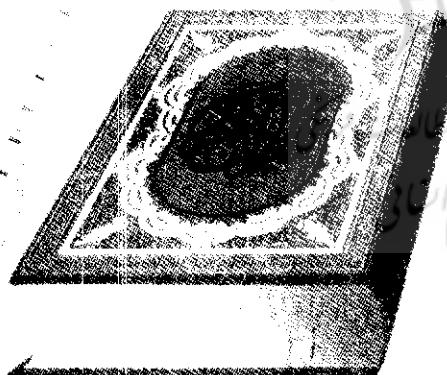

نوآوری های الحیات

الحیات

انسانها
محرومان
انقلاب
مبازه
حکومت
جامعه سازی قرآنی

قسط
مساوات
عدالت

محمد مرادی

الحياة را می توان در سبک خود کتابی کم مانند و یا حتی بی مانند دانست. شاخص اصلی الحياة در این است که برای رسیدن به رأی دینی در یک موضوع، کتاب و سنت را با مهارتی خاص در کنار هم آورده و سپس به تحلیل آنها پرداخته و نظریه برگرفته است. تبییب موضوعات دینی با ویژگی جمع آیات قرآن و حدیث، اگرچه مسبوق به سابقه است، ولی با ویژگی الحياة و کیفیت آن، نبوده است. بحار الانوار، الجامعۃ لدرر اخبار الائمه الاطهار هم در ابواب و موضوعات فراوان، آیات و روایات مربوط را تبییب کرده، اما آن چه الحياة را از آن و کتاب های مشابه، ممتاز ساخته، تلاشی موشکافانه برای برداشت هایی جهت زندگی تعقلی و مؤمنانه و نیز ارائه ای تعلیمی نظام مند از دین است. در الحياة، تلاش برای عرضه ای مجموعه ای واحد و گستاخ ناپذیر از معارف دین صورت گرفته است، با این خصوصیت، که تمامت دین در آن با مدنظر قرار دادن همه ای مجموعه می باشد و نبود هر یک از اجزا، باعث نقصان مجموعه است. این واحد به گونه ای معروف شده که اجزای آن در هم تنیده اند. ۱ در هم تنیدگی و ارتباط اجزای آن در حدی است که لزوماً باید هر موضوع دینی را در جایگاه خود دید و برای آن جایی در خور، برای فهم

● **الحياة را می‌توان در سبک خود کتابی کم‌مانند و یا حتی بی‌مانند دانست. شاخص اصلی الحياة در این است که برای رسیدن به رأی دینی در یک موضوع، کتاب و سنت را با مهارتی خاص در کنار هم آورده و سپس به تحلیل آنها پرداخته و نظریه برگرفته است.**

مجموعه قائل شد و گز نه، فهم صحیح کتاب خدا آن چنان که شایسته است، هرگز مقدور نتوان شد. ۲ **الحياة شاكلهٔ تعالیم اسلامی را، به گونه‌ای مرتبط و لا یتجزأ می‌داند.** اجزایی که، تشکیل دهنده‌ی یک مجموعه می‌باشد و نمی‌توان با تعدادی آیه و یا حدیث فقهی صرف درباره‌ی چیزی، به نظر نهایی رسید. ۳ بلکه باید همه را یک کاسه دید. هر حکمی از احکام الهی دو جهت دارد: مرکزیت داشتن هر حکم، و ارتباطش با سایر احکام. ابتدا باید مرکزیت آن شناسایی شود و آنگاه ارتباط آن با تعالیم دیگر لحاظ گردد. از این رو است که نمی‌توان فقه و اخلاق را از هم تفکیک کرد و به فقه تنها عمل نمود و ادعا داشت که به تکلیف عمل شده است. در اسلام، اخلاق و حقوق پیوند دارد. به تعبیری، تکالیف الزامی که از آن به فقه تعبیر می‌شود، و اخلاق، که هم دستورات الزامی دارد و هم فضایلی که تحصیل آنها اموری کمال آفرینشی، رابطه‌ای گستاخانه دارند. تکالیف فقهی تحت تأثیر اخلاقیاتند و انسان مؤمن، کسی است که بر اساس موعظه‌های اخلاقی تکالیف را سامان بدهد و به آنها جامه‌ی عمل بپوشاند. یک نمونه «مالکیت برادرانه‌ی اسلامی» است که در فصل پنجم، از باب دوازدهم الحياة، طرح شده و در ذیل آن، آیه‌ی إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... (حجرات، ۴۹/۱۰) ذکر گردیده است. در ضمن توضیحاتی، برای آن تصریح گردیده: اخوت، مواسات و بلکه مساوات و مقاسمه مالی و ایثار را اقتضا می‌کند و برادر، باید بتواند آن‌چه را که لازم دارد از کیسه‌ی برادرش بردارد.... این حالت منجر به ملکیت اجتماعی برادرانه‌ی اسلامی می‌شود و خداوند مؤمنان را همه‌ی مردم می‌گردد. ۴ به هر حال، اگر برادری، امری دینی است و خداوند مؤمنان را برادر خوانده، نمی‌توان تنها به صورت آن، دل خوش کرد و ادعای برادری نمود. لازم است تعامل و ترابط اقتصادی برادرانه‌ای میان همه‌ی مؤمنان وجود داشته باشد و میان برادران، تنها به نسب اعتقدادی اکتفا نشود بلکه نسب (برادری) اقتصادی و معیشتی نیز وجود داشته باشد. ۵

دین، هم در بخش فهم آن و هم در بخش التزام عملی، پیوندی عمیق دارد. اصولی

کلی در تار و پود آن ریشه دوانیده و نمی توان بی توجه به آنها، بخشی از دین را اخذ کرد و طبق ذاته تفسیر نمود. ملاک قبول و رد دین و احکام هم، اینها بیند: عدالت، حمایت از مستضعفان، نفی تکاثر و نفی اتراف.^۶ بر همین اصل، در جای جای الحياة، اصول یاد شده خود را نشان داده و ملاک تحلیل ها و تفسیرها قرار گرفته است.

در الحياة، قرآن مجید جایگاهی ویژه یافته و در رأس نشسته است: نقش آیات قرآن کریم، ترسیم دیدگاه علمی اسلام است درباره‌ی هر آن‌چه که برای مردمان آورده و ابلاغ کرده و معروف شده است.^۷ قرآن، نه تنها کتاب هدایت که کتاب زندگی هم هست. انسان مؤمن باید زندگی خود را بر اساس آن سامان دهد و از این‌رو قرآن نه کتاب تفتی برای استخراج احتمالات، که کتابی گویا برای زندگی است. از انسان و احوال و مراحل وجود او به فراوانی سخن گفته است. انسان‌ها را تشویق کرده تا در این‌باره بیندیشند. بر شناخت آفاق تأکید ورزیده و راه آن را کسب معرفت معرفی کرده است؛ آن‌هم با ویژگی تجربه و عینیت، و نه ذهنی و تجربیدی و مستند به برهان‌های فکری محض؛ و اصولاً تفاوت قرآن با مباحث عقلانی محض هم در همین است.^۸

قرآن، منطقی ویژه دارد. فهم این کتاب آسمانی هم تنها از طریق همان منطق ممکن است.^۹ قرآن، با دقت نظر، کتابی مرتبط الاجزا و تابلویی زنده از زندگی انسان است که حقایق و واقعیات در آن نقش بسته‌اند و او نمودی از تکوین و عالم آفرینش است.^{۱۰}

الحياة در عین این که آکنده از احادیث اهل بیت(ع) است و در نگاه نخست به نظر می‌رسد کتابی حدیثی است، اما با تأمل بیشتر، به دست می‌آید که کتابی قرآنی و تفسیری، با ویژگی خاص خود هم هست. قرآن، از یک سو اسن و ریشه‌ی حدیث دانسته شده، و طبعاً محور هم قرار گرفته و از سوی دیگر، حدیث شارح آن معرفی شده است.^{۱۱} از آنجایی که همه احادیث به گونه‌ای برای تبیین قرآن است و باید ارتباط آنها از سوی اهل معرفت و صلاحیت، کشف گردد، به حسب ظاهر، در ابواب و فصولی، عناوین و آیات و روایات در نگاه بدوى، چندان همخوان نیستند. در حالی که ریشه‌داری حدیث در قرآن این نظر بدوى را حل می‌کند و باید با دقت عالماهه‌تری به آنها نگریسته شود.

همان طور که بر اهل فن پوشیده نیست، الفاظ و عبارت‌های عام در منابع نقلی، یکی از منابع بسیار مهم، کارساز و غنی استنباطات فقهی است و فقیهان، از عمومات موجود در منابع فقه و ادلی احکام بهره‌های فراوان می‌گیرند. در واقع، می‌توان یکی از هنرهای فقیه را در به دست آوردن احکام فرعی، شناسایی عمومات و بهره‌گیری مناسب از

آنها و انطباقشان بر امور فرعی جزئی دانست. اگر فقیه در این انطباق، توانایی لازم را نداشته باشد و یا درست تشخیص ندهد و یا ذهنیت مناسبی برای استفاده از آنها برای امور جزئی نداشته باشد، اجتهادش تام و کارساز نخواهد بود. این هنر در الحیاء کاملاً مشهود است.

الحیاء همچون یک کتاب استنباطی، در جای جای خود از عمومات چشم پوشی نکرده و آیات فراوان عامی در آن، مورد استناد قرار گرفته است. و این، به غنای الحیاء افروده است. نکته‌های برگرفته از این دسته از عمومات قرآنی، کمتر مورد توجه مفسران و فقیهان در تبیین احکام و دستور العمل‌های زندگی اسلامی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، می‌توان استفاده‌های کارساز و قابل توجهی از آیات قرآن درباره‌ی مسائل اقتصادی را شاهد آورد. مسائل اقتصادی به نسبت حجم آیات قرآن، از کمیت چندانی برخوردار نیستند. بخصوص آیاتی که بتوان از آنها دستور العمل‌های مالی و اقتصادی به دست آورد، بلکه عمدتاً آن‌چه به آن تأکید شده امر به برقراری عدالت در همه‌ی زمینه‌ها و طبعاً در امور مالی و اقتصادی است. با این حال، آیات مربوط به قسط و عدل، و نیز آیات نهی کننده‌ی از تجاوز و تعدی و نیز آیاتی که در آنها به بهره‌گیری از مواهب طبیعت سفارش شده، در تعیین حدود و چارچوب تولید و مصرف، مورد استناد قرار گرفته و خارج شدن از چارچوب یاد شده در امر تولید و مصرف، به منزله‌ی تعدی در اموال قلمداد گردیده است.^{۱۲} در حالی که به حسب ظاهر، آیات یاد شده در بخصوص مسائل اقتصادی نیست. به تعبیری، به صورت مستقیم، در صدد بیان آنها نبوده و به صورت کلی به اجرای عدالت و قسط فرمان داده است.^{۱۳} همچنین در امر تجارت و واردات، به آیات نهی از تعدی و تجاوز اشاره و استناد گردیده و استظهار شده که باید در واردات و تجارت، مصالح رعایت گردد و گزنه، تجاری متجاوزانه خواهد بود.^{۱۴} نیز در امر توزیع، به استناد آیات قسط و عدل، گفته شده که ملاک توزیع، عدالت و رعایت قسط است.^{۱۵} توازن اقتصادی هم عنوانی است که در الحیاء نقش بسته و با تمسک به آیاتی که در آنها امر به عدل و قسط شده (تحل / ۹۰، شوری / ۱۵، مائده / ۸، نساء / ۱۳۵، انعام / ۱۵۲، بقره / ۲۸۲، نساء / ۳) و حجرات / ۹) مورد بحث قرار گرفته است. عنوان دیگر آن عدل می‌باشد.^{۱۶} گویا، مسلم دانسته شده که اجرای عدالت به مثابه‌ی برقراری توازن اقتصادی به معنای برخورداری همگان از امکاناتی متناسب زیست و محیط است.

گاهی آیات در زمینه‌ی خاصی نازل شده‌اند و یا برای بیان مقاصد خود از تعبیرهای

استفاده کرده‌اند که به حسب ظاهر مربوط به فرد و یا ماجراي خاص است. در عین حال نه مورد نزول و نه مخاطب خاص و نه کلمات به کار گرفته شده، نمی‌توانند آن‌ها را از دلالت عام بازدارند؛ مگر قرینه‌ای همراه باشد. همین دسته از آیات، طبق شرایط و ملاک‌هایی، در موارد عام تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارتی، حکم از همان موارد یاد شده، به دیگران سرایت داده می‌شود و یا آنها بر حکم منطبق می‌گردند. عام دیدن موارد نزول و در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفتن آنها، در اصطلاح، جری و تطبیق و یا به تعبیر اصولی، الغای خصوصیت نام دارد. برای تفسیر آیات، در تفاسیر، چنین رویکردی بسیار است و مفسران بر حسب ملاک‌هایی که از آیات و روایات گرفته‌اند، حکم را مختص به مورد ندانسته‌اند. به این ترتیب دامنه‌ی اتخاذ حکم از ادله هم وسعت پیدا می‌کند. این عمل در الحياة جایگاه ویژه‌ای دارد. مثلاً سفارش شده که در انفاق باید اعتدال در آن حفظ شود و از اسراف و تفریط پرهیز گردد. از چنین مورده‌ی، در الحياة برای رعایت حد میانه در مصرف استفاده گردیده و گویا انفاق از جمله‌ی مصارف به حساب آمده است.^{۱۷}

در شش مجلد الحياة، بیش از دو هزار و ششصد آیه (قریب به نصف قرآن) وجود دارد که در مباحث گوناگون مورد استشهاد قرار گرفته است. شیوه‌ی تبییب و فصل‌بندی مطالب در الحياة چنین است که در هر بحثی، ابتدآ آیات مربوط آورده شده و آنگاه احادیث در ذیل آمده است. آیات و روایات کم تر به شیوه‌ی متداول مفسران، مورد بحث و تفسیر و تبیین و کاوش قرار گرفته‌اند؛ و به جای شیوه‌ی یاد شده، در پایان هر بابی، تحلیلی کلی به عمل آمده و ارائه گردیده است. بنابراین، در کم تر جانی مباحث خارج از متن آیه و حدیث ملاحظه می‌شود. به تیترها و عنوان‌های کلی اکتفا شده و برداشت‌ها و نقطه‌نظرهای تفسیری در همان عنوان‌بندی به خوانندگان ارائه شده است. پاره‌ای از عنوان‌ها تلفیقی از متن آیه و حدیث است. برخی نظر به مجموع نکات مطرح شده در حدیث دارد و پاره‌ای دیگر، عین متن آیه و یا حدیث است. گاه استناد عنوان‌ین به متن دشوار می‌نماید،

● شیوه‌ی تبییب و فصل‌بندی مطالب در الحياة چنین است که در هر بحثی، ابتدآ آیات مربوط آورده شده و آنگاه احادیث در ذیل آمده است. آیات و روایات کم تر به شیوه‌ی متداول مفسران، مورد بحث و تفسیر و تبیین و کاوش قرار گرفته‌اند؛ و به جای شیوه‌ی یاد شده، در پایان هر بابی، تحلیلی کلی به عمل آمده و ارائه گردیده است.

بخصوص نسبت به آیات.^{۱۸} فصل سی و دوم کتاب درباره‌ی شناخت آسیب‌ها و نقش آنها در رشد انسان است که آیات ۶۸ کهف و ۱۲ ابراهیم، مورد استشهاد قرار گرفته است. و نیز فصل سی و سوم، شناخت زمان و روزگار و حوادث و تحولات آن است^{۱۹} و آیات ۱۴۰ آل عمران و ۱۰۲ یونس و ۵ ابراهیم در ذیل آنها آورده شده است. در حالی که در این آیات مباحثی درباره‌ی ایام و ایام الله وجود دارد ولی به معنای شناخت تحولات فکری و پیشرفت‌های عصری نیست که مدنظر نویسنده‌گان است و بلکه به معنای چرخش روزگاران و گرفتار شدن انسان‌های ناسپاس و تجلی قدرت خداوند در ایامی خاص هست. نیز در ذکر عوامل فقر در میان مردم، به عدم توزیع مناسب و بالسویه‌ی امکانات در میان مردم پرداخته شده و به آیه «والله فضل بعضکم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برآذى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوء أفتعمه الله يجحدون»: (نحل، ۷۱/۱۶) خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است در روزی. پس کسانی که تفضیل داده شده‌اند حاضر نیستند که روزی شان را به بردگان خود بدهند و با هم مساوی شوند. آیا نعمت خدا را انکار می‌کنند؟. تمسک گردیده است.^{۲۰} در حالی که آیه برخلاف ادعای دلالت دارد و این که پاره‌ای برتری‌های اقتصادی ناشی از مشیت الهی است و تساوی مالی و اقتصادی را در میان مردم، حداقل از سوی آنان مردود می‌داند.^{۲۱} حتی روایات ذکر شده هم مقصود راتنمی رساند. روایات مذکور در این باب، درباره‌ی رعایت مساوات در تقسیم بیت المال است و این که امیر مؤمنان(ع) اموال بیت المال را در میان مسلمانان بالسویه تقسیم می‌کرد؛ و این دلالت ندارد بر این که عدم تساوی، فقر آفرین است. گفتنی است که عنایین، نوعاً ارتباط روشنی با روایات دارند و گاه عین آنها بروزگرفته شده‌اند.

در این نوشته بر حسب ابواب و فصول الحياة، تنها به آن دسته از آیاتی پرداخته شده که در آنها نگاهی نو به آیات شده است، به گونه‌ای که در تفاسیر مرسوم چنان زاویه‌ی نگاهی وجود ندارد. با هم، نکته‌های زیر را مرور می‌کنیم.

۱. معرفت

۱- باید به دنبال علم سودمند بود. در اسلام سفارش‌های مؤکدی برای تحصیل علم و دانش به عمل آمده و مقام عالمان و فرزانگان بسی وala معرفی شده است. در عین حال هر علم و دانشی روا دانسته نشده، بلکه توصیه گردیده که از میان علوم، باید سراغ آن بخش‌هایی رفت که نافع و سودمند باشد. در الحياة برای این مهم از آیات هم استفاده

شده است: و هدوا إلى الطَّيْبِ مِن القُولِ و هدوا إلى صراطِ الْحَمِيدِ؛ (حج، ۲۴/۲۲) و به قول پاکیزه و به صراطِ ستدِ هدایت شوند.

هذا بصائر من ربکم و هدی و رحمة لقوم یؤمنون؛ (اعراف، ۷/۲۰۳) اینها بصیرت‌هایی از ناحیه‌ی پروردگاریان است و هدایت و رحمتی به کسانی که ایمان می‌آورند.

از این آیات و نیز آیات ۱۸ زمر و ۲۰ جاثیه و ۱۲۲ انعام، برداشت شده که چه علمی برای انسان نافع است. ۲۲ «قول طیب» و «بصیرت‌هایی که از جانب خداوند برای بشر ارسال شده» علمی نافع و لازم التحصیل معرفی گردیده‌اند. آیه‌ی نخست در سیاق آیه‌ی مرربوط به بهشتیان است. سیاق حکم می‌کند که هدایت شدن بهشتیان به قول طیب، مرربوط به بهشت باشد. ۲۳ به رغم چنین نکته‌ای، از آنجایی که هدایت به قول طیب، پسندیده معرفی شده، استفاده می‌شود که باید در پی آن بود.

۱ - ۲. شناخت حسی برای معرفت کافی نیست و باید برای کمال آن به شناخت عقلانی هم توجه داشت. شناخت عقلانی، و عمیق و ژرف‌اندیشی و بسنده نکردن به امور محسوس، برای تحصیل معرفت جامع، امری بس مهم و پر تأمل است. در قرآن آیه‌ای وجود دارد که در صدد سرزنش کافران است؛ به این جهت که آنان تنها به ظاهری از دنیا اکتفا کرده و دانش خود را به حقیقتی دیگر سرایت نداده‌اند و در نتیجه از آن غفلت کرده‌اند. يعلمون ظاهراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونْ؛ (روم، ۳۰/۷) و آنان از حیات دنیا ظاهری را می‌شناشند و از آخرت غافلند. از این آیه استفاده شده که باید به معرفت حسی اکتفا کرد و لازم است که به معرفت عقلانی نیز توجه داشت. ۲۴ ظاهراً آن‌چه باعث غفلت کافران از عالم آخرت شده، طبق آیه، نگاه آنان به صورتی سطحی و حسن‌گرایانه بوده که باید به آن بسنده می‌کردند. ظاهراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اشعار به این نکته دارد که کافران تنها به محسوسات دنیا، و دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها و... آن اکتفا کرده‌اند و همین نکته، برداشت یاد شده را تقویت می‌کند.

۱ - ۳. میان عواطف و عقل، رابطه‌ی متقابل وجود دارد. از جمله نکته‌های بسیار ظریف که در الحیاة با توجه به آیات قرآن به آن توجه شده، ارتباط عواطف انسانی و شناخت عقلی است. تأثیر و تأثر متقابل اندیشه و عاطفه به آن جهت که در نگرش و جهت گیری انسان نقش مهم و حیاتی دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

وإذَا سمعوا ما أنزل إلى الرَّسُولِ ترى أعيتهم تُنْبَضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَّا عرَثُوا مِنَ النَّحْقِ... (مائده، ۵/۸۳) وقتی که شنیدند آن‌چه را به پیامبر نازل شد، می‌بینی که چشم‌های شان از حقی که

شناخته اند، از اشک لبریز می شود. و نیز آیات ق/ ۳۷ و حج/ ۴۶ و کهف/ ۵۶ و مجادله/ ۲۲ و... افسن شرح الله صدره للإسلام فهו علی نور من ربه فویل للتفاسیة قلوبهم من ذکر الله. (زمر، ۲۹/۲۲) آیا کسی که خداوند به او برای اسلام شرح صدر داده، و از نوری از سوی پروردگارش برخوردار است، همانند کسی است که دارای قساوت قلب می باشد؟ پس وای بر سخت دلان از یاد خدا. از این آیات استفاده شده که معرفت، با عواطف انسانی رابطه‌ی متقابل دارد. آگاهی، عواطف را تحت تأثیر خود قرار می دهد و از آن هم تأثیر می پذیرد. میان اندیشه و قلب ترابط و تعامل وجود دارد و هر یک، دیگری را تحت تأثیر خود قرار می دهد. ۲۵ از مجموع آن چه که از آیات و روایات استفاده شده، برمی آید که باید به درست ایفا شدن نقش این دو توجه داشت و هر یک را در مسیر خود قرار داد تا به تناسب جایگاه شان وظیفه‌ی خود را انجام دهنده و مانع نقش آفرینی دیگری باشند.

۱-۴. تجربه‌اندوزی امری لازم و مهم است. تجربه، و البته نه به معنای آزمون آزمایشگاهی، از جمله مسایل مورد تأکید در الحياة است و همان‌گونه که در مقدمه‌ی کتاب آمده، امری اساسی است. اولم پسیرو غیر الارض شکون لهم قلوب يعقلون بها او اذان یسمعون بها؛ (حج، ۴۶/۲۲) پس چرا در زمین سیر نکرده‌اند تا قلبی داشته باشند که با آن بیندیشند و یا گوشی که با آن بشونند. از آیه‌ی یاد شده، برداشت شده که انسان باید در تکاپوی به دست آوردن تجربه‌ی بیشتر باشد. تجربه‌ی حستی، مقدمه‌ی نتیجه‌گیری عقلانی است؛ زیرا اثر محسوس، انسان را به مؤثر راهنمایی می کند. ۲۶ این نکته، که مسأله‌ای مهم در معرفت آموزی و راهی بسیار مفید برای به گزینی و زندگی بهتر است، در کتاب‌های تفسیری جایی را به خود اختصاص نداده است و بلکه بیشتر به توضیح و تبیین عبرت آموزی از حوادث و این که پند نیاموزان از رخدادها، قوای تعقلی شان را به کار نمی گیرند، بسته شده است. ۲۷

۱-۵. تحصیل علم و معرفت صرفاً امر عقلانی و روان شناختی محض نیست. فرایند آموزش تحت تأثیر عوامل دیگری نیز وجود دارد و آن عوامل، برای رسیدن به حقیقت ناب نقش دارند. معنویات و تزکیه‌ی نفس از آن جمله‌اند. در الحياة بابی به آن اختصاص یافته و با استفاده از آیات و روایات، بر آن تأکید شده است. و انتقا اللہ و یعشقہ کم اللہ؛ (بقره، ۲/۲۸۲) از خدا پروا داشته باشید و خداوند شما را می آموزاند.

... و بزرگیهsem و یصلیهsem الکتبه و الشیخیه؛ (جمعه، ۶۲/۲) و آنان را ترکیه نماید و بیاموزاند کتاب و حکمت را.

اَتَقُوا اللّٰهَ وَاعْمُلُوا بِرَسُولِهِ يٰوَتُكُمْ كَفْلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ؟ (حدید، ۲۸/۵۷) از خدا پرو داشته باشید و به پیامبر او ایمان بیاورید، تا از رحمتش برای شما دو بهره بددهد و قرار می دهد برایتان نوری را که با آن راه می روید. از فرمان به تقوا قبل از تعلم و نیز طرح تزکیه در رسالت پیامبران ، پیش از تعلیم، استفاده شده که کدورت های نفسانی مانع معرفت است .^{۲۸} و باید برای تحصیل معرفت جان ها را از آنها پالود. چنین برداشتی بر این اساس است که سفارش به تقوا و یا تقدیم تزکیه بر تعلیم، از باب مقدمه بوده و چون تقوا و تزکیه جان انسان را از آلودگی پاک می کند، دستور به آن داده شده و پیامبران اقدام به آن کرده اند.

از آیات ذیل نیز استفاده شده که کبر و خودپسندی ، باعث عدم توفیق در تحصیل معرفت می باشد. فاعلم ائمماً يَتَبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ أَنْتَ بِهِ هُوَأَهْوَاءُهُمْ مَنْ إِنَّ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ؟ (قصص، ۵۰/۲۸) بدان که آنان از هواهای نفسانی شان پیروی کردند؛ و چه کسی گمراه تر است از آن که از هوای نفسانی اش تبعیت نماید؛ بدون هدایتی از ناحیه خداوند. خداوند، گروه ستم پیشه را هدایت نمی کند.

أَفَرَأَيْتَ مِنْ أَنْخَذَ إِلَهٰهَهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غُشاوَةً ؟ (جائیه، ۴۵/۲۳) آیا دیدی آن کسی را که هوای نفسانی اش را معبد خود قرار داد و خداوند او را با وجود آگاهی اش گمراه کرد، و بر گوش و قلبش مهر زد و بر چشمش پرده کشید.

إِنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كُبْرًا مَا هُمْ بِالْغَيْبِ ؛ (غافر، ۴۰/۵۶) کسانی در آیات خدا بدون اینکه دلیلی نیز و مند داشته باشند، مجادله می نمایند، در سینه های شان جز کبر نیست و به مقصود نایل نمی شوند.^{۲۹} از این آیات استفاده شده که هواپرستی، از جمله آفت های شناخت می باشد .^{۳۰}

جَحْدٌ وَانْكَارٌ وَلِجَاجَتٌ نَّيْزٌ از موانع معرفت است. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتَدْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتَدْهُمْ مَنْ شَاءَ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ؛ (احقاف، ۴۶/۲۶) و برای آنان گوش و چشم و دل هایی قراردادیم؛ اما بی نیاز نکرد آنان را گوش و چشم و دل هایشان و هیچ سودی برایشان نداشت، هنگامی که آیات الهی را انکار کردند.^{۳۱}

از جمله موانع معرفت، رسوبات فکری است. این نکته از آیاتی استفاده شده که در آنها مردمی به خاطر تعلق خاطر به نیاکان خود و فرهنگ آنان، از پذیرفتن پیام پیامبران الهی

● از جمله موانع معرفت، رسوبات فکری است. این نکته از آبادانی استفاده شده که در آنها مردمی به خاطر تعلق خاطر به نیاکان خود و فرهنگ آنان، از پذیرفتن پیام پیامبران الهی اجتناب می‌ورزیدند و بلکه برای پاسداری از آن آیین و رسوم، با آنبا به ستیز بر می‌خاستند.

اجتناب می‌ورزیدند و بلکه برای پاسداری از آن آیین و رسوم، با آنبا به ستیز بر می‌خاستند. و إِذَا قَبِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَسْبِعُ مَا أَنْتِنَا عَلَيْهِءَ ابْنَاءُنَا أُولُوْ كَانُوا أَبْأَوْهُمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ ؛ (بقره، ۲/۱۷۰) وقتی گفته شد از آن چه خداوند نازل کرده، تبعیت نمایید، اظهار داشتند: ما از آن چه پدرانمان را بر آن یافتیم، تبعیت می‌کنیم. آیا رواست از پدرانشان پیروی کنند؟ هر چند آنان نیندیشیده و راه نیافته باشند.^{۳۲} اولاً آین قبیل موضع گیری‌ها، به هر نوع رسوب فکری سرایت داده شده و به همان مورد خاص بسته نشده است. و ثانیاً ایمان و تصدیق آنبا و آیات الهی، از آن روکه با آگاهی همراه است و یا علم و شناخت، مقدمه‌ی آنها است، برای دانش و معرفت لحاظ گردیده است. احتمالاً، برای برداشت فوق به یک نکته توجه شده که ایمان به پیام و تعلیمی، با شناخت آن تحقق می‌یابد و تا آگاهی به چیزی پیدا نشود، ایمان تحقق پیدانمی کند.

۱-۶. برای رواج اندیشه، ابتدا باید زمینه‌سازی کرد. ابراهیم (ع) در انجام رسالت الهی خود با بت پرستان به مجادله برخاست. وی در ابتدا از آنان پرسید: این اشیا چیستند که شما می‌پرستیدشان؟ و در اطراف آنها به عبادت می‌نشینید؟ آنان جواب می‌دهند که پدرانمان چنین می‌کردند. او آنها و پدرانشان را مردمانی راه گم کرده معرفی می‌کند و آنان به ابراهیم (ع) پاسخ می‌دهند: آیا با خود حق آورده‌ای و یا بازیگر هستی؟ و وی آنگاه پروردگار آنها را پروردگار آسمان‌ها و زمین معرفی می‌کند که آنها را آفریده و خود را برای آنان گواه، معرفی می‌نماید. و سپس اعلام می‌کند که خدایانشان را در هم خواهد شکست. آیات ۵۱ تا ۵۷ انبیا.^{۳۳} چنین تلقینی از آیات، ظاهرآ با توجه به این حقیقت انجام گرفته که وقتی در محیطی، اندیشه‌ای غریب و تازه وارد می‌شود و برای مخاطبان ناآشنا، و طرح بی مقدمه‌ی آن، موجب استیحاش شنوندگان می‌گردد، برای جا انداختن آن، باید زمینه‌سازی کرد و آنگاه اندیشه را رواج داد.^{۳۴}

۲. نقد و ارزیابی

برای رسیدن به حق باید نقدپذیر بود. خداوند، منافقان را در سوره‌ی بقره چنین معرفی می‌کند: آنان، هنگامی که زمامدار می‌شوند و یا از نزد پیامبر (ص) بیرون می‌روند، تلاش وسیعی را برای نابودی حرث و نسل بکار می‌گیرند. و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبهلك العرث والسل؛ (بقره، ۲۰۵/۲) وقتی که او در زمین به سرپرستی [و ولايت] برسد، تلاش می‌کند تا حرث و نسل را نابود سازد. خداوند، در این توصیف، از منافقان چنین یاد می‌کند: وقتی به او گفته شود که تقوا پیشه کند، حمیت و تکبر باعث می‌شود که آن را نپذیرد. وإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم؛ (بقره/ ۲۰۶) هنگامی که به او گفته شود: از خدا پروا کن! غرور و نخوت او را به گناه بکشاند. از این آیه استفاده شده که انسان باید نقدپذیر بوده و از آن، برای کمال معرفتش استفاده نماید.^{۳۵} کیفیت استفاده از آیات فوق احتمالاً چنین است که سرزنش منافقان از سوی خداوند، به این جهت بوده که وقتی از آنان دعوت می‌شود امر حقی را پذیرند، نمی‌پذیرند. و این صفت در نزد خداوند مذموم و ناشایست به حساب می‌آید؛ پس مخالف آن، که پذیرفتن نقد و راه یابی به شناخت درست و رسیدن به نظر صائب باشد، مطلوب است. و این چنین، از گزارشی درباره‌ی گروهی با نخوت و حق ناپذیر، و ناپسند به شمار رفتن عملشان در پیشگاه خداوند، شایستگی نقدپذیری و در نتیجه حق شنوی، به دست آمده است.

۳. پویای اجتماعی در سایه‌ی ایمان

ایمان، علاوه بر نقش فردی، معنوی و اخروی، نقش اجتماعی، اصلاحی و دنیوی دارد. در باب ایمان و نقش آن در رویکردهای اجتماعی در آیات قرآن، به صراحة و مبسوط، کم سخن به میان آمده است. در عین حال از آیاتی چنین نقشی قابل استفاده

● **ایمان، علاوه بر نقش فردی، معنوی و اخروی، نقش**

اجتماعی، اصلاحی و دنیوی دارد. در باب ایمان و نقش آن

در رویکردهای اجتماعی در آیات قرآن، به صراحة و

مبسوط، کم سخن به میان آمده است. در عین حال از آیاتی

چنین نقشی قابل استفاده است. در الحياة به این مهم توجه

شده است.

است. در الحیاۃ به این مهم توجه شده است. آیاتی که در آنها برادران ایمانی معرفی شده و یا از مؤمنان خواسته شده که متحد باشند و از جمله های بیهوده پرهیزند، استفاده شده که این گونه گزاره ها و یا توصیه ها در سایه ای ایمان است و حاکی از نقش آن در زندگی اجتماعی انسان می باشد. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ ترحمون؛ (حجرات، ۱۰/۴۹) همانا مؤمنان با هم برادرند؛ پس سازش دهید میان برادرانتان، و از خدا پروا داشته باشید، شاید که ترحم شوید.

واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذ ذكر وانعدمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فالله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتة إخواناً؛ (آل عمران، ۳/۱۰۳) وهمگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید و یاد کنید نعمت خدا را برو خود، آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید، میان دل های تان الفت ایجاد کرد و بانعمت و لطف او، برادر شدید. و نیز از آیات فتح/۲۹ و حشر/۱۰ استفاده شده که انسان مؤمن در جامعه ای انسانی، موجود عاطل و باطلی نیست و در نقش یک اصلاحگر ظاهر می شود. ارتباط ایمانی میان مؤمنان باعث می گردد که آنها علّقه‌ی برادری پیدا کنند و خود را عضوی از جامعه‌ی مؤمنان به حساب آورده دردها و رنج‌های را که دیگران را آزار می دهد، آزار دهنده‌ی خود بدانند و همانند متأثر شدن اعضای بدن از درد یک عضو، از رنج دیگران احساس الم نمایند.^{۳۶}

و بالاتر، ایمان در جایی و جامعه‌ای معنا پیدا کرده که به طاغوت کفر ورزیده شود؛ فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؛ (بقره، ۲/۲۵۶) هر کس که به طاغوت کفر بورزد و به خدا مؤمن شود، بیقین به دستاویزی محکم و گستاخ ناپذیر چنگ زده است. طاغوت، متجاوز و بازدارنده‌ی از طریق حق معنا شده است.^{۳۷} و در نگاه مفسران، شیطان، کاهنان، ساحران، هر معبد و باطل، بت‌ها، هر متجاوز^{۳۸}، رهبران گمراهی، هر پیروی شده‌ی غیر مطلوب خداوند^{۳۹} و ظلم کنندگان به آل محمد(ع)^{۴۰} معنا و مصدق یابی شده است، و به بعد اجتماعی آن توجه نشده است. در الحیاۃ حکومت‌های غیر الهی طاغوت شمرده شده‌اند و تحقق ایمان، به نفی آن و طرد حکومت طاغوتی حاکم بر سرنوشت جامعه، دانسته شده است.^{۴۱} طبق این گستره‌ی معنایی، ایمان در جایی قابل قبول است که مؤمنان حکومت طاغوتی را طرد نمایند.

۴. گزینش عمل برتر

۱- برای انجام اعمال، باید گزیده عمل کرد. عمل، در اندیشه دینی از جایگاه

مهمنی برخوردار است و ثمر بخشی ایمان به آن بوده و خود ملاک به حساب می‌آید و با آن، می‌توان معرفت اندوخت. در آیات بسیاری ایمان و عمل صالح در کنار هم آمده و گویا مردم توأم بودن این دو را، اصلی اساسی به شمارنمی‌آورند. اما در این میان از یک چیز اساسی نباید غفلت شود و آن این است که با توجه به فرصت کم، باید گزیرده عمل کرد و بایسته را تشخیص داد و به انجام آن مبادرت ورزید. کسانی می‌توانند از فرصت کوتاه عمر خود بهترین بهره‌برداری را نمایند که به بهترین عمل اقدام کنند. به تعبیری، اولویت‌بندی عمل‌های خوب و اقدام به انجام آنها است که خوب ثمر می‌دهد. با این نگاه است که در آیاتی که در آنها به برخی اعمال خوب توصیه شده، بنا به نگاه‌الحیاء، می‌توان از آنها اولویت‌های بایسته را کشف کرد و به انجام آنها در اولویت خود مبادرت ورزید. از آیات ذیل استفاده شده که باید برای انجام اعمال، اولویت قابل شد و آن دسته از اعمال واحد اولویت را برای منظور یاد شده برگزید. ما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله شاهدین على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم.... إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلوة وءاتى الزكوة ولم يخشن إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهددين.

أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم الآخر و جاهد في سبيل الله لا يستثنون عند الله.... الذين ءامنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله...؟ (توبه، ۱۷/۹ - ۲۰) مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که بر کفر خود شاهدند. آنان اعمالشان حبط شده است. مساجد را کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز و اپسین ایمان آوردنده و نماز بر پا داشته‌اند و زکات دادند و جز خدا از احدی نترسیدند. پس امید است که از راه یافتنگان باشند. آیا آب دادن به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را همانند (عمل) کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز و اپسین ایمان آورد و در راه خدا خدا جهاد کرد؛ در پیشگاه خداوند یکسان نیستند. کسانی که ایمان آوردنده و در راه خدا هجرت کردنده و با مال و جانشان جهاد نمودند، بالاترین درجه را در نزد خدا دارند. ۴۲

۴- ۲. انسان مؤمن، باید نیروی خود را در اموری سنجیده، حق و درست هزینه کند. نباید قوای آدمی در امور بیهوده صرف گردد. ۴۳ والذين لا يشهدون الرزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؛ (فرقان، ۷۲/۲۵) بندگان خدا، کسانی اند که به دروغ گواهی نمی‌دهند و هنگامی که با لغوغی مواجه می‌شوند، از آن کریمانه می‌گذرند. و نیز ر. ک: ۱ تا ۳ مؤمنون؛ و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه...؟ (قصص، ۵۵/۲۸) وقتی لغوغی را می‌شنوند، از آن می‌گریزند.

۴-۳. برای انجام درست عمل، ابتدا باید آن را به درستی شناخت و آنگاه اقدام به آن نمود. چه این که عدم تشخیص درست عمل چه بسا موجب شود که عمل، صالح و مورد قبول نباشد و یا عمل صالح در جای خود انتخاب نشده باشد و در نتیجه، رحمت و کوشش آدمی به هدر رود. ولیس البرَّ بآن تأثوا البيوت من ظهورها ولكن البرَّ من اتقى وأثروا البيوت من أبوابها...؛ (بقره، ۱۸۹/۲) نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها درآید؛ ولیکن نیکی (از آن) کسی است که تقوا پیشه نماید و از در خانه‌ها درآید.^{۴۴} از این آیه استفاده گردیده که انسان باید برای انجام کاری ابتدا درست بودن آن را به دست آورد تا مبادا با رنج و رحمت، اقدام به کاری نماید که صحیح نبوده و نتیجه‌ای دربرنداشته باشد.

۵. شأن آدمی

انسان با ایمان آوردن شأنی والا پیدا می‌کند، هر چند موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی نداشته باشد. نوح(ع) هنگامی که رسالت خود را آغاز کرد، تعدادی از عناصر فاقد جایگاه اجتماعی به او ایمان آوردنده و همین باعث شد افرادی از قوم او، این امر را بهانه کنند و از ایمان به نوح خودداری ورزند. آنان خود را دارای شأنی برتر از مؤمنان می‌دانستند و حاضر نبودند که همراه آنان به نوح ایمان بیاورند. قالوا أَنُوْمَنْ لَكَ وَاتَّبَعْكَ الْأَرْذُلُونْ؛ (شعراء، ۱۱۱/۲۶) اظهار داشتند: آیا به تو ایمان آوریم در حالی که فرمایگان از تو تبعیت می‌کنند. پاسخ نوح به آنان این بود که من از کارکرد آنان بی خبرم و حساب آنان با خدا است. (شعراء/ ۱۱۲ و ۱۱۳). و در عین حال از آنان دفاع کرد و به خاطر ایمانشان برای آنان جایگاهی ویژه قائل شد که با داشتن آن، نمی‌توانست آنان را از نزد خود براند. و ما آنا بطارد المؤمنین؛ (شعراء/ ۱۱۴) من، طرد کننده‌ی مؤمنان نیستم.^{۴۵} از این آیات استفاده شده که انسان، هر چند دارای رتبه و موقعیت اجتماعی مناسب نباشد، اما به محض ایمان آوردن، شأن والایی پیدا می‌کند و به رغم اندیشه‌ی ظاهرینان، نمی‌توان آنها را از عناصر پست اجتماعی به حساب آورد و آن را بهانه‌ی رویگردانی از حق قرار داد.

۶. تعهد در مسؤولیت‌ها

مسئولیت‌ها باید به متعهدان سپرده شود. از آیاتی که درباره‌ی پیامبر گرامی(ص) و خصلت‌ها و روحیه‌ی متعهد او است، استفاده شده که حاکمان دینی و صاحبان

● مسؤولیت‌ها باید به متعهدان سپرده شود. از آیاتی که در پیامبر
گرامی (ص) و خصلت‌ها و روحیه‌ی متعهد او است، استفاده شده که
حاکمان دینی و صاحبان مسؤولیت، باید در قبال مسؤولیتشان متعهد
باشند و برای انعام آن دل بسوزانند. لقد جاءكم رسول من انفسكم
عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

مسئولیت، باید در قبال مسؤولیتشان متعهد باشند و برای انعام آن دل بسوزانند. لقد
جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ (توبه، ۹/۱۲۸)
براستی که پیامبری از خود شما برایتان مبعوث شد که به رنج و سختی افتادن شما
برای او سخت و ناگوار است. به هدایت شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهریان
است.

فعل آنکه باخ نفسک على ءاثارهم إن لم يؤمّنوا بهذا الحديث أسفًا؛ (كهف، ۴/۱۸) تو
نرديك است که جانت را تباہ کنی برای پی گیری کار آنان و اين که به سخن (قرآن) ايمان
نمی آورند. ۴۶

پیامبر (ص) از آن جهت که بار مسؤولیتی بس سنگین را بر عهده داشته، موضع‌گیری
و رفتار او در همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی، برای هر صاحب مسؤولیتی الگو است.
تعهد و دلسوزی پیامبر (ص) برای مردم و انعام رسالت‌ش نمونه‌ای بی‌همتا است و شایسته‌ی
الگوگیری. اگرچه آیات یاد شده در مورد خصوصیات اخلاقی پیامبر (ص) و نگرانی او از
سرانجام کسانی است که راه درستی را انتخاب نکرده‌اند، اما او به عنوان شخصیتی انسانی
و در عین حال صاحب رسالت الهی، باید سرمشق هر صاحب مسؤولیتی باشد.

۷. حقوق مردم

حق هیچ کسی نباید تضییع گردد. آیاتی در قرآن وجود دارد که در آنها به رعایت عدالت
در توزین سفارش شده است. اگرچه در این دسته از آیات آنچه مدنظر بوده، رعایت
عدالت در توزین و لزوم آن برای هر کسی است که با سنگ و ترازو و میزانی دست اندرکار
می‌باشد، اما از آن جهت که چنین امری جز برای این نیست که وجوب رعایت توزین در
معامله، برای ادائی حق مردم و همه‌ی کسانی است که اقدام به خرید می‌کنند، پس باید

هر جا که پای حقوق مردم در میان است، رعایت آن لازم باشد. به عبارتی می‌توان گفت: رعایت حقوق مردم است که لزوم توزین را واجب نموده، پس باید آن را همواره مدنظر داشت. اگر در جایی هم اصلاً موضوع توزین و دقت در هر چیزی که به اندازه نیاز دارد، منتظر بود، رعایت حق هر صاحب حقی لازم است. و نضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً... (انیا، ۴۷/۲۱) و ما موازین عادلانه قراردادیم برای روز قیامت، پس هیچ کسی اندکی ستم نمی‌شود. نیز به جهت لزوم رعایت حقوق مردم به پرهیز از حرام خواری و کسب رضایت صاحب مال در معامله و خودداری از خرید و فروش بدون تحصیل رضایت مالک دستور داده شده و لازم الرعایه است. ... لا تأكلوا أموالكم بينكتم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم . و من يفعل ذلك عدوانا و ظلمما فسوف نصليه نارا...؛ (نساء، ۳۰، ۲۹/۴) اموالتان را در میان خود به باطل مخورید، مگر این که داد و ستدی با تراضی شما باشد. پس هر کس که از روی تجاوز و ستم چنین نماید، به زودی او را در آتشی درآوریم. به علاوه، اوامر یاد شده دستورات عامی اند که حکومت را نیز مخاطب خود دارند و باید حکومت هم حقوق انسان‌ها را رعایت کند و برای پاسداری از آن تلاش نماید.^{۴۷} در واقع، در این دسته آیات، فلسفه‌ی دستورات و احکام صادر شده مورد توجه است و این خود امری قابل تأمل در تفسیر و برداشت از متون دینی است. پر واضح است که بدون توجه به چنین مهمی، از الفاظ موجود در آیات یاد شده، استفاده‌های فوق ممکن نیست.

۸. ابزار ارزشی

هدف هر چند بسیار مهم و ارزشمند باشد، وسیله را موجه نمی‌کند. این که برای رسیدن به اهداف مقدس و آرمان‌های بلند آیا می‌توان از ابزارها و راه‌های ناروا بهره گرفت یا خیر، برای بشر همواره پرسشی اساسی بوده است. عملکرد سیاسیون و شاید بسیاری از انسان‌ها در رفتار اجتماعی‌شان، نشان می‌دهد که این سیاست در پیشبرد اهداف ولو متعالی، متأسفانه رایج است. در حالی که بی‌هیچ درنگی باید گفت: میان هدف و وسیله باید تناسب باشد. هدف متعالی و مقدس، باید با وسیله‌ی مباح و مقدس برآورده شود. در الحیاة با استفاده از آیاتی، رسیدن به هدف با وسیله‌ی ناروا، ممنوع دانسته شده است. وما کنت منَّا خَذَ الْمُضَلِّلِينَ عَصْدًا: (کهف، ۵۱/۱۸) من هرگز گمراه‌گران را پشتوانه و کمک کار نخواهم گرفت.

ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار...؛ (هود، ۱۱/۱۱۳) و به کسانی که ستم کردند، اتکا نکنید که آتش به شما می رسد. پیام دو آیه‌ی یاد شده این است: قدرتمندان نباید از ابزار ظالمانه برای نیل به اهداف و رسیدن به پیروزی بهره گیرند.^{۴۸} آیه‌ی نخست، سخن خداوند است درباره‌ی خود که گمراهگران را برای خود کمک نمی گیرد و این سنت فعلی خداوند، به مثابه‌ی دستور العمل تلقی شده است؛ چه این که اگر چنان کاری روا و شایسته بود، خداوند به صراحت تمام آن را برای خود منع نمی ساخت. آیه‌ی دوم، دستوری به مؤمنان است که به ستمگران تکیه و اعتماد نکنند و آنها را پشتیبان قرار ندهند. این آیه هم اگر چه اولاً در صدد نهی از اعتماد به ظالمان (کافران) است، اما گویا از اطلاق آن می توان برای نکته‌ی فوق نیز بهره گرفت و تنها به مورد آن اکتفا نکرد.

۹. فلسفه‌ی سیاسی

میان فلسفه‌ی اعتقادی و فلسفه‌ی سیاسی ارتباط وجود دارد. فصل دوم باب نهم الحياة، به مباحث حکومت دینی اختصاص یافته است. در نگاه الحياة از آنجایی که امر دین و دنیای مردم از هم جدا نیست، میان فلسفه‌ی اعتقادی و فلسفه‌ی سیاسی پیوند برقرار است. آموزه‌های دینی برای گسترش و رواج و نیز حمایت و جامه‌ی عمل پوشیدن، به قدرت نیاز دارد.

۱-۹. هنالک الولاية لله الحق...؛ (کهف/۱۸، ۴۴) آنجا ولایت از آن خدای حق است. الشَّبِيْهُ اولى بالمؤمنين من أنفسهم...؛ (احزاب، ۶/۲۳، ۶) پیامبر، اولی بر مؤمنان از خود آنان است.

إنما ولِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛
(مائده، ۵/۵۵) همانا ولی شما خدا و پیامبر و نیز کسانی اند که ایمان آورند: همان‌ها که نماز بر پا می دارند و زکات می دهنند در حالی که در رکوعند. این آیات، شاهد گرفته شده اند که سیاست و دین پیوند دارند.^{۴۹} آیه‌ی اولی به ولایت الهی در قیامت مربوط

● هدف متعالی و مقدس، باید با وسیله‌ی مباح و مقدس برآورده شود.
در الحياة با استفاده از آیاتی، رسیدن به هدف با وسیله ناروا، منع دانسته شده است. وما كنْت مَنْذَعَ المُضَلِّينَ عَضْدًا، مَنْ هُرَكَّزَ كُمْرَاهَكَرَانَ رَا پَشْتوَانَهُ وَكَمْكَارَ نَخْوَاهَمَ گَرَفَت.

است و در الحیاۃ، ولایتی برای همه جا و همیشه دانسته شده است. ولایت پیامبر (ص) در آیه‌ی احزاب و ولایت امیر مؤمنان علی (ع) در آیه‌ی مائده، به ولایت الهی پیوند خورده است. گفتنی است - همان گونه که در جای خود آمده - ولایت و امامت دارای معنا و کاربردی متفاوتند و در الحیاۃ هم به صراحت بیان شده و مراد هر یک بازگو گردیده است. ولایت دارای معنایی عام و دقیق بوده و شامل امامت هم می‌شود. و امامت به معنای زعامت و ریاست دنیوی و دینی است که برای پیامبر و ائمه (ع) ثابت است.^{۵۰} و در عین حال ولایت، امامت دانسته شده و اذعان گردیده که ولایة الله شامل حکومت ظاهری نیز می‌شود و امکان ندارد که شامل آن نشود. حکومت از ولایت مطلقه‌ی الهی قابل انفکاک نیست، و بر همان اساس هم آیات تفسیر شده‌اند.^{۵۱} بر همین اساس، اعمال دینی، به فلسفه‌ی سیاسی ربط وثیق یافته است. یوم ندعوا کلَّ أَنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ...؛ (اسرا، ۷۱/۱۷)

روزی که هر گروهی را به امامشان فرامی‌خوانیم.^{۵۲} امام مذکور در آیه، باید لزوماً به معنای سیاسی آن گرفته شود تا چنین برداشتی ممکن گردد. چه این که پوشیده نیست که امام، اعم از رهبری دینی، سیاسی و اجتماعی... است.

۹-۲. درباره‌ی این که حاکم باید از چه موقعیتی برخوردار باشد، با تمسک به إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارِفُوا...؛ (حجرات، ۱۳/۴۹) ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و ملت ملت و قبیله قبیله قراتان دادیم تا همدیگر را بشناسید. و نیز قل يا أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا... أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بعضاً أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ...؛ (آل عمران، ۶۴/۳) بگو: ای اهل کتاب! بیاید... جز خدای واحد خدایی را نپرستیم و چیزی را شریک او نگیریم. برخی از ما برخی دیگر را جز خداوند ارباب خود نگیرد.

گفته شده که حاکم در برابر قانون با تمام مردم برابر است.^{۵۳}

۹-۳. حاکم موظف است که حریم افراد جامعه را پاس بدارد و با آنان مدارا نماید. فبما رحمة مَنِ اللَّهُ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كَنْتَ فَظًا غَلِيظًا القلب لانفَضَّوا مِنْ حولِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر...؛ (آل عمران، ۱۵۹/۳) پس به جهت رحمتی از جانب خداوند، تو بر آنها نرمخو شدی؛ و اگر درشت خو و خشن بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند. پس آنها را عفو کن و برای شان درخواست آمرزش بنما و در کارها با آنان مشورت کن. و منهم الَّذِينَ يَوْدُونَ النَّبَيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنَ قَلْ أَذْنَ خَيْرٍ لَكُمْ يَؤْمِنُ باللَّهِ وَيَوْمَنَ للْمُؤْمِنِينَ...؛ (توبه، ۶۱/۹) برخی از آنها پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند که او گوش (زودباور) است؛

تو جواب بد: گوش خوبی برای شما است. به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند. ۵۴

۴-۹. از وظایف حاکم این است که باید در میان مردم وصلت و برادری ایجاد کند.

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم...؛ (حجرات، ۴۹/۱۰) همانا مؤمنان با هم برادرند؛ پس میان برادرانタン سازش ایجاد کنید. ۵۵ در این آیه، از اطلاق آیه که خطاب به مؤمنان می باشد، استفاده شده که حاکمان نیز وظیفه دارند به امر «اصلحوا بین اخويکم» عمل نمایند و آن هم نه تنها در منازعات، که در امور عادی هم باید تلاش کنند تا پسوند مردم برقرار بماند.

رهبان دینی باید با فقیران همشینی کنند و آنها را از خود نرانند. این نکته برگرفته از توصیه‌ی خداوند به پیامبر(ص) است که را صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي يربدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تزيد زينة الحياة الدنيا...؛ (کهف، ۱۸/۲۸) و شکیبائی پیشه کن با کسانی که پروردگارشان را در صبح و شام می خوانند و خشنودی او را می خواهند. دیده‌های را از آن بر نگیر که زینت زندگی دنیا را بخواهی. ۵۶ قرینه‌ی ولا تعد عيناك عنهم تزيد زينة الحياة الدنيا دلالت منی کند بر این که توصیه‌ی به صبر برای همشینی با خدا طلبان، مربوط به فقیران آنها است. و ظاهراً با توجه به نکته‌ی پیش گفته، چنان برداشتی قابل استفاده است.

۱۰. اصلاح اجتماعی

اصلاح اجتماعی دو اصل مهم دارد: نفی و اثبات و طرد و دفاع. اصلاح اجتماعی، از واجبات حیات اجتماعی است. و در این، هیچ تردیدی وجود ندارد. آن‌چه که درباره‌ی آن لازم است توجه به کیفیت و اصول آن می باشد. طبق نظر الحیاء، اصلاح اجتماعی دو اصل مهم دارد: نفی و اثبات و طرد و دفاع. دست رد بر سینه‌ی ظالم زدن از یک سو و دفاع از مظلوم، شکنجه دیده، محروم و مستضعف از سوی دیگر. این دو، به منزله‌ی دو بال اصلاح می باشند. ۵۷ این دو اصل، به نظر نویسنده‌گان الحیاء از اوصاف انبیا است. و این دو، برای همه‌ی کسانی که در صدد ایجاد تحول اجتماعی اند لازم است. میان این دو، تلازم تامی وجود دارد که هرگز نمی توان از آن در امر اصلاح چشم پوشی کرد. ۵۸ در اصلاح، طرد ظالمان و دفاع از مظلومان، اساس و راهبرد است. و این مهم از آن دسته از آیاتی که در آنها دعوت و رسالت انبیا مطرح گردیده، قابل استفاده است. این دسته آیات، دعوت انبیا را دعوتی بدون اجرت دانسته‌اند. به نظر می رسد که ترک اخذ اجرت در امر

رسالت، از آن جایی که پرداخت کنندگان آن سرمایه داران به حساب آمده‌اند، به منزله‌ی طرد آنان از سوی پامبران تلقی شده و مؤمنان به انبیا هم که نوعاً از افراد طبقه‌ی پایین اجتماعی بوده‌اند، شق دوم امر اصلاح دانسته شده است.

طبق نظر الحیات، اصلاح اجتماعی دو اصل مهم دارد، نفو و اثبات و طرد و دفاع. دست رد بر سینه‌ی ظالم زدن از یک سو و دفاع از مظلوم، شکنجه دیده، محروم و مستضعف از سوی دیگر. این دو، به منزله‌ی دو بال اصلاح می‌باشند. این دو اصل، به نظر نویسنده‌ی الحیات از اوصاف انبیا است.

در ذیل آم سنتهم اجرا فهم من نغم منقولون؟ (طور، ۵۲/۴۰) و یا این که از آنها پاداش می‌خواهی پس آنها در زیر توانی سنگین هستند. نوشته شده: نه! نه! پامبر (ص) از آنها پاداشی نمی‌خواهد و آنان هم زیر توانی سنگین نیستند؛ بلکه آنها منکر حقند و دشمن قسط و عدالت. پس باید طرد و نفو اینان در هر زمانی، پیشتر از همه‌ی اعمال باشد، از سوی هر کسی که به اصلاح اجتماعی اقدام می‌نماید.^{۵۹} آیات ذیل نیز برای ادعای پیشین مورد استشهاد قرار گرفته است. نوح از قومش خواست تا تقوا پیشه کنند و خود را فرستاده‌ی امین خدا معرفی کرد و از آنان اجرتی هم طلب نکرد. آنان در برابر دعوت او اظهار داشتند: آیا ما به تو مؤمن شویم در حالی که انسان‌های پست اجتماعی تابع تو هستند؟ نوح جواب داد: من از گذشته‌ی آنها اطلاع ندارم. حساب آنها به عهده‌ی پروردگار است، اگر بدانید. من مؤمنان را از خود طرد نخواهم کرد. من جز بیم دهنده‌ای بیش نیستم. (شعراء/۱۰۶-۱۱۵). از آن دسته از آیاتی که در آنها از عدم اخذ اجرت از سوی انبیا مطرح شده، استفاده گردیده که چنین امری به معنای قطع پیوند مالی از اغنية و متوفان و روی آوردن به مردم می‌باشد.^{۶۰} نیز ر. ک: شعراء، آیات ۱۲۴ تا ۱۳۵ و ۱۴۲ تا ۱۴۹ و ۱۶۱ تا ۱۶۴ و ۱۷۷ تا ۱۸۳، یس، ۲۰ و ۲۱، انعام، ۹۰ و فرقان، ۵۶ تا ۵۸. در نهایت از این آیه‌ها استفاده شده که نقش مصلح، بیمدادن و بشارت است. مصلح باید از متممکنین قطع امید نماید. پاداش مصلح صادق، در حقیقت همان نقش رسالتی او است، که راهی را به سوی پروردگار باز می‌کند. مصلح صادق باید منقطع الى الله بوده و از این جهت باید از خلق منفصل شود.^{۶۱}

جامعه اصلاح نمی‌پذیرد جز با عدالت. این عنوانی است که در ذیل آن آیات مربوط به عدالت آمده است. إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ...؛ (تحل، ۱۶/۹۰) در حقیقت خداوند به دادگری و احسان دستور می‌دهد.

وأمرت لأعدل بينكم...؛ (شوری، ۴۲/۱۵) من فرمان داده شده ام تا دادگری کنم در میان شما. در توضیح آورده شده: کسانی که می‌پندارند بدون اهتمام به امر عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌توان اقدام به اصلاح کرد، دچار توهمند.^{۶۳}

۱۱. اقتصاد

الحياة، از مجلد سوم تا ششم به مباحث اقتصادی و معیشتی مردم پرداخته و بر آن بسی تأکید و ابرام دارد. مباحث مطرح در این بخش در نوع خود بی نظیر است. تلاشی وسیع به عمل آمده تا سیستمی برای اقتصاد اسلامی طراحی شود، با ویژگی نبود فقر و جریان عدالت در جای جای جامعه.

به دلیل اهمیت مباحث اقتصادی، در الحياة توصیه شده که به فقه مصطلح، آیات دیگر قرآنی -علاوه بر آن چه که هست- باید افزوده شود، مثل آیات نفی تکاثر و نفی اتراف و دعوت به عدالت اقتصادی و قسط^{۶۴} و بر این اساس است که می‌توان با جدیت مکتب اقتصادی اسلام را به دست آورد.^{۶۵} نکته‌های قابل توجهی از آیات درباره‌ی معیشت عمومی و اقتصاد استفاده شده که بسی شایان توجه است.

۱۱- ۱. برنامه‌ریزی اقتصادی برای امر معیشت مردم از نیازهای اولیه و اساسی است. این عمل موجب می‌شود که امکانات، هرز نرود و دخل و خرج‌ها بسامان گردد و نیازمندان تحت پوشش قرار گیرند و مهم تراز همه، عدالت اجرا شود. انضباط اقتصادی و تنظیم مصرف و داشتن اخلاق اقتصادی از جمله امور مهم شمرده شده است.^{۶۶} ولا تجعل بدنک مغلولة إلی عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما ممحوسرا؛ (اسراء، ۱۷/۲۹)

● الحياة، از مجلد سوم تا ششم به مباحث اقتصادی و معیشتی مردم پرداخته و بر آن بسی تأکید و ابرام دارد. مباحث مطرح در این بخش در نوع خود بی نظیر است. تلاشی وسیع به عمل آمده تا سیستمی برای اقتصاد اسلامی طراحی شود، با ویژگی نبود فقر و جریان عدالت در جای جای جامعه.

دست را بر گردنت مبنی و گشاده دستی منما که ملامت زده و درمانده شوی.

والذین إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ (فرقان، ٢٥/٦٧) بندگان خدا کسانی اند که وقتی انفاق می کنند اسراف نمی کنند و تنگ هم نمی گیرند و میان این دو، حد وسط را برمی گزینند.^{۶۷} آیات فوق درباره‌ی رعایت اعتدال در امر انفاق است و این که نباید در آن، جانب افراط را گرفت و نباید به طور کلی از آن خودداری کرد. فلسفه‌ی رعایت میانه روی در انفاق، درمانده نشدن انفاقگر و نیز قوام بودن اعتدال در آن است. چنین فرمان و حکمتی، می توان ناظر به حقیقتی باشد و آن این است که زندگی فردی هم دارای اهمیت بوده و باید به آن توجه داشت و برایش برنامه ریزی کرد. وقتی زندگی فردی چنین است، در زندگی جمعی و اقتصاد اجتماعی به طریق اولاً ضروری ترمی نماید.

۱۱- ۲. برای اقتصاد خطوطی ترسیم شده که تجاوز از آنها، هرگز اقتصاد مبتنی بر عدالت نیست و اقتصادی طاغوتی است. طاغوت ذکر شده در آیات قرآن، طبق نظر الحياة تنهای طاغوت سیاسی و یا بت‌ها نیستند و در اقتصاد هم معنا دارد.^{۶۸} اقتصاد طاغوتی اقتصاد سرمایه‌داری است. قارون مربوط به قارون، سرمایه‌دار بزرگ دوران فرعون، مورد استشهاد است. قارون از سرمایه‌ی عظیمی برخوردار بود، در حدی که کلیدداران گنج‌های وی مردان تنومندی بودند که به کمک هم آنها را حمل می‌کردند.^{۶۹} إِنَّ قَارُونَ كَانَ
من قوم موسی فبغى عليهم واعتباوه من الكنوز ما ان سفاتحه لتسوا بالعصبة أولى القوّة..
(قصص، ۲۸/۷۶) قارون از قوم موسی بود و بر مردم تجاوز کرد. ما گنج‌هایی به او دادیم که کلیدهایش بر مردانی تنومند سنگینی می‌کرد.

تناسب میان سرمایه‌داری وی و تجاوز او که در آیه مطرح شده، اقتضا می‌کند که تجاوزش اقتصادی باشد.

ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقاتلو ساحر كذاب .
(غافر، ۴۰، ۲۳/۲۴) ما موسی را با آیاتمان و دلیل آشکار به سوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم و آنان گفتند: موسی جادوگر است .

۱۱- ۳. افزون‌خواهی اقتصادی و رفاه طلبی از دیدگاه اسلام مردود است . الْهَيَاكِم التکاثر . حَتَّى زَرْتَ الْمَقَابِر ؛ (تکاثر، ۱/۱۰۲-۲) مشغول کرد شما را تکاثر تا این که به قبرها رو آورديد. اين افزون‌خواهی در آيه، شامل مال طلبی هم می شود.^{۷۰} ويل لکل همزة لمزه . الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدًا ؛ (همزه، ۱۰۴/۲) واي بر هر عيب جوي طعنه زن. کسی که گرد آورد مال را و آن را همی شمرد.

۱۱-۴. مال در عین این که از آن مالکان آنها است، مع هذا آنان حق ندارند به هرگونه که دل خواهشان است در آن تصرف نمایند. كلوا من طييات ما رزقناكم و لا تنطعوا فيه...؛ (طه، ۲۰/۸۱) از پاکیزه‌هایی که روزی تان کرده‌ایم بخورید و در آن طغیان نکنید. ...كلوا ممّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خَطْوَاتِ الشَّيْطَانِ...؛ (بقره، ۲/۱۶۸) بخورید از آن چه را که در زمین است، حلال پاکیزه، و از گام‌های شیطان تعیت نکنید. ما أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيٍ فَلَلّٰهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...؛ (حشر، ۵۹/۷) آن چه را که خدا به عنوان فیء از اهالی قریه‌ها به رسول الله داده، از آن خدا و پیامبر و ذی القربی و ایتام و مساکین و در راه ماندگان است، تا این که سرمایه‌ها در میان ثروتمندان دست به دست نشود.^{۷۲} از نهی صریح از عدم طغیان با امر به خوردن و آشامیدن، و نیز نهی از تعیت شیطان پس از دستور به استفاده از طبیات، و فرمان خدا به پیامبر (ص) برای تقسیم فیء در میان گروه‌هایی از نیازمندان با ذکر فلسفه‌ی آن که جلوگیری از تداول سرمایه و اموال در میان تعدادی خاص است، نکته‌ی پیشین قابل استفاده است.

۱۱-۵. مال، برغم این که می‌تواند آثار منفی داشته باشد، نقش و تأثیر معنوی دارد. مال به حیات روحی انسان مدد می‌رساند. كلوا من طييات ما رزقناكم واشكر والله...؛ (بقره، ۲/۱۷۲) از پاکیزه‌های آن چه را که روزیتان کرده‌ایم، بخورید و شکر خدا را به جا آورید.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْقُوا اللّٰهُ...؛ (مائده، ۵/۸۸) از آن چه را که خدا روزیتان کرده حلال و پاکیزه بخورید و تقوا پیشه کنید. يا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاتٍ...؛ (مؤمنون، ۲۳/۵۱) ای فرستادگان! بخورید از پاکیزه‌ها و عمل صالح انجام بدهید. در توضیح نکته‌ی پیشین آورده شده که آیات یاد شده با واقعیت سازگار و با نظام فطری غریزی و ناموس شایع در عالم، جوش خورده است. برای همه‌ی انسان‌ها و همه‌ی محیط‌ها. خداوند دستور می‌دهد که بخورید و شکر کنید و تقوا داشته باشید و عمل صالح انجام بدید. شکر، تقوا و عمل صالح، بر ام خوردن و آشامیدن مترب شده که ماده‌ی زندگی و قوام تن می‌باشد.^{۷۳} چنان ترتیب‌هایی نشان از نقش مال و امکانات در کسب معنویت دارد.

۱۱-۶. سرمایه داری موجب ختم قلب می‌شود. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلٰى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ (توبه،

۹-۹) ایراد بر کسانی است که با این که توانگرند، از تو درخواست ترک جهاد می‌کنند و راضی شده‌اند که با خانه‌نشینان باشند و خدا بر دل‌های آنان مهر زده است، در نتیجه نمی‌فهمند.^{۷۴} ظاهراً نکته‌ی گفته شده، با نظر به کلمه‌ی «اغنياء» در آیه است و این که گزارش ارائه شده از کسانی که می‌خواستند در جنگ شرکت نکنند، از پیامبر اذن خواستند تا در آن حضور نیابند. آوردن وصف آنها (اغنياء)، نظر به تأثیر ثروتمند بودن در تصمیم آنها دارد. و همین، به نظر الحیاء، تأثیر دارد در از دست دادن قوه‌ی ادرaki.

۱۱-۷. ثروت انبوه، باعث مستی سرمایه‌داری می‌شود. الذين يأكلون الربوا لا يقمو من إلا كما يقوم الذي ي吃过 طبلة الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا...؛ (بقره، ۲۷۵/۲) آنان که ربا می‌خورند، بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را با تماسن آشفته سر کرده است. این بدان سبب است که گفتن: داد و ستد مانند ربا است.^{۷۵} در این برداشت، چنین فرض شده که رباخواری لزوماً در نظام سرمایه‌داری است - که البته نوعاً چنین است - «خطب» راه رفتن غیر متعارف و غیر متعادل است و این حالتِ مستان می‌باشد. البته این برداشت، شاهد روایی هم دارد که دارایی، مستی خاص خود را دارد.^{۷۶}

۱۱-۹. انسان ثروتمند گرفتار شخصیت خیالی می‌شود و برای خود جاه و مقامی ویژه و بزرگ قائل است. امتیاز می‌خواهد. خود را از دیگران برتر می‌داند و دیگران را با همان ملاک خیالی خود می‌سنجد. وقال لهم نبيهم إن الله قد يبعث لكم طالوت ملكاً قالوا أئنْ يكُونُ لِهِ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحْقَى بِالْمَلِكِ مَنْ وَلِمْ يَوْتَ سَعْيَ مَنِ الْمَالِ...؛ (بقره، ۲/۲۴۷) و پیامبرشان به آنان گفت: خداوند، طالوت را به عنوان فرمانروا برای شما برگزیده است. جواب دادند از کجا برای او فرمانروای بر ما است در حالی که ما شایسته تریم و او مال فراوان ندارد.

فلولا ألقى عليه أسوارة مَنْ ذَهَبْ...؛ (زخرف، ۵۳/۴۳) (فرعون درباره‌ی موسی گفت)
پس چرا بر او دست بندهایی از طلا آویخته نیست.^{۷۷}

۱۱-۱۰. مهمل گذاشتن تکالیف و اعتنا نکردن به آنها از خصلت‌های صاحبان مال و مکنت می‌باشد. وإذا أنزَلت سورة أَنَّ عَامِنَا بِاللهِ وَجَاهَهُوا مع رسوله استاذنک أولوا الطول، منهم و قالوا ذرنا نكن مع القاعدين؛ (توبه، ۹/۸۶) وقتی که سوره‌ای نازل شد که ایمان بیاورید به خدا و در رکاب پیامبرش جهاد کنید، صاحبان ثروت از تو درخواست می‌کنند که در آن شرکت ننمایند و گفتند که ما را رها کن تا با خانه‌نشینان باشیم.^{۷۸}

۱۱-۱۱. مال در نگاه سرمایه‌داران، محور و مقیاس هر چیزی است. لقد سمع الله

قولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءِ سَنَكِتُبُ مَا قَالُوا...؛ (آل عمران، ۳/۱۸۱) خداوند شنید گفته‌ی آن کسانی را که اظهار داشتند: خدا فقیر است و ما ثروتمندیم. به زودی آن‌چه را که گفتند، مامن نویسیم.

وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين؛ (سبأ، ۳۴/۳۵) و گفتند ما از حیث دارایی، مال و اولاد زیادی داریم و ما هرگز عذاب نمی‌شویم.^{۷۹}

۱۱- ۱۲. طاغوت اقتصادی با طاغوت سیاسی پیوند می‌خورد و طاغوت اقتصادی در بدنه‌ی طاغوت سیاسی نفوذ می‌کند و اهداف خود را تعقیب می‌نماید.^{۸۰} ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتسلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؛ (بقره، ۲/۱۸۸) اموال‌تان را در میان خود به باطل نخورید و بخشی از آن به حاکمان و داوران ندهید تا این که گروهی از شما اموال دیگران را به گناه بخورند در حالی که خودتان با اطلاع هستید. آیه در صدد بیان این نکته است که اموال خود را به باطل مصرف نکنید و به حاکمان رشوه پرداخت ننمایید تا از این طریق هم به الاف و الوف برسید. فرض این است که پردازنده‌گان رشوه لزوماً انسان‌هایی صاحب ثروت و مکتند. وقال الملا من قوم فرعون انذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك وءا الهاتك...؛ (اعراف، ۷/۱۲۷) و گروهی از اشراف قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رهایی کنی تا در زمین فساد و فتنه به پا کنند و تو و خدایانت را رهایی نماید؟

۱۱- ۱۳. ملاک حلیت مال، رعایت حد احتدال در داشتن و پرهیز از افراط و تفریط است. والذین إذا أنفقوا مالاً يسرفوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواماً؛ (فرقان، ۲۵/۶۷) بندگان خدا کسانی اند که به هنگام انفاق، اسراف نمی‌کنند و تنگ هم نمی‌گیرند و میان این دو، حد وسط را رعایت می‌کنند. بنابراین خود حلال بودن هم حد دارد. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که آن حضرت قوام را حد وسط دانسته است و نیز در روایت دیگری ضد قوام افزون خواهی معرفی شده است.^{۸۱} با استناد به آیه‌ی ۵/۵ نساء (لزوم پرهیز از عدم پرداخت مال به سفیهان) و نیز آیه‌ی کنتر (توبه/۴/۳۴) مقیاس حلیت مال، رعایت حد احتدال میان افراط و تفریط معرفی شده است و از نهی «لا تعتدوا» در آیه‌ی ... لا تحرموا طیبات ما أحل اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا... وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا...؛ (مائده، ۵/۸۷)

۸۸ چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برایتان حلال کرده، حرام نکنید. و بخورید از آن‌چه را که خداوند روزی کرده است شما را حلال و پاکیزه. استفاده شده که مصرف رفاه طلبانه‌ی طیبات، اعتدال است و تجاوز هم با حلیت مغایرت دارد. خوردن متبازنگاهی مال، اکل

مال دیگران یا حق آنها و خوردن خوش گذرانه، مصرف اسرافی است و اینها منهی‌اند. به علاوه، تجاوز با اعتدال سازگار نیست. ۸۲ مضافاً به این که حلیت با محدودیت تلازم دارد و محدودیت تنها در کیفیت نیست و بلکه در کمیت هم هست. و عمومات نهی از اسراف (اعراف / ۳۱) و اعتدا (ماهده / ۸۷) و طغیان (طه / ۸۱) چنین اقتضابی دارد و این امور هم تنها مختص به مصرف نیست، بلکه مصرف و مالکیت را در برابر می‌گیرد. ۸۳ «قیاماً» که در آیه آمده با تکا ثانی نمی‌سازد و محدوده‌ی کمی و کیفی مال را مشخص می‌کند. (در. ک : ج ۴ ، ص ۱۲۸). آیات نهی کتنده‌ی از اسراف و اتراف و تجاوز و طغیان، همگی براین اساس تکیه دارند که مصرف در تمام جهات باید محدود شود. و آن دسته از آیاتی که زمین و مواهب آن را برای مردم معرفی کرده‌اند، در صدد تحدید مصرف و بهره‌گیری از امکانات می‌باشد.

۱۱- ۱۴ . زمین از جانب خدا و برای همه‌ی مردم است. آن را مرکز استقرار انسان‌ها و مهد آنان قرار داده است. پس، از آن همه است. اقتضای والارض وضعها للأنام؛ (الرحمن، ۵/۵۵) و زمین را خدا برای مردم قرار داد. این است که زمین در اختیار همگان باشد و لازمه‌ی آن، این است که زمین در مناطق مسکونی به اندازه‌ی نیاز افراد در اختیار آنان قرار داده شود. زمین داری بزرگ با قسط نمی‌سازد. ۸۴ تعبیرهایی چون هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعاً...؛ (بقره، ۲/۲۹) خدا است که برای شما قرار داد هر آن چه را که در زمین است. متعال‌کم و لأنعامكم؛ (عبس، ۸۰/۳۲) (دانه‌ها، انگور، سبزی، باغ‌ها، میوه‌ها، چراگاه‌ها را) وسیله‌ی زندگی شما و چارپایانتان قرار داد. ولقد مکنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش...؛ (اعراف، ۷/۱۰) ما شما را در زمین قدرت عمل دادیم، و برایتان در آن وسائل معيشت نهادیم. دلالت می‌کنند بر این که طبیعت از آن همگان می‌باشد و نه برای تعدادی؛ چه این که اگر برای برخی باشد و نه همه، با عمومیت آیات سازگار نبوده و تطبیق نمی‌کند. ۸۵

۱۱- ۱۵ . درباره‌ی فقر تفصیلاً بحث شده و از جمله مباحث مطرح در آن، عوامل پیدایش فقر است که نکته‌هایی برگرفته از آیات و یا ناظر به آنها می‌باشد. عوامل و سرچشمه‌های فقر و نداری بر شمرده شده که از جمله اینها‌ند:

الف) ترك كفالات های اجتماعی . و برای این منظور آیات ويمنعون الماعون؛ (ماعون، ۷/۱۰۲) (نماینده‌ی ریاکار) از پرداخت زکات خودداری می‌ورزند. ولا تنسوا الفضل بينكم...؛ (بقره، ۲/۲۳۷) در میان خود تفضیل را فراموش نکنید. ومنع الخير معنده أئيم :

آیات یاد شده می شود.^{۸۶}

(قلم، ۱۲/۶۸) (عیب جوی خبر چین) مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است. مورد استشهاد قرار گرفته اند. این آیات اگرچه به ظاهر دلالتی بر نکته‌ی گفته شده ندارند، اما به کمک روایاتی که در آنها به صراحة از موضوع فوق سخن به میان آمده، قابل استناد به

ب) نظام مقاطعه‌ای و زمین داری، که با والارض وضعها للأتام؛ (الرحمن، ۱۰/۵۵) خداوند زمین را برای مردم قرار داد. سازگار نیست. خدا انسان را از زمین آفرید و از او خواست که آن را آباد کند هو أَنْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا...؛ (هود، ۶۱/۱۱) او شما را از زمین ایجاد کرد و شما را به آبادی آن واداشت. اگر زمین طبق آنچه قرار داده شده، نظام زمین خواری نشود، مسکین و فقیر پیدا نمی شود.^{۸۷}

ج) اختصاص یافتن اموال به قشری خاص. مَا أَنْفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلٰهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...؛ (حشر، ۷/۵۹) آنچه را که خدا به عنوان فیء از اهالی قریه‌ها به رسول الله داده است، از آن خدا و پیامبر و ذی القربی و ایتام و مساکین و در راه ماندگان است، تا این که سرمایه‌ها در میان ثروتمندان دست به دست نشود.^{۸۸}

د) ناآگاهی از کیفیت بهره‌گرفتن از امکانات و کمبود متخصص و سهل انگاری در امر صنعت و نوسازی، از عوامل دیگری است که ناداری را در پی دارد. برای این نکته آیه مربوط به داود(ع) مورد استشهاد است که در آن خداوند فرموده است: مَا بِهِ دَادَ صَنْعَتْ زَرْهَ سَازِيَ آمُوختَيْمَ كَه بِرَايِ شَما اَسْتَ وَ شَما رَادِ جَنْگَ هَايَتَانَ مَحَافَظَتَ مِنْ نَمَائِيدَ. در توضیح آن آورده شده که این آیه به مامی آموزد که ریس شهر، یعنی پیامبر خدا صنعت گر بوده و فایده صنعتیش تنها به خود او اختصاص نداشته و بلکه فایده عام و همگانی داشته است. از این استفاده می شود که جامعه‌ی زنده‌ی پویا، مدام محتاج به تقویت صنایع و تشویق صنعت گران است.^{۸۹}

با توجه به آیه‌ی هو أَنْشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا...؛ (هود، ۶۱/۱۱) او شما را از زمین ایجاد کرد و شما را به آبادی آن واداشت. گفته شده که اگر منابع ثروت و آب و معادن به درستی کشف و مورد بهره‌برداری قرار می گرفت، فقر گریبان کسی را نمی گرفت.^{۹۰}

۱۱-۱۶. همه‌ی امکانات برای همه‌ی مردم است. به پنجاه آیه برای اثبات این که امکانات آفریده شده برای همگان است و به گروه خاصی اختصاص ندارد استدلال شده:

همه چیز برای همه کس . نوعاً در این دسته آیات ، ضمایر جمع «کُم» ، با «ل» و «علی» و نیز «الناس» و «الانام»^{۹۱} و نیز امر «کلوا» به صورت جمع ، ضمایر فاعلی «انتم» در افعال به کار رفته . در دستورات «لتربکوا» ، «تستحرجوا» ، «تلبسون» ، «تتحذون» دلایلی است که می تواند شاهد و یا دلیل ادعای یاد شده باشد . نیز در توضیحی به صراحت آمده : قرآن نعمت ها را از آن خدا می داند . قرآن با این بیان ، تمہیدی را فراهم آورده تا بگوید : وقتی نعمت ها و وسائل زندگی با اعطای خداوند و تلاش بسیاری از جنود او برای تأمین انسان است ، به چه حقی گروهی باید بر آنها استیلا پیدا کنند و دیگران را از آنها باز دارند .^{۹۲}

۱۷-۱۱ . متولی امور مالی و اقتصادی باید متخصص باشد . از آیه‌ی قال اجعلنى على خزانة الأرض إنني حفيظ عليم : (یوسف، ۵۵/۱۲) یوسف (به عزیز مصر) گفت : مرا خزانه دار سرزمین مصر انتخاب کن . من نگهبانی دانایم . استفاده شده که کسی که کاری را به عهده می گیرد ، باید در آن تخصص داشته باشد .^{۹۳}

۱۸-۱۱ . تغذیه‌ی یک نیاز اساسی است . و باید به آن توجه لازم مبذول شود . کلوا واشربوا من رزق الله... : (بقره، ۶۰/۲) بخورید و بیاشامید از روزی خدا .

وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا... : (مائده، ۵/۸۸) بخورید از آن چه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه .^{۹۴} ذکر آیات یاد شده - همان‌گونه که روایات آورده شده برای بحث تغذیه به خوبی گویای آن است - بر این اساس صورت گرفته که تغذیه ، یک نیاز اساسی برای همه است و دستور آیات بر آن اساس می باشد . و لابد خوردن و تأمین نیاز غذایی به قدری روشن و آشکار می باشد که کسی متظر دستور نمی ماند . برای کیفیت تغذیه از آیات رویش گیاهان و به وجود آمدن محصولات و میوه‌ها و گوشت چهارپایان و گوشت حیوانات دریابی و نیز مواد لبنی مذکور در آیاتی (عبس/۲۷ تا ۳۲ و نحل/۵ و ۱۴ و ۶۹ و مؤمنون/۲۱) استفاده شده است .

۱۹-۱۱ . فرایند زندگی انسان نباید دست خوش دگرگونی‌های ناخواسته و خانمان برانداز گردد . از آیه‌ی وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أن نصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ؛ (بقره، ۲/۲۸۰) و اگر (بدهکار) در تنگی بود مهلت داده شود تا گشايش پیدا شود . و اگر بیخشید برایتان بهتر است اگر بدانید . استفاده شده که روند زندگی نباید به خاطر عسرت و بدھی ، و یا دلیل دیگری دستخوش تحول و سختی گردد .^{۹۵} این که کسی مال خود را از بدھکار ، به خاطر تنگدستی او نستاند و به تعویق بیندازد تا فرصت مناسب ، حاکی از این حقیقت است که خداوند نمی خواسته زندگی یک انسان مؤمن دست خوش

چنان فشار و سختی شود که نتواند دوام بیاورد. بنابراین رعایت آهنگ مناسب زندگی در هر شرایطی لازم است.

۱۱-۲۰. اموال و امکانات از آن همه‌ی مردم است و مالکان حق ندارند به صرف در اختیار داشتن مواهب و امکانات، هرگونه که دل خواه آنها است، از آنها استفاده نمایند. بنابراین، از اموال باید نگهداری و بهره‌وری درستی به عمل آید. از آیه‌ی وابتلوالیتامی حتی إذا بلغوا النكاح فإنما نتهم رشدًا فادفعوا إلهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكروا...؛ (نساء، ۶/۴) و یتیمان را بیازماید تا این که به سن ازدواج (بلوغ) برستند. اگر آنها را رشید یافتید، اموالشان را به خودشان بدهید و اموال آنان را به اسراف و پیشاپیش مخورید از ترس این که مبادا بزرگ شوند. و نیز از آیه‌ی معروف دین (بقره/۲۸۲، ۲۸۳) برداشت شده که اسلام، به صراحت دستور به نگهداری اموال داده است.^{۹۷}

۱۱-۲۱. اموال را باید به دست کسانی سپرد که تعهد و التزامی ندارند. و یا از تخصص برخوردار نیستند. ولا تؤتوا السنناء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً...؛ (نساء، ۴/۵) اموالتان را که خدا مایه‌ی قوام زندگی شما قرار داده است به سفیهان ندهید. قال اجعلنى على خزانة الأرض إثني حفيظ عليم؛ (یوسف، ۱۲/۵۵) یوسف (به عزیز مصر) گفت: مرا خزانه دار سر زمین مصر انتخاب کن. من نگهبانی دانایم.^{۹۸} بر این نکته تأکید شده است که مسؤولان امور اقتصادی، طبق آیه‌ی سوره‌ی نساء، نباید مسائل اقتصادی را به کسانی بسپارند که تعهد و التزامی ندارند.^{۹۹}

پروشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایه‌گذاری و پیشرفت

- معنایی، نافی فراز نخست آیه نمی تواند باشد. و آن به وضوح در صدد طرح یک واقعیت عینی است و آن تفاوت اقتصادی مردمان است. ر. ک: مجمع البيان، ۵ و ۳۷۲/۶، تحقیق، سید هاشم رسولی محلاتی، بیروت: أحیاء التراث العربي، ۱۳۷۹.
۱۰. ر. ک: محمد رضا حکیمی و برادران، *الحياة*، ۳/۳۹.
۱۱. همان، ۳۷.
۱۲. همان، ۴/۱۸۷.
۱۳. ر. ک: همان، ۶، ۴۵۲/۶، ۴۵۳.
۱۴. همان/ ۴۵۶.
۱۵. همان، ۳/۳۹، ۳۸/۳.
۱۶. همان، ۱/۱۸۰.
۱۷. همان/ ۲۷، مقدمه.
۱۸. همان/ ۲۸.
۱۹. همان/ ۱۹۱.
۲۰. همان، ۳/۳۷.
۲۱. همان، ۶/۱۶۷.
۲۲. همان، ۳/۳۲۵.
۲۳. ر. ک: طبرسی، مجمع البيان، ۷/۸-۷، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی.
۲۴. ر. ک: طبرسی، مجمع البيان، ۷/۸-۷، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی.
۲۵. همان، ۸۶/۸۷.
۲۶. همان/ ۱۰۳.
۲۷. ر. ک: طبرسی، مجمع البيان، ۷/۸-۷، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی.
۲۸. ر. ک: طبرسی، مجمع البيان، ۷/۸-۷، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی.
۲۹. همان/ ۱۵۳/۱.
۳۰. همان/ ۱۵۴.
۳۱. همان/ ۱۵۹.
۳۲. همان/ ۱۶۱.
۳۳. همان/ ۱۱۱.
۳۴. همان/ ۱۹۶.
۳۵. همان/ ۱۷۱.
۳۶. همان/ ۲۵۲.
۳۷. مفردات راغب، ماده طغی.
۳۸. روح المعانی، ۳/۲۱.
۳۹. المیزان، ۲/۳۴۴.
۴۰. صافی، ۱/۲۸۵.
۴۱. ر. ک: مجمع البيان، ۱/۲۴۵۰ و ۴۰۶/۲۴۵۰.
۴۲. همان/ ۳۰۷.
۴۳. همان/ ۳۱۰.
۴۴. همان/ ۳۱۲.
۴۵. همان/ ۲۱۴/۲.
۴۶. همان/ ۲۲۷.
۴۷. همان/ ۲۳۶.
۴۸. همان/ ۲۴۶ و ۲۶۳.
۴۹. همان/ ۲۹۲.
۵۰. ر. ک: همان، ۶/۱۸۰.
۵۱. همان/ ۲۷.
۵۲. همان، ۴/۱۸۷.
۵۳. همان، ۶/۴۵۲.
۵۴. همان/ ۴۵۶.
۵۵. همان، ۳/۳۹، ۳۸/۳.
۵۶. همان، ۱/۱۸۰.
۵۷. همان/ ۲۷، مقدمه.
۵۸. همان/ ۲۸.
۵۹. همان/ ۱۹۱.
۶۰. همان/ ۱۹۰.
۶۱. همان، ۳/۳۷.
۶۲. همان، ۶/۱۶۷.
۶۳. همان، ۳/۳۲۵.
۶۴. همان/ ۱۸۱.
۶۵. همان/ ۱۹۰.
۶۶. همان/ ۳۲۴.
۶۷. همان/ ۱۹۴.
۶۸. ر. ک: همان، ۱/۳۹، ۴۰. فصل طلب العلم؛ در جست و جوی دانش؛ آیات مربوط به اهداف رسالت انبیا است و این که آنان به دنبال آموختن بوده‌اند، (آل عمران/ ۱۶۴)، در حالی که در متن روایات دقیقاً طلب العلم آمده است.
۶۹. همان، ۱/۲۰۷.
۷۰. همان، ۴/۳۵۵، ۳۵۴.
۷۱. در فراز نخست آیه از تفضیل و برتری اقتصادی گروهی بر گروه دیگر سخن رفته است. این فراز و نیز سیاق آیات که درباره طرح برتری خداوند بر همه موجودات می‌باشد و در صدد تبیین این نکته است که شما حاضر نیستید برگانان با شما مساوی باشند، چگونه تن به این می‌دهید که بند و مخلوقی (مسیح) از بندگان خدا یا او یکسان به حساب آید. و اگر معنای دیگری برای آیه احتمال داده شود -چنان که مفسران نیز احتمال داده‌اند- باز هم دلالت بر ادعای یاد شده نمی‌کند. آن احتمال این است که شما مالکان برگان، روزی ده آنها نیستید و خود شما و زیر دستان و ریشه خوارانتان همیگر در حد هم و یکسان از روزی خداوند برخوردار هستید. چنین

- . ۵۰. همان/۴۱۳.
- . ۵۱. همان/۲۱۵.
- . ۵۲. همان/۳۹۵.
- . ۵۳. همان/۴۲۴.
- . ۵۴. همان/۴۲۹.
- . ۵۵. همان/۴۵۶.
- . ۵۶. همان/۴۲۲/۴.
- . ۵۷. همان/۲۴۴/۵.
- . ۵۸. همان/۲۵۶.
- . ۵۹. همان/۵۳.
- . ۶۰. همان/۲۴۵.
- . ۶۱. همان/۲۵۳/۶-۲۴۶.
- . ۶۲. همان/۲۴۹.
- . ۶۳. همان/۴۰۱، ۴۰۰/۶.
- . ۶۴. همان/۱۸۸/۴.
- . ۶۵. همان/۲۰۰.
- . ۶۶. همان/۲۱۸، ۲۱۷/۳.
- . ۶۷. همان/۲۱۳/۲.
- . ۶۸. همان/۲۵۱.
- . ۶۹. همان/۲۷۶.
- . ۷۰. گفته‌اند میان ۱۰ تا ۱۵ و ۱۰ تا ۴۰ نفر بوده‌اند.
- . ۷۱. مجمع‌البيان، ۸-۷/۲۶۶.
- . ۷۲. الحیاء، ۳/۲۸۷.
- . ۷۳. همان/۲۲۱، ۲۲۲.
- . ۷۴. همان/۴/۴.
- . ۷۵. همان/۴۳، ۴۴.
- . ۷۶. همان/۴۴.
- . ۷۷. همان/۵۶.
- . ۷۸. همان/۶۹.
- . ۷۹. همان/۷۰.
- . ۸۰. همان/۸۷.
- . ۸۱. همان/۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۳۷.
- . ۸۲. همان/۱۳۱.
- . ۸۳. همان/۱۳۲.
- . ۸۴. همان/۲۲۱.
- . ۸۵. همان/۲۷۷/۵.
- . ۸۶. همان/۳۳۶، ۳۳۵/۴.