیه خود گردد .

پس توبه قدم اول ، و صلاح عمل و تطهیر در مرتبه دوم قرار دارد .

روایت :

نورالثقلین - از علل الشرایع از امام پنجم (ع) نقل می‌کند که فرمود : زنها در زمان حضرت نوح (ص) سالی یکمرتبه حیض می‌دیدند ، تا زمانیکه از برنامه حجاب بیرون رفته ، و تا هفت‌صد زن آزادی طلبیده ، و لباسهای زرد و رنگین پوشیده ، و خود را آرایش داده و معطر می‌ساختند ، و آنها در شهرها بتدریج متفرق گشته ، و در مجالس جشن و اعياد با مردّها شرکت می‌کردند ، و در صفوف آنها وارد می‌شدند .

در این زمان خداوند متعال آنها را در هر یک ماه بدیدن خون حیض مبتلا

ساخته ، و مجبور شدند برای خودشان برنامه‌های جداگانه‌ای تنظیم کنند ، و سپس در اثر اختلاط با زنهای دیگر و مزاوجت با فرزندان آنها : این جریان عمومیت پیدا کرد .

توضیح :

۱- بر خلاف آنچه مردم می‌بینند و تصور می‌کنند : جریانهای روحی حاکم بر امور مادّی است ، و طوریکه بدن و قوای بدنی از هر جهت تحت فرمان و خواست و حکم روح انسان انجام عمل می‌دهد : امور معنوی و روحانی نیز صدرصد در جریانهای مادّی نافذ و مؤثّر است .

و سعut در زندگی مادّی و مضيقه و خوشی و گرفتگی و عافیت و بیماری و موفقیت و خوشبختی و سرانجام مطلوب و سعادت ابدی و یا آلودگی و بدبوختی دائمی : معلول جهات روحی و امور معنوی است .

۲- متأسفانه افراد مادّی و دنیاپرست از دو موضوع مهم که حقیقت زندگی انسان را تشکیل می‌دهند ، بکلی غفلت دارند :

اوّل - عوالم ماورای مادّه و اعتقادات و اعمال و جریانهای معنوی را از قلب قبول ندارند ، و تنها بزبان موافقند .

دوّم - تأثیر و نفوذ اعمال معنوی و امور روحانی را در جریانهای زندگی مادّی و ظاهری باور نمی‌کنند ، در صورتیکه اگر بدقت بررسی شود ، اکثر خوشیهای فردی یا اجتماعی ، و یا ابتلاءات و گرفتاریهای مردم ، از همین توجه یا بی‌توجه بودن به جهات معنوی باشد .

آری منتهای ارتباط در میان عوالم مادّی و عوالم روحانی موجود است ، و عوالم روحانی هم سراسر در مقابل عالم لاهوت (خداوند متعال و صفات او) فانی و سلم محض و مطیع هستند .

و انسان در همه امور و اعمال خود باید خدا را در نظر داشته و روی برنامه آلهه و رضای او قدم بر دارد ، و تصور نکند که او در کارهای خود ، خودمختار و مستقل است .

لطائف و ترکیب :

- ۱- هو أَذْيٌ : مبتداء و خبر است ، و الف أَذْي حذف شده است .
- ۲- فاعترزلوا: منظور اعتزال از مقاربت است ، و برای تاکید و مبالغه اینچنین تعبیر شده است .

نِسَاوُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنْكُمْ مُلَاقُوهُ وَ بَشَّرُ الْمُؤْمِنِينَ - ۲۲۳ وَ لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَنْتَقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ۲۲۴ .

لغات :

- نِسَاوُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ** : زنهای شما - محصول و نتیجه است - برای شما .
- فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى** : پس بیایید - بسوی محصول خود - گونهای .
- شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا** : خواستید - و مقدم بدارید .
- لِإِنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا** : برای نفسهای خودتان - و خودداری کنید .
- الَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنْكُمْ** : در مقابل خداوند - و بدانید - بتحقیق شما .
- مُلَاقُوهُ وَ بَشَّرُ** : بهم خواهید رسید با او - و مژده بدھید .
- الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَجْعَلُوا** : ایمان آورندگانرا - و قرار ندهید .
- الَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ** : خدا را - نشانه - برای سوگندهای خود .

أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا : اينكه - نيكوكاري کنيد - و خودداري کنيد .
 و تُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ : و إصلاح کنيد - در ميان - مردم .
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : و خداوند - شنوا - و عالم است .

ترجمه :

زنهای شما محصول جريان عمل شما است ، پس بسوی محصول خودتان بیایید از هر گونه‌ای که بخواهید ، و مقدم بداريد برای نفسهای خود ، و خودداری داشته باشید ، و بدانید که شماها خواهید رسید بخداوند متعال و مژده بهه مؤمنین را . - ۲۲۳ و قرار ندهيد خدا را نشانه برای سوگندهای خود باينكه نيكوكاري کنيد و خودداری کنيد از أعمال خلاف و اينكه اصلاح نمایيد در ميان مردم ، و خداوند متعال شنونده است سخنان شما را و عالم است بهمه أعمال و نيات شما . - ۲۲۴ .

تفسیر :

۱- نِسَاؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأَتَوَا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ :

نساء : در مقام اطلاق به مفهوم جمع زنهای استعمال می‌شود ، و در مقام اراده مفرد بلکه مرأة تعبير می‌شود ، و آن از لغت سریانی و عبری گرفته شده است . و نساء در مورد تجلیل استعمال می‌شود ، و نسوانه در مورد تحکیر و تضعیف ، بمناسبت الف و واو .

و حَرَثٌ : در أصل مصدر و بمعنى بدست آوردن محصولی است که از زراعت حاصل شده ، و پس از آن درو کردن خواهد بود . و برای مبالغه بخود محصول عمل اطلاق می‌شود .

و اضافه نساء بضمير - کم : دلالت باختصاص می‌کند ، و منظور اينكه ، زنهای اختصاصی شما که منکوحه و مزدوجه شما هستند ، دست آورده و محصول برنامه

جريان زندگی دنیوی شما می‌باشد ، و همینطور یکه با تربیت زراعت و حفظ آن از آفات محصول مطلوبی برای شما حاصل گردد ، تربیت و حفظ همسر نیز بهترین محصول را بطور مطلق و مطلوب خواهد داد . و با انس و همسری و همراهی و یاری آنان می‌توانید زندگی سالم و توأم با طمأنینه خاطر و آرامش دل و خوشی عیش و شادی و سرور داشته باشید .

آری انسان نمی‌تواند زندگی انفرادی داشته ، و نیازمندی خود را از تمام جهات و مخصوصاً از جهت عیش و عشرت و تنظیم و تدبیر منزل و تأمین زندگی داخلی و تولید نسل و فرزند و تربیت آنها و تصمیم درأخذ برنامه ثابت در زندگی بحالت تنهایی داشته باشد .

و **إِتِيَان** : بمعنى آمدن بجريان سهل و طبيعي است.

و **أَئِنِّي** : برای استفهام یا شرط (که از لحن کلام فهمیده می‌شود) در مورد کیفیت در زمان یا مکان باشد ، و منظور در اینجا اشاره بجهت و کیفیت است . و چون آیه کریمه در ارتباط با حرث و مطلق محصول در زندگی و استفاده از مؤانست با همسر است : می‌فرماید ، إقبال و توجّه کنید به همسرهای خودتان از هر جهت و بهر کیفیتی که انتظار استفاده از آنها هست .

از جهت مؤانست و همسر بودن ، آمیزش و ازدواج و مقارت ، از لحاظ تدبیر منزل و تنظیم امور زندگی داخلی ، از جهت تربیت اولاد و حفظ زندگی فرزند ، و درخصوص تأمین طمأنینه و آرامش و سکون ، و برای حصول خوشی و سرور و حسن عیش ، و کمک گرفتن واستعانت در جريان زندگی داخلی و رفع نیازمندیها ، و غیر اينها .

پس اختصاص دادن حرث بمفهوم زراعت ، و کلمه **أَئِنِّي** بموارد محل و مکان ، و کلمه **إِتِيَان** بمعنى زناشویی و مقارت : برخلاف مدلول آیه کریمه باشد .

۲- و قَدْمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ :

تقدیم : بمعنى جلو انداختن است ، خواه از جهت زمان باشد ، یا مکان ، و یا از لحاظ رتبت ، و یا بنسبت چیزی دیگر .

این جمله شریفه مربوط است به توجه بزندگی معنوی که دو قسمت مورد نظر شده است :

أول - اشاره میشود به اهمیت دادن و توجه بیشتر پیدا کردن بجهت تکمیل نفس و رعایت منافع و جهات روحانی نفس در ضمن برنامه مادی که استفاده از وجود همسر بود .

و منظور از تقدیم برای نفس : جلو انداختن جهت معنوی و زندگی روحانی است از لحاظ اهمیت و رتبت ، بطوریکه در خلال توجه بجهات زندگی مادی ، پیوسته بجهت روحانی و آله‌ی توجه پیدا کرده ، و بلکه أساس برنامه زندگی ظاهری خود را بر مبنای برنامه الهی قرار بدهد .

و در اینصورت است که : فعالیت و برنامه‌های مادی او نتیجه‌بخش و باقی و ثابت و حسن عاقبت پیدا خواهد کرد .

دوم - موفق شدن به برنامه تقوی که عبارت است از خودداری و محافظت خود از آنچه نفس او صدمه و ضرر می‌زند ، از محرمات عقلی و شرعی که در اینصورت خود را از انحطاط روحی و خطرهای معنوی و گرفتاریهای اخروی محفوظ می‌دارد . و این موضوع پس از تقدیم و جلو انداختن توجه بنفس صورت می‌گیرد ، و تا انسان توجهی بلزم و اهمیت رسیدگی بسعادت و انجام وظائف آله‌ی پیدا نکرده است : موفق در انجام این برنامه و قدم برداشتن در این راه نخواهد شد .

۳- و اعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين :

ملاقات : بمعنى روبرو شدن و دیدار کردن است ، و آن أعمّ است از دیدار بلطف و مهربانی ، و یا بقهر و غضب .

و أَمَا حصول مطلق ملاقات : متوقف می‌شود به تحقق تجرّد از مرتبه مادیّت و

جسمانیّت و برطرف شدن محدودیّت نسبی و از بین رفتن اسباب و وسائل و قوای مادّی .

و در این جریان اگر تهذیب و تزکیه نفس از آلودگیها و از صفات حیوانی نیز حاصل گردید : لقاء و دیدار حقیقی نیز صورت خواهد گرفت ، چنانکه برای مؤمنین و متّقین این موّقیت محقّق گردد .

و از این لحاظ است که فرمود : و بشر المؤمنین .

و تبشير : بمعنى خوشحال کردن و مژده دادن است که در ۲۱۳ گذشت .

و مؤمن : کسی است که گرایش پیدا کرده است بخداؤند متعال .

پس همه باید توجه داشته باشند که برنامه لقاء پروردگار متعال برای همه مردم بمراتب مختلف و باختلاف مقامات افراد محقّق خواهد شد ، و همه باید خود را آماده این ملاقات کنند .

و از اینجا است که مراقبه و رسیدگی بحالات نفس ، و در نظر گرفتن آنچه بصلاح و خیر و حسن عاقبت انسان است ، در مرتبه اول برای هر کسی لازم بوده ، و از أهمّ واجبات شمرده خواهد شد .

و بموجب این جمله شریفه (واعلَمُوا) تحصیل علم و یقین درباره موضوع لقاء پروردگار متعال از علوم واجب لازم می باشد ، زیرا امتیاز و برتری انسان با همان پیشرفت در برنامه لقاء حاصل می شود .

٤- و لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ :

جعل : بمعنى قرار دادن و تقدیر و تعیین خصوصیات است .

عُرْضَه : چون لُقمه از مادّه عرض که بمعنی در دید قرار دادن و چیزی را در منظر گذاشتن است ، و صیغه فعله دلالت می کند به مقدار معین و محدودی از فعل ، مانند حُفره و جُحفه که بمعنی مقدار معینی از حفر و از آب حوض باشد . و أیمان جمیع یَمِین و بمعنی سوگند است .

و بَرْ : بمعنى حسن عمل و نیکوکاری است .

و إصلاح : در مقابل إفساد و بمعنى بطرف کردن فساد باشد .

در این آیه کریمه اشاره می‌فرماید بآنکه : انجام دادن أعمال خیر و تقوی پیدا کردن و بسوی لقاء قدم برداشتن ، لازم است روی تصمیم و خلوص نیت و قاطعیت باشد ، نه بتظاهر و ادعاء و تکیه کردن بسوگندهای غلیظ ، تا دیگران را موافق و همراه خود ساخته و صورت‌سازی کند .

و سوگند یاد کردن خود مکروه است مخصوصاً اگر سوگند بخداوند متعال صورت بگیرد که بهر بنحوی باشد موجب تحقیر و اهانت پروردگار متعال خواهد بود .

و أَمَّا مَوْضِعَاتِيَّكَهُ بَا سَوْغَنْدَ اثِباتَ مَىْكَنَدَ :

أَوْلَ - نیکوکاری و حسن عمل است ، بنحویکه همه أعمال او موافق حکم الله یا عقلی شده ، و برخلاف عقل و شرع عملی را انجام نداده ، و در این برنامه ثابت قدم باشد .

دَوْمَ - ترک أعمال زشت و دوری کردن از آنچه موجبات گرفتاری و عذاب و محرومیت باشد ، و آنرا تقوی گویند .

سَوْمَ - برنامه اصلاح امور مردم : بطوریکه گرفتگی و اختلال و بهم خوردگی و فساد و اختلاف را از میان مردم و از امور آنان بطرف سازد ، تا محیط زندگی برای خود او و دیگران برای سیر بسوی لقای پروردگار متعال هموار گردد .

۵- وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :

شناوی در مقابل ظاهرات و سوگندهای آنان است که فقط جهت ظاهري داشته باشد . و دانایی و إحاطه آگاهی او ، در مقابل أعمال و رفتار آنان است .

روایت :

در نورالنقولین در ذیل آیه کریمه روایاتی نقل می‌کند ، و از جمله آنها روایت

معمر است از امام هشتم (ع) که آنحضرت فرمود : مردم درباره آمدن بجانب نساء از أدبار آنان چه می‌گویند ؟ معمر گفت : شنیده‌ام که أهل مدینه در اینموضع اشکالی ندارند . فرمود : قوم یهود می‌گفتند که چون مردی بطرف زن خود از طرف پشت نزدیک آمده و مجتمعت کند ، بچه‌ای که متولد شود کج چشم باشد ، و در اینمورد این آیه شریقه نازل شد - **فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أُنَّى شِئْتُمْ** - یعنی از پشت آید یا از پیشروی . و منظور مجتمعت به أدبار نیست ، بلکه نظر بخلاف قول یهود است .

توضیح :

أوّلاً - بقرينه تولّد بچه نظر قوم یهود به مجتمعت معمولی است از طرف پشت ،
نه آنکه مجتمعت به أدبار صورت بگیرد .

ثانیاً - گفتیم که معنی حقیقی حرث : بدست آوردن محصول است نه زراعت و
کاشتن تخم که مناسب شان و مقام نساء نباشد .

و کلمه **أَنَّى** هم دلالت به کیفیت می‌کند ، و **أَعْمَّ** است از آنچه بلحن شرط ذکر
نشود یا استفهام یا إخبار ، و از جهت زمان باشد یا مکان .

ثالثاً - اتیان از أدبار از مصادیق مفهوم اتیان حرث است ، و همچنین اتیان و
مجتمعت به أدبار ، اگرچه مصدق مکروه و نامطلوبی از عنوان کلی اتیان نساء باشد .

رابعاً - با توجه به معانی حقیقی کلمات آیه کریمه ، اختلاف تعبیرات از روایت
شریفه رفع شده ، و مفهوم کلی روشن می‌گردد .

لطائف و ترکیب :

۱- **فَأَتُوا حَرْثَكُمْ** : کلمه حرث در اصل مصدر است بمعنى بدست آوردن
محصول از عمل ، و برای مبالغه بناء اطلاق شده است ، و از این لحاظ در مفرد و
جمع استعمال آن صحیح می‌شود .

- ۲- آنی شئتم : گفتیم که آنی دلالت میکند به کیفیت ، و اما مفاهیم شرط و استفهام و إخبار و زمان و مکان : از لحن تعبیر فهمیده میشود ، و معنی کیفیت بهمه این عناوین شامل میشود .
- ۳- و قدِّموا : مفعول تقدیم محدود است ، و آن مفهوم کلی ، ما یُفید و ما یَنْفع و مطلق الخیر - باشد .
- ۴- واعلموا أَنَّكُم ملاقوه : علم از أفعال قلوب است که بدو مفعول وارد شوند ، و آنها در اصل مبتداء و خبر باشند ، و گاهی حروف مشبهه بسر ایندو مفعول آمده و از عمل باز مانند ، چنانکه در اینجا تقدیر کلام چنین بوده است : إعلموا انفسکم مُلَاقِين - و با دخول آن ، خبر مرفوع شده است .
- ۵- أَن تَبَرُّوا : مفعول لأجله است از نهی ، یعنی چنین سوگندی را بخاطر بر و تقوی یاد نکنید ، و سوگند نخورید بخاطر بر و تقوی .

لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . - ۲۲۵ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَانَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . - ۲۲۶ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَانَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ . - ۲۲۷ .

لغات :

- لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ : فرانمیگیرد - شما را - خداوند .
- بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ : بسبب عمل بی فکر - در سوگندهای شما .
- وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا : ولی - فرامیگیرد - شما را - بآنچه .
- كَسَبْتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ : تحصیل کرده - دلهای شما - و خداوند .
- غَفُورٌ حَلِيمٌ : پوشاننده و آمرزنده - و ضبط کننده و صابر است .

لِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ : برای کسانیکه بتأخیر می‌اندازند - از .
 نِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةٍ : زنهای خودشان - انتظار - چهار .
 أَشْهُرٌ فِإِنْ فَاءُوا : ماهها - پس اگر - برگشتند .
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : پس بتحقیق - خداوند - آمرزنده - و مهربان است .
 و إِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ : و اگر - تصمیم گرفتند - طلاق را .
 فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : پس بتحقیق - خداوند - شنونده - و دانا است .

ترجمه :

مؤاخذه و فرانمی‌گیرد خداوند متعال بسبب عمل بی فکر و قصدیکه در سوگنهای شما است ، ولکن فرانمی‌گیرد شما را بسبب آنچه کسب و تحصیل کرده است قلوب شما ، و خداوند متعال آمرزنده و بردبار است . ۲۲۵ برای کسانیکه اظهار سستی و تأخیر می‌کنند از زنهای خودشان ، لازم است صبر و انتظار چهار ماه را داشت ، پس اگر از فکر خود برگشتند : پس بتحقیق خداوند متعال آمرزنده و مهربان است . ۲۲۶ و اگر تصمیم گرفتند بجایی و طلاق پس خداوند اظهار و سخن آنها را شنیده و باعمال و رفتار آنها آگاه و مطلع است . ۲۲۷ .

تفسیر :

۱- لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ :

مؤاخذه : از باب مقاعله دلالت باستمرار می‌کند ، وأخذ بمعنی فراگرفتن چیزی باشد که آنرا ضبط و تحت سلطه قرار بدهد ، خواه از طریق دست باشد و یا بوسیله قلب و یا بسامعه ، و از راه عطوفت و مهربانی صورت بگیرد و یا از راه قهر و شدت .
 و لغو : آن عملی است که بدون فکر و قصد و تعقل صورت بگیرد ، خواه در کلام باشد و یا در عمل و یا در موضوع خارجی .

و سوگندیکه بدون فکر و تعقل و تصمیم صورت بگیرد : از مصاديق کلام لغو محسوب خواهد شد .

و در موضوع لهو : توجه و قصد آن هست ، ولی توأم با هوسرانی و خوشی نفس بی آنکه نتیجه‌ای منظور گردد .

و امّا یمین : از لغت سریانی گرفته شده و بمعنی سوگند است ، و در عربی از ماده یمن و بمعنی قوت و برکت و زیادی خیر باشد .

و در مفهوم سوگند : تشديد و تقویت است برای مورد سوگند .

و چون سوگند خوردن بعنوان تحکیم و تقویت مطلوب است : لازم است توأم با تصمیم جدی و توجه قاطع باشد .

و در صورتیکه سوگند خوردن در مقابل وظائف إلهی و جهات معنوی : توأم با حقیقت و جدی نباشد : مورد مؤاخذه نخواهد شد ، ولی اگر عناوین کذب و إضلال و تحریف حق و ترویج باطل و إعانت بظلم همراه این نوع سوگندها ، باشد ، باختلاف موارد ، مؤاخذه خواهد شد .

و منظور اینکه : در سوگندیکه تصمیم و قاطعیت و واقعیت نیست ، آثار وضعی تعهد را نیز نخواهد داشت .

۲- ولَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ :

کسب : بمعنی تحصیل و بدست آوردن چیزی است که مطلوب است .

و قلوب : جمع قلب بمعنى تحول شدید است ، و چون قلب انسان پیوسته در حرکت و قبض و بسط طبیعی باشد : آنرا قلب گویند .

و همچنین قلب روحانی که پیوسته بخاطر تقدیر و تدبیر و نظم و اداره بدن در فعالیت باشد ، و قلب روحانی در حقیقت همان نفس ناطقه انسانی است که حاکم و مدبر در بدن می‌باشد .

و منظور آن حکم و تصمیم جدی است که در مورد سوگند برای انسان و روح او

حاصل شده و بصورت سوگند اظهار می‌کند.

و در اینصورت مسؤول آثار و لوازم این تصمیم (سوگند) خواهد شد.

و این جمله شریفه از کلمات جامع و کلی قرآن مجید است که بهمه مواردیکه با اراده قاطع و اختیار تام قلوب چیزی تحصیل شده و بدست آید: شامل گشته، و در معرض محاسبه و مؤاخذه قرار خواهد گرفت، و مناط اختیار و اراده و حاکمیت روح است، و تنها مباشرت بدن و اعضاء کافی نیست.

چنانکه در مواردی از احکام فقهی که بعناین سهو و اشتباه و خطاء و نسیان و اضطرار و إکراه ، بحث می‌شود این معنی روشن خواهد شد.

و أَمّا تعبير بمامدہ کسبت : در اینمورد بسیار مناسب است ، زیرا کسب که تحصیل و بدست آوردن مطلوب است ، آخرین مرحله و نتیجه قصد و عمد و اراده و تصمیم و نیت است ، و در این مرحله تصمیم و نیت سوء انسان صدرصد صورت عمل پیدا می‌کند ، و در اینجا است که چنین فردی مورد مؤاخذه خواهد شد .

و أَمّا ذکر مغفرت و حلم پس از اینجریان : إشاره برحمت عمومی و وسیع پروردگار متعال و آمرزش و برداری او باشد که همیشه زمینه برای رحمت و توبه او بوده و هست ، و نباید عصیان و خلاف موجب یأس و انقطاع از مبدء رحمت و حلم گردد .

و مغفرت و غفران : بمعنی پوشانیدن و محو کدن آثار خطاء و خلاف است ، و در عرف از آن بکلمه آمرزیدن تعبیر می‌شود ، و این معنی از آثار رحمت ذاتی و عمومی خداوند متعال است ، و قهر و غضب إلهی از عوارضی است که در مقابل خلاف و تجاوز از حق ظاهر گشته ، و بانتفاء آنها منتفی خواهد شد .

و أَمّا حِلم : عبارتست از ضبط نفس از هیجان غضب و قهر و احساسات تند ، و حصول حالت سکون و طمأنینه و صبر و برداری در مقابل ناملائمات .

و خداوند متعال حلیم مطلق است ، زیرا او قادر مطلق و عالم و محیط مطلق

بوده ، و هیچگونه فقر و حاجت و ضعفی در ذات و وجود او نیست تا سبب شتاب و عجله در امور او باشد .

۳- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنِ النِّسَاءِمِ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ :

إيلاء : از ماده آلو ، و بمعنی تقصیر و تأخیر در عمل است .
و تربص : از ماده ریض و بمعنی صبر با انتظار داشتن است .

مبحث إيلاء ، از أبواب فقهی بوده و اینستکه زوج سوگند یاد کند که مدت چهار ماه بزوجه منکوحه خود نزدیک نشود ، که مراد از إيلاء بتأخیر انداختن عمل مقارب است بمدّت چهار ماه که نزدیک شدن بمنکوحه در اینمدّت واجب است .
و چون مقارب در هر چهار ماه حق شرعی منکوحه است : می تواند در اینجریان إيلاء بحاکم شرعی شکایت کند .

و اگر این مدّت را صبر کرد ، پس از پایان گرفتن چهار ماه وظیفه زوج است که بسوی زوجه خود برگردد ، و اگر برنگشت لازم است حاکم شرعی مجبور کند به برگشتن و یا بطلاق دادن .

پس در صورتیکه إيلائي از جانب زوج با سوگند محقق گردید : زوج تا چهار ماه می تواند صبر کند ، اگرچه در صورت نیت سوء و قصد اذیت بیمورد بزوجه ، اینعمل صحیح نیست ، و می تواند با تأدیه کفاره برای سوگند خود ، نیت ايلاء را بهم بزند .

۴- فَإِنْ فَاعُوا فَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ :

فَیْء : انعطاف و تمایل پیدا کردن است پس از حالت گردنکشی ، و برگشتن است پس از اعراض و دوری .

و ضمیر بآزواجیکه إيلاء کرده‌اند برمی‌گردد ، و چون اینعمل در واقع بطور مطلق مذموم بوده ، و گاهی حرام می‌شود : از این لحاظ مانند برگشتن و توبه از سائر معاصی ، در مورد مغفرت و رحمت پروردگار متعال قرار خواهد گرفت .
یعنی باید توجه داشت که ندامت و برگشت از برنامه ايلاء که بنحو اجمال اینداد و

آزار رسانیدن بزوجه بود : توبه کردن بسوی خداوند غفور و رحیم است که همیشه باب رحمت او برای افراد خطاکار و عاصی و متخلف باز می‌باشد .

و در تعبیر به کلمه - فاعوا - نه تابوا و نظائر آن : إشاره است بحقیقت خطا و عصیان که عبارتست از گردن فرازی و خودبینی و تحقیر زوجه خود که یگانه همراه و یار او باشد .

و هم با ذکر دو اسم - غفور و رحیم - ثابت می‌کند وقوع خطا و عصیان را در برنامه ایلاء که صورت می‌گیرد .

۵- و إِنْ عَزَّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ :

عزم : عبارتست از قصد جازم که پس از آن اراده صورت گیرد .

و طلاق : بمعنی آزاد شدن از محصوریت و محدودیت است ، خواه این محدودیت بجريان طبیعی باشد ، و یا بجريان ثانوی و یا به تعهد صورت بگیرد ، مانند عقد و نکاح .

و در مقام متعددی شدن از باب إفعال یا تفعیل استعمال می‌شود .

و ضمیر در کلمه - عزموا - بآزواج راجع است .

و این جمله شریفه در مقابل انعطاف پیدا کردن و برگشتن است ، و منظور اینستکه : و اگر انعطاف و تمایلی بادامه زندگی پیدا نکرده ، و موضوع طلاق و آزادی و جدایی را انتخاب کرد : باید متوجه باشد که خداوند متعال حاضر بوده و مذکرات آنها را می‌شنود و از نیات و اعمال آنان آگاه است .

و لازم است این جدایی بحسن وجه و مانند حالت اول وصل و عقد با خوشروی و خیرخواهی صورت بگیرد .

و أَمَّا رجوع این ضمایر بآزواج : برای اینستکه جریان ایلاء از جانب آنان آغاز شده است ، و باید توجه شود که نساء آنان همان حرث و همسرها هستند ، و نباید در این جریان کوچکترین ظلم و تضییع حقوقی نسبت بآنها واقع شود ، و باید

بدانند که خداوند متعال همیشه حاضر و ناظر بر جریان امور بوده و ولتی مظلومین و مستضعفین است.

و بطوريکه بارها گفته شده است: صفات خداوند متعال عین ذات او است، و او در عین تجرّد ذاتی مطلق همه صفات حُسْنی و قوای کمال را داشته، و در این جهت محتاج بواسطه و وسیله و مقدّمه و تحصیل ندارد.

و فرق سمیع با علیم اینستکه: در سمیع، آگاهی و إحاطه نسبت بآصوات مادی و روحانی منظور می‌شود. و در علیم، إحاطه و آگاهی نسبت بم موضوعات و موجودات اعتبار می‌گردد.

روایت:

در تفسیر عیاشی از امام ششم (ع) است که فرمود: چون مردی از زن خود دوری کرده و ایلاء نمود که نزدیک او نشده و او را متنکرده و سر خود را با سر او جمع ننماید: پس آن مرد در وسعت و آزادی است تا پایان چهار ماه، و چون چهار ماه تمام شد، و از طرف زنش درخواست حقی نبود، باز در وسعت خواهد بود. و چون پس از گذشت چهار ماه آنزن مطالبه حق خود را نمود: مرد مخیر می‌شود در میان رجوع و برگشت و حالت انعطاف، و یا تصمیم گرفتن بجدایی و طلاق، و در اینصورت باید در حال طهر باشد.

توضیح:

- ۱- ایلاء اگر با سوگند و روی غرض صحیح صورت بگیرد: لازم می‌شود تا چهار ماه از زن خود دوری کند، مگر آنکه از نیت خود منصرف شده، و کفاره قسم را بدهد.
- ۲- با ایلاء جدایی و طلاق حاصل نمی‌شود، و طلاق دادن محتاج است به

حصول حالت طهر که در آن مقاربت نگردد.

لطائف و ترکیب :

- ۱- لا يُواخذكم :أخذ دلالت می‌کند به فراگرفتن و ضبط در مرتبه ابتدایی . و مواخذه به فراگرفتن و إبقاء و استمرار در آن ، و اینمعنی ملازم با عقوبت و بازخواست است .
- ۲- باللغو في أيمانكم : حرف فی متعلق بلغو است که مصدر است .
- ۳- لِلَّذِينَ خبر مقدم از تربص است ، و اضافه تربص به أربعة معنی فی است ، يعني تربص فی اربعة أشهر .
- ۴- و إن عزَّموا الطَّلاقَ : تعبیر نشده است به - على الطلاق - زیراً كلامه على ، دلالت بر استعلاء و استیلاء می‌کند ، و اینمعنی در مورد محقق نیست ، و این تصمیم از روی تحقیق صورت نگرفته است .

و المطلقاتُ يتربَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ لَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعْولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَهَنَ فِي ذِلِّكِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . ۲۲۸ .

لغات :

- و المطلقاتُ يتربَّصنَ : وزنهای طلاق داده شده - منظر می‌شوند .
- بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ : بنفسهای خودشان - سه - أيام عادت .
- و لَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ : و حلال نمی‌شود - برای آنها - اینکه .

يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ : بِپوشانند - آنچه را که - آفریده است - خدا .
 فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ : در - رحمهای آنها - اگر - هستند .
 يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ : ایمان بیاورند - بخدا - و بروز .
 الْآخِرُ وَ بُعْوَلَتُهُنَّ : پسین - و شوهرهای آنان .
 أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي : سزاوارترند - به برگردانیدن آنها - در .
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا : این - اگر - بخواهند .
 إِصْلَاحًاً وَ لَهُنَّ : اصلاح را - و برای آنها است .
 مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ : شبه - آنچیزی که - برگردن آنها است .
 بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ : باانچه شناخته شده است - و بری مردها است .
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً : بر زنها - بالا رفتن تدریجی .
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : و خداوند - برتر و غالب - و حکیم است .

ترجمه :

و زنهایی که طلاق داده شده‌اند منتظر شده و صبر می‌کنند برای خودشان سه عادت از آیام حیض را ، و حلal نمی‌شود برای آنها که کتمان کنند آنچه را که پیدا و واقع می‌شود در رحمهای آنان از آثار حیض و یا جنین ، اگر باشند ایمان دارند بخداوند متعال و بروز پسین ، و شوهران آنها سزاوارترند به برگردانیدن آنها بحال گذشته که ازدواج است ، در این زمان عده که آیام عادت است ، اگر بخواهند اصلاح امور و جبران گذشته باشد ، و برای زنها است از حقوق مانند آن حقوقیکه برای مردها است برگردن آنها ، و برای مردها باشد بر زنها استعداد اینکه افرونی و برتری پیدا کنند ، و خداوند متعال متفوق و برتر و دارای علم و حکمت است . - ۲۲۸ .

تفسیر :

۱- و المطلقاتُ يتربصُن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرْوَءٌ :

تطلیق : بمعنی رفع محصوریت و برطرف کردن محدودیت باشد ، و طلاق اسم مصدر و بمعنی آزادی حاصل از تطلیق است .
و مراد زنهایی هستند که از قیود و تعهدات عقد نکاح رهایی یافته‌اند .

و تربص : اخذ و اختیار کردن صبر و نظر است ، و آن از ماده ربع و بمعنی انتظار با صبر باشد برای توقع امر خیری یا شری .

و قرع : بمعنی حیض دیدن است ، و آن بوزن غسل اسم مصدر است از قراءت که بمعنی فهم و ضبط مطالب و موضوعات ثبت شده است ، و مفهوم حیض بمناسبت همین معنی باشد ، زیرا زن چون جریان زندگی و حالات مختلف و امور متحول خود را بدقت بررسی کرده ، و توجه پیدا نمود : آیام عادت و جریان خون حیض را در صفحه طبیعی مزاج خود تفهم و ضبط می‌کند .

و اطلاق کلمه قرع به آیام طهر از راه تجوّز باشد نه حقیقت .

پس قرع در مقابل طهر است ، و چون در آیام طهر صیغه طلاق واقع می‌شود : بموجب این آیه کریمه لازم است سه عادت حیض پیش آید ، و پس از دیدن سه عادت ، عده او تمام می‌شود .

و قید سه عادت حیض دلالت می‌کند : بامکان پاک نبودن رحم در یک یا دو عادت ، بخاطر ضعف یا قوت رحم ، ولی با تمام شدن سه مرتبه از دیدن حیض ، اطمینان بظهر حاصل گردد .

۲- و لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أُنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :

حلال : چیزیست که در آن ممنوعیتی نشده و آزادی و اباحه در آن باشد ، و آن در مقابل حرام است که ممنوع گردد .

و کتمان : پوشانیدن چیزیست که در واقع هست .

خلق : ایجاد چیزیست است بر کیفیّت مخصوص و تقدیر معین ، و منظور ایجاد چیزیست در رحم زن که برای او روشن است ، مانند جریان خون حیض و یا انعقاد نطفه در رحم او ، و این امور در مقام طلاق و عده تأثیر زیاد دارد . آری طلاق در آیام حیض جایز نیست ، و عده حامله تا انتهای حمل ادامه پیدا می‌کند ، و پیش از تمام شدن عده عقد نکاح جایز نباشد ، و تا عده طلاق باقی است حقوق زن و مرد برگردن یکدیگر باختلاف موارد باقی خواهد بود . پس زنیکه ایمان بخداؤند متعال و حساب روز پسین دارد : هرگز ممکن نباشد که این امور را موضوعاً و حکماً فراموش کند .

زیرا توجّه نداشتن باین امور : موجب بهم خوردن نسبها ، و اختلال در خانوادهها ، و تعطیل أحکام إلهی ، و تضییع حقوق طرفین ، بوده ، و مفاسد بسیاری مترتب خواهد شد .

و تعبیر با کلمه خلق نه با ایجاد و تکوین : بخاطر دلالت ماده خلق است به مفهوم اضافی تقدیر و کیفیّت مخصوص ، و اینجهت مناسبتر می‌شود .

٣- و بُعْلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهَنَّ فِي ذِلْكِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا :

بعل : بچیزی إطلاق می‌شود که قائم بنفس خود و استعلاء و استغناه و بلند مرتبه باشد ، و از مصادیق آن زوج ، نخل بی‌نیاز از آب ، و صنم ، و مالک ، و محلّ بلند است .

و حقّ : چیزی است که ثابت و مطابق با واقع باشد ، یعنی دو قید در آن منظور گردد - ثبوت ، واقعیّت .

و امتیاز و سزاوارتر بودن زوج سابق : برای سابقه داشتن و استینناس ، و آشنا بودن با فکار و روش زندگی او ، و آگاهی از جزئیات خویهای ظاهری و باطنی و می‌باشد .

و ردّ : بمعنى بازگردانیدن بجهت عقب است ، و مراد بازگردانیدن زنهای مطلقه است بحالت قبل از طلاق که در نکاح همین زوج بوده و با همدیگر مأنوس و زندگی میکردند .

و تعبیر به بعولة نه بأزواج : إشارة است بامتياز و خصوصيّت زوجيّه بلند مرتبه واستعلاء و استغناء داشته باشد ، نه مطلق زوجيّه قابل اعتماد و اطمینان نیست . و از این نظر است که قيد شده است به اراده إصلاح ، و اينمعنى درباره بعولة قابل تحقّق است که استعلاء و برتری دارند .

و إصلاح : بمعنى بطرف كردن فساد و رفع اختلال باشد ، و در اينمورد بخاطر وقوع طلاق و جدایی در میان زوجین ، نظم امور خانوادگی و جريان طبیعی و صحيح زندگی مختل گردیده است ، و با اراده إصلاح زوج میتواند رفع این اختلال بشود .

٤- و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ :

لام : دلالت میکند باختصاص . و على : باستعلاء و تحميل . يعني مخصوص زنهای و برای آنها است مشابه آنچه بر عهده آنها باشد .

و مَعْرُوفٌ : بمعنى شناخته شده وروشن نزد عقل و عرف و شرع ، و منظور اينکه آنچه برای آنها يا بر عهده آنها است ، با برنامه معروف و بجريان شناخته شده باید صورت بگيرد .

مانند رسیدگی کردن هر کدام از طرفین باحتياجات دیگری ، و رفع ناراحتیها ، و دفع ناملائمات ، و تأمین زندگی ، و آماده ساختن وسائل معيشت ، و غير اينها . و اين امور باید طبق معروف و روی برنامه صحيح و معقول صورت بگيرد ، نه روی هوسرانی و برخلاف عقل و عرف مقبول .

و ضمناً باید توجه داشت که : در انجام این وظائف و خدمات میباید مساوات و برابری و عدالت را مراعات کرده ، و توقع بیجا و انتظار بیمورد و زائد را نباید از

دیگری داشت ، و حقیقت إجرای عدالت در میان زن و شوهر این معنی است ، و در اینجهت است که در اکثر موارد ببعدالتی و تحمیل و ستمگری و رعایت نکرن حقوق و إیذاء و تجاوز شروع شده و باختلاف کشیده می شود .

و اینجمله از کلمات جامع و بسیار پرمعنی قرآن مجید است .

۵- و لِرِجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :

رَجُل : بمعنی مرد است ، و از ماده رِجل گرفته شده است که بمعنی پای است ، و در لغت عبری نیز کلمه رِجل بمعنی قدم باشد .
و در این ماده مفهوم استقامت و پابرجایی و تحرّک و عمل أخذ شده و در این موارد استعمال می شود .

و جهت انتخاب اینكلمه در مورد پیشرفت و ترقی آنان إشاره باین صفت و خصوصیت آنان باشد که ذاتاً دارای استقامت و پابرجایی و تحرّک هستند ، و زمینه صعود در وجود آنان موجود بوده ، و می توانند با برنامه دقیق در اینجهت موفق بوده ، و بر زنها تفوق پیدا کنند .

و دَرَجَه : از ماده دُرُوج و بمعنی حرکت تدریجی صعودی بدقت و احتیاط است ، و این حرکت أعمّ است از آنکه مکانی باشد و یا در عمل و یا معنوی . و **دَرَجَه** و **دَرَج** : اطلاق می شود به مرتبهای از مراتب این حرکت صعودی .

پس در رجال از لحاظ ذات و طبیعت : صفت استقامت و حرکت و پیشرفت موجود باشد ، و از لحاظ عمل و در مقام زندگی می توانند حرکت تدریجی و صعودی داشته و بالا بروند .

و این زمینه و استعداد در وجود رجال : بخاطر موظّف بودن آنها برای تأمین زندگی و اداره امور عائله است ، و لازمست پیوسته در انجام این برنامه و برای ایفاء این وظیفه طبیعی و شرعی و عقلی همیشه در کوشش و مجاهدت و فعالیت باشند .
پس امتیاز رجال از لحاظ استعداد حرکت و ترقی تدریجی عملی او است ، نه

بلندی مقام او از جهت خلقت و ذاتی .

و اختلاف در استعداد و صفات ذاتی در همه موجودات عوالم روی حکمت و باقتضای تدبیر و صلاح بینی و نظم جهان ، منظور گشته است ، و این معنی حقیقت خیراندیشی و لطف و اجرای رحمت و عطوفت است ، تا زندگی مراتب موجودات از هر جهت تأمین گرد - و مِن آیاته اختلاف الوانکم .

چنانکه در خلقت زن از لحاظ ظاهر و معنی خصوصیاتی منظور شده است که در طبیعت مرد نیست ، و این اختلاف در همه طبقات و مراتب و أنواع و أجناس موجودات دیده می‌شود .

و منشأ این اختلافات در تکوین : تحقق بخشیدن بنظام عالم ، و تأمین احتیاجات طبقات موجودات ، و تکمیل نقشه خلقت ، و اداره موجودات بنحو أتم و أصلح باشد .

و اختلافات در صفات و خصوصیات مرد و زن هم از این قبیل بوده ، و برای تأمین زندگی و رفع احتیاجات آنها باشد ..

و در آیه ۲۰۹ گفتیم که : عزّت برتری و تفوق پیدا کردن است نسبت بدیگران که از او پایین‌تر هستند ، و عزّت حقیقی که تفوق مطلق بهمۀ موجودات است ، مخصوص می‌باشد بخداوند متعال .

و حکیم : بمعنی صاحب حکم قاطع است ، و تحقق و فعلیت این حاکمیت متوقف می‌شود ببودن عزّت و تفوق ، و از این نظر است که این اسم شریف پس از اسم عزیز ذکر شده است .

و ذکر این دو اسم شریف در اینمورد : إشاره است بمطالبی که بیان شد ، یعنی در رابطه استعداد داشتن رجال و هموار شدن زمینه برای حرکت و عمل و مجاهدت که بتوانند به درجاتی نائل آمده ، و تأمین عائله کنند : خداوند متعال تفوق و استعلاء داشته ، و روی حکمت دقیق عمل می‌کند .

و امکان سوء استفاده و انحراف در جهت عزّت و برتری او متصوّر نبوده ، و برنامه او در همه مراحل حکمت و تدبیر است .

روایت :

در تفسیر عیاشی از زراره از امام پنجم (ع) ، و از محمد بن مسلم از آنحضرت ، و از عبدالرحمن از امام ششم (ع) فرمودند : زن طلاق داده شده جدا می شود ، در اوّلین قطّره از دیدن خون حیض در مرتبه سوم . و محمدبن مسلم سؤال کرد چه وقتی جدا می شود از زوج خود ؟ فرمود : زمانیکه ظاهر شود خون حیض در مرتبه سوم از عادت او . و عبدالرحمن گوید از امام ششم پرسیدم که زن مطلقه کی آزاد و مالک خود می شود ؟ فرمود : زمانیکه خون حیض را در مرتبه سوم دید : جدایی حاصل شود .

توضیح :

بطوریکه تحقیق شده است : کلمه قُرء معنی حقیقی آن رؤیت خون حیض است ، مانند قراءت کلمات در صفحه ساده ، و أَمَا إِطْلَاقُ آنْ بِأَيَّامِ طَهْرٍ بعنوان تجوّز و بقرينه مجاورت و ملازمت باشد .

و أَمَا دِيدَنَ قَطْرَهُ أَوْلَى از خون در مرتبه سوم : صدرصد ثابت می کند پاک بودن رحم را از نطفه .

لطف و ترکیب :

۱- يتربّصَ : بصورت خبر بوده و در معنی برای أمر و تعیین وظیفه است ، گویی که این عمل بطور قطع واقع خواهد شد ، و این تعبیر از صیغه أمر بهتر دلالت به طلب می کند .

۲- ثلاثة قروء : ثلاثة مفعول تربص است ، و قُرء بمعنى خون حيض است ، نه زمان طهر .

۳- و بِعُولَتْهِنْ أَحَقٌ : أفعل تفضيل چون با حرف من استعمال بشود نه با الف و لام ، همیشه مفرد و مذکر خواهد بود ، بخلاف اینکه معزف با الف و لام باشد که لازم است با موصوف خود از جهت مذکر بودن و تثنیه و جمع بودن مطابقت نماید ، و در اینجا حرف من بخاطر معلوم بودن حذف شده است ، چون اللہ اکبر .

۴- و لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنْ دَرْجَةٌ : درجه مبتداء مؤخر است ، و للرجال خبر مقدم است . و همچنین در جمله - و لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي - که مثل مبتداء مؤخر ، و لَهُنَّ خبر مقدم است .

الطلاقُ مَرَّتَانِ فِإِمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . - ۲۲۹ .

لغات :

الطلاقُ مَرَّتَانِ : طلاق - دو مرتبه است .
فِإِمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ : پس نگهداری است - با برنامه معروف .
أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ : یا - آزاد کردن - به نیکوبی کردن .
وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ : و جایز نمی شود - برای شما - اینکه .
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ : باز گیرید - از آنچه - آورده اید بآنها .
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا : چیزیرا - مگر - اینکه - بترسند .

أَلَّا يُعِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ : اینکه بر پا ندارند - حدود - خداوند را .

فَإِنْ حِقِّمَ أَلَّا يُعِيْمَا : پس اگر - ترسیدید - اینکه بر پا نمی‌دارند .

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ : حدود - خدا را - پس تمایلی نیست .

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : بر آنها - در آنچه - عوض بدهد - آرا .

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ : اینها - حدود - خداوند است .

فَلَا تَعَدُوهَا وَمَنْ : پس تجاوز نکنید بحدود خدا - و کسیکه .

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ : تجاوز کند - بحدود - إلهی .

فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ : پس آنان - آنها - ستمکارانند .

ترجمه :

طلاق دو مرتبه واقع می‌شود ، و پس از آن نگهداری باید باشد بمعروف و روی برنامه شناخته شده ، و یا آزاد کردن و رها نمودن آن بنیکویی کردن و با حسن عمل ، و جایز نیست برای شما اینکه باز گیرید از آنچه باو داده‌اید از مهر و غیر آن چیزیرا ، مگر آنکه بترسند از آنکه نتوانند برپا دارند حدود و احکام إلهی را ، پس اگر ترسیدید که حدود خدا را نتوانند برپا کنند ، پس تمایل از حق نباشد برای آنها در اینکه زن عوضی بدهد در مقابل طلاق و رهایی خود ، اینها حدود و احکام إلهی است و از آنها تجاوز ممکنید ، و کسیکه تجاوز می‌کند از حدود خداوند پس آنان آنها ستمکارانند . ۲۲۹ .

تفسیر :

۱- الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ :

در آیه گذشته معلوم شد که طلاق اسم مصدر است از تطليق ، و آن بمعنى آزادی از محدودیت و محصور بودن باشد .

و مَرْتَانِ : تشنیه مرّة از مادّه مُرور است ، و مرور بمعنی گذشتن بر چیزی است . پس در کلمه مرّة از جهت مادّه مفهوم اجتیاز و گذشتن بر چیزی اعتبار می‌شود ، و از جهت صیغه دلالت می‌کند بیک مرتبه واقع شدن ، یعنی یکدفعه مرور کردن بر چیزی .

و منظور در اینجا جریان طلاق و مرور آنست بر زوجین ، و این جریان محدود باشد به دو مرتبه ، و در هر یک از این دو مرتبه زوج می‌تواند در ایام عده رجوع کند بی‌آنکه محتاج بعقد جدیدی باشد .

و این طلاق را رجعی گویند . ولی در طلاق سوم زوج نمی‌تواند بزوجه مطلقه خود رجوع کند ، و آنرا طلاق بائن گویند .

و إمساك : بمعنى بازداشت و نگهداری كردن است ، يعني توقيف كردن چیزی يا شخصی است از آزادی .

و تسریح : در مقابل إمساك بوده ، و بمعنى آزاد کردن از تعلق و وابسته شدن است ، مانند تسریح موهای سر با شانه ، و تسریح گله گوسفند برای چریدن ، و همچنین در شجر و عبد و غیر آنها .

و معروف : در آیه گذشته گفته شد که بمعنى شناخته شده از جهت عقل و شرع و عرف است که برنامه از هر جهت شناخته شده باشد .

و منظور اینکه : با نظر به نتیجه اختیار داشتن امساك یا تسریح ، طلاق را در دو مرتبه باید تصویر و فرض کرد ، و در هر مرتبه زوج با توافق و رضایت زوجه می‌تواند اختیار نگهداری و ادامه زندگی داده ، و با برنامه معروف با همدیگر سازش کنند . و یا از همدیگر با اجرای حسن نیت و نیکویی و خوشی جدا باشند .

و پس از واقع شدن این دو طلاق و پیايان رسيدن جريان زندگی پس از آنها با طلاق سوم در میان زوجین بينونت و جدابی قهری حاصل گشته ، و نمی‌توانند با همدیگر زندگی کنند .

پس حرف فاء (فامساک) در نتیجه وقوع این دو طلاق است ، که هر کدام چنین نتیجه‌ای خواهد داد .

و آنچه مهم است : در نظر گرفتن برنامه معروف در جریان زندگی در زمان امساک و نگهداری ، و برنامه احسان و حسن عمل و نیت در صورت تسریح و آزادی سازی از قید تعهد زوجیت است .

و متأسفانه باین دو برنامه اکثر مردم که جاهل و محجوب و در تحت پوشش عصبانیت و خودبینی هستند : عمل و حتی توجه هم نمی‌کنند .

و تعبیر بكلمه - مرّتان : إشاره است باستقلال هر یک از این دو طلاق در جهت امساک و تسریح ، زیرا مرّه از مرور کردن بچیزی و گذشتن است ، و اینمعنی در خارج باید دو مرتبه واقع شود ، و کلمه - فامساک - اثر و در تعقیب هر یک از این دو مرتبه باشد ، و از این نظر بصیغه نکره استعمال شده است .

۲- و لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا :

حلّ و حلال : بوزن ملح و جبان ، صفت مشبهه باشند از حلّ که مصدر و معنی جواز و ممنوع نبودن است .

و إيتاء : بمعنى آوردن و دادن است .

و منظور اینکه : در این جریان جایز نیست که در مقابل طلاق دادن ، از زن چیزی بگیرد ، و این عمل و بازگیری برخلاف عقل و شرع است : زیرا طلاق دادن زوج اگر بحالت اختیار و صلاح دید خود او است ، نباید بوسائل و مقدماتی متولّ شده و چیزی از زن بازگیرد ، و اینمعنی از ستمکاریهای بزرگ و از اعمال برخلاف عدل و انسانیت باشد .

آری اگر خود زن در اثر فشار زندگی و یا روی ناراحتیهای مختلف بخواهد با اختیار خود چیزی بدهد برای وقوع طلاق مانع ندارد .

۳- إِلَّا أَنْ يَخافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُناحَ

علیهما فيما افتَدْتُ به :

خوف : در مقابل آمن و معنی ترس باشد ، و آن در موردی صورت می‌گیرد که احتمال ضرر و خطری برده شود .

إقامة : از ماده قوام و قیام ، و معنی بر پا کردن و فعلیت دادن و راست داشتن است .

و در ۱۸۷ گفته شد که : حد بمعنی شدت و تندي است ، و أحكام و ضوابط إلهي از لحاظ قاطعیت و شدت آنها است که نباید با آنها مقابله یا مخالفت کرده ، و خود را در معرض شدت و قاطعیت و تندي آنها قرار داد ، و این تعبیر در مواردی آورده می‌شود که مورد توجه و اهتمام مخصوص پروردگار متعال باشد .

و چون در اینمورد زن ضعیف بوده و ممکن است طرفدار و قوم و یاوری نداشته باشد : خداوند متعال بحمایت و یاری او چنین أحكام و حدودی را وضع می‌فرماید .

و اگر نتوانستند سازش کرده و صبر و تحمل نموده ، و از بهم خوردن حدود إلهي و أحكام او ترسی داشته و مضطرب شدند : در اینصورت چاره‌ای نیست بجز اینکه زن روی اضطرار یا باختیار و صلاح بینی چنین عوضی را در مقابل آزاد شدن خود از چنگال این مرد جناحتکار و ظالم به پردازد .

و جُناح : مصدر است بمعنى تمایل از برنامه حقّ و عدل .

و افتداء : افعال از ماده فَدَى و فَداء که بمعنى عوض قرار دادن چیزی است در مقابل چیزی دیگر . و افتداء دلالت می‌کند به اختیار کردن این عوض دادن در اینمورد .

پس عوض دادن زن در اینمورد اشکالی از جهت شرع و عقل پیدا نکرده ، و کمکی بظلم و تعدی مرد نمی‌شود ، بلکه روی اضطرار یا جهات دیگر عقلایی است .

٤- تِلك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُم

الظالمون :

عُدوان : بمعنى تجاوز کردن بحقوق دیگران است ، و اعتداء : از افعال بمعنى اختیار تجاوز به حقوق باشد . و تعدّی از تفعّل برای مطاوعت از تفعیل و بمعنى أخذ تجاوز به حقوق است .

و اینجمله (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُون) از کلمات کوتاه و جامع و پرمعنای قرآن مجید است .

آری اگر کسی بحدود إلهی تجاوز کرده ، و حدود إلهی را ندیده گرفته و با آنها مقابله و مخالفت نموده ، و خود را در معرض شدت و حدت احکام پروردگار متعال قرار داد : قهراً بزرگترین ستم و ظلمی را بخود روا داشته ، و هم تجاوز با آینه الله کرده است .

پس کسیکه بزن خود تعدّی و ظلم می‌کند : قهراً بحدود إلهی و احکام و مقررات دینی اعتداء کرده ، و باید متوجه باشد که طرف مقابل او خداوند متعال و حدود او است ، و در اینصورت از مجازات غیبی پروردگار غافل نباید بشود .

روایت :

در تفسیر قمی از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : طلاق سنت اینست که مرد زن خودش را در حالیکه طاهر است و مقاربتی نشده و با شهادت دو شاهد عادل طلاق بدهد ، و سپس ترک کند او را تا عده او به تمام شدن سه قرعه بپایان برسد ، در اینصورت جایز می‌شود برای زوج اینکه او را دوباره عقد کند ، مانند سائر افرادیکه می‌توانند او را خواستگاری کنند ، البته این عقد نیز مانند عقد اول محتاج برضايت طرفين و تعیین مهر خواهد بود و پس از مرتبه سوم که تزویج کند : اگر دیگر باره طلاق بدهد که طلاق سوم خواهد بود ، برای او حلّ نمی‌شود مگر پس از مراجعت زن با مرد دیگر و طلاق گرفتن از او برضايت طرفين .

لطائف و ترکیب :

- ۱- فامساک : خبر است از مبتداء مقدم ، و تقدير چنین است - فالواجب حينئذ إمساك بمعروف .
- ۲- آن تأخذوا : در محل فاعل است به لا يحل ، يعني لا يحل لكم أخذكم ، و شيئاً مفعول أخذ است .
- ۳- إِلَّا أَن يخافا : در موضع حال است ، يعني إِلَّا خائفين .
- ۴- آن لا يُقيِّما حدوداً : در موضع مفعول به يخافا است ، يعني يخافا ترك إقامة الحدود .
- ۵- لا جُناح : کلمه لا برای نفی جنس ، و علیهمما خبر است .

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ . - ۲۳۰ .

لغات :

- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ : پس اگر - طلاق داد او را - پس حلال نیست .
 لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى : برای او - از بعد از این - تا .
 تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : زناشویی کند - با زوجی غیر از اولی .
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُناحَ : پس اگر - طلاق داد او را - پس تمایلی نیست .
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا : بر آن دو - اینکه - بهمدىگر رجوع کنند .
 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا : اگر - گمان کنند - اینکه - بر پا می دارند .
 حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ : حدود - خداوند را - و اینها .

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا : حدود - إِلَهی است - روشن می‌کند آنها را .
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ : برای قومی که - می‌فهمند و می‌دانند .

ترجمه :

پس اگر پس از پایان رسیدن جریان دو طلاق ، طلاق در مرتبه سوم واقع شد : پس حلال نمی‌شود این زناشویی در میان آنها ، مگر آنکه زوجه با شوهر دیگری ازدواج کند ، و اگر این شوهر دوم نیز آنزن را طلاق داد : تمایل از حق نخواهد بود که این زن و مرد اوی بهمدیگر برگردند ، و در مرتبه دیگر زندگی را از سر بگیرند ، در صورتیکه گمان داشته باشند که حدود إِلَهی را می‌توانند برپا دارند ، و اینها حدود و أحكام پروردگار متعال است که آشکار می‌کند آنها را برای قومی که می‌دانند . - ۲۳۰ .

تفسیر :

۱- فِإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ :

منظور اینکه : اگر مرد پس از دو طلاق دادن و رجوع کردن بادامه زندگی ، در مرتبه سوم نیز طلاق داد آنزن را ، در اینجا طلاق بعنوان بائن صورت گرفته ، و در میان آنها بینوشت و جدایی حاصل گشته ، و مرد نمی‌تواند در آیام عده این طلاق بزن رجوع کند .

و این زن برای این شوهریکه طلاق سوم داده است ، حلال نخواهد بود ، مگر در یک صورت که با مرد دیگری ازدواج حقیقی و جدی نموده ، و سپس از آنهم طلاق شرعی صحیح بگیرد .

و در این صورت نیز لازمست بدوجهت توجّه شود :

أَوَّلٌ - عَدَه طلاق ب نحو درست پایان پذیرد .

دوّم - رجوع بشوهر اول از روی دقّت و با در نظر گرفتن سوابق حالات و خصوصیات زندگی و أخلاقی طرفین باید صورت بگیرد ، تا در مرتبه دیگر موجب ندامت و ناراحتی نگردد .

و تطليق : از باب تفعيل دلالت بتحقّق و وقوع طلاق می‌کند .

و لا تحلّ : مرادف است با ممنوع و حرام بودن .

و نکاح : زناشویی کردنشت که بر مقررات عرفی و شرعی صورت گرفته و بر مبنای ادامه زندگی مستمر باشد .

پس طلاق و نکاح هر دو باید روی مقررات صحيح صورت بگیرد ، و مطلق زناشویی یا آزادی و رهایی مورد توجه نیست .

۲- فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ :

منظور اينكه : اگر شوهر دوم او را طلاق جدّی و صحيح داده ، و روی مقررات معلوم از همديگر جدا شدند ، و هم آيام عده طلاق بپایان رسيد : در اينصورت برخلاف حق و عدل نیست که اگر روی صلاح بينی و عاقبت انديشی و بررسی دقیق بخصوصیات طرفین و اخلاقیات و افکار همديگر ، خواستند در مرتبه چهارم با هم زندگی و زناشویی کنند ، و شاید در اينمرتبه در اثر تجربه‌های زياد و گذشت از طرفين بتوانند سازش داشته باشند .

و تراجع : از ماده رجوع ، و برای مطاوعت مفاعله است . و دلالت می‌کند به مطاوعت و اختيار کردن استمرار رجوع .

و ظنّ : اعتقادیست که بحدّ یقین نرسیده باشد ، و در اينمورد یقین پیدا کردن بجريان آينده و إجرای حدود إلهی در میان خود مشکل و بلکه ممتنع است ، و آنچه امكان پذير است ظنّ باشد .

و أمّا حدود إلهی در اينمورد : عبارتست از أحکامیکه در جهت فقهی برای نکاح و مزاوجت و طلاق ضبط است ، و همچنین حقوقیکه برای طرفین در كتب مربوطه

ذکر شده است.

و بطور کلی : هر یک از زوجین می باید با رعایت کمال عدالت و با عمل بهمه وظائف ، کوچکترین ستم و ظلمی بدیگری روا ندارد .

۳- و تِلک حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ :

تبیین : روشن کردن با جداسازی است که پس از إبهام باشد .

و علم : در اینجا بمعنى دانستن بنحو کلی و معرفت اجمالی بمبدء و تکلیف و مکلف بودن عبد است ، تا بتواند با عقل خود توجه به أحكام پیدا کند .

و آقایان علماء می گویند که : شرط توجه تکلیف إلهی ، بودن عقل و توجه است در انسان ، و اگر شخصی مجنون و یا سفیه و یا جاہل قاصر و یا مریض کلی باشد : تکلیف باو متوجه نمی شود ، مگر باندازه ایکه تشخیص می دهد .

در این آیه کریمه نیز می فرماید : ما أحكام و حدود إلهی را برای کسانی آشکار و روشن می کنیم که در مرحله تشخیص و تمییز باشند .

آری افرادیکه مجنون و یا شبیه مجنون هستند : بظاهر شناخته می شوند ، ولی آنها که در اثر فریب خوردن از شهوات و تمایلات و تعلقات دنیا بکلی از مرحله عقل و توجه بحق و از تشخیص خیر و صلاح خود محجوب و مهجور و غافلند : بظاهر از استفاده از أحكام و حدود و آیات إلهی بی بهره باشند ، اگرچه در معنی مکلف بوده و معاقب می شوند .

پس باید توجه داشت که : پوشیده شدن عقل (مجنون) اگر ذاتی و تکوینی شد ، مورد ملامت و موجب عقوبت نخواهد بود .

ولی اگر در اثر سوء اعمال و انحرافات اخلاقی و تعلقات ناروا و تمایلات حیوانی صورت بگیرد : گذشته از محروم شدن از برکات و خیرات و فیوضات معنوی و کمالات نفسانی ، سخت دچار عقوبت و آینده تاریک و گرفتاری طولانی خواهند بود .

روایت :

در تفسیر عیاشی از حسن بن زیاد ، از آنحضرت پرسیدم که :
 مردی زن خود را بطلاق بائی طلاق داده است ، و زن با دیگری بعقد متعه ازدواج کرده ، آیا این زن پس از متعه ، بمرد اوی حلال می شود که بتواند با او زناشویی کند ؟ فرمود : نه ، مگر آنکه ازدواج کند بهمان خصوصیتی که از آن بیرون آمده است ، یعنی بصورت نکاح دائمی باشد ، چنانکه خداوند متعال می فرماید :
حتی تنكح زوجاً غيره . و در متعه طلاقی نیست .

توضیح :

- ۱- **أولاً** - در آیه شریفه عنوان نکاح است ، و نکاح بمعنى زناشویی کردن است که بر مبنای استمرار صورت بگیرد .
- ۲- نظر ظاهری بر تحول زندگی و زناشویی است که موجب تنبه و توجه بحقیقت زندگی بوده ، و بنقاط ضعف خود و دیگری متوجه باشد ، و در متعه چنین تنبه و توجهی پیدا نمی شود ، زیرا گاهی متعه در یک ساعت محدود واقع شده ، و برخورد با خصوصیات زندگی نمی شود .
- ۳- در متعه طلاق دادن نیست ، و با تمام شدن مدت قهرآ منقضی می شود ، و از اینجهت برخوردي از لحاظ طلاق و رجوع و جریان طلاق و عده و رجوع و خصوصیات دیگر نخواهد بود .
- ۴- نظر در متعه فقط بحصول استمتاع مؤقتی است ، و اگر در ضمن زندگی و عنوان زناشویی هم باشد : استثنایی خواهد بود .
- ۵- در آیه کریمه تصریح شده است بطلاق (فان طلّقها) که مرد دوم پس از نکاح و تحقق مقاربت طلاق بدهد ، پس در زوج دوم قید نکاح و هم قید طلاق شده است .

لطائف و تركيب :

- ۱- **فِإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ :** کلمه إن ، از حروف شرط است که از عوامل جزم حساب می شود ، و چون شرط فعل ماضی و مبني باشد : قهراً مجزوم نشده و جزاء هم بخاطر فاصله پیدا کردن مجزوم نخواهد شد .
- ۲- **مِنْ بَعْدٍ :** کلمه بعد از ظروف است ، و چون مضاف الیه آن حذف شد : شبه افتقاری بحروف پیدا کرده و مبني بر ضم می شود .
- ۳- **لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا :** کلمه لا ، برای نفي جنس است ، و جناح اسم و عليهما خبر است . و آن يتراجعا بدل است از خبر ، و در معنی چنین می شود که - لَا جُنَاحَ أَنْ يَتَرَاجَعَا .

و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لَا
تَتَحِذَّفُوا آيَاتِ اللَّهِ هُرُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَ الْحِكْمَةِ يَعْظِمُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . - ۲۳۱

لغات :

- و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ : و زمانیکه - طلاق دادید - زنها را .
- فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : پس رسیدند - به پایان وقت آنها .
- فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : پس باز بدارید آنها را - به نیکویی .
- أَوْ سَرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : یا آزاد کنید آنها را - به نیکویی .
- و لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا : و باز ندارید آنها را - بضرر دادن .
- لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعُلُ : تا تجاوز کنید - و کسیکه - عمل کند .

ذلِک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ : این را - پس بتحقیق - ظلم کرده - خود را .
و لَا تَتَخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ : و نگیرید آیات - خداوند را .
هُزُوًّا وَادْكُرُوا : بخواری - و یاد بدارید .
نِعَمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : نعمت خداوند را - بر شماها .
و مَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ : و آنچه - نازل کرده است - بر شما - از کتاب .
و الْحِكْمَةُ يَعِظُكُمْ بِهِ : از حکمت قاطع - موعظه می‌کند شما را - باان .
و اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا : و خودداری کنید - خدا را - و بدانید .
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : بتحقیق - خداوند - بهر چیزی - عالم است .

ترجمه :

و زمانیکه طلاق دادید زنها را ، پس رسیدند به آخر وقت عده طلاق خودشان ، پس نگهداشته و باز بدارید آنها را با برنامه نیکویی شناخته شده روشن ، و یا آزاد کنید آنها را از محدودیت و قیودیکه در تعهدات عقد ازدواج بود بمعرفه و نیکویی ، و باز ندارید آنها را بعنوان آزار رسانیدن تا بحقوق آنها تجاوز کنید ، و کسیکه چنین عملی را انجام بدهد بتحقیق بخود ستم کرده است ، و نگیرید آیات و نشانیهای إلهی را بخواری ، و یاد کنید نعمت خداوند متعال را که بر شما داده است ، و آنچه را که از کتاب آسمانی و أحكام قاطع برای شما نازل کرده است ، موعظه می‌دهد با آن شما را ، و تقوی داشته باشید ، و بدانید که خداوند بهر چیزی عالم است . ۲۳۱ .

تفسیر :

۱- و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ :
تطلیق و نساء و إمساك و معروف در آیات گذشته معلوم شد .
و بلوغ : رسیدن چیزی است بحد أعلى و مرتبه منتهای خود ، و اینمعنی در هر

مورد و موضوعی بتناسب آن مورد است .
و أَجْلٌ : بمعنى غايت و آخر وقت معین باشد .

و منظور اینکه : چون طلاق و رهایی دادید زنها را ، و آنها را از تعهدات عقد نکاح آزاد کردید ، و پس از طلاق دادن مدت سپری گشته و عده شرعی و لازم طلاق باخر رسید : و خواستید آنها را نگهداری کرده ، و برای ادامه زندگی حفظ و بازداشت کنید ، خواه با رجوع کردن در عده و یا بعقد جدید : لازم است در این جریان برنامه زندگی شما روی حساب دقیق عنوان معروف باشد .

يعنى همه بخورد و مصاحبـت و زناشویـی و اختلاط با برنامـه معـروف صورـت گـرفـته ، و گـفتـار و گـدار و رـفتـار او مـطـابـق آـنـچـه اـز نـظر عـقل و شـرع و عـرف پـسـنـدـیدـه و شـناـختـه شـدـه است ، باـشـد .

و بدقت متوجه باشد که : کـمـتـرـین آـزار و ظـلـم و تـحـمـيـلـيـ کـه بـرـخـلـافـ حـقـ و معـروفـ است ، اـز او دـيـدـه نـشـود .

و اـين دـسـتـور مـرـبـوطـ است بـمـطـلـقـ وـقـوـعـ طـلـاقـ کـه پـس اـز آـن اـمـكـانـ اـمـساـكـ وـ يـا تـسـرـيـحـ مـوجـوـدـ باـشـد .

۲- أو سِرِّ حَوْهَنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا :

منظور اینکه : پس از انجام رسیدن مدت عده طلاق ، در صورتیکه عقل و شرع و وظیفه إلهی اقتضاء کرد ، آنها را آزادی و رهایی بخشید روی برنامه معروف ، و حقوق آنها را که از جهـتـ شـرعـ وـ عـرـفـ مـقـرـرـ است كـامـلـاـ حـفـظـ وـ رـعـاـیـتـ کـرـدـهـ ، و رسیدگی بخود آنها و أولاد آنها و تأمین زندگی آنها که سالها با شما زندگی و همکاری کرده‌اند فراموش نکنید .

و سخت به پرهیزید از اینکه : آنها را بازداشت و نگهداری کرده ، و مقصد شما در این عمل ایجاد زحمـتـ وـ آـزارـ وـ ضـرـرـ رسـانـیدـنـ بهـ آـنـهاـ باـشـدـ ، وـ اعتـداءـ عـبـارتـتـ اـز تـجاـوزـ کـرـدـنـ بـحـقـوقـ دـیـگـرانـ ، وـ بدـترـینـ نوعـ اـعـتـداءـ : تـجاـوزـ کـرـدـنـ بـحـقـوقـ هـمـسـرـ است

که از ابتدای زناشویی با همدیگر زندگی کرده ، و حقوق بیشتر در گردن یکدیگر داشته ، و از جهت وجودان و عقل صدرصد باید رعایت این حقوق بشود . و بسیار تأثیر آور است که : اکثر افراد متشرّع در جهت رعایت حقوق همدیگر و انجام برنامه‌های اخلاقی ، بسی بی توجه و مقصّر بوده ، و گویی که این وظائف هیچگونه ارتباطی با دین نداشته ، و رعایت آنها لازم نیست ، و این کمال جهل و بیخردی است .

۳- وَ مَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ :

هر عملی که از انسان سر می‌زند ، صالح باشد یا فاسد : پیش از ظاهر شدن آن در خارج ، در نفس خود انسان تأثیر کرده ، و اثر سوء و یا حسن اثر آن در قلب انسان ظاهر می‌شود .

پس ظلم بدیگری و اعتداء بحقوق دیگران : در مرتبه اول و پیش از تجاوز کردن بدیگری ، بخود ظلم کردن خواهد بود .

و همچنین در همه موارد عصیان بخدا و تضییع حقوق إلهٔ و یا حقوق بندگان خدا و ظلم و ستمکاری ، که حقیقت آنها ظلم بخود باشد .

آری خداوند متعال نیازی بطاعت و عبادت ما ندارد ، و هرگونه انجام وظائف عبودیّت برای تربیت و تکمیل و سعادت پیدا کردن و روحانیّت داشتن نفس انسان باشد .

و بندگان خدا هم اگر توجه و ارتباطی با او داشته باشند : خداوند متعال خسارت و ضرر آنها را جبران خواهد کرد .

۴- وَ لَا تَتَّخِذُوا آيَاتَ اللَّهِ هُرُواً :

آیات بر دو قسم باشد : تکوینی خارجی ، و تشریعی تدوینی .

و آیت بطور کلی : چنانکه در ۳۹ گفته شد ، آن چیزی است که نشان دهنده و نماینده صفات و مقامات عظمت او بوده ، و با توجه باو انسان را بمقصد اصلی

دلالت کند.

و آیات تکوینی عبارتست از موجودات و مخلوقاتیکه از جهت ذات و صفات نمایشگر و نشان دهنده ذات و صفات پروردگار متعال باشند ، چون آنیای إلهی و أولیای حقّ که صفات و علم و قدرت او را نشان می‌دهند . و مانند موجودات دیگر که از لحاظ خلقت و نظم و خصوصیات ذاتی آفرینش ، بحکمت و علم و قدرت و تدبیر و احاطه او دلالت می‌کنند .

و آیات تدوینی و تشریعی او : عبارتند از آیات و کلمات تدوینی و کتب آسمانی و احکام و فرمانهای إلهی .

و هُزُو بمعنى خواری و حقارت است .

و چون آیات در مرتبه پسین و در پشت مقصود اصیل واقع شده ، و در حقیقت نشانه و ظلّ او است : توجّه و معرفت او پیشروی و نزدیک شدن باشد بمقصود . و در مقابل دوری و مخالفت و انکار آن نیز موجب دوری و محرومیّت خواهد بود .

آری آیت بودن از طرف بالا باید معین شود ، و بدون تعیین و جعل او چیزی نمی‌تواند خود را آیت قرار بدهد ، پس بهترین وسیله برای هدایت و تقرّب و پیشروی بسوی مقصد : در نظر گرفتن آیات و توجّه داشتن بنشانیها است ، خواه نشانیهای ظاهری باشد و یا از جهت معنوی و روحانی .

و از این لحاظ است که در اینجا می‌فرماید : آیات إلهی را بحقارت و خواری نگیرید ، زیرا بحقارت گرفتن آیات در حقیقت بی‌اعتنایی و توجّه نداشتن بمقصد بوده ، و موجب محرومیّت کلّی خواهد بود .

۵- و اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ :

نعمت : بوزن رحمت مصدر و بمعنى پاکیزه بودن زندگی و خوشی حال است . و بوزن چلسه برای نوع و دلالت می‌کند بر نوعی از زندگی خوش پاکیزه . و نعمت بر دو نوع باشد : مادّی ، و روحانی .

نعمت مادی : مانند سلامتی بدن ، فراهم شدن اسباب و وسائل خوشی ، تمام بودن اعضاء بدن و قوای بدنی ، تحوّلاتیکه از آغاز تکون انسان پدید آمده است ، و رحتمهای عمومی خداوند متعال .

و نعمت روحانی : مانند هدایت فطری انسان با عقل ، هدایت خارجی بوسیله انبیاء و اولیاء ، هدایت إلهی بوسیله کتب آسمانی ، هدایت بوسیله إلقاءات و الهامات و رؤیاهای روحی ، هدایت بوسیله تنبیهات و جریانهای خارجی .

و در این آیه کریمه نعمت را از موضوع ما أَنْزَل ، جدا ساخته است ، و اینمعنی بخاطر اینستکه : کتاب و حکمت از مصاديق فضل و رحمت خداوند متعال است ، و آنها أَعْمَّ باشند از عنوان پاکیزه بودن و خوشی زندگی ، اگرچه از اسباب خوشی معنوی و از مقدمات باشند .

و منظور از کتاب : ثبت و ضبط آنچیزیست که در باطن هست ، و در کتاب آسمانی اینمعنی بخاطر اظهار و تثبیت منویات صدق می‌کند ، زیرا خداوند متعال حقایق و معارف و احکام و مطالب دیگر را اظهار و نازل کرده ، و در قلوب انبیاء و صفحات خارجی ثبت می‌شود .

و منظور آنکه : برای خودداری کردن از تجاوز بحقوق نساء و ظلم بآنها ، متذکر باشید نعمتهاییرا که خداوند متعال بشما عطا فرموده است ، و احکام و ضوابط و قوانینی را که مقرر کرده است ، و معارف و حقایقی را که برای شما تعلیم نموده است .

پس متوجه باشید که همه رقم از انواع نعمت و رحمت و لطف ، بدست توانای خداوند متعال باشد ، و ما باید در مقابل این نعمتها و ألطاف إلهی ، پیوسته شاکر و قدردانی کنیم .

۶- يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ :

وعظ : بمعنى ارشاد بحق بوسیله تذکرات و تنبیهات مؤثر است . و تذکرات

با اختلاف طرف فرق پیدا می‌کند که بصورت اذار باشد یا تبشير یا نصیحت یا غیر اینها.

و می‌فرماید که ارشاد و موعظه بوسیله همین کتاب و حکمت (ما انزل) صورت می‌گیرد، مشروط با آنکه شما تقوی داشته باشید تا کلمات حق در قلوب شما مؤثر و مفید واقع بشود.

و متأسفانه برخی از مردم بجای توجه و خلوص باطن و تقوی، کلمات خداوند متعال و کتاب و احکام او را بی ارزش و خوار تصوّر کرده و با بی اعتنایی آنها با سعادت و خوشبختی خود ستیزه می‌کنند.

و این افراد آگاه نیستند که خداوند متعال در همه جا حاضر و ناظر و محیط بر تصوّرات و اعمال و نیات آنها است.

و باید آنها بدانند که کوچکترین تجاوز و ظلمی که از آنان سر می‌زند بی مجازات و بدون کیفر نخواهد بود، و خداوند یار مظلومین و کمک کننده بر مستضعفین می‌باشد.

و کلمه بكل شیء علیم: دلالت می‌کند با حراطه علمی کامل خداوند متعال بهمه موجودات و عوالم از جزئیات و کلیات و مادیّات و معقولات، زیرا کلمه شیء شامل همه موجودات می‌شود.

آری شیء: هر آن چیزی باشد که مطلوب گردد، و آن از ماده مشیّت است، و در قرآن مجید کلمه شیء بخداوند متعال هم اطلاق شده است - قل أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شهادةً قل اللّه - ۱۹/۶.

و توجه شود که خداوند متعال در این آیه شریفه بخاطر اعلام و اشاره بر عظمت موضوع تجاوز بحقوق نساء، از طرف رجال جاہل و ظالم، به هفت موضوع مهم اشاره فرموده است:

۱- تجاوز و ظلم بزوجهای که همسر است ظلم بنفس خود است.

- ۲- تجاوز باو استهzae و خوار شمردن احکام و آیات إلهی است .
- ۳- نعمتهاای ظاهری و باطنی خداوند متعال را ندیدن است .
- ۴- کتاب آسمانی و حقائق إلهی را ترک کردن است .
- ۵- به پند و ارشاد خداوند اعتماء نکردن است .
- ۶- در این جریان و همیشه تقوی نداشتن است .
- ۷- توجه نداشتن باینکه خداوند آگاه از همه اعمال است .
- و کمتر خلاف و عصیانی در قرآن مجید هست که این اندازه بآن توجه و اهتمام شده باشد .

روایت :

در تفسیر نورالثقلین از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : سزاوار نیست برای مرد که زن خود را طلاق داده ، و سپس رجوع کند باو در زمان عده ، در صورتیکه نیازی در حقیقت باو ندارد ، و نظرش اینستکه او را طلاق بدهد ، و اینجا از مصاديق ضرار می‌شود که در آیه کریمه بآن اشاره فرموده و آنرا نهی کرده است ، و چون رجوع کدن بعنوان نگهداری و امساك باشد : بی مانع خواهد بود .

توضیح :

یکی از موارد طغیان و ظلم شدید رجال : تجاوز کردن و آزار رسانیدن بهمسرهای خود باشد ، خواه از لحاظ مسکن باشد ، و یا از جهت ملبس ، و یا زندگی و وسائل زندگی ، و یا فشار آوردن و در مضیقه گذاشتن آنها در مواردیکه خلاف عقل و شرع نیست ، و یا کوتاهی کردن در تعلیم حقایق و احکام دینی و قرآن مجید از جهت الفاظ و معانی بهر وسیله‌ای که مشروع و صحیح است . آری مردم جاہل از آداب زناشویی و ازدواج همین را می‌فهمند که از همسر

خود استفاده‌های مادی کرده ، و هیچگونه توجّهی بجهات دینی و تعلیم و تربیت روحانی آنها نداشته باشدند ، در صورتیکه تربیت زن سبب تربیت فرزندان او می‌شود ، و زندگی آنها زندگی آرام و معقول و صحیح و مفید خواهد شد .

لطائف و ترکیب :

- ۱- ضراراً : مصدر است از باب مفاعله و دلالت می‌کند به استمرار ضرر ، و منصوب است بعنوان مفعول لأجله بودن است .
- ۲- لتعتدوا : لام برای دلالت بعاقبت و متعلق به لاتمسکوا باشد .
- ۳- و ما أَنْزَلْ : عطف است به نعمت ، یعنی واذکروا ما أَنْزَلْ .
- ۴- يَعْظِمُكُمْ بِهِ : جمله حالیه است ، و ضمیر به ما انزل رجوع می‌کند .
- ۵- وَاتَّقُوا ، وَاعْلَمُوا : عطف باشد بر واذکروا .

و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . - ۲۳۲

لغات :

- و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ : زمانیکه - طلاق دادید - زنها را .
- فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ : پس رسیدند - به آخر وقت آنها .
- فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ : پس منع نکنید آنها را - اینکه .
- يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ : زناشویی کنند - با شوهرهای خودشان .
- إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ : زمانیکه - توافق پیدا کردند - در میان خود .

بالمَعْرُوفِ ذَلِكُ : بآنچه شناخته شده و روشن است - این .
 يوَعَظُ بِهِ مَنْ : پند داده می‌شود - با آن - کسیکه .
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ : هست - از شما - ایمان می‌آورد .
 بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : بخدا - و روز - پسین .
 ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ : این شما را - خالصتر است - برای شما .
 وَأَطْهَرَ وَاللّٰهُ : و پاکتر است - و خداوند .
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ : می‌داند - و شما - نمی‌دانید .

ترجمه :

و زمانیکه طلاق دادید زنها را پس رسیدند به پایان مدت عده خودشان ، پس سخت نگرفته و منع نکنید آنها را از اینکه با شوهرهای خودشان زناشویی کنند ، وقتیکه با همدیگر توافق کردند که در میان خودشان روی برنامه شناخته شده و روشن زندگی کنند ، با این دستور پند داده می‌شود کسی را که هست ایمان می‌آورد بخداوند متعال و بروز واپسین ، و این شما را خالصتر و پاکتر است ، و خداوند عالم است و شما نمی‌دانید . ۲۳۲ -

تفسیر :

۱- و إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغُنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَزْواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ :

عَضْل : مانع شدن است با مضيقه قرار دادن و در فشار گذاشتن . و از مصاديق آن منع است از زناشوئی با شوهر گذشته یا دیگری ، و مانع شدن از آزادی است تا چیزی از مال او گرفته شود .

و تراضی : از ماده رضا و معنی موافق شدن میل است با آنچه پیش آید . و در

ماده توافق : موافقت ميل قلبي شرط نیست .

و منظور اینستکه : چون از زنهای شما طلاق گرفته ، و آیام عده آنها سپری گشته و آزاد شده ، و خواستند با شوهر قبلی یا دیگری زناشویی کنند : پس مانع از خواسته آنها نشوید ، در صورتیکه از روی بررسی و دقّت و اندیشه بوده ، و روی برنامه معروف باشد .

و معروف گفته شد که : بمعنی شناخته شده و روش از جهت شرع و عقل و عرف است ، بطوریکه جریان زندگی و برنامه آنها در این زناشویی موافق با حکم شرع و عقل صورت بگیرد .

در آیه گذشته از اختیار زوج بحث شده بود ، و در این آیه کریمه از اختیار و صلاح دید و نظر زوجه بحث شده است ، و در هر صورت قید معروف شرط گشته است که باید با در نظر گرفتن برنامه معروف انجام بگیرد ، تا برای طرفین و مخصوصاً بری زوجه محذوری پیش نیاید .

البته قید تطليق و بلوغ أجل عده : هر دو بصورت مربوط بزوجه است ، و تا اين دو قيد واقعيت پيدا نکرده است : زوجه نمی تواند آزادی و رهابی از قيود زوجيت پيدا کند .

اگرچه اين تقيد برنگ ديگر برای زوج هم هست ، ولی برای زوجه يك جريان طبیعی است که باید از لحاظ مزاجی حالت طهر پیدا کند .

و خطاب در کلمه لا تعضلوهن ، بازواج و اولیاء است که طلاق داده اند ، چنانکه در آیه گذشته نیز (فامسکوهن) چنین بود ، و صیغه جمع در رجال و نساء : باعتبار افراد مطلقین و مطلقات است .

و تعبير بكلمه (ازواججهن) برای تعميم ازواج است به ازواج گذشته یا آينده ، و بهر صورت نباید مطلقین مانع از خواسته نساء باشند ، البته وقتیکه با برنامه معروف صورت بگیرد .

ذلک : کلمه اشاره و خطاب بمفرد است ، و منظور رسول اکرم (ص) باشد ، و چون اینجهت مربوط بعلت و فلسفه احکام گذشته بوده ، و از احکام مربوط بهموم مردم خارج میباشد : بكلمه خطاب مفرد خاص تعبیر شد ، چنانکه در آیه گذشته نیز بجمله (و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) تعبیر با کلمه مفرد خطاب شده است که التفات از جمع بفرد معین باشد ، برای تشخیص مقصد در کلام .

و دو کلمه ذا و تا : اسم اشاره است ، و کاف برای خطاب باشد ، چنانکه در ذلکم ، کلمه خطاب برای جمع آمده است .

و منظور اینکه : منع و عضل نکردن زن از آزادی در اختیار زوج ، اگر مطابق صلاح و معروف صورت بگیرد : بخیر و صلاح همه است ، زیرا اکراه و محدود کردن او بسا که در آینده موجب اختلال در زندگی آنان و سائر خویشاوندان گردد .

و کسیکه ایمان بخداؤند حکیم و بصیر دارد : باید متوجه باشد که احکام إلهی صدرصد روی آگاهی و عاقبت اندیشی و بخیر و صلاح بندگان او باشد .

و ضمناً با توجه و اعتقاد بروز جزاء : انسانرا از ظلم کردن بدیگران و اکراه و إجبار بازداشت ، و می فهمد که همه بنده خدا هستند ، و خداوند متعال حاکم بر همه است ، و همه در آینده نزدیک بسزای أعمال خود خواهند رسید .

پس مردم باید از لطائف و دقائق و حکمت‌های احکام إلهی پند و اعتبار گرفته ، و در همه موارد آنها را در نظر داشته باشند .

۳- ذلکم أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ :

أَزْكَى وَأَطْهَر : صیغه أ فعل تفضیل باشند از ماده زکو و طهر .

و زَکو و تزکیه : عبارتست از خارج کردن آنچه حق و صحیح نیست از متن سالم . مانند إزاله صفات رذیله از قلب ، و إخراج حقوق مالی از مال ، و بیرون کردن چیزهای فاسد از متن سالم .

و طُهُر و تطهیر : عبارتست از پاک بودن شیء در جهت مادی یا معنوی ، و آن

در مقابل قدر بودن و نجس بودن باشد .

و در اینمورد سه جهت برای آزادی انتخاب زن بیان شده است :

اول - مداخله نکردن و مانع نشدن از برنامه شخصی زنها در جهت انتخاب زناشویی : موجب بیرون کردن و ازاله نیات و تمایلات بر خلاف حق و توجه نکردن و بی اعتنایی بخواسته‌ها و هویتی‌ها نفسانی ، و صرف نظر کردن از هوسرانی و خودخواهی خواهد بود .

دوّم - تطهیر و پاک کردن قلب است از آلودگیها و صفات خبیثه حیوانیه ، بطوریکه روح انسان پاک بوده ، و هیچگونه رجس و ناپاکی نداشته باشد . پس نظر در تزکیه بجهت ازاله چیزیست که برخلاف حق است . و در تطهیر بجهت پاکی و طهارت باشد .

و از اینجهت است که تزکیه بر تطهیر مقدم می‌شود ، زیرا نظر در تزکیه بجهت نفی و ازاله باشد . و در تطهیر بجهت پاکی و اثبات طهارت .

و تزکیه و تطهیر قلب باختلاف اشخاص و موارد فرق می‌کند : گاهی از لحاظ خودبینی و خودخواهی است ، و گاهی حسد و یا طمع و یا بخل و یا غصب و یا عصبیت و یا شهوت و یا صفات دیگر باشد .

سوم - آگاهی و علم خداوند متعال و جهل ما است که : بخیر و صلاح خود و بجريان آینده زندگی خود و بحقیقت احکام إلهی جاهل هستیم .

آری اگر ما بتوانیم آگاهی از خصوصیات محیط زیست خودمان در حال حاضر پیدا کنیم ، ولی اطلاع از آینده و از خصوصیات محیط‌های دیگر و بواسطه امور و از صلاح و فساد حقیقی جامع بین ظاهر و باطن و حال و آینده ، برای ما غیر ممکن است .

پس وظیفه ما بحکم عقل ، تسلیم شدن در مقابل احکام و دستورهای إلهی است که علم و حکمت او نامحدود و نامتناهی باشد .

روایت :

در نهج البلاغه از کلمات قصار أمیرالمؤمنین (ع) است که می‌فرماید : **جهاد المرأة حُسن التَّبَّعُل** – جهاد زن در نیکو شوهرداری است .

توضیح :

جهاد و مجاهدت : بمعنی سعی کامل و کوشش تمام با استمرار است در انجام برنامه‌ای که دارد ، و از مصاديق اینمعنی جهاد در راه خدا برای دفع دشمنان دینی است ، و جهاد در انجام وظائف إلهي است ، و کوشش در خدمات لازم است . و چون زن موظّف به تدبیر منزل و تربیت اولاد و خدمات داخلی زندگی و رسیدگی بحریان امور شوهر است : قهراً باید مجاهدت و کوشش و فعالیت صمیمانه و خالصانه او نیز در این راه بوده ، و این مجاهدت از وظائف لازم و واجب او بشمار آید .

چنانکه مرد موظّف است که بهر نحویکه می‌تواند معاش و مسکن و لباس و سائر احتیاجات عائله خود را تأمین کند .

و در اینمورد هم اظهار علاقه بزنashویی و مخصوصاً بزوج اول ، علامت حسن تبعّل و خود را موظّف دیدن در این برنامه باشد .

و أما برنامه توجه فقط بجهت جنسی و تعیش نفسانی : برای افرادیست که زندگی را تنها در ادامه شهوات و تمایلات تصوّر می‌کنند .

لطائف و ترکیب :

- ۱- **أن ينكحن** : شبه مفعول است که در معنی حرفی حذف شده است ، و تقدير من **أن ينكحن** ، است ، و اینرا در اصطلاح منصوب بنزع خافض گویند .
- ۲- **بالمعروف** : حال است ، از فاعل تراضوا .

والوالداتُ يُرضعنَ أولاً دهنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُولَدُهَا وَ لَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدُهَا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ .
بَصِيرٌ . - ۲۳۳ .

لغات :

والوالداتُ يُرضعنَ : و مادرها - شیر می دهند .
أولاً دهنَ حَوْلَيْنِ : فرزندان خودشانرا - دو سال .
كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ : تمام - برای کسیکه - بخواهد .
أَنْ يُتَمَّ الرَّضاعَةَ : اینکه - تتمیم کند - شیر دادن را .
وَ عَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ : و بر - کسیکه مولود برای او است - روزی آنها .
وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : و پوشانک آنها باشد - به نیکویی .
لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا : تکلیف نمی شود - شخصی - مگر .
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ : بوسعت و گنجایش او - ضرر رسانیده نشود .
والِدَةُ بُولَدُهَا : مادری - بواسطه فرزندش .
وَ لَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدُهَا : و نه - پدری - بسبب فرزندش .
وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : و بر - وارث پدر است - مانند - این وظیفه .
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاً : پس اگر - بخواهند - جدا شدن از شیر را .
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاءُرٌ : از - توافق - از هر دو - و مشاورت .
فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا : پس تمایل از حق نیست - برآندو .
وَ إِنْ أَرْدَتُمْ : و اگر - خواستید .

أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ : اینکه - شیر بطلبید - بفرزندان شما .

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا : پس تمایل از حق نیست - بر شما - زمانیکه .

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ : تسلیم کردید - آنچه - می‌دهید .

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ : به نیکویی - و خودداری کنید - خدا را .

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ : و بدانید - بتحقیق - خداوند .

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : بازچه - عمل کنید - بینا است .

ترجمه :

و مادران شیر می‌دهند فرزندان خود را دو سال تمام ، این برای کسی است که بخواهد شیر خوردن را در حق فرزند تمام گرداند ، و بر عهده پدر است روزی مستمر این شیر دهنگان ، و همچنین پوشاش آنها ، به برنامه عدل و شناخته شده ، تکلیف کرده نشود شخصی مگر در محدوده وسعت و استعداد او ، آزار داده نمی‌شود مادری بخاطر فرزندش ، و نه پدری بخاطر فرزند او ، و بر عهده وراث پدر است آنچه بر عهده او بود از نفقه و کسوه شیر دهنده ، پس اگر پدر و مادر بخواهند جدا ساختن بچه را از شیر ، از روی توافق هر دو با مشاورت با یکدیگر پس تمایلی از حق نباشد برای آنها در این أمر ، و اگر خواستید شیر بطلبید برای فرزندان خود : برخلاف حق نیست در صورتیکه تسلیم کنید در مقابل شیر دادن آنچه را که خواسته‌اید تأدیه کنید به میزان و روی برنامه نیکو و پسندیده ، و خودداری کنید از مخالفت دستورهای خداوند متعال ، و بدانید که خداوند بازچه عمل می‌کنید بینا باشد . - ۲۳۳ .

تفسیر :

وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ :

ولادت : بمعنی زاییدن که بیرون آمدن چیزی است از دیگری بجريان طبیعی ، در حیوان باشد یا در غیر آن . و اسم فاعل از این ماده والد و والدہ است که جمع والدہ : والدات می شود . و اسم مفعول مولود است . و ولد بوزن حسن و صلب و ملح از صفت مشبهه بوده و بمعنی متولد است .

و رَضْع و رَضَاع : بمعنی نوشیدن شیر از پستان مادر است ، و إرضاع شیر دادن است ، و مُرضِعه شیر دهنده است ، و مرتضع کسی است که شیر می خورد .

و حَوْل : بمعنی تحول و تبدل است که در صورت یا حالت یا صفت یا در برنامه های دیگر انجام بگیرد . مانند تحول آیام و ماههای یک سال بسال دیگر ، و تغییر پیدا کردن حالات انسان ، و تحول در حرکت زمین که آنرا حرکت وضعی بدور خود نامند .

پس یکی از مصاديق آشکار تحول : تغییر ایام سال است که در اثر حرکت انتقالی زمین بدor آفتاب حاصل شده ، و برای همه محسوس است ، و مدت آن ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه باشد ، و باین مناسبت یکسال را حوال گویند .

و اگر سال را بحساب ماه اندازه گیری کنیم : لازم است ماههای شمسی را که بروج دوازده گانه است مناطق قرار بدهیم ، چنانکه نظر در ماهها مناطق قرار دادن حرکت انتقالی ماه است بدor زمین ، که اینمعنی هم برای همه از طلوع و غروب ماه محسوس و معلوم است .

و شیر دادن مرضعه بمدّت دو سال تمام : در صورتیست که جنین حدّ اقل و مسلّم بودن و درنگ خود را در رحم داشته باشد ، و آن شش ماه است ، و از این لحظه می فرماید : و حمله و فصاله ثلثون شهرآ - ۱۵/۴۶ ، زیرا نظر برشد مطلق و تربیت جسمانی طفل است در زیر تربیت طبیعی مادر ، و آن از أَوَّل انعقاد نطفه حساب می شود که مجموعاً سی ماه خواهد بود .

و در صورتیکه شش ماه بیشتر در رحم مادر بود : از مدت شیر دادن طفل در

زمان پس از وضع حمل ، کم خواهد شد .

**۲- لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودَ لَهِ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا :**

رَوْد وِ إِرَادَه : طلب کردن چیزیست با انتخاب و اختیار کردن ، و اینمعنی پس از
تصوّر شیء و حصول تمایل است .

وِ إِتَّمَام : باخر رسانیدن در موضوعی است ، بنحویکه دارای همه أجزاء و شرائط
لازم باشد . وِ تَكْمِيل : پس از اتمام بوده و مربوط است باضافه کردن خصوصیات و
محسنات .

وِ مَنْظُورِ اِيْنَكَه : دو سال تمام شیر دادن در صورتیست که صلاح و خیر در آن
باشد ، و مانعی در إدامه اینمّت بهمنرسد ، از ضعف مادر ، و ضرر شیر به بچه ، و
رغبت طفل بغذا ، و امثال اینها .

وِ عَلَى الْمَوْلُودَ لَهُ : یعنی بر عهده کسی که طفل زاییده شده است برای او ، و
آن پدر طفل باشد . و تعبیر باین لفظ : برای تفهیم علت حکم است ، زیرا وقتیکه
طفل برای او زاییده شده است ، و بنفع او بوده و صاحب آنست : لازم است تأمین
زندگی او نیز بعهده او باشد ، زیرا پدر ولی طفل است ، و باید غنیمت و غرامت توأم
گردد .

وِ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ : رزق عبارتست از إنعام مخصوصی که برای ادامه زندگی
بوده و استمرار داشته باشد .

وِ كَسْوَه : یعنی پوشیدن لباس و پوشیده شدن بآن باشد ، و این ماده بدو
مفهول متعددی می‌شود ، و کسوه بضم اول و کسر آن : صیغه بناء نوع بوده ، و بلباس
که نوعی پوشاسک است اطلاق می‌شود ، و یا بصیغه فعله مانند لقمه است ، و چیزی
را گویند که با آن پوشیده شود .

وِ مَرَادُ از مَعْرُوفٍ بُوْدَنْ رِزْقُ وَ لِبَاسٍ : اینستکه مطابق ضوابط عقل و شرع و عرف

باشد ، و نباید کوتاهی بشود .

و تکلیف : از ماده کَلْف است که بمعنی لحوق چیزیست بموضعی که موجب سختی و مشقت باشد ، خواه در جهت مادی باشد و یا معنوی ، و این لحوق برخلاف جریان طبیعی می‌باشد .

مانند عارض شدن حالتی در صورت از رنگ و آلودگی . و چون توجه تکالیفی باسان از جانب مقام بالا .

و تکالیف و دستورهایی که از جانب خداوند متعال به بندگان خود صادر می‌شود : از این قبیل خواهد بود .

و این تکالیف نظیر تکالیف و دستورهایی است که در یک کارخانه یا در مدرسه برای افراد و شاگردان آنجا معین شده ، و برای رعایت نظم محیط و پیشرفت و بالا رفتن سطح اعمال و افکار افراد بکار برده می‌شود .

و اینجehان چون مدرسه و دانشگاهی است که تنها نظر به تربیت و تعلیم و پیشرفت علمی و عملی شاگردانست ، و مدیر و ناظم و سران مؤسسه هیچگونه نظر شخصی بجز تکمیل افراد ندارند .

البته طبقه بندی و تشکیل کلاس‌های متفاوت برای عمل و تحصیل داشت لازم است که : مطابق استعداد ذاتی و گسترش فکر و وسعت ادراک ، هر کسی در مرتبه‌ای اشتغال ورزیده ، و وظیفه و تکلیف مخصوصی را انجام بدهد . و این جمله از کلمات کوتاه و جامع قرآن مجید است .

و بطوریکه در تأمین معاش مرضعه ، قهرآ مطابق توانایی و امکانات صورت می‌گیرد ، و بیش از وسع و قدرت نباید متوقع شد ، و او هم نباید در حدود قدرت خود کوتاهی کند : تکالیف إلهی نیز چنین است ، هر کسی مطابق ادراک و فهم و معرفت خود از تکلیف إلهی استفاده کرده و کمآ و کیفآ از آن بهره‌مند می‌شود .

آری صورت عمل بظاهر یکسان است ، ولی باطن و نیت و تشخیص و معرفت و

توجه به مقامات إلهی غیر متناهی است .

و همین توجه و معرفت است که مراتب اشخاص را تعیین می‌کند .

و وُسْع : بمعنى گسترش و انبساط با احاطه است .

٣- لا تضارَ والدُ بولُدُها و لا مولُودُ له بولُده :

مضاره و ضرار : از ماده ضرر است که بمعنی حادثه ناملائمی باشد و در باب مفاهله مفهوم استمرار اضافه می‌شود .

و این کلمه نهی از فعل مضارع مجهول است که بر سه وجه خوانده می‌شود ، و این قاعده در فعل مجزوم از مضاعف جاری است .

و ضرر رسیدن بمادر بخاطر طفل : اینستکه او را مجبور کنند به شیر دادن و نگهداری و تربیت بچه با فقدان شرائط و مستعد نبودن او در این برنامه و یا موجود بودن موانع .

و ضرر رسیدن بپدر اینست که : او را مجبور کنند بانفاق بیشتر و پرداخت مقداری از مال که بیرون از توانایی او باشد ، و یا اضافه قیودیکه برای او قابل تحمل نیست .

و بقرينه جمله گذشته (لا تکلف نفس) قراءت لا تضار ، بصيغه مجهول معين می‌شود که مرتبط باشد بتکليف بحال وسع .

٤- و علی الوارث مثل ذلك :

وارث : از ماده ورث و آن انتقال چیزی است بهر مقداری که باشد مادی باشد یا معنوی از شخصی یا از موضوعی بدیگری ، و شرط است که این انتقال پس از پایان حیات موروث باشد .

و اینجمله عطف است به - و علی المولود له ، و دو جمله لا تکلف ، و لا تضار ، از لواحق و متّمامات جمله علی المولود ، باشد .

پس وارث از والد کسی است که اموال و مدیریت و سرپرستی او با آن منتقل

گردد ، مانند پسر بزرگ یا جد یا دیگری ، که پس از فوت والد طفل ، موظف می‌شود به باقیماندگان سرپرستی کرده ، و زندگی بچه و مرضعه و مرتبه او را تأمین کند . و بهر صورت بچه شیرخوار که سراپا عجز و فقر است ، همیشه مورد توجه و عنایت خداوند متعال بوده ، و لازم است پدر و مادر و جد و اولاد و دیگران که سرپرست خانواده می‌شوند ، نیازهای او را بهر نحوی باشد ، برطرف کنند . آری خداوند متعال بهر کسی که نیرو و قدرت و وسعتی می‌دهد : موظف می‌باشد که از ضعفاء دستگیری کرده ، و بقراء رسیدگی نموده ، و بآیتم سرپرستی کند .

و باید متوجه شد که : مال و قوت و قدرتیکه بکسی از جانب خداوند متعال داده می‌شود ، بخاطر اینستکه او وسیله رفع حوائج بندگان خداگردد ، زیرا در جهان ماده همه خواسته‌های خداوند متعال بوسیله اسباب ظاهری اداره و تأمین می‌شود ، و نباید تصوّر شود که نعمت و وسعت درباره فردی ، تنها بخاطر خود است ، تا خود را در رفع حوائج ضعفاء بی نیاز بداند .

۵- فَإِنْ أَرَاكُمْ فِصَالًاً عَنْ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا :

فصال و مفاصله : از ماده فصل است ، و آن در مقابل وصل باشد ، و فصل و وصل اعم باشند از مادیات و معنویات ، و در باب مفاعله دلالت است بر استمرار . و فصل در عالم ماده عبارتست از قطع ارتباط در میان بدن و قوای بدنی یا چیز دیگر با موجودی دیگر . و در عالم روحانی عبارتست از صفا و سلامتی نفس و روحانیت و خلوص در صفات روحانی و نورانیت . زیرا در عالم روحانی : زمان و مکان و بدن و قوای بدنی و مال و ملک و تمایلات مادی همه نابود می‌شوند .

پس منظور از فصال در اینجا : جدا ساختن بچه است از شیر ، و این جدایی مرتبه دوم در زندگی مادی انسان است ، زیرا در مرتبه اول از عالم جنینی و از محیط رحم مادر که نهایت انس را بآنجا داشته ، و بجز زندگی آنجا هیچگونه توجه و

تمایلی بخارج از آن پیدا نکرده بود ، با گریه و زاری جدا می شود .
و در مرتبه دوم - در آغوش مهر مادر و در تحت تربیت او با شیر او انس گرفته ،
و این دوران زندگی هم سپری می شود .

و استمرار زندگی در این دو مرحله : بسیار مهم بوده ، و برای همیشه در زندگی
دنیوی انسان از لحاظ ساخته شدن ، و مخصوصاً از جهت صفات انسانی و ذاتیات و
روحانیات تأثیر زیادی دارد ، و بلکه میتوان گفت که استعداد ذاتی را کاملاً تربیت و
فعالیت می دهد ، و آنچه از قوای ذاتی او هست : در این دو منزل از شیر و خون مادر
نیرو گرفته و رشد می کند .

آری ماده هر انسانی از نطفه متکون از پدر و مادر بوده ، و صورت و فعالیت پیدا
کردن او از خون و شیر مادر خواهد بود .

و از این لحاظ است که : توصیه می شود اولاً - مادرها شیر بدنهند ، زیرا شیر آنها
از جهت مادی مناسبتر و مأносتر بوده ، و از جهت روحانی هم بهر صورت بهتر و
قابل کنترل کردن است .

و در جهت جدا کردن از شیر نیز بهتر است که با رعایت تمام آداب و شرائط و
خصوصیات ظاهری و باطنی انجام بگیرد .

آری در اینجا مرحله سوم از زندگی انسان شروع می شود ، و لازم است همه
برنامه های زندگی در این مرحله (مادی و روحانی و بهداشتی و تربیتی و اخلاقی و
معاشرت و آداب خوردن و خوابیدن و سخن گفتن و بازی کردن) تحت نظر و تربیت
پدر و مادر قرار بگیرد .

و تراضی : در آیه گذشته گفته شد که : بمعنى توافق ميل قلبی است .
و تشاور : از ماده شور است ، و مشاورت عبارتست از انتخاب کردن أمری از
قول یا عمل یا رأیی از اموریکه منسوب باشند بجمعی . و در إشاره و تشویر : عنوان
انتخاب از جانب فردی منظور می شود . و مفهوم انتخاب أمر در همه مشتقات آن

منظور است .

و أهم بودن این مرحله از اینجهت است که : دوره خودسازی و آمادگی و تهیه مقدمات برای دوره چهارم که زمان تکلیف و انجام وظیفه و پیدایش ارتباط در میان او و خالق است ، شروع شده و بهدف اصلی که آغاز مقام عبودیت است نزدیک میشود .

و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ۵۶/۵۱ .

**۶- وَ إِنْ أَرْدَتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ :**

خطاب در اینجا جهت عمومی پیدا کرده است ، و مخصوص والدات و مطلقات و آباء نبوده ، و بهمه افراد شامل میشود .

و منظور اینکه : چون بخواهید برای طفل مرتضع ، دایهای پیدا کنید که آنرا شیر بدهد ، مانعی نداشته و برخلاف حق نخواهد بود .

البته با رعایت شرائط لازم ، مانند سلامت بدن و صلاح عمل و صحّت عقیده و فکر و حسن ذات و مراقبت بوظائف دینی و نظم و دقّت در عمل ، با پرداخت حق شیر دادن باشد .

و توجّه مخصوص بتسلیم حق العمل : برای محکم بودن این قرارداد و ملتزم شدن مرضعه بتعهد و نظم عمل خود است ، تا طفل مرتضع در اثر مسامحت و سستی صدمه نه بیند ، و دیگر آنکه مرضعه‌ای که از قوای بدنی و جان خود بذل می‌کند : مظلوم واقع نشود .

پس در صورت لزوم و نیازمندی به مرضعه : هیچگونه خلافی در اینعمل نیست ، مشروط به تعیین حق العمل و پرداخت آن بر طبق عرف مقبول و معمول بطوريکه تجاوزی بر حق او نشود .

۷- وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ :

منظور پیدا کردن و رعایت خودداری از خلاف حق است در این هفت حکمی که خداوند متعال دستور داده است ، و توجه دادن است باینکه خداوند آگاه و بینا و محیط است بآن خصوصیات و جزئیاتیکه در اینوارد عمل می کنید .

اول - إرضاع والدات بأطفال خود حوليًّا كاملين .

دوم - موظف بودن پدران برای تأمین زندگی و لباس والدات .

سوم - كوتاهی نکردن در اینمورد از وسع و تمکن خود .

چهارم - والد و والده در این جریان نباید صدمه و ضرر بخورند .

پنجم - اگر والد فوت کرد ، وارث او موظف بانجام است که امور مربوط بوالد را از تأمین احتیاجات طفل تأمین کند .

ششم - در مورد صلاح دید و توافق والدین ، مانعی نیست که طفل را از شیر خوردن باز دارند .

هفتم - اگر از خارج دایهای برای شیر دادن به بچه تعیین کنند با رعایت شرائط لازم بی مانع است .

روایت :

در سفينة البحار (وسع) نقل می کند که : امام هفتم (ع) در خانه پدرش سکنی داشت ، و پس از فوت پدر ، عائله خود را از آنجا بمنزل دیگری نقل داد . ابراهیم بن عبدالحمید گفت : عرض کردم فدایت گردم ، چطور از خانه شریف پدرت بجائی دیگر منتقل شدی ؟ فرمود : عائله پدرم از جهت مکان در مضيقه بودند ، و خواستم وسعتی برای آنها حاصل شود ، تا پدر بزرگوارم آگاه باشد که من بعائله او وسعت و آسایش دادم . عرض کردم : آیا این تکلیف برای امام (ع) است ، یا مؤمنین نیز چنین وظیفه ای دارند ؟ فرمود : این وظیفه برای امام و برای همه مؤمنین است ، زیرا مؤمنی نیست که پس از فوت او در هر جمعه ای باهل خود سر

می‌زند ، پس اگر آنها در خیر و خوشی بودند : خدا را ستایش و حمد می‌کند . و اگر نه : برای آنها طلب رحمت و آمرزش می‌نماید .

توضیح :

آری این وظیفه یکی از موارد جمله شریفه (و علی الوارث مِثُلُ ذلک) می‌باشد که : جانشین شخصی که فوت کرده است ، موظف می‌شود با مأمور باقیماندگان و عائله او رسیدگی کند .

لطائف و ترکیب :

۱- **يرضعن** : بظاهر صیغه مضارع خبری است ، ولی مقصود انشاء و أمر است ، و این تعبیر مؤکّدتر در دلالت بأمر از صیغه أمر می‌باشد ، که گویی این اراضع محقق واقعیّت دار است .

۲- **رزقُهنْ** : مبتداء مؤخر بوده ، و علی المولود له : خبر مقدم است .

۳- **الا وسعها** : مفعول دوّم تکلیف است ، و یا تقدیر چنین می‌شود که - لا تکفّف نفس امراً إلّا وسعها .

۴- **عن تراضٍ** : صفت است برای فصال .

۵- **فلا جناح** : در هر دو مورد جواب شرط است .

۶- **إذا سلمتم** : اذا ظرف است و در آن مفهوم شرطیّت باشد .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . - ۲۲۴

لغات :

وَالَّذِينَ يُتْوَفَّونَ مِنْكُمْ : و آنانکه - بپایان رسانیده می‌شوند - از شما .

وَيَذَرُونَ أَزْواجًا : و ترک نظر می‌کنند - همسرهای خودشانرا .

يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ : منتظر و صبر می‌کنند - بخودشان .

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا : چهار - ماهها - و ده روز .

فَإِذَا بَلَغَنَ أَجْلَهُنَّ : پس زمانیکه - با آخر رسانیدند - مدت خودشانرا .

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا : پس تمايل از حق نباشد - بر شما - در آنچه .

فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ : عمل کردند - در - نفسهای خودشان .

بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ : به نیکویی شناخته شده - و خداوند .

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : بآنچه - عمل می‌کنید - آگاه است .

ترجمه :

و آنانکه در برنامه زندگی خود بپایان رسانیده می‌شوند از شماها ، و وا می‌گذارند همسرهایی را ، انتظار و صبر داشته باشند بخودشان چهار ماهها و ده روز ، پس زمانیکه بپایان رسیدند در مدت مقرر شده خودشان ، پس تمايل از حق نیست بر شما در آنچه بجا آوردند در نفسهای خودشان به برنامه نیکوی پسندیده ، و خداوند متعال بآنچه عمل می‌کنید آگاه باشد . - ۲۳۴ .

تفسیر :

۱- وَالَّذِينَ يُتْوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا :

تَوْفِي : از ماده وفاء که بمعنى إتمام عمل کردن است بتعهدیکه دارد ، خواه این تعهد بجريان تکوین بوده باشد و یا بتشريع و روی برنامه إلهی و دینی و یا روی

تعهد عرفی .

و توقی دلالت می‌کند بأخذ و اختیار وفاء ، و متوفی کسی یا چیزیست که به پایان رسانیده شده باشد جریان عمل و حرکت او ، چون به پایان رسیدن زندگی زندگی و فرا رسیدن أجل ، و متوفی بصیغه اسم فاعل کسی است که اختیار کند به پایان بردن عمل را ، و چون باخر رسانیدن مدت أجل دست خداوند متعال است نه بنده ، پس اطلاق آن بشخصیکه فوت می‌کند صحیح نباشد .

و وَذر : بمعنى ترك توجهه و نظر است بچیزی ، مانند ترك توجهه کردن بعبادت و طاعت ، و ترك توجهه داشتن بتعلقات .

و مراد در اینجا قطع توجه قهری شخص متوفی است بأزواج خود ، که در نتیجه أزواج بدون همسر و زوج باقی می‌مانند .

و لطف تعبیر با این ماده نه با ماده ترك : برای اینست که ماده ترك در مورد اموری استعمال می‌شود که مقدور باشد .

و أزواج : جمع زوج است ، و آن بشخصی یا چیزی اطلاق می‌شود که قرین یا همسر و همعدل داشته باشد ، و بهر کدام از دو قرین اطلاق آن صحیح است .

و چون در مقابل رجال استعمال بشود : قهراً زنها منظور خواهند شد ، و از اینجهت بصیغه - يتربّصن - از آنها تعبیر آورده می‌شود که در ارتباط عده وفات آنها خواهد بود .

و عده وفات برای زنیکه آزاد بوده و شوهرش فوت کند : مدت چهار ماه و ده روز است ، و تعیین اینمدت بخاطر روشن شدن حامله نبودن زن است ، و معمولاً در مدت چهار ماه بودن جنین بواسطه حرکت آن و آثار دیگر معلوم می‌شود .

و این در صورتیست که حامله بودن آن معلوم نشود ، و اگر معلوم شد عده او عده حمل یا عده وفات است ، هر کدام از آنها که بیشتر باشد (أبعد الأجلين) .

٢- فإذا بلغَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ :

منظور اینکه : چون زنها در عده وفات شوهر خود ، با خر رسید مدت معین عده که چهار ماه و ده روز است ، پس تمايل از حق نباشد بر شما که درباره آزادی و اختیار داشتن آنها سکوت کرده ، و آنچه آنها روی برنامه شرعی و عقلی و عرفی پسندیده عمل کردند : مختار باشند .

و چون زمان تعهد بزوجیت آنها سپری شده است : تعهد آنها تنها از جهت عقل و شرع و عرف باقی و ثابت باشد ، و بطور اجمال کلمه معروف باينجهت اشاره دارد . در اينصورت برنامه‌ای که آنها برای ادامه زندگی خود و بصلاح خود تشخيص داده و انتخاب می‌کنند : باید آزادی داشته باشند ، بشرط آنکه روی برنامه معروف صورت بگيرد ، يعني اموری نباشد که بر خلاف احکام و مقررات دینی یا عقلی یا عرفی پسندیده باشد .

و بطور اجمال لازمست آنها را از جهت انتخاب محل زندگی ، و یا زناشویی ، و یا اشتغال بمشاغل مشروع و آبرومند ، و یا در جهت بودن با اولاد و تربیت آنها ، آزادی عمل داشته باشند .

و در اينجهت هيچگونه برخوردي و کوچکترین تعصب و ناراحتی برای قوم شوهر نباید پيدا شود ، زيرا عملی ناپسندیده است که برخلاف شرع یا عقل یا عرف مقبول صحیح باشد .

پس اين دو قيديکه در آيه کريمه (فی أَنفُسِهِنْ ، بِالْمَعْرُوفِ) ذكر شده است ، محفوظ بوده ، و نباید از آنها تجاوز کرد .

۳- والله بما تعملون حبیر :

و لازمست هر دو طرف توجه داشته باشند که هر عملی از آنها سر بزند بنفع یا بضرر طرف ديگر ، بحسن نيت یا بسوء نيت ، برای خدا و حق یا برخلاف حقیقت ، خداوند متعال بهمه خصوصیات آنها و بظاهر و باطن آنها آگاه بوده ، و صدرصد جزای خیر یا شر آنها از جانب خداوند متعال طبق عدل کامل و حق داده خواهد

شد.

و أمثال اینجمله شریفه در مواردی ذکر می‌شود که : عمل قابل تأویل بوده و ظاهر و باطن پیدا کند که بتوان بصورت آنرا جلوه داد .
و این جمله از کلمات قصار و جامع قرآن مجید است .
و خبیر بمعنى آگاهی دقیق و نافذ و محیط باشد .

روایت :

در تهذیب شیخ از امام پنجم (ع) است که : زراره می‌پرسد از عده متعه در صورتیکه زوج فوت کند؟ فرمود : چهار ماه و ده روز است ، و سپس فرمود : یا زراره در هر موردی از نکاح که زوج فوت کند ، خواه زوجه آزاد باشد یا کنیز ، و نکاح دائمی باشد یا متعه یا بمملوک شدن : چهار ماه و ده روز است .

توضیح :

این عمومیت از آیه کریمه استفاده می‌شود که فرمود : الّذين يُتوفّون منكم و يَذَرُون أزواجاً ، زیراً أزواج بهم انواع زوج از دائمی و متعه و آزاد و مملوک که شوهر آنها فوت کند ، صدق می‌کند .

لطائف و ترکیب :

۱- **بأنفسهن - فی أنفسهن** : اولی متعلق به تریص ، و بمعنى انتظار و صبر در رابطه جریان زندگی خودشان ، می‌باشد . و دوّمی متعلق به فعلن ، است ، یعنی افعالیکه درباره خودشان انجام می‌دهند .

و لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْمُ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَ
لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ . - ۲۳۵ .

لغات :

و لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا : تمايل از حق نیست - بر شماها - در آنچه .
عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ : عرضه کردید - باآن - از - خواستگاری .
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْمُ : زنها - یا پوشیده داشتید .
فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ : در نفسهای خودتان - دانست - خدا .
أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ : بتحقیق شما - زود یاد می کنید آنها را .
وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ : ولی - وعده مستمر نداشته باشید با آنها .
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا : پنهانی - مگر - اینکه - بگویید .
قَوْلًا مَعْرُوفًا : سخنی - نیکوی پسندیده .
و لا تَعْزِمُوا عُقْدَةً : و قصد جدی نکنید - بوابسته شدن .
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ : زناشویی را - تا بسر رسد .
الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا : نوشته و ثبت شده - باخرش - و بدانید .
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي : بتحقیق - خداوند - می داند - آنچه را - در .
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ : نفسهای شما است - پس حذر کنید از آن .
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ : و بدانید - بتحقیق - خداوند .
غَفُورٌ حَلِيمٌ : آمرزنده - و برديار است .

ترجمه :

تمایل کردن از حق نیست بر شماها در آنچه عرضه کردید بآن ، از خواستگاری زنها و یا پوشیده داشتید در نفسهای خودتان ، دانست خداوند متعال که بتحقیق شماها زود یاد می‌کنید آنها را ، ولی وعده مستمر پنهانی نداشته باشد ، مگر آنکه سخن‌گویید سخن شناخته شده پسندیده ، و قصد قاطع نکنید به وابستگی زناشویی ، تا زمانیکه بسر رسد آنچه نوشته شده و مضبوط است به آخر مدت خود ، و بدانید که خداوند متعال می‌داند آنچه را که در نفسهای شما است ، پس از مخالفت او به پرهیزید ، و بدانید که بتحقیق خداوند آمرزنده و بربار است . - ۲۳۵ .

تفسیر :

۱- و لا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْبَةِ النِّسَاءِ :

عرض : چیزی را در دیدگاه قرار دادن و نشان دیگری دادن باشد ، بهر مقصودی که باشد ، بعنوان خرید و فروش ، یا اظهار وجود ، یا باخاطر جلب توجه ، یا غیر اینها .

و در **إعراض** : نظر بقیام و صدور فعل است با فاعل .

و در **تعریض** : نظر بوقوع فعل است به مفعول به .

و چون صیغه **إعراض** با حرف عن استعمال بشود : دلالت می‌کند به منصرف شدن و پشت کردن .

و مفهوم عرضه داشتن در اینمورد هم صدق می‌کند ، زیرا شخص اعراض کننده با اعراض خود نفس خود را در معرض قرار داده و میخواهد شخصیت خود را ظاهر کند .

و **خطبه** : صیغه بناء نوع است از خطاب که بمعنی تکلم نمودن بحال حضور در مقابل دیگری است ، پس **خطبه** دلالت می‌کند بنوعی از مخاطبه که در مقام

خواستگاری گفته می‌شود.

و **خطبه بوزن لُقمه** : بمعنى خطاب و کلامیست که در مقام حضور مخاطبه می‌شود ، و **خطیب کسی** است که خطبه بخواند .

و منظور اینکه : تمایل کردن از حق نباشد در آنچه عرضه می‌کنید آنرا ، از خواستگاری زنهای بی مانع و آزاد که عده آنها باخر رسیده است ، خواه عده رجعی باشد یا وفات یا بائن .

زیرا تزویج و زناشویی برای طرفین ، از ضروریات برنامه زندگی بوده ، و چون با برنامه صحیح و عقلی و شرعی صورت بگیرد ، در هر حال خوب و مطلوب خواهد بود .

البته رعایت برنامه صحیح و معروف در اینموارد لازم است ، و اینمعنی با موارد فرق پیدا می‌کند ، و از جمله اموریکه در بعضی از موارد لازم است : رعایت اهانت و تحقیر نکردن و صدمه نزدن بعنوان و آبروی أحد طرفین است از لحاظ عرف معقول ، مانند ازدواج با کسی که هیچگونه تناسب عرفی و کفو بودن در میان نباشد .

۲- او أَكَنَّتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمًا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ :

کن : بمعنى پوشانیدن با حفظ کردن باشد .

و **إِكْنَان** : از باب إفعال ، و دلالت می‌کند به جهت صدور از فاعل ، یعنی پوشانیدن و حفظ کردن صادر از فاعل .

و **ذَكْر** : بمعنى یاد کردن در مقابل غفلت داشتن است .

و منظور اینکه : برخلاف حق نیست که آشکار در مقابل زنیکه آزاد شده و بی محذور است ، عرضه زناشویی کنید ، و یا آنکه در قلب خود چنین نیتی را داشته و پنهان بدارید .

و خداوند میداند که شماها آنچه در ضمیر خود دارید ، آشکار خواهید کرد ، و

نخواهید توانست آنرا پوشیده بدارید .

و چون ذکر و یاد کردن بهر دو قسم از ذکر زبانی و ذکر قلبی شامل می شود : در اینجا هم با کلمه - ستذکروننهن ، اشاره می فرماید بادامه دادن تمایل و خواستگاری بااظهار و زبان یا باستمرار در قلب و پوشانیدن در باطن .

و در اینصورت تمایل بااظهار یا بذکر قلی اگر توأم با جهات دیگریکه برخلاف عقل و شرع است ، نباشد ، بی مانع خواهد بود ، و در جملات دیگر بقسمتی از آن خلافها اشاره می فرماید .

۳- ولَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا :

مواعده : از ماده وَعَد و از باب مفاعله است که دلالت به استمرار می کند . و وعد عبارتست از تعهد کردن بامری خواه آن أمر خیر باشد یا شر ، و اختصاص پیدا کردن بیکی از آنها بواسطه قرینه معین می شود .
و سِرّ : بمعنى مطلق پوشیدن است که در مقابل عَلَن و شامل کتمان و خفاء و بطون می شود .

و در اینمورد که تعهد و التزامی مخصوص در میان آنها بنحو سِرّ و پنهانی صورت می گیرد : برخلاف صلاح طرفین بوده ، و موجب سوء ظن دیگران شده ، و بضرر آنها خواهد بود .

و تحریک احساسات دیگران ، و فراهم کردن زمینه برای سوء ظن : برخلاف عقل و شرع می باشد .

آری گفتار نیک و سخن پسندیده و قول معروف که بر وفق عقل و شرع و عرف اظهار بشود : هیچگونه مانعی ندارد ، و آن از هر جهت بهتر و مطلوبتر از پنهان کردن و سرّی شدن مواعده است .

۴- و لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ :

عَزْم : بمعنى قصدیست که جزمی و جدی باشد ، و پس از این مرتبه از قصد

جازم ، إراده حاصل می شود .

و تعبیر نکردن با قصد : برای اینست که مطلق قصد کردن محدودی نداشته ، و ممنوع نباشد .

و أَمَّا تعبير نکردن با إراده : برای اینست که اراده علّت أخير وقوع فعل باشد ، و آن قابل نهی و منع نیست .

و عُقدہ : از ماده عقد است که بمعنی شد و محکم کردن و بهم بستن دو چیز باشد در نقطه معین ، و آن در مقابل حل است که بمعنی باز کردن عقدہ و گره باشد . و عقدہ بوزن لقمه بمعنی آنچیزی است که بسته و گره زده می شود .

و عقدہ نکاح آن چیزیست که با آن زناشویی بسته شده و محکم می گردد ، و آن عقد اصطلاحی نکاح است با شرائط لازم ، و نکاح تحقیق مفهوم زناشویی در میان مرد و زن باشد .

و کتاب : بمعنی ثبت و ضبط و اظهار نیت منظور است .

و نظر در اینجا نوشته و حکم عده طلاق است که در آیین مقدس اسلام ثبت و مضبوط می باشد .

می فرماید : در ایام عده طلاق تصمیم نگیرید باجرای عقد نکاح ، و منتظر باشید تا زمان عده منقضی گشته ، و زن آزادی پیدا کرده و از محدودیت عده رهایی یافته ، و طرفین با کمال آزادی و صلاح بینی و تدبیر و فکر برنامه خود را در زندگی آینده تشخیص بدهند .

در اینمورد هم نهی می شود از شتابزدگی در تصمیم و عزم .

و أَمَّا تعبیر بقصد جدی به عقدہ ، نه بكلمه و لا تَعْقِدوا عَدَدَ النِّكَاحِ : برای اینکه عقد کردن در حال عده حرام است .

٥- واعلموا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فاحدروه :

حدر : پرهیز کردن از لحاظ خوف است .

آری اگر انسان معرفت پیدا کند بمقامات و صفات پرورده‌گار متعال ، و اینکه علم او محیط است بهمه موجودات و بظواهر و بواسطه آنها : متوجه خواهد شد که او بهمه نیت و افکار قلبی و اعمال ظاهری انسانها آگاه بوده ، و هر نیت و عمل خیر یا مخالفی که از او سر بزند ، در پیشگاه حضور او روشن و آشکار خواهد شد . و در اینصورت همیشه خود را تحت مراقبت قرار داده ، و از مخالفت و عصیان در مقابل احکام و دستورهای پرورده‌گار متعال ، پرهیز و خودداری خواهد کرد . و تعبیر به - ما فی أنفسكم ، نه بما فی باطنکم : برای اینکه نفس انسان همان حقیقت و روح او است ، و آنچه در نفس انسان باشد هیچگونه از او جدایی پیدا نمی‌کند ، بلکه در حقیقت انعکاس در ذات او پیدا می‌کند . ولی باطن اعم است ، و بهرچیزیکه در ظاهر نبوده و پوشیده است شامل می‌شود .

۶- واعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ :

در آیه ۲۲۵ گذشت که مغفرت معنی پوشانیدن و محو آثار خطا و خلاف است . و حلم : بمعنی حالت سکون و بردباري است . پس چون انسان بعصیان و خطا خود توجه پیدا کرد : نباید حالت یأس و دوری از رحمت پرورده‌گار متعال برای او پیدا شده ، و خود را از دریای لطف نامحدود او منقطع به بیند ، بلکه باید خداوند متعال را غفور و رحیم دانسته ، و از او طلب آمرزش و محو خطاهای داشته ، و او را حلیم و صابر بداند .

روایت :

در تفسیر صافی روایاتی نقل می‌کند ، و از جمله آنها از امام ششم (ع) از تفسیر این آیه سؤال شده ، و آنحضرت می‌فرماید : مواعده سری اینست که مرد بزن گوید وعده ما فلان خانه باشد ، تا در آنجا خواستگاری را عرضه کند . و قول معروف اینستکه : عرضه می‌کند باو خطبه و خواستگاریها ، بدون آنکه عزم و تصمیم

بر خطبه بگیرد.

لطائف و تركيب:

- ۱- سرّا : مفعول به است از لا تواعدهنّ .
- ۲- عقدة : مفعول به است از لا تَعْزِمُوا .
- ۳- آن تقولوا : منصوب است باستثناء از سرّ .

لا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتَّعْوَهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . - ۲۳۶ وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فِي صُفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . - ۲۳۷

لغات:

- لا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ : تمایل از حق نیست - بر شما - اگر .
- طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ما: طلاق دادید - زنها را - تا که .
- لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ : مسن و نزدیکی نکردهايد آنها را - یا تا .
- تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً : مقدر کنید - برای آنها - مهر معینی .
- وَ مَتَّعْوَهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ : و نفع بدھید آنها را - بر وسعت دار .
- قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ : بمقدار آن ، و بر - تنگدست .
- قَدْرُهُ مَتَاعًا : بمقدار آن - نفعی با لذت .
- بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا : بنحو پسندیده نیکو - سزاوار باشد .

عَلَى الْمُحْسِنِينَ : بَرٌ - نِيكُوكاران .
وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ : وَأَگر - طلاق دادید آنها را - از .
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ : پیش - اینکه - مس کنید آنها را .
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ : و در حالیکه بتحقیق - معین کردهاید - برای آنها .
فَرِيضةً فِي صُفْ مَا : چیز مقدّری - پس نصف - آنچه .
فَرَضْتُم إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ : مقدّر کردید - مگر - اینکه - صرف نظر کنند .
أَوْ يَعْفُوا أَذْنِي بَيْدَهُ : یا - صرف نظر کند - کسیکه - بدست او است .
عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ : گره و بسته - زناشویی - و اینکه .
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : عفو کنید - نزدیکتر است - بتقوی .
وَلَا تَنْسَوَا الْفَضْلَ : و فراموش نکنید - فضیلت و افزونی را .
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ : در میان شما - بتحقیق - خداوند .
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : بآنچه - عمل می کنید - بینا است .

ترجمه :

تمایل از حق نیست بر شما که اگر طلاق بدھید زنها را ، تا آن زمانیکه مس و نزدیکی نکردهاید آنها را ، و تا وقتیکه معین و مقدّر کنید برای آنها چیز معینی ، و در انتفاع و التذاذ قرار بدھید آنها را ، که بر شخص متمكن است باندازه خود ، و بر شخص تنگدست باشد بمقدار توانایی خود ، نفع و خیری که طبق برنامه معروف و از لحاظ عقل و عرف شناخته شده باشد ، و سزاوار باشد برای کسانیکه نیکوکارند . - ۲۳۶ و اگر طلاق دادید آنها را پیش از آنکه آنها را مس کنید و برای آنها مهر معینی قرار دادهاید : پس نصف آنچه معین شده است تأدیه کنید ، مگر اینکه از آنهم صرف نظر کنند ، یا صرف نظر کند کسیکه ولايت داشته و بدست او است حل و عقد نکاح ، و اگر صرف نظر کنید از این نصف مهریکه بر عهده مرد است

نزدیکتر خواهد بود بتقوی ، و فضیلت و افزونی را در میان خودتان فراموش نکنید ، خداوند متعال بآنچه شماها عمل می کنید بینا است . - ۲۳۷ .

تفسیر :

۱- لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً :
مسّ : مطلق مالیدن است بظاهر باشد یا بباطن ، و مادّی باشد یا معنوی ، بخلاف لمس که تنها در مالش بظاهر اطلاق می شود .

و فرض : بمعنى تقدیر و تعیین و تدبیر است که روی برنامهای باشد .
منظور اینکه : برخلاف حق نیست اگر زنیکه هنوز نزدیکی باو نشده است ، بدون
مانع طلاق داده شود .

و تا مقدّر و معین کنید برای آنها مهر معینی را .
و کلمه او : بمعنى تردید و حقيقة خود آنست ، و متعلق است بجناح ، یعنی انحراف از حق نیست یا فرض و تعیین کنید مهربرا ، و اینمعنی همین است که در مثال - لازِمنگ او تَقْضِينِي حقی - اراده می شود ، یعنی از تو جدا نمی شوم تا وقتیکه برآوری حق مرا (یا برآوری حق مرا) پس کلمه او ، بمعنى تردید ، و مربوط است به نفی انحراف .

و أقوال دیگریکه زده شده است ، همه برخلاف باشد .
و أَمَا تَعْبِيرَ بِجَمْلَهِ مُثْبِتٍ (تَفَرِضُوا) ، نَهْ بِأَنْفِي (وَ لَمْ تَفَرِضُوا) : بِرَأْيِ اِنْسَتَكُهُ مَهْرٌ اِذْ شَرَاطٍ عَدْ نِكَاحٍ بُودَهُ ، وَ لَازِمٌ اِسْتَمْقَارٌ عَدْ مَعْنَى گَرَدد ، بخلاف مسّ زوجه که تأخیر آن ضرری بعقد نمی زند .

و أَمَا نَبُودُنَّ تَمَايِلًا اِذْ حَقٌّ وَ بِي مَانِعٌ بُودُنَّ طَلاقٍ در این صورت : بِرَأْيِ اِنْسَتَكُه طلاق در صورت عدم مسّ ، مانند فسخ عقد و اقاله است قبل از تصرف که در اکثر اوقات بنفع و صلاح طرفین بوده ، و قبول کردن اقاله خود ممدوح است .

و در صورت معین نشدن مهر : هنوز عقد بصورت قطعی نیامده و صدرصد محقق نشده است ، و فسخ آن مشکل نخواهد بود .

۲- و مَتَّعوهنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ :

تمتیع : از ماده مُتوّع و بمعنی نفع دادن است که موجب التذاذ باشد . و تمتّع برای مطاوعت و بمعنی منتفع و ملتّد شدن است .

و نفع دادن بمعنی خیر رسانیدن در مقابل ضرر باشد ، و اینمعنی با موارد و طرفین فرق می‌کند ، و باید از لحاظ عرف صحیح پسندیده باشد ، زیرا بزن نیز در این جریان ناراحتیهای مادی و معنوی رسیده است ، و از لحاظ عدل و عرف و وجودان لازم است ، از طرف مطلق جبران شود .

و این خدمت برای أفرادیکه متممکن بوده و در وسعت و گشايش مادی هستند :
بیشتر مورد توقع و سزاوار عمل هستند .

و أفراد تنگدست هم در حدود امکانات خود ، باین عمل خیر لازم موظّف می‌شوند ، در ۲۳۳ فرمود : لا تُكْلَفْ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا .

و تعبیر با موسع نه با متممکن و مقتدر : برای بیان حقیقت است ، زیرا متممکن اعم است از اینکه وسع داشته باشد ، و یا روی مقدمات و وسائل دیگر خود را آماده بسازد ، مانند قرض کردن یا فروش اجناس زندگی یا بنحو دیگر .

و کله قدر هم که بمعنی اندازه است : اینمعنی را روشن می‌کند .

۳- مَتَاعًاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ :

متاع : اسم مصدر از تمتیع است ، یعنی نفع و خیر متحصل .

و منظور اینکه : در این برنامه دو جهت باید مورد توجه شود :

اول - اینکه آن نفع و خیر روی برنامه معروف باشد ، یعنی از جهت عقل و شرع و عرف پسندیده و مورد قبول باشد ، و در عرف معقول آنرا مطروح و مردود ندانند .

دوم اینکه - سزاوار و زیبنده نیکوکاران باشد ، نه مطلق عمل نیکو و احسان

کردن بهر نحویکه صورت بگیرد .

پس کلمه مَتَاعًا : مفعول مطلق از مِتْعوَهَنَ باشد . و حَقَّا : حال است از مَتَاع بمعروف ، و با کلمه مَتَاع اشاره می‌شود ببودن موضوع روی برنامه معروف . و با کلمه حَقَّا : إِشَارَه می‌شود ببودن مَتَاع بمعروف ، سزاوار و ثابت و واقعیت دار برای آنانکه نیکوکار باشند .

پس شخص مطلّق اگر نیکوکار است ، و یا اگر می‌خواهد نیکوکار باشد ، لازمست باین دستور بدقت عمل کند .

٤- و إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فِنْصَفُ ما فَرَضْتُمْ :

در اینجا حکم طلاق قبل از مسّ و مقاربت که با مقدّر و معین شدن مهر از اول عقد نکاح ، بیان شده و می‌فرماید : در اینصورت لازمست نصف مهر معین شده پرداخت بشود .

و توضیح این کلمات در همین آیه شریفه روشن شده است .

٥- إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيْدَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرُبُ لِلتَّقْوِيَ :

عفو : صرف نظر کردنشت از چیزیکه مورد نظر باشد .

و در اینجا نصف مهر مورد نظر بوده و لازم است از طرف مرد به زن او تأدیه بشود ، ولی اگر از طرف زن یا ولی او عفو بشود : بهتر و نزدیکتر بمرحله تقوی خواهد بود .

زیرا در این جریان تصریفی که مورد نظر و منظور بود صورت نگرفته است ، و تأدیه نصف مهر بخاطر ناراحتی فکری و خیالی زن است ، و در صورتیکه به این پیش آمد بی توجه بوده ، و ضرر و خسارati از جهت مال یا آبرو و عنوان ندیده باشد : عفو و اغماض بهتر و مطلوبتر خواهد بود .

زیرا مرد نیز در این جریان ضرر و ناراحتی می‌بیند ، و این طلاق برای طرفین

ناملايم ، و اكثراً مرد بى تقصير بوده است .
و صيغه يعفون : جمع مؤتث است ، و جمع مذکر هم بصورت بهمان صيغه باشد
ولى در تقدير يعفون باشد .

و تعبيير بكلمه - بيده عقدة النكاح : برای اينست که شامل پدر و جد و وصی و
برادر و سائر اولياء که در اينمورد اختيار دار و سرپرستی دارند ، بشود .
و در تعبيير به و آن تعفوا ، بصيغه جمع مذکر مخاطب : برای تعليم حکم عفو
است بهمه أفراديکه در اين جريان از طرفين مؤثر و دخيل هستند ، و هر کسی در
مقام خود می باید گذشت و صرف نظر داشته ، و از هر جهت سختگير و متعصب
نبوده ، و يا با سازش و ملاطفت و نرمی و مهرباني در خاتمه دادن باين جريان قدم
برداشته و کمک کند .

۶- و لَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ :

نسیان : عبارتست از عفلت کردن از چيزیکه باآن متذکر بود .

و فضل : معنی افزاونی و زيادتی است که بيش از حد لازم باشد ، و اينمعنی از
جانب خداوند متعال روی جريان طبيعي و باقتضای مقام الوهیت و رحمت و صفات
ذاتی او باشد که در مرحله تکوين بطور مستقيم و بدون وساطت چيز ديگر صورت
می گيرد .

و همچنین در مرحله پس از تکوين که باقتضای حال و عمل و با بودن زمينه
تعلق خواهد گرفت .

و أمّا فضل و افزاونی دادن در میان مردم نسبت بهمديگر : مخصوص است
بأشخاصیکه از لحاظ ذات ، صفات برجسته و امتياز و برتری بدیگران داشته ، و
باقتضای صفات ذاتی خود ، قهراً در مقام چنین أعمال و نیکوکاریهای برجسته‌ای
درمی آيند .

و توقع فضل از ديگران : يك امر فطري است که هر کسی انتظار دارد که ديگری

در حق او با فضل و نیکوکاری افزونی رفتار داشته باشد ، خواه در جهت عمل باشد یا از لحاظ اخلاق .

پس هر فردی خود را در مرحله تکوین و در جریان ادامه زندگی ، غرق رحمت و فضل نامحدود پروردگار متعال دیده ، و پیوسته از دیگران هم توقع و انتظار فضل دارد .

و روی این سابقه تکوینی و فطری خود : سزاوار است که درباره خود با دیگران نیز این موضوع را توجه داشته و رعایت کند .

و بمناسبت این سابقه است که : کلمه - و لا تنسوا - ذکر شده است . و سپس می فرماید که : بهر نیت و بهر مقصد و بهر کیفیتی که عمل کنید خداوند متعال بهمه خصوصیات آن بینا بوده ، و مطابق آن اعمال جزاء خواهد داد .

روایت :

در من لا يحضر از امام ششم (ع) است که می فرماید : چون مردی زن خود را پیش از مقاربت با او طلاق داد ، لازم است که نصف مهر او را پرداخت کند . و اگر مهری معین نشده است : باید مطابق مقدار معروف که از نظر عقل و عرف شناخته شده است ، برای زن تمليک و در مورد استفاده او قرار بدهد ، البته مطابق وسعت و توانایی مرد باشد . و برای زن در این صورت عده‌ای نبوده و هر ساعتی بخواهد می تواند زناشویی کند .

توضیح :

- در این حدیث شریف بچندین حکم إشاره شده است :
- ۱- مهر زنیکه مدخوله نیست نصف مهریست که معین شده است .
 - ۲- و اگر تا این ساعت طلاق ، مهری معین نشده است : اصل مهر و تعیین آن

برمی گردد بمیزان عقل و عرف با در نظر گرفتن اندازه وسع و توانایی مرد ، ونصف چنین مهری پرداخت می شود .

۳- زن غیر مدخله چون طلاق داده شد : عده‌ای برای او نبوده ، و می‌تواند پس از طلاق صحیح ، زناشویی با دیگری کند .

لطف و ترکیب :

۱- علی الموسوع قَدْرُه : جمله در محل حال از فعل تمیع است .

۲- حَقّاً : حال است از تمیع .

۳- فنصف : خبر است از مبتداء محدود - فالواجب .

۴- و أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبْ : مبتداء و خبر است - عفوكم ، و تعبير به فعل مضارع برای دلالت به انتظار و توقع باشد .

۵- للتقوی : تعبیر با لام نه با مِن ، برای تأکید و تشدید است ، زیرا لام دلالت باختصاص می‌کند ، پس عفو نزدیک است باختصاص تقوی ، و در مقام اختصاص داشتن بتقوی .

حافظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَاتِتِينَ . - ۲۳۸ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . - ۲۳۹ .

لغات :

حافظوا عَلَى الصَّلَواتِ : نگهداری داشته باشید - بر - نمازها .

وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى : و بر نماز - میانهای .

و قوموا لِلَّهِ قاتِينَ : و قیام کنید - برای خدا - خضوع کنندگان .
 فَإِنْ خِفْتُمْ فِرِجَالًاً : پس اگر - خوفی داشتید - پس پیادگان .
 أَوْ رُكْبَانًاً فَإِذَا أَمِنْتُمْ : یا سواران - پس زمانیکه - ایمن شدید .
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا : یاد کنید - خداوند را - چنانکه .
 عَلَّمَكُمْ مَا: تعلیم داده است شما را - آنچه را که .
 لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ : نبودید - بدانید .

ترجمه :

محافظت و مراقبت کنید بر نمازها و بر نماز میانهای ، و قیام کنید مخصوص خداوند متعال در حالت خضوع و تسلیم شدن . - ۲۳۸ پس اگر در حال خوف و وحشت باشید : در حالت پیاده روی باشید یا در حالت سواری . پس زمانیکه ایمن گشتهید از خوف ، یاد کنید خداوند را آنچنانکه تعلیم داده است شما را آنچه نبودید آنرا بدانید . - ۲۳۹ .

تفسیر :

۱- حافظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى :

محافظت : از مفاعله که دلالت می کند بر استمرار ، از ماده حفظ و معنی رعایت و نگهداری با ضبط کردن است .

وصلوة : در آیه ۳ گفته شد که معنی نماز از لغات گذشته عبری و سریانی و آرامی گرفته شده است ، و ماده صلو در لغت عربی معنی ثناء جميل و ستودن نیکو باشد .

و نماز بهترین وسیله ارتباط پیدا کردن بندе با پروردگار متعال و موجب اظهار خضوع و تذلل و مناجات و قرب است .

و صلوٰة وُسْطی (میانگین) : عبارتست از نماز مغرب . و توصیف آن بعنوان در میانه قرار گرفتن : برای اینستکه نمازها در اینجا **أعمّ** است از فرائض و نوافل ، و نماز مغرب واقع می‌شود در میان نمازهای یومیه **٢٤** رکعت ، ولیلیته **٢٤** رکعت .

و أيضاً - نماز مغرب از لحاظ رکعات سه رکعتی بوده ، و واقع در میان نماز دو رکعتی و چهار رکعتی است .

و عمدۀ اینستکه : وقت آن در میان روز و شب بوده ، و نخستین ساعت فراغت از مشاغل مادی و از تحصیل وسائل زندگی دنیوی است ، و در این ساعت می‌باید با کمال خلوص و توجه و خشوع اقبال بطاعت و عبادت و عرض بندگی کند .

و **أمّا ذكر نماز پس از احكام طلاق** : زیرا که نکاح و طلاق در حقیقت عبارت باشد از حالت وصل و فصل و انس و فراق در میان دو فرد از مخلوق . نماز عبارت است از حصول انس و پیدایش ارتباط و برقرار شدن وصل روحی در میان بنده و پروردگار متعال . و در اینجا توجه داده می‌شود که مراقبت و محافظت بر نمازها که وسیله ارتباط و وصل فیمابین خالق و مخلوق است : بهر حال لازمست مورد اهتمام و توجه بوده ، و نباید از تجویز طلاق سوء استفاده کرده ، و ارتباط و وابستگی خود را از پروردگار متعال منقطع ساخت .

۲- و قوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ :

قِيام و قِوام : بمعنى بريا شدن و فعلیت پیدا کردن است . و **قُنوت** : در **١١٦** گفتیم که بمعنى خضوع کردن توأم با اطاعت است . و در اینجمله شریفه إشاره می‌شود به نتیجه و منظور از صلوٰة که حصول حالت خضوع پیدا کردن و تسلیم شدن در مقابل پروردگار متعال است ، و اینمعنی کاملترین حالت ارتباط در میان بنده و خالق باشد ، و هم آخرین نتیجه حاصل از حقیقت نماز است .

و ضمناً این قیام و قنوت بnde ، بسیار متناسب باشد با اقامه نماز مغرب در اوّلین ساعت شب ، پس از فراغت از مشاغل روز .

پس هر کسی باید متوجه باشد که : قیام در روز برای تأمین زندگی و تحصیل مقدمات معيشت خود و عائله باشد ، البته این برنامه هم باید به نیت پاک و خالص و برای انجام وظائف إلهی باشد .

چنانکه قیام در شب برای بدست آوردن حالت قنوت لله و تحصیل روحانیّت و نورانیّت و جهت معنوی است .

و باید توجه داشت که قنوت در مقابل پروردگار متعال : بزرگترین مقام و آخرین سعادت برای انسان است ، زیرا بnde خود را فانی و تسلیم مقام عظمت و جلال و اراده خداوند متعال کرده ، و در حقیقت آثار وجودی و قوای و اراده او در ظل نور لایتناهی و قدرت و نیروی نامحدود حق متعال قرار می‌گیرد .

۳- فإن حِفْتم فِرِجالاً أَوْ رُكْبَانَا :

خوف : در آیه ۲۲۹ گفتیم که در مقابل أمن بوده ، و در موردی استعمال می‌شود که احتمال ضرر و خطری داده شود .

و رِجال : جمع رِجل و رَجِيل از ماده رِجل که بمعنی قدم پای باشد ، و مشتقّات انتزاعی از این کلمه استعمال شده است ، مانند رَجِل يرَجَل و تَرَجَّل و ارتَجَل ، که از مفهوم راه رفتن بپای أخذ شده است ، و بهمین مناسبت به مرد اطلاق می‌شود که در مقابل زن بوده ، و بپای خود تکیه کرده و فعالیّت می‌کند .

پس رِجال در اینجا بمعنی راه روندگان بپای باشد .

و أَمَا رُكْبَان : جمع راکب از ماده رُکوب که بمعنی سوار شدن و برقراری چیزی است بر دیگری ، مانند برقراری انسان بر مرکبی ، و بر قراری دین یا خلاف و عصيان بر شخصی .

و خوف در اینجا معنی مطلق داشته ، و مخصوص زمان جنگ نیست ، و شامل

می شود بهرگونه از خوفیکه موجب ضرر و خطر بجان خود و به عائله و مال و ناموس باشد ، از جهت دشمن یا دزد یا قاطع طریق یا حوادث جوئی و ناملائمات طبیعی که قابل تحمل نیست ، چون سیل و شدّت گرما و سرما و برف و حیوان سبع و گزنه و آنچه از طاقت انسان خارج بوده و خطرناک باشد .

و در اینصورت : وظیفه انجام دادن نماز است در حال رفتن و حرکت خواه به پیاده رفتن عادی یا دویدن و یا با سوار شدن به حیوان یا ماشین باشد ، یا بهرنحویکه بتوان از خطر ایمن گشت .

٤- فإذا أَمِنْتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ :

أَمن : در مقابل خوف بوده ، و بمعنی بیم نداشتن و از اضطراب و تزلزل ایمن گشتن باشد .

و أَیْمَنْ شَدَنْ از خَطَرْ و پیدایش حالت آرامش : بهترین زمینه برای توجّه و یاد کردن خداوند متعال است .

آری یاد خدا در حال خوف و خطر و اضطراب : بخاطر دیدن خوف و برای رفع خطر بوده ، و توجّه باین جهات باشد ، و از این لحاظ چون رفع ضرر و خطر شد : توجّه و تذکر بخداوند متعال نیز خاتمه پیدا خواهد کرد - فلَمَّا نَجَيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ - ٦٧/١٧ .

ولی تذکر و توجّه در حال أَمن و آرامش : در اثر توجّه بعظمت و مقامات جلال و کمال و جمال او خواهد بود .

و گفتیم که : نتیجه صلوة حصول قنوت و خضوع و تسليم است ، و چون برای نمازگزار چنین اثری حاصل گشت : قهرًا در نفس او نفوذ پیدا کرده و باقی خواهد ماند ، و در اینصورت با پیدایش حال أَمن و آزادی بهتر موفق به توجّه و خضوع و تسليم خواهد شد .

پس باید توجّه داشت که منظور در نماز : انصراف از غفلت و برگشتن بحال توجّه

باو بصورت قیام و رکوع و سجود و قنوت و خشوع و تذلل است ، و این بزرگترین سعادت و خوشبختی برای انسان است که بتواند ارتباط خود را با مبدء فیوضات حفظ و تحکیم کند .

و نماز مصدق کامل و تمام ذکر إلهی است که جامع همه مراتب و خصوصیات و محتوی هرگونه حالات و اطوار ذکر بوده ، و همه جزئیات و مقدمات و شرائط و کیفیت آن عملاً و قولًا و باطنًا از جانب پروردگار متعال بیان شده است .

آری جزئیات برنامه نماز با این خصوصیات ظاهری و معنوی از محیط افکار انسانها بیرون بوده ، و معنی - ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - همین است ، و مانند نماز است آیات نازل شده از جانب خداوند متعال ، و تعیین أسماء إلهی که از مراحل فکر و تعقل بشر بیرون است ، و همه این موضوعات بزرگترین ذخائر و اسباب ذکر مقامات و صفات پروردگار متعال باشند .

و بررسی و تحقیق و فکر خالص در این آیات و اذکار و أسماء لازم است در محیط آرام و آمن صورت بگیرد ، تا با صفائ دل و طهارت باطن و خلوص نیت ، بتواند از حقائق و اسرار آنها آگاه بشود .

روایت :

در سورالشقلین در رابطه آیه کریمه - و حافظوا علی الصَّلوات - از امام ششم (ع) نقل می‌کند که : منظور از صلوات ، رسول اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام باشند . و صلوة وسطی امیرالمؤمنین (ع) است . منظور از - قوموا لله قانتین - قنوت برای ائمه علیهم السلام است .

توضیح :

گفتیم که صلوة و صلو : بمعنی ستودن و ثناء جميل است ، و چون در نماز از

لحاظ أقوال و أعمال و حركات : ستایش خداوند متعال شده و خضوع و خشوع و مناجات و تذلل واقع می‌شود ، بخود این عبادت صلوٰة گویند که گویا آن مظاهر ستایش شده ، و ستایش کننده و ثنا گوینده باشد .
و رسول اکرم (ص) و حضرات ائمّه اطهار نیز از لحاظ گفتار و رفتار و أعمال و حركات ، نشان دهنده و مظاہر ستایش و ثناء هستند که گویا وجود ایشان سراسر ثناء و ستایش است .

پس مصدق بودن آنحضرات برای مفهوم صلوٰة و ستایش ، أکمل و أتم از نماز باشد .

و أَمَا صدق صلوٰة وسطى به أمير المؤمنين (ع) : برای اینستکه آنحضرت در میان مرتبه ولایت حضرات ائمّه معصومین (ع) و مقام نبوت حضرت رسول اکرم (ص) واقع شده ، و فیوضات و انوار و معارف و حقایق إلهی را از مقام رسالت و وحی گرفته و به أهل بیت رسالت که ائمّه و خلفای آنحضرت هستند می‌رساند .
و بلحاظ دیگر : رسول اکرم (ص) والد و جد بوده و اهل بیت و ائمّه علیهم السلام فرزندان او هستند ، و امیرالمؤمنین (ع) در میان والد و اولاد بوده ، و بهر دو طرف منسوب است .

لطائف و تركيب :

- ۱- فِرِجَالاً : منصب بحال است ، و جواب إن ، يعني و إن خفتم فليكن قنوتكم و صلوٰتكم في حال كونكم راجلين .
- ۲- كَمَا عَلِمْكُم : در محل نصب است بوصف بودن ، يعني فاذکروا الله ذکراً مثل ما عَلِمْكُم .
- ۳- مَالِمْ تَكُونُوا : مفعول دوم است برای عَلِمْ ، و مجرّد آن که از أفعال قلوب است یک مفعول برمی‌دارد ، مانند - تعلمون - يعني تعلمونه ، که ضمیر بموصول

راجع است.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيهَةً لِأَزْواجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . - ۲۴۰ وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى
الْمُتَّقِينَ . - ۲۴۱ .

لغات :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ : و آنانکه - بپایان رسانیده می شوند - از شماها .
وَيَذَرُونَ أَزْواجًا : و ترک از نظر می کنند - همسرهای را .
وَصِيهَةً لِأَزْواجِهِمْ : سفارشی باید - برای همسرهای آنان .
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ : که انتفاعی داشته باشند - تا - سالی .
غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ : غیر - خارج کردن از محل - پس اگر .
خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ : خارج شدن - پس نیست - تمایل از حق .
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ : بر شما - در آنچه - عمل کنند .
فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ : در رابطه خودشان - از - نیکوکاری .
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : و خداوند - برتر و غالب - و حکم کننده است .
وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ : و برای طلاق داده شدها - انتفاعی باشد .
بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً : به نیکوئی پسندیده - که سزاوار است .
عَلَى الْمُتَّقِينَ : بر افراد پرهیزکاران .

ترجمه :

آنانکه در زندگی بپایان رسانیده می‌شوند از شماها ، و ترك می‌کنند توجه خودشان را از همسرهای خود ، سفارش می‌کند خداوند متعال سفارشی برای همسرهای آنان که انتفاعی داشته باشند تا مدت یکسال ، بدون خارج کردن از مسکن خودشان ، پس اگر خودشان بیرون شدند برای شما تمایل از حق و محظوی نباشد اگر مربوط بخود عملی را انجام بدهند ، عملیرا که شناخته شده و پسندیده باشد از جهت عقل و شرع ، و خداوند متعال دارای عزّت و حکمت است . - ۲۴۰ و برای زنهای طلاق داده شده حق انتفاعی باشد تا یکسال ، حقی است بر ذمه افراد پرهیزکار . - ۲۴۱ .

تفسیر :

۱- والَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ :

در ۲۳۴ گذشت که ، توفی : بمعنى بپایان بردن ، و متوفی کسی است که بپایان برده شود جریان أمر او .

و وَذر : ترك نظر و توجه باشد بموضعی .

و زَوج : بمعنى قرين و همسر ، و جمع آن أزواج است .

و وَصِيَّةٌ : بوزن فعيلة از ماده وصی که بمعنى رسانیدن چیزی باشد بموردي ، و آن سفارشی است قولی یا کتابتی که محتوى چنین برنامهای (ایصال چیزی بموردي) باشد .

و مَتَاعٌ : اسم مصدر و بمعنى نفع متحصل از تمتيع - آيه ۲۳۶ .

و حَوْلٌ : بمعنى تحول و ساليكه متحول می‌شود . - ۲۳۳ .

و منظور اينکه : مردها ييکه مدت عمر آنان بپایان رسانیده شده ، و فوت کرده و

همسری را پس از خود باقی می‌گذارند ، در صورتی که از جانب شوهر سفارش و وصیتی درباره تأمین زندگی آنان نشده بود ، از طرف خداوند متعال وصیت می‌شود که تا مدت یکسال حق داشته باشند که از دارایی شوهر متوفی استفاده و انتفاع به برنده ، تا بتوانند خود را تأمین کنند .

و تعبیر بكلمه حول نه با سنته : برای إشاره کردن بموضع تحول است ، که امید آن هست که در زندگی او تحولی پیدا شده و بتواند زندگی خود را تأمین کرده و در آسایش بسر برد ، و از این لحظه ادامه پیدا کردن این یک سال بمعنی تحول حال و زندگی او باشد بسیار مناسبتر و مطلوبتر خواهد بود .

۲- غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ :

خُروج : در آیه ۵۸ گفتیم که عبارتست از بیرون شدن از محیطی که او را فرا گرفته بود ، چنانکه دخول وارد شدن باشد بآن محیط .

و إِخْرَاج : بمعنى بیرون کردن دیگری است از آن محیط .

منظور اینکه : این انتفاع توأم نشود با بیرون کردن او از محل سکنی و محیط زندگی او ، و حق آن دارد که در این یکسال از مسکن خود نیز انتفاع ببرد .

ولی اگر خود او روی اختیار و صلاح بینی ، بیرون رفتن از آن محیط زندگی سابق را بخیر خود تشخیص بدهد : برای شماها محدودی نخواهد داشت ، و او در اموریکه مربوط بزندگی خود است از آمد و رفت و مؤانست و پوشیدن لباس و اختیار مسکن و سفر و زینت کردن و زناشویی و چیزهای دیگر آزاد باشد ، بشرط اینکه در همه امور و جریانها رعایت موضوع معروف را داشته و برخلاف آنچه پسندیده و نیکوی نزد عقل و شرع و عرف است عملی را انجام ندهد .

۳- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :

عَزَّتْ : در ۲۰۶ گفتیم که عزّت عبارتست از برتری و تفوق داشتن نسبت

بدیگری که از او پایین‌تر است ، و آن در مقابل ذلت باشد که دیگری باو تسلّط و تفوق داشته باشد .

و عزّت حقیقی تنها برای خداوند متعال بوده ، و سپس برای اشخاصیکه در ظلّ و حمایت او قرار بگیرند .

آری خداوند متعال قدرت و قوت و کمال و جلال او ذاتی بوده ، و بی نهایت و نامحدود و بی نیاز و پاینده و ثابت و حقّ و أزلی و أبدی است ، و او مبدع عمه عوالم هستی بوده ، و همه جهان و جهانیان اثری است از تجلیات نور او . پس همه بالطبع مقهور حکم و اراده او هستند .

و اگر این مقهوریت بنحو ارادی و اختیاری صورت بگیرد : مقام فناه و تسليم حاصل شده ، و قهرأً صفات جلال و جمال إلهی در وجود او جلوه گر خواهد شد ، و در این مرحله است که خداوند متعال می‌فرماید : و لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ . - ۸/۶۳

و أمّا حکمت : در آیه ۲۰۹ نیز از این دو اسم شریف بنحو اجمال توضیحی داده شده است ، و حکمت بوزن فعله برای نوع است ، از ماده حکم که بمعنى فرمان نافذ و قاطع باشد .

و در آنجا گفتیم که : حکم قاطع و نافذ متوقف است ببودن صفت عزّت و برتری و قوت ، و از این لحاظ پس از اسم شریف عزیز ذکر شده است .

و منظور در اینجا اشاره کردن به عزّت و حکم قاطع إلهی است که : توجه شود باحاطه قدرت و عظمت و نفوذ فرمان و حکم او ، به بندگان خود که خدا را همیشه حاضر و قادر و نافذ دانسته ، و درباره ضعفاء ظلم و تجاوز ننمایند .

٤- و لِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ :

بمناسبت احکام طلاق ، و إشاره بتوصیه و سفارش درباره أزواج متوقفین که تا یکسال حق استفاده و انتفاع از تشکیلات شوهرهای متوفی دارند : بنحو کلی

توصیه فرمود درباره عموم مطلقات که پس از طلاق بنحو اجمال حق انتفاع از اموال و مسکن شوهرهای خود دارند ، و نباید بمجرّد طلاق و جدایی ، بطور کلی مطلقات را کنار زده ، و از هرگونه از برنامه‌های زندگی محروم کرد .

آری مطلقات ماهها و سالها با شوهرهای خود پهلوی همدیگر زندگی کرده ، و شب و روز یار و معین و دلسوز یکدیگر بوده ، و بسا که به کمک و فعالیت و کوشش هر دو ، وسائل و اسباب و وسعت در زندگی آنها پیدا شده است : پس مرد با وجودان و شریف و با تقوی که بعوالم ماورای ماده هم معتقد است ، چگونه می‌تواند همه این آشنایی و خدمات و سوابق انس را ندیده گرفته و فراموش کند .

آیا مرد یا خانواده مرد چنین اجازه‌ای بخود می‌دهند که تا این حد از خود خشونت و بی تفاوتی نشان داده ، و هیچگونه توجّهی بجهات تقوی و خودداری از خلاف رضای پروردگار متعال نداشته باشند .

روایت :

در نورالثقلین از کافی از امام ششم (ع) که در رابطه آیه شریفه - و لملطفاتِ متاع - می‌فرماید : چون مرد ممکن بود ، انتفاع می‌دهد بزن خود با عبد و کنیز . و اگر در مضيقه بود ، متاع می‌دهد بگندم و مویز و لباس و درهم . و فرمود : امام مجتبی (ع) بزنی را که طلاق داده بود با کنیزی او را انتفاع داد ، و آنحضرت زنی را طلاق نداد مگر اینکه او را متاع می‌داد .

توضیح :

در تعبیر با کلمه متاع بصورت نکره : اشاره می‌شود به لزوم مطلق متاع که اندازه و خصوصیت آن بموارد و با قوّت و ضعف مرد فرق پیدا می‌کند ، چنانکه در این حدیث تصریح شده است .

و ضمناً استفاده می‌شود که : متاع از جهت جنس هم مطلق بوده ، و شامل هر رقم از انواع منافع و فوائد از خوراک و مسکن و لباس و اسباب و وسائل زندگی می‌شود ، چنانکه در اینحدیث انواع منافع ذکر شده است .

پس اینحکم یک امر عمومی و إرشادی و وجданی است ، و مخصوص مواردی نیست که زوجه حق الارث یا مهری نداشته باشد .

مگر در مواردی که زوجه بکلی منزجر و متأذی گشته ، و هیچگونه حاضر بارتباط و استفاده از متاعی نباشد .

و با اینحال برای اطاعت از دستور إلهی و وجدانی می‌توان این خدمت را بطور غیرمستقیم و بواسطه انجام داد .

لطائف و ترکیب :

- ۱- وصیةً : در تقدیر یوصی الله وصیةً - باشد که جمله خبر از مبتداء - والذین یُتَوَفَّونَ است .
- ۲- متاعاً : بدل است از وصیت ، یعنی یوصی الله متاعاً و انتفاعاً لازواجهم الى الحَوْلِ .
- ۳- الى الحَوْلِ : صفت است برای متاع که با این قید باشد .
- ۴- غير إخراج : حال است از متاع که آن تمتع و انتفاع در محیط مسکن سابق خود باشد ، نه در خارج .
- ۵- من معروف : بیان است از ما فَعَلنَ که أفعال است .
- ۶- متاع بالمعروف : متعلق است به متاع ، یعنی تمتع و انتفاع و استفاده‌ای است که روی برنامه معروف و پسندیده باشد ، و در اینجا مربوط می‌شود به انتفاع نه بأعمال .

كذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . - ۲۴۲ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُولُوْفُ حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيِاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ . - ۲۴۳ .

لغات :

كذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ : همچنین - روشن می‌کند - خداوند - برای شماها .
آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ : نشانیهای خود را - شاید شما - تمییز بدھید .
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ : آیا - نظر نکردی - بسوی - کسانیکه .
حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ : بیرون شدند - از - خانه‌های خودشان .
وَ هُمْ أُولُوْفُ حَدَّرَ : و آنان - هزاران بودند - برای پرهیز .
الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ : مرگ - پس گفت - برای آنان - خدا .
مُوتُوا ثُمَّ أَحْيِاهُمْ : بمیرید - سپس - زنده گردانید آنانرا .
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ : بتحقیق - خداوند - هر آینه صاحب - فضل است .
عَلَى النَّاسِ وَ لَكُنَّ : بر - مردم - ولیکن .
اکثر الناس لا يشكرون : بسیاری - از مردم - سیاس نمیکنند .

ترجمه :

این چنین آشکار و جدا می‌کند خداوند متعال آیات و نشانیهای خود را برای شماها که شاید شما تمییز بدھید حقایق را . - ۲۴۲ آیا ندیدی بسوی آنانکه بیرون رفتند از خانه‌های خودشان و آنها هزاران نفر بودند ، باخاطر پرهیز کردن از مردن ، پس گفت آنانرا خداوند که بمیرید ، سپس زنده گردانید آنانرا ، بتحقیق خداوند متعال هر آینه صاحب فضل و افزونی است بر مردم ، ولی بیشتر مردم حقیقت را تشخیص نمی‌دهند .

تفسیر :

۱- کَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعِلَّكُمْ تَعْقِلُونَ :

در ۱۱۸ معلوم شد که : تبیین معنی روشن و جدا ساختن است که پس از ابهام صورت بگیرد . و آیت : چیزیست که نشان دهنده مقصود و رساننده بآن باشد ، تکوینی باشد یا لفظی .

و عقل : قوه ایست در انسان و حیوانات دیگر که بوسیله آن خیر از شر و صلاح از فساد تمیز داده می شود .

و آیات در این مورد در ارتباط بآحكام طلاق ذکر شده است ، و منظور از آن آیات تشریعی باشد که برای بیان خیر و صلاح در زندگی انسانها آمده است ، چنانکه در آیه ۲۲۱ و ۲۳۱ پس از بیان أحکام مربوط بخمر و میسر و نکاح ، باز باین معنی اشاره شده و تبیین آیات را گوشزد می فرماید .

و آیات تشریعی قرآن مجید : از لحاظ معانی و هم از جهت الفاظ در حد اعجاز بوده ، چنانکه در اعجاز قرآن در مقدمه پنجم ذکر شد .

و قرآن مجید و آیات کریمه آن نشانیهای تمام از مقامات عظمت و جلال پروردگار متعال ، و مظاهر صفات جمال او است .

پس نتیجه ذکر آیات : تمییز حق از باطل است ، یعنی با دقیقت و تفکر کامل چون در آنها بررسی و تحقیق بشود : حقایق معارف إلهی و أحکام و دستورهای آسمانی و لطایف غیبی ، بخوبی روشن و آشکار گشته ، و از باطل جدا خواهد شد .

و معنای تعقل همین است .

۲- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمُ الْوُفُ حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْتَوْا :

رؤیت : مطلق نگریستن باشد با چشم باشد یا با قلب و یا با خیال و یا در خواب ، و در مضارع همزه حذف می شود برای تخفیف در تلفظ ، و یاء آخر هم

پمجزوم بودن حذف شده است.

دیوار : جمع دار است ، و آن محلی است که با دیواری یا با علامت دیگری

محدود باشد، خواه اتاق یا خانه یا شهر باشد، و **أعم** است از دار مادّی یا روحانی .

و **ألف** : از ماده **ألفت** و **ائتلاف** و **مصدر** است .

و **ألف** : بمعنى هزار از لغت عبری (الْفَ) گرفته شده است .

و بلحاظ ائتلاف آحاد و مآت، تناسب در میان دو معنی می‌باشد.

و حَذَرْ : بمعنی پرهیز کردن است که از جهت خوف باشد .

و آنچه از این آپه کریمه استفاده می‌شود اینست که :

اول - بقرينه الٰم تَر : اين جريان در محيط نزديك واقع شده است ، از جهت

مکان و هم زمان که امکان روئیت بوده است.

دوم - بقرينه خرجوا مِن ديارهم : در بیرون شهر خودشان که پس از خارج شدن

از آنجا پیش آمده است.

سوم - بیرون رفتن آنها برای حذر الموت : با خاطر ابتلاء و مرضی بوده است که

در محیط شهر حادث شده بود.

چهارم - بقرينه موتوا : موت آنها تحت نظر و با امر خداوند متعال واقع شده

بود، و جمعیت آنها هزاران نفر بودند.

پنجم - بقرينه ثم أحياهم : سپس که مدتی گذشته بود خداوند متعال آنها را

زنده کرده است.

و اما اینکه محل و نام آن شهر چه بوده است، و مشخصاً در چه زمانی واقع شده

است ، و در کدام مکان و سرزمین فوت کرده‌اند ، و علت موت آنها چه بوده است ، و

فاصله موت و حیات آنها چقدر بوده است، و پس از زنده شدن چه کرده‌اند؟

اینها مسائلی است که توضیح داده نشده است، و احتیاجی هم بتوضیح نداشته

است ، زیرا نظر بجهت إراءه آیت الله است که احیاء مردگان باشد ، نه ذکر تاریخ و

خصوصیّات دیگر.

و از ذکر این جریان با خطاب ألمتر: فهمیده می‌شود که این أمر در زمان رسول اکرم، جریان مسلم و معلومی بوده است که دانشمندان آنزمان از یهود و نصاری و اعراب از آن آگاهی داشتند، و از این لحظه آنرا انکار نکردند.
و ما روایتی را در این موضوع از کافی نقل خواهیم کرد.

و أمّا جمله - فقال لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا: إِشَارَةً إِلَيْهِ شَرِيفَه - إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - ۸۲/۳۶.

و قول: در آیه ۸ گفتیم که عبارتست از اظهار و انشاء آنچه در قلب است، بهر وسیله و بهر زبان و بهر لغتی باشد.

پس قول پروردگار متعال: اظهار و انشاء اراده او است، نه آنکه پس از اراده و خواستن محتاج به قول و گفتار باشد، بلکه خود ایجاد و تکوین خارجی از جانب او حقیقت قول است.

۳- ثُمَّ أَحْيِاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ:
حیات: مقابل ممات بوده، و عبارتست از زنده بودن که در اثر تحقیق نظم تمام در میان اجزاء و شرائط پیدا شود، چنانکه موت در اثر پیدایش اختلال در اجزاء و شرائط حاصل خواهد شد.

و حیات در همه مراتب موجودات محقق می‌گردد.

و همینطوریکه موت با اراده تمام و محیط پروردگار متعال در همه موجودات زنده صورت می‌گیرد: احیاء نیز با اراده و قول او صورت خارجی پیدا خواهد کرد.
و چون علم خداوند متعال محیط بهمه عوالم و جزئیات و کلیات و اشیاء است:
با اراده نافذ که توأم با قدرت کامل و احاطه تمام است، همه خواسته‌های او صورت عمل خواهد گرفت.

آری ما هم اگر در موضوعی که بهمه اجزاء و خصوصیات آن آگاه بوده و تحت

اختیار ما است ، بخواهیم تحولی ایجاد کنیم ، احتیاجی به اندیشه و مقدمه چینی و تهییه اسباب نخواهیم بود ، مانند زدن کلید برق کارخانه معظم و منظمی است که بلافاصله مشغول کار خواهد شد .

و فضل : در ۲۳۷ گفته شد که بمعنى افزونی و زیادتی از حد لازم است ، که بمقتضای لطف و مهربانی و احسان اضافی صورت خواهد گرفت ، و در اینمورد إحياء پس از اماته که در اثر بی مبالاتی و رعایت نکردن شرایط زندگی و بهداشت و جهات روحی و إلهی و دینی صورت گرفته بود ، باقتضای فضل و لطف پیدا شده است .

و در موارد دیگر هم فضل إلهی عنوان افزونی از میزان دارد ، و در همه شؤون زندگی لطف و فضل خداوند متعال شامل انسانها و بلکه همه عوالم و موجودات می باشد .

آری آماده شدن وسائل عمومی زندگی بیش از حد ضروری و لازم ، و وفور نعمتهاي مادی افزونتر از مقدار معین ، و فراهم شدن اسباب هدايت و روحانیت بيشتر از حد محدود ، و بعث رسال و إنزال كتب و ارشاد بطريق مختلف و الهمات غبي ، و إلقاءات قلبي و منامات و حوادث و پيش آمدتهاي عبرتانيگيز ، و ایجاد موانع در موارديکه بخير و صلاح نیست : همه اينها از مصاديق لطف و فضل پروردگار متعال می باشد .

و ذو : در ۱۷۷ گفتیم که دلالت می کند به ملازمت شدید که توأم با قاهریت باشد ، و اینمعنی مصاحب مخصوص است .

و شکر : عبارتست از سپاسگزاری یعنی اظهار قدردانی و تجلیل از نعمتهاي طرف خواه ظاهري باشد يا معنوی ، و آن در مقابل کفران است که بمعنى پوشانیدن و رد کردن نعمتها است .

و قدردانی أعم است از آنکه بقلب باشد يا بزبان يا بعمل ، و بهترین قدردانی

اینستکه : با توجه بنعمت آنرا در مورد مطلوب و پسندیده مصرف کرده ، و در برنامه ایکه خداوند متعال موافق و راضی است استفاده کند .

و کفران تمام اینستکه : نعمت خداوند متعال را بی ارج دیده و از آن استفاده ایکه مطلوب و منظور است نکند .

و اکثر مردم چنین حالی را داشته ، و از مصاديق فضل و رحمت إلهی حسن استفاده نکرده ، و آنها را در راههای خلاف و عصيان و عداوت ، و بضرر خود بکار میبرند .

إعملوا آل داود شکرًا و قلیلٌ مِن عِبادَي الشَّكُور . – ۱۳/۳۴ .

روایت :

در فروع کافی حدیث ۲۳۷ ، در آیه أَلْمَ تَرَ الِّذِينَ خَرَجُوا ، از امام پنجم (ع) نقل می‌کند که : آنان مردمانی بودند از مدینه‌ای از بلاد شام ، و هفتاد هزار خانوار بودند ، و مرض طاعون در میان آنها ظاهر می‌شد ، و چون إحساس آنمرض را می‌کردند ، افراد متمگن و ثروتمند از شهر بیرون می‌رفتند ، و مستضعفین و فقراء باقی مانده و مرگ در آنها زیاد واقع می‌شد ، و سپس می‌گفتند اگر متوجه می‌شدیم ما نیز بیرون می‌رفتیم .

و تصمیم گرفتند که اگر باز طاعونی رسید : همگی از شهر خارج شوند ، و در این مرتبه که طاعون آمد : همه اهالی از شهر بیرون رفتند ، تا حرکت کرده و بسرزمینی که خراب شده ، و بسبب طاعون همه کوچ کرده بودند رسیدند ، و پس از اینکه در آنجا برقرار شده و سکنی اختیار نمودند ، خطاب آمد که - موتوا جمیعاً .

و پس از مدتی که از اجساد آنها استخوانهای آنان مانده بود : پیغمبری از انبیای بنی اسرائیل بنام حزقیل از آنجا گذشته ، و از مشاهده این استخوانها و این منظره بسیار متأثر گشته و گریست .

و سپس عرض کرد : خداوندا اگر بخواهی و اینها را زنده کنی ، مانند دیگران تو را بندگی کرده و فرزندانی از خود باقی گذاشته و بلاد تو را آباد خواهند کرد ؟ فرمود : آیا دوست می داری که چنین باشد ؟ عرض کرد : آری . پس خداوند متعال وحی کرد که : این کلمات را بگوی ! حزقیل نبی همان کلمات را خوانده ، و مشاهده نمود که استخوانها هر کدام از جای خود حرکت کرده و بدیگری پیوسته ، تا همه بصورتهای تمام زنده شده ، و بهمیگر با تعجب و حیرت می نگریستند . و سپس زبان بذکر خداوند و تکبیر و تهلیل گشودند . و حزقیل گفت : شهادت می دهم که خداوند متعال بهمچه چیز قادر است . و امام ششم فرمود : آن کلمات اسم اعظم بود .

توضیح :

- ۱- حزقیل : کلمه عبری که به حاء و زاء است ، و در کتب عربی به خاء و راء می نویسند ، و حِزق : بمعنی قوت و شدت بوده ، و ایل : بمعنی خدا است ، یعنی قوت و شدت خداوند .
- و او از انبیای بزرگ بنی اسرائیل است که در یهودیه فلسطین در قرن ششم قبل از میلاد متولد شده ، و در سال ۵۹۸ - ق م ، بخت نصر او را اسیر کرده و ببابل برده .
- ۲- و بُخت نَصَر : بضم باء و فتح نون و تشديد صاد مفتوحه ، از سلاطین بابل ایرانی که در ۵۶۳ ق م فوت کرد . و این غیر از بُخت نَصَر اول است که در قرن دوازدهم قبل از میلاد بوده است .
- ۳- اسم اعظم : در ذیل آیه ۱۶۳ بحث شده است .
- ۴- طاعون : مرضی است عفونی و مسری ، و میکروبش در سال ۱۸۹۴ کشف شد ، و این میکروب در حرارت ۶۰ درجه از بین می رود .

در طاعون ریوی : مرض بوسیله اخلاط دهان بدیگران منتقل می شود .

لطائف و ترکیب :

- ۱- کذلک **یُبَيِّن** : کذلک حال است از **یُبَيِّن** ، یعنی آشکار و جدا می کند آیات خود را در حالیکه مانند آیات مذکوره است .
- ۲- **و هم الْوَف** : جمله مبتداء و خبر و حالیه است .
- ۳- **حَذَرَ الْمَوْت** : مفعول له است از خرجوا .

و قاتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ . - ۲۴۴ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . - ۲۴۵

لغات :

- و قاتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ : و کشتار کنید - در - راه - خداوند .
 و اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ : و بدانید - بتحقیق - خداوند .
سَمِيعٌ عَلِيهِمْ مَنْ ذَا : شنوا - و آگاه است - کیست - این .
الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ : کسیکه - جدا می کند - برای خدا .
قَرْضاً حَسَنَاً : جدا کردن - نیکو .
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ : پس افزودن می کند آنرا - برای او .
أَضْعافاً كثِيرَةً : أمثال - زیاد .
وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ : و خداوند - فرا می گیرد - و می گستراند .
وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ : و بسوی او - برگشته می شوید .

ترجمه :

و کشتار کنید در راه خداوند ، و بدانید بتحقیق خداوند متعال شنوا و آگاه است . - ۲۴۴ کیست آن کسیکه جدا می کند برای خداوند جدا کردن نیکو ، پس افزون می کند آنرا برای او أمثال زیاد ، و خداوند فرا می گیرد و گسترده می کند ، و بسوی او برگشته می شوید . - ۲۴۵ .

تفسیر :

۱- و قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلٰيهِ :

مقاله : در ۱۹۰ گفتیم که از باب مفاعله و از ماده قتل و بمعنی استمرار قتل و کارزار کردن و جنگیدن است .

و سبیل : راه ممتد و مستقیمی است که بنقطه مقصود منتهی می شود . و چون در آیه گذشته از ترس موت و بحدر از طاعون از وطن خود بیرون رفته ، و تصور کرده بودند که با همان فرار از این ابتلاء می توانند از گرفتاری نجات پیدا کنند ، و غفلت شده بود از احاطه علم و قدرت إلهی ، و از توجه و استعانت و تفویض امور باو : همگی در همان سرزمین دور افتاده بهلاکت مبتلاء شده ، و سپس بعد از این هلاکت و متلاشی شدن ابدان آنها که هیچگونه زمینه برای عود سلامتی و حیات در وجود آنها نبود ، خداوند متعال با اراده نافذ و کامل خود آنها را زنده فرمود .

از این لحاظ باید مرتبه اول خداوند متعال را در نظر گرفته و بخواسته او اعتماد کرده ، و اگر فراری از ابتلاء باشد : لازم است مطابق رضا و دستور او صورت گرفته ، و برخلاف وظیفه اطاعت و بندگی او قدمی و عملی انجام داده نشود که او قادر و حافظ است .

و از مصاديق این موضوع : وظیفه جهاد با دشمنان خدا و دین است که لازمست

با توکل و توجه باو ، و با کمال خلوص و محبت و دقّت در انجام این وظیفه إلهی اهتمام داشت .

و چون وظیفه دینی تشخیص داده شد : نباید کمترین هراس و وحشت و اضطرابی بخود راه داده ، و متزلزل گشت .

البته شرطیکه در این آیه کریمه ذکر شده است : در راه خدا بودن و برای خدا بودن مقاتله است ، و ضمناً توجه داده شده است که خداوند با ظهارات آنها از جهت گفتار ، و به نیات و بواطن و افکار آنها از لحاظ پندار آگاه و محیط است ، و خداوند متعال مطابق نیّات قلبی و اظهارات لسانی آنها معامله خواهد فرمود .

و اگر بناء باشد که : مؤمنین بخدا چنین دستوری نداشته ، و در مقابل دشمنان و مخالفین سکوت و تسليم و محافظه کاری را اختیار کنند : برای همیشه می‌باید مقهور و مغلوب و سرکوب گردند ، و هرگز بندگان وابسته به پروردگار جهان چنین ذلت و سرافکندگی را تن نخواهند داد .

پس حقیقت مقاتله و جهاد : پیشرفت در راه هدف ، و برای برطرف کردن موانع در موفقیت ، و دفاع کردن از حق است .

و این دو اسم از أسماء حسنی : در آیه ۱۲۷ بطور اجمال توضیح داده شده است - رجوع شود .

۲- مَنْ ذَالِلٌ ذَيْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرةً :

قرض : یعنی جدا کردن و قطع نمودن مقدار معینی است از چیزی ، خواه آنچیز مال باشد یا لباس یا طلا یا شعر یا غیر اینها .

و بمناسبت این معنی به وام دادن که جدا کردن مقداری از مال و تحويل بدیگری است ، اطلاق می‌شود .

و در عنوان دین : نظر بجانب مستقرض و قرض گیرنده است که در تحت برنامه معین قرض قرار گرفته و آنرا قبول می‌کند .

و مضاعفه : از ماده ضعف در مقابل قوت است . و أمّا بمعنى افزونی و زیادت و تکرر : از کلمه ضعف بکسر اوّل و از لغات عبری و آرامی گرفته شده است .

و أضعاف : جمع ضعف بکسر اوّل ، بمعنى مثلاها باشد .

پس کلمه ضعف تنها بچیز ضعیف یا چیزیکه مثل ضعیف و از مصاديق ضعیف است ، دلالت می‌کند . و اگر بخواهیم به تکرر و افزونی دلالت کند : بصیغه تشییه یا جمع (ضعفین - أضعاف) لازم است تعبیر کنیم .

و در این آیه کریمه از چندین جهت معنی مثل و مثلاها مناسبتر است : زیرا مفهوم افزونی مطلق شامل همه مراتب می‌شود ، و محتاج نیست با کلمه کثیره توصیف بشود ، مخصوصاً پس از صیغه جمع - أضعاف ، و صیغه مفاعله - يضاعفه . و دیگر اینکه : مثلاهای زیاد از جهت عرف و محدود بودن جزاء ، مناسبتر است ، بخلاف عنوان افزونیهای بسیار .

و در آیات دیگر هم همین معنی مثلا مناسبتر باشد ، چنانکه در آیه - يُضاعفُ لها العذابُ ضعفین - ۳۰/۳۳ ، و آیه - لا تأكُلوا الربا أضعافاً مضاعفة - ۱۳۰/۳ - چنین است .

و منظور اینکه : کسیکه قسمتی از مال ، و یا عمل و فعالیت ، و یا گفتار و منطق ، و یا خدمات بمقدم و قضاء حوائج آنان ، و یا نوشتن مطالب دینی و مفید ، خود را جدا و معین کرده ، و برای خداوند متعال و بحساب او گذاشته ، و در راه او صرف کند : پس خداوند چندین برابر أمثال آنرا باو عطا خواهد فرمود .

و در اینجا بچند نکته دقیق باید توجه پیدا کنیم :

۱- منظور از قرض دادن بخدا : قطع و جدا کردن قسمتی از دارایی خود است که در راه خدا صرف بشود ، و إقراض بمعنى قرار دادن کسی است که صاحب و ملازم قطعه جدا شده باشد ، و دو مفعول بر میدارد ، پس معنی - أقرض اللَّهَ مالًا : اینستکه جعل اللَّهَ ذا مال مقطعة . و در این آیه کریمه منظور اینست که - الَّذِي

يَجْعَلُ اللَّهُ ذَا قِطْعَةٍ مُعَيْنَةً .

و مراد قرض دادن بخدا بمفهوم عرفی و متداول آن نباشد ، چنانکه قرض معنی لغوی هم اعم است از قرض شرعی .

۲- قرضاً حسناً : اشاره می‌فرماید باینکه این قرض نیکو و پسندیده و خالص از جهت عمل و نیت و اجرای در خارج باشد ، و اگر نه بحساب خداوند متعال ثبت نخواهد شد .

۳- يُقْرَضُ اللَّهُ : باید طرف قرض خدا بوده ، و کوچکترین توجه و قصدی بموارد مصرف آن نداشته باشد .

۴- واقع شدن این آیه کریمه پس از امر بجهاد : بمناسبت اینست که در إقراض ، جهاد بنحو عموم و از هر جهت موجود است ، یعنی قرض دادن اموال برای آمادگی خود و مجاهدین ، و قرض دادن از عمل و فعالیت و مجاهدت در راه پیشرفت و دفاع از اسلام ، و قرض دادن در جهت خدمات و مساعدتها بدبیرگران ، و قرض دادن از جهت تبلیغات و ترغیب و تشویق افراد جنگنده ، و غیر اینها . پس این آیه متمم امر بجهاد خواهد بود .

۳- وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَالَّهُ تُرْجَعُونَ :

قبض : بمعنی فراگرفتن که تحت تسلط قرار بگیرد ، یعنی جمع کردن چیزی است که زیر سلطه قرار بگیرد . مانند قبض با دست ، و قبض روح ، و قبض امور ، و غیر اینها . و قابض از أسماء حسنی است که بمعنی جمع کننده و در زیر سلطه خود قرار دهنده باشد ، و متعلق می‌شود بصفت یا عمل ، مانند قبض رحمت و فیض وجود .

و آن در مقابل بسط است که بمعنی گسترانیدن و امتداد دادن و وسعت دادن است که باختلاف موضوعات فرق می‌کند . مانند بسط و توسعه در مکان ، و بسط و بذل در احسان ، و بسط و نشر فرش و فراش و علم ، و بسط و طلاقت در لسان .

و این کلمه را در بعضی از موارد بخاطر تناسب حرف طاء ، با حرف صاد تلفظ می‌کنند ، چون هر دو از حروف استعلاء است ، بخلاف حرف سین که از حروف تسفل و استفال باشد که موقع تلفظ زبان تسفل پیدا کرده و بطرف کام بالا نمی‌رود .

پس بسط : لغت جداگانه‌ای نیست ، و همان ماده بسط است که بعضی از قراءه برای میل نفسانی خود ، با صاد تلفظ کرده‌اند .

و اینها غفلت کرده‌اند که کلمه بسط از لحاظ تلفظ روانتر و سهلتر از بسط است ، زیرا حرف باء از حروف شفوي ، و پس از آن سین از حروف استفال ، و در آخر طاء از حروف استعلاء بوده ، و این ترتیب در مقام تلفظ ، به ترتیب مخارج طبیعی حروف می‌باشد ، گذشته از اینکه حرف باء و سین هر دو از حروف انفتاح و استفال بوده ، و با همديگر در آغاز جريان تلفظ متناسبتر هستند .

و منظور توجه دادن است باینکه : در مقام بذل مال در راه خداوند متعال ، باید در نظر گرفت که فراگرفتن و أخذ و جمع ، و گسترش و توسعه دادن مال و ملک و توانايي ، بدست قدرت پروردگار متعال باشد .

و خداوند متعال جبران کننده و عوض دهنده در بذل و اعطاء می‌باشد ، زیرا که او مالک همه خزائن سماوات و أرض است ، و با مجرد اراده او هر چيزیکه بخواهد وجود خارجي پیدا می‌کند .

و اما رجوع کردن بسوی او : در آيه ۲۱۰ گفته شد که رجوع بمطلق برگشتن بسوی محیط سابق اطلاق می‌شود ، مادی باشد یا روحاني .

و چون مبدء حقیقی و خالقی در عالم وجود بجز او نبوده ، و همه خواه و ناخواه ، و دانسته یا ندانسته ، از عالم مادی یا روحاني ، قهراً باید بسوی او بازگشت کنند : پس لازمست که پیوسته و در همه امور و أعمال تنها باو توجه داشته ، و فقط از او اميد خير و ياري داشت .

زیرا مرجع و ملجم و پناهگاهی بجز او نبوده، و هر عملی که در راه او انجام داده شود: برای انسان ذخیره گشته، و نزد او با تمام کیفیات و خصوصیات محفوظ و باقی خواهد بود.

و این جمله از کلمات کوتاه و جامع قرآن مجید است.

ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ – ۹۶/۱۶.

روایت:

در نورالثقلین از امام ششم (ع) نقل می‌کند که: چیزی نیست که محبوبتر باشد برای خداوند متعال از جدا و خارج کردن قسمتی از دراهم و وجهه را برای امام که پیشوای مسلمین است، و خداوند قرار می‌دهد هر درهم را در بهشت باندازه کوه احد، و در قرآن می‌فرماید: **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قِرْضاً حَسَنَاً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا**. سپس فرمود: سوگند بخدا که این معنی در صله و رسیدگی امام صورت می‌گیرد.

توضیح:

البته امام پیشوای حق و مرجع ظاهری و روحانی ملت و جانشین پیغمبر اکرم (ص) و عالم بهمه حقایق و احکام و دقایق کتاب خدا است، و چون همیشه در مقابل حکومتهای ظاهری و سیاسی و دولتهای ظالم و جابر، محدود و مقهور و تحت نظر بودند، و از طرف دیگر تأمین زندگی ذریّه رسول اکرم و خانواده‌های اهل بیت که در مضیقه بودند و همچنین خانواده‌های مستضعفین از مؤمنین و یا تأمین مخارج مبلغین و محصلین علوم دینی و سائر موضوعات لازم، بعهده آنان بود: قهراً لازم و واجب می‌شد که افراد متدين و روشنفکر پيوسنه اين جهت را متوجه شده، و مراقب اين وظيفه واجب را بوده، و مسامحه نورزند.

البّه بهترین و کاملترین مصدق این آیه کریمه : همین إقراض و جدا ساختن قسمتی از اموال و امکانات دیگر است که صرف موارد احتیاج و مصارف إلهی امام (ع) باشد .

و موضوعات سهم و خمس نیز از مصادیق این وظیفه می‌باشد .

و چنانکه معلوم شد : برنامه در اجرای این وظیفه إلهی توجّه داشتن به صرف در راه خدا و دقّت کردن در اینجهت است ، تا أفراد سودجو و نأهل در اینموارد سوء استفاده نکنند .

و اینست که مراجع بزرگ و مسلم شیعه که از جهت علم و عمل و تقوی ، صدرصد مورد اطمینان هستند ، شرط می‌کنند که سهم امام و بلکه خمس نیز طبق نظر او مصرف بشود .

لطف و ترکیب :

- ۱- مَنْ ذَا الَّذِي : مبتدأ و خبر و صفت ، و يقرض صله است .
- ۲- قرضاً حَسَناً : مصدر و مفعول مطلق است ، و حسن صفت قرض است .
- ۳- فِيْضًا عَفَّهُ : در جواب استفهام است که أن مقدر شده است ، و أضعافاً حال است از ضمیر يضاعفه .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيٍّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّالِمِينَ . - ۲۴۶ .

لغات :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأَ مِنْ : آیا - نظر نکردی - بسوی - گروهی - از .
 بَنَی إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ : بنی اسرائیل - از - پس از .
 مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ : موسی - زمانیکه - گفتند - برای پیغمبری .
 لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا : برای آنها - برانگیز - برای ما - سلطانی .
 نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : کارزار کنیم - در - راه - خداوند .
 قَالَ هَلْ عَسَيْتَمْ إِنْ : گفت - آیا نزدیک و توقع شد از شما - اگر .
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ : ثبت و نوشته شده است - بر شماها - کارزار .
 أَلَا تُقَاتِلُوا قَاتِلًا : اینکه - کارزار نکنید - گفتند .
 وَ مَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلَ : و چیست - برای ما - اینکه - کارزار نکنیم .
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ : در - راه - خداوند - و بتحقیق .
 أُخْرِجَنَا مِنْ دِيَارِنَا : بیرون آورده شدیم - از خانه‌های خودمان .
 وَ أَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ : و از فرزندان خودمان - پس زمانیکه - نوشته شد .
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا : بر آنها - کارزار کردن - پشت کردن .
 إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ : مگر - کمی - از آنان .
 وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ : و خداوند - آگاه است - بستمکاران .

ترجمه :

آیا ندیدی بسوی گروهی از بنی اسرائیل که پس از رحلت حضرت موسی (ص) بودند ، زمانیکه گفتند به پیغمبری از آنان که برانگیز برای ما و معین کن سلطانی را ، تا کارزار کنیم برهبری او با دشمنان در راه خدا ! گفت : آیا نزدیک می‌شوید که اگر نوشته شد برای شما فرمان کارزار اینکه کارزار نکنید ! گفتند : چه شده است برای ما که جنگ نکنیم در راه خداوند ، در حالیکه بیرون کرده شده‌ایم از خانه‌ها و

جایگاههای خودمان و از میان فرزندان خودمان ! پس چون کارزار و جنگ برای آنها نوشته شده و معین گردید : پشت کرده و مخالفت کردند ، مگر افراد کمی از آنان ، و خداوند آگاه است به ستمکاران . ۲۴۶ .

تفسیر :

۱- أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ :

ملأ : بمعنى پر شدن و تمام شدن ظرفیت و استعداد است . و ملأ بوزن حسن صفت است ، و اطلاق می شود بجمعیکه از جهت عنوان یا شرف یا خلق نیکو یا علم و فضیلت یا مال و ثروت بحد تمام بوده و این جمعیت در نتیجه ، مورد توجه و ستایش قرار بگیرند .

و أمّا نبی : بقرينه دو فرد طالوت و جالوت در اين آيه کريمه ، منظور اشموبل (سمع الله) نبی است که دو کتاب صموئیل اول و ثانی از کتب عهد عتیق بنام او نامیده شده ، و شرح جریانات زمان او ، و همچنین جریان طالوت در آن دو کتاب ثبت است .

و این جریان در اوآخر قرن پنجم از فوت حضرت موسی (ص) واقع شده است ، و طالوت در سال ۴۹۵ فوت کرده است . و مراد از طالوت همان ملک است که باشاره نبی معین گردید .

و از خصوصیات این پیشنهاد معلوم می شود که آن جمع (ملأ) افراد برجسته و ممتلى از فضیلت و حکمت بودند :

أولا - متوجه بودند که : رفع فساد و ظلم در اجتماع چون با مذاکره و سازش و عدالت اصلاح پذیر نشود ، محتاج خواهد بود به کارزار و زور و قدرت و شمشیر ، تا حقوق مظلومین محفوظ باشد .

زیرا تسلیم شدن بظلم : خود موت تدریجی و بلکه بدتر است ، و از این لحاظ است که جهاد از اصول دین اسلام شمرده شده است ، البته با شرائط و مقرراتی که در کتب فقهی ذکر کرده‌اند .

ثانیاً - این پیشنهاد را بشخص نبی‌الله نموده و از او درخواست تعیین ملک و رهبر نمودند ، تا در این برنامه روی اطمینان و واقعیت بینی و دقّت و احتیاط عمل کرده ، وجهت‌الله پیدا کنند .

و أمّا ارتباط این آیه کریمه بآیات گذشته : در اینجا اشاره است به تأیید حکم قتال در آیه ۲۴۴ ، و اهمیّت و لزوم آن عقلاً در بعضی از مواردیکه موجب حفظ أنفس و أموال و أهداف دینی و نوامیس باشد ، بطوريکه این قوم خود قتال را پیشنهاد کردند .

۲- قال هَلْ عَسَيْتَ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلُ أَلَا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ :

عَسَى : در ۲۱۶ گفته شد که : عَسَى فعل لازم و از أفعال مقاربه است ، و دلالت می‌کند به نزدیک شدن موضوع بفعليّت و تحقّق .
و أَلَا : مرکب از آن ناصبه ، و لای نافیه است .

پیغمبر خدا روی توجّه روحانی و یا بجريان طبیعی و فطانت خود ، اظهار کرد که : آیا شما نزدیک می‌شوید به ترک و اعراض از مقاتله ، اگر حکم قتال برای شما نوشته شود ؟ آنجمع از طرف خود و دیگران گفتند که : چگونه ما از قتال سریچی می‌کنیم با اینهمه ظلم و ستم ، و با اینکه این مقاتله روی برنامه‌الله بوده ، و در راه او است .

و چیزیکه بقصد انجام وظیفه‌الله بوده و برای او صورت بگیرد : جای تزلزل و نگرانی نبوده ، و متّی در میان نخواهد بود .
۳- وَ قَدْ أُخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ أَبْنَائِنَا :

و گفتند : گذشته از اینکه این مقاتله جهاد با دشمن خدا بوده ، و در راه خدا و برای دفع کفر است : از لحاظ جریان طبیعی هم ما مظلوم واقع شده‌ایم ، و باید دفع ظلم و تعدی کنیم .

و در اینجا اشاره می‌شود بحکومت جاپانی فلسطینیان که شعبه‌ای از عمالقه بودند ، و جزیره سینا و مقداری از شامات بدست آنها اداره می‌شد ، و از زمینهای بنی اسرائیل گرفته ، و از آنان اسیر کرده بودند ، و بنی اسرائیل از اینجهت بناراحتی و فشار بسر می‌بردند ، بطوریکه با بودن ضعف خودشانرا آماده بجنگ می‌کردند .

در تاریخ طبری (ج ۱ ص ۱۰۴ طبع اول) گوید : و متولّد شد برای لاوذبن سام بن نوح : طسم و جدیس که منزل آنها در یمامه بود ، و عُملیق بن لاوذ که منزل او در حرم بود ، و برخی از اولاد او بشام منتقل شدند ، و از آنها است عَمالیق ، و فراعنه مصر هم از عَمالیق بودند ... و گفته می‌شود که عَملیق اول کسی است که بلغت عربی سخن گفت ، چون از بابل بیرون آمدند ، و اولاد عَملیق و جُرهُم از عرب عاربه حساب می‌شوند .

٤- فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ :

کتابت : اظهار مقصود و نیت با ثبت و ضبط آن باشد .

و **قتال** : مصدر است از مفاعله ، و بمعنی کارزار کردن ، آیه ۲۱۶ .

و **توّلی** : در آیه ۲۰۵ گفتیم که ، اینکلمه چون در مقابل حق ذکر شد ، مفهوم اعراض و ادبیات از آن فهمیده می‌شود ، گویی که خود بدون مطاوعت دیگری قیام بانجام دادن امور خود می‌کند .

منظور اینکه : اظهار و سخن با عمل توافق پیدا نکرده ، و چون هنگام امتحان و عمل فرا رسیده و برخلاف تمایلات نفسانی شد : شروع می‌شود باعراض و مخالفت کردن ، و افراد کمی باقی می‌مانند .

و این معنی یکی از اسرار لزوم رهبر و فرمانده است که : در مواردیکه أمری

صدرصد لازم و بنفع مردم شد : حکم الزام آور صادر کرده و ملت را مجبور باطاعت نماید .

و پیروی این رهبر که جانشین و خلیفه پیغمبر خدا است : بر همه ملت متدین لازم خواهد بود .

و **أَمّا ظلم** : در ۱۲۴ گفته شد که ظلم عبارتست از تجاوز کردن بحق کسی و ضایع کردن آن ، خواه خود باشد یا بدیگری ، و در جهت مادّی صورت بگیرد یا معنوی ، و بزرگترین ظلم آنکه در حق خود و در جهت معنوی باشد .

و در اینجا ظلم مادّی ظاهری از جانب ستمکاران مخالف و حکومت جابرانه فلسطینیان به بنی اسرائیل صورت گرفته است ، ولی ظلم بالاتر از آن از خود بنی اسرائیل است که بسبب تخلف از جهاد و اعراض از مقاتله و مخالفت دستور رهبر معین شده از جانب پیغمبر خدا ، درباره خود و قوم خود و ضعفاء خود صورت می‌گیرد .

آری تقصیر در انجام وظائف اجتماعی ، و شانه خالی کردن از خدمات مردمی ، و در رفع حوائج ضعفاء و فقراء ، بزرگترین عصیان و ظلم بخود و بدیگران حساب آید ، مشروط بر اینکه این خود سبب ظلم و تجاوز دیگری نباشد .

روایت :

در نهج البلاغه از خطبه ۲۸ در جهاد : می‌فرماید : کسیکه ترک کند جهاد را روی رغبت از آن ، می‌پوشاند خداوند متعال او را لباس ذلت و پوشاشک بلاء ، و خوار می‌شود بکوچکی . آگاه باشید که من دعوت کردم شما را به کارزار این قوم (اصحاب معاویه) شب و روز و در سرّ و علن ، و گفتم که بجنگید با اینها پیش از آنکه با شما بجنگند ، سوگند بخداوند که قومی در میان خانهایشان جنگیده نمی‌شوند مگر آنکه خوار و ذلیل گرددن ، و شما بگردن همدیگر انداختید و سستی نمودید ، تا وقتیکه

غارتها بشما می‌زنند، و از سرزمینهای شما تصرف می‌کنند.

توضیح :

جهاد : از باب مفاعله ، بمعنى سعی بليغ و بكار بردن توانايی و طاقت بحدّ تمام است . و در شريعت عبارتست از ادامه مجاهدت بجان و مال و فكر در راه خدا ، و برای آن مصاديقی هست : اول - جهاد با نفس که با برنامه تزكیه نفس و تهذیب صورت می‌گيرد . دوم - جهاد با کفار و مشرکين و دشمنان اسلام که در مقابل اسلام و مسلمین فعالیت می‌کنند . سوم - جهاد با گروههای بظاهر اسلامی که برای ضرر زدن بمسلمین از راههای مختلف مشغول نقشه و عمل هستند . و عنوان جهاد بهر سه نوع شامل می‌شود ، گرچه هر یک از آنها أحکام و آثار مخصوصی دارد .

و در قسم اول - لازمست از اساتید این رشته که عملاً نه علماء مراحل تزکیه نفس را پیموده‌اند ، و یا از نوشتة‌های این قبيل از افراد با تقوی و کامل و روشن استفاده بشود .

و در قسم دوم - لازمست با تصویب امام در زمان حضور او و یا از نواب خاص او نه نواب عام ، صورت بگیرد ، و در این مورد این تکلیف از زنها و از بیمارها و از پیرمردها و از اطفال و از افراد مجنون و از آنها یکه مملوک و بنده هستند و از فقراء که نمی‌توانند زندگی خود و عائله را تأمین کنند ، ساقط می‌باشد .

و در قسم سوم - در اینمورد که نظر بصدمه زدن بنفوس و اموال و نوامیس و بمسلمین است : لازمست همه از مرد و زن و کوچک و بزرگ و سالم و بیمار و پیر و جوان ، هر کسی در حدود توانایی خود در این برنامه شرکت کرده ، و در رفع این گرفتاری از مسلمانان بکوشند ، و این قسم اگر چه از لحاظ لغت و حقیقت از مصاديق جهاد است ، ولی در اصطلاح فقهی بخاطر جدا شدن أحکام و آثار این دو

رقم : این نوع را دفاع گویند ، رجوع شود بکتب فقهی .

لطائف و تركيب :

- ۱- من بنی اسرائیل : حال است ، یعنی کائناً من بنی اسرائیل . و من بعد موسی حال است از بنی اسرائیل ، یعنی کانوا من بعد موسی .
- ۲- اذ قالوا : متعلق است به ألمتر ، یعنی ألم ترالیهم زمان قولهم .

و قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتُ سَعَةً مِنِ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْهِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . - ۲۴۷

لغات :

- و قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : و گفت - برای آنان - پیامبر آنها .
- إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ : بتحقیق - خداوند - بتحقیق - برانگیخته است .
- لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا : برای شما - طالوت را - پادشاه - گفتند .
- أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ : بچه کیفیت - می باشد - برای او - پادشاهی .
- عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقُّ : بر ما - و ما - سزاوار تریم .
- بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ : بپادشاهی - از او - و آورده نشده است .
- سَعَةً مِنِ الْمَالِ قَالَ : وسعتی - از - مال - گفت .
- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْهِ : بتحقیق - خداوند - خالص کرده او را .
- عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً : بر شماها - و افزونی داده است او را - گشايش .

فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ : در معرفت - و در جسم - و خداوند .
 يَوْتَى مُلْكَه مَن يَشَاء : می آورد - پادشاهی خود را - کسیرا - بخواهد .
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ : و خداوند - وسعت دهنده - و دانا است .

ترجمه :

و گفت برای آنان پیامبر آنان : بتحقیق خداوند بتحقیق برانگیخته است برای شماها طالوت را پادشاه گفتند : چگونه می شود برای او پادشاه بودن بر ما در صورتیکه ما سزاوار تریم بپادشاهی از او ، و او را وسعتی در جهت مال داده نشده است ! گفت : بتحقیق خداوند او را خالص کرده و برگزیده است بر شما ، و افزونی داده است او را گسترشی در جهت معرفت و جسم ظاهری ، و خداوند می آورد تسلط و پادشاهی را بهر کسی که می خواهد ، و او صاحب وسعت و علم است . ۲۴۷ .

تفسیر :

۱- و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا :
 نبی : در ۲۱۳ گفتیم که از ماده نبو و معنی بلندی و رفعت است ، و لازمست در شخص نبی از سه جهت امتیاز باشد : اول - از جهت استعداد ذاتی و صفات فطری . دوم - از جهت مجاهده در مقام انجام وظائف عبودیت . سوم - از لحاظ مأموریت پیدا کردن برای ابلاغ رسالت و توجّه مخصوص برای او .
 و در آیه گذشته معلوم شد که مراد از نبی در اینمورد اشموئیل است که در کتب عهدهای بنام صموئیل ذکر شده است ، و در ترجمه های فارسی کلمه سموئیل است ، و زندگی این پیغمبر بزرگ در قرن پنجم از وفات حضرت موسی (ص) می باشد .
 و بَعْثَ : بمعنی برانگیختن است ، یعنی انتخاب و بلند کردن او است برای انجام

مأموریت و ابلاغ رسالت .

و طالوت : در التحقیق از خصوصیات این کلمه بحث شده است ، و او بتعیین اشموئیل نبی و بموجب درخواست بنی اسرائیل بمقام سلطنت و رهبری در اداره امور زندگی و دفاع از حقوق آنان منصوب شد . او مرد صحیح العمل و دانا و با معرفتی بوده است که با جالوت سلطان فلسطینی کارزار کرده ، و با مغلوب کردن او بنی اسرائیل را از ظلم و تجاوز و شر او محفوظ داشت، و در سال ۴۹۵ پس از وفات حضرت موسی (ع) درگذشت .

و مَلِك : بوزن خَيْر صفت است از ماده مُلْك بوزن نَصْر که مصدر و بمعنى تسلط پیدا کردن بر چیزیست که صاحب اختیار در آن باشد ، و تسلط و مالکیت مطلق برای خداوند متعال است و بس ، که او مالک همه موجودات از جهت ذوات آنها بنحو حقیقی باشد ، و در دیگران تسلط اعتباری است ، مانند تسلط بر اموال یا بر منافع و فوائد ، چنانکه در معاملات دیده می شود . و یا تسلط در امور اجتماعی و نظام و ترتیب در اداره زندگی مردم ، مانند تسلط سلطان بر رعیت و بر امور مملکت .

البته سلطنت بهر اسمی باشد : بعنوان رهبری ، یا ریاست جمهوری ، یا پادشاهی ، یا نخست وزیری ، یا سردبیری برای حزب واحد ، یا مرجعیت مطلق روحانی ، و یا غیر اینها ، می باید صدر صد جهت معنوی داشته ، و با تصویب یک یا چند نفر از افراد با معرفت و با توجه بجهات ظاهری و باطنی اشخاص و امور صورت بگیرد .

آری در نظر گرفتن جهات مادی تنها اگرچه آنهم مشکل است ، درد مردم را دوا نکرده ، و آنرا از جریان سیر اخلاقی و عرفانی و معنوی بسوی مادیات سوق می دهد .

و از اینجا است که بنی اسرائیل که آشنا بحقایق و معارف بودند ، نزد پیغمبر

خدا رفته و از او درخواست تعیین سلطان کردند.

پس این مقامات و مسؤولیتهای اجتماعی و حکومتی مخصوصاً که عنوان درجه اول پادشاهی و أمثال آن، اگر توأم با معنویت و ارتباط با خداوند متعال نباشد: بزرگترین منشأ فساد و ظلم و انحراف و گمراهی ملت مظلوم خواهد بود. و سبب همه این مظالم و مفاسد: آنفرد یا افرادی هستند که چنین شخصی را انتخاب و تعیین کرده و مسلط بر مردم می‌کنند.

۲- قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنِ الْمَالِ :

آنی: در ۲۲۳ گفته شد که کلمه آنی در مورد کیفیت در زمان یا مکان استعمال شده، و شرطیت یا استفهام از لحن کلام فهمیده می‌شود.

و مُلْك: مانند غسل اسم مصدر بوده، و بمعنی پادشاهی باشد. و أَحَقُّ: أفعال تفضیل از ماده حق که بمعنی چیز ثابت است. و منظور اینکه ما ثابتتر و سزاوارتریم به پادشاهی و در رابطه مُلْك از او، مخصوصاً که او وسعتی از جهت مال و امکانات مادی ندارد.

و لَمْ يُؤْتَ: جحد مجھول از باب إفعال است، و ایتاء بمعنی آوردن است، و إتیان بمعنی آوردن بنحو سهل و طبیعی باشد.

و سَعَةً: مصدر مانند سعة و وسع و وسع که در مقابل ضيق بوده، و بمعنی گسترش پیدا کردن توأم با احاطه باشد، و در ۱۱۵ گفتیم که واسع از اسماء حسنی آلهی و بمعنی حقیقی و مطلق است.

و مال: مطلق آنچیزیست که تحت مالکیت انسان قرار گرفته، و ارزش هم داشته باشد.

و چون مردم فقط از نظر مادی و ظاهری فکر می‌کنند: این انتخاب از نظر آنها فاقد شرائط بوده، و اظهار کردند که چگونه او سزاوار چنین مقام پادشاهی را دارد

که از نظر مال و امکانات مادّی چیزی در دست او نیست ، و ما سزاوارتر هستیم باین أمر .

آری افراد مادّی همه توجه آنها بعنوان و مال و ملک است ، و هرگز فکر نمی‌کند که شخص مسلط بمردم لازمست در مرتبه اوّل ایمان داشته و خود اصلاح شده و پاک و مورد اعتماد و وابسته بحق بوده ، و از جهت عدالت و عقل و تدبیر بحدّ تمام باشد ، تا جان و مال و ناموس رعیت در سایه عدالت‌گستری او در آمن و حفظ باشند .

و مال داشتن بجز تقویت ظلم و ستمکاری حاکم چیزی بر او افزون نمی‌کند .

۳- إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْهِ عَلَيْكُمْ وَ زَادَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجَسْمِ :

اصطفاء : از مادّه صفائ و صفاء ، در مقابل کدورت بوده و از باب افتعال و بمعنى اختیار کردن خلوص و ناآلودگی است . ۱۳۰

و زیادت : بمعنى افزون کردن بطور مطلق است ، و این مادّه دو مفعول برداشته ، و گاهی هر دو یا یکی حذف می‌شود .

و بسطة : در ۲۴۵ گفته شد که در مقابل قبض بوده ، و بمعنى امتداد دادن و گسترانیدن است .

و جسم : آنچیزیست که در محلّی (مکان یا حیّز) برقرار شده برقرار شده و محسوس باشد ، خواه از انسان و حیوان باشد ، و یا از نباتات و جمادات .

و در جسد : نظر بجسم است از لحاظ خود آن جسم بی توجه بروح داشتن یا نه . و این نظر لطافت و حرکتی در جسم ملحوظ خواهد شد .

پس منظور از گسترش و امتداد داشتن در جسم : اشتداد قوای بدنی و نیرومندتر بودن از جهت حواس و ادراکات است که وسیله می‌شود برای تکمیل جهات روحانی و کسب فیوضات معنوی ، و هم موجب پیشرفت و موفقیت برای وصول بمقصد و هدف خواهد بود .

آری گفته می‌شود که : عقل سالم در بدن سالم است . زیرا بدن است که مظہر استعداد و وسیله فعالیت و عمل و آلت تهذیب نفس و تزکیه بوده ، و تنها آیت و ظرف و نماینده روح انسانی است .

پس در جواب اعتراض آنان درباره انتخاب طالوت برای مقام پادشاهی و امارت ، سه موضوع ذکر شده است :

اول - اصطفاء پروردگار متعال : که دلالت می‌کند بتحقیق صفاء و خلوص و طهارت در وجود او که او محیط و آگاه بهمه خصوصیات ظاهری و باطنی افراد ، و مقتضیات زمان ، و برنامه عمل است ، و این خود کشف می‌کند از خیر و صلاح و حقیقت أمر .

دوم - جالب و کامل بودن هیکل و ظواهر بدن که علامت کامل بودن عقل و قوای باطنی است ، و در عین حال از نظر دید مردم و ظواهر امر مورد توجه و جالب خواهد بود .

سوم - انبساط و گسترش دانش و آگاهی است او است که بهمه موارد حکومت و احتیاجات مردم و تدبیر امور احاطه خواهد داشت .

پس در انتخاب فردی برای مقام پادشاهی یعنی رهبری ملت از نظر امور اجتماعی ، می‌باید این سه امر مورد نظر قرار بگیرد : باشاره از طرف خداوند متعال باشد ، از لحاظ بدن و قوای بدنی در حد کمال بوده ، و استعداد عمل و فعالیت لازم داشته باشد . از لحاظ علم و احاطه به وظائف و احکام مربوطه بخود مستغنى باشد . و این سه موضوع در آیه کریمه بترتیب از لحاظ اهمیت ذکر شده است .

۴- و اللّهُ يَؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ واسعٌ عَلَيْهِ :

این جمله پاسخ چهارم است از اعتراض آنها .

می‌فرماید : مالکیت و مُلک مخصوص خداوند متعال است ، و بهر کسی خواست می‌دهد ، البته خواسته او روی برنامه خیر و صلاح و حق و واقعیت است ، زیرا او

هیچگونه فقر و نیاز و ضعفی ندارد تا باقتضای احتیاج و تأمین تمایلات سست خود عملی را انجام بدهد . آری او از هر جهت واسع است ، و گسترش قدرت و علم و حیات او از هر لحاظ محیط بر همه موجودات و عوالم بوده ، و او بهر چیزی عالم است .

و باید متوجه شد که : هر انحراف یا خطای خلافی در مقام عمل دیده شود ، منشأ آن از محدود بودن علم و قصور آگاهی ، و یا از محدود شدن گسترش و وسعت نداشتن ذات و صفات خواهد بود .

پس اعتراض کردن بخواسته‌ها و اعمال خداوند متعال از جهت معرفت پیدا نکردن بمقام عظمت و صفات جلال و جمال او باشد . و این دو جمله از کلمات کوتاه و جامع قران مجید است .

روایت :

در نورالثقلین از احتجاج طبرسی از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که : خداوند متعال افزونی داده است طالوت را بر قوم خود بجهت خلوص و صفائی او و سبب زیادتی در علم و امتیاز در قوای بدنی ! و آیا چنین است که امتیاز داده باشد بنی امیه را بر بنی هاشم ؟ و افزونی بدهد معاویه را بر من از این سه جهت ، که او برتری و امتیاز داشته باشد بر من از لحاظ خلوص و صفاء ، و علم ، و قوای بدنی .

توضیح :

این سه امریکه در آیه کریمه ذکر شد : برای مقام مدیریّت و رهبری در امور اجتماعی ظاهری بود . و در آیه ۶۱ گفته شد که : نبوّت و مقام امامت بسه مرحله احتیاج داشته ، و با تحقیق این سه مرحله

صورت خارجی پیدا می‌کند :

اوّل - از لحاظ استعداد ذاتی و طهارت و قوّت در ذات .

دوّم - از لحاظ بفعليّت رسانیدن اين استعداد بوسيله عمل و عبادت و تزكيه قلب و تهذيب نفس از آلدگيهای مادّی و حيواني .

سوم - تثبيت اين دو مرحله با تعين او بمقام نبوت و يا امامت که افاضه مقام ارتباط و ايتاء مأموریّت است .

و دعوى منصب امامت و خلافت و ولایت الله برای مردم : متوقف می‌شود بتحقیق این سه أمر ، و اگر نه مدعی کاذب و باطل به حساب آمده ، و گمراه کننده بندگان خداوند خواهد بود .

پس هر يك از اين سه رقم صفات را برای روشن شدن حقیقت امر ، لازمست بدقت و با کمال بیطری بوجود امير المؤمنین عليه السلام وجود زندگی و برنامه اعمال معاویه تطبیق کرده ، و بحق اليقین بدانیم که کدام يك سزاوار خلافت الله و اسلامی بوده ، و کدام يك حق و روی حقیقت عمل می‌کردند .

و بقول خود امير المؤمنین (ع) که فرمود : مرا دهر چنان پایین آورد که مردم می‌گفتند - على و معاویه !

لطائف و تركیب :

- ۱- طالوت ملکاً - طالوت مفعول اوّل است ، و چون بسبب عجمة (گرفته شدن از عربی) و علمیّت غير منصرف است ، تنوين داخل آن نشده است .
- ۲- و لم یؤتَ سَعَةً : ايتاء دو مفعول بر می‌دارد ، مانند - یُؤتِي مُلْكَه مَن يَشاء ، و ضمیر فعل مجهول مفعول اوّل است .

و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ
بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هارونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِكُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . - ۲۴۸

لغات :

و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : وَگفت - برای آنها - پیغمبرشان .
إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ : بتحقیق - نشان - پادشاهی او - اینکه .
يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ : بباید شما را - تابوت - در آن .
سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ : طمأنینه - از - پروردگار شما .
و بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ : و مانده - از آنچه - برگذاشته .
آلُ مُوسَى وَآلُ هارونَ : پیروان - موسی - و پیروان - هارون .
تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ : بر می دارد آنرا - ملائکه - بتحقیق .
فِي ذَلِكَ لَايَةً لِكُمْ : در - این - هر آینه نشانی - برای شما .
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: اگر - باشید - ایمان آورندگان .

ترجمه :

و گفت آنرا پیغمبرشان : بتحقیق نشان دهنده پادشاهی او اینست که بباید
شمارا صندوق که در آن آرامش و طمأنینه هست از پروردگار شما ، و باقی مانده
است از آنچه واگذاشته پیروان موسی و پیروان هارون که حمل می کند آنرا
فرشتگان ، بتحقیق در این جریان هر آینه نشانی هست برای شماها ، اگر باشید
ایمان آورندگان . - ۲۴۸

تفسیر :

۱- و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُّلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ :

تابوت : از کلمه تباہ عبری گرفته شده است ، و بمعنی صندوق باشد . و در سفر

خروج ۱۰/۲۵ گوید :

و تابوتی از چوب شَطَّیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشد ، و آنرا بطای خالص بپوشان آنرا از درون و بیرون بپوشان و بر زیرش بهر طرف تاجی زرین بساز ، و برایش چهار حلقه زرین بریز ... تا آخر .

و در سفر تثنیه ۹/۳۱ گوید : و موسی این تورات را نوشت و آنرا به بنی لاوی کهنه‌ای که تابوت عهد خداوند را بر می‌داشتند و بجمعیع مشایخ اسرائیل سپرد ... (۲۵) موسی به لاویانیکه تابوت عهد خداوند را بر می‌داشتند وصیت کرده گفت ، این کتاب تورات را بگیرید و آنرا در پهلوی تابوت عهد یهوه خود بگذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد ، زیرا که من تمرد و گردنکشی شما را می‌دانم .

و در سموئیل ۱۰/۴ گوید : پس فلسطینیان جنگ کردند و اسرائیل شکست خورده و هر یک بخیمه خود فرار کردند و کشتار بسیار عظیمی شد و از اسرائیل سی هزار پیاده کشته شدند ، و تابوت خدا گرفته شد ... تا آخر .

پس بدست آمدن تابوت بزرگترین علامت پیشرفت و فاتح بودن بنی اسرائیل بود ، که در اثر حاکم و غالب بودن بتوانند صندوق عهد را از تحت سلطه فلسطینیان بیرون آورند .

آری برای این تابوت تحولات زیادی پیش آمده ، و در همین تحولات است که نسخه اصل تورات از بین رفته ، و مجبور شده‌اند که کتابهای تاریخی جریانهای انبیاء و ملت اسرائیل را بجای آن بگذارند .

۲- فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ :

سکینه : از ماده سکون که در مقابل حرکت و اضطراب بوده ، و اعم است از سکون و استقرار مادی و معنوی .

و سکون معنوی : عبارتست از حصول طمأنینه و حالت استقرار در نفس که رفع نارامی و اضطراب و آشتفتگی بشود .

و حصول طمأنینه بزرگترین وسیله موققیت و توجّه بوظیفه و سعادت و تحصیل خیر و صلاح و کمال است .

و البته حصول طمأنینه از دو راه حاصل می‌شود :

أول - از راه اطاعت و تزکیه نفس که موجب قرب بخداوند متعال و حصول ایمان و خود را آمن دادن بواسطه گرایش حق و وابستگی بمبدع فیض و رحمت و قدرت خواهد بود .

دوم - از راه توجّه خاص خداوند متعال بیواسطه و یا بواسطه امور و موضوعات خارجی که مورد توجّه و عنایت باشند .

و در اینمورد آنچه بنحو کلی مسلم است : این تابوت با أمر و دستور آله‌ی ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است ، و مخصوصاً اینکه از آثار آسمانی و از آثار انبیاء در داخل آن نهاده می‌شد .

و چنین موضوعی بطور مسلم آثار روحی و معنوی خواهد داشت ، چنانکه این أمر در مشاهد مقدسه و مساجد مشهود می‌باشد .

در رساله عبرانیان باب ۴/۹ می‌گوید : در آن خیمه قدس بود مجرمه‌ای زرین و تابوت شهادت که همه اطرافش بطلا آراسته بود ، و در آن بود حُقّه طلا که پر از مَنْ بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و دولوح عهد ، و بر زیر آن کَرْوِیَان جلال که بر تخت رحمت سایه گستر می‌بودند ... تا آخر .

در روایات شریفه و در کتب عهده‌ین خصوصیات دیگری از این تابوت و از محتویات آن ذکر شده است ، و چون بحث از جزئیات بآنطوریکه باید افاده علم

نمی‌کند : ما از آنها صرف نظر می‌کنیم .

۳- تَحْمِلُهِ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ :

حمل : بار کردن است خواه با دست باشد یا به پشت یا بسر یا بشکم یا بدوش یا به بغل ، و یا بقلب باشد در معنویات .

و مراد از حمل ملائکه : حمل کردن روحانی قلوب زاکیه و ارواح مقدسه و قبول کردن و اقبال نمودن بباطن است ، زیرا ملائکه از اجسام لطیفه هستند نه از ماده ، و حمل آنها نیز باید بقوّت و نیروی روحانی باشد نه با دست و سر و پشت .

و اگر منظور از حمل : مفهوم محسوس و مادی و خارجی آن باشد ، قهرأً لازم می‌شود که منظور از ملائکه نفوس طیبه و پاک و مهذب بگیریم که از مصادیق عالم ملائکه خواهد بود .

و در کتب عهدهاں موضوع ملائکه را بشکل و مجسمه فرشتگان تعبیر کرده و در سفر خروج ۱۸/۲۵ گوید : و يك كروبي در اين سر (از تابوت) و كروبي ديگر در آن سر بساز ... و كروبيان بالهای خود را بر زیر آن پهنه کنند . و در قاموس کتاب مقدس شکل تابوت عهد را بشکل صندوق که دو فرشته مقابل هم دیگر در بالای آن ایستاده‌اند ، نشان داده است .

و اگر حقیقت شکل تابوت اینچنین باشد : لازم است جمله - تحمله الملاکه - حالیه باشد ، یعنی تابوتیکه در آن آثار انبیاء بوده و بصورتی است که ملائکه آنرا حمل می‌کنند .

و ممکن است معنی حمل ملائکه : بعنوان فاعلیّت حقیقی و سببیّت اصلی بگیریم ، اگرچه مباشرین بظاهر دیگران باشند ، چنانکه در موارد زیاد نسبت فعل بخداوند متعال داده می‌شود ، در صورتیکه بصورت از دیگران صادر می‌شود ، چنانکه می‌فرماید : يُولجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخْرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ - ۱۳/۳۵ .

و أَمّا آیت بودن این جریان : برای اینکه بعثت پیغمبر که اشموئیل بود ، و اشاره او بطالوت ، و علامت آمدن تابوت ، و اثر طمأنینه بخش آن ، و غلبه بنی اسرائیل : همه در مقابل اشخاصیکه توجه و ایمان بمبدء و خداوند جهان پیدا کردند ، نشانیهای بزرگ و آثار گویایی باشد از مقام عظمت و جلال او .

روایت :

در تفسیر صافی از تفسیر قمی نقل می کند که : سکینه ریحی است که از بهشت می وزد ، و آنرا صورتیست چون صورت انسان ، و زمانیکه در میان صفوف مسلمین و کفار گذاشته می شد ، اگر کسی از تابوت جلوتر می رفت ، بر نمی گشت مگر آنکه غالب باشد و یا شهید گردد ، و اگر بر می گشت از تابوت ، کافر شده و کشته می شد . و از امام هفتم نقل می کند که سکینه : روح الٰهی است که سخن گوید ، و چون در موردی اختلاف پیدا می کردند ، سخن گفته و موضوع را روشن می کرد .

توضیح :

۱- حقیقت جنت : عبارتست از عالمی که سراپا صفا و روحانیت و نور و وسعت و انبساط و سور و طمأنینه باشد ، و نسیمی که از آن محیط بوزد : بقلوبی توجه پیدا کرده و داخل می شود که از آلودگیهای جهان مادی ترکیه شده ، و علاقه خالص بخداوند متعال داشته و روی عالم طهارت و صفاء و نور بگذارد .
پس در اینصورت حالات اضطراب و شک و ظلمت و تردید و مضيقه از قلب او بیرون شده ، و نسیم طمأنینه او را فرا خواهد گرفت .
و در اینجا است که با تجلی حالت سکینه : چهره انسانی او که از انس و محبت و توجه به روحانیت بوده ، و ظهور نفعه روحانی الٰهی است ، در سیماهی او پدیدار خواهد شد .

و در چنین حالتی او مرتبط با خداوند متعال گشته ، و در تحت اجازه و لوای او حرکت کرده ، و هر چه برای او پیش آید ، در حالت تسلیم و تفویض و رضا پیش آمده است .

آری جلوه چنین نسیم‌الهی خود بیانگر و روشن‌کننده قلوب بوده ، و انسانرا بحقیقت مطالب هدایت نموده ، و موضوعات تاریک و مجھولرا برای او آشکار و مشهود می‌سازد .

و تکلیم : بمعنى اظهار آنچیزیست که در باطن باشد ، و زبان‌گویایی هر چیزی بتناسب خود آن چیز می‌باشد .

و همه اختلافات در هر موضوعی که باشد : از ناحیه تاریک بودن و انکدار باطن و بینا نبودن قلب است .

لطائف و ترکیب :

۱- فیه سکینة : حال است از تابوت ، و بقیة : عطف است بآن ، و من ربکم : صفت سکینه است ، و ممّا ترك : صفت بقیه است .

۲- تحمله الملائكة : حال است از تابوت

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيَسْ
مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ
الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبْتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ . - ۲۴۹

لغات :

فَلِمَا فَصَلَ طَالُوتُ : پس زمانیکه - جدا کرد - طالوت .
 بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لِشَغْرِهَا رَا - گفت - بتحقیق - خداوند .
 مُبْتَلِيكُمْ بِتَهْرَفِهِ : تحول دهنده است شما را - با آب جاری - پس آنکه
 شَرِبَ مِنْهُ فَلَيَسْ : آشامید - از آن - پس نیست .
 مِنْيٰ وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ : از من - و کسی که - نیاشامید آنرا .
 فَإِنَّهُ مِنْيٰ إِلَّا مَنْ : پس بتحقیق او - از من است - مگر - آنکه .
 اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ : مشت بگیرد - مشتی - با دست خود .
 فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا : پس آشامیدند - از آن - مگر .
 قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلِمَا : کمی - از آنان - پس زمانیکه .
 جَاؤَرَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ : گذشت از نهر - او - و کسانیکه .
 آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا : ایمان آورند - با او - گفتند .
 لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ : توانایی نیست - برای ما - امروز - بجالوت .
 وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ : و لشگریان او - گفت - کسانیکه .
 يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا : ظن داشتند - بتحقیق آنان - ملاقات کننده‌اند .
 اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتَّةً : خدا را - چقدر - از جماعت .
 قَلِيلٌ غَلِبَتْ فِتَّةً : کمی - غلبه کرده است - برگروه .
 كثیرة بِإِذْنِ اللَّهِ : بسیار - بموافقت - خداوند .
 وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ : و خداوند - با صابرین است .

ترجمه :

پس زمانیکه جدا کرد لشگرهای خود را طالوت ، گفت خداوند اختیار کرده است
 که تحول و امتحان بگیرد شما را بوسیله آبیکه جریان دارد ، پس کسیکه بیاشامد از

آن از من نیست ، و آنکه نیاشامید آنرا پس او از من است ، مگر اینکه مشتی از آب با دست برداشته و بخورد ، پس آشامیدند از آن آب مگر افراد کمی از آنان ، پس زمانیکه در گذشت از آن آب او و آنانکه ایمان آورده بودند ، گفتند : ما را توانایی نیست ! امروز بجالوت و لشگریان او ، و گفتند آنانکه گمان دارند که خداوند را ملاقات خواهند کرد : چقدر از گروه قلیلی که غلبه پیدا کرده‌اند بگروه بسیار بموافقت و اذن پروردگار متعال ، و خداوند با افراد صبرکنندگان است . - ۲۴۹ .

تفسیر :

۱- فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ :

فصل : در مقابل وصل است ، یعنی قطع ارتباط کردن و جدایی در میان دو چیز ، و آن **اعم** است از جهت مادّی و معنوی . و منظور در اینجا جدا شدن از وطن و شهریکه سکنی داشتند ، باشد .
و **جنود** : جمع **جند** و آن بمعنی گروهی است که متشکّل باشد بعنوان دفاع کردن از مردم یا شخص یا جمیّتی معین ، و در مورد جنود مادّی و روحانی هر دو استعمال می‌شود .

و **ابتلاء** : ایجاد تحوّل و دگرگونی باشد بخاطر حصول نتیجه مطلوب ، و آن از مادّه بلواست ، و افتعال دلالت بر اختیار می‌کند .

و **نهر** : جریان مایعی است که بتندی و قوّت صورت بگیرد ، خواه در جهت مادّی باشد یا روحانی و ماوراء مادّه ، و باین مناسبت به مجرای آن مایع نیز که جوی است ، اطلاق می‌شود .

و این ابتلاء : در همه موارد و در تمام موضوعات جزئی باشد یا کلّی و مادّی باشد یا روحانی ، از جهت عقل و عرف لازم است . و هر فردی که در هر رشته‌ای باشد لازم است در مورد آزمایش و ابتلاء قرار گرفته و پس از تثبیت و اصلاح گذشته ،

وارد مرحله دیگری باشد ، چنانکه در مقام وارد شدن بدانشگاه امتحان ورودی کرده ، و در هر سالی هم باید امتحان بدهند .

و در این مورد که سیر بسوی جهاد و از خودگذشتگی است : می باید افراد سپاه از مراحل مختلف در آزمایش قرار گرفته ، و از هر جهت مورد اعتماد و وثوق باشند . پس این پیشنهاد که خودداری از نوشیدن آب در وسط بیابان و در حال حرکت و سیر است : برای آزمایش ایمان و اطاعت افراد سپاه بود ، و هیچگونه احتیاجی نداریم که آنرا بوحی و یا الهام و یا بدستور غیبی نسبت بدهیم .

و در خود آیه کریمه تصریح شده است که : خداوند شما را امتحان و آزمایش می کند بوسیله این آب روان .

و چون طالوت با اجازه و تعیین و دستور اشموئیل نبی حرکت کرده بود : قهراً در کلیات امور برنامه معینی داشته است ، پس این گفتار گذشته از جهت عقلی و عرفی ، مبدء الهی هم داشته است .

**۲- فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بَيْدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ :**

طَعْم : بمعنی خوردن یا آشامیدن است که با ذوق و اشتهاه صورت بگیرد ، و بهر دو از مادی و روحانی اطلاق می شود .

و غَرْف : بمعنی بلند کردن چیزی است از پایین بجانب بالا ، و از مصادیق آن بلند و بالا بردن آب است با دست یا بهر وسیله‌ای که باشد . و بالا بردن ساختمان است که غُرفه اتاقی باشد که بالا برده شده است . و در مفهوم این ماده : بلند کردن دست ، و یا مقدار معین از آب را بالا برden ، قید نشده است .

و شُرب : بمعنی نوشیدن و در مقابل أكل است ، خواه در موضوع مادی باشد یا روحانی ، مانند نوشیدن آب ، و سریان محبت به قلب .

و منظور در اینمورد نوشیدن آب جاری است که : اگر بطور مطلق و بدون قيد

نوشیده شد ، مشمول جمله - فلیس منی - خواهد بود .

و اگر ترک نوشیدن با اشتهاه و ذوق لذت باشد ، یعنی نوشیدن با اشتهاه و ذوق
نباشد : مشمول - فانه منی - می باشد .

و اگر نوشیدن با مشت و با دست ، و بمقدار مختصری آنهم با مشت باشد که قهرأ
بقصد اشتهاه و ذوق نبوده ، و برای رفع اضطرار است : از حکم اوّل مستثنی خواهد
بود .

آری در این آیه کریمه نظر بهمان حکم اوّل (فمن شرب) بوده ، و جمله - فمن
لم یطعّمه - از لواحق و متّمامات آن جمله باشد ، و از این لحاظ استثناء هم بهمان
جمله اوّلی بر می گردد .

و چون غُرفه بوزن لُقمه دلالت می کند بچیزی که باندازه معین و با دست
برداشته شده و بالا به برند : لذا فقط باندازه رفع اضطرار خواهد بود . و در مقابل
این حکم : أکثر سپاه شروع کردند باشامیدن آب ، و گروه کمی توانستند اطاعت أمر
و خودداری کرده و تنها بمقدار مشتی از آب را بیاشامند .

۳- فَلَمَّا جَاؤَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ

جنوده :

مجاوَزَت : از ماده جَوز و بمعنی عبور کردن و گذشتن از نقطه معین حسّاس
است ، و اجازت و تجویز : عبور دادن از آن نقطه است ، و مجاوزت : دلالت می کند
با استمرار عبور ، و تجاوز : در مورد مطاوعه مجاوزت استعمال می شود .

و طاقت : از ماده طَوق که بمعنی احاطه کردن و دائره زدن بچیزی است ،
محسوس باشد یا معقول . و اسم مصدر از آن طاقت باشد مانند طاعت ، و بمعنی
آن حالتی است که از احاطه حاصل می شود ، یعنی محدودیت حاصل از احاطه و
طَوق .

و مراد در اینجا نفی کردن حالت محدود شدن و در احاطه مطلق قرار گرفتن

است که بنفع مؤمنین باشد ، یعنی محدودیتی بنفع ما نیست . و ضمیر در قالوا : راجع است بأفرادیکه از آب نوشیده بودند اگرچه با غرفه باشد ، از جمله اشخاصیکه از أصحاب و مؤمنین بودند ، و ضمیر در جمله پس از این که - قالَ الّذِينَ يَظْنُونَ - است ، راجع است بآنکه از آب نخورده بودند . و أَمّا جَالُوتُ : این کلمه در عبری جالیت تلفظ می شود ، که بمعنی ظاهر و متفوق و متجلّ است ، و در آیه ۲۴۶ توضیح داده شد .

۴- قالَ الّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللّهَ كَمِنْ فِئَةٍ قَلِيلٍ غَلَبْتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ :

ظن : اعتقادیست که بحدّ یقین نرسیده و قاطع نباشد.

و ملاقات : بمعنی روبرو شدن و دیدار کردن است - آیه ۲۲۳ .

و أَمّا ظنّ به ملاقات : برای اینستکه یقین بلقاء در صورتی پیدا می شود که در همین زندگی دنیا موقّق باین مقام گردد ، و این موفقیت در نتیجه توبه و عمل صالح و تزکیه و حالت فناه حاصل می شود . و شرح و تحقیق این سیر در رساله لقاء الله نوشته شده است . و چون کسی این موضوع را در ادامه زندگی خود در اینجهان بشهود و حقّ الیقین مشاهده نکرد : قهرآ نسبت بجهان دیگر ظنّ خواهد داشت ، و اعتقاد باین اندازه هم باز بسیار مهم است .

زیرا کسیکه معتقد بلقاء رب باشد : همیشه مراقب اعمال خود بوده ، و پیوسته در تحکیم ارتباط در میان خود و پروردگارش خواهد کوشید .

و فئه : اصل آن فئه بوزن فعله از ماده فأوكه بمعنی انفراج پس از انشقاق و شکافتن است ، مانند انشقاق کوه و انفراج آن ، و چون جمعی از میان مردم شکاف خورده و جدا گشتند : کلمه فئه بآنها اطلاق می شود که نوعی از شکافتن و جدا شدن است .

و در اینجا این دو گروه از میان عموم مردم شکاف خورده و جدا شده‌اند ، و هر

کدام خصوصیاتی بخود گرفته‌اند.

و حاکم و غالب و موفق بودن آنها متوقف است به وابسته بودن و ارتباط با خداوند جهان که سلطان حقیقی مطلق است.

و در اینجهت دو شرط لازم است که اشاره بآنها شده است :

أول - إذن او : و إذن معنی آگاهی و اطّلاع است که توأم با موافقت و رضایت باشد ، یعنی این موقعيّت و پیشرفت هر کدام از این دو گروه لازم است با موافقت خداوند متعال باشد .

و این موافقت و رضایت محتاج است ببودن زمینه ، و بطور کلی لازم است از جانب بندۀ کمال موافقت و مسالمت پیدا شده ، و هیچگونه خلاف و عصيان و انحرافی صورت نگیرد .

پس آن گروهی باذن خدا غالب می‌شوند که موافق برنامه إلهی عمل کرده ، و از دستورهای او مخالفت نکنند .

دوم - صبر و استقامت داشتن در برنامه حق که : خداوند متعال همراه و معین صابرین می‌باشد ، البته صبر و استقامتی که در راه حق و در موضوع حق صورت بگیرد .

آری صبر در حق علامت محکم بودن وابستگی و شدت ارتباط است ، بطوریکه با تحولات و حوادث و ناملائمات متزلزل و مضطرب نگشته ، و در برنامه آلهی خود ثابت و برقرار باشد .

روایت :

در کافی (باب الصبر ح ۷) از امام پنجم (ع) است که فرمود : بهشت پیچیده شده است به ناملائمات و سختی و تلخی صبر ، پس کسیکه در زندگی دنیا صبر ورزید بناملائمات : داخل بهشت می‌شود . و جهنم پیچیده شده است به لذتها و

شهوات ، و کسیکه نفس او با برنامه لذّات و شهوات دنیوی زندگی خود را سپری کند : جای او جهنّم خواهد بود .

توضیح :

زندگی جهان آخرت در مقابل زندگی این دنیای مادّی است ، و همینطور یکه محیط و أجسام در آنجا لطیف و از ماورای عالم مادّه بوده ، و کثیف و مادّی نیست : التذاذات و مشتهیات آنجا نیز با عالم دنیا فرق پیدا می‌کند .

آری در آنجا اموریکه مربوط بروح و زندگی روحانی و عیش و التذاذ روحی است : بکار آید ، نه آنچه مربوط بدنیای مادّی است .

پس کنترل کردن و محدود نمودن نفس در جهت شهوات دنیوی ، و توجّه پیدا کردن بتمایلات روحی و حلاوتهای معنوی و انس با روحانیات و التذاذ از عبادت و ارتباط با خداوند متعال و معاشرت با بندگان پرهیزگار و روحانی است که انسان را بسوی عالم بهشت هدایت و نزدیک کرده ، و از جهنّم و آلودگی و گرفتاریهای آن نجات می‌دهد .

پس خودداری کردن از شهوات دنیوی و صبر نمودن بر ترک و دوری از این التذاذت : خود پیمودن راه بهشت است .

لطائف و ترکیب :

۱- در ۸۹ گفتیم که لَمَّا : مرکب از لام معنی تثبّت ، و تشدید برای تاکید و تحقیق ، و ما برای مفهوم شیء مطلق است ، و مفاهیم شرطیت و ظرفیت از لحن تعبیر فهمیده می‌شود .

و در صورتیکه بمعنی نفی شد : کلمه ما را بمعنی نفی استعمال می‌کنیم .

۲- بالجنود : حرف باء برای تعدیه فصل است .

- ۳- کم مِن فِئَةٍ : کم خبریه و مبتداء است ، و غلبت خبر است .
 ۴- باذن اللّه : حال است از غلبت .

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالِوتَ وَجُنُودِه قَالُوا رَبَّنَا أَفْرُغْ عَلَيْنَا صَبِرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - ۲۵۰ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالِوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ - ۲۵۱ .

لغات :

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالِوتَ : و زمانیکه - آشکار شدند - برای جالوت .

وَجُنُودِه قَالُوا رَبَّنَا : و به لشگریان او - گفتند - پروردگار ما .

أَفْرُغْ عَلَيْنَا صَبِرًا : فرو بربیز - برم - بردباری و صبر را .

وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا : و استوار کن - گامهای ما را .

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ : و یاری کن ما را - بر - گروه .

الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم : ردکنندگان حق - پس شکست دادند آنانرا .

بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ : باگاهی و موافقت - خداوند - و کشت .

دَاوُودُ جَالِوتَ : داود - جالوت را .

وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ : و آورد او را - خداوند - پادشاهی .

وَالْحِكْمَةَ وَعَلِمَهُ مِمَّا : و علم و حکم قاطع - و تعلیم داد او را - از آنچه .

يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ : میخواست - و هرگاه نبود - دفاع - خدا .

النَّاسَ بَعْضَهُم بِبعْضٍ : مردم را - برخی از آنانرا - برخی .

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ : هر آینه تباہ می شد - روی زمین .

وَلَكِنَّ اللّهَ : ولکن - خداوند .

ذو فضلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ : صاحب - افزونی و کرم است - بر - جهانیان .

ترجمه :

و زمانیکه با آن خصوصیت آشکار شدند برای جالوت و سپاهیان او ، گفتند پروردگار ما فرو ریز بر ما شکیبایی و صبر را و استوار و پا برجا کن گامهای ما را و یاری بده ما را بر قومیکه کافر بحق هستند . - ۲۵۰ پس شکست دادند آنها را باحاطه و موافقت خداوند متعال و کشت داود جالوت را ، و خداوند داود را پادشاهی و علم و حکم داد ، و تعلیم کرد او را از آنچه می خواست ، و اگر نبود دفاع کردن خداوند مردم را برخی از آنانرا ببرخی دیگر هر آینه تباہ می شد زمین ، ولکن خداوند متعال صاحب افزونی و فضل است بر جهانیان . - ۲۵۱ .

تفسیر :

۱- و لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ :

بُروز : ظهور است که بحالت مخصوصی صورت بگیرد که سابقهای بر آن نداشته است . چنانکه بُدو : بمعنی ظهور آشکار و بدون قصد باشد . و ظهور : مطلق و بدون قید است . و از این معنی است مبارزه در مقام جنگ که بحالت مخصوص ظاهر می شوند . و در اینجا هم ظهور معمولی و عادی منظور نیست .

و إفراج : بمعنی تخلیه است ، از ماده فراغ که بمعنی خالی شدن از اشتغال باشد ، مانند فارغ شدن از کار و عمل ، و فارغ شدن از انجام وظائف ، و فارغ شدن از اضطراب و ناراحتی .

و خصوصیات اینمعنی با موارد استعمال و با حروفیکه ضمیمه می شود ، فرق مختصری می کند ، مثلاً استعمال ماده با کلمه علی : دلالت می کند به حصول

فراغت و تخلی بمقصد استعلاء و استیلاء بچیز دیگر . و با کلمه لام دلالت می‌کند به تخلی از اشتغال برای توجه بچیزی دیگر .

پس معنی أفرغ علینا : خالی کردن خود از انجام اعمال و استیلاء بدیگری در ایصال آنچه منظور است ، و اینمعنی در خارج تطبیق می‌کند به تخلیه و فرو ریختن موضوع صبر بر آنان .

و تشییت : بمعنی برقرار کردن و إدامه دادن است .

و أقدام : جمع قَدَم بوزن حَسْن بمعنى آنچه متقدم باشد در مقام حرکت کردن ، و آنرا گام گویند ، و مأخوذه است از ماده قِدَم و قدیم و تقدّم که در مقابل تأّخر است . و اینمعنی أمر نسبی است : ما همیشه بسوی آینده و مقابل حرکت می‌کنیم ، پس زمان آینده در قدام ما قرار می‌گیرد ، ولی جریان زمان که در گذشته بوده است اگر با ما نسبت داده بشود : متقدم و قدیم خواهد بود .

و نصرت : یاری نمودن کسی است در مقابل طرف مقابل ، خواه در جهت حق صورت بگیرد و یا باطل . و اعانت مطلق است .

و در اینجا که با سپاه جالوت رو برو می‌شوند ، توجه بخداوند متعال پیدا کرده ، و سه موضوع را به ترتیب از خداوند درخواست می‌کنند .

أُول - در ارتباط به صفت بردباری و صبر که از صفات قلبی و روحی است ، و در نتیجه حالات اضطراب و تزلزل برطرف شده ، و انسان در نیت خود ثابت و مصمم خواهد شد .

دوّم - مربوط است بجهت عمل و حرکت خارجی که استقامت و استقرار در برنامه است ، تا گامهای مثبت بسوی دشمن برداشته ، و در اینجهت هیچگونه انحراف و اضطراب و تردیدی پیدا نکنند .

سوّم - پس از انجام وظائف مربوط بخود : خداوند متعال از جانب خود آنانرا در مقابل دشمنانشان یاری و توانایی بدهد .

۲- فَهَزَ مُوْهِمٌ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ :

هزم : بمعنی فشار سخت آمدن یا آوردن است که موجب شکست خوردن صورت شیء باشد . و در خصوص لشگر اینست که در اثر شدت فشار ، ضعف و شکست وارد شده و نتواند خود را و هیئت خود را حفظ کند .

آری این پیشرفت در نتیجه خلوص نیت و ایمان گروه جنگنده از أصحاب طالوت بود که بوسیله آزمایش با نخوردن آب نهر روشن گشته ، و آنان صفوف مقدم سپاه را بدست گرفتند ، و چون با خلوص و ایمان و توجه بخداؤند متعال پیش رفتند : از طرف خداوند متعال هم مؤید و منصور گردیدند .

اول سموئیل ۴۶/۱۷ - تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست (۴۷) و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند بشمشیر و نیزه خلاصی نمی دهد زیرا که جنگ از آن خداوند است و او شما را بدست ما خواهد داد (۴۸) و چون فلسطینی برخاسته پیش آمد و به مقابله داود نزدیک شد داود شتافته بمقابله فلسطینی بسوی لشگر دوید (۴۹) و داود دست خود را بکیسه اش برد و سنگی از آن گرفته از فلاخن انداخت و به پیشانی فلسطینی زد و سنگ به پیشانی او فرو رفت که بر روی خود بزمین افتاد (۵۰) پس داود بر فلسطینی با فلاخن و سنگ غالب آمده فلسطینی را زد و کشت و در دست داود شمشیری نبود (۵۱) و داود دویده بر آن فلسطینی ایستاد و شمشیر او را گرفته از غلافش کشید و او را کشته و سرشارا با آن از تنش جدا کرد و چون فلسطینیان مبارز خود را کشته دیدند گریختند .

و در آیه ۲۴۶ و ۲۴۷ مختصراً از حالات طالوت و جالوت ثبت شد .

۳- وَ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ :

ملک : اسم مصدر از ملک است ، در ۲۴۷ گفتیم که بمعنی تسلط پیدا کردن بر چیزیست بنحویکه صاحب اختیار در آن باشد ظاهراً ، و اسم مصدر بمعنی

پادشاهی است .

و حکمت : صیغه بناء نوع است بمعنى نوعی از حکم و فرمان قاطع در هر رشته‌ای باشد از احکام و معارف یقینی و حقایق علوم .

و تعلیم ما یشاء : شامل انواع علوم عقلی و نظری و حسّی می‌شود .

و مقدم داشتن مُلک : برای اینستکه افاده و استفاده و بیان و ترویج حکمت متوقف است بداشتن تسلط و نفوذ ظاهري و محیطیکه آزاد و ممنوعیتی در آن نباشد ، تا بتواند احکام ظاهري و معنوی و حقایق را در میان مردم پیاده کند .

و أمّا پادشاهی حضرت داود (ع) : بطوريکه در کتب عهدين و کتب تاریخ ثبت است ، پس از قتل جالوت آنحضرت بسیار مورد توجه و علاقه بنی اسرائیل واقع شده ، و طالوت دخترش را باو تزویج کرده ، و بتدریج سلطنت او محکم گشته ، و همه اسباط تسلیم او شدند .

حضرت داود در حدود سی سالگی مورد علاقه بنی اسرائیل واقع شده ، و نزدیک بچهل سال بحکومت و نبؤت پرداخت ، و اکثر شهرهای فلسطین و شامات را متصرف گشت ، و از آثار منسوب باو مزامیر داود است که در ضمن کتاب مقدس چاپ و ترجمه و منتشر شده است .
رجوع شود به التحقیق - داود .

و شرائط سلطنت بطور اجمال در ۲۴۷ بیان شد .

و أمّا حکمت : اگر بمعنى حکم قاطع و یقینی باشد ، لازمست بطور شهود و حقّ الیقین از جانب خداوند متعال صورت بگیرد ، چنانکه معارف و حقایق تفہیم و تلقین شده بأنبیاء و أولیاء الله باختلاف مراتب همه از این قبیل بوده ، و در مرتبه شهود و حقّ الیقین بوده است ، نه از راه اکتساب و تحصیل و فکر معمولی .

٤- وَ لَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بِعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ :

دفع : بمعنى منع کردن است در جهت بقاء و استدامه ، چنانکه منع : در جهت

اصل وجود و تحقق چیزی اطلاق می‌شود .

و فساد : بمعنی تباہی و مختل شدن نظم است .

منظور اینکه : نظم و بهم پیوستگی و ارتباط در میان اجزاء جهان و امور از چیزهاییست که برای زندگی انسان لازم است ، و چون زندگی عبارت از ادامه حیات است ، قهرآً ادامه حیات مانند خود حیات می‌باید تحت نظر و اختیار خداوند متعال باشد ، تا مخلوقات و بندگان خدا که آفریده شده‌اند بتوانند در محیط آرام و آمن و منظم ادامه زندگی بدهند ، و اگر نه خلق خدا لغو و باطل و بی‌ثمر خواهد بود . گفتیم که : فساد از نبودن صلاح بهم می‌رسد ، و صلاح تحقق ارتباط و بهم پیوستگی موجودات و اجزاء جهان است .

و توضیح اینکه : جهان با رنگها و شکلها و خصوصیات مختلف بسیار ، همه مانند یک فردی از انسان بوده که با اختلاف اجزاء و اعضاء و اشکال و قوای ظاهری و باطنی ، در کمال ارتباط بهم‌یگرند .

و زندگی انسان همینطوریکه در ارتباط با موجودات و تکوینیات دیگر از قبیل آفتاب و ماه و زمین و آب و نباتات و حیوانات و افراد انسان و سرما و گرما و باد و خاک ، تامین می‌شود : احتیاج صدرصد نیز به تشریعیات ، از قبیل قوانین اجتماع و نظام جمیعی و فردی و احکام دینی آله‌ی و آنچه مربوط به بهداشت و عدالت‌گستری و حقوق ضعفاء و کمک به نیازمندان و دفع اشرار و اجرای حدود ، پیدا می‌کند .

و چون در قسمتی از این نظام اختلال و تباہی صورت بگیرد : خواه و ناخواه بقسمتهای دیگر نیز سرایت خواهد کرد .

در صورتیکه در جامعه اجرای حدود نشود : اشرار مسلط می‌شوند ، و چون آزادی برای اشرار و متزاوزین پیدا شد : قتل و ظلم و جنایت و سرقت شایع می‌شود ، و در این صورت حقوق ضعفاء و فقراء رعایت نخواهد شد . و چون اینطور

شد اجرای عدالت نشده و ظلم و ستم و تعدی محیط زندگی را فرا خواهد گرفت ، و امن و اطمینان و آرامش ریشه کن شده ، و انجام وظائف فردی و اجتماعی مشکل شده ، و سیر افراد بسوی علم و معرفت و کمال متوقف خواهد شد .

اینست که می گوییم : نظم یگانه وسیله ادامه حیات و زندگی است ، و اگر نظم نشد : زندگی و بقاء ممتنع شده ، و در اینصورت اصل حیات و ایجاد موجودات بی فائد و لغو خواهد شد ، و چون زندگی انسان بمشکلاتی برخورد : قهرآ در نباتات و حیوانات اثر گذشته و طراوت و خرمی و ادامه حیات از آنها نیز سلب خواهد شد .

۵- ولكنَ اللَّهُ ذُو فضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ :

این مضمون در ۲۴۳ توضیح داده شد .

و گفتیم که فضل : بمعنی افزونی از حد لازم و بعنوان لطف است . و چون در اینجا در رابطه - لَفَسَدَتِ الْأَرْضَ - ذکر شده است : بكلمه عالمین اطلاق می شود ، و عالمین اعم است از ناس .

و در آنجا بمناسبت - أحياهم - بكلمه ناس تعبیر شده است .

و این جمله از کلمات قصار و جامع قرآن مجید باشد .

آری خداوند متعال صاحب فضل و لطف و رحمت است ، و او اضافه بر عدل لازم ، حتی نسبت به غیر انسان و بغیر انسانهای مؤمن ، صاحب فضل و مهربانی و افزونی بوده ، و بهر وسیله ای که صورت بگیرد بواسطه باشد یا بی واسطه ، در مقام تکوین موجودات باشد یا در مرحله ادامه حیات و بقاء ، پیوسته افزونی دهنده از حد لازم است .

و از مصاديق فضل خداوند متعال : رعایت نظم و ارتباط و بهم پیوستگی کامل است در میان اجزاء موجودات در مقام تکوین ، بطوریکه کمترین چیزی که ممکن است مورد احتیاج باشد فوت و غفلت از آن نشده است .

و همچنین است در مقام بقاء موجودات که از کوچکترین چیزیکه در ادامه

حیات آنها مورد احتیاج می‌شود : صرف نظر نشده است . و از جمله فضل آله‌ی در جهت تأمین بقاء انسان : برانگیختن افرادی است برای دفع فساد و مفسدین ، چنانکه فرمود : اگر نبود دفع خداوند بعضی را با بعضی هر آینه فساد فراگیر می‌شد .

روایت :

در تفسیر نورالثقلین از امام ششم نقل می‌کند که : خداوند متعال هر آینه دفع می‌کند بسبب کسیکه از شیعیان ما نماز می‌خواند ، از آن افرادیکه از شیعیان ما نماز نمی‌خوانند ، و اگر همه نماز نمی‌خوانند هر آینه هلاک می‌شند . و خداوند متعال هر آینه دفع می‌کند بسبب شخصیکه زکوّة می‌دهد از اشخاصیکه زکوّة نمی‌دهند و اگر همگی زکوّة نمی‌دادند : هر آینه هلاک می‌شند . و خداوند متعال هر آینه دفع می‌کند بسبب کسیکه بحجّ می‌رود از کسانیکه به حجّ نمی‌روند ، و اگر همه ترک حجّ می‌نمودند هر آینه بهلاکت می‌رسیدند ، و این معنی منظور است از آیه کریمه - و لولا دفعُ اللهِ الناسَ .

و از رسول اکرم (ص) نقل می‌کند که : خداوند متعال بسبب صالح بودن مرد مسلم صالح می‌کند فرزندان و فرزندان اولادش را و اهل خانه او و خانه‌های مجاور او را ، و آنان در نگهداری و حفظ خدا قرار می‌گیرند تا وقتیکه آن مرد صالح زندگی می‌کند .

توضیح :

همینطوریکه عفونت و امراض مسریه و روایح کربله و یا عطیریات باطراف خود سرایت و نفوذ پیدا می‌کند : روحانیت و نورانیت و معنویات نیز بیش از مادیّات سرایت و بسط پیدا می‌کند .

آری لطافت در معنویات ایجاب می‌کند که : سریعتر و وسیعتر گسترش و بسط پیدا کند ، اگر چه فهمیدن این نوع از بسط و نفوذ روحانی را افرادی خوب درک می‌کنند که حسن ششم روحانی را داشته باشند .
و اگر کسی دارای حسن ششم گشت : آنچه را که دیگران ندیده و حسن نمی‌کنند ، می‌بیند و درک کرده و می‌فهمد .

و از آیات کریمه و روایات شریفه و از کلمات بزرگان باین معنی شواهد و ادله بسیاری هست . خداوند متعال می‌فرماید : و أَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغَلَامَيْنِ يَتَمَّيَّمِينِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا - ۸۳/۱۸ -

لطائف و ترکیب :

- ۱- بِإِذْنِ اللَّهِ : حال است از فعل هَزَمُوا .
- ۲- بَعْضَهُمْ : بدل است از الناس .

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . - ۲۵۲ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ آتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرِيمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدَنَا بِرُوحِ الْقُدْسِ وَ لَوْشَاءَ اللَّهِ مَا اقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ لَكِنَّ اخْتَلَفُوا فِيْمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلُوا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ . - ۲۵۳ .

لغات :

- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ : این - نشانیهای - خداوند است .
تَنْتَلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ : در پیشروی خود آوردهیم - بر تو - بحقّ .

و إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ : و بِتَحْقِيقِ تُو - هُر آيَنَهُ از - فَرَسْتَادَهُ شَدَّگَانِي .
تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلَنَا : این - رَسُولَانَ - افْزُونَی دَادِیْمَ مَا .
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ : بَرْخَی از آنَارَ - بَرْ بَعْضِی - و از آنَانَ .
مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ : كَسَی كَه - سَخَنَ گَوِید - خَدَاوَنَد - و بَلَندَ كَرَدَه اسَت .
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ : بَرْخَی از آنَارَ - مَرْتَبَهَهَايِ صَعُودَی .
وَ آتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ : و آورَدِیْمَ - عِيسَى بْنَ مَرِيمَ رَا .
الْبَيِّنَاتُ وَ أَيَّدَنَا : چَیْزَهَايِ آشَکَارَ - و تَقوِيتَ كَرَدِیْمَ او رَا .
بُرُوحُ الْقُدْسُ وَ لَوْ : بُوسِيلَه - رُوحَ - پَاكِيزَگَیِ - و هَرَگَاهَ .
شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ : مَيْخَواستَ - خَدَاوَنَدَ - اخْتِيَارَ كَشْتَارَ نَمَیَ كَرَدَ .
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ : آنَانَكَه - از - پَس از آنَانَ بُودَنَدَ .
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ : از - بَعْدَ از - آنَچَه - آمدَ آنَانَرا .
الْبَيِّنَاتُ وَ لِكِنِ اخْتَلَفُوا : چَیْزَهَايِ آشَکَارَ - ولَیِ - اخْتِلَافَ كَرَدَنَدَ .
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ : پَس از آنَانَ - كَسَی اسَت كَه - اِيمَانَ آورَدَه اسَت .
وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ : و از آنَانَ - كَسَی اسَت كَه - كَافَرَ اسَت - و هَرَگَاهَ .
شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَوْا : خَدَا مَيْخَواستَ - اخْتِيَارَ كَشْتَارَ نَمَیَ كَرَدَنَدَ .
وَ لِكِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ : ولَیِ - خَدَاوَنَدَ - عَمَلَ مَیَكَنَدَ .
مَا يُرِيدُ : آنَچَه رَاكَه - اِرادَه مَیَكَنَدَ .

ترجمه :

اینها نشانیهای خداوند متعال است که در پیشروی خود گذاشتیم برای تو بحق ، و بتحقیق تو از فرستاده شدگان هستی . - ۲۵۲ این رسولان افزونی دادیم بَرْخَی از آنَانَ را بَرْ بَرْخَی ، از آنَانَ كَسَی هست که خَدَاوَنَد او را بسَخَنَ در آورَدَه اسَت ، و بعضی از آنَانَ را مَرْتَبَهَهَايِ در جهَتَ بالا رفتَن دادَه اسَت ، و آورَدِیْمَ عِيسَى بْنَ مَرِيمَ

را دلائل آشکار روشن ، و تقویت کردیم او را بروح پاک ، و هرگاه خداوند می خواست اختیار کشتار نمی کردند آنانکه پس از آنان بودند ، پس از آنکه آمد آنها را دلائل آشکار ، ولی آنها اختلاف با همدیگر کردند ، بعضی از آنها ایمان آورند ، و بعضی کفر ورزیدند ، و هرگاه خداوند اراده می کرد آنها اختیار کشتار نمی کردند ، ولی خدا عمل می کند آنچه را که می خواهد . - ۲۵۳ .

تفسیر :

۱- تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ :

تلو : در ۱۰۲ گفتیم که عبارتست از پشت سر چیزی قرار گرفتن تا از آن تجلیل و استفاده و پیروی کند ، و این معنی است تلاوت قرآن .

و منظور از تلاوت خداوند متعال : در پشت سر کلام واقع شدن است بنحویکه از آن تجلیل و طرفداری کرده ، و پابند و علاقهمند بآن باشد ، و این علاقه بسبب آیت بودن و نشانی شدن از مقامات خداوند متعال باشد ، و در حقیقت طرفداری از خود و از مظاهر صفات جمال و جلال خود است ، و از اینجهت است که جریان این تلاوت بعنوان حق ذکر شده است .

آری چون موضوع حق شد : اظهار و طرفداری و تعلق بآن نیز حق گشته ، و واقعیت خواهد داشت ، و حق عبارتست از ثابت بودن و واقعیت داشتن .

و امّا ذکر جمله - و إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ : اشاره است باينکه اظهار و تلاوت این آیات گذشته و وقوع جریانها و وقایع مذکوره ، برای خصوصیت و اقتضاء مورد باشد ، و آن مقام رسالت و مأموریّت آنحضرت است برای ابلاغ حقایق و بیان أحكام الـهـی و تعلیم و تربیت بندگان خداوند متعال - هـو الـذـی بـعـثـ فـیـهـم رـسـوـلـاً مـنـهـم يـتـلـوـا عـلـیـهـم آـیـاتـهـ و يـُرـکـیـهـم و يـُعـلـمـهـم الـكـتـابـ . - ۲۶۲ .

و در اینجا برای تحکیم این وقایع و استفاده کردن از آنها و عبرت گرفتن

دیگران ، بامور چندی اشاره فرموده است :

أوّل - اینکه این وقایع و جریانهای مذکور ، از آیات نشان‌دهنده صفات قدرت و علم و اراده و نفوذ و احاطه خداوند متعال است .

دوّم - إظهار و طرفداری آنها از جانب خداوند متعال بوده است .

سوم - این جریانها و اظهار آنها از طرف خدا و حق و واقعیت‌دار است .

۲- تِلَكَ الرُّسُلُ فَضَّلَنَا بعْضَهُمْ عَلَى بعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بعْضَهُمْ

درجاتٍ :

رسالت : در ۱۵۱ گذشت که بمعنى فرستادن و انفذ کسی است که حامل پیغامی باشد ، و این مأموریت پس از مرتبه نبوّت حاصل گردد ،

و رُسُلُ : جمع رسول است که بوزن ذلول صفت مشبهه باشد .

و فَضْلٌ : در ۲۴۳ گفتیم که بمعنى افزونی از حد لازم است ، و آن باقتضای لطف و احسان بیشتر صورت می‌گیرد ، چنانکه در ألطاف و رحمتهای عمومی دیده می‌شود . و افزونی در مراتب رسولان شاهد این معنی باشد که پس از تحقق مقام رسالت مطلق لازم ، بخاطر فضل و لطف بیشتر در بعضی از موارد موجب اختلاف مراتب خواهد شد .

و تکلیم : بمعنى ابزار کلام است به مخاطب ، و صیغه تفعیل دلالت می‌کند به جهت وقوع و تعلق فعل به مفعول به . و کلام بمعنى مطلق ابراز چیزیست که در باطن باشد ، خواه بوسیله ألفاظ صورت بگیرد ، و یا بوسیله موجودات خارجی ، چنانکه عنوان کلمه بحضرت عیسی (ص) اطلاق شده است .

و از جمله مصاديق فضل إلهی درباره رسولان : اختصاص به تکلیم است ، و تکلیم از روشنترین و بهترین وسیله ارتباط و تفاهم فیما بین رسول و خداوند متعال است .

آری تکلیم وسیله روشنتر و صریحتر و گویاتر از وحی و الهام و رؤیا است ، مگر

و حی یا الهامیکه بنحو شهود و حق اليقین مشاهده گشته ، و جای ابهام و تشابه و اجمالی باقی نباشد .

پس رسولان در زمینه مرتبه نبوّتی که دارند ، و به تناسب مقام عبودیّت و خلوص ذاتی ، مأموریّت پیدا کرده ، و خصوصیات و جزئیات وظائف را از طریق خواب و رؤیا و تلقین و الهام و حی و تکلیم باختلاف مراتب آنها ، متوجه می‌شوند . پس همینطوریکه برای ایمان و معارف آله‌ی درجات و مراتبی هست ، برای نبوّت و رسالت نیز که ارتباط عبد با خداوند متعال و برداشته شدن موانع و حجب است ، درجاتی موجود است .

۳- و آتینا عیسیٰ بنَ مَرِیمَ الْبَیْنَاتِ وَ أَیَّدَنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ :

إِيَّاتِهِ : بِمَعْنَى آورَدَنَ بِنْحُوكَ سَهْلَ وَ طَبِيعَيِّهِ اَسْتَ .

و بیّنات : جمع بَیْنَه بمعنی موضوعات آشکار و روشی است که جداکننده حق از باطل باشد ، مانند تولّد آنحضرت و امور خارق از عادت و برخلاف جریانهای طبیعی که از آغاز زندگی او تا پایان از او مشاهده گردیده است ، و هر کدام از آنها دلالت بر ارتباط کامل با خداوند متعال دارد .

چون سخن گفتن او در طفوّلیت در پاسخ معتبرضین ، و شفاء دادن او امراضی را که قابل معالجه نیست ، و احیاء اموات .

و تأیید : بمعنی قوت و نیرو رسانیدن از خارج است .

و رُوحُ الْقُدُسِ : رُوح اسم مصدر از روح است ، و بمعنی خود آن جلوه و رحمت و فیضی که ظاهر می‌گردد . و قُدُس مصدر و بمعنی طهارت و برکت معنوی است که بقلب وارد می‌شود .

و این کلمات بهمان ترتیب در آیه ۸۷ توضیح داده شده است .

و نظر در آنجا بمخالفت و دشمنی و محجوب بودن و محرومیّت مردم بود از این انبیاء آله‌ی و رسل ، که برای سعادت و کمال و خوشبختی آنان مبعوث می‌شدند ، و

هر کدام از آنها آیات بیناتی همراه داشتند . و در اینجا نظر باختلاف مراتب انبیاء و متفاوت بودن مقامات و خصوصیات مأموریت آنها باشد .

و إِمّا عِيسَىٰ : این کلمه از کلمه عبری عِشاوْگرفته شده ، و عیسو بمعنی کثیرالشعر باشد . و او در زمان هرودس حاکم روم در سال ۶۲۲ قبل از هجرت در شهر ناصره از اطراف بین المقدس ، متولد شده ، و در سن سیزده سالگی مبعوث گشته ، و درسی و سه سالگی زندگی دنیا را بپایان رسانید ، و در کتاب التحقیق از مقامات روحانی و خوارق اعمال و خصوصیات او بحث شده است .

و أَمّا كَلْمَهُ مَرِيمَ : از یونانی و سریانی گرفته شده ، و بمعنی طغیان بوده ، و نام مادر حضرت عیسی است .

و او دختر حَنَّه و عمران است که پدرش در زمان حاملگی فوت کرده ، و مادرش نذر کرد که در صورت تولّد طفل و سلامتی او در صومعه بخدمت بگمارد ، و او در سن هفده سالگی بوسیله نفح روحانی آله‌ی طفلیرا حامله شد ، و پدر و مادر او هر دو از صالحین بودند . و مریم در معبد تحت نظارت و کفالت حضرت زکریا زندگی کرده و مشغول عبادت و طاعت بود - رجوع شود به التحقیق .

و او پس از وضع حمل و دشمنیهای مردم و حکومت ، با پسر عمومیش یوسف بن یعقوب بن ماتان که مرد نجّار و حکیمی بود ، رهسپار مصر شده و دوازده سال در آنجا اقامت کردند .

و بطوريکه در عهد جدید ذکر می‌شود : او در زمان درگذشت فرزندش حضرت عیسی (ع) زنده بوده است .

٤- وَ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ لِكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا :

مشیّت : بمعنی تمایل شدیدی است که نزدیک شود بحد طلب ، و پس از حضول مشیّت مرتبه پنجم که تصمیم و عزم است پیدا شده ، و سپس در مرتبه

ششم اراده تحقیق پیدا می‌کند.

و در ۵۸ گفتیم که : مفهوم طلب درباره خداوند متعال محتاج به مقدماتی نیست ، و چون علم او محیط بهمه موجودات بوده و قادر مطلق نامحدود است : در مقام طلب او احتیاجی به توجه و تصوّر و تمایل و مشیّت و تصمیم نبوده ، و آنچه اراده کند بدون مقدمه صورت خارجی پیدا خواهد کرد .

پس اراده خداوند متعال بمقتضای علم بخیر و صلاح و روی احاطه حضوری مطلق و نامحدود او بدون مقدمه صورت می‌گیرد ، و چون اراده او تحقیق یافت : بلاfacسله مورد اراده او موجود خواهد شد.

و اقتتال : از ماده قتل که بمعنی کشن است ، و صیغه افعال به اختیار و انتخاب دلالت می‌کند .

و تعبیر باقتتال : بمناسبت آیات گذشته و جریانهای ذکر شده از قضایای مربوط به جالوت و طالوت و غیره می‌باشد ، و این اقتتال نتیجه اختلاف و اعراض از حقیقت و انحراف از حق ثابت است .

و چون اختلاف و انحراف و اعراضی پیش آمد : در نتیجه منتهی می‌شود به تفرقه از جهات برنامه‌های زندگی ، و مخصوصاً پیدایش ایمان و کفر ، و در اینصورت اختلاف شدّت پیدا کرده و باقتتال می‌رسد .

و در اینجا إشاره می‌شود بحاکمیت اختیار در زندگی بندگان خدا ، پس از آنکه از جانب خداوند متعال لطف و فضل شایسته در حق آنان إجراء گردیده است که عبارتست از بعث رسولان مختلف ، و نشان دادن آیات و معجزات آشکار ، و اتمام حجّت .

آری نظر باینستکه أفراد مردم روی تعقل و تدبّر و تفکّر و تشخیص دادن خیر و صلاح و حق ، راه صواب و سعادت و کمال خود را در پیش گرفته ، و با کمال بینش و آزادی و اختیار ، بسوی مراحل نور و معرفت و عظمت سیر کنند .

و اگرنه : برای خداوند متعال کمترین مانعی نیست که همه را بسوی حق و براه سعادت راهنمایی فرماید ، چنانکه در أنواع ملائکه دیده می‌شود ، و هدایت تکوینی خداوند متعال در همه جا مشهود است .

آری إعطاء آزادی و عقل و اختيار : از جمله ألطاف تکوینی خداوند متعال است که با آن وسیله انسان بتواند توفیق بالا رفتن بعوالم معنوی و روحانی و لاهوتی را پیدا کند .

۵- ولَكِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ :

إراده : از صفات ثبوتیه ذاتیه پروردگار متعال بوده ، و بمعنی خواستن و طلب کردن چیزیست با حالت اختيار داشتن .

و اراده در مقابل کراحت و جبر است ، و هر چه کراحت داشتن و مجبور بودن در موردي کمتر و ضعیفتر باشد : اراده قویتر و محکمتر و نافذتر خواهد بود ، و اراده صدرصد نافذ و نیرومند و بدون کوچکترین مانع ، برای خداوند متعال است .

و موجودات دیگر هر کدام باقتضای مرتبه وجودی و محدودیت خود و قیود داخلی و خارجی او ، مرتبه‌ای از اراده را دارند .

آری در عوالم عقول و أرواح مجرّده ، بخاطر مخلوق و محدود بودن ذات آنها ، و هم از جهت مقهور بودن تحت حکم و نفوذ و عظمت خداوند متعال : اراده آنها نیز محدود خواهد بود .

و در وجود انسان اضافه بر این دو محدودیت ، محدودیت جسمانی (زمانی و مکانی و مادی و محیط جسمی) نیز اضافه شده ، و قهراً عنوان کراحت و مجبور بودن بیشتر گشته ، و اراده و اختيار کمتر خواهد شد .

و از اینجهت است که انسان درمیان جبر و اختيار زندگی خود را ادامه داده ، و اراده او محدود خواهد بود .

و چون در مقابل وجود مطلق و نور نامحدود و ذات نامتناهی او ، کوچکترین حد

و قید و مانعی نیست : قهرأ نور وجود و علم و قدرت و اراده او در همه جا نافذ و بهر چیزی حاکم بوده ، و کمترین چیزی در مقابل اراده او و یا در مقام عمل او خودنمایی نداشته ، و همه عوالم و موجودات در مقابل فرمان او مطیع و خاضعنده .

روایت :

در نورالثقلین از أمیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که : خداوند متعال در آنбیاء پنج رقم روح قرار داده است :

أوّل - روح القدس .

دوّم - روح الايمان .

سوم - روح القوه .

چهارم - روح الشهوة .

پنجم - روح البدن .

بوسیله روح القدس : زمینه برای بعثت آنبیاء و مأموریت مرسیین آماده شده ، و با آن روح ، نورانیت و آگاهی و علم پیدا می‌کنند .

و بوسیله روح ایمان : در مقابل پروردگار متعال عبادت و بندگی کرده ، و از شرک و توجّه بغیر خداوند پرهیز می‌کنند .

و بوسیله روح قوه : با دشمنان خود مجاهده نموده ، و معاش و زندگی خود را تأمین می‌کنند .

و بوسیله روح شهوت : طعام لذید و ملائم را تشخیص داده ، و با زنان حلال و دلخواه خود ازدواج می‌کنند .

و بوسیله روح بدن : بدن و قوای بدنی بتحرّک آیند .

توضیح :

۱- رُوح : بطوریکه گفتیم اسم مصدر است بمعنى جلوه و نور و فیض و رحمتی است که ظاهر و تجلی پیدا می‌کند، و این تجلی و جلوه بعنوانین مختلف ظاهر گردد، مانند روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح القدس، و غیر اینها.

۲- پنج رقم روح : این پنج روح به ترتیب ذیل در وجود انبیاء و مرسیین پیدا شده، و آنانرا رشد و تربیت می‌دهند.

اوّل - روح بدن : که مدیر و مدبر بدن جسمانی و حواس و قوای مخصوص بدن بوده، و با تعلق آن بدن از مرحله جمادی خارج شده، و در اثر استعداد و زمینه، شروع بحرکت و جنبش می‌کند.

دوم - روح شهوت : که در اثر دمیده شدن این روح، حال تمايل و اشتهاء به آنچه ملائم وجود او است، و با آنچه در زندگی و ادامه حیات خود نیازمند بآنست از خوراکی و ازدواج و همسر داشتن، پیدا کرده، و برای تهییه غذا و همسر کوشش می‌کند. و با ظهور این روح در پشت سر روح بدنی، از نیاتات امتیاز پیدا می‌کند.

سوم - روح قوّت : که بمعنی نیروی توانایی و اقتدار است، و این روح موجب ادامه پیدا کردن و ابقاء دو روح بدن و شهوت بوده، و با نیروی آن می‌تواند برای دوام زندگی خود جلب لوازم و اسباب معاش کرده، و موانع و ضررها و دشمنیها را دفع نماید.

چهارم - روح ایمان است که : پس از حفظ و إعمال سه روح گذشته، بوسیله آن می‌تواند با عوالم ماورای ماده ارتباط برقرار کرده، و در مقابل نیروهای روحانی بالاتر و قویتر و نافذتر که محیط بر او باشند، تسلیم و مطیع گشته، و خود را از اینجهت ایمن و در طمأنینه قرار بدهد. و در اینجا است که متوجه می‌شود که او مخلوق و بنده خداوند جهان است، و لازمست در مقابل او بنده و اطاعت کرده، و از توجه بدیگران که همه مثل او مخلوق و بنده هستند، به پرهیزد، و در اینجا

مرحله ایمان است که از مشرکین جدایی پیدا می شود .
 پنجم - روح القدس است : و قُدْس و قُدْس مصدر باشند بمعنى طهارت و برکت معنوی که در اثر تزکیه أعمال و صفات قلبی حاصل گشته ، و وارد قلب می شود ، و در این حالت حقیقت نزاهت و خلوص و صفا و طهارت در باطن پیدا شده ، و زمینه برای أخذ وحی و الہام و ارتباط با جهان غیب آماده می گردد .

لطف و ترکیب :

- ۱- تلک آیات : مبتداء و خبر باشند .
- ۲- نتلوها : حال است از آیات ، و بالحق مفعول به است .
- ۳- تلک الرسلُ فَضَّلَنَا : تلک مبتداء ، و رسول بدل ، و فضلنا : خبر مبتداء باشد . و می شود که رسول عطف بیان باشد .
- ۴- مِنْهُمْ مَنْ كَلَمْ : مَنْ مبتداء مؤخر و نکره موصوفه است ، و منهم خبر مقدم و متعلق بمحذوف است .
- ۵- درجاتٍ : درجه عبارت از سیر صعودی بتدریج است ، و آن حال است از بعضهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفاعةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ . - ۲۵۴ .

لغات :

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : ای - آنانکه - ایمان آورده‌اند .
 أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ : انفاق کنید - از آنچه - روزی دادیم شما را .

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ : از قبل - اینکه - آید - زمانیکه .
 لَا بَيْعٌ فِيهِ وَ لَا : معامله نیست - در آن - و نه .
خُلَّةٌ وَ لَا شَفاعةٌ : محبت در قلب - و نه - ضمیمه شدن دیگری .
وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ : و ردکنندگان - آنها - ستمکاراند .

ترجمه :

ای آنانکه ایمان و گرایش دارند بخداؤند ، انفاق و اعطاء کنید از آنچه روزی
 داده‌ایم شما را ، از پیش از اینکه بیاید زمانی که معامله‌ای نیست در آنزمان ، و نه
 محبتی که در لابلای قلب باشد ، و نه یاری که ضمیمه و همراه باشد . و کسانیکه
 بی‌اعتنایی و ردکرده و کافر می‌شوند آنها ستمکاراند . ۲۵۴

تفسیر :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ :

این آیه شریفه بمناسبت متفرق شدن مردم پس از آمدن و بعثت انبیاء ، و جدا
 شدن گروهیکه ایمان آورده و بحق گرایش پیدا کردند ، بمؤمنین خطاب شده و آنان
 را برای تحکیم گروه خود و رسیدگی و تعاون بهمیگر و هم تقویت و یاری بضعفاء
 از مؤمنین ، أمر بانفاق فرموده است .

و این دستور بر می‌گردد به آیه سوم که فرمود : **أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ**
الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ .

و چون ایمان و صلوٰه تا اینجا بتعبارات گوناگون بیان شده است ، بتناسب مورد ،
 إشاره فرمود بقسمت انفاق .

و انفاق و رزق در آنجا تفسیر شد که : إنفاق عبارتست از اجراء کردن أمری و
 با تمام رسانیدن آن ، مانند اعطاء به عائله یا بدیگری که بحد کفايت و لزوم برسد .

و رزق : إنعام مخصوصی است که طبق احتیاج طرف صورت گرفته و بنحو استمرار جریان پیدا می‌کند . و آن از جانب خداوند متعال در مرحله بقاء موجودات پس از تکوین و خلق آنها تقدیر می‌شود .

و تعبیر با این جمله : برای اهتمام باین معنی و تاکید باین موضوع است ، بطوريکه شامل همه أرقام انفاق از واجب و مستحب و غير آنها خواهد شد ، زیرا نظر در اينجا بمطلق خدمت و اعانت به بندگان خدا و مؤمنین است که گذشته از خدمت بخلق ، موجب ثبیت و استمرار دو قسمت اوّل (ایمان و صلوّة) و تقویت آنها خواهد بود .

و تعبیر با کلمه رَزْقُنَا : اشاره می‌کند باينکه مبدء و ریشه در این إنفاق از جانب خداوند متعال است . و نباید افراد متممّن خیال کنند که أموال آنها فقط از فعالیّت و کسب و کوشش خودشان بدست آمده ، و یا پس از این با تدبیر و عمل خود تحصیل خواهند کرد .

و أَمَّا تعبير بكلمه إِنْفَاقٌ نَهْ اعْطَاءٌ وَ انْعَامٌ وَ غَيْرُ آنِ : برای اشاره است بآنکه انعام بحدّ وافي و کافی باشد ، تا در زندگی طرف مؤثّر واقع شده و او را تقویت کرده و موجب وسع او شود .

۲- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ :

بیع : مطلق معامله و مبادله است ، و چون طرف اوّل در آن شخص فروشنده است او را بایع گویند ، و اطلاق آن بمشتری بلحاظ این است که او طرف دیگر معامله باشد .

و يَوْمٌ : مطلق زمانی است که محدود باشد ، مادّی باشد یا روحانی . و خُلَّةٌ : مصدر و بمعنی لا برا لا داشتن ، و محبت و اسرار را در خلال قلب جا دادن است . و خلیل کسی است که اینچنین باشد .

و شفاعت : ضمیمه شدن شخصی یا نیروی بدیگری است که موجب تقویت او

گردد تا باین وسیله موفقیت حاصل گردد . و منظور اینکه در زمان پس از عالم ماده این سه رقم از یاری و همدمستی و مساعدت صورت نخواهد گرفت ، و هر کسی طبق پرونده دقیق خود که در زندگی دنیا انجام داده است ، جزء داده خواهد شد .

و أَمَّا ذِكْرُ اِنْ سَهْ مَوْضِعِ بِهِمَانِ تَرْتِيبٍ : بِرَاهِيْ اِنْ كَهْ بَيْعٌ كَهْ بِمَعْنَى مَطْلُقِ مَعَالِمِهِ باشد اعمّ است ، و بِهِرِ نوعِي از انواعِ مِبَادِلَهِ و مِعَاوَضَهِ شاملِ مَىْ شَوْدُ ، و خُلْتُ كَهْ بِمَعْنَى وَابِسْتَكِيْ باطنِي و ارتباطِ قلبِي و بِهِمِ پِيوسْتَكِيْ داخِلِي باشد ، اخْصَّ است ، و مِخْصُوصِ مَىْ شَوْدُ بَآنْچَهِ از لَابْلَايِ قَلْبٍ بِرِ مَىْ خَيْزَدُ . و شفاعتِ كَهْ بِمَعْنَى ضَمِيمِهِ شَدَنِ نِيرُويِ دِيَگِريِستَ كَهْ بِرَاهِيْ تَقوِيتٍ و يَارِي او صورتِ گَرْفَتَهِ مَىْ شَوْدُ : أَخْصَّ از هَرِ دَوِ مَوْضِعِ باشَد ، زِيرَا نَهْ بِوسيْلَهِ فَعَالِيَّتِ ظَاهِرِيْ و طَرْفِ مَعَالِمِهِ بَوْدَنِ صَورَتِ مَىْ گَيرَد ، و نَهْ بِواسْطَهِ ارْتِبَاطِ قَلْبِي و بِهِمِ پِيوسْتَكِيْ باطنِي خواهد بود .

آرِي در آنروز حاكمیت و مالکیت مطلق و سلطنت تمام با خداوند متعال خواهد بود (مالکِ يَوْمِ الدِّين) ، آنروز يَوْمِ دِين است ، يَعْنِي روزِ يَسِيتَ كَهْ هَمَهْ بِجزِ خَضُوعِ و تسلیمِ و تذللِ صرفِ قدرتِي از خود نداشته ، و هرگز کاری از دستشان بر نمی آید . در آنروز اگر شفاعتی از أولیاءَ اللهِ صورت بگیرد : صدرِ صدَّ با اذن و موافقت و اجازه خداوند متعال خواهد بود ، و اینمعنی در حقیقت جلوه ایست از حکومت تام خداوند متعال ، نه آنکه شفاعت بِمَعْنَى حَقِيقَتِي و مَطْلُقِ آنِ صورتِ گَرْفَتَهِ باشد . مَنْ ذَالَّذِي يَشْفُعُ عَنْدَهِ إِلَّا بِأَذْنِهِ .

و أَمَّا ذِكْرُ اِنْ سَهْ مَوْضِعِ در رابطِهِ انفاق : بِمَنَاسِبَتِ اِينِسَتَ كَهْ انْفَاقَ بِاَفْرَادِ نِيَازِمَنَدِ و در مواردِ لَازِم ، در زندگی این جهانِ مادَّی ، قَهْرَأً و بِدُونِ مَقْدِمَاتِ دِيَگَر ، این سه مَوْضِعِ را نتیجهِ خواهد داد .

اوّلًاً - این عملِ معامله ایست با خداوند متعال که به بندگان او احسان و خدمت می کند برای جلب لطف و رضای او .

و ثانیاً - با اینخدمت خواه و ناخواه قلوب نیازمندان محبت خالص و علاقه صمیمی قلبی باو پیدا کرده ، و پیوسته با نیت پاک و از جان و دل عافیت و موفقیت او را خواستار می شوند .

و ثالثاً - در اثر اینخدمات ، عائله های انفاق شده مهیا شده و همیشه برای یاری و مساعدت و دستگیری او آماده می شوند .

پس این امور می باید در همین ادامه زندگی مادی صورت گرفته ، و آثار آنها در جهان دیگر ضبط شده ، و بدرد او خواهد خورد .

۳- و الکافِرونَ هُمُ الظَّالِمُونَ :

کفر : بمعنى رد کردن و بی اعتنایی است و آن در مقابل ایمان است که بمعنی گرایش پیدا کردن و خود یا دیگری را ایمن ساختن باشد .

و اشاره می شود به آن گروهی که در آیه گذشته پس از آمدن انبیاء متفرق شده و کافر گشتند ، در مقابل گروه مؤمنین .

و چون در این آیه شریفه خطاب بمؤمنین بود که انفاق کنند ، قهرآ کفاری که از برنامه های انبیاء سرپیچی کردند ، در این جهت نیز بی اعتنایی و مخالفت خواهند کرد .

و این افراد در این برنامه کفر و بی اعتنایی ، بخود و بدیگران ظلم و ستم می کنند ، و متأسفانه توجه هم ندارند .

و ظلم : عبارت است از ضایع کردن حقوق خواه از خود باشد ، و یا از دیگری ، در جهت مادی باشید یا معنوی .

و در اینمورد حقوق دیگرانرا که نیازمند بکمک او هستند از جهت زندگی مادی تضییع کرده ، و هم بخود از نظر روحانی ظلم کرده ، و از پیشرفت و موفقیت معنوی باز داشته است .

روایت :

در مستدرک از تفسیر ابوالفتوح از رسول اکرم (ص) نقل می‌کند که: دست بالا بهتر از دست پایین است، و در مقام انفاق ابتداء کن به مادرت، و سپس به پدر، و بعد به خواهر و برادر، و بعد بآنکه نزدیکتر باشد، و بهمان ترتیب عمل کن.

توضیح :

۱- انفاق بهترین عمل خیر و عبادت است، و منظور دستگیری از بندگان خدا و رفع گرفتاری و مضيقه آنها باشد.
و از این لحاظ کسیکه این عمل نیکو را انجام می‌دهد: برتری و امتیاز پیدا می‌کند بآنکه همیشه در صدد استفاده از دیگرانست.
و نظر در این تعبیر باین معنی باشد، نه آنکه انفاق‌کننده بالاتر است از کسیکه انفاق باو می‌شود، زیرا فرد نیازمند تکلیفی باو متوجه نیست، و او استطاعتی برای انفاق ندارد.
و اما مقدم داشتن مادر و پدر و خواهر: بحکم طبیعی و عقلی است، و این معنی در همه امور خیریه و خدمات مردمی چنین باشد، و رعایت موضوع -الأقربُ فالأقربُ - در بسیاری از موارد لازم است.

لطائف و ترکیب :

- ۱- **أنفقوا** : انفاق و رزق أعمّ باشند از موارد مادّی و معنوی ، و متعلق إنفاق حذف شده و معلوم است ، يعني شيئاً ممّا رزقنا . و شامل می‌شود بهمه آنچه از جانب خداوند متعال داده است ، از مال و علم و اعتبار و غير آنها .
- ۲- **يوم لا يبع** : صفت و موصوف است ، و این زمان مطلق محدود : از آغاز انتقال از این عالم مادّی حساب می‌شود : زیرا با آمدن مرگ همه أسباب و وسائل و

نقشه‌ها و برنامه‌های مادی بپایان رسیده ، و جهان دیگری که لطیفتر و وسیعتر و جالبتر است رو می‌آورد ، در آنجا امثال این معاملات و دوستیها و یاری کردنها دیگران بدرد نمی‌خورد ، و هر کسی باید بخود و دارایی خود تکیه کند .

۳- لابیع و لاخّلة : کلمه فیه در این کلمات مقدّر و معلوم است .

۴- و الکافرون هم : ضمیر مبتداء ثانی و برای تاکید است .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . - ۲۵۵ .

لغات :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : خداوند - نیست - معبدی - مگر - او .

الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ : زنده - و برپا است - فرانمی‌گیرد او را .

سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ : چرت و پینکی - و نه - خواب - برای او است .

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي : آنچه - در - آسمانها - و آنچه - در .

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي : زمین - کیست - این - کسیکه .

يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا : شفاعت می‌کند - در رابطه او - مگر .

بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا : بموافقت او - می‌داند - آنچه را .

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا : در میان - دستهای آنانست - و آنچه .

خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ : پشت آنان است - و احاطه نمی‌کنند .

بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا : بچیزی - از - علم او - مگر - باآنچه .

شاء و سعَ كُرسيّه : بخواهد - گسترش دارد - تخت او .
 السماواتِ والأرضَ و لا يُؤْدُه : بآسمانها - و زمینه - و سنگین نمی‌کند او را .
 حفظُهمَا و هو العَلِيُّ الْعَظِيمُ : نگاهداری آندو - و او - بلند - و بزرگ است .

ترجمه :

خداوند که معبدی نیست مگر او ، و او زنده و بربرا است ، فرانمیگیرد او را چرت و نه خواب ، و برای او باشد آسمانها و زمین و آنچه در آنها است ، کیست آن کسیکه شفاعت می‌کند در رابطه او ، مگر بموافقت او ، می‌داند آنچه را که در پیشروی آنها و آنچه در پشت سر آنها باشد ، و احاطه و استیلاه پیدا نمی‌کند بچیزی از علم او مگر با آنچه او بخواهد ، و گسترش دارد تخت او به آسمانها و زمین ، و سنگین نمی‌کند او را نگهداری آنها ، و او بلند و بزرگ است . ۲۵۵ .

تفسیر :

۱- اللہ لا إله إلا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ :

إله : در اول سوره حمد گفتیم که اینکلمه بمعنی عبادت با تحریر است ، و این کلمه از لغت عبری گرفته شده است .
 و اگر إله معبد حق باشد : عبادت‌کنندگان گذشته از خضوع و بندگی در مقابل عظمت او ، در جهت شناختن صفات و مقامات او همیشه در حیرت فرو می‌روند ، ما عرفناک حق معرفتک .

و الله : با الحق الف و لام مشخص و معرفه شده و نام است برای ذات واجب که جامع همه صفات جلال و جمال و نامتناهی و نامحدود و عالم و قادر مطلق است . آری صفات او اقتضاء می‌کند که یکتا و أزلی و أبدی بوده ، و کمترین ضعف و نقص و احتیاجی در وجود او نباشد .

و اینمعنی از نفی آلهه و شرکاء نیز استفاده می‌شود : زیرا چون غیر از او إله دیگری نباشد ، قهرآگسترش و احاطه نفوذ و سلطنت او بهمه مواضع و موارد ثابت شده ، و همه موجودات و عوالم در تحت پرچم قدرت و علم و اراده او زندگی خواهند کرد .

و از این لحظ است که : پس از نفی کردن آلهه به تنها اسم شریف و اصیل او توجه شده ، و کلمه - هو - ذکر گشته است .

هو : این کلمه در أصل ضمیر مفرد است ، و در مقام اشاره بذات غیبی بیرون از تصوّر و درک اشاره می‌شود ، و در این مقام صفات منظور نشده ، و ذات مطلق خالص از همه خصوصیات اراده می‌شود ، و از این لحظ می‌گوییم که این کلمه أَولَىن اسم شریف از أسماء حسنی آلهی است ، زیرا که کمال معرفت و اخلاص او : نفی صفات است ، (و كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةٍ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ المَوْصُوفِ - نهج البلاغه ج ۱)

پس اسم شریف هو : اگر بدقت و با توجه و با حضور و شهود حقیقت آن که ذات غیبی مطلق و خالص از هر قیدی است ، مورد عنایت و قصد قرار بگیرد ، بطور مسلم اسم أعظم خواهد بود .

و چون از این اسم شریف در مرتبه تجلی و ظهور که مقام جلوه صفات است ، تعبیر بشود : بكلمه أَللَّهُ ، اظهار می‌گردد .

پس الله در مرتبه دوم اسم أعظم است ، بشرط آنکه در ذکر آن توجه کامل و علم حضوری و شهودی بذات و صفات پروردگار متعال داشته ، و حالت ارتباط با حقیقت اسم شریف پیدا کند .

و أَمَّا كَلْمَهُ حَيٌّ : حیاة در خداوند متعال که نور مجرّد ازلی و أبدی مطلق و نامحدود و لا یتناهی است ، ذاتی بوده ، و عبارتست از فعلیت و ظهور قوت و نیروی ذاتی که برای ظهور صفات اعتبار می‌شود .

پس حیات در وجود خداوند متعال : عبارتست از لحاظ و اعتبار ظهور و فعلیت نور ثابت و نامحدود حقّ متعال که منشأ ظهور و اعتبار صفات ذاتیه او خواهد شد . و بناء براین ذات واجب متعال از درک و وهم و اعتبار بیرون بوده ، و در مرتبه غیب الغیوبی است ، و چون برای آن فعلیت و تحقّق و ظهوری اعتبار گردد : صفت حیات و زنده بودن که برای ما قابل درک و فهم است ملحوظ و اعتبار می شود . و پس از اعتبار این صفت که ظهور و فعلیت ذات مطلق نامحدود است ، صفات علم و قدرت و اراده اعتبار و ملحوظ خواهد شد .

و این دو مرتبه فقط در مقام اعتبار و لحاظ ما قابل تصوّر است ، و اگر نه ، حقیقت توحید و اخلاص نفی صفات می باشد .

و باید توجه داشت که حیات در همه مراتب موجودات أصلی بوده ، و موت عرضی و محتاج بعرض عوارض خارجی باشد ، و آن حدوث اختلال و بهم خوردن در اعضاء و اجزاء و شرائط است .

آری حیات اصل است : زیرا حیات در وجود مطلق و واجب خداوند متعال ذاتی است ، و با اراده و قدرت و جلوه صفات او موجودات دیگر ظاهر گشته و حیات و زندگی پیدا می کنند .

و حیات مراتبی دارد ، و هر چه نزدیکتر از جهت صفات و طهارت و نزاہت و قدس باشد ، حیات و قوت هم در او بیشتر خواهد شد .

و **أَمّا قِيَوم** : صیغه مبالغه است از مادّه قیام ، و بمعنی بسیار قیام کننده بر امور و اعمال و تدبیر و تنظیم و بهمه اشیاء ، بطوریکه چیزی از نظر او محو نشده و از کوچکترین موضوعی غفلت نمی کند .

و این صفت از آثار و لوازم حیات مطلق نامحدود است ، و قهراً قیوم بودن او نیز نامحدود و نامتناهی خواهد بود .

پس باید پیوسته و در همه حالات توجه داشت که : خداوند متعال از لحاظ ذات

نامحدود ، و سپس از جهت صفت حیات مطلق ، و در مرتبه سوم از حیثیت قیومیّت نامتناهی ، حاضر و ناظر و قیام‌کننده بامور همه موجودات و عوالم و افراد است .

و امّا ارتباط این آیه کریمه بما قبل : چون در آیه گذشته بحث منتهی شده بود بهمنین ، و باینکه باید از آنچه خدا داده است انفاق کرده و پیش از روز آخرت برای خود سرمایه و ذخیره‌ای اندوخته کنند ، در اینجا اشاره فرمود که : خدا حاضر و ناظر و بهمه اعمال قیوم است ، و او کوچکترین غفلتی از اعمال بندگان خود نداشته ، و بهمه امور توجه دارد .

۲- لا تأخذُ سِنَةً وَ لَا نُومٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ :

أخذ : بمعنى فراگرفتن است که بنحویکه آنرا ضبط و جمع کند .

و سِنَة : از ماده وَسَنَ و بمعنى سنگینی است که پیش از خوابیدن در بدن و قوای بدنی حاصل می‌شود که آنرا چرت گویند .

و این سنگینی از سه جهت مخالف مقام الوهیت باشد :

أوّل - از جهت اینکه سنگینی و حالت چرت در نتیجه خستگی و ضعف قوای بدنی حاصل می‌شود ، و اینمعنی برخلاف قوت و قدرت ذاتی است .

دوّم اینکه - اینحالت موجب غفلت و تسامح در رسیدگی بامور خلق و جهان و برخلاف قیومیت او خواهد بود .

سوم اینکه - این تحول برخلاف ثبوت و وجوب ذاتی و حاکمیت او باشد . پس قیوم بودن او : این امور را منتفی می‌سازد ، زیرا فراگرفتن سنه یا نوم خود تحت احاطه و نفوذ دیگری قرار گرفتن است .

و امّا نوم : عبارتست از حالت سستی و سکون اعصاب و استراحت آنها که موجب ضعف در قوای بدنی و متوقف شدن حسّ و حرکت می‌گردد .

پس خواب برای استراحت و جبران نیروهای بدنی که فوت شده است و برای

تجددی قوای ظاهری است ، و این معنی درباره خداوند متعال که از هر جهت واجب مطلق و نامحدود بوده و صفات او ثابت و ذاتی و محیط بر همه اشیاء و قیوم و حاضر و ناظر می باشد : صدق نخواهد کرد .

پس نوم کشف می کند از محدود بودن و ضعف نیروی نائم ، و هم حدوث تحول در ادامه حیات او ، اضافه بر پیدایش حالت غفلت و انقطاع از دیگران ، و هم احتیاج به تجدید قوای از دست رفته که دلالت می کند بر ذاتی نبودن این نیروها . و امّا جمله - لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ : برای توضیح کلمات ذکر شده است ، زیرا مالکیت بر همه موجودات علوی و سفلی و روحانی و مادّی ، دلالت می کند بر نفی آله و شرکاء ، و توحید تمام ، و حیات مطلق نامحدود ، و قیومیّت نامتناهی نسبت به همه موجودات .

و توجّه شود که : این تعبیر در همه موارد باین معانی دلالت می کند ، زیرا لازمه اختصاص مالکیت به همه اشیاء همین امور خواهد بود .

و تعبیر بكلمه - ما ، که اغلب در غیر عقلاء استعمال می شود :
أوّلاً - اکثر آنچه برای ما محسوس و قابل ادراک است ، از أجسام مادّی باشد ، مانند زمین و آسمانها و کرات آسمانی و محتويات آنها . و ثانیاً - در مورد مملوک بودن که سلب اختیار می شود ، این تعبیر مناسبتر است .

۳- مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ :

شفاعت : در آیه گذشته گفتیم که بمعنی ضمیمه شدن شخصی یا نیروی بدیگری است که آنرا تقویت کرده و موفقیت و نتیجه گرفته شود .
و چون مالکیت و حاکمیت و احاطه و الوهیّت و قیومیّت مخصوص خداوند متعال بوده و هر چه هست در همه عوالم مخصوص و مملوک او است : پس کسی نتواند مداخله و تصرّفی در حکومت او بکند ، مگر بموافقت و اجازه عمومی و یا خصوصی خداوند متعال .

و عند : در ۱۹۱ گفتیم که دلالت می‌کند بربط و بهم پیوستگی ماقبل و مابعد او ، نه به معنی نزدیک یعنی در رابطه او .

و اذن و موافقت او برای أولیاء خداوند متعال در اینوارد بأنحاء مختلف از وحی و إلهام معلوم می‌شود ، و برای عموم مردم لازمست طبق دستورهای عمومی الله با رعایت شرایط صورت بگیرد .

و در ۲۴۹ گفتیم که إذن بمعنی آگاهی توأم با موافقت است ، و بطور کلی باید توجه داشت که خداوند متعال مالک مقتدر و محیط و عالم مطلق همه عوالم و موجودات است ، و نظم و برنامه جهان بدون آگاهی و تدبیر و تقدير و تنظیم او محال است که صورت بگیرد . و ما در امور مربوط بجامعه و دیگران می‌باید با کمال دقّت و تحقیق و مطالعه اذن و موافقت و رضای پروردگار متعال را بدست آورده و قدم بر داریم .

آری این مسأله در همه حکومتها درباره افرادیکه مجرم شناخته می‌شوند ، اینچنین است ، و شفاعت و وساطت از این افراد مجرم ابتداءً و بدون مقدمه صحیح نیست ، مگر آنکه تشخیص داده شود که از طرف حکومت زمینه و مقتضی برای این شفاعت موجود باشد .

٤- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ :
علم : عبارتست از احاطه پیدا کردن بچیزی خواه بنحو حضوری باشد چنانکه در علم خداوند متعال بهمه موجودات که بنحو احاطه ذاتی و حضوری است ، و همچنین علم نفس ما بخود و صفات خود .

و خواه بنحو اكتسابی و تحصیلی باشد ، چنانکه در علوم مردم که به نحو تحصیل صورت می‌گیرد .

و در علم خداوند متعال که از صفات ذاتی او است : زمان و مکان و گذشته و آینده و ظاهر و باطن و عوالم مادی و روحانی فرقی پیدا نمی‌کند ، زیرا علم او عین

ذات او است ، و نور ذات او بهمه عوالم و موجودات و سماوات و ارض محیط است . و این علم حضوری و احاطه کامل نتیجه حیات مطلق نامحدود و قیومیت لایتناهی و مالکیت و حکومت مطلق او است .

و امّا کلمه - مابین ایدی : إشاره بجمعی آنچه در پیشروی انسان است از حاضر موجود و گذشته که مورد إشراف و احاطه باشد . و در مقابل آن خلف است که معنی پشت سر و آینده است که خارج از إشراف و احاطه انسان باشد . و چون حرکت انسان و موجودات همیشه بسوی آینده و استقبال است ، زمان آینده از نظر انسان در پشت قرار می‌گیرد که برای او قابل درک و مشاهده و آگاهی نیست .

و ضمیر هم در این جمله و همچنین ضمیر لایحیطون : راجع می‌شود به شافعین و شفاعت‌شدگان ، و به ما فی الارض و ما فی السماء . و در جمله گذشته چون متعلق مالکیت و سلطه بود : بكلمه ما ، تعبیر شد ، ولی در اینجا چون متعلق علم و احاطه بوده ، و هم موضوع شفاعت به میان آمده بود : بضمیر جمع عقلاً تعبیر آورده شد :

و امّا جمله - و لايُحيطون بشيء من علمه : زيرا كه گفتیم که علم او ذاتی و محیط بهمه اشیاء و عین ذات او است ، و احاطه پیدا کردن بآن یا به بعضی از آن موجب محدود شدن کلّ یا بعضی از آن خواهد بود .

و در اینصورت لازم آید که : ذات نامحدود و نامتناهی خداوند متعال محدود و در احاطه چیز دیگر باشد ، و یا قسمتی و جزئی از آن محدود گردد که مستلزم تجزیه و تقسیم ذات مطلق مجرد نامحدود گشته ، و در نتیجه ذات او محدود خواهد بود .

و عنوان علم غیر از معلوم است ، و تفسیر علم بعلوم در اینمورد صحیح نیست ، زیرا معلوم قابل تفکیک و تفہیم و تعلیم بدیگری است .

و در جمله **إِلَّا بِمَا شاء** : چون در مقام إحاطه و تعليم و تفهیم است ، لازم باشد که علم مخصوص و ذاتی را تنزّل داده ، و متناسب با مرتبه و فهم مخلوق قرار بدھیم ، و تعبیر می‌شود از آن بمرتبه تعلق و تحقیق در خارج ، چنانکه در صفات دیگر نیز اینمعنی بعنوان صفات فعلی و غیر آن ذکر می‌شود ، و در اینمورد علم متعلق بعلوم اراده خواهد شد نه علم مطلق أصیل ذاتی . چنانکه در صفت اراده خداوند متعال این دو مرتبه مشهود است .

٥- وسَعَ كُرْسِيُّهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ :

وُسْعَ وَسَعَة : در مقابل ضيق و بمعنى گسترش توأم با احاطه باشد . و کرسی : از لغات سريانی و عربی گرفته شده ، و بمعنى تختی است که روی آن نشسته می‌شود ، و تختی که برای أشراف و ملوک می‌سازند ، لازم است طوری باشد که محیط و مشرف بجمعیت بوده و بلندتر از جاهای دیگران باشد . و امّا از جهت مادّه و صورت و شکل : ناچار باید متناسب باشد با مقام کسی که استقرار روی آن می‌کند .

پس در کرسی خداوند متعال :

أَوْلًا - باید از جهت وسعت و ارتفاع طوری باشد که محیط بهمه سماوات و ارض و خلق بوده ، و مشرف و مواجه بجمیع مخلوق باشد .
و ثانیًا - لازمست متناسب با مرتبه لاهوت بوده ، و خود از عالم لاهوت و جبروت باشد تا خداوند متعال بآن مستوی گردد .

سوم - اختصاص بخداوند متعال داشته باشد - کرسیه .

پس چنین چیزی صورت خارجی پیدا نمی‌کند ، مگر آنکه بمناسبت جملات قبل از این بگوییم که مراد : علم محیط پروردگار متعال و قیومیّت او باشد نسبت بهمه آنچه در آسمانها و زمین است .

پس خداوند متعال استقرار می‌کند بعلم محیط و قیومیّت خود و همه موجودات

و جهانیان را تحت حفظ و نظم و تدبیر و تقدير خود قرار داده ، و تربیت عوالم را
با نظریه که می خواهد اداره می کند .

و نتیجه اینکه : سلطنت و حکومت خداوند متعال در حد کافی و کامل و وسیع
در مقابل همه مخلوقات و عوالم إجراء می شود .

ع- و لایؤُدُه حفظُهُمَا و هو العلیُّ العظیم :

أود : بمعنى سنگین کردن و بزحمت واداشتن است .

و **حفظ** : نگهداری کردن است .

نگهداری پس از تکوین و خلق و در مقام ابقاء است ، و ابقاء و حفظ برنامه در
ادامه آن بالاتر از تکوین و ایجاد چیزی است ، و اگر در مقام ابقاء و ادامه برنامه
سستی و ضعف و اختلالی پیدا شود ، ناچار جهت ایجاد و پیدایش آن بیفائد
خواهد بود .

و آنچه برای ما مشهود است : نظم کامل و دقیق ، و نقش جاری و خارجی
محیرالعقل و روشن در جهان است ، مانند نظم بسیار محکم و عجیب در عالم
نباتات ، یا جمادات ، یا حیوانات ، یا در خلقت و آفرینش انسان ، یا در ارتباط نجوم
و ستارگان ، یا حوادث و خصوصیات مربوط بزمین و جو ، و غیر اینها .
و بطور مسلم حفظ و اداره فردی از این عوالم ، از عهده و توانایی یک انسان
عالی و مدبر و توانا بیرون است .

و ما می بینیم یک نیروی بیرون از محدودیت و درک و تشخیص ما این جهان و
جهانیان را با احاطه علم و حکمت خود بنحو احسن و کامل تحت نظر دقیق و با
مراقبت تمام حفظ و حراست کرده ، و کمترین خلل و ضعف و ناتوانی در این جریان
مشاهده نمی شود .

قوانین و سنتهای طبیعی بسیار متقن و دقیق و منظم از هزاران سال پیش که
تاریخ ضبط کرده است ، بدون کم و زیاد جریان دارد ، و در این مدت کوچکترین

تخلّف و اختلالی دیده نشده است .

و أَمَا عَلَىٰ وَ عَظِيمٌ : هر دو از أسماء حُسْنِي إِلَهی بوده ، و ذکر آنها در این مورد برای تحکیم حکومت و سلطنت و نفوذ و قیومیت و مالکیت مطلق خداوند متعال باشد .

و عَلَوٌ : بمعنی بلندی و مطلق رفعت در مقابل تسفّل است ، خواه در جهت مادّی باشد و یا معنوی . و علی در مقام توصیف خداوند متعال کسی است که از هر جهت ذات و صفت و عمل و ظاهری و باطنی ، بر همه موجودات بلندی داشته باشد .

آری خداوند متعال بالاتر و بلندتر از همه مخلوقات أرضی و سماوی بوده ، و حتّی از توصیف و فکر و ادراک و تعقّل ما نیز بلندتر است . **و أَمَا عَظِيمٌ :** از مادّه عظمت که بمعنی تفوق در قوّت و بزرگی باشد ، در جهت مادّی باشد یا معنوی ، و آن در مقابل حقیر است .

و عظمت خداوند متعال در نتیجه علم و قدرت نامتناهی او است که نسبت به همه موجودات از جهت قوّت و قدرت و علم و ظاهر و معنی برتری و تفوق دارد ، و این معنی تحکیم می‌کند حافظ بودن او را .

و أَمَا عَظِيمٌ پَسْ از عَلَىٰ : زیرا که ظهور علوّ ، تنها در بلندی در جهت ظاهری است .

و عَظِيمٌ : ظهور آن در جهت قوّت و نیروی باطنی است . پس ضمیمه شدن بیکدیگر دلالت می‌کند به اعتلاء ظاهری و باطنی هر دو .

روایت :

در تفسیر نورالثقلین از عيون الاخبار از امام هشتم (ع) است که محمد بن سنان پرسید ، آیا خداوند متعال پیش از آنکه مخلوق را خلق کند بحال و مقام خود

معرفت داشت؟ فرمود: آری، گفتم آیا خود را می‌دید و از خود می‌شنید؟ فرمود: محتاج نبود به این امور، زیرا او نبود که از خود سئوال کند و یا چیزی از خود بخواهد، او خودش بود و خودش او بود، وقدرت او نافذ و مؤثر بود، و نیازی نداشت که برای خود نامی معین کرده تا با آن نام خود را بخواند. و او اسمایی برای خود انتخاب فرمود تا دیگران او را بوسیله آن نامها بخوانند، زیرا دیگری برای توجه و تعیین خصوصیت او لازم بود او را با اسم بخواند. و نخستین اسمی که برای خود انتخاب فرمود: علی عظیم، بود، زیرا او بلندترین و بالاترین همه موجودات است، و برگشت مفهوم آنها بكلمه الله است.

توضیح:

- ۱- آری خواندن و شنیدن در موردی صدق می‌کند که در میان مغایرت و فاصله و دویی باشد، و در حالت یکتایی آنهم روی تجرّد و حقیقت أحديت نیازی بگفت و شنود و خطاب و تفہیم و تفاهم نیست.
- آری خداوند متعال چون نفس انسان که تجرّد و وحدت دارد، خود جامع و مظہر همه قوا باشد (النفس فی وَحدتہ کل القوی).
- ۲- و اما انتخاب این دو اسم شریف: برای اینستکه آنها جنبه عمومی داشته، و در هر موردی و برای هر فردی استعمال می‌شود.

لطائف و ترکیب:

- ۱- **أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**: مبتداء و خبر است.
- ۲- **الْحَقِّ الْقَيْمُونَ**: بدل است از ضمیر هو.
- ۳- **لَا تَأْخُذْهُ سِنَةً**: حال است از ضمیر قیوم.
- ۴- **لَهُ مَا فِي**: خبر مقدم و مبتداء مؤخر است.

٥- مَنْ ذَاذِي : مبتدأ و خبر است ، والذى بدل است .

٦- إِلَّا بما شاء : بدل است از کلمه بشيء .

٧- و هو العلی : اصل آن علیو است از علو .

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ . - ٢٥٦ أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . - ٢٥٧ .

لغات :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ : نیست - بزور واداشتن - در - دین .

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ : بتحقيق - روشن شده است - راه راست .

مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ : از - فرو رفتن در فساد - پس کسیکه - رد می کند .

بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ : به تجاوز کننده - و ایمان آورد - بخدا .

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهِ : پس بتحقيق - چنگ زده - بوسیله .

الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا : استوار - پاره شدن نیست - برای آن .

وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِ : و خداوند - شنونده - و دانا است .

أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ : خداوند - متولی - آنها است که .

آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ : ایمان آورده‌اند - بیرون می آورد آنانرا .

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ : از - تاریکیها - بسوی - روشنایی .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُهُمْ : و آنانکه - رد کردند - متولیان آنان .

الطاغوتُ يُخْرِجُونَهُمْ : طغیانگر - خارج می‌کنند آنانرا .
مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ : از - روشنایی - بسوی - تاریکیها .
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ : آنان - ملازمان - آتشند .
هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ : آنان - در آن - پاینده هستند .

ترجمه :

بزور و اداشتنی نیست در برنامه دین ، بتحقیق روشن و جدا شد براه راست شدن از راه فرو رفتن در فساد ، پس کسی که رد و بی اعتمایی کند به طغیانگریکه تجاوز کننده است ، و ایمان آورد بخداؤند متعال : پس بتحقیق چنگ زده است بوسیله‌ای که محکم و استوار است و پاره شدنی در آن نباشد ، و خداوند شنونده و عالم است . - ۲۵۶ و خداوند متولی آنکسانیست که ایمان آورده‌اند که بیرون می‌آورد آنانرا از تاریکیها بسوی نور ، و آنانکه رد و بی اعتمایی باشند متولیان آنان طغیانگریست که بیرون می‌آورند آنانرا از نور بسوی تاریکیها ، آنان ملازمان آتشند و آنان در آتش پاینده هستند . - ۲۵۷ .

تفسیر :

۱- لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ :
 إکراه : إفعال و متعددی است از ماده گره و گراحت ، که بمعنی ناپسند و نامطلوب بودن و بی اختیار شدن است ، و إکراه : بمعنی قرار دادن دیگریست بحال گراحت و بی اختیاری .
 و دین : عبارتست از تسلیم شدن و خضوع در مقابل ضوابط و مقررات و برنامه معین .
 و منظور در اینجا أحكام و مقررات و آدابی است که بوسیله پیغمبر اکرم برای

هدایت مردم و راهنمود زندگی مادّی و معنوی آنان از جانب خداوند متعال نازل و تشریع می‌شود.

و کسی را که در مقابل این دین تسلیم می‌شود : متدين گویند .

و تَبَيْنُ : از مادّه بیان و بمعنی روشن شدن و جدا گشتن است که پس از ابهام صورت بگیرد . و متعدد آن تبیین است .

و رُشد : عبارتست از راه پیدا کردن در جهت خیر و صلاح و آن در مقابل غّی است که بمعنی فرو رفتن در فساد باشد . و چنانکه در ۱۸۶ گفتیم : هدایت در مقابل ضلالت و گمراهی مطلق است خواه در راه صلاح باشد و یا در راه ضلال و گمراهی .

و اما ارتباط آیات : در آیه ۲۵۳ بحث از بعثت انبیاء و اظهار آیات بیانات و ایمان و کفر مردم بود ، و در ۲۵۴ سوق مؤمنین بود بسوی خدا و یوم آخر که ماؤرای اینجهان مادّی است ، و در آیه ۲۵۵ نظر به توجیه مردم بود بسوی توحید و مالکیت و حکومت و احاطه و عظمت او که توجه شود بآنکه او مالک مختار و سلطان مطلق است .

و در این آیه کریمه اشاره می‌شود بهمان بحث گذشته که ایمان و گرایش پیدا کردن بود بانبیاء إلهی و بآیات بیانات آنها .

و می‌فرماید که : این توجیه و سوق و دعوت ما از باب خیرخواهی و صلاح گویی و هدایت آنها است ، و در این دعوت هیچگونه زورگویی و اکراه و اجباری نیست ، و حقیقت راه خیر و صلاح از راههای گمراهی و فساد برای آنها روشن شد .

۲- فَمَنْ يَكُفِرُ بِالظَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا :

طاغوت : از مادّه طغی و طغو که بمعنی تجاوز و بالا رفتن از حد معرفه و پسندیده و اعتدال است ، و طغیان بسبب مال یا قدرت یا جهل و ضلالت یا ظلم و فساد یا علم و دانش ظاهری یا از جهات مادّی دیگر حاصل می‌شود .

و طاغوت صیغه مبالغه است ، و این صیغه از مواد اجوف یا ناقص استعمال می‌شود ، و طاغوت بکسی اطلاق می‌شود که بسیار از حد اعتدال و معروف تجاوز کند ، در جهت ستمکاری باشد ، یا از جهت گمراهی فکری و عقیدتی ، و یا از جهت استعلاء و استکبار ، و یا غیر اینها .

و بمناسبت مقابل شدن طاغوت با خداوند متعال : معلوم می‌شود که در میان آنها تضاد موجود است ، و طاغوت کسی است که افکار و برنامه اعمال او با احکام و دستورها و برنامه‌های مخالف باشد ، و در نتیجه این تحالف کسی که از طاغوت پیروی کرده و یا خود را باو نزدیک می‌سازد : قهرأً برخلاف راه إلهی سلوک داشته و از او دور خواهد شد ، و چنین فردی موقق نگشته ، و عاقبت مطلوبی نخواهد داشت .

و در مقابل : پیروی کردن از برنامه‌های و ایمان داشتن بخداوند متعال سبب دوری از طاغوت شده ، و قهرأً بیک وسیله استوار و محکمی چنگ زده ، و برای همیشه موقّق و پایدار خواهد بود .

و استمساک : بمعنى طلب حصول تمسک است که وابسته و مرتبط گشته و خود را حفظ و نگهداری کند (در ماده آن دو قید حبس و حفظ منظور است) و إمساك خود یا دیگری را حبس و حفظ کردن است .

و عُرُوه : از ماده عَرَى يَعْرُوْعَرُواً ، که بمعنى قصد کردن و وصل و نفوذ باشد ، و عُرُوه بوزن لقمه چیزیست که قصد بشود و بوسیله آن مقصود برآورده شود ، مانند دستگیره یا حلقه ظرف .

پس عروه هر چیزیست که وسیله وصول بمقصود و نفوذ بمنظور شده و بآن توسل گردد .

و وُثُقَى : مؤنث أوثق مانند أفضل و فضلی ، از ماده وثاقت و ثقة بمعنى ایمن بودن در جهت محکمی شیء است ، بطوریکه جای نقض و بهم خوردن در آن

نباشد.

و انفصال : شکستنی است که اتصال را بهم زند ، خواه جدایی هم پیدا بشود یا
نه ، و آن اعمّ است از شکست مادّی یا معنوی .

و در اینجا عروه روحانی که محکم و شکستناپذیر باشد : عبارتست از ایمان و
چنگ زدن بارتباط با خداوند متعال و نور جذبه او تا در محیط قیومیت او قرار
گرفته ، و صدرصد خود را محفوظ و مورد حمایت و توجه و لطف او قرار بدهد .
و در مقابل این تمّسک : اعتماد و تکیه بوسائل دیگر است که ثبات و احکامی
برای آنها نبوده ، و پایندگی و قوّتی از خود ندارند .

و در تعبیر به عنوان طاغوت : اشاره است به تزلزل و ثابت نبودن آن ، زیرا
طغیان و تجاوز از حد اعتدال و معروف علامت تزلزل است .

و در مقابل آن تعبیر بایمان نسبت بخداوند متعال : اشاره بحصول و تحقّق
ایمنی و اطمینان خاطر باشد ، مخصوصاً که طرف خداوند یعنی معبد حقّ که
جامع همه صفات جمال و کمال ، باشد .

آری خداوندیکه حی و قیوم و مالک سماوات و أرض است .

۳- و اللہ سميع علیم :

سمیع : بطور مطلق ذکر شده است ، و همچنین علیم ، و دلالت دارند به احاطه
تمام و آگاهی کامل بهمه اصوات و نداءها و دعوتها که از جانب مخلوقات و بندگان او
ظاهر می شود - در سمیع .

و همچنین احاطه تمام بهمه جزئیات و کلیّات در عوالم جهان مادّی و معنوی ،
از موضوعات و أعمال و افکار ، از گذشته و آینده و حال .

و این دو موضوع توأم با همدیگر ذکر شده است ، تا تصور نشود که سماع ممکن
است بدون احاطه علمی و آگاهی صورت بگیرد .

و در اینمورد هم اشاره می شود که : خداوند متعال آگاه باشد از وجود اختیار و

اکراه ، و بودن کفر و ایمان ، و طغیان و عدالت درباره بندگان او ، و حقیقت دین و خضوع یا تظاهر باان .

۴- أَللَّهُ وَلِيُّ الدِّينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ :

ولیّ : از ماده ولايت ، کسی است که در پشت سر چیزی قرار گرفته و تدبیر امور و رسیدگی بجريان او را داشته باشد .

و خداوند متعال ولیّ حقیقی موجودات و انسانها است ، زیرا تکویناً و خلقاً و ابقاءاً امور همه در دست قدرت او بوده ، و بطوریکه گفتیم او مالک و سلطان حقیقی بوده و قیومیت بر همه موجودات و عوالم و اشیاء را دارد .

و البته در خصوص مؤمنین و آنها یکه باو گرویده و در تحت نظر و رضای او زندگی می‌کنند : قهرآ مورد توجه و لطف و قیومیت خاصی قرار گرفته ، و خداوند متعال جريان مادی و معنوی آنها را اداره خواهد کرد .

و إخراج : بمعنى بیرون آوردن است از محیطی که وارد آنجا بوده است .

و ظلمات : جمع ظلمت : که بمعنى تاریکی و نیودن نور است جزءاً یا کلّاً ، و آن اعم است از تاریکی مادی و روحانی .

و نور حقیقی و أصلی واحد بوده ، و مخصوص است بذات پروردگار متعال ، و در مقام تجلی و ظهور آن مراتبی پیدا می‌کند .

ولی ظلمت در اثر حدود و قیود و عوارض اختلاف زیاد پیدا می‌کند ، و از این لحاظ در مورد آن بصیغه جمع تعبیر می‌شود .

و دیگر اینکه : مراد در اینجا الحق و ایصال و ارتباط پیدا کردن بحقیقت نور واحد است ، و مراتب مختلف از جهت اختلاف مرايا و مجالی پیدا می‌شود ، و اگر نه نور حق واحد است .

۵- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ :

در آیه گذشته بحث از ایمان بخدا و کفر بطاغوت بود ، و در این آیه شریفه نیز

کلام در ولایت خدا بمؤمنین شد ، پس متعلق کفر ، هر دو معنی می باشد ، یعنی آنها که کفر بخداؤند متعال ورزیده و هم ولایت او را نمیخواهند داشته باشند : قهرآ زیر سلطه و نفوذ طاغوت از جن و انس وارد شده ، و از محیط أصیل حق و نور که وارد بودند بیرون آمده و در محیط ظلمات داخل می گردند .

و کلمه طاغوت بظاهر مفرد و جنس است ، و در جنس معنی جمعی است ، از این لحاظ خبر واقع شده است از مبتدایی که جمع است .

و أمّا جهت مفرد آوردن آن : أولاً - برای مطابقت با جمله - **الله ولی الذين آمنوا** - که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند . و ثانیاً - برای اشاره کردن بوحدت در انواع طاغوت که همه ارقام و انواع آن در حقیقت عنوان طغیان و تجاوز از حد معروف و اعتدال داشته ، و همه در اینجهت اشتراک دارند .

و از مصادیق طاغوت : شیطان جن ، عالم منحرف ، عالم مفتون بدنیا ، مرد هوسران پیرو هوی ، سلطان جابر جائز ، می باشند که دیگران را از محیط نور و توحید و حقیقت بسوی طغیان سوق می دهند .

۶- أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون :

أولئك : در ۱۷۵ گفته شد که **أولى** و **أولاء** در مقام اشاره بجمع استعمال شده ، و کاف برای اشاره بخطاب وارد می شود .

أصحاب : جمع صاحب که بمعنی معاشری است که ملازم باشد ، و آن **أعم** است از **مادّى** و **معنوی** ، و این جمله در آیه ۸۱ گذشت .

ونار : در ۱۶۷ و ۱۷۴ گذشت که حرارتیست که در اثر تموج و حرکت در اجزاء و ذرات شیء پیدا می شود ، چنانکه نور نیز از همان تموج ذرات حاصل می گردد ، و هر دو از یک ماده باشند .

و مراد در اینجا آتش از ماورای ماده است که عبارت باشد از کدورت و ظلمت و مضيقه و غصب و قهر روحانی .

و خلود : مطلق استمرار و دوام است که باقتضاء و شرائط محل خصوصیات آن فرق می‌کند - رجوع شود به ۲۱۷.

آری اینها در تحت نفوذ و تربیت طاغوت زندگی کرده ، و از ولایت حق إلهی سرپیچی نموده ، و خودشان را از محیط نور بقعر گودال آلوده ظلمات رسانیده‌اند ، و تا این اقتضاء و زمینه در وجود آنها موجود است : ناچار در مضيقه آتش خواهند بود .

پس خلود در آتش باشد یا در بهشت : در اثر زمینه و اقتداء حالات و صفات و خصوصیات وجود خود انسان باشد .

روایت :

در نورالثقلین از عيون الاخبار از امام هشتم (ع) از رسول اکرم (ص) است که فرمود : کسیکه دوست بدارد که سوار کشته نجات شده و چنگ بزنده بدستگیره محکم و خود را ایمن و محفوظ بدارد بوسیله گرفتن ریسمان استوار خداوند متعال : پس خود را پشت سر علی بن أبي طالب قرار دهد پس از من ، و مخالفت و دشمنی کند با دشمن او ، و سپس پیروی و اقتداء کند به پیشوایانیکه رهبرند از فرزندان او .

توضیح :

آری انبیاء و جانشینان آنان که از جانب خداوند متعال منصوب می‌گردند ، در مقابل طاغوتها بوده ، و مظاهر و مجالی نور و علم و صفات جمال إلهی هستند ، و اگر کسی به آنان اقتداء کرده ، و آنانرا وسیله و واسطه فیوضات إلهی قرار داد : بعروه وثقی متمسک شده است .

لطائف و تركيب :

- ١- لا إِكْرَاه فِي الدِّين : كلمه لا برای نفی جنس است .
- ٢- لا انفصال لَهَا : جمله حاليه است از عروه .
- ٣- يُخْرِجُهُمْ : خبر دوّم است از الله .
- ٤- أَوْلِيَاؤهُمُ الطَّاغُوت : مبتداء و خبر ، و جمله خبر والذین باشد .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبِّي وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِبِّي وَ أُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي النَّاسَ الظَّالِمِينَ . ٢٥٨ .

لغات :

- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ : آیا - ندیدی - بسوی - کسیکه - حجت آورده .
 إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ : با ابراهیم - در - پروردگارش - اینکه .
 آتَيْهِ اللَّهُ الْمُلْكَ : آورده است او را - خداوند - پادشاهی .
 إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ : زمانیکه - گفت - ابراهیم - پروردگار من .
 الَّذِي يُحِبِّي وَ يُمِيتُ : کسی است که - زنده می کند - و می میراند .
 قَالَ أَنَا أُحِبِّي وَ أُمِيتُ : گفت - من - زنده می کنم - و می میرانم .
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ : گفت - ابراهیم - پس بتحقیق - خداوند .
 يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ : می آوردم - آفتاب را - از - مشرق .
 فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ : پس بیاور - آنرا - از - مغرب .
 فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ : پس حیران شد - کسیکه - رد کرد .

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي : وَخَدَاوَنْد - هَدَايَتْ نَمَى كَنْد .
 الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ : گَرُوه - سَتْمَكَارَانْرَا .

ترجمه :

آیا ندیدی بسوی آنکه مجادله کرد ابراهیم را درباره پروردگار او که او را پادشاهی داده است ، زمانیکه ابراهیم گفت : پروردگار من کسی است که زنده کرده و می میراند ، گفت من نیز زنده کرده و می میرانم . ابراهیم گفت پروردگار من آفتاب را از جانب مشرق ظاهر می کند ، پس بیاور آنرا از جانب مغرب ؟ پس حیران شد کسیکه مخالف بود ، و خداوند هدایت نمی کند گروه ستمکارانرا . - ۲۵۸ .

تفسیر :

۱- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ :

رؤیت : مطلق نگریستن است با چشم باشد یا با قلب .

محاجّت : از باب مفاعله دلالت می کند به استمرار قصد و حرکت و عمل ، که حجّ معنی قصد و حرکت است ، بسوی بحث یا عمل کردن یا سفر .
 و چون در مورد احتجاج استعمال بشود ، دلالت می کند با استمرار در بحث و احتجاج کردن .

و در آیات گذشته نظر بتوحید و توجه بخداوند متعال و ایمان باو و کفر بطاغوت بود ، و باین مناسبت احتجاج حضرت ابراهیم با طاغوت زمان خود در ارتباط اثبات توحید در این آیه ذکر شد .

و شروع این بحث از جانب سلطان بود که : خود را در حال بی نیازی و سلطنت و حاکمیّت دیده ، و فریفته این ظواهر گشته ، و غفلت کرد که این سلطنت و مالداری و حکومت از خود او نبوده ، و پاینده و ثابت نخواهد بود .

آری انسان ضعیف و محجوب است ، و با مشاهده مختصر قدرت و قوّت و نیروی ظاهری و عنوان و مقام ، از حقیقت ضعف و محدود بودن و فقر ثابت خود غافل گشته ، و از حدود خود تجاوز می‌کند .

و در اینجا مراد از رؤیت : دیدن قلبی و آگاهی است .

۲- إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِيِّ وَ يُمْيِتُ قَالَ أَنَا أُحِيِّ وَ أُمِيتُ :

در مقام محاجّت و قصد بحث سلطان ، حضرت ابراهیم با موضوع إِحیاء و اماته موجودات استدلال کرد ، و این محکمترین و قاطعترین برهان برای ربویّت و الوهیّت خداوند متعال باشد ، زیرا وقتیکه ما تشخیص دادیم که زنده بودن و مردن ما یعنی هستی و بودن و نیستی و نبودن ما از جانب خداوند متعال است : قهرأً ما تحت نظر و تربیت و مدیریّت و حکومت حقیقی او ادامه زندگی داده ، و از هر جهت مرهون نعمتها و رحمتها و عواطف او بوده ، و بحکم وجودان و عقل پیوسته باید در مقابل او عبودیّت و اطاعت کنیم .

و باید توجه شود که : إِحْيَاءٌ دُوْ مَقْدِمَه دَارَد ، وَ هُرْ دُوْ بَدْسَتْ قَدْرَتْ خَدَاؤَنْد مَتَعَالْ تَأْمِينْ مَیْشَود ، أَوْلَ - تَنْظِيمْ وَ آمَادَه سَاخْتَنْ زَمِينَه وَ أَسْبَابْ وَ شَرَائِطْ وَ موَادْ . دَوْمَ - إِلْقاءْ وَ نَفْخَ رُوحَ رُوحَانِیِّ إِلَهِیِّ بِمَقْتضَایِ زَمِينَه وَ موَافِقَ اسْتَعْدَادْ وَ طَرَفِیَّتْ .

و هر دو از این دو مقدمه با قدرت و حکمت و اراده إِلهِی صورت گرفته ، و هیچ کسی چنین قدرت و اختیار را ندارد .

و امّا إِمامَتَه : با سلب ارتباط در جهت اوقل و یا ایجاد اختلال در جهت دوّم موت حاصل گردد .

و حقیقت این موضوع بر اکثر افراد پوشیده است ، و از این لحاظ بود که سلطان بسخن حضرت ابراهیم پاسخ داد که : من نیز توانا هستم که احیاء و اماته کنم ، و بخيال او منظور از إِحْيَاء تولید نسل یا شفاء و بهبودی مریض و یا عفو از مجرم

محکوم باعدام و یا یاری کردن از افراد فقیر و مسکین مشرف بموت است . او غافل بود که خود او از حقیقت پیدایش و تنظیم و ساخت بدنش و تشریح و ترکیب اعضاء و جوارحش آگاه نبوده ، و توجه ندارد که چگونه انسان می‌تواند نیروی روحی خود را تأمین کند .

۳- قال إِبْرَاهِيمُ فِإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ :

حضرت ابراهیم متوجه شد که طرف برهان او را نفهمید ، و توضیح دادن آن مشکل و نامحسوس است ، از این لحظه بدلیل روشنتر و ساده و محسوسی متولّ شده ، و پیشنهاد کرد که خداوند هر روز آفتاب را از افق مشرق ظاهر می‌سازد ، و شما آنرا از افق غربی بیرون آورید ؟ و این معنی آسانتر از احیاء است . در اینجا طرف از پاسخ دادن عاجز گشته ، و مبهوت گردید . و بُهٰت : بمعنی دهشت زدن و متحیر شدن است .

و در این مثال : عنوان ایجاد و تکوین مطرح نیست ، بلکه مربوط است تنها بیک حرکت مخصوص ، زیرا حرکت طبیعی و وضعی زمین که بدور خود می‌چرخد اگر بطرف غرب باشد : قهراً ما آفتاب را از جانب غرب مشاهده کرده ، و تصوّر می‌کنیم که از غرب طلوع کرده است .

و در اینمورد نیز کسی چنین نیرویی ندارد که حرکت وضعی زمین را عوض کرده ، و چرخش آنرا بطرف مغرب کند .

آری انسان ضعیف است ، و نیروی او بسیار محدود و ناچیز بوده ، و در هر جهت محکوم طبیعت است ، و او را چنین قوت و قدرتی نیست که حتی در حرکت طبیعی خود تصریفی کرده ، و آنرا بچند سال عقبت برگردانیده ، و خود را جوانتر کند .

پس انسان ضعیف اگر بضعف و فقر و محدود بودن خود ، بخوبی و بدقت آگاه گردد : هرگز برخلاف جریان طبیعی جهان و برخلاف برنامه و رضای خدای حکیم

جهان و جهانیان ، قدمی برنداشته ، و در مقابل احکام تکوینی و تشریعی او پیوسته خاضع و مطیع می‌شود .

٤- وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ :

هدایت : بمعنی راهنمایی کردن است در جهت مادی باشد یا معنوی .

قوم : گروهی است که قیام بأمری نمایند ، حق باشد یا باطل .

ظالم : کسی است که بحقوق خود یا دیگری تجاوز کند .

البته هدایت إِلَهی برای شناساندن حقوق است ، یعنی حقیقت هدایت راهنمایی کردن و نشاندادن حق و راه حق است ، تا انسان از باطل و راه باطل به عنوان و رنگی باشد به پرهیزد .

و کسی که خود از حق و راه حق منصرف و بلکه مخالف است : هرگز اقتضاء و زمینه‌ای برای هدایت و دعوت او بسوی حق ندارد .

و هدایت چنین فردی در حقیقت ظلم بحق خواهد بود .

خداوند متعال می‌فرماید : إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - ٦٧/٥ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - ٢٤/٩ .

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ - ٢٨/٤٠ .

روایت :

در تفسیر درّ منثور از زید بن اسلم نقل می‌کند که : أَوْلَىن سلطان جابر در روی زمین نمرود بود ، و مردم بسوی او حرکت می‌کردند تا از دربار او طعام بگیرند . و حضرت ابراهیم با جمیع بقصد گرفتن طعام بسوی او رفتند ، و نمرود از همه می‌پرسید که خدای تو کیست ؟

جواب می‌دادند که تو هستی ، چون ابراهیم آمد از او نیز پرسید که خدای تو کیست ؟ ابراهیم گفت : خدای من کسی است که احیاء و اماته دست او باشد . نمرود

گفت : من چنین می‌کنم ، سپس ابراهیم گفت : خدای من آفتاب را از مشرق بیرون آورد و تو از مغرب بیرون آور ! نمرود متحیر شده و او را بدون طعام دادن رد کرد . و خداوند متعال پشه‌ای را مأمور نموده داخل سوراخ دماغ او شده ، و مدّتی در مغز او زنده بود ، تا فوت کرد .

توضیح :

۱- نمرود بکسر أَوْلَ ، پادشاه بابل در زمان حضرت ابراهیم است ، و او از نسل حام بن نوح باشد که سلطان جابری بود ، و ابراهیم در سال ۲۸۹۳ قبل از هجرت متولد شده است ، و در آیه ۱۲۵ گفته شد ، و حضرت موسی در ۴۲۵ پس از تولد او متولد شده است .

و ظاهراً نمرود لقب عمومی سلاطین بابل و سریانیها باشد ، و از این لحاظ در تعیین شخص او اختلاف موجود است .

و در سفر پیدایش ۱۰/۸ گوید : و کوش نمرود را آورد بجبار شدن در جهان شروع کرد ، وی در حضور خداوند صیادی جبار بود ، و ابتدای مملکت وی بابل بود . و نمرود بمعنی قوی و شجاع است - در لغت سریانی .

۲- پشه‌ای را مأمور کرد : همه موجودات از سپاهیان خدا هستند ، (و لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ) و برای فعلیت و عمل منتظر دستورند که حمله کنند ، و کوچک و بزرگ در این مقام فرقی ندارند ، و آنچه لازم است دستور و أمر إلهی است که نفوذ و قدرت آفرین بوده ، و طبق برنامه تخلّف پذیر نخواهد بود .

و گاهی یک سلوی زنده مخصوص (میکرب) برای از بین بردن یک سلطان مقتدری کافی می‌شود .

لطائف و ترکیب :

- ۱- آن آتاه اللہ : در محل نصب و مفعول لأجله است ، از شخص مجاجه کننده که سلطان طغیانگر است .
- ۲- إذ قال : برای ظرف است از مجاجه سلطان . و ادامه در بحث و حجت آوردن در شان انبیاء إلهی نیست .
- ۳- فانَّ اللَّهُ : حرف فاء برای نتیجه است ، یعنی چون دعوی احیاء کردی ، پس آسانتر از آن إیتاء شمس است .

أو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيْةٍ وَ هِيَ خَاوِيْةٌ عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنَّى يُحِيِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أو بعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَإِنَّظِرْ إِلَيْ طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَيْ حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَيْ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًاً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . - ۲۵۹ .

لغات :

- أو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيْةٍ : يا - مانند آنکه - گذشت - بردهی .
 و هِيَ خَاوِيْةٌ عَلَى عُرُوشَهَا : و آن - ساقط بود - بر - سقفهایش .
 قَالَ أَنَّى يُحِيِّي هَذِهِ : گفت - چگونه - زنده می‌کند - اینرا .
 اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا : خداوند - پس از - مردن آن .
 فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ : پس میراند او را - خدا - صد - سال .
 ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ : سپس - برانگیخت او را - گفت - چند مدت .
 لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًاً : درنگ کردی - گفت - درنگ کردم - روزی .

أو بعضَ يَوْمٍ قَالَ بَلِ لَيْشَ : يَا - پَارهَاي - روز - گفت - بلکه - درنگ کردی .
 مِائَةً عَامٍ فَانَظُرْ إِلَى طَعَامِكَ : صد - سال - پس بنگر - بر - طعامت .
 و شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَّنَّهُ : و نوشابهات - متغیر نشده است .
 و انْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ : و بنگر - بر - دراز گوش خود .
 و لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ : و تا قرار بدھیم تو را - نشانه - برای مردم .
 و انْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ : و نظر کن - بطرف - استخوانها .
 كِيفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ : چگونه - رویهم می آوریم آنها را - سپس .
 نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا : می پوشیم آنها را - گوشتی - پس زمانیکه .
 تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ : روشن شد - برای او - گفت - می دانم .
 أَنَّ اللَّهَ عَلَى : بتحقیق - خداوند - بر .
 كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : هر - چیزی - توانا است .

ترجمه :

يا مانند کسيکه گذشت بر قريهای ، و آن قريه سقوط کرده بود بر عرشهايش ،
 گفت چگونه زنده می کند خداوند آنرا پس از مردن آن ! پس میراند او را خداوند صد
 سال ، سپس برانگیخت او را ، گفت : چقدر درنگ کردی ؟ گفت درنگ کردم یکروز یا
 مقداری از روز . گفت : بلکه درنگ کردی صد سال ، پس بدقت نظر کن بر غذا و
 نوشابهات که متغیر نشده است و نظر کن بر دراز گوش خود ، و تا قرار بدھیم تو را
 نشانی و آیت برای مردم ، و نظر کن بر استخوانها که چگونه آنها را رویهم می آوریم ،
 و می پوشیم آنها را گوشت ! پس زمانیکه روشن گشت برای او ، گفت می دانم که
 بتحقیق خداوند بر هر چیزی توانا است . - ۲۵۹ .

تفسیر :

۱- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا :

قریة : در ۵۸ گفتیم که قری بمعنی تجمع و تشکل است ، و دلالت می‌کند به تجمع و تشکل ساختمانها یا افراد که بطور منظم صورت بگیرد ، کم باشد یا زیاد ، و قریه مصطلح یکی از مصادیق آن باشد .

و حَوَى : دلالت می‌کند بسقوط چیزیکه بر پا و قائم بود .

و عَرْشٍ : در مقابل فرش ، چیزیست که در بالای سر انسان گسترده باشد ، و سقف خانه نسبت بداخل خانه عرش است ، و نسبت بطبقه بالا فرش می‌شود . و سقوط بر عرش باینصورت می‌شود که اول سقف سقوط کند و سپس دیوارها بر روی آن بریزد .

و کلمه مرور دلالت می‌کند بعبور و گذشتن باو در وسط راه ، و از این تعبیر فهمیده می‌شود که آنمحل معتبر بود نه مقصد .

و در این آیه کریمه نظر بموضع إحياء است که در این آیات کریمه مورد بحث است ، نه بمحل معین و یا بخصوصیت شخص معین .

و بقرينه ذكر اين جريان پس از قضيه حضرت ابراهيم (ع) : بنظر می‌رسد که در فلسطین و شامات و در زمان بنی اسرائیل صورت گرفته باشد . و أمّا اينکه در زمان کدام يك از أنبياء بنى اسرائيل بوده است : اشاره‌اي باآن نشده است .

و طوريکه از تعبيرات آیه کریمه معلوم می‌شود : اين شخص مرد صالح و مؤمنی بوده است که مورد عنایت و توجه خداوند متعال قرار گرفته ، و موضوع إحياء و اماته را برای او بشهود فهمانیده است .

و تعبيرات : أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ ، لَبَثْتُ يَوْمًا ، فَلِمَّا تَبَيَّنَ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ - دلالت می‌کند که او از انبیاء نبوده است ، زیراً مقام نبوّت پس از شهود معارف إلهی است ، و شخص نبی برای معرفت بحقیقت احیاء محتاج بصد سال

مردن و زنده شدن نباشد ، گذشته از اینکه او مأمور بابلاغ است ، مگر اینکه همه این امور بخاطر مصالح مخصوص و نتائج معینی باشد .

و أمّا ویران و خراب شدن شهر کوچک و بزرگ : البته در اثر معا�ی و فساد و تخلف از أوامر و نواهي إلهي صورت می‌گيرد ، زيرا خلقت انس و جن برای عبودیت و تحقق معرفت است ، و چون عبودیت و طاعت بعضیان و إفساد مبدل گشت : نقشه و مقصود از خلقت منتفی خواهد شد ، و ادامه و إبقاء چنین جامعه بجز کمک کردن بخلاف و فساد نتیجه‌ای نخواهد داشت .

و ما این جریان را دهها مرتبه در مدت کوتاه زندگی خودمان بدقت بررسی کرده و مشاهده نموده‌ایم که چنین محل‌ها و جمعیت‌ها با نوع مختلف ابتلاء از زندگی ساقط شده‌اند ، گاهی بزلزله یا بسیل یا بجنگ یا با بمبهای توپخانه‌ها یا با قحطی یا با مراض عمومی و غیر اینها .

۲- قالَ أَنِّي يُحِبِّي هَذِهِ الْلَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ :

آنی : برای مفهوم کیفیت در زمان و یا مکان استعمال می‌شود - ۲۲۳ .

مائة : از لغت عبری (ماه) گرفته شده ، و بمعنی صد است .

عام : از ماده عَوْم بمعنی جریان طبیعی است که بیک سال که جریان طبیعی معتدل دارد اطلاق می‌شود . و سنه از سنو است که بمعنی تحول و تغییر باشد ، و در مورديکه این خصوصیت منظور است اطلاق می‌شود ، و تحول و تغییر باعتبار وقایعی است که صورت می‌گیرد .

و بَعْثَ : بمعنی برانگیختن یعنی بلند کردن برای عمل بوظیفه معین است .

و در اینجا مشکلاتی بنظر رسید که منشأ آنها توجه دقیق و معرفت کامل نداشتن بمقامات و صفات إلهي است .

او از آشفته بودن محیط قریه و از رویهم افتادن مردگان و از خموشی و محکومیت نفوس ، بحیرت افتاده و اظهار داشت که : چگونه خداوند متعال این

اجساد بهم ریخته را زنده خواهد کرد .

البته این مشکل با گفت و شنید حل نمی شود ، و مقام شهود هم برای هر کسی دست نداده ، و زمینه آنرا ندارد ، و لازم است بمعاینه خارجی و در جهت عمل نشان داده شود .

از این لحاظ خود او را بمیراند که این حالت مردن برای او و مركب و متعلقاتش ادامه پیدا کند ، تا با چشم خود مردن و زنده شدن را به بیند .

و مدت صد سال که در آنzman بسیار عادی بوده ، و عمرها بچند صد سال می رسید ، در حال موت بماند ، و پس از صد سال او را زنده گردانید .

او در صد سال که از عالم دنیا منقطع شده بود : توجه پیدا نکرده بود که مرده است ، و چون زنده شد تصور کرد که چند ساعتی در محیط دنیا نبوده است .

۳- قالَ كُمْ لَبِثَتْ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانَظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَّنَّهُ :

لَبِثْ : بمعنی درنگ کردن و مکث قهری است نه اختیاری .

نظر : آن روئیتی است که با دقت انجام بگیرد ، ماده باشد یا معنوی ، پس آن أخص است از روئیت .

طَعَام : اسم است از ماده طَعَم که بمعنی خوردن یا نوشیدنی است که با اشتهاه و ذوق صورت بگیرد . و طعام بزیادتی الف دلالت باستمرار کرده و بعذاییکه خورده یا نوشیده می شود اطلاق می گردد .

و تسنّه : از ماده سنه که بمعنی تغییر و تحول بوده ، و از لغت عبری گرفته شده است ، و بمناسبت مفهوم تحول بسال اطلاق می شود .

و چون طعام و شراب هر دو خوردنی و غذا هستند : بیک نظر مورد توجه پیدا کرده ، و از جهت تسنّه و تغییر آنها ملاحظه گشته است .

و اما تعبیر بكلمه عام نه سنه : برای اینکه این صد سال بجريان طبیعی معتدل

انجام گرفته است ، و تحول و تغییری نسبت باو و در مقابل او که زنده نبود واقع نشده است .

٤- وانظُرْ إلِي حِمَارِكَ وَ لِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ :

حِمار : این کلمه بمعنی درازگوش (الاغ) از لغت عبری (حمور) گرفته شده است . و در لغت عربی این ماده بمعنی رنگ سرخ است ، و با مفهوم الاغ مناسب دارد ، بخاطر رنگ سرخ آن .

و أمّا ذكر حِمار بدون قيد : برای اینست که که نظر دقیق لازمست در مفهوم حِماریکه در خارج بجز استخوانها چیزی از آن باقی نمانده است ، صورت بگیرد ، تا تحولاتی که برای آن پیش آمده است ، از آغاز مردن تا باقی ماندن استخوانها ، همه را با کمال تعمّق فکر کند .

و أمّا جمله - و لِتَجْعَلَكَ آيَةً : عطف است بجمله حذف شده‌ای که در نتیجه نظر لازمست باشد ، و چون نتیجه نظر ، مطلق بوده و تابع مرتبه و خصوصیت دقّت و تعمّق است ، حذف آن مناسیتر خواهد بود ، و تقدير چنین است ، و نظر عمیق داشته باش در موضوع حِمارت : تا آنچه منظور و مقصود ما است حاصل شود ، و هم قرار بدهیم تو را برای دیگران نشانه و آیت از قدرت و عظمت خداوند متعال . و این جریان إحياء و اماته و نگهداری طعام و شراب : آیت روشن و آشکاری باشد برای أفراد عمومی که نشان بدهد مقامات عظمت و علم و قدرت کامل و نامحدود خداوند متعال را .

و أمّا مقدم داشتن این جمله از جمله پس از این (وانظُرْ إلِي العِظَامِ كَيْفَ نُشِرِّزُهَا وَ نَكْسُوهَا) : برای اینستکه جمله‌های پس از این در ارتباط عظمت و قدرت نمایی خداوند متعال است ، یعنی بدون واسطه افعال او را تذکر می‌دهد ، و مربوط با آیت نیست .

٥- وانظُرْ إلِي العِظَامِ كَيْفَ نُشِرِّزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً :

عِظَم : در مقابل حقارت ، بمعنى بزرگی و برتری در قوت و سیادت است ، مادی باشد یا معنوی . و باین مناسبت باستخوان که نسبت بجزء دیگر بدن قوت و شدت دارد ، اطلاق می‌شود ، و آن بفتح اوّل و جمع آن عِظام است .

و در ۲۵۵ گذشت که عظیم از اسماء حُسْنی إِلَهی است .

وَنَشَر : بمعنى حرکت ببالا است خواه در جهت محسوس صورت بگیرد ، و یا معقول . و از مصاديق آن عصيان و سرپیچی از اطاعت و خضوع است ، و ترك سلم شدن ، و اعراض از توافق ، و طلب علوّ است .

و مراد در اینجا بهم پیوستن و رویهم قرار گرفتن استخوانها است تا اسکلت و استخوان بندی بدن درست بشود .

وَكَسو : بمعنى پوشیدن لباس و پوشاك است ، و بدو مفعول متعدد می‌شود . و گسوه بكسر بناء نوع است .

وَلَحْم : بمعنى گوشت است .

و از این آیه کریمه فهمیده می‌شود که : در مقام خلق انسان و حیوان نخست اسکلت استخوانی باید بوجود آمده ، و سپس گوشت و عضله با آن پوشیده شود ، با ترتیب و نظمی که باید صورت بگیرد .

و تکرار کلمه نظر در سه مورد : هر کدام باعتبار منظوری خاص است ، و در اینجا نظر به تنظیم استخوانها و پوشانیدن گوشت است که دقّت و تعمّق در آنها انساناً بكمال قدرت و احاطه علم نامحدود و نفوذ اراده قاطع خداوند متعال هدایت خواهد کرد .

و مراد در اینجا استخوانهای دراز گوش است که مرده بود .

۶- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ :

تَبَيَّن : آشکار شدن پس از ابهام است که حق از باطل جدا شده و روشن گردد .

منظور اینکه : چون جریان إِحْيَا و إِمَاتَه بطور محسوس و بدقت روشن گردید ،

اظهار نمود که می‌دانم که خداوند متعال بهمه چیز قادر است . و در ۲۰ و ۱۴۸ که مثل این جمله ذکر شده است ، گفتیم که قدرت ، قوّه و نیروی است که با آن می‌توان عملی را انجام داده یا ترک کرد (إن شاءَ فَعَلَ و إن لم يَشأْ لَمْ يَفْعُلْ) .

و چون قدرت از صفات ذاتی خداوند متعال و عین ذات او باشد : قهرًا نامحدود و نامتناهی و ازلی و أبدی مطلق بوده ، و هرگز قید و حدّی برای آن نباشد . و قدرت در وجود خداوند متعال توأم با علم و احاطه نامحدود و اراده مطلق واجب ذاتی است ، و هر چه او اراده کند بدون مانع و توقف در خارج وجود پیدا خواهد کرد .

روایت :

در تفسیر قمی روایت مفصلی از امام ششم (ع) نقل کرده است که ما خلاصه‌ای از آنرا نقل می‌کنیم : زمانیکه بنی اسرائیل برنامه عصيان و خلاف را پیش گرفتند ، پس خداوند متعال وحی کرد به ارمیا که سوگند می‌خورم بخودم که مبتلا خواهم کرد آنانرا بفتحه‌ای که شخص حکیم حیران بماند ، و مسلط می‌کنم بآنان شریرترین بندگان خود را تا بقتل برساند مردهای آمان و اسیر بگیرد زنهای آنانرا و خراب سازد خانه‌های ایشانرا . عرض کرد : گناه فقراء و ضعفاء چیست ؟ وحی آمد که آنها منکرات را دیدند و انکار نکردند . پس خداوند بخت نَصَر را بآنها مسلط فرمود که بهر قریه‌ایکه وارد می‌شد اهل آن قریه رامی کشت ، پس ارمیا از محل خود بیرون آمده و با او بود درازگوشش با مقداری انجیر و عصیر انگور ، پس نگاه کرد به دزندگان بیابان و آب و هوا که از جیفه‌های مردگان می‌خوردند ، ساعتی باندیشه فرو رفته و سپس گفت : چگونه خداوند متعال این مردگانرا که متلاشی شده‌اند زنده خواهد کرد ! پس خدا او را صد سال بمیراند ، و پس از صد سال او را زنده کرد ، و او

نگاه می‌کرد به استخوانهای پوسیده که رویهم سوار شده ، و گوشت اطراف آنها را فرا می‌گرفت ، و از اطراف بهم جمع شده و می‌چسبیدند ، تا آنکه خود و الاغش قیام کردند .

توضیح :

- ۱- در این حدیث شریف از ارمیای نبی اسم برده شده است ، و در حدیث دیگر به عزیر نسبت داده شده است .
- ۲- و آنچه مسلم است اینکه او مرد صالحی بود ، و بعيد نیست که او ارمیا یا عزیر پیش از نبوّت بوده است ، و دلالت می‌کند باین جهت ، تعبیر برخی از احادیث برجل صالح ، و در بعضی از روایات هست که او جوان و یا چهل ساله بوده است . و چون إرمیا و عُزیر و دانیال در حدود قرن پنجم و ششم قبل از میلاد بودند ، و ممکن است در این جریان تماسی با همدیگر داشتند ، لذا بهر کدام از آنها از نظر تاریخی قابل تطبیق است .
- و در ۲۴۳ گذشت که بخت نَصَر در ۵۶۲ قبل از میلاد فوت کرد ، و از این لحظه قابل تطبیق باو نیز خواهد بود .

لطائف و ترکیب :

- ۱- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ : عطف است به الّذی حاجّ ، یعنی ألم ترأيضاً مثل الّذی مرّ على قرية .
- ۲- و هی خاوية : صفت است به قرية .
- ۳- أَنّی یحیی : حال و برای کیفیّت و استفهام ، و یحیی عامل است .
- ۴- و لنجعلك : عطف است بجمله حذف شده معلوم که نتیجه نظر در حمار است ، یعنی ليتحصل لك المقصود لنا و لنجعلك .

و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِيِّي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلَّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . - ۲۶۰ .

لغات :

و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : و زمانیکه - گفت - ابراهیم .
 رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ : پروردگار من - نشان بده مرا - چگونه .
 تُحِيِّي الْمَوْتَىٰ قَالَ : زنده می‌کنی - مردگانرا - گفت .
 أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ : آیا - و ایمان نیاوردی - گفت .
 بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ : بلى - ولی - برای اینکه طمأنینه پیدا کند .
 قَلْبِي قَالَ فَخُذْ : قلب من - گفت - پس بگیر و ضبط کن .
 أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ : چهار تا - از - پرندگان .
 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ : پس متمایل کن آنها را - بسوی تو - سپس .
 اجْعَلْ عَلَىٰ كُلَّ جَبَلٍ : قرار بده - بر - هر - کوهی .
 مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ : از آنها - جزئی - سپس .
 ادْعُهُنَّ يَا تِينَكَ : بخوان آنها را - می‌آیند بسوی تو .
 سَعِيًّا وَاعْلَمْ : بکوشش - و بدان .
 أَنَّ اللَّهَ : بتحقیق - خداوند .
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ : برتر و غالب - و حکم قاطع کننده است .

ترجمه :

و زمانیکه گفت ابراهیم ای پروردگار من نشان بده مرا که چگونه زنده می‌کنی
 مردگانرا ! فرمود : آیا ایمان نیاوردی ؟ گفت بلى ولی برای اینست که آرامش و

اطمینان پیدا کند قلب من . فرمود : پس بگیر و ضبط کن چهار عدد از پرندگان پس متمایل کن آنها را بخودت ، و سپس قرار بده بر هر کوهی قسمتی را از آنها ، و سپس آنها را با اسم بخوان ، می‌آیند بسوی تو بکوشش و شتاب ، و بدان که بتحقیق خداوند غالب و برتر و حکیم است . - ۲۶۰ .

تفسیر :

**۱- و إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنَى كَيْفَ تُحِيِّي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي :**

مَوْتَىٰ : جمع مَيْت بوزن صعب ، صفت است .

اطمینان : از باب افعیال از طمأن مانند قشعر و اقشعز ، از ماده طمن است که ملحق بباب افعیال شده است ، و بمعنی سکون است که پس از اضطراب حاصل شود ، در امور مادی صورت بگیرد و یا معنوی .

و همینطور یکه حصول اطمینان و رفع اضطراب و تزلزل در امور مادی بوسیله یقین پیدا کردن و مشاهدت پیدا شود : اطمینان در امور روحانی و معارف معنوی نیز محتاج است به پیدایش یقین و معرفت کامل و شهود روحی آن موضوع تا بکلی حالت تردید و اضطراب قلبی برطرف گردد .

و در اینجا مورد سؤال از إحياء أموات مادی و جسمانی است که پس از موت و اختلال در أعضاء و أجزاء آنها چگونه آنها إحياء می‌شوند ؟ و پاسخ این درخواست بنحو کامل و با نشان دادن تفصیلی و خارجی از آغاز اماته تا متفرق شدن و پیدایش اختلال تمام و تفرق أجزاء و سپس احياء آنها که با تنظیم اجزاء و نفح روح صورت می‌گیرد ، بآنحضرت نشان داده شد .

أَمًا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ : انتخاب پرنده برای اینست که اجزاء او دقیقت و اعضاء او بیشتر و نظام خلقت او از انسان و حیوانات دیگر لطیفتر و ظریفتر باشد .

و چهار تا بودن : برای اینستکه در مخلوط شدن اجزاء آنها بهمدمیگر و بلکه با وارد شدن فشار آنها ، تنظیم اجزاء و اعضاء دقیقه و جهازات مختلف بدن بسیار مشکل بوده ، و از تصوّر بیرون است .

۲- قالَ فُخْذٌ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فُصْرُهُنَ إِلَيْكِ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا :

انتخاب طَيْر معلوم شد . و طَيْر : اسم جنس است ، مانند تَمَر .

و أَخْذ : فراگرفتن چیزی است که آنرا ضبط و جمع کند .

و أَرْبَعَة : این ماده در لغت عربی و عبری بمعنى چهار است .

و این عدد بر چهار پایه استوار است ، و اوّل عددی است که از دو زوج مرگب شده است .

و بمناسبت اینمعنی در مفاهیم استقرار و تمکن استعمال میشود .

و صَور : بمعنى میل دادن و رجوع کردن است ، و اینکلمه با لغت صیرورت قریب اللفظ والمعنى است .

و این ماده اجوف واوی و از باب نصر میباشد .

و منظور مأнос ساختن و عادت دادن آنها است بخود تا هنگام خواندن آنها که إِحْيَا میشوند پس از مردن ، بسوی او آمده و وحشتی نداشته باشند . و ضمناً انس و تمایل سابق را در فاصله إِحْيَا و إِمَاتَه نشان داده و معلوم شود که ملکات سابق پس از موت باقی خواهد بود .

آری ملکات مربوط بروح است نه ببدن مادی ، و از این لحظ با تحول و تغییر بدن اختلافی در آنها حاصل نمیشود .

و این ملکات روحی غیر از حواس و قوای ظاهری بدنی است که با قوت و ضعف و سلامتی و بیماری اختلاف پیدا میکند .

و جَبَل : چیزی است که از روی فطرت عظمت داشته باشد ، و از مصاديق این

مفهوم کوههای طبیعی است ، و کسی است که روی خلقت بزرگ مادّی یا معنوی باشد .

و قرار دادن هر قسمتی از اجزاء طیور را بکوه با عظمت طبیعی : برای اینست که فهمیده شود هر ذرّه‌ای اگرچه در روی محیط با عظمتی چون کوه قرار بگیرد ، ناچار هنگام خواندن او فوری و سرعت پاسخ داده و در پیشروی دعوت کننده حاضر خواهد شد .

و **أَمّا جَزْءٌ** : بمعنی قسمت شده و بعضی باشد از شیء ، و آن در مقابل جمع است ، و این مفهومی است که بنسبت جمع معلوم می‌شود .

و چون در اینجا چهار پرنده بهم‌دیگر مخلوط شده‌اند : عنوان فرد و افراد منظور نیست ، بلکه جزء بودن از مجموع منظور می‌شود .

پس جزء در مقابل مجموع حساب شده ، و قسمت نمی‌شود ، بخلاف بعض که قابل تجزیه و تقسیم بوده ، و در مقابل کل است .

پس تعبیر بكلمه جزء : اشاره می‌کند که آنطیور کشته شده و أجزاء و أعضاء آنها همه بهم آمیخته شده ، و مخلوط بهم بودند ، چنانکه در إحياء اموات پس از گذشت زمان چنین می‌شود .

آری در احیاء اموات دو چیز عامل و موجب است : علم محیط بهم‌ذرّات و جزئیات که کوچکترین ذرّه‌ای از احاطه نامحدود او بیرون نتواند باشد . و دوّم - قدرت نامتناهی که در همه عوالم موجودات نافذ بوده ، و کمترین چیزی از نفوذ قدرت او بیرون نخواهد بود .

و احیاء تکوینی خداوند متعال مانند نوشتمن و قلم فرسایی از یک نویسنده زبردست و استاد و فاضلی است که بدون تکلف می‌تواند الفاظ دلخواه و کلمات ممتاز و لازم خود را با رعایت مفاهیم و معانی انتخاب کرده ، و با بهترین سبکی در نشان دادن مقصود خود بعمل بیاورد .

۳- ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعِيًّا وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ :

دُعَاء : بمعنى دعوت کردن و خواندن باشد .

و إِتِيَانٌ : بمعنى آمدن ساده و سهل و طبيعى است .

و سعى : بمعنى کوشش کردن مطلق است . و جهد کوشش کامل باشد .

و عَزِيزٌ : تفوق و برتری داشتن نسبت بدیگری است .

و حَكِيمٌ : فرمان دهنده نافذ و قاطع و روی حکمت است .

و توضیح از این دو اسم شریف در ۲۴۰ گذشت .

و عَزَّتْ وَ بُرْتَرِي مطلق و حکمت قاطع و نافذ او این جریانها را در مقابل او بسیار سهل و طبيعى و بى اشکال می کند .

و أَمَّا خواندن آنحضرت : این دعوت طبق دستور إلهی و بأمر او صورت گرفته ، و در حقیقت امر إلهی است ، و در ۶۰ بحث شد .

آری اینمعنی حتی در اشخاص بزرگواریکه خودشانرا از عوالم ماده منقطع کرده ، و در عالم لاهوت فانی گشته و تسليم صرف حق متعال شده‌اند : بسیار دیده شده است که گذشته از نفوذ اراده آنها در مورديکه اراده إلهی است ، می‌توانند بدیگران نیز اجازه داده و در مورد خاص و با شرائط معین اراده نافذ داشته و آنچه میخواهند صورت خارجی پیدا کند .

و باید توجّه داشت که همه این امور بنفوذ اراده إلهی و بقوّت خواست او برمی‌گردد ، و وسائل بی اثر است .

روایت :

در نورالثقلین از خرایح و جرایح از یونس بن ظبيان گفت : در خدمت امام ششم (ع) با جماعتی بودیم ، عرض کردم آیا در آیه - فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ - این چهار پرنده از یک جنس بودند یا از جنسهای مختلف ؟ فرمود : آیا دوست می‌دارید

که مثل آن را برای شما نشان بدهم ! گفتیم : آری . گفت : ای طاووس ! این زمان طاووسی بسوی او پریدن گرفت . سپس گفت : ای کلاگ ! این وقت کلاغی در مقابل حاضر شد . پس گفت : ای باز ! در اینجا یک باز در پیشروی او دیده شد . سپس گفت : ای کبوتر ! کبوتری حاضر شد . پس فرمود آنها را ذبح کرده ، و پرهای آنها را کنده ، و اعضاء آنها را بریده و بهم مخلوط کردند . سپس سر طاووس را بدست گرفته ، و طاووس صدا زد ! در اینجا دیدم اجزاء و پرها و گوشت و استخوانهای او جدا شد از اجزای دیگر ، و همه آنها آمده باان سر طاووس ملحق شده و طاووس زنده شده و ایستاد . و پس از آن بهمین نحو غراب و بازی و کبوتر را صدا زد .

توضیح :

۱- گفتیم که : اراده‌^{إلهي} که از هر جهت نافذ و قاطع و نامحدود است ، ^{أعم} است از آنکه بی واسطه صورت بگیرد ، یا بوسائطی که فانی و محو در اراده او باشند ، مانند اراده انبیاء و اولیاء‌^{إلهي} .
و معلوم شد که اراده انبیاء و اولیاء بصورت از آنان بوده ، و در حقیقت ظهور اراده خداوند متعال می‌باشد .

لطائف و ترکیب :

۱- و إِذْ قَالَ : بقرينه دو آیه گذشته ، کلمه ^{أنظر} در اینجا مقدّر است .

۲- كَيْفَ تُحْيِي : مفعول دوم است به ^{أَنْتَ} .

۳- بَلَى : در جواب نفی اثبات می‌شود ، یعنی آمنت .

۴- لِيَطَمِئْنَ : مربوط و متعلق به کلمه سألتک که مقدّر است .

۵- ثُمَّ اذْعُهْنَ : ضمیر برمی‌گردد بطیر .

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثُلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَهٖ مِائَةً حَبَّةً وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ . - ۲۶۱ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعَونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَ لَا أَذَى لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ . - ۲۶۲ .

لغات :

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ : شبيه - آنانکه - اتفاق می‌کنند .
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أموال خودشانرا - در - راه - خدا .
كَمْثُلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ : چون شبيه - دانه‌ای است - برویاند .
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ : هفت - خوشها - در - هر .
سُبْلَهٖ مِائَةً حَبَّةً : خوشها‌ی - صد - دانه است .
وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ : و خداوند - زیاد و چند برابر می‌کند - برای کسیکه .
يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ : می‌خواهد - و خداوند - گشايش دهنده .
عَلَيْهِمْ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ : و دانا است - آنانکه - إتفاق می‌کنند .
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : مالهای خودشانرا - در - راه - خداوند .
ثُمَّ لَا يُتَبَعَونَ : سپس - از پی نمی‌آورند .
مَا أَنْفَقُوا مَنًا : باانچه - اتفاق کردند - اظهار نعمت را .
وَ لَا أَذَى لَهُمْ : و نه - آزار - برای آنها است .
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ : مزد آنان - در رابطه - پروردگارشان .
وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ : و ترسی نیست - بر آنان .
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ : و نه - آنان - اندوهناک می‌شوند .

ترجمه :

شبیه آنانکه انفاق می‌کنند أموال خودشانرا در راه خداوند ، چون شبیه دانه‌ای هستند که برویاند هفت خوشها و در هر خوشهای صد دانه باشد ، و خداوند افزونی می‌دهد برای کسیکه می‌خواهد ، و خداگشایش و وسعت دهنده و دانا است . - ۲۶۱ آنانکه انفاق می‌کنند أموال خودشانرا در راه خداوند ، و سپس از پی نمی‌آورند باآنچه انفاق کرده‌اند اظهار نعمت و احسان خودشانرا و نه آزاری را ، پس برای آنها است مزد آنان در رابطه پروردگارشان ، و ترسی برای آنها نباشد ، و آنان اندوهگین نمی‌باشند . - ۲۶۲ .

تفسیر :

۱- مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلُ حَبَّةٍ :

مَثَلُ : در ۲۴۱ گذشت که صفت است بوزن حَسَن ، بمعنى چیزیست که در صفات اصیله ممتازه مشابه دیگری باشد .

إنفاق : جریان أمری را بانتهاء رسانیدن است ، و از مصاديق اینمعنی ایفاء هزینه به عائله و دیگران بحد لازم است .

و مال : در ۲۴۷ گذشت که آنچیزیست که تحت مالکیت انسان قرار گرفته و بالارزش هم باشد .

و سبیل : راه مستقیمی است که انسانرا بمقصد برساند .

و حَبَّةٌ : مفرد حَبَّ ، اسم است برای دانه مانندگندم و جو و أمثال آنها از حبوبات دیگر که کاشته می‌شود ، مثل تَمْر و تَمْرَة .

و این کلمه از ماده حُبَّ و محبت است ، و گویا حَبَّ بمعنى دانه و در أصل صفت بوده است ، و بمناسبت محبوب بودن آن برای زارعین و دیگران ، این اطلاق صورت گرفته است .

از این آیه کریمه تا آیه ۲۷۴ در رابطه موضوع انفاق بحث شده است ، اضافه بر آیه ۲۵۴ که گذشت .

و مناسبت انفاق با آیات گذشت : از لحاظ إحياء و إماته باشد ، زیرا انفاق در نظر مردم ظاهرپرست اتلاف مال و اماته است ، ولی در حقیقت احیاء مال و ابقاء آن باشد آنهم بنحو احسن ، بطوریکه بهتر و بالاتر از همه معاملات ربح داشته باشد ، چنانکه در مثال یک دانه که هفتصد دانه نتیجه دادنش تذکر داده می‌شود .

و تعبیر بكلمه کمَّل : برای اینست که اینموضوع اختصاصی بحبه ندارد ، و بلکه أمثال و نظائر آن هم چنین است ، مانند تخمهای هندوانه و خربزه و کدو و خیار ، و یا آنچه از میوه‌های درختها کاشته می‌شود ، چون بادام و گردو و گویجه و غیر آنها . و در جمله - مثلُ الذِّين - نیز چنین است ، یعنی مشابه منفقین ، از افرادیکه خدمت بمردم و إحسان بآنها می‌کنند ، و البته دو قیدیکه در آیه مذکور است ، لازم است منظور گردد ، یعنی در جهت مال و در راه خدا صورت بگیرد .

۲- أَبْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً :

إنبات : از باب افعال و متعددی است از ماده نَبَتْ و نبات ، و عبارت از بیرون شدن چیزیست از محلی بحریان نمّو و روییدن ، خواه آن محل زمین باشد یا غیر آن ، و خواه گیاه باشد و یا درخت و ساقه دار و خواه مادی باشد و یا معنوی . و در این ماده جهت خروج از محل ملحوظ می‌شود ، و در نمّو جهت حصول زیادی و رشد پس از خروج آن . و نبات اسم مصدر است بمعنى ما يتحصل من النبت و النموّ .

و سَبْعَ : بمعنى عدد هفت از لغت عبری (شِبَع) گرفته شده ، و از این کلمه باشتقاق انتزاعی کلماتی جدا می‌شود .

و این عدد معمولاً در مقام اشاره به تعداد کامل استعمال می‌شود ، چنانکه عدد سبعون در مقام تعداد کامل و تمام استعمال می‌شود .

پس عدد سبع در اغلب موارد ، بمالحظه خصوصیات اینعدد استعمال شده ، و اشاره باین جهت میباشد ، مانند طواف سبع ، و صیام سبعة أيام ، و أيام اسبوع ، و سماوات سبع ، و هكذا .

و سَنَابِلُ : جمع سُنَبَلٌ ، و آن از ماده سَبَلٌ که بمعنى روان شدن چیزی است که بامتداد و درازی صورت بگیرد ، و چون حرف نون بآن اضافه شود : دلالت میکند باآنچه در بالای ساقه‌های نباتات ظاهر گردد ، از خوش‌های گندم و جو و ذرت و غیر آنها ، و در مفرد واحد سنبلاة گویند .

و اين دو معنى در لغت عبری نيز موجود است .

و مِائَةُ : اين کلمه مانند اغلب ألفاظ اعداد از لغت عبری و سرياني (مِاه) گرفته شده ، و بمعنى صد است ، و بهمین مناسبت است که در عربي نيز با حرف الف نوشته شده و برای تخفيف با همزه خوانده میشود (مِائَة) . و حرف تاء از اصل کلمه است ، و در مذکور و مؤنث يكسان خواهد بود .

و چون عدد صد آخرین عدد عشرات و كامل است ، اينجهت نيز در اطلاقات آن منظور است ، و قيدصد بودن موضوعيّت ندارد .

و تعبيير بكلمه أَنْبَتُ : إشاره است به نتيجه بخشیدن طبیعی اين حته که بطور قاطع عمل إنفاق چنین اثری را خواهد بخشید .

و باید توجه داشت که : چون بنده ضعيف محتاج فقير در محدوده خود عملی را با گذشت از خود و مالش و در راه خداوند و برای رضایت و بخاطر محبت او انجام داد ، قهرآ خداوند متعال باقتضای جود وسعيه لطف و رحمت خود ، صد برابر و بلکه هزار برابر آن أجر خواهد داد .

۳- وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ :

۱- مضاعفه : از باب مفاعله و دلالت میکند بر استمرار ، و از ماده ضعف بکسر اول ، و از لغت عبری گرفته شده ، و بمعنى مِثل و برابر است ، و مکرر بودن مثل

چنانکه در صیغه جمع أضعاف و در باب مفاعله است ، دلالت می‌کند بر افزونی . پس مضاعفه : بمعنى استمرار در مثل و برابری است، و اینمعنی با مفهوم ضعف بفتح اول و ضعیف نیز متناسب می‌شود ، زیرا چیز ضعیف چون تکرار و استمرار پیدا کند : افزون می‌شود .

و استعمال ماده در لغت عربی در اصل بمعنی ضعیف است . و مشیّت : بمعنى تمايل شدید است که نزدیک باشد بحد طلب و پس از آن تصمیم و سپس اراده قاطع صورت می‌گیرد .

و استعمال ماده در لغت عربی در اصل بمعنی ضعیف است . و فعلیّت پیدا کردن مشیّت متوقف به اقتضاء وجود زمینه در محل است بطوريکه مقتضی در حد معین موجود بوده و موانع برطرف گردد ، و از این دو جهت مراتب مختلفی پیدا شود .

و همینطوریکه در مقدار انبات زمین شرائط و موانع مؤثر است ، مانند مستعد بودن خاک و هوا و رسیدن آب و دفع آفات و موانع رسیدگی باگبان و زارع استاد : چنین است خصوصیّات انفاق و هر عمل إلهی دیگر که لازم است توجه بشرائط و موانع شود ، و در آیه پس از این بمحضری از آنها اشاره خواهد شد .

و أَمّا واسِع و عَلِيم : این دو کلمه از أسماء حسني إلهي است ، و این جمله در آیه ۲۴۷ در رابطه إيتاء ملک به طالوت ذکر شده و در آنجا گفتیم که واسع : بمعنى وسعت و گسترش پیدا کننده نور و علم و قدرت او است بر همه عوالم و موجودات .

و عَلِيم : بمعنى فراگیرنده احاطه و علم است بهمه مخلوقات و أعمال و نبات . و ذکر این جمله برای تحکیم و تثبیت موضوع - يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاء - می‌باشد ، زیرا چون او واسع و عَلِيم شد ، و چیزی را خیر و صلاح دیده و زمینه برای عمل آن موجود گشت : کوچکترین مانعی در اجرای آن نخواهد بود .

و بلکه در صورت بودن زمینه و مقتضی : خودداری کردن از افاضه وجود و لطف ، خود ممتنع خواهد بود ، البته با در نظر گرفتن مقدار و خصوصیّات رحمت و

فیض که لازم و شایسته است .

٤- أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِّعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لَا أَذًى :
در این آیه کریمه برای اجر و مزد دادن انفاق کنندگان شرائط چندی ذکر فرموده است :

أَوْلَ - مَنْت نگذاشت ، یعنی انفاق خود را بروی طرف کشیدن .

دَوْمَ - در رابطه انفاق خود بانواع مختلف آزار رسانیدن .

البته پیش از این دو امر : لازم است که انفاق در راه خدا بوده ، و با اخلاص تمام صورت بگیرد .

أَمًا اخلاق در انفاق : چنین است که در اینعمل کوچکترین نظر و غرضی برای نفع خود از استفاده عنوانی و جلب توجّه دیگران و نام و شخصیت پیدا کردن و بدست آوردن منافع مادّی نداشته ، و تنها توجّه و نظرش انجام عمل به نیت خالص خداوند متعال باشد .

و علامت اخلاق اینست که : هیچگونه نظری به نتیجه عمل خود ، و اقبال و ادب از مردم ، و دانستن دیگری اگرچه طرف انفاق باشد ، پیدا نکرده ، و خود را در اینعمل ندیده و نشان ندهد .

و أَمًا إِتْبَاعَ مَنْ : إِتْبَاع بمعنی پیروی دادن و تابع کردن است .

و مَنْ بمعنی اظهار نعمت محدود و مقطوع و موقتی است که خواه وجود خارجی داشته باشد ، یا در مقام اظهار و نقل و حکایت باشد .

و بطوريکه معلوم شد : شرط اول انفاق مالی اخلاق داشتن و غرض و نظرهای دیگر را حذف کردن است ، و گفتیم که انفاق خالص اینست که خود را ندیده بگیرد ، تا برسد آنکه توأم با عمل و یا پس از آن ، عمل خود را برش طرف کشیده و اظهار کند ، و در عرف اینمعنی را مُنْت گذاشت گویند که بصیغه بنای نوع و دلالت بنوعی از اظهار انعام می‌کند .

و در آیه پس از این می‌فرماید : و لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنَّ . آری إنفاق موجب سرور و خوشحالی و سعه زندگی طرف می‌شود ، ولی اظهار و برخ کشیدن آن بیشتر و چند برابر آن سبب ناراحتی و گرفتگی و تأثیر روحی خواهد شد .

و أَمّا إِتْبَاعُ أَذَى : در ۱۹۶ گفتیم أَذَى بوزن تَعَب بمعنى چیزی باشد که ناملائم و ناپسند بوده و موجب ناخوشنودی و تأثیر گردد .

و منظور اینکه در پشت سر انفاق ، قول یا عمل یا اظهار بشود که موجب رنجش قلب گردد ، مانند نقل عمل برای دیگران ، و تحریر او ، و خودپسندی و تکبر ، و اشاره و کنایه زدن ، و رو ترش کردن ، و بد خلقی نمودن ، و آنچه موجب رنجش خاطر شود .

آری اگر این انفاق در راه خدا و برای خدا است : نباید موجب منّت بدیگران و یا سبب آزار آنان گرددند ، زیرا آنان طرف حساب نیستند ، تا بخواهد حساب خود را با آنان تصفیه کند .

و أَمّا تَعْبِيرُ بِهِ لَا يَتَعْوِنُ مَا أَنْفَقُوا : برای اینستکه موضوع سخن در انفاق و توابع آنست ، نه در موضوع مَنْ و أَذَى مطلق که در هر موردی صورت بگیرد . پس شامل أَذَى و مَنْ که پس از زمان انفاق و در رابطه آن نیست نشده و از موضوع بحث خارج خواهد شد .

۵- لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ :

این جمله در رابطه کسی که حسن نیت و عمل دارد ، در آیه ۱۱۲ ذکر و توضیح داده شده است ، در اینجا نیز مربوط است به اخلاص در انفاق که حسن نیت و عمل است .

و أَجْرٌ : بمعنى مزد است که بمفهوم اسمی و یا مصدری باشد .

و عِنْدَ : دلالت بربط فیما بین کلام قبل و بعد است .

و خوف : بمعنى ترس در مقابل ايمن بودن و أمن است .

و حُزْنٌ : در مقابل سرور و بمعنى اندوهگین شدن است .

گفتیم که جمله مربوط است با شخصیکه با خلوص نیت از اموال خود گذشته و در راه خداوند انفاق می‌کنند .

و چون مال مظہر اُتم از دنیا و زندگی مادی است ، گذشت از آن آنهم بقصد إلهی و در راه خدا : بزرگترین علامت توجه و تمایل به زندگی روحانی و إلهی است ، و کسیکه در راه خدا عمل کرده و بسوی او حرکت نمود ، قهراً أجر او با خدا بوده ، و کمترین ترس و اندوهی در اینجهت برای او نخواهد بود .

آری بزرگترین خوف و شدیدترین اندوه : از لحاظ زندگی اخروی و آینده است ، و زندگی مادی بسیار ناچیز و محدود و کوتاه مدت است ، و با مراقبت و احتیاط بنحو أحسن و بسرعت تمام می‌شود ، و آخرت است که جای وحشت و ترس و اضطراب است .

روایت :

در نورالثقلین از خصال از رسول اکرم (ص) است که می‌فرماید : سه کس هستند که خداوند متعال با آنها ارتباط و مکالمه ندارد ، اول - کسی که منان باشد ، یعنی چیزی را عطاء نکند بلکه توأم باشد با منت گذاردن . دوم - کسیکه دامن خود را از روی خودبینی و خودنمایی بلند کند . سوم - کسی که در مقام معامله و دادن جنس با سوگند رد کند .

توضیح :

در هر سه رقم نظری بخداوند نیست ، و اگر تظاهر بخلوص کند دروغ و حیله ورزی است ، و تمام توجه و نظر او برای خودستایی و خودنمایی و بدست آوردن

منافع مادّی است.

لٹائیف و ترکیب:

۱- **مَثَلُ الَّذِينَ** : مبتدأه است ، وكمثل حبّة خبر است ، يعني متمثل از منافقین
مانند ممثل از حبّه باشد ، در جهت انتاج و انبات . و احتیاجی بتقدیر کلمه انفاق
قبل الَّذِينَ نیست .

۲- **أنبٰتٌ**: صفت است برای حبّة.

٣- الّذين ينفِقُونَ : مبتدأء است ، و لهم أجرهم خبر است ، و اين جمله هم خبر
مقدّم و مبتدأء مؤخّر باشد .

قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةُ حَيْرٍ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ . - ٢٦٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَءَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابْلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . - ٢٦٤

لغات :

قول مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً: گفتار - پسندیده - و آمرزش کردن :

خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ : بَهْتَرَ أَسْتَ - از - عَطَايَيْ كَهْ .

يَتَبَعُهَا أَذْيٌ وَاللَّهُ : در پی داشته باشد آنرا - آزار - و خداوند .

غَنِيٌّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ : بِي نِيَاز - وَبِرْدَبَارِ اسْت - أَيِ آنَهَا كَه .

آمنوا لا تُبْطِلُوا : ایمان آورده‌اند - باطل و بیهوده نکنید .

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ : عطاهای خودتانرا - بسبب منت .

وَالْأَذَى كَالَّذِي : وَآزَارٍ - چون کسی که .
 يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءً : انفاق می‌کند - مالش را - برای نمودن .
 النَّاسُ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ : بمقدم - و ایمان نمی‌آورد - بخدا .
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثُلُهُ : و روز - آخرت - پس شبیه آن .
 كَمِثْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ : چون شبیه - سنگ صاف بزرگی - بر آن .
 تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ : خاکی - پس برسد آنرا - باران تند .
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا : پس واگذارد آنرا - سنگ پاک .
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ : قادر نمی‌شوند - بر - چیزی .
 مِمْا كَسَبُوا وَاللَّهُ : از آنچه - کسب کردند - و خداوند .
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ : راه ننماید - گروه - کافرین را .

ترجمه :

گفتار پسندیده و شناخته شده و پوشانیدن آثار خطا بهتر است از عطاییکه در پی داشته باشد آزاری را ، و خداوند بی نیاز و بردار است . - ۲۶۳ ای آنها ییکه ایمان آورده‌اند باطل و بیهوده نکنید عطاها خودتانرا بمت گذاشتن و آزار رسانیدن مانند کسی که انفاق می‌کند مال خودشرا بخاطر نشان دادن بمقدم ، و ایمان نمی‌آورد بخداوند و بروز آخرت ، پس شبیه او چون شبیه سنگ بزرگ صافی است که روی آن خاک نشسته باشد و سپس باران تندی باو برسد و آنرا واگذارد پاک ، و مردم قادر نخواهند بود بر چیزی از آنچه کسب کرده‌اند ، و خداوند هدایت نمی‌کند گروهی را که کافر و رد کننده حق هستند . - ۲۶۴ .

تفسیر :

۱- قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَ مَغْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذْنٌ :

قول : گفتار و اظهار نیت است بهر لغتی که باشد .

مَعْرُوفٌ : شناخته شده نزد عقل و عرف و شرع .

و مَغْفِرَةٍ و غُفرانٍ : پوشانیدن و محو آثار خلاف و خطا باشد .

و خیر : بوزن صَعب صفت است بمعنى برگزیده و نیکو .

و صَدَقَةٍ : در ۱۹۶ گفتیم که عطا‌یی است که برای فقراء در راه خداوند و برای رفع گرفتاری آنان داده می‌شود ، و آن عمل صدقی است .

و تَبَعِّيْتٍ : عقب و پس کسی یا چیزی رفتن است .

و منظور آنکه : پوشانیدن خطاء و درگذشت از آن و گفتار نیکو بهتر و مطلوبتر است از عطا‌ییکه پشت سر آن آزاری برسد .

پس صدقه و عطاء وقتی پسندیده و مورد رضای إلهی واقع می‌شود که در عقب آن أذیّت و ناراحتی بطرف نرسد .

و آزار هم أعمّ است از اینکه بزبان باشد یا بعمل ، یعنی آنچه در نتیجه آن عطا پدید آید بصورت مُنْتَنیهادن یا بدیگران اظهار کردن یا خودستایی نمودن یا حقیر و ضعیف شمردن طرف یا غیر اینها .

در آیه ۲۱۹ گذشت که عفو از مصاديق درجه اوّل انفاق است .

۲- واللهُ غَنِّيٌّ حَلِيمٌ :

غناء : در مقابل فقر و احتیاج است ، و غنای مطلق در صورتی محقق گردد که از جهت اصل وجود و در ادامه وجود و در صفات وجودی ، هیچگونه فقر و احتیاجی نداشته باشد ، باین معنی که وجود او ذاتی و أصيل و واجب مطلق و مجرد باشد ، و از لوازم این معنی : ازلى و ابدی بودن ، و محیط و عالم نامحدود بودن ، و حیات ذاتی و نامتناهی داشتن ، و با قدرت و قوت مطلق و توانا بودن ، و از ترکب و حدوث و عجز و حدّ و ضعف و احتیاج و شرک منزه گشتن باشد .

و در صورتیکه کمترین فقر و احتیاجی در ذات او بود : قهراً ممکن الوجود و

محدود و حادث و متناهی خواهد بود .

پس غناء در مقابل فقر و معنی بی نیاز بودن باشد .

و اما حِلم : در آیه ۲۲۵ گفتیم که بمعنی بردبار بودن که عبارت است از ضبط نفس و حصول حالت طمأنینه و سکون و صبر در مقابل هیجان احساسات و غضب و قهر و تندي .

و اینمعنی که توأم با غنای مطلق گردید : دلالت می‌کند به بودن اعتدال و قرین بودن غناء با بردباری .

البته غناء وقتی موجب طغیان می‌شود که محدود و ضعیف باشد ، و اما غنای نامحدود و ذاتی ، قهرآ توأم خواهد بود با قدرت و علم و احاطه نامحدود ، و در او ضعف و احتیاجی نخواهد بود تا در امور خود شتاب کرده و یا روی تندي و احساسات ، و یا روی غفلت و عدم آگاهی عملیرا انجام بدهد .

۳- یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَ الْأَذْى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهِ رِئَةُ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :

إبطال : از ماده بطلان و متعدی است ، بمعنی بیهوده و چیزیکه برای او ثبوت و واقعیتی نباشد ، و آن در مقابل حق است .

و رِئَة : از باب مفاعله است و دلالت می‌کند باستمرار ، و از ماده رؤیت که بمعنی دیدن مطلق باشد . و باب مفاعله بخاطر مفهوم استمرار ، دلالت می‌کند بادامه نشان دادن عمل خود برای دیگری ، و باب مفاعله و إفعال متعدی می‌شوند .

و در آیه کریمه : انفاق بمَنْ و أَذْى را تشبيه فرموده است به عملیکه روی برنامه ریاء و خودنمایی صورت می‌گیرد . و وجه تشبيه عبارت است از نبودن اخلاص و توجّه بخداؤند متعال در انفاق و إعطاء صدقه و همچنین در عمل ریا کارانه ، زیرا نظر در هر دو قسمت بخود نمایی و خودستایی است نه اطاعت خداوند متعال .

و در هر دو نوع عمل انسان بیهوده و باطل گشته ، و نتیجه مفیدی نخواهد داد ،

زیرا عمل برای خودستایی خود است ، نه برای عبودیت و اطاعت أمر إلهی ، تا مزد و جزای عمل از جانب خداوند مقرر گردد .

و چنین شخصی در حقیقت توجه بخداوند متعال نداشته ، و بروز قیامت نیز که مقام جزای اعمال است ، معتقد نیست .

٤- فَمَثُلُهِ كَمْثُل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابْلُ فَتَرَ كَهَ صَلَدًا :

صفوان : صفت است بوزن عَطْشَان ، از ماده صفو که آن در مقابل دورت و آلودگی است ، و معنای کلمه چیزیست که متصف باشد بصفا و خالص بودن شدید ، زیرا وزن فَعْلَان دلالت می‌کند به امتلاء و حرارت باطن .

وابل : از ماده وَبَل که بمعنی شدّه در سنگین بودن است ، و از مصاديق وابل که اسم فاعل است : باران شدید و ثقيل است ، أَبْر سنگین و غليظ است ، و مَرَّع غليظ متراكم باشد .

و لغت وابل در لغت عبری و سریانی نیز بهمین معانی است .

صلد : عبارت است از چیزیکه سخت بوده و نمّو و افزایشی در آن نباشد . و از مصاديق آن : سنگ سخت ، و زمین صلبی که چیزی در آن نمّونکند ، و سریکه موی نرویاند ، می‌باشد .

و ضمیر فمثله : راجع است به - أَلَذِي يُنْفَق .

منظور اینکه : شبیه انفاق کننده روی برنامه ریاء ، چون سنگ صافی باشد که در سطح آن خاکی بوده ، و سپس باران تندي با آن باریده و خاکرا از روی سنگ تمییز کرده ، و سنگ صاف و پاکی باقی بماند ، و در اینصورت کوچکترین استفاده‌ای از آن سنگ محکم سخت در جهت نمّو و افزایش پیدا کردن نتوان برد .

و در اینمورد نیز قلب انسان بوسیله انفاق یک صفحه خاکی نرمی بر روی آن گسترده می‌شود ، و این خاک نرمی که پیدا می‌شود ، زمینه را برای استفاده و بهره‌گیری آماده می‌کند .

و در اینحال باران تندی ریخته و آن خاک را از روی سنگ پاک می‌کند، و باران کنایه شده است از اظهار ریاء و خودنمایی در عمل انفاق خود، و ظهور این ریاء قلب او را در مرتبه دوم بحالت اول برمی‌گرداند.

۵- لا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهِيِّئُ لِلنَّاسِ الْكَافِرِينَ :
قدرت : بمعنى توانایی و تمکن داشتن بحالت اختیار است.

و کسب : در ۲۲۵ گفتیم که بمعنی بدست آوردن چیزیست که مطلوبست.
و در اینجا اشاره می‌شود بآنکه : ریاء در إنفاق و در أعمال دیگر عمل را که تحصیل کرده است، از محیط اختیار و نفوذ قدرت او بیرون آورده، و ارتباط او با عمل خود قطع می‌کند، زیرا عمل بقصد دیگری و به نیت نشان دادن صورت گرفته بود، مانند پرداخت ثمن در مقابل خریدن جنس که ثمن از ملک و تصرف مشتری خارج خواهد شد.

آری در صورت ریاء نیز نظر بتحصیل و بدست آوردن عنوان و منافع مادی و بالا بردن شخصیت خود است، پس عمل را در مقابل چنین غرضی انجام می‌دهد، و پس از این برنامه عمل از محیط نفوذ و قدرت او بیرون خواهد شد.

و تعبیر بصیغه جمع (لا یَقْدِرُونَ) : برای اینکه بهمه موارد و مصادیق عاملیکه ریاکار است شامل شود، مخصوصاً اینکه در جمله مشبه نیز (لا تبظلوا) بصیغه جمع ذکر شده است، و کلمه الـذی نیز بمفهوم مطلق جنس استعمال می‌شود که قهرأ شامل أفراد خواهد شد. و ضمناً در تعبیر بصیغه جمع زمینه اینجهت نیز آماده می‌شود که با فراد مبطلين اعمال نیز شامل گردد، زیرا انفاق کنندگان با منت و أذی نیز، قادر بنفوذ و اختیار داشتن در آنچه کسب کرده بودند از انفاق نخواهند داشت.

و أَمَا تعبیر به کافرین : برای اینکه کفر بمعنی رد و بی اعتنایی کردن بحق است، و شخص ریاکار نیز در حقیقت و در واقع نفس خود، توجه و بندگی خداوند

متعال را رد کرده ، و اعمال خود را بدیگران عرضه می کند . و همچنین شخص منت
گذار غرض و هدف او از عمل خود معرفی کردن خود باشد .
پس در اینصورت اقتضاء و زمینه ای برای هدایت خداوند متعال باقی نخواهد
بود ، زیرا چنین شخصی خواهند خدا و طلب کننده سیر بسوی حق نیست ، تا
خداوند او را هدایت فرماید .
رجوع شود به آیه ۲۵۸ .

روایت :

در مصباح الشریعه (باب ۵۰) از امام ششم نقل می کند که : عمل خود را نشان
مده بکسی که احیاء و اماته بدبست او نیست ، و تو را بی نیاز نمی کند از چیزی ، و
ریاء درختی است که میوه نمی دهد مگر شرک باطنی را ، و ریشه آن نفاق است ، و
هنگام میزان کردن اعمال بشخص ریاکار گفته می شود که : بگیر ثواب عمل خود را
از کسی که برای او انجام دادی .

توضیح :

آری شخص ریاکار بظاهر و سخن گفتن موحد است ولی در باطن مشرك باشد ،
و بصورت خود را از مؤمنین بحساب می آورد ولی از قلب منافق بوده و ایمانی
بخداوند متعال نداشته ، و در پی تحصیل عنوان و مقام و شخصیت و مال دنیا
است .

او بظاهر عبادت خدا می کند ، ولی حضور و خضوع و خشوعی در مقابل مقام
عظمت و جلال پروردگار متعال ندارد .
بسوی قبله و بجانب خداوند مواجه است ، ولی وجهه حقیقی قلب او بجانب
مردم و زندگی مادی است .

لطائف و ترکیب :

- ۱- قول معروف : نکره موصوف مبتداء است ، و خیر خبر است . و مغفرة عطف است به قول ، و کلمه خیر در معنی مفهوم افضلیت دارد ، و چون با حرف من استعمال بشود : در مفرد و تثنیه برابر می شود .
- ۲- يتبعها : صفت است برای صدقة ، و أذى فاعل است .
- ۳- رئاء : مفعول له است ، و همزه برای تخفیف گاهی قلب به یاء می شود ، و از باب مفاعله و بمعنی ادامه خودنمایی است .

وَ مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلَ جَنَّةً بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابْلُ فَآتَتْ أُكُلُّهَا ضَعَفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطْلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . - ۲۶۵

لغات :

- وَ مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ : و شبهه - آنانکه - انفاق می کنند .
- أَمْوَالَهُمْ أَبْتِغَاءَ : مالهای خودشانرا - بخاطر طلب شدید .
- مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتًا : رضای مستمر - خداوند - و ثابت کردن .
- مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلَ : از - طرف نفسهای خودشان - مانند شبهه .
- جَنَّةً بِرَبْوَةً أَصَابَهَا : باغی است - بجائی متورم - رسیده آنرا .
- وَابْلُ فَآتَتْ أُكُلُّهَا : باران تنده - پس آورد - میوه هایشرا .
- ضَعَفَيْنِ فَإِنْ : دو برابر - پس اگر .
- لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ : نرسد آنرا - باران تنده .
- فَطْلُ وَاللَّهُ : پس شبنمی باشد - و خداوند .

بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : بَأْنَچَه - عَمَلٌ مَیْکَنِید - بَینَا اَسْتَ .

ترجمه :

و شبیه آنانکه انفاق میکنند أموال خودشانرا ، برای طلب شدید رضای مستمر خداوند متعال ، و برای تثبیت و تحکیم خود و عمل از جانب نفسهای خودشان ، مانند شبیه باگی است که در محل متورّمی بوده و رسیده باشد آنرا باران تند زیاد ، پس آورده است .

میوه‌های خود را بدو برابر ، پس اگر نرسد آنرا باران تند ناچار آن محیط طراوات و لطافتی خواهد داشت ، و یا در آن محل شبنمی خواهد بود ، و خداوند متعال بآنچه عمل میکنید بینا است . - ۲۶۵

تفسیر :

۱- وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَشْبِيْتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ :

ابتغا : طلب کردن شدید است که مورد انتخاب و اختیار قرار گیرد .

و مَرْضَاتِ : بمعنی موافق میل بودن است با پیش آمد - آیه ۲۰۷ .

و تشبیت : از ماده ثبوت است که بمعنی استقرار و استمرار آنچه بوده است ، در مقابل زوال . و تشبیت متعددی است .

و مِنْ : دلالت میکند به خروج و ابتداء و بیرون شدن .

در آیه ۲۶۱ و ۲۶۲ موضوع انفاق در سیل خدا بحث شده بود ، و در اینجا از انفاق برای طلب رضای إلهی سخن گفته شده است ، و این معنی اخص و مقام بالاتری است ، زیرا انسان در برنامه عمل خود به تنها در راه خدا بودن را قانع نمیشود ، بلکه میخواهد موافقت و رضای إلهی را تحصیل کند ، و آن در صورتی حاصل میشود که همه شرائط و مقدمات لازم انجام گرفته ، و با اخلاص باشد .

و دیگر آنکه در این انفاق نظر به استقرار و محکم و ثابت کردن خود باشد در راه حق و إلهی ، تا پیوسته توفیق ادامه طاعت و بندگی و انجام أعمال صالح را داشته باشد .

و البته این تثبیت قدمی است که از جانب بنده برداشته می شود تا زمینه و اقتضاء را برای تثبیت و تحکیم إلهی آماده کند .

آری الطاف و فیوضات و توجّهات خداوند متعال متوقف است به بودن زمینه مساعد و اقتضاء حال طرف ، و تا انسان بطور کلی از باطن خود طلب و درخواستی نداشته و زمینه و شرائط را موجود و مهیا نکرده است : قهراً از توجّه لطف و رحمت إلهی نیز محروم خواهد بود .

پس اطلاق تثبیت که بطور مطلق نسبت بعد داده شود : صحیح نیست ، زیرا بنده هرگز چنین قدرت و توانایی ندارد که خود را در یک راه مطلوبی مستقر و ثابت کند ، آری او می تواند در همه امور زمینه را در حدود قدرت و اختیار خود آماده سازد تا از جانب خداوند متعال در مورد لطف و افاضه و رحمت قرار بگیرد .

۲- کَمَثْ جَنَّةٍ بَرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابْلُ فَاتَّ أُكُلَّها ضِعَفَيْنِ :

جنت : صیغه بناء مرّه است ، از ماده جنون که بمعنی پوشانیدن و پنهان کردن است ، و محیطی که از آشجار پوشیده شده است ، مانند باغ از مصادیق این معنی خواهد بود .

و رَبُوَةٌ : بوزن جنت ، از ماده ربو که بمعنی توّرم و بلند شدن با حصول زیادی است ، و اینمعنی علامت نرم شدن و رطوبت داشتن و استعداد زراعت و کشاورزی باشد ، و از این ماده است ربا .

و إصَابَهُ : از باب إفعال و از ماده ضَوبَ که بمعنی رسیدن چیزی است که روی حق و جریان صحیح باشد ، و آن در مقابل خطاء است .
و از مصادیق آن فرود آمدن باران بموقع مناسب باشد .

و واِل : در آیه گذشته گفته شد که مراد باران تند و سنگین است و در ۱۶۱ گذشت که ضعف بمعنی مثل و برابر باشد .

و اُکُل : بوزن جُنْب ، صفت است بمعنی آنچه خورده می‌شود .

و در اینجا شخصی که باصفا و خلوص باطن انفاق می‌کند : تشبيه شده است بزمین جنتی که نرم و متورم و مستعد نزول باران تند باشد . و انفاق خالص تشبيه شده است بدرختهای آن باغ که سالم و بی آفت است . و درخواست و طلب مرضات و موافقت خداوند متعال به نزول وابل و باران شدید . و نزول رحمت و لطف روحانی که نتیجه رضای إلهی است به آوردن میوه‌ها و نتیجه دادن نزول باران .

۳- فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابْلُ فَطْلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ :

و طَلٌّ : معنی طراوت با رطوبت است ، و طراوت بمعنی تر و تازه بودن است . و منظور از رطوبت نمناک شدن باشد ، خواه در هوا صورت بگیرد بواسطه لطافت و یا در محیط زمین .

پس طَلٌّ صفت است بوزن صَعْب ، و مراد در اینجا جنت است که چون در محیط مناسب و در سرزمین نرم و مروطوبی واقع شده است : قهراً باران هم نیاید ، همیشه نمناک و تر و تازه خواهد بود .

و بَصِيرٌ : از ماده بَصَر است که بمعنی شخص بینا و عالم است ، و در ماده رؤیت و نظر : قید علم منظور نیست .

پس بَصِير از أسماء حُسْنَى بوده ، و دلالت می‌کند به کسی که متصف باشد بصفت علم و بینایی ، البته این صفت درباره خداوند متعال ذاتی و مطلق و نامحدود و ازلی و ابدی باشد .

پس او بهمه اعمال بندگان و نیات و ضمائر آنان بَصِير بوده ، و طبق واقعیت و روی میزان دقیق جزاء خواهد داد .

و این جمله در ۹۶ ذکر شده و توضیح داده شده است .

و امّا در نیامدن و ابل که جنت طلّ و نمناک خواهد شد : در مشبّه عبارت می‌شود از باطن انفاق کننده که متمایل بتحصیل رضای إلهی بوده و پاک و صفاء و توجه دارد که قهراً نرم و خاضع خواهد بود ، اگرچه بمرتبه رضای إلهی منتهی نگردد .

روایت :

در سفینة البحار : روایت شده است که حضرت موسی (ص) عرض کرد : خداوندا آگاه کن مرا از علامت رضای تو از بندهات که چیست ؟ پس وحی کرد خداوند متعال باو که : زمانیکه دیدی مرا که آماده می‌کنم بnde خودمرا برای اطاعت من ، و منصرف می‌کنم او را از عصیان و خلاف من ، پس این علامت رضای من است .

و در روایت دیگر است که : چون متوجه شدی که نفس تو مساکین و فقراء را دوست داشته ، و گردنکشانرا دشمن میدارد : پس این علامت راضی بودن من است .

توضیح :

۱- اطاعت و امثال امر و همچنین پرهیز کردن از خلاف و عصیان : علامت توجه بارتباط و تحصیل قرب است ، و آماده کردن این مقدمات از طرف خداوند متعال : کشف می‌کند از موافقت و رضای او از بنده خود که ارتباط و قرب او را می‌خواهد .

۲- اطاعت و فرمانبرداری بظاهر از جانب بنده و باختیار او صورت می‌گیرد ، ولی آماده ساختن مقدمات و وسائل از خصوصیات مکان و رفیق و مرّبی و وسائل زندگی و در مرتبه آخر تمايل و علاقه قلبی و حصول شوق بلقاء ، لازمست از جانب خداوند صورت بگیرد ، زیرا این امور از اختیار انسان خارج است .

۳- مساکین و فقراء مؤمنین از مظاہر عالم ماورای ماده و از موارد رحمت و عطوفت حقّ متعال بوده ، و گردنکشان و زورگویان و ستمکاران از مصاديق دنیاپرستی و هوسرانی می‌باشند ، و از این لحاظ حقّ فقراء و بعض جبارین علامت تمایل بعوالم روحانی و دور شدن از عالم ماده و محجوبیت ، و زمینه توجه پیدا کردن بسیر معنوی و قرب بخداوند متعال ، و مقدمه انزجار از دنیا و التذاذات و شهوت مادی خواهد بود .

لطائف و ترکیب :

۱- و مَثَلُ الَّذِينَ : مبتداء است ، و كَمِثْلُ جَنَّةً : خبر است ، و معنی چنین می‌شود : و متمثّل و بطور کلی شبیه آنانکه انفاق می‌کنند چون شبیه جنت و باگی است در محل متوزّم . و مشبه و مشبه به در این آیه کریمه مخصوص منفقین و جنت نیست ، بلکه به عنوان کلی آنچه شبیه منفقین در مشبه ، و عنوان کلی شبیه جنت در مشبه به است ، مانند انفاق علم و نیرو ، و چون محیط علوم در سینه که مورد فیوضات بشود .

۲- ابتغاء مرضات : مفعول لأجله است از انفاق ، و کلمه تثبیتاً عطف است به ابتغاء .

۳- ضِعَفَيْنِ : حال است .

۴- فَطَلٌ : خبر است از مبتداء محذوف ، یعنی محیط باغ مرطوب و طل است و یا اگر واصل نشد فال موجود طل .
بمناسبت دو معنی که برای طل ذکر شد .

أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ - ۲۶۶ .

لغات :

أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ : آیا - دوست می دارد - یکی از شما - اینکه .
تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ : باشد - برای او - باغی - از خرما .
وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ : و انگورها - جاری می شود - از .
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ : زیر آن درختها - برای او است .
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ : در آن باغ - از - هر - میوهها .
وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ : و برسد او را - بزرگسالی - و برای او .
ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ : فرزندانی باشد - ناتوانان .
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ : پس برسد آن باغرا - باد فشار دادنی .
فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ : در آن آتش است - پس بسوzd باغ .
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ : همچنین آشکار می کند - خداوند .
لَكُمُ الآيَاتِ : برای شماها - نشانیهای خود را .
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ : شاید شما - فکر و اندیشه کنید .

ترجمه :

آیا دوست می دارد یکی از شماها اینکه باشد برای او باغی از درخت خرما و
انگورها ، که جاری می شود از زیر آن درختها جویهای آب ، برای او باشد در آن باغ
از همه میوهها ، و فرا رسد او را بزرگ سالی و با او باشد فرزندانی ضعیف و ناتوان ،
پس برسد آن باغرا فشار دادنی از باد که با او باشد آتش ، بس بسوzd آن باغ و

درختها ، و همچنین آشکار و جدا می‌سازد خداوند متعال نشانیهای خود را ، شاید شماها تفکر و اندیشه کنید . - ۲۶۶ .

تفسیر :

۱- أَيَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ :

وَدٌ وَمَوَدَّتْ : بمعنی تمایل و دوست داشتن چیزی است که بمرتبه حب و محبت نرسد ، خواه باقتضای طبع باشد یا غیر آن .

وَنَخِيلٌ : جمع نخل است ، مانند عبد و عبید ، و بمعنی درخت خرما باشد ، و نخل : اسم جنس است مثل تمر و تمرة .

وَعِنَبٌ : مفرد أعناب است ، و بمعنی درخت و میوه انگور بوده ، بحالت مجموع یا یکی از آنها باشد ، چنانکه در زیتون است .

وَجَرِيانٌ : حرکت منظمی است که دقیق و در طول قرار بگیرد .

وَنَهَرٌ : جریان مایعی است که بتندی صورت بگیرد ، در جهت مادی باشد و یا روحانی ، و باین مناسبت به محل جریان آن که جوی آب است ، نهر گویند .

وَتَحْتٌ : از ظروف مکان و در مقابل فوق است ، یعنی پایین .

وَثَمَرَهُ : بمعنی محصول است ، مادی باشد یا روحانی ، و مأکول باشد یا غیرمأکول - و این لغات با تفسیر و تأویل آنها بطور اجمال در ۲۵ ذکر شده است .

در این آیه کریمه بمناسبت آیه گذشته که انفاق خالص بجهت شبیه شده بود ، و از طرف دیگر انفاق ریایی و غیرخالص بی‌نتیجه بود ، می‌فرماید : آیا شما در زندگی مادی و ظاهری خود راضی هستید که باغ سرسیز و خرم و پوشیده از انواع درختهای میوه را داشته ، و پس از مدتی که زمان پیری و عائله داری رسید ، باد سوزانی آمده و همه درختهای باغ را بسوزاند !

در زندگی روحانی نیز لازم است که توجه داشته باشید : أعمال و عبادات و نیکوکاریهای شما چون جنت سرسبزی است ، ولی اگر برای آنها خلوص و طهارت و پاکیزگی از آلودگیها نباشد : در نتیجه باد تن و سوزانی از سوء نیات و أعمال جمع شده ، و آنها را خواهد سوزاند .

۲- و أصابة الْكِبْرِ وَ لَهُ ذَرِيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَاصابَهَا إعصارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحترقَتْ :

اصابه در آیه گذشته گفتیم که : بمعنى رسیدن چیزیست که بحق باشد .
و **كِبَر** : در مقابل صغیر و بمعنى بزرگی است ، و عظیم در مقابل حقیر است .
و **ذَرِيَّةٌ** : در ۱۲۴ گفتیم که از ماده **ذَرَّ** که بمعنى نشر و پراکنده کردن باشد ، و **ذَرَّةٌ** بوزن فعله بمعنى پراکنده شده باشد .

و **إعصار** : بمعنى مطلق فشار آوردن است ، خواه بوسیله باد صورت بگیرد و یا آتش و گرما و یا برودت و سرما و یا سیل آب و یا اسباب دیگر ، و در اینجا بقرينه احتراق ، باد تن سوزان و یا گرمای شدید است ، و **عَصْر** : حدوث فشردن است بطور مطلق و در **إعصار** که از باب **إفعال** است ، جهت صدور از فاعل منظور می شود .
و تعبیر بصیغه مصدر : اشاره بشدت و حدت در عصر است .

و **نَار** : در ۱۶۷ گفته شد که در اثر تموج و حرکت در **أجزاء شیء** حاصل می شود ، در جهت مادی باشد یا روحانی ، و در این مورد چون مربوط بجنت و اشجار مادی است : قهرًا نار و حرارت مادی خواهد بود که بهر وسیله‌ای صورت بگیرد .

و تعبیر باعصار و احتراق هم اشاره بمنشأ و نتیجه حرارت باشد .
و حقیقت نار همان حرارت شدید است که موجب سوزاندن چیزهای دیگر گردد ، چنانکه در سوزاندن هوا و باد گرم در محیطهای گرمسیر درختها و نباتات لطیف را مشاهده می کنیم ، و مخصوصاً اگر بطور استثنایی صورت بگیرد .
و همینطوریکه در احتراق نباتات : اثر و خیری از آنها باقی نمی ماند ، در احتراق

روحانی اعمال نیز که با آلوده بودن نیت حاصل گردد ، آثار معنوی آنها نیز بکلی منتفی می شود ، آنهم هنگامی این بی اثر بودن ظاهر می گردد که انسان نهایت احتیاج و فقر را پیدا کرده ، و از همه اسباب و وسائل منقطع شده است .

۳- کَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ :

تبیین : معنی روشن کردن با جداسازی حق است .

و آیات : نشانیهای مقامات و صفات إلهی است که از جهت تکوین باشد مانند احیاء طیر و نباتات و نزول باران و طلّ در مورد لازم و احراق اشجار ، و خواه از جهت کلامی باشد چون هدایت افکار و بیان حقائق و روشن کردن خیر و صلاح و وظائف بندگان .

و با دقّت و تفکّر در این آیات : مقامات عظمت و احاطه و علم و قدرت و نفوذ و اراده او روشن خواهد شد .

و این جمله در آیه کریمه ۲۱۹ ذکر شده است که توضیحی از تفسیر کلمات در آنجا بیان شد ، و جالب اینستکه آن آیه نیز مربوط بود باافق از جهت مواد .

و تفکّر : معنی اندیشیدن و تأمل است که نتیجه بدهد .

آری انفاق از موضوعات بسیار مهم حیاتی و اجتماعی و وجданی و إلهی است که : هر چه در شرائط و مقدمات و فوائد و نتائج مادی و معنوی آن تفکّر و تحقیق شود : بمورد خواهد بود .

روایت :

در کافی (باب الایمان و الكفر ح ۱۹) امام ششم (ع) فرمود : شماها در مدت‌های اخذ شده و روزهای شمرده شده هستید : و مرگ بشما ناگهان در رسید ، کسی که خوبی کشت کند : درو می کند محصول را با غبطه و آرزوی بیشتر داشتن . و هر که بدی و شرّ کشت کند : درو می کند محصول را توأم با ندامت و پشیمانی . و

برای هر شخص کشت کننده‌ای همان باشد که خود کشت کرده است.

توضیح :

همینطور یکه کشت حبوبات و تخمها نباتی براساس سالم و بی عیب بودن آنها و مستعد شدن زمین و رعایت شرایط عمل و با مراقبت لازم از هر جهت محصول مطلوب می‌دهد: اعمال و طاعات و خدمات معنوی نیز چنین بوده، و لازم است با صحیح بودن عمل و با قلب و نیت پاک و با حفظ همه شرائط و با برطرف کردن موانع صورت بگیرد، تا نتیجه روحانی و اثر معنوی مناسب خود را بدهد.

و چون عملی ناصحیح و آلوده با نیتهای فاسد و تاریک صورت گرفت: نباید انتظار برداشت محصول مطلوبی را کشید.

پس باید توجه داشت که: عملیکه از دو نظر مادی و معنوی، ملحوظ و مورد توجه است، می‌باید در مرتبه اول جهت معنوی را بدقت رعایت کرد، زیرا جهت معنوی همیشه حاکم بر مادیات است، و عمل مادی وقتی ثابت و پایدار و نتیجه‌بخش می‌شود که برخلاف برنامه معنوی جریان نداشته باشد.

لطائف و ترکیب :

- ۱- من نخیل ، تجربی : هر دو صفت باشند برای جنّت .
- ۲- له فیها من کلّ : له خبر از مبتداء محفوظ مؤخر است ، اُکلّ من کلّ الشمرات
له فیها .
- ۳- و أصابه ، و له ذرّيه : هر دو حال باشند .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ عَنِ الْعِزَّةِ . ٢٦٧ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ . ٢٦٨ .

لغات :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أى - کسانیکه - ایمان آورده‌اند .

أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ : انفاق کنید - از - پاکیزه‌های .

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا : آنچه - بدست آورده‌ید - و از آنچه .

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ : بیرون آورده‌یم - برای شما - از - زمین .

وَلَا تَيْمِمُوا الْخَبِيثَ : و قصد نکنید - چیز پلید را .

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ : از آن - انفاق کنید و نیستید .

بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ : اخذ کننده آن - مگر - اینکه .

تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا : چشم پوشی کنید - در آن - و بدانید .

أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ حَمِيدٌ : بتحقيق - خدا - بی نیاز - و ستایش شده است .

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ : شیطان - وعده می‌دهد شما را .

الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ : بفقر - و امر می‌کند شما را .

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ : بعمل زشت - و خداوند .

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ : وعده می‌دهد شما را - بامرزش - از او .

وَفَضْلًا وَاللَّهُ : و افروزی را - و خداوند .

وَاسِعٌ عَلَيْمٌ : گسترش دهنده - دانا و محیط است .

ترجمه :

أَيْ آنكسانيكِه ايمان آورده‌اند انفاق کنيد از پاکيزه‌های آنچه تحصيل کرده‌ايد ، و از آنچه بيرون آورده‌ايم برای شما از زمين ، و قصد نکنيد که از چيز پليد انفاق کنيد ، در حالیکه نیستيد خود شما که از آن بگيريد ، مگر آنکه چشم پوشی کنيد در آن مورد ، و بدانيد که خداوند بي نياز و ستايش شده است . - ۲۶۷ شيطان وعده می‌دهد شما را بفقير و احتياج ، و أمر و دستور می‌دهد بعمل زشت ، و خداوند وعده می‌دهد شما را به آمرزش و افزونی نعمت ، و خداوند گسترش دهنده و عالم است . - ۲۶۸ .

تفسیر :

۱- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَبِيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنِ الْأَرْضِ :

خداوند متعال پس از آنکه خصوصيات و شرائط انفاق را بيان کرد ، اشاره فرمود بخصوصيت مورد انفاق که : لازمست از آنچه خود بدست آورديid ، و پاکيزه و حلال و مطلوب است ، و يا از آنچه از زمين درآمده ، و تحت تصرف و مالکيت شما قرار گرفته ، و عنوان ظلم و غصب و تصرف عدواني ندارد : بدیگران انفاق کنید ، و بطور کلی آنچه را که از نظر شرع و عرف مطلوب و مورد پسند است : برای انفاق انتخاب نمایيد .

و در ۲۶۱ گذشت که انفاق عبارتست از انتهاء رسانیدن جرياني را در خارج ، چون اتمام هزينه برای فردی یا عائله‌ای بحد لازم .

و طَبِيب : در مقابل خبيث و بمعني پاکيزه است ، و در ۵۷ گفته شد که طَبِيب بوزن فعال از ماده طِيب است ، و طِيب و پاکيزگی در هر موضوعی بتناسب آن بوده ، و مفاهيم مختلفی پيدا می‌کند .

چون طیب در خوراک ، یا در پوشاك و يا محل و يا سخن و يا در زندگى ، و غير اينها که لازمست از نظر عرف و شرع مطلوب و مورد رغبت بوده ، و پليد و مستكره نشود .

و در مورد ماكسيتم : بقييد طيب بودن ذكر شده است ، و در مورد ما اخرجنا : بقييد لكم ، زيرا در جريان كسب و تحصيل مال هر دو نوع از طيب و غيرطيب متصور و واقع مي شود ، ولی در موضوع خروج از زمين که از جانب خداوند و بحال طبيعي صورت بگيرد ، غيرطيب نخواهد بود ، مگر آنكه بواسطه بدهست آوردن و تصرف در آن و مداخله نامربروط پيدا پيدا کند .

و لا تيمموا الخبيث منه تُنفِقُونَ و لَسْتُمْ بَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ واعلموا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ :

تيمم : از ماده ام و اصل آن تامم است ، بمعنى قصد کردن چيزی است از مقابل . و از اينمعنی است تيمم اصطلاحی فقهی که از آيات مربوط به تيمم گرفته شده است ، مانند - **فتَيَمِّمُوا صَعِيدًا** .

و کلمه - **و لا تيمموا** در اصل و **لا تيمموا** بوده است ، يعني قصد نکنيد در مقابل خود چيز پست و پليد و خبيث را که از آن انفاق نمايد ، و چون نظر بموضع خبيث است : کلمه منه مقدم شده است .

و **إِغْمَاض** : بمعنى چشم پوشی است در تمایل پيدا کردن بجهتی ، خواه اين چشم پوشی با چشم ظاهری باشد یا با چشم قلبي باطنی .

و منظور اينستكه : در مقام انفاق توجه و قصد شما بطرف چيز پليد و پست نباشد که از آن انفاق کنيد ، زيرا خود شما هم اگر چنين چيز پليديرا بدنهند قبول نخواهيد کرد ، و شخص مؤمن می باید برای ديگران بخواهد آنچه را که برای خود دوست می دارد .

و گرفتن چنين چيزی محتاج بتکلف و اغماض است ، و نباید چيزيرا که انسان با

اغماض و چشم پوشی می‌پذیرد ، بدیگران بدهد .

و لازمست توجّه باشد که : انفاق باید بقصد خالص و در راه خدا صورت بگیرد ، پس بطوریکه گفتیم در (ابتلاء مرضات اللّه) نظر در انفاق حقيقی تحصیل مرضات و تحقّق اخلاص بخداوند متعال بوده ، و طرف انفاق کننده می‌باید خدا باشد .

پس چگونه شخص مؤمن بخدا یک چیز پلیدیرا می‌تواند به محضر خداوند متعال عرضه کرده و بحساب او آورد .

و خداوند متعال غنی و حمید است ، یعنی از انفاق مردم بی نیاز بوده ، و حمد و ستایش برای او ثابت است .

آری همه این تکاليف و أحكام إلهی بخاطر تکمیل نفوس و تربیت آنان و برای برطرف کردن ضعف و انحراف انسانها است ، و اگر نه همه نعمتهاي ظاهری و باطنی و هرگونه خوبی و احسانی که جلوه کند : از جانب او باشد ، و در سوره حمد گذشت که همه ستایش‌ها مخصوص او است ، زیرا نعمت و خوبی همه از او باشد . و این دو اسم از أسماء مطلق خداوند متعال بوده ، و استعمال آنها درباره دیگران بنحو اطلاق و حقیقت صحیح نباشد .

و این شیطان دور از حقّ از جنّ یا از انس است که شماها را با فقر و نیازمندی می‌ترساند ، و عاقبت این أعمال خیر را تنگدستی و مضيقه معزّفی کرده ، و شما را دعوت می‌کند بهوسرانی و شهوت پرستی و اعمال زشت .

۳- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًاً :

شیطان : از ماده شطّن و بمعنی میل و انحراف از حقّ و با تحقّق اعوجاج است ، و از لغت عربی و سریانی اخذ شده است .

و اینکلمه درباره انسان و جنّ و حیوان اطلاق می‌شود .

و وعد : عبارتست از تعهد کردن بامری خیر باشد یا شر - آیه ۲۳۵.

و فقر : عبارتست از ضعفی که موجب پیدایش نیازمندی گردد ، و آن در مقابل غناء باشد . و بزرگترین فقر از جهت ذات شیء حاصل شود ، و أَمّا از جهات دیگر ، مانند فقر در علم و اخلاق و مال و أدب و غیر آنها باشد .

و فحشاء : مؤنث أفحش است چونأسود و سوداء ، از ماده فُحش که بمعنى قبیح و زشت آشکار است . و فَحشاء عبارتست از صفت یا برنامهای که زشت و آشکار شود .

و أمر : فرمان دادن و درخواست چیزی را کردن است از طرف عالی .

و مغفرت : پوشانیدن و محو کردن آثار خطاء و خلاف باشد .

و فضل : افزونی دادن بیش از حد لازم است - آیه ۲۳۷ .

آری کسیکه از جن و انس صفات شیطانی داشته و از صراط حق منحرف گشته و اعوجاج پیدا کرده است : قهرأ از مبدء فیض و رحمت و از دریای نور و بی نیازی نامحدود منقطع گشته ، و نظر و دید او محدود و محصور بعالی و اطراف وجود خود خواهد بود ، و از این لحظ بجز محدوده افکار و صفات ضعیف عالم خود را درک نکرده ، و از عوالم وسیع روحانی و از نورانیت نامتناهی و قدرت و نفوذ و علم نامحدود إلهی غفلت خواهد کرد .

و در اینصورت محیط زندگی او سرپا فقر و احتیاج و محدودیت و کوتاه نظری و انحراف و اعوجاج خواهد بود .

و در مقابل شیطان : نور نامتناهی رحمن و عالم نامحدود لاهوت و گسترش رحمت مطلق و فضای وسیع نفوذ قدرت محیط است که شخص وارد در این محیط غرق نور و رحمت گشته ، و پیوسته از فیوضات و انوار و تجلیات لاهوتی استفاضه خواهد کرد .

پس شیطان باقتضای ذات منحرف و محدود خود ، پیوسته بفطرت و حال یا

بزبان دعوت به فقر و نیاز کرده ، و امر به فحشاء و منکر می‌کند ، ولی خداوند متعال باقتضای ذات غنی و پاک و نامحدود خود ، همیشه خواستار محو آثار لغزش و خطاء و عصیان بوده ، و دعوت بسوی پیشرفت حقیقی و موفقیت و کمال و افزونی می‌کند .

و تعبیر به ماده و عده : برای اشاره به محکم بودن تعهد است که در هر دو جهت باقتضای صفات ذاتی رحمانی و شیطانی باشد .

و تعبیر در مغفرت بكلمه منه : اشاره است به شمول رحمت مخصوص از جانب خداوند متعال که موجب محو آثار خطاء شود .

و ضمناً از تعبیرات و مقابلت رحمن و شیطان و از مفهوم وعده ، فهمیده می‌شود که : منظور در آیه شریفه پیروی کردن و حرکت کردن در راه رحمن و شیطان است که متعلق وعده باشد .

۴- و اللّهُ واسِعُ عَلِيمٌ :

در آیه ۲۴۷ گذشت که : واسع : بمعنی گسترش دهنده مطلق و از هر جهت ، قدرت و علم و حیات ، باشد .

و علیم : بمعنی ذات محیط علمی بهمه موجودات باشد .
و این دو صفت اقتضاء می‌کند که : در محیط حکومت و نفوذ او خطاء و مضيقه و انحراف و لغزشی صورت نگیرد .

روایت :

در دز منثور از مسند احمد نقل می‌کند که : مَثَلُ انسانِ شبِيهِ اَسْتَ بِچیزی که انداخته بشود در پیشروی خداوند متعال و شیطان ، پس اگر خداوند آنرا بخواهد برداشته و از تصریف شیطان خارج می‌کند ، و اگر مطلوب و مورد توجه او نشود : اعراض کرده ، و در اختیار شیطان قرار می‌گیرد .

توضیح :

آری انسان در میان دو راه متوقف شده ، و خواه و ناخواه باید یکی از این دو راه را انتخاب کرده ، و پیش برود ، و چون جهان طبیعت و اسباب و وسائل مادی در همه جا جلوه‌گر است : انسان باید بخود آمده ، و فریب این ظواهر را نخورده ، و زمینه را برای دستگیری و توجه و لطف إلهی آماده سازد .

لطائف و ترکیب :

- ۱- مِنْ طَيِّبَاتٍ : مفعول أَنْفَقُوا مقدر است ، و آن نفقه است .
- ۲- مِنْهُ تُفْقِنُونَ : حال است از ضمیر تَيَمِّمُوا .
- ۳- أَنْ تُغْمِضُوا : حال است ، و مفعول آن محدود است .
- ۴- يَعْدُكُمْ : این ماده دو مفعول برمنی دارد ، و الفقر ، و مَغْفِرَةً ، مفعول دوم باشد .

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كثیراً وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ . - ۲۶۹ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ . - ۲۷۰ .

لغات :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ : می آورد - حِکمت را - کسیرا که - می خواهد .
وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ : و کسی که - آورده شده او را - حِکمت .
فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا : پس بتحقیق - آورده شده است - برتری .
كثیراً وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا : بسیار - و متوجه نمی شود - مگر .

أُولُوا الْأَلْبَابِ : صاحبان - عقلهای خالص .
وَ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ : و آنچه - انفاق کنید - از .
نَفَقَةٌ أَوْ نَذْرٌ تَمْ : هزینهای - یا - عهد کردید .
مِنْ نَذْرٍ فَانَّ اللَّهَ : از عهدی - پس بتحقیق - خداوند .
يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ : می داند آنرا - و نیست - برای ستمکاران .
مِنْ أَنْصَارٍ : از - یارانی .

ترجمه :

می آورد حکم قاطع و یقینی را بهر کسی که می خواهد ، و کسی که آورده شد او را حکم یقینی پس بتحقیق آورده شده است برتری و نیکویی بسیار را ، و بیاد نیاورده و متوجه نمی شود مگر صاحبان عقلهای خالص . - ۲۶۹ و آنچه انفاق کردید از هزینهای و یا پیمان و عهدی کردید از عهدی ، پس بتحقیق خداوند می داند آنرا ، و نیست برای ستمکاران از یارانی . - ۲۷۰ .

تفسیر :

۱- يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كثِيرًا :
و بتناسب احكام دقیقی که در رابطه انفاق و خصوصیات آن ذکر شد ، اشاره به حکمت فرمود .

و حِكْمَتْ : در ۲۵۰ گفتیم که حِكْمَتْ بناء نوع از حکم و فرمان قاطع است ، در هر رشته‌ای که باشد ، از احکام تشریعی و معارف إلهی و حقایق یقینی ، و این قبیل از احکام یقینی و قاطع لازم است از جانب خداوند متعال القاء و افاضه بشود ، و هرگز با تحصیل و اکتساب بدست نیاید ، و بعبارت دیگر می باید از راه شهود که دید حق الیقینی است مشاهده گردد ، تا بقاطعیت و یقین تلقی شود .

و عجیب اینستکه : فلسفه صناعی را که از راه استدلال عقلی و فکری تحصیل می‌شود ، بنام حکمت معرفی کرده ، و برای دلخوشی و تسکین خاطر خود با این آیه کریمه استشهاد می‌کنند ، در صورتیکه مسائل فلسفی و بلکه عرفان علمی نیز بجز ظن و گمان چیزی افاده نمی‌کند .

آری یقین و شهود است که : قلب انسان را اطمینان بخشیده و نور ایمان را در دل روشن کرده ، و اضطراب و تردید و توهّم و شک را از صفحه قلب بزداید ، اینست که : فرمود : اگر کسی را آورده شد حکمت ، پس بتحقیق آورده شده است او را خیر بسیار .

و اینمعنی در جریان شهود یقینی حاصل می‌شود ، نه در تحصیل علوم اکتسابی اگرچه علم عرفان باشد .

و أمّا بdst آوردن شهود و یقین : منحصر است به تزکیه و تهذیب نفس و تحصیل مقام عبودیّت که تفصیل آنها در کتب سیر و سلوک مضبوط است .

و أمّا تعبیر بكلمه ایتاء نه إعطاء : زیرا إیتاء بمعنى آوردن و نزدیک ساختن است که در اینمورد مناسب است ، بخلاف إعطاء که بمعنى دادن و بخشیدن و تأدیه بوده و مناسب مفهوم شهود نیست .

آری حکمت عبارتست از شهود قاطع و یقینی در موضوعات حقایق و معارف إلهی ، و آن پیدایش ارتباط و حصول حالت مقابله و انعکاس نور حقیقت و دید بصیرت بنحو حق الیقینی است ، و اینمعنی شبیه رؤیت چشم است که بوسیله انعکاس نور از جسم حاصل شده ، و چشم آن جسم را می‌بیند .

و چون این شهود از اختیار انسان خارج بوده ، و محتاج است به مقابل آوردن و نشان دادن ، چنانکه در رؤیت أجسام خارجی نیز چنین است : از این لحاظ با جمله - مَن يشاء - تعبیر شده است .

و در ۲۶۱ گفته شد که مشیّت إلهی متوقف است بتحقیق اقتضاء و زمینه در

طرف ، و اینمعنی با موارد فرق پیدا می‌کند .

۲- و ما يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ :

کلمه **يَذَّكُرُ** : اصل آن یتذکر از باب تفعّل و از ماده ذکر است که بمعنی یاد کردن مطلق است بزبان باشد یا بقلب یا بشهود .

و **تذکر** : برای مطابقت تذکره است ، و تذکره همین آیات إلهی است که موجب تذکر بنده می‌شود که توجه و تنبه پیدا کند .

و أَلْبَابِ : جمع **لَبَّ** است ، در ۱۷۹ گفته شد که بمعنی چیز خالص و پاک باشد ، و لب انسان عقل و یا روح او است که از اخلاط و آلودگیها پاک بشود .

و چون موضوع کلام در ایتاء حکمت و شهود یقینی است : ناچار تذکر و تنبه و توجه در اینجهت مخصوص خواهد شد بأفرادیکه صاحبان روح پاک و خالص بوده ، و از آلودگیها تهذیب گردند .

آری ایتاء معارف و حقایق بنحو شهود و یقین : صدرصد در صورت تحقق خلوص و طهارت نفس امکان پذیر است .

و اینمطالب نه با آن معنی است که با ما تحصیل علوم و اکتساب آنها بشرط نیت پاک و توأم با برنامه حسن عمل مخالف باشیم .

البته در هر موردیکه خلوص نیت و حسن عمل و توجه باطاعت اوامر إلهی نشد : نتیجه معکوس و نامطلوبی خواهد بود .

۳- و مَا أَنْفَقْتُمِ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمِ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ :

۱- **إنفاق** : هزینه دادن است ، و **نَفْقَه** : اسم باشد برای هزینه .

و **نَذْر** : بمعنی تعهد و از لغت عبری و سریانی گرفته شده است .

و این ماده در عربی بمعنی ترسانیدن با قول است ، در مقابل تبشير .

و پس از اشاره کردن بدقايق و لطایفیکه ذکر شد ، می‌فرماید : توجه داشته

باشید که آگاهی و علم خداوند متعال بهمه خصوصیات اعمال خارجی و نیات قلبی شما محیط باشد ، و او می‌داند آنچه را که شما انفاق می‌کنید از کم و زیاد ، و آنچه پس از انفاق بازگو کرده و منت می‌گذارید ، و آنچه در عمل خود اخلاص یا ریا می‌نمایید ، و آنچه تعهد کرده و مطابق آن عمل می‌کنید یا نه ، و آنچه انفاق و نذر شما در راه خداوند مصرف می‌شود یا نه !

و بدانید که : اگر در جریان انفاق یا نذر ظلمی صورت بگیرد ، و از این راه گرفتاری و عذابی را دچار گردید : هرگز نخواهید توانست خودتانرا نجات داده و یاورانی داشته باشید .

أَمَا تَحْقِيقُ ظُلْمٍ : مانند امتناع از پرداخت نفقاتیکه بر ذمّه او واجب شرعی است چون حقوق لازم و زکوة و خمس ، و یا آنچه تعهد کرده و عمل نمی‌کند ، و یا از لحاظ کیفیّت و کمیّت مخالفت می‌کند ، و یا رعایت شرائط نمی‌کند .

و **أَمَا نَدَاشْتَنَ أَنْصَارَ :** برای اینکه نصرت یاری کردن کسی است در مقابل طرف مقابل ، و در اینمورد طرف مقابل مظلومین و افرادی هستند که حقوق آنها ضایع شده است ، و کسیکه در این جریان به شخص ظالم یاری کند : در حقیقت شریک ظلم و جرم شده ، و او نیز حقوق مظلوم را به نسبت عمل خود ضایع کرده است .

و **أَمَا تَعْبِيرُ درِ إِنْفَاقِ بَنَفْقَهِ وَ درِ نَذْرِ بِمَصْدَرِ :** برای اینکه نذر بمعنی تعهد قلبی است ، و آن وجود خارجی ندارد ، و از این نظر باید بصیغه مصدر تعبیر آورده . ولی هدف در انفاق در نظر گرفتن خصوصیات مصدق خارجی آن که نفقه است ، می‌باشد .

و ضمناً در این آیه کریمه شخص مُنْفِق و نذر کننده را بدو امر بسیار مهم متوجه فرمود ، تا در عمل خود آنها را مورد توجّه قرار بدهد .

أَوْلَ - آگاهی و احاطه خداوند متعال بخصوصیات اعمال او .

دوم - نبودن یارانی برای او هنگام رسیدن به حساب او .

روایت :

در تفسیر عیاشی عن سلیمان بن خالد ، از امام ششم از تفسیر آیه کریمه – و مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةً – پرسیدم؟ فرمود : حکمت عبارتست از معرفت و تفکه در دین ، و کسیکه از شما فقیه باشد او حکیم است ، و کسی از مؤمنین نیست که می‌میرد ، و او مبغوضتر باشد نزد ابلیس از فقیه .

توضیح :

در آیه ۸۹ گفتیم که معرفت و عرفان : عبارتست از آگاهی و علم به خصوصیات و آثار شیء و تمییز آن از چیزهای دیگر ، و آن اخّص باشد از مفهوم علم . و فقه و فقاهت : عبارتست از فهم که روی دقّت و تأمل صورت بگیرد ، و آن مخصوص کلام نیست ، بلکه شامل بهمه امور می‌شود .

پس چون مقید بدین شده است ، و دین بمعنی خضوع پیدا کردن در مقابل مقررات معین باشد ، شامل احکام تشریعی و معارف إلهی و حقائق دینی خواهد بود ، و اختصاصی بأحكام فقهی اصطلاحی نداشته ، و بلکه انصراف بمعارف إلهی دارد .

پس مفهوم معرفت و فقاهت نزدیک می‌شود بمفهوم حکمت ، و همینطور یکه حکمت در لغت و در آیات و روایات غیر از حکمت اصطلاحی است ، فقه در لغت و آیات و روایات نیز غیر از علم مصطلح فقاهت باشد .

و مفهوم مسلم از این دو کلمه همان معنی حکمت است که در ذیل آیه کریمه شرح و تفسیر گردید .

و فقیه باین معنی است که از هر جهت نزد ابلیس مبغوض باشد ، نه فقیه اسمی و حکیم اصطلاحی .

لطائف و تركيب :

- ۱- وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةً فَقَدْ أُوتِيَ : مَنْ مُبْتَدَأ ، وَ حِكْمَةٌ مُفْعُولٌ دَوْمٌ ، فَقَدْ أُوتِيَ خَبْرَ مُبْتَدَأٍ بَاشَد .
- ۲- مَا أَنْفَقْتُمْ : مَا مُوصَلٌ وَ مُبْتَدَأٌ اسْتَ . وَ مِنْ نَفْقَةٍ بِيَانٍ اسْتَ ازْ مُوصَلٌ .
- ۳- أَوْ نُذْرَتُمْ : عَطْفٌ اسْتَ بِهِ جَمْلَهِ أَنْفَقْتُمْ .
- ۴- فَإِنَّ اللَّهَ : جَمْلَهِ خَبْرِيَّهِ اسْتَ ازْ مُبْتَدَأٍ مُوصَلٌ .

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفَّرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . - ۲۷۱ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَىٰهُمْ وَ لَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا تُفْقِدُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يَنْفِسُكُمْ وَ مَا تُفْقِدُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُفْقِدُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ . - ۲۷۲

لغات :

- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ : اگر - آشکار کنید - عطاهای خود را .
- فَنِعِمًا هِيَ وَ إِنْ : پس خوب است آنچه - آنست - و اگر .
- تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا : پنهان کنید آنها را - و بیاورید آنها را .
- الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ : به نیازمندان - پس آن - برگزیده است بشما .
- وَ يُكَفَّرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ : و می پوشاند - از شما - از - بدیهای شما .
- وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ : و خداوند - باانچه - عمل می کنید .
- خَيْرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ : آگاهست - نیست - بر تو .
- هُدَىٰهُمْ وَ لَكُنَّ اللَّهُ : هدایت آنان - ولی - خداوند .
- يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ : هدایت می کند - کسی را که - می خواهد .

و ما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ : و آنچه - انفاق می‌کنید - از - چیز برگزیده .

فَلَأَنْفُسِكُمْ : پس برای نفسهای خودتان است .

و ما تُنفِقُونَ إِلَّا : و انفاق نمی‌کنید - مگر .

ابِتِغَاءٍ وَجِهِ اللَّهِ : طلب شدید - شأن و مقام - خداوند .

و ما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ : و آنچه - انفاق می‌کنید - از - خیر .

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ : تتمیم می‌شود جزای آن - بسوی شما .

و أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ : و شماها - ستم دیده نمی‌شوید .

ترجمه :

اگر آشکار کنید عطاهای خودتانرا : پس چه نیکو است آنچه چنین باشد . و هرگاه پنهان بدارید و بیاورید آنها را به افراد نیازمند : پس آن برگزیده‌تر باشد برای شما ، و می‌پوشاند از شما از بدیهای شما را ، و خداوند بآنچه عمل می‌کنید آگاهست . ۲۷۱ - نیست بر تو هدایت آنان ، ولکن خداوند متعال هدایت می‌کند کسیرا که می‌خواهد ، و آنچه انفاق کنید از چیز نیکو و برگزیده پس برای نفسهای خودتان باشد ، و انفاق نمی‌کنید مگر بعنوان طلب شدید مقام پروردگار متعال ، و آنچه انفاق کنید از چیز نیکوی برگزیده بانجام رسیده می‌شود برای شما أجر آن ، و شماها ستمدیده نمی‌شوید . ۲۷۲ .

تفسیر :

۱- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ و إِنْ تُخْفُوهَا و تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و يُكَفِّرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ :

إِبداء : إِفعال است از ماده بُدُّو که بمعنی ظهور آشکاری است که خود بدون قصد و اختیار ظاهر شود . و إِبداء در مقابل اخفاء و کتمان است . چنانکه ظهور در مقابل

بُطون باشد .

و نِعَمْ : از أفعال مدح و ذم است که پس از آن دو اسم ذکر می‌شود ، أولی - اسم نکره معروف بلام عهد ذهنی . دومی - اسم معینی مخصوص بمدح یا ذم . مانند - نعم الرجل زید .

و أفعال مدح و ذم در مقام إنشاء استعمال می‌شوند نه إخبار .

و أَمَّا نِعْتَا - در أصل نعم ماهی است ، که ما موصول است بصلة محفوظ (أبدی الصدقات) ، و هی مخصوص بمدح باشد . و برای اینکه حذفی نشود : ما ، را نکره بمعنى الشيء می‌گیریم ، یعنی نعم الشيء المعهود ذهناً او ذكرًا هی . و تمییز گرفتن درست نیست .

و صَدَقَاتْ : جمع صَدَقَه است ، و در ۱۹۶ گذشت که بمعنى عطایی باشد که روی صدق به بندگان نیازمند داده شود .

و إِيتاء : بمعنى آوردن بنحو سهل و جريان طبيعي است ، و چون نظر باخفاء و پنهان داشتن است : از اینجهت بایتاء تعبیر شده است نه باعطاء و امثال آن ، زیرا ایتاء بجهت پنهان داشتن مناسبتر باشد ، که در اعطاء خود طرف و نزديکان او متوجه می‌شوند بجريان و بشخص عطاء کننده ، بخلاف آوردن بجانب او ببهانه‌های مختلف که حتّی خود طرف هم توجه نداشته باشد ، مثل اینکه در تاریکی و یا بوسیله دیگری که شناخته شده نیست ، داده شود .

و تکفیر سَيِّئَاتْ : عبارتست از رد ساختن و پوشانیدن سیئات از وجود آنان ، بنحویکه آثار سیئات از آنان محو گردد . و در ۱۶۹ گفتیم که سُوءَ : اسم مصدر و بمعنى چیزیست که نامطلوب و بد باشد ، خواه در اعتقادات باشد و یا در اخلاقیات و یا در اعمال خارجی ، و بد شدن اعم است از جهت عقلی باشد یا شرعی .

و در این آیه کریمه از نظر آشکار کردن و یا پنهان ساختن صدقات بحث شده است ، و می‌فرماید هر کدام آثاری دارد .

آشکار کردن صدقات از نظر خود عمل که ترویج حق و اشاعه عمل نیکو و پسندیده‌ای است : بسیار خوب است ، مخصوصاً اینکه عنوان خدمت بخلق و دستگیری ضعفاء بوده ، آنهم با صدق نیت و حسن عمل ، و از این لحاظ است که در اینمورد با کلمه صدقات تعبیر شده است .

و **أَمّا إِخْفَاءُ صَدَقَاتٍ** : مطلوب و پسندیده بودن آن از نظر شخص صدقه دهنده باشد ، زیرا در صورت إخفاء آن از مرحله ریاء و خودستايی و توجه بنفس دور شده ، و باخلاص در نیت و عمل نزدیک خواهد شد . و در مرتبه دوم این برنامه سبب می‌شود که انسان باطن خود را از آلودگیها و تمایلات نفسانی تهذیب و تطهیر کند ، و این مجاهدت با نفس زمینه را برای تکفیر سیئات از جانب خداوند متعال آماده ساخته ، و سیئات اخلاقی و عملی که از آلودگی نفس حاصل می‌شد با توجه و عنایت پروردگار متعال برطرف می‌گردد .

آری موقیت و یاری کردن خداوند متعال در همه موارد پس از آمادگی و زمینه سازی خود انسان صورت می‌گیرد .

۲- و اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِير :

این جمله در آیه ۲۳۴ ذکر و تفسیر شد ، و گفتیم که : امثال این جمله شریفه در مواردی ذکر می‌شود که عمل قابل تأویل و ظاهر و باطنی پیدا کند . و خبیر : فعال از ماده خبر که بمعنی اطلاع و آگاهی نافذ و دقیق و محبظ باشد . و از لحاظ این خصوصیت است که در اینمورد آمده است .

و فرق این جمله کوتاه جامع با جمله - **وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير** - اینست که بصیر در موارد احاطه بظواهر امور مادی یا معنوی استعمال می‌شود ، چنانکه در آیه کریمه ۲۶۵ گذشت . و خبیر در موارد احاطه بلطفائی و خصوصیات آشکار و پنهانی امور .

۳- لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَىٰهُمْ وَلَكُنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ :

هدایت : بمعنى راهنمایی کردن و نشان دادن راه حق از باطل و سوق دادن است بسوی خیر و صلاح ، در جهت مادّی یا معنوی . و هدایت شدن و راه یابی باختلاف افراد و مقتضیات و شرائط و زمینه‌های موجود و حالات و صفات و مراتب فهم و عقل ، فرق کرده ، و هرکسی بنسبت خصوصیات داخلی و خارجی خود باید هدایت بشود ، و از این لحاظ وارد شده است که : راههاییکه بسوی خداوند متعال منتهی می‌شود بشماره نفوس خلق است . و گذشته از همه این جهات : شخص مهتدی باید قلب او شوق و علاقه و تمایل جدّی پیدا کند ، و آماده شدن اسباب و علل ظاهری کافی نیست ، و شوق و تصمیم قلبی می‌تواند همه اسباب و وسائل و مقدمات را فراهم کند ، ولی وسائل ظاهری نمی‌تواند تصمیم و شوق و علاقه را در قلب ایجاد کند .

پس ما اگر دقیق باشیم : خواهیم فهمید که مقدمات مادّی و معنوی هدایت بدست خداوند متعال و در تحت قدرت و اراده نافذ و حاکم او بوده ، و او با علم و قدرت نامحدود خودش می‌تواند هر چه بخواهد ایجاد کند . آری خداوند متعال با اراده نافذ خود علم و قدرت دارد که بدون کوچکترین مانع ، همه اسباب لازم و تمام شوق و تمایل را برای هر کسی که صلاح دیده و زمینه و مقتضی در وجود او هست ، آماده و ایجاد فرماید . و اینمعنی از قدرت و وسع دیگران بیرون باشد .

و در ۲۵۸ گفتیم که : هدایت مشروط است به بودن زمینه و اقتضاء . و ضمناً معلوم شود که : وظیفه رسول خدا در رسالت خود ، آماده ساختن مردم و زمینه سازی برای هدایت إلهی است ، چنانکه می‌فرماید : يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعْلَمُهُمْ - ۲۶۲ .

٤- و مَا تُنِفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفِسِّكُمْ وَ مَا تُنِفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ :
وَجْه : توضیح و معنی آن در آیه ۱۴۸ بیان شد ، و آن عبارتست از چیزیکه مورد

توجه و مواجهه قرار می‌گیرد ، خواه در موضوعات مادی باشد و یا روحانی ، و اینمعنی با اختلاف موجودات متفاوت می‌شود .

در اینجمله شریفه باز رجوع می‌شود بموضع انفاق که از لحاظ نتیجه و آثار معنوی و جزای آن سخن گفته شود ، و فرمود :

آنچه شما انفاق کنید اجر و ثواب آن بخود شما برگشت می‌کند ، زیرا انفاق عبارتست از إِيْفَاء هزینه به نیازمندان ، و اینمعنی از نظر مادی و ظاهري بخارط نفع رسانیدن بطرف است . و أَمّا از نظر أثر و نتیجه معنوی : از هر جهت عاید بانفاق کننده خواهد شد .

آری او صاحب عمل است ، و بمیزان عمل او از جهت ظاهر و معنی ، جزاء و نتیجه داده خواهد شد ، و چون شرائط انفاق و لزوم نیت اخلاص در آیات گذشته معلوم شده ، و هم در اینجا روشن شد که نتائج معنوی انفاق بخود انسان عاید می‌گردد : از این لحاظ فرمود : شما مؤمنین انفاق نمی‌کنید مگر برای طلب کردن وجهه إِلَهِي .

پس لازم نیست که اینجمله حال باشد از ضمیر مخاطب ، و اینمعنی که گفته شد مؤکدتر و قاطعتر از حال بودن است ، زیرا تعبیر با جمله نفی و خبریه : برای ادعای اینستکه آنان هرگز انفاق نمی‌کنند مگر بخارط طلب جدی داشتن وجهه إِلَهِي .

۵- و مَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَتْمَمْ لَا تُظْلَمُونَ :

يُوفَّ : أصل آن يُوقَّى از مضارع مجھول باب تفعیل که بخارط جواب شرط بودن حرف آخر حذف شده است . و توفیه : بمعنی بپایان رسانیدن و انجام دادن برنامه یا عملی است برای شخصی ، توفی از باب تفعّل در ۲۳۴ گفته شد که : بمعنی اختیار وفاء است که برای مطابعه توفیه باشد .

و در اینجمله شریفه باز بطور مطلق درباره جزای انفاق و بپایان رسانیدن و

تتمیم آن از هر جهت تصریح کرده ، و می‌فرماید که : آنچه انفاق کنید از چیز نیکو و پسندیده و مفید برای فقراء ، جزای آن برای شما تا آخرین مرتبه رسانیده می‌شود .

و شما در جهت جزا دادن ستمدیده نخواهید شد .

و تعبیر با ستم : برای اینست که فرمود : و ما تُنْقِقُوا مِنْ حَيْرٍ فِلَانْفُسِكُمْ ، یعنی نتیجه و جزای انفاق مخصوص شما باشد ، و در اینصورت کوتاهی در توفیه جزاء موجب تضییع حق آنان خواهد بود .

و أمّا قید خیر : برای اینکه در پنج آیه پیش فرمود : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَتُمْ ... و لَا تَيْمِّمُوا الْخَبِيثَ ، و انفاق از خبیث ممنوع باشد .

و أمّا تعبیر در توفیه بصیغه مجھول : برای اشاره کردن است بمطلق بودن توفیه ، که بهر وسیله‌ای صورت بگیرد واقع خواهد شد .

روایت :

در تفسیر صافی از امام ششم (ع) نقل می‌کند : آنچه خداوند متعال فرض و واجب کرده است برای بندگان خود ، پس آشکار کردن آن افضل و بهتر است از پنهان داشتن آن ، و آنچه بطور استحباب وارد شده است پس إخفاء آن افضل باشد از اعلان و آشکار کردنش ، و هرگاه مردی زکوة واجب از مال خود را بر دوش گرفته و در روز روشن و آشکارا در میان مردم نیازمند تقسیم کند : نیکو و پسندیده خواهد بود .

توضیح :

آری زکوة واجب و شبیه آن که بر ذمّه انسان واجب شده است ، از دائره اموال انسان خارج گشته ، و در حقیقت بدیگران که موارد مصرف هستند ، متعلق شده

است ، و در تقسیم و مصرف کردن آن کوچکترین منت و اظهار فضیلتی نیست ، بلکه انجام وظیفه واجب باشد ، مانند کسی که دین واجب خود را به طلبکار تأدیه می‌کند .

ولی در صدقات و انفاقات استحبابی ، و همچنین در سائر انواع عبادات و طاعات که واجب نیست : پنهان داشتن آن بهتر است ، چنانکه در تفسیر آیه روشن گردید .

لطف و ترکیب :

۱- سیّة : بوزن فعيلة و أصل آن سویئة باشد .

اللَّهُمَّ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئَاتِنَا وَ أَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ .

حمد نامحدود برای پروردگار متعال عزیز و جلیل است که ما را هدایت فرموده ، و توفیق عنایت فرمود که مجلد سوم از این تفسیر را با بضاعت کم بپایان رسانیده ، و اگر تأیید و توفیق او باشد بقیه مجلدات آنرا نیز اشتغال ورزیده و انجام می‌دهیم .

در تاریخ اول ج ۱ سال ۱۴۱۰ - هـ ، مطابق ۶/۹/۶۸

در شهر مقدس قم المشرّفة - حسن مصطفوی

شماره آيات بقره	بعضی از مطالب مفید
۱۹۴	ایجاد کردن فتنه و اختلال
۱۹۵	موضوع اطاعت کردن از سلطان
۱۹۸	أسفار أربعه در مناسک حجّ
۲۰۰	عمل و فعالیت برای آخرت
۲۰۹	حقیقت سلم شدن بائمه (ع)
۲۱۴	خصوصیاتی از بهشت و بهشتی
۲۲۱	زنashویی با مخالف و مشرك
۲۲۲	حّب خداوند دیگريرا
۲۲۲	نفوذ و تأثیر معنویات در مادیات
۲۲۵	مؤاخده در کسب قلوب است
۲۲۶	بحث ایلاء و حَرث
۲۲۸	حقوق زوجین بهمديگر
۲۲۸	وجود اختلاف در خلق
۲۳۱	توجه با آيات تکوینی و تشریعی
۲۳۳	حمل و فصال سی ماه است
۲۳۳	مراحل تربیت چهار است
۲۳۸	صلوة وسطی نماز غرب است
۲۳۹	وقت ذکر و صلوة
۲۴۷ ، ۲۴۶	اشمئیل نبی و طالوت
۲۴۶	عمالقه و فلسطینی
۲۴۷	صفات رهبری و نبوّت و امامت
۲۴۸	سکینه و أحادیث وارد

شماره آیات بقره	بعضی از موضوعات مفید
۲۵۳	مشیّت و اراده و حقیقت آنها
۲۵۳	پنج قسم روح و روح القدس
۲۵۳	جبر و تفویض و اختیار
۲۵۵	اسم اعظم - هو - الله
۲۵۵	شفاعت و با اذن بودن
۲۵۸	حقیقت إحياء و اماته
۲۵۸	هدایت با ظلم و کفر
۲۵۸	نمرود و جریان مردن او
۲۶۰	احیاء و اجازه داشتن
۲۶۹	حقیقت حکمت - یُؤتی الحکمة
۲۷۱	إخفاء و اظهار صدقات
۲۷۲	هدایت مخصوص است بخداؤند متعال

فهرست لغات تحقیقی جلد سوم

٣٩٧

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٣١ ، ١٩٠	اعتداء		١
٢٢٢	اعتزال	٢٦٦ ، ٢٤٢	آيات
٢٢١ ، ٢٠٤	اعجاب	٢١١	آیت بَيْنَهُ
٢٠٥	إفساد	٢٠٧	ابتعاء
٢٦٥	أَكْل	٢٠٨	اتّباع
٢٤٣	أَلْف	١٩٧ ، ١٩٤	اتّقاء
٢٢٥	إِلَه ، اللَّه	٢٣٣	إِتِمام وَاكْمَال
١٩٥	إِلْقاء	٢١٩	إِثْم
٢٢١	أَمَة	٢٦٢	أَجْر
٢١٣	أُمَّة	٢٣١	أَجَل
٢١٠	أَمْر	١٩٥	احسَان
٢٣٩	أَمْن	٢٢٠	أَخ
١٩١	انتهاء	٢١٣	اختلاف
٢١٣	انذار	٢٦٠	أَخْذ
٢١٥ ، ١٩٥	انفاق	٢٢١ ، ٢١٣	إِذْن
		٢٥٥ ، ٢٤٩	
٢٤٧ ، ٢٢٣	أَنِّي	٢٦٢ ، ١٩٦	أَذْى
		٢٢٢	
٢١٧ ، ١٩٦	أَهْل	٢٥٣	إِرَادَة
٢٤٧ ، ٢٠٠	إِيتَاء	٢٦٠	أَرْبَعَة
٢٧١	إِيتَاء وَاعْطَاء	٢١٣	اسْتَقْمَات
٢٢٦	إِيلَاء	٢٢١	إِشْرَاك
٢٥٥	أُود	٢٤٦	اشْمُوئِيل
		٢٢٠	إِصْلَاح

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٦٦ ، ٢٤٢	تبیین		ب
٢٦٦	تحت	٢١٤	بأساء
٢٢٣	تقديم	٢٠٦	بئس
٢٥٩ ، ٢٢٣	تقوى	٢٤٣	بُخت نَصْر
٢٧١	تكفير	٢٧١	بُدوّ
٢٥٣	تكليم	٢٥٠	بروز
٢٥٢	تلو	٢٤٥	بسط و بسط
١٩٦	تمام و إتمام	٢٦٥	بصیر
٢٤٦ ، ٢٠٥	تولی	٢٦٥	بطلان
٢٦٧	تیمّم	٢٥٩ ، ٢١٣	بعث
	ث	٢٢٨	بَعْل
٢٦٥	ثبت	٢١٣	بَغْي
١٩١	ثقف	٢٣١ ، ١٩٦	بلغ
٢٦٦	ثمره	٢٤٩	بلو
	ج	٢٥٤	بيع
٢٦٠	جبل	٢٥٥	بین ایدی
١٩٧	جدال	٢٥٣ ، ٢٠٩	بِینه
٢٦٦	جريان		ت
٢٦٠	جزء	٢٥٣	تأیید
٢٤٧	جسم	٢٤٨	تابوت
١٩٨	جناح	٢١١	تبديل
٢٦٥	جنت	٢١٣	تبشیر

فهرست لغات تحقیقی جلد سوم

٣٩٩

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٥١ ، ٢٦٩	حکمت	٢٤٩	جند
٢٠٩	حکیم	٢٤٦	جهاد
٢٢٨	حلال	٢٣٢ ، ٢١٨	جهد
١٩٦	حلول و محل	٢٠٦	جهنّم
١٩٦	حلق	٢٤٩	جوز
٢٣٥ ، ٢٢٥	حلم		ح
٢٥٩	حمار	٢٢٢	حُبّ
٢٤٨	حمل	٢٦١	حبّة
٢٦٧	حمید	٢١٧	حط
٢٣٣	حول	١٩١	حتّی
٢٥٥ ، ٢٤٣	حيات	٢٥٨	حجّ و محااجة
١٩١	حيث	٢٤٣ ، ٢٣٥	حدر
٢٢٢	حيض	٢٢٣ ، ٢٠٥	حرث
	خ	١٩٣ ، ١٩١	حرمة
٢٧١ ، ٢٣٤	خبیر	٢٤٣	حزقیل
٢١٧	خروج	٢٦٢	حزن
٢٠٤	خصم	٢١٢ ، ٢٠٦	حسب
٢٣٥	خطبه	٢٠١	حسنه
٢٠٨	خطوه	٢٠٣	حشر
٢٠٠	خَلَاق	١٩٦	حصر و احصار
٢١٤	خلاء	٢٥٥ ، ٢٣٨	حفظ
٢٥٤	خلت	٢٤٧	حقّ و أحقّ

آيات	لغات	آيات	لغات
	ر	۲۲۰	خلط
۱۹۶	رأس	۲۲۸	خلق
۲۰۷	رأفت	۲۱۷	خلود
۲۵۸ ، ۲۴۳	رؤيت	۲۱۹	خمر
۲۲۶	ربص	۲۲۹	خوف
۲۶۵	ربوه	۲۵۹	خوى
۲۱۸	رجاء	۲۱۵	خير
۲۳۹ ، ۲۲۸	رجل		د
۲۱۰ ، ۱۹۶	رجوع	۲۴۳	دار
۲۲۸ ، ۲۱۷	رد و ارتداد	۲۵۱	داود
۲۵۴ ، ۲۱۲	رزق	۲۰۸	دخول
۲۵۳	رسالت	۲۲۸	درج
۲۶۵ ، ۲۳۲	رضا	۲۶۰ ، ۲۰۲	دعاء
۲۳۳	رضع	۲۵۱	دفع
۱۹۷	رفث	۲۰۰	دنيا
۲۳۹	ركب		ذ
۲۵۳	روح	۲۶۶	ذرّيّه
۲۶۴	رياء	۲۰۳ ، ۲۰۰	ذكر
	ز	۲۶۹ ، ۲۳۵ ، ۲۲۱	تذكّر
۱۹۷	زاد و تزود	۲۲۲	ذلک
۲۳۲	زکو	۲۴۳	ذو
۲۰۹	زلت		

فهرست لغات تحقیقی جلد سوم

٤٠١

آيات	لغات	آيات	لغات
١٩٨	شعور	٢٣٤	زوج
٢٥٤	شفاعت	٢٤٧	زيادت
٢٤٣	شکر	٢١٧	زیل
٢٠٤	شهود	٢١٢	زینت
٢١٧	شهر		س
٢٦٨	شیطان	٢١٥	سؤال
	ص	٢٦١	سبع
٢١٧	صد	٢١٧ ، ١٩٠	سبيل
٢٦٣ ، ١٩٦	صدقة	٢١٢	سخر
٢١٣	صراط	٢٢٥	سر
٢٤٧	صفاء	١٩٢	سریه
٢٦٤	صفوان	٢٢٩	سرح و تسريح
٢٦٤	صلد	٢٦٠ ، ٢٠٥	سعی
٢٣٨	صلة	٢٤٨	سکينه
٢٦٥	صوب	٢٠٨	سلم
٢٦٠	صود	٢٥٩	سنه
	ض	٢٥٥	سِنة
٢١٤	ضراء	٢٦١	سنبل
٢٣٣	ضرر	٢٧١	سوء و سیيء
٢٦١ ، ٢٤٥	ضعف و مضاعفة		ش
	ط	٢١٦	شر
٢٤٣	طاعون	٢٠٧	شری

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٢٤	عُرْضَةٌ	٢٥٦	طاغوت
٢٠٩ ، ٢٠٦	عَزْتٌ	٢٥٩ ، ٢٤٩	طعام و طعام
٢٣٥	عزم	٢٢٨	طلاق
٢٤٦ ، ٢١٦	عسى	٢٦٥	طلّ
١٩٦	عشرة	٢٦٠	طمن
٢٦٦	عصر	٢٣٢ ، ٢٢٢	طهر و تطهير
٢٣٢	عضل	٢٤٩	طوق
٢٥٥	عظيم	٢١٧	طوع و استطاعت
٢٣٧ ، ٢١٩	عفو	٢٦٧	طيب
١٩٦	عقاب	٢٦٠	طير
٢٣٥	عقد		ظ
٢٤٢	عقل	٢١٠	ظلل
٢٥٥	علم	٢٥٤	ظلم
٢٥٥	علىٰ	٢٤٩ ، ٢٣٠	ظنّ
٢٦٦	عنب		ع
٢٢٠	عنت	٢٥٩	عام
٢١٧ ، ١٩١	عند	٢٠٧	عباد
٢٥٣	عيسيٰ	٢٠٣	عجله
غ		٢٢٩	عدوان و تعدى
٢٤٩	غرف	٢٥٩	عرش
١٩٩ ، ١٩٢	غفر	١٩٨	عرفات
٢٦٧	غمض	٢٢٨	عرف و معروف

فهرست لغات تحقیقی جلد سوم

٤٠٣

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٥٣ ، ٢١٦	قتال	٢١٠	غمام
٢٥٩	قدرت	٢٦٤	غناء
٢٥٣	قدس		ف
٢٥٠	قدم	٢٤٩	فِئَةٌ
٢٢٨	قرء	١٩٣ ، ١٩١	فتنة
٢٤٥	قرض	٢٦٨	فحش
٢٥٩	قرية	٢٢٩	فُدْيٌ وَ افْتَدَاءٌ
٢١٠ ، ٢٠٠	قضاء	٢٥٠	فراغ
٢٢٥	قلب	٢٣٦ ، ١٩٧	فرض
٢٣٨	قنوت	٢٥١ ، ٢٢٠	فساد
٢٦٣ ، ٢٤٣	قول	١٩٧	فسوق
٢٣٨ ، ٢٢٩	قيام و اقامت	٢٤٩ ، ٢٣٣	فصل
٢١٢	قيامت	٢٤٣ ، ٢٣٧	فضل
٢٥٥	قيّوم		
	ك	٢٦٨	فقر
١٠٨	كاففة	٢٧٠	فقه
٢٣٥	كتب	٢٦٦ ، ٢١٩	فکر و تفکر
٢٥٥	كرسيّ	٢١٢	فوق
٢١٦	كره	٢٢٦	فىء
٢٢٥	كسب	١٩٨	فيضان
٢٥٩ ، ٢٣٣	كسو		ق
٢٥٤	كفر	٢٤٥	قبض

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٤٧	ملک	٢٢٣	کلف
٢٦٢	منت	٢٣٥	کن
٢٦٥	من		ل
٢٠٦	مهاد	٢٥٩	لبث
٢١٩	میسر	٢٠٤	لد
	ن	٢٢٥	لغو
٢٦٦، ٢١٧، ٢٠١	نار	٢٢٣	لقاء
٢٠٧	ناس		م
٢٦١	نبات	٢٦١	مائه
٢١٣	نبي	٢٢٥	مؤاخذه
٢٦٦	نخل	٢٦١ ، ٢٤٧	مال
٢٧٠	نذر	٢٣٦ ، ١٩٦	متاع و تمتّع
٢٢٣	نساء	٢٦١ ، ٢١٤	مثل
١٩٦	نسک	٢٠٧	مَرَضَات
٢٠٥	نسل	٢٥٩ ، ٢٢٩	مرور
٢٣٧	نسی	٢٥٣	مریم
٢٥٩	نشر	٢٣٦ ، ٢١٤	مس
٢٠٢	نصب	٢٢٩	مسک و امساك
٢٥٠	نصر	١٩٨	مشعر حرام
٢٥٩	نظر	٢٦١ ، ٢١٣	مشیت
٢٧١	نعم و نعمًا	١٩٠	مقاتله
٢٣١	نعمت	٢٤٦	ملأ

فهرست لغات تحقیقی جلد سوم

٤٠٥

آيات	لغات	آيات	لغات
٢٦٨ ، ٢٤٧	وسع	١٩٥	نفاق
٢٤٠	وصى	٢٠٧	نفس
٢٦٨ ، ٢٣٥	وعد	٢١٩	نفع
٢٣١	وعظ	٢٧٠	نفقه
٢٧٢ ، ٢٣٤	وفاء	٢٣٠ ، ٢٢١	نكاح
٢٣٣	ولد	٢٤٩ ، ٢٦٦	نهر
ی		٢٥٥	نوم
٢٢٠	يتيم	ھ	
١٩٥	يد	٢١٨	هجرت
١٩٦	يسرو استیسار	١٩٦	هدی
٢٢٥	يمین	٢٥٨	هدایت
		٢٥١	هزم
		٢٣١	هزو
		٢٠٥ ، ١٩٥	هلاک و تهلکه
		٢٥٥	هو
		و	
		٢٦٤	وابل
		١٩٦	وجدان
		٢٧٢	وجه
		٢٦٦	ود
		٢٣٤	وذر
		٢٢٣	ورث

فهرست سوره‌ها

شماره صفحه	نام سوره
۲	ادامه سوره بقره از آیه ۱۹۰ تا آیه ۲۷۲