

گسترهٔ تعلیم و تزریقیه در قرآن

سید ابراهیم سید علوی

مقدمه

پیامبران چه می‌آموختند و بر چه معیارهایی تزریقیه شدند و به تهذیب نفوس انسانی پرداختند؟ اصول تعلیم و تربیت پیامبران و اساس تزریقیه و تهذیب در مکتب انبیا، وحی است. این برنامه، دستور العمل و خط مشی همه پیامبران و امت‌های آنان است.

رسول اکرم ﷺ بر پایه استوار وحی و بر مبنای اوامر و نواهی حق-تبارک و تعالی-ودر چارچوب شریعت ثابت اسلام، آموزش دید و خود را مهذب ساخت و به کمال ممکن انسانی و صفات کریمه و اخلاق فاضله، دست یافت و از سوی پروردگار جهانیان به خطاب والای «انک لعلی خلق عظیم» (قلم، ۴/۶۸) «قطعاً تو بخلق و خوی عظیم هستی»، مشرف شد.

مورخان و سیره نگاران، درباره خلق عظیم پیامبر اکرم ﷺ و منشأ آن نوشته‌اند که از برخی همسران آن حضرت، سؤال شد. او در پاسخ گفت: «کان خلقه القرآن یرضی بر رضاه و یسخط بسخطه»^۱ یعنی، خلق و خوی پیامبر ﷺ قرآن بود، راضی به رضای او و ناخشنودی به ناخشنودی او بود. رسول اکرم ﷺ در حدیثی که فریقین آن را روایت کرده‌اند فرمود: «بعثت لاتم مکارم الاخلاق»^۲ یعنی، من برای تکمیل اخلاق کریمه، برانگیخته شده‌ام. رسول خدا در این روایت، فلسفه بعثت و رمز نبوت خود را تتمیم و تکمیل مکارم اخلاق دانسته است و تردید ناپذیر است که مکارم اخلاق و معالی آداب، جز آنچه در شرع انور و کلام خدا و یا در سنت رسول الله که هر دو وحی‌اند، چیز دیگری نیست. ۳‌همین نکته، موضوع مقاله حاضر است که به توفیق الهی آن را برهانی خواهیم کرد.

پیشات

سال هشتاد
شماره ۳۱

بی تردید علم و دانش پیامبران و آگاهی و اطلاع وسیع آنان از رهگذار رفتن به مدرسه و تحصیل علم و زانو زدن در پیش استاد، نبوده است. بلکه رسولان حق، از طریق وحی و علم لدئی دارای آن همه علم، دانش و بینش بوده اند. و نیز جای تردید نیست که پیامبر اکرم ﷺ با عمل به فرمان های قرآن و امتناع از نواهی آن و ادامه زندگی بر راستای اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی و نافرمانی ابلیس و هوای نفس، به قله بلند انسانیت، عروج کرد و صاحب مقام محمود گردید.

طبرسی در تفسیر «وانک لعلی خلق عظیم» می نویسد: ای علی دین عظیم وهو دین الاسلام، انک متخلف بالخلق الاسلام... قالت عائشة: کان خلق النبی ما تضمنه العشر الاول من سوره المؤمنین. ۴

یعنی: تو بر دین و آیین عظیم که اسلام باشد، هستی. تو با اخلاق اسلامی بار آمده ای. و عایشه گفت: خلق و خوی پیامبر، همان چیزهایی است که در ده آیه نخست سوره مومنون آمده و هر که را خداوند به داشتن خلق عظیم بستاید، دیگر تعریفی بالاتر از آن، نخواهد بود.

میبدی می نویسد: «وهو ما كان يأتمر من امر الله ويتنه عنه من نهي الله. كان خلقه يوافق القرآن والمعنى انك على الخلق الذى امرك الله به فى القرآن» رسول خدا، امر و نهی قرآن را چنان پیش رفتی و ننگه داشتی به خوش طبعی که گویی خلق و طبع وی آن بود. خداوند خلق او را عظیم خواند چون آدابی را که بدان مودب گشته بود امثال کرد و دستورهای اخلاقی قرآن را عمل نمود. ۵

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند عزوجل پیامبرش را تربیت کرد و او را ادب آموخت و نیکو تربیتش کرد و وقتی ادب او به کمال رسید فرمود: «وانک لعلی خلق عظیم». ۶

امام محمد باقر علیه السلام فرمود:

مراد از خلق عظیم، اسلام است که آن حضرت فرمود: «ادبی ریی فاحسن تادیبی» ۷
پروردگار من، مرا تربیت کرد و زیبا تربیت فرمود.

امام فخر رازی، همین معانی را از ابن عباس نقل کرده و می نویسد:
معنای آیه آنست که تو بر دینی عظیم هستی. ۸

در اینجا چند سؤال را باید پاسخ داد تازمینه بحث اصلی کامل‌ها موارگردد و آن اینست که:
اولاً: عصمت پیامبران و کمالات اخلاقی و رفتاری آنان، ارادی و اختیاری است و یا جبری و طبعی؟
ثانیاً: آیا انسان واجب الخطاست که صدور گناه از او قطعی باشد؟ هر چند که جایز الخطابودن او جای تردید نیست و از بدیهیات است.

ثالثاً: پیامبران، انسان های کامل و معصوم بوده اند و رسولان حق تعالی در قله کمال ممکن قرار داشته اند، پس هر انسان کامل و پاکی می تواند رسول باشد؟
رابعاً: معیار کمال انسانی چیست؟ و بر چه اساس است؟

در پاسخ می توان گفت:

اولاً: عصمت به معنای مصونیت از خطا در عقیده و عمل، در حوزه اختیار انسان است و این بحث را مجالی دیگر لازم است.

و ثانیاً: انسان هر چند که جایز الخطاست لیکن صدور گناه از او جبری و الزامی نیست. بنابراین، وصل به کمال و اجتناب از خطأ و گناه و به عبارت دیگر پاک زیستن، تکلیف همگانی است و حتی در برخی ادعیه مأثوره، مؤمن از خدای متعال، عصمت، طلب می کند.^۸ و آن به معنای امکان چنین چیزی در حق همه است.

و ثالثاً: تردید نیست که رسولان، طبق نص صریح قرآن، برگزیدگان حق تعالی می باشند.^۹

«الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ان الله سمِع بصير» (حج، ۷۵/۲۲)

اما پاسخ سوال چهارم، که بحث اصلی مقاله است و در حد توان به تشریح آن می پردازیم و آن این که کمال انسان در چیست؟ و معیار آن کدام است؟ و رسولان حق تعالی چه نوع آموزش دیده و بر چه اساس، مهدب شده‌اند؟ و مردم را برقه اصول، به تزکیه و تهذیب فراخوانده و یا تزکیه کرده‌اند؟ هدف ما در این مقال، روشن کردن این نکته است که اوامر و نواهی و مواعظ و نصائح و دیگر رهنمودهای قرآن کریم، برname زندگی انسان است و در این امر، پیامبر و دیگران از مردمان عادی تفاوتی ندارند با این فرق که این برنامه ابتدا بر رسول اکرم فرود آمده و به واسطه آن حضرت به دیگران ابلاغ شده است و گرنه همه در عمل به مضمای آن برابرند.^{۱۰}

«آمن الرسول بما انزل اليه من ربها والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لأنفرق بين أحد من رسليه» (بقره، ۲۸۵/۲) رسول و مومنان، همگی به آنچه از سوی پروردگارشان نزول یافته و به فرشتگان، کتابها و رسولان اسبق ایمان دارند. ما فرقی میان رسولان خدا قایل نیستیم.

نتیجه آنکه: رسالت و نبوت، ویژه پیامبران است اما وصل به کمال انسانی و عصمت از گناه و نافرمانی در امکان همگان می باشد و راه رسیدن به کمال مطلوب، عمل به مقتضای وحی و تزکیه و تهذیب نفس بر اساس چیزهایی است که در قرآن کریم و مکتب پیامبران به خصوص رسول اکرم ﷺ مطرح است و رسولان و انبیا در این باره، اسوه، الگو و نمونه عینی می باشند.

سلسله آیاتی که در این مقال و مجال، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. پیرامون فلسفه بعثت و رمز برانگیختگی رسول است که طی آنها تعلیم کتاب و حکمت؛ و تزکیه و تهذیب نفوس انسانی، هدف ارسال رسول، بیان شده است. با در نظر گرفتن آیات دیگری که به نحوی از تزکی و زکاء و زکات در ابعاد مختلف سخن گفته‌اند و بیانات اولیای دین و نظرات محققانه برخی مفسران با مشرب‌های گوناگونی که دارند، بر می آید که پیامبر اکرم ﷺ بر اساس وحی، تعلیم و تربیت شده و بر همان اصل، مردم را آموزش داده و پرورش کرده و به تهذیب و تزکیه ایشان پرداخته است.

نظر ما در طرح این بحث، روشن نبودن این نکته است که نظرات غیر مستند و برخی اصطلاحات و روش‌های نظری که به دور از حقایق قرآنی و رهنمودهای قطعی خاندان وحی ابراز

شده، ارزش علمی و عملی ندارد اگر چه احیاناً از تفسیر به رأی و یا تطبیق ناقص آیات قرآنی، سعی شده به آن نظرات چهره‌دینی بدهند.

آیات تعلیم و تزکیه

واژهٔ تزکیه و مشتقات آن و موضوع تعلیم کتاب و حکمت، در آیه‌های فراوانی از قرآن کریم ذکر شده و حدوداً بیست و هشت بار معنای اصطلاحی تزکیه مطرح شده است و با مراجعةٌ محققانه به تفاسیر آن سلسله آیات، معلوم می‌شود که مراد از کتاب و حکمت چیست؟ و تزکیه و تهذیب بر چه اساس و با کدام برنامه، تحقیق می‌یابد.

ما، نخست به ترتیب سوره‌ها، آیه‌های مربوط را مطرح می‌کنیم و نمونه‌ای از نظرات تفسیری مفسران و صاحب‌نظران را از هر طبقه و گروهی، باز می‌گوییم و در نهایت با یک جمع‌بندی و استنتاج منطقی مقال را به پایان می‌بریم و از خداوند متعال، توفیق رشاد و سداد می‌طلیم.

۱. تلاوت، تعلیم و تزکیه

«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم» (بقره، ۱۲۹/۲)

پروردگارا بر انگیز در میان ایشان رسولی از خود ایشان که آیات تو را بر ایشان تلاوت کند و کتاب و حکمت بیاموزدشان و تزکیه شان نماید که تو عزیز و حکیم هستی.

«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» (بقره / ۱۵۱)

همچنان که در میان شما از خودتان رسولی فرستادیم که آیات ما را بر شما تلاوت می‌کند و تزکیه‌تان می‌نماید و کتاب و حکمت برایتان می‌آموزد. و دیگر چیز‌هایی که نمی‌توانستید آنها را بدانید به شما یاد می‌دهد.

«لقد منَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذْبَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ وَيَزَّكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِفْيِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (آل عمران، ۱۶۴/۳)

البته خداوند بر مؤمنان احسان کرد و متنه نهاد آن هنگام که در میان ایشان، رسولی از خودشان برانگیخت که آیات الهی برایشان تلاوت می‌کند و تزکیه شان می‌فرماید و کتاب و حکمت می‌آموزدشان که قبل‌ا در گمراهی آشکار بسر می‌بردند.

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ وَيَزَّكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لِفْيِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (جمعه، ۲/۶۲)

او، خدایی است که در میان امیان رسولی از خود ایشان برانگیخت که آیات الهی بر آنان می‌خواند و تزکیه شان می‌کند و کتاب و حکمت می‌آموزدشان که پیشتر در گمراهی آشکاری، بودند.

این چهار آیه از سوره‌های مختلف، تقریباً مضمون واحدی دارند و اجمالاً رمز بعثت را، تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس انسانی می‌دانند. اینک نظرات برخی مفسران را یادآور می‌شویم:

ابوالفضل میبدی در تفسیر آیه یکم می‌نویسد:

اهل معانی گفته‌اند: در وجه ترتیب کلمات این آیت، که اول متزلی از منازل مصطفی آئست که آیات و روایات نبوت خویش بر خلق اظهار کند و کتاب خدای عزوجل برایشان خواند از اینجاست که اول گفت: «یتلوا علیهم آیاتک» پس بعد از تلاوت کتاب تعلیم باید، یعنی که حقایق و معانی کتاب در خلق آموزد تا دریابند و به آن عمل کنند. پس به تعلیم کتاب، ایشان را به حکمت رساند که آنکس که کتاب برخواند و حقایق آن دریافت و به آن عمل کرد لامحالة علم حکمت او را روی نماید پس به علم حکمت، پاک شود.^{۱۱}

همو در تفسیر آیه سوم که در آن تزکیه، مقدم ذکر شده می‌نویسد:

اگر کسی گوید چون است که در آیت، تزکیت فرایش کتاب و حکمت داشت و در آن، تزکیت فاپس کتاب و حکمت داشت، جواب آنست که تزکیت، همه از خدادست اما بر دو ضرب نهاد یکی گواهی است بنده را به طهارت دل و دین وی و پاکی وی از هر آلایش و این، کمال ایمان است و غایت معرفت و ثمره، تعلم کتاب و حکمت.^{۱۲}

همین مفسر در تفسیر آیه چهارم می‌نویسد:

بزکیهم یعنی: تطهیر می‌کند ایشان را از گناهان و شرک و بعضی گفته‌اند زکوه دارایشان برگیرد. و مراد از تعلیم کتاب، آموزش قرآن است و حکمت به معنای سنت است و بعضی گفته است: دین فهمی، شناخت حلال و حرام، حکمت نامیده می‌شود.^{۱۳}

استاد علامه طباطبائی می‌نویسد:

در این آیه (جمعه ۲) تزکیه بر تعلیم کتاب و حکمت مقدم داشته شده به خلاف آنچه در دعای ابراهیم للہ علیہ السلام آمده که در آن تعلیم کتاب و حکمت پیش از تزکیه آمده است و نکته و راز مسأله آنست که در این آیه سخن از تربیت رسول الله است، نسبت به مؤمنان امت خویش و تزکیه در مقام تربیت، مقدم بر تعلیم و آموزش علوم حقه و معارف حقیقیه است و اما در دعای ابراهیم للہ علیہ السلام او از خدا خواست که در ذریه اش چنان پاکی و طهارت و رشدی بوجود آید و چنان علم به کتاب و حکمت، تحقیق یابد و علم به کتاب و حکمت و علوم و معارف، تقدّم رتبی دارد و در مقام اتصاف پیشتر از تزکیه می‌باشد که آن به عمل کردن و رقتار و خوی بر می‌گردد و متأخر است.^{۱۴}

محمد جواد معنیه می‌نویسد:

تزکیه مقدم توسط پیامبر به این است که آنان را از آسودگی‌های شرک و پلیدی بست پرستی و از آثار سوء خرافه‌ها و اسطوره و تقلیدهای کورکورانه و آسیب‌زا و عادت‌های رشت و زیانبار، پاکسازی می‌کند.^{۱۵}

شیخ اسماعیل حقی می نویسد:

رسول، دلایل توحید و نبوت را که بر وی نازل شده تلاوت می کند و به مردم می رساند و در زمینه قوه عملی، ایشان را تزکیه می کند و از آلودگی های ناشی از شرک و پلیدی های معاصی اعم از ترک واجبات و فعل منکرات، پاکیزه شان می سازد. آیه بر این نکته اشعار دارد که ارسال رسولان دارای حکمت و مصلحتی است زیرا آبادانی ظاهر و نورانیت باطن فقط بوسیله پیامبران و اوصیای ایشان ممکن است و بس. و در امر تزکیه، دلیل و مرشد باید تا او راه بنماید که هر کس را شیخ و مرشد نباشد، پس شیطان مرشد او خواهد بود.^{۱۶}

امام فخر رازی می نویسد:

رسول دارای چندین نشان است. اول این که آیات الهی بر مردم تلاوت می کند یعنی قرآن؛ و یا ارایه کلیه نشان های دال بر ذات و صفات حق تعالی مراد است که در این صورت، تلاوت یعنی دعوت یادآوری و واداشتن به ایمان؛ و حکمت، هر سخن صائب و درست را گویند و یا نهادن هر چیز در جای مناسب خود و یا فهم دین و پیروی از آن را حکمت نامند.^{۱۷}

شیخ طبرسی می نویسد:

آنچه بر پیامبر وحی می شود آن را بر مردم می خواند و کتاب یعنی قرآن؛ و حکمت یعنی شریعت و احکام، به ایشان می آموزد و مردمان را از آلودگی و پلیدی شرک، تزکیه و تطهیر می کند.^{۱۸}

شیخ طوسی می نویسد:

از کتاب، قرآن مراد است و از حکمت، سنت، معرفت دینی، فقه، علم احکام و آنچه جز از طریق رسول معلوم نشود مقصود می باشد و یا حکمت آن چیزی است که خداوند در دل انسان قرار می دهد و آن را نورانی می کند. آن گونه که چشم روشن گردیده و مبصرات و دیدنی ها را می بیند. و از تزکیه، طاعت خدا و اخلاص برای او مراد است و یا تطهیر و پاکسازی دل از شرک و پلیدی های دیگر مقصود است و یا دعوت به ایمان و انجام عمل صالح که بد* ان وسیله مردم، پاک و پاکیزه شوند.^{۱۹}

و در تفسیر آیه دوم می نویسد:

یزکیم یعنی: شمارا در معرض آموزشها و برنامه هایی قرار می دهد که بدان وسیله پاک و متنه می گردید و در پرتو فرمانبرداری خداوند و پیروی از رضای او، به پاکی شما گواهی توان داد. کتاب، یعنی قرآن؛ و حکمت یعنی وحی و سنت. تزکیه، با ازدیاد اعمال نیک و خالص حاصل شود و حکمت، با تعلیم و اعمال مستقیم میسر گردد.^{۲۰}

علامه طباطبائی می نویسد:

چون در تلاوت، بیشترین عنايت به لفظ است تا معنی، لذا به حسب ظاهر قرائت آیات قرآنی مراد است؛ و تعلیم کتاب و حکمت، همه معارف اصلی و فرعی را شامل می شود؛

و تزکیه عبارت است از: تطهیر و پاکسازی، و آن، با از بین بردن همه‌انواع پلیدی‌ها و آلودگی‌ها، حاصل می‌گردد پس تمام عقاید فاسده را مثل شرک و کفر، شامل است. چنانکه همهٔ ملکات رذیله و اخلاق بدمانند کبر و حرص و آزمندی را فرامی‌گیرد و همچنان، اعمال و کردار زشت چون زنا و شرب خمر را شامل می‌شود.^{۲۱}

اگر عنایت خداوند نبود، احدي پاک و پاکیزه نمی‌گردید و به سعد و صعوبه توفيق نمی‌یافت. لیکن خداوند، رسولان برانگیخت تا ارواح مردم را از آلودگی‌های شرک و پلیدی‌های جاهلیت و هر نوع پلشی فکری و عقیدتی و هر قسم پستی و رذالت ناشی از شهوات بهیمی و غرایز حیوانی که روح آدمی را سنجین و تیره می‌سانزد، پاک و پاکیزه گرداند.... پس نلاوت کتاب، همگانی است و حکمت که ماده اصلی کتاب است تعلیم داده می‌شود. پس حکمت، ثمرهٔ آموزش کتاب است و آن ملکه‌ای است در انسان که او بدان وسیله هر چیز را در جایگاه مناسب خود می‌نهاد و هر امر را با میزان صحیح می‌سنجد و ارزیابی می‌کند و پیش‌اپیش، اهداف و غایبات را شناسایی کرده و وجهه نظر می‌دارد. این چنین ثمره (یعنی حکمت) در تعلیم و تربیت و تزکیه رسول خدا، نصیح گرفت و با آن حقیقت، حیات جماعت مسلمانان شکل یافت.^{۲۲}

سخن امیر بیان، علی بن ابیطالب رض ناظر به همین معنی است که فرمود: «ولیهم وال فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجزائه»^{۲۳} والی و حاکمی بر مردم حکم راند و زعامت کرد که آین را پا داشت و خود استقامت ورزید تا دین (اسلام)، در روی زمین قرار یافت (و برنامهٔ زندگانی شد). محمد عبده می‌نویسد:

مراد از والی، رسول الله × است و معنای «ولیهم» عبارت است از سپرستی و ادارهٔ امور مسلمانان و سیاستگزاری بر اساس شریعت او.^{۲۴}

محمد جواد مغنية می‌نویسد:

مراد از «والی» رسول خدادست. چنانکه عبده گفته است. مقصود آنست که در پرتو وجود نبی اکرم، اسلام در روی زمین استقرار یافت و خداوند متعال آن را بر تمام ادیان غالب و فیروز ساخت.^{۲۵}

فخر رازی در تفسیر آیه‌ی سوم می‌نویسد:

بعثت رسول صلوات اللہ علیہ و آله و سلم احسان است از سوی خدا بر خلق و بدانکه کمال انسانی در پرتو دو چیز است: اینکه ذات حق را برای ذاتش بشناسد و خیر و نکوبی را برای عمل، یاد گیرد، به عبارت دیگر انسان دارای دو نیروی نظری و عملی است. خداوند متعال، قرآن را بر محمد صلوات اللہ علیہ و آله و سلم نازل کرد تا مردم در این دو زمینه کمال پیدا کنند. تزکیه، اشاره به کمال قوه نظری است با حصول معارف الهی و کتاب، اشاره به ظواهر شریعت و حکمت نکوبی‌های

شريعت و اسرار و فواید آن است.

همو در تفسیر آیه چهارم چنین می نویسد:

نزد برخی، تزکیه به معنای اصلاح است. یعنی پامبر، مردم را به پیروی از اصولی فرا می خواند تا بدان وسیله پاک و پارسا شوند. مراد از کتاب، آیات تلاوت شده است و حکمت، عبارت از فرایض می باشد؛ و گفته شده: حکمت یعنی سنت.^{۲۶}

چند نکته

یک) این چهار آیه که منضم‌من موضوع تلاوت آیات، تعلیم کتاب و قرآن و آموزش حکمت و سنت و تزکیه بر آن اساس است، با ملاحظه نمونه‌ای از نظرات مفسران مشهور که بقیه نیز عمدتاً همان مطالب را با عبارت‌های مختلف گفته‌اند، مشخص می‌کنند که پایه تعلیم و تزکیه برای رسول خدا و دیگر بندگان و افراد امت مسلمان، قرآن کریم و آموخته‌های آنست.

(دو) تذکیه، «با ذال» با ترکیه «با زاء» فرق دارد اصل ذکاء در لغت به معنای تمام و کمال هر چیز است و به همین تناسب ارتفاع شعله آتش و حدت و شدت فطانت و هوش را ذکاء و ذکات نامند و تذکیه که به معنای ذبح حیوان است به همین معنای پریدن کامل سر اوست تا خون خارج گردد و حالت خفگی پیدا نشود. اما ذکاء (با زاء) به معنای رشد و نمو و رویش است و به همین تناسب به صلاح و پاکی و پاکیزگی معنا می‌شود.^{۲۷}

سه) به حسب ظاهر، تعلیم کتاب و حکمت به قوه نظری و کمال آن، برمی‌گردد، همچنان که تزکیه به نیروی عملی و کمال آن برمی‌گردد.

چهار) در ترتیب تعلیم و تزکیه، برخی مفسران و استاد علامه طباطبائی نظراتی دارند.

در بیانات اخلاقی فقیه عارف امام خمینی (ره) چنین آمده:

خداآوند به مومنین منت گذاشته که از خودشان کسی فرستاده... تلاوت آیات برای تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است. تزکیه را مقدم، ذکر فرمود است که معلوم می‌شود تزکیه نفس، از علم و حکمت بالاتر است، همین طور هم هست. تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است و در سخنرانی دیگر فرمود: برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد.^{۲۸}

به نظر نگارنده با ملاحظه اینکه در آیه ۱۲۹ سوره بقره، که دعای ابراهیم الله را بیان می‌کند، تعلیم کتاب و حکمت مقدم داشته شده و در بقیه آیات مؤخر آمده است و با در نظر گرفتن اینکه کلام انبیا، به ویژه آنچه مربوط به معارف دینی است هماهنگ با کلام خدااست، بحث از تقدیم و تأخیر تعلیم بر تزکیه و به عکس، اصل هدف آیات را به یونه فراموشی می‌سپارد. به ویژه اگر معنای حکمت را که تنها یک سلسله اصطلاحات نیست بلکه مطلب محکم و صائب و حق است، ملحوظ کنیم و نیز کتاب و قرآن، معارف عملی و عینی است و الأقرآن بر سرنیزه معاویه‌ها

اعتبار پیدا می‌کند. با این دید نه تعلیم بر تزکیه و نه تزکیه بر تعلیم مقدم نیستند، بلکه توأم با هم‌اند، زیرا آنچه پیامبران پاد می‌دهند، بر همان اساس، تزکیه و پرورش شکل می‌گیرد.

۲. نفس زکیه و انسان پاک و وارسته

أَفْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا نَكْرَا (کهف، ۱۸/۷۴)

آیا نفس پاک و انسان بی‌گناهی را بی‌آنکه او کسی را کشته باشد، کشتی قطعاً کار ناشناخته و بدی کردی.

فَأَرْدَنَا إِن يَبْلُهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا (کهف/۸۱)

ما خواستیم، پروردگار ایشان، به جای آن پسر بچه فرزندی بهتر، پاک‌تر، صالح‌تر و مهربان‌تر به آنان عوض دهد.

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ لِّكُلِّ الْعَالَمِ مَا زَكَيْتَنَا (مریم، ۱۹/۱۹)

وَحَنَّا مَنْ لَدُنَّا وَزَكْوَةً وَكَانَ تَقْيَا (مریم/۱۳)

من، فرستاده پروردگار تو هستم تا پسر بچه‌ای پاک و پاکیزه بتو بخشم، و او (یحیی) رحمتی بود از سوی ما و نمونه‌ای از پاکی و رشد و بالندگی و انسانی پارسا بود. این چهار آیه هم، مضمونی هماهنگ و واحد دارند و در زمینه پاکی و وارستگی یحیی ﷺ و پاکی هر انسان در اصل، سخن می‌گویند.

مفهوم زکوة و زکی در نظر مفسران

میبدی می‌نویسد:

زکیه یعنی: زاکیه و این دو به یک معنی هستند و آن پاک و ظاهر است و برخی گفته‌اند: زاکیه کسی است که اصلاً گناه نکرده و زکیه کسی است که گناه کرده و توبه کرده و برگشته است. در تفسیر آیه سوم کهف می‌نویسد: زکوة به معنای تمامیت، صلاح، شایستگی و طهارت دینی است و در تفسیر آیه ۱۹ سوره مریم، غلام‌ازکی را به: پاک و مبرا از گناهان معنی کرده است.

محمد جواد مغتبه در تفسیر سوره کهف می‌نویسد:

ای، ارحم و ابر، یعنی: فرزندی مهربان‌تر و نیک‌وارتر عطا کند.^{۲۹}

طبرسی می‌نویسد:

یعنی پسر بچه‌ای بتو بخشم که از پلیدیها پیراسته است و بر کارهای خیر و نیک بالنده.^{۳۰}

و علامه طباطبائی در معنای خیرآمنه زکوة... می‌نویسد:

یعنی: عمل صالح و رُؤيا و در طاعت خدا و اخلاص برای او کوشاد و صدقه‌ای بر

والدینش و انسانی ستایش و تمجید شده بود.^{۳۱}

ابوالمحاسن می‌نویسد:

یحیی پرهیزگار بود و نسبت به والدینش نیکوکار و هرگز متکبر و خود بزرگ بین نبود و

خدا را نافرمانی نمی کرد.^{۲۲}

و زمخشری می نویسد:

و گفته شده مراد از زکات در خیرآمنه زکوة... یعنی بر مردم عطفت داشت و برایشان صدقه می داد.^{۲۳} پس مستفاد از خود آیات و نظرات مفسران آنست که مراد از زکی و زکاة و نفس زاکی همان تزکیه ای است که در بخش نخست آیات، گفته شد و آیات با هماهنگی موضوعی خاصی نزول یافته و یک هدف را دنبال می کنند و آن پاک و وارسته بودن انسان است از آلودگی گناه و معصیت الهی و پرهیز از دور شدن از سرشت و طبیعت انسانی است و بس؛ و اگر فرزندی، شقی می شود در اثر عوامل پیرامونی و تأثیر و تأثیرات محیطی و تربیتی است و همچنین اگر پدر و مادری شقی و بدیخت می شوند در اثر همان نوع عوامل است. هم سعادت و هم شقاوت از حدود اختیار انسان بیرون نیست.

۳. طعام پاک و حلال و ارتباط آن با نفس زکی و زاکی

فَلِيَنْظُرْ أَيْهَا أَرْكَى طَعَاماً فَلِيَأْنُكُمْ... (کهف، ۱۸/۱۹) بینند چه طعامی پاکیزه تر است آن را بیاورد. نظرات مفسران در تفسیر این آیه نیز کاملاً منسجم و هماهنگ است. طبرسی واژه «ازکی» را معنی می کند، به: پاک تر، حلال تر، بیشتر و ارزان تر و یا حلال تر از حیث ذبح.^{۲۴} آلوسی می نویسد:

ازکی از زکات است و ان، در اصل به معنای رشد و نمو و زیادت و فزونی است و آن، گاهی معنی اخروی است و گاهی حسنه دنیوی است. منظور آیه، پاکی معنی اخروی است.^{۲۵}

و میدی می نویسد:

ازکی طعاماً یعنی اکثر و ارخص. یعنی: بیشتر و ارزان تر.^{۲۶}

استاد طباطبائی می نویسد:

زکات طعام، طیب و پاک بودن آنست و برخی گفته اند: مراد حلال بودن آن است و بکار گیری افعال تفضیل، احتمال نخست را تقویت می کند.^{۲۷}

با ملاحظه این که ازکی، افعال تفضیل از زکاة است و تأثیر طعام پاک و حلال برای آحاد بشر آشکار است، همچنان که طعام فراوان و ارزان در سلامت جامعه و رویش صالح آحاد بشر تأثیر مستقیم دارد، ارتباط این آیه، با دیگر آیات که در آنها از تزکیه نفس و وارستگی انسان، صحبت به میان آمده، روشن می شود و جای تردید نیست که طعام حرام، پلید و مردار، کم و گران در مجموع، موجبات انحطاط فرد و جامعه را فراهم می کند و مجتمع بشری را با مشکلات اخلاقی، تربیتی و غیر آن مواجه می سازد.

۴. طغیان نفس

اذهب الی فرعون انه طغی . وقل هل لک الی ان تزکی (نازعات، ۱۸/۷۹ ، ۱۷/۷۹) به سوی فرعون

بروکه او طغیان و گردنکشی کرده است و بگو آیا می خواهی پاکیزه شوی و از گناه استکبار و خود برتر بینی، پیراسته گردی و وارهی.

در این آیه، از ترکی و پاکی سخن به میان آمده، آن هم در رابطه با طغیان و سرکشی نفس. بدیهی است که اگر طغیان نفس، نتیجه نبودن ترکیه باشد پس در صورت ترکیه، نفس آرام خواهد بود و این نکته‌ای است، که در ارتباط با بحث کلی ترکیه و تعلیم و پاکی انسان از آلودگی‌های گناه و کفر و شرک در پرتو علم و آگاهی می‌تواند مطرح باشد.

امام فخر در تفسیر این آیه می‌نویسد:

زکی یعنی پاک از همه عیوب و از هر آنچه شایسته و سزاوار نیست و چنین چیزی با جمع

مزایای توحیدی و عمل به شریعت حاصل آید.^{۲۸}

علامه می‌گوید:

مراد از ترکی، پاکی و دوری از آلودگی طغیان و سرکشی است.^{۲۹}

طبرسی می‌نویسد:

طغیان یعنی علو و برتری جویی و تجاوز از حد در تمرب و فساد. و مقصود از ترکی در آیه،

آنست که او با توحید و اقرار به شهادت توحیدی، مسلمان شود و صالح و پاک گردد.^{۳۰}

پس سخن مفسران این است که دعوت فرعون به ترکی و پاکی در یک کلام، دعوت به اطاعت خدا و حفظ حدود او است که همان حلال و حرام و اوامر و نواهی اوست و چنانکه گفته‌اند طغیان عبارت است از: تجاوز از حد و بارزترین نوع آن استکبار و خود برتریانی است. ومن يتعدَّ حدود اللَّهِ فاوْلَنَكُمْ الظَّالِمُونَ (بقره، ۲۲۹/۲) یعنی کسانی که از مرزهای الهی پا فراتر گذارند، ستمنگران اند.

پس ترکی و پاکی که در آیه، مورد بحث است و انتظار موسی از فرعون همان بوده است چیزی است که اصولاً همه پیامبران از جمله خاتم انبیا نسبت به آحاد بشر و جوامع انسانی، هدف دارند و آن دوری از گناه و وارستگی از همه آلودگی‌های اخلاقی و رفتاری است.

۵. ترکیه و رستگاری و پارسالی

قد افلح من ترکی (اعلی، ۱۴/۸۷) رستگار شد آنکه ترکیه کرد.

قد افلح من زکیها. وقد خاب من دستیها (شمس، ۱۰، ۹/۹۱) قطعاً رستگار شد آن کس که نفس خود را ترکیه کرد و زیان دید آن کس که نفس را آلوده ساخت.

این دو آیه نیز درباره ترکیه و عدم ترکیه نفس اند و بدون شک در ارتباط کامل با دیگر آیاتی اند که در آنها از ترکیه نفس و زکاء آدمی، سخن به میان آمده است. برای اینکه کاملاً روشن باشد که مراد از ترکیه نفس و تدبیه او چیست؟ به نظر برخی از مفسران می‌پردازیم:

ابوالمحاسن جرجانی می‌نویسد:

فلاح یافت و ظفر، آن کس که در دنیا پاکیزه شد و از شرک به گفتار لا اله الا الله و به

اعمال صالحه و ورع و پرهیزگاری از آنچه خدای حرام گردانیده است، برسست.^{۲۱}

و در تفسیر آیه‌دوم می‌نویسد:

به درستی و حقیقت که فلاخ و ظفر یافت آن کس که نفس خود را پاکیزه گردانید از پلیدی کفر و شرک و معاصی؛ و خائب گشت و بی بهره ماند آن کس که نفس خود را پوشیده گردانید و مدتی کرد به وسخ کفر و دنس معاصی. در خبر است که چون پیامبر ﷺ این آیت بخواندی وقف کردی و گفتی «اللَّهُمَّ أَتَ نَفْسِي تَقْوِيهَا وَ زَكْهَا فَإِنْتَ خَيْرٌ مِّنْ زَكْهَا وَ أَنْتَ وَلِيْهَا وَ مَوْلَاهَا»^{۲۲} خدایا تقوی نفس مرا بده و آن را تزکیه فرما، تو بهترین تزکیه کننده‌ای و تو صاحب و خالق نفس من می‌باشی.

میبدی می‌نویسد:

من صار زاکیاً بِنَعْمَةِ الْمُحْسِنِ، اسْلَمَ وَصَدَقَ بِأَنْجَامِ عَمَلِ صَالِحٍ وَ اسْلَامٍ وَ صَدَقَهُ دَادَنَ پاک گردید. خداوند خیر و شر را برابر او بیان کرد و طاعت و معصیت را بدو آموخت.^{۲۳}

شيخ طوسی می‌نویسد:

رستاگار شد کسی که نفس خود را به صدقه دادن، تزکیه کرد و زیان دید آن کس که خود را از فقرا، پوشیده داشت.^{۲۴}

معنیه می‌نویسد:

فلاح به معنای فوز و فیروزی است و زکات یعنی طهارت و پاکی و خیبت به معنای ضرر و زیان و تدبیه یعنی: نقص و کاستی و معنی آیه‌ها چنین است: از خشم خدا برسست آن کس که از گناهان و معاصی، پاک و مبرا گشت. هر کس خیر و نکوبی را برش و بدی برگزید و نفس خود را از آلدگی گناهان، پاک ساخت، قطعاً فایز گشت و سود برد و هر کس شر و بدی را برحیر و نکوبی انتخاب نمود و خود را با گناهان و کارهای زشت آلوده کرد، بی تردید، زیانکار و بی بهره شد.^{۲۵}

امام فخر رازی ترکی را به معنای طهارت و پاکی گرفته و یا آن را از زکاۃ به معنای رشد و نموا دانسته است.^{۲۶}

استاد علامه طباطبائی می‌نویسد:

«الترکی هو التظاهر والمراد به التظاهر من الواث التعلقات الدينية الصارفة عن الاخرة بدليل قوله تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا...» (اعلى ، ۱۶ / ۸۷)^{۲۷} ، ترکی یعنی : پاکیزگی و وارستگی از آلدگی علاقه دنیوی که انسان را از آخرت و حیات اصلی، باز می دارد و ما این معنی را از دنباله این سوره که فرمود : بلکه شما حیات دنیوی را برمی گزینید، استفاده کردیم. به گفته راغب اصفهانی : تقوی عبارت است از حفظ و نگهبانی نفس از آنچه بیم خطر از آن هست. و مراد از الهام فجور و تقوی، عقل عملی است که از کمال نفس آدمی، نشات می یابد و مراد از زکات، رشد و رویش صالح و شایسته و با برکت است. نفس آدمی ملهم و ممیز است بحسب فطرت و آفرینش . فاقم وجهک للدين حنیفا

(روم، ۳۰/۳۰) روی به دین حنیف کن، و دین نزد خداوند اسلام است و بس و تقوی پیشه کنید که بهترین توشه، تقوی و پارساپی است.^{۴۸}

مفسر عارف مسلک آقای حقی می‌نویسد:

الهام عبارت است از القاء بر روح پس از اتمام قوای ظاهری و باطنی. و مقصود آنست که نفس آدمی، فجور و تقوی را می‌فهمد و حسن و قبح را تشخیص می‌دهد و نفس انسان از قدرت و توانایی برای انجام هر دو آگاه می‌باشد. و هدیناه النجدين (بلد، ۹۰/۱۰) دو راه به وی بیان کردیم و روش ساختیم.^{۴۹}

۶. تزکیه، فقط در پتو فضل خدا و توفیق و رحمت الهی

يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منكم من احد ابداً ولكن الله يزکی من يشاء والله سمیع علیم (نور، ۲۴/۲۱) ای کسانی که ایمان دارید دنبال گام های شیطان مباید و هر کس پا جای پای شیطان بگذارد. او پیروانش را به فحشا و منکر فرمان می‌دهد. و اگر فضل و رحمت خداوند نبود هرگز احدی از شما پاک نمی‌شد و رشد نمی‌کرد و بالنه نمی‌گردید. و لیکن خداوند هر که را بخواهد تزکیه می‌کند و او شناوری داناست.

در این آیه سه نکته مورد تأکید است اول آن که انجام فحشا و منکر، پیروی شیطان و مورد نهی است و دوم این که بدون فضل و رحمت خداوند، احدی زاکی و پاک نمی‌شود و سوم این که، خداوند تزکیه می‌کند و بس. بنابراین برای فهم همین دو نکته آخر بهتر است نظرات مفسران را مورد توجه قرار دهیم.

شیخ طوسی می‌نویسد:

مراد از گام های شیطان، تخطی از حلال به حرام است و معنای آیه چنین است: احدی از شما کارهای نیک انجام نداد مگر به لطف و فضل الهی و عییدی که از سوی او به عمل آمده است. آیه، دلالت دارد بر اینکه صلاح و شایستگی در دین به لطف خدای عزوجل میسر است و این همه مکلفان را شامل می‌شود و معنای اینکه خداوند هر که را بخواهد تزکیه می‌کند این است که انسان می‌داند که خداوند درباره او لطفی کرده تا بدان وسیله پاک و زاکی گردد.^{۵۰}

نظیر بیان شیخ طوسی است، سخن شیخ طبرسی، او می‌نویسد:

اگر لطف و رحمت خداوند نبود، احدی از وسوسه شیطان نمی‌رسد لیکن خداوند سبحان به لطف خویش هر که را بخواهد تزکیه می‌کند و او (تزکیه شده) آن کس است که درباره اش لطف شده و به دنبال آن لطف رفته تا نزد خداوند، پاک و شایسته گردیده است.^{۵۱}

معنیه می‌نویسد:

خداوند ما را به خیر و شر، ره نموده است و از این یکی نهی و به آن دیگری امر فرموده

است و در توبه را برای عاصیان و گناهکاران باز گذاشته است و همین، معنای فضل و رحمت الهی است. پس تزکیه حاصل نمی شود مگر برای کسی که مطیع و شنواست و خداوند جز صاحبان اعمال نیک و دارندگان دل های صاف و روشن را تزکیه نمی فرماید.^{۵۲} علامه طباطبائی آیه را دنباله آیات افک می داند و آن را تأکیدی برای بار سوم می شمارد و می نویسد:

* * *

اگر فضل و رحمت خداوند نبود، احدي زاكي و پاک نمي شد و اين همان چيزی است که عقل بر آن دلالت دارد که افاضه کننده خير و اعطاء کننده سعادت، خداوند است و بس و آموزش قرآن نيز همین است: *ييدك الخير* (آل عمران، ۲۶/۳) «و هر نیکویی به شما می رسد از خداوند است». ^{۵۳}

حقیقی می نویسد:

در این آیه حجتی است بر قدریه که می پندارد طهارت نفوس به عبادات و طاعات است بدون وجود توفيق از ناحیه خدای متعال. ^{۵۴}

این ها نمونه هایی بود از نظرات تفسیری شیعه و سنی، با مشرب های گونه گونی که دارند.

۷. تزکیه و خودستایی

الم تر الى الذين يزكرون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا (نساء، ۴۹/۴)

آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی می کنند بلکه خداست که هر کس را بخواهد تزکیه و ستایش می کند و به اندازه بسیار اندک هم، ستم نمی شوند.

فلا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن اتقى (نجم، ۳۲/۳۵)، خودستایی مکنید او (خدا) کسی را که تقوا و پارسایی پیشه کرده است، بیشتر و بهتر می شناسد.

در این دو آیه، از تزکیه، نهی و منع شده و همعچنان که در ترجمه آیات آوردهیم، تزکیه به خودستایی معنا شده است که همان، پاک انگاشتن خود است بی آنکه حقیقتاً از خوبی و پاکی، خبری باشد و امان نظر مفسران:

شيخ طوسی:

شان نزول آیه، یهود و نصاری هستند که می گفتند: نحن ابناء الله و احبائه (ماهده، ۱۸/۵) و نیز می گفتند: لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى (بقره، ۱۱۱/۲)، و بنابر روایت ابن مسعود منظور از تزکیه در آن آیه، به پاکی منسوب داشتن یکدیگر است (و به اصطلاح نان به هم قرض دادن) تا بدين وسیله و با خوشنامی ساختگی و به یاری همدیگر به اموال و دارایی های دنیوی دست یابند ولی از آنجا که زکاء به معنای رشد و نموا شایسته است، خداوند می داند که چه کسانی زاکی و پاک اند و مورد مشیت الهی قرار گرفته اند.^{۵۵}

فخر رازی:

مراد از تزکیه در این آیه، خودستایی و تعریف و تمجید از خوبیشتن است و چون تزکیه و پاکی متعلق به تقواست و تقوی صفت باطن است، حقیقت باطن و درون را جز خدا نداند

اما برخی تعریف‌های رسول خدا و وصی پس از او، بعد از شنای الهی مانعی ندارد.^{۵۶}

طبرسی می‌نویسد:

مراد آیه، آنانی هستند که خودستایی می‌کنند و نفس خویش را به پاکی و خوبی توصیف می‌نمایند و مدعی اند که ما پاک و وارسته از عیوبیم. و برخی گفته‌اند موارد از تزکیه در اینجا، تزکیه و تعریف و تمجید از یکدیگر است.^{۵۷}

استاد علامه طباطبائی می‌نویسد:

خودستایی انسان دونوع است اول، با فعل و عمل می‌باشد که آن ممدوح و پسندیده است. منظور از آیه قد افالح من تزکی (اعلی، ۱۴/۸۷) همین است. دوئم، تزکیه قولی است در زمینه عدالت و امثال آن و چنین چیزی درباره خود، مذموم است و خداوند از آن، نهی و منع فرموده است. فلا تزکوا انفسکم (نجم، ۳۲/۵۳) و چنین نهی و منعی در حقیقت تربیت انسان است که تعریف و ستایش از خویشن شرعاً و عقلاری است.

استاد در این زمینه از بُعد عرفانی به مسأله پرداخته و فرموده است:

چنین تزکیه از شؤون خداوند متعال است. زیرا انسان هر اندازه هم به فضایل و کمالاتی موصوف باشد و انواع شرف و فضیلت پیدا کند، نمی‌تواند به آنها اعتماد کند و دل به آنها بینند. چون آن، نوعی استقلال و استغنای به نفس است و در حد شرک به رب العالمین، بلکه دعوی الوهیت می‌باشد. انسان فقیری که مالک نفع و ضرر و حیات و مرگ نیست چگونه می‌تواند مستغنى و مستقل باشد؟ پس ذات انسان و همه شؤونش و همه خیری که می‌پندارد، مالک و صاحب آن است. همه ملک محض خداوند است.

نتیجه آنکه تعریف و تمجید و ستایش به فضایل، مخصوص خداوند است و کسی حق شرک در آن ندارد زیرا خداوند جز حق نمی‌گوید و به اندازه سخن می‌گوید و افراط و تفریط نمی‌کند و به احدی ستم روانی دارد: بِاللَّهِ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ وَ لَا يُظْلِمُونَ فتیلا (نساء، ۴۹/۴).

پس هر چند که آیه شامل تزکیه قولی و عملی هر دو هست لیکن به حسب مورد، کلام در تزکیه قولی است پس به مفاد آیه هیچ کس نباید دچار عجب گردد و خودستایی نماید و از آیه دو نکته استفاده می‌شود:

یک: هیچ صاحب فضیلتی دچار عجب نباید شود و خودستایی نماید بلکه تعریف و ستایش افراد، مخصوص خداوند است.

دو: آنچه از برخی صاحب نظران در مسائل اخلاقی و روانشناسی نقل می‌شود و اعتماد به نفس را جزو فضایل اخلاقی و برتری‌های رفتاری و روانی، بیان می‌دارند. مطلبی است که از غربیان گرفته شده و در فرهنگ قرآنی و آئین اسلام بجای اعتماد به نفس، اعتماد به خدا مطرح است و عزیز قابل توجه است که از انتساب به خدا به دست آید. (آل عمران،

با در نظر گرفتن مجموعه نظرات مفسران به این نتیجه می‌رسیم که خودستایی فی الجمله مذموم است و ذکر فضایل شخصی توسط خودآدمی درست نیست و همچنین ستایش عده‌ای، همیگر را به قصد دستیابی به مال و منال دنیا نیز نکوهیده است و مراد از تزکیه ممنوع، چنین تزکیه‌هایی است و گرنه تزکیه عملی، که عمل انسانی او را تزکیه می‌کند و یا بر اساس ترویج فضایل، آن کمالات را در دیگران دیدن و گفتن و اشاعه دادن، نه تنها منعی ندارد بلکه جزو شعایر اسلامی، انسانی است و مصداق تزکیه نفس ممنوع نمی‌باشد و الله اعلم.

۸. زکوٰة و صدقه و ارتباط آن با تزکیه

خذ من اموالهم صدقة تطهيرهم وتزكیهم بها... (توبه، ۱۰۳/۹) از دارایی‌های مردم صدقه دریافت کن و بدین وسیله ایشان را تطهیر و تزکیه بنما و برایشان دعا کن که دعای تو برای ایشان آرامش روانی است و خداوند شناوری دنای است.

وسيجنبها الاتقى. الّذى يوتى ماله يتزكى (ليل، ۹۲، ۱۷/۱۸) از آن آتش دوزخ دور خواهد بود آدمی متّقی و پارسا که مالش را در راه خدا اتفاق می‌کند و می‌خواهد زاکی و پاک باشد. این دو آیه، تزکیه و پاک شدن انسان را در رابطه با اتفاق و ادای حقوق مالی بیان می‌دارد. از جمله نقاط ضعف انسان بلکه از عمدۀ ترین آنها وارستگی او به مال و دارایی است که تا حد شرک به خدا پیش می‌رود لذا گذشتن از مال و اتفاق آن برای تقرب به خدا، یکی از نشان‌های طهارت نفس، پاکی دل و تزکیه درون از ما سوی الله است.

علاّمه طباطبائی می‌نویسد:

تطهیر بر طرف کردن و ازاله آلودگی‌ها و پلیدی‌های است تا وجودش، صاف و خالص گردد و برای رشد و نمو تازه، آماده‌تر شود و آثار و برکاتش آشکار گردد. و تزکیه به معنای رویاندن و اعطای زمینه رشد و نمو به هر چیز است با بروز خیرات و ظهور برکات، مانند درختی که شاخه‌های خشک و بی‌فایده آن قطع می‌شود تا زیباتر شود و فزون‌تر گردد و رویش تازه پیدا کند و ثمره و میوه‌ای نیکوتر بار دهد. پس جمع بین تطهیر و تزکیه از تعابیر لطیف و زیباست و معنای کاملی را افاده می‌کند.^{۵۹}

میبدی می‌نویسد:

مراد از صدقه، زکوٰة واجبه است و گویند صدقه کفاره گناهان است. و از آتش بدبور است آنکه مال و دارایی خود را در راه خدا به فقراء و مستمندان اتفاق کرده است و هدفش از این کار پاکی و وارستگی است نه شهرت و ریا.^{۶۰}

شيخ طوسی می‌نویسد:

اصل تطهیر، ازاله نجاست است و مراد از نجاست در این آیه، گناهان می‌باشد که هدف پردازندۀ زکوٰة و صدقه، پاکی و طهارت است و دو نظر در آیه وجود دارد. یکی اینکه صدقه، مردم را پاک می‌کند و دوم آن که پامبر مردم را با گرفتن صدقه، پاک می‌کند.^{۶۱} و فرق این دو از حیث ادبی و معنا روشن است.

طبرسی می نویسد:

ای خیر لکم و افضل واطهر من ادناس الاثم... یعنی: چنان امری برای شما بهتر و

به نظر ما مفهوم آیه واضح است و آن لزوم رهایی انسان از قید و بند مال دنیا و ضرورت پاکسازی درون از ما سوی می باشد.

۹. تزکیه و روابط سلیم خانوادگی

... ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر ذلکم ازکی لکم واطهر والله یعلم وانتم لاتعلمون (بقره، ۲۳۲/۲) وقتی زنان را طلاق دادید و عده آنان منقضی شد و به پایان رسید مانع از آن نباشد که با همسرانشان (و یا دیگران) دوباره ازدواج کنند. اگر به شیوه پسندیده‌ای اقدام کنند و رضایت همیگر را بجویند. این گونه، کسانی که به خدا و روز جزا ایمان دارند، پند داده می شوند و آنچه گفته شد برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است و آلودگی گناه را برطرف سازنده‌تر می باشد. و خداوند صلاح و شایستگی ها را می داند و شما نمی دانید.

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما تصنعون (نور، ۲۴/۳۰)

به مؤمنان بگو از نامحرم چشم پوشند و فرج بپوشاند. اگر چنین کنند برایشان پاکیزه‌تر و سودمندتر است و خداوند از آنچه می سازید، آگاه می باشد.

این دو آیه که در آنها نیز از زکاء و طهارت، سخن به میان آمده، آن هم به صورت افعل تفضیل، روابط زناشویی و نظام خانواده را مطرح می کنند که به هر تقدیر انسان دارای غریزه شهوت است و در برابر واقعیت نیاز جنسی نمی توان تعارف کرد و آن را به کلی نادید گرفت و از سویی گاهی پس از تشکیل خانواده مشکلاتی پیش می آید و احياناً روابط، تیره می گردد. درست است که قانون، مشکل گشا و راه مناسبی است و لیکن برای اجرای قانون شرعاً و یا عرفی سلامت نفس و وجودان پاک لازم است و اگر انسان آلوده به هوی و هوس و گرفتار میت و خودبینی باشد و جز خویشن رانیبند و احدی را به حساب نیاورد، خود و جامعه را تباہ کرده است. پس ببینیم مراد از واژه «ازکی» و «اطهر» در آیات مذبور چیست؟ و رابطه آن با تزکیه نفس کدام است؟

استاد طباطبائی می نویسد:

زکاء به معنای رشد و نمو شایسته و پاکیزه است. منظور آنست که مانع نشدن از رجوع بانوان مطلقه بر همسرانشان و یا خود رجوع به زندگی زناشویی پس از وقوع طلاق، پاک تر و پاکیزه‌تر است. زیرا چنان کاری التیام پس از شکست و پیوند پس از جدایی است و این کار تقریب نفوس و وحدت انسان‌ها را تقویت می کند و از ناحیه دیگر عفت و حیا را در بانوان می پروراند و در نگهداری دل‌های ایشان سودمندتر است تا به یگانگان و مردان اجنبي و نامحرم چشم ندوزند که اسلام دین پاکی، رشد و علم و دانش است و خداوند می خواهد دل‌های شما را پاکیزه گرداشد. (مائده، ۵/۷)

از زشنمندتر است و نسبت به آکودگی گناهان، پاک کننده‌تر می‌باشد و خداوند این زکاء و پاکی را می‌داند و یا احکام و شرایعی را که شما را اصلاح و وضع تان را سامان می‌دهد، می‌داند و شما نمی‌دانید.^{۶۲}

مغاینه می‌نویسد:

آیه اشاره، به پندگیری و عمل به احکام الهی در زندگانی زناشویی به طور کلی و به خصوص در رفتار با بانوان مطلقه می‌باشد. و شکی نیست که ازدواج با نیت انسانی و یاری به خیر و نیکی، رشد و نمود روزی را نتیجه می‌دهد و موجب طهارت و پاکی اخلاقی و ناموس و گسترش عقت و فیروزی و کمال نسل می‌شود لیکن اگر نیت در ازدواج، از اول، نیت بدی بوده و رفتار نسنجیده و نادرست باشد، عاقبت چنین امری، فقر و فسق و گرفتاری و بدیختی در زندگانی پدران و فرزندان خواهد بود.^{۶۳}

طنطاوی در تفسیر این آیات با ذوق ویژه خود نکاتی را آورده است او می‌نویسد:

این آیات در ردیف علم اخلاق و آداب معاشرت است و انسان را به جست و جوی فضیلت و تحصیل اخلاق فاضله در نظام خانواده دعوت می‌کند. بدون تردید زندگی زناشویی وقته محیط سود و سرور خواهد بود که زوجین اتفاق نظر داشته و یکدیگر را از ته دل دوست داشته باشند و چشمان یکدیگر روشن گردد. در نظام خانواده، طلاق آنجا که ضرورت پیدا می‌کند، با احسان و نیکی باید توأم باشد و ادامه زندگی هم باید به شیوه نیکو و پسندیده باشد. وقتی، محبت حاکم باشد این گونه زندگی، سعادت بخش خواهد بود و مرگ پس از چنین زندگی شهادت است و فرزندان برآمده از چنین خانواده‌ای روشنایی چشم اند و خویشاوندی با چنین اعضاء خانواده‌ای توسعه محبت و مودت می‌باشد، ذلکم از کی لکم واطهر (بقره، ۲/۲۲۶)

مغاینه در تفسیر آیه نور می‌نویسد:

چشم پوشی از نامحرم برای نفس آدمی پاک کننده‌تر و به تقوی و پارسایی نزدیک‌تر و از گناهان و معاصی، دورتر می‌باشد.^{۶۴}

سید قطب هم با دید یک عالم جامعه شناس به آیه نگریسته و چنین می‌نویسد:

هدف اسلام به پا داشتن یک جامعه پاکیزه‌ای است که در آن، شهوت مردم، در هر لحظه به هیجان نیاید و انگیزه زندگی در آن، فقط گوشت و خون نباشد. چنین وضعی آتش هوس و شهوت را شعله‌ور می‌سازد که خاموش نشدنی است. و نگاه خائنانه و چشم چرانی، تحریک شهوات و آرایش‌های آشکار و برهنگی‌ها، به شعله‌ور شدن آتش شهوت حیوانی، دامن می‌زنند و اعصاب مردم را خورد و رشته اراده را می‌گسلند. اسلام با وضع مقرراتی جلو چنان آشفتگی و هرج و مرج اجتماعی را می‌گیرد و می‌کوشد غریزه جنسی میان بشر سالم و بدour از این آکودگی‌های روحی و اجتماعی باشد.

سید قطب بعداً مشاهدات خود را در جامعه لجام گسیخته غرب آورده که چگونه بر خلاف

۱۰. تزکیه و روابط سلیم اجتماعی

نظریه پردازانی مثل فروید که خیال کردند آزادی جنسی مشکل جامعه را حل خواهد کرد چنان مطلبی نه تنها باطل در آمده بلکه بر بیماری‌های جنسی و روانی، فراوان افروده است. آن گاه می‌نویسد: خودداری از نگاه حرام یک تربیت روحی است و نخستین روزنامه گناه را گرفتن است. و کنترل شهوت قدم دوم است که تحکیم اراده و بیداری مراقبت را همراه دارد و چنین چیزی به هر حال برای مشاعر انسانی پاکیزه‌تر و یا پاک کننده‌تر است و در زمینه آلوهه نشدن به شهوت حیوانی و جلوگیری از سقوط در دره هولناک جنون جنسی، مؤثرتر می‌باشد.^{۶۷}

با در نظر گرفتن نظرات گوناگون مفسران که آیه‌ها را از بعد لغوی و مفاهیم مختلف اجتماعی بررسی کرده‌اند. چنین نتیجه می‌گیریم که تزکیه روح و روان و تربیت دینی و قرآنی زمینه بوجود آمدن انسان کامل را فراهم می‌کند و به دنبال آن، خانواده‌سالم و جامعه‌متکامل و انسانی، تحقق پیدا خواهد کرد و گزنه نفووس غیر مذهب و انسان‌های فاقد تعلیم و تزکیه دینی و قرآنی هر چند به حسب ظاهر مسلمان و با وجود سلسله قوانین فقهی و حقوقی و وضعی، از آشفتگی‌ها و اضطرابات و تشویشها به دور نخواهند ماند و بوی عفن فساد اخلاق و رفتار و سوء معاملات در خانواده و جامعه، مشام همه را آزرده خواهد کرد و از طهارت و زکاء و پاکی خبری نخواهد بود.

... وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازکى لكم والله بما تعملون عليم (نور، ۲۴/۲۸)

... و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید، آن، برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به عملکرد شما آگاه است.

طبرسی می‌نویسد:

چنان انصراف، برای شما در زمینه دین و دنیا، سودمند و برای دل‌های تان پاکیزه‌تر و در

امر تزکیه و پالایش روح تان مؤثرتر است.^{۶۸}

سید قطب می‌نویسد:

خداوند، مسلمانان را با چنین ادب و رفتاری تربیت کرده که بدون اجازه و سلام و تحيیت، بر مردمان ساکن در محل‌های زندگی، وارد نشوید مگر این که قبل از ورود کاملاً انس برقرار شود و وحشت و ترس بر طرف گردد. نکات ادبی و تربیتی جالبی در انتخاب کلمه‌ها منظور شده است. خداوند اجازه و اذن گرفتن را با واژه‌انس و استیناس تعبیر فرمود و آن عبارتی لطیف و زیباست. کسی که وارد خانه دیگری می‌شود باید انس و مهر ایجاد کند و آنان برای استقبال او آماده‌گی روحی داشته باشند و این از جنبه معنی و روانی نکته‌لطیفی است و در رعایت حال مردم، اصل مهمی است. و برای شناخت موقعیت‌ها و حالات مختلف مردم در خانه‌ها که آیا آماده‌پذیرش هستند یا نه؟ قابل توجه است که چه بسا سرزده، شب یا روز بدون اطلاع قبلی و کسب اجازه وارد بر خانه مردم شدن مشکلات اجتماعی و اخلاقی به دنبال داشته باشد.

فارجعوا هوازکی لكم اگر صاحب خانه در حال مساعد نبود و گفت آماده نیستم، نباید دلگیر شد و آن را از صاحب خانه برای خود اهانت تلقی کرد.^{۶۹}

۱۱. تزکیه و کتمان حق

انَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيمَانِهِمْ ثُمَّنَا قَلِيلًاً وَلَنْكَ لِخَلَاقِ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكُلُّهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران، ۷۷/۳)

کسانی که عهد و پیمان الهی را به اندک بهای می فروشنده، برایشان بهره ای در آخرت نیست و خداوند با آنان سخن نخواهد گفت و روز قیامت به ایشان نظر نخواهد کرد و تزکیه شان نخواهد فرمود و عذابی دردنای برای ایشان فراهم است.

انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثُمَّنَا قَلِيلًاً وَلَنْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطْوَنِهِمُ الْأَنَارِ وَلَا يَكُلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (بقره، ۱۷۴/۲)

کسانی که کتاب نازل از سوی خداوند را کتمان می کنند و آن را به بهایی اندک می فروشنند اینان، جز آتش در شکم های شان نمی ریزند و خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و تزکیه شان نخواهد فرمود و برای ایشان عذابی دردنای فراهم است.

مضمون این آیه ها، قریب بهم است و در هر دو آیه، سخن از کتمان حق و حقیقت، و معامله و فروش آن به بهای اندک و نتیجه بی بهرجی در حیات اخروی و مورد قهر و خشم الهی قرار گرفتن و تزکیه نشدن و گرفتار عذاب دردنای گشتن است.

منظور از تزکیه در نظر مفسران

معنیه می نویسد:

هر چند که آیه درباره اهل کتاب نازل شده که صفت حضرت محمد ﷺ و نبوت او را کتمان کردن و لی بهر حال، مواد آیه هر کسی است که حق راشناخت و با تأویل و تحریف، برای نفع شخصی خود آن را کتمان کرده است، یهودی باشد یا نصرانی و یا مسلمان.^{۷۰}

استاد طباطبائی می نویسد:

آیه تعریضی است به اهل کتاب، زیرا بزرگان آنان در زمینه عبادات و جز آن، حلال هایی را حرام دانسته و حقایق را برای دستیابی به مال و دارایی و حفظ ریاست و مقام، کتمان و تحریف می کرند.^{۷۱}

طنطاوی تحت عنوان رؤسا و مرئویین و حلال و حرام و در رابطه با تحریف حقایق توسط جهانخواران و عمال و ایادی آنان مطالب سودمندی آورده است.^{۷۲} و سید قطب هم، مضمون آیه را عام دانسته و آن را شامل همه ملل می داند که حقی را که می شناسند برای حفظ سودهای شخصی و مصالح فردی آن را کتمان می کنند و برای رسیدن به منافع دنیوی صرف، رضای خدا و ثواب اخروی را معامله می کنند و از دست می دهند.^{۷۳}

میبدی در تفسیر آیه نخست، ایشان را تزکیه نکند نه در دنیا و نه در عقبی، تزکیه دنیا آن باشد که بندۀ را توفيق طاعت دهد و در آنچه صلاح وی در آن است و بصیرت وی به آن، افزاید، ارشاد کند و تزکیه عقباً آنست که وی را ثواب دهد و به سعادت ابد رساند و این همه از کافران منوع است.^{۷۴}

سید قطب با دیده جامعه شناساسه، ضعف‌های اخلاقی و رفتاری اهل کتاب و مستشرقان در خدمت استعمار را به باد انتقاد گرفته و ناپاکی آنان را در حیات دنیوی و بی‌بهره‌گی ایشان را در زندگانی اخروی گوشزد می‌کند.^{۷۵}

و معنیه آیه را بیشتر در بعد تعهدات و میثاق‌های اخلاقی، اجتماعی مورد توجه قرار داده و نکاتی را یادآورده است.^{۷۶}

۱۲. نتیجه و پاداش تزکیه

ومن يأْتَهُ مُؤْمِنًا فَدَعَهُ الصَّالِحَاتُ فَأَوْلَئِكَ لَهُمُ الْدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ . جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذُلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ (طه ۷۶، ۷۵، ۷۴) هر کس در حالی که مومن است و کارهای شایسته کرده، نزد خدا آید، برای ایشان مرتبه‌های والای وجود دارد. بهشت‌هایی اقامته کده که جویها در زیر درختان آن جاری است و ایشان در آن، جاویدانند و این، پاداش کسی است که پاک و از گناهان مبرا باشد.

أَئَمَّا تَنْذِيرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهِمْ بِالْغَيْبِ وَاقْمَوْا الصِّلْوةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَأُنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَالِّلَّهُ الْمَصِيرُ (فاطر، ۳۵)

جز این نیست که توکسانی را انذار می‌کنی که از پروردگارشان خشیت دارند و نماز پا می‌دارند و هر که پاک گردد. برای خود و به نفع خویشتن، پاک گشته است و شدنها بسوی خداست. وما يَدْرِيكَ لِعَلَّهِ يَزَكِّيَ (عبس، ۸۰/۳) وما عَلَيْكَ أَلَا يَزَكِّيَ (عبس/۷) تو چه می‌دانی شاید او پاک از گناه و آسودگی باشد و اگر پاک نبود بر تو چیزی نیست. در این آیات، به پاداش تزکیه و پاکی اشاره شده ضمن آنکه نتیجه و ثمره چنان کاری به خود انسان بر می‌گردد و ابداً سود و زیانی از این عمل، به خدا عاید نمی‌شود.

علامه طباطبائی می‌گوید:

«وَذُلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ» یعنی این درجات عالیه و باغ‌های بهشتی که جاودانه هم هستند، پاداش و نتیجه عمل کسانی است که در پرتو ایمان و عمل صالح و شایسته زیستند و مردند.

در باره آیه دوم می‌نویسد:

در بخش نخست سخن از این است که هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی‌گیرد، او هر که می‌خواهد باشد و هشدار پیامبران برای کسانی مفید است که از ته دل نسبت به پروردگارشان خشیت دارند و نماز پا می‌دارند. و در بخش دوم سخن از تزکی و وارستگی

است و نتایج آن. و خلاصه مطلب آنست که پاکی و پاکیزگی نتیجه انذار پامپر اکرم و حصول خشیت الهی است و فایده و نتیجه آن، که کمال انسانی است به خود انسان عاید می شود و بس.^{۷۷}

میبدی می نویسد:

ومن ترکی ان تطهر عن دنس المعاصری بالاعمال الصالحة فانما يتزکی لنفسه ای فلسفه ثواب ذلك يعني: هر که از آسودگی معتبرت ها و گناهان، توسط اعمال صالحه پاک گردد. برای خود پاک شده و ثواب چنان طهارت و پاکی برای خود است.^{۷۸}

معنیه می گوید:

این آیه نظیر آیه دیگر است که فرمود: من عمل صالحًا فلسفه ومن اساء فعلیها وما ربک بظلام للعبيد (فصلت، ۴۱/۳۶) هر کس کار شایسته انجام دهد برای خود کرده و هر که بدی کند و عمل ناخوش انجام دهد، او هم برای خویشتن کرده و پروردگار توبه بندگانش، ستم روانی دارد.^{۷۹}

در تفسیر آیه های سوره عبس: از کفر کافران و اسلام نیاوردن ایشان بر تو و آیین اسلام، صدمه ای نمی رسد: لا يضركم من ضلَّ أَذَا اهتديتم (مائده، ۵/۱۰۵)^{۸۰} پس آن همه کفر و حق پوشی و این همه جاه طلبی و دست اندازی به حقوق و اموال محرومان جهان برای ریاست و حکومت چند صباح و چندین ماه و سال است.

این ملامت شدگان در آیات که شدیداً مورد خشم الهی اند و در روز قیامت، خداوند به آنان نظر رحمت نخواهد داشت و با ایشان سخن نخواهد گفت و در لجتزار وجود فاسدشان معذب خواهند بود. سبب پوشیده ماندن حقایق شدند و ارزشها را پایمال کردند و انبوهی از ملت ها را دچار تردید و دو دلی در معارف و حقایق نمودند و اگر خود مذهب گشته و پرده های خیال و وهم را کناری زده بودند نه با حقایق بازی کرده و آنها را داد و ستد می کردند و نه باعث انحراف آن گروه مستضعف می شدند.

پortal جامع علوم انسانی

خاتمه و نتیجه

۱. تمام ریاضت های رسول خدا و همه سلوک ها و رفتارهای فردی و جمعی او، در چارچوب آموزش و تربیت قرآن بوده و شخصیت آن انسان بزرگ و اسوه بشر، بر پایه حقایق قرآنی تکون و شکل یافته است و این چنین خودسازی، وظیفه همگان است و در این باره، رسول ﷺ و امت او فرقی ندارند و هر چه مقام اجتماعی و خطیرتر، مسئولیت و وظیفه تهذیب و تهذب، سنگین تر می باشد.

۲. چون تزکیه رسول اکرم نسبت به نفس خود و دیگران بر اساس وحی بوده و دوگانگی میان ماده آموزش و برنامه تزکیه و تربیت و تهذیب وجود ندارد. بنابراین، بحث از تقدم و تأخیر تعلم بر تزکیه و بالعکس، بحث چندان جدی نمی تواند باشد.

۳. به اتفاق آراء مفسران شیعی و سنتی، مراد از تعلیم کتاب، آموزش قرآن است و مقصود از حکمت، فی الجمله سنت و شریعت برآمده از تعالیم وحی است و تزکیه نفوس آدمیان با برنامه های کتاب و سنت، صورت می گیرد.

۴. اصل در انسان، پاکی و طهارت است. «کل مولود بولد علی الفطرة»^{۸۱} هر نوزادی بر فطرت توحید و سرشت سالم و پاک، زاده می شود. و سعادت و شقاوت هر فردی، هر چند معلوم عوامل و معذات گوناگون زنگنه ای، تغذیه ای، آموزشی، تربیتی، خانوادگی، محیطی و معاشرتی و غیر آنها است ولی آن عوامل فقط منشأ تفاوت های فردی اند و انسان فقط درباره رفتار و عملکردن مورد بازخواست قرار می گیرد و صدور عمل از انسان، معلوم اراده و مشیت و خواست خود او است.

۵. درباره عمل و فعل انسان سه عقیده وجود دارد:

(یک) اشاعره کار انسان را مستقیما کار خدا می دانند و او را در عملکردش مجبور می پندارند.
(دو) معتزله، عمل انسان را مستقل از خود او می دانند و او را در رفتارش بدون دخالت هر امری، مستقل می انگارند.

(سه) جمهور امامیه که به امرین الامرین، عقیده مندند.^{۸۲} و معنای آن به گمان ما این است که فاعل مستقل و قایم به ذات خداوند است و انسان با مجموعه توانایی ها و استعدادهایش، آفریده خالق یکتا است. با این وجود، خداوند انسان را تکریم فرموده و او را صاحب اختیار و اراده، قرار داده است و بی شک، کارهای نیک به توفیق الهی است «بیله الخیر» و همه نیکویی ها، از خداوند خالق زیبایی هاست و کارهای بد انسان هم، پس از ارشاد و هدایت لازم از خود او سرزده و نکوهش ها متوجه انسان و سوء اختيار اوست.

امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی می پندارد که امور به او واگذار شده و او در کارهایش مستقل است. چنین عقیده ای سلطان و خلاقیت خداوندی را زیر سوال بردن و سست انگاشتن است و دارنده چنین عقیده ای، هلاک می باشد. و فردی دیگر گمان دارد که خداوند او را به عمل گناه مجبور ساخته و بیش از حد توان و قدرت، او را مکلف فرموده است. چنین شخصی در داوری اش راجع به خدا ستم کرده و راه انحرافی پیموده است و قطعا هلاک شونده است. و سومین، آدمی است که اعتقاد دارد خداوند، بندگانش را به انجام کار ممکن مکلف ساخته و خارج از قدرت و توانایی شان، تکلیف نفرموده است پس هر گاه کار نیک انجام داد، خدا را سپاس گوید (و آن را توفیق الهی داند) و هنگامی که بد کرد از خدا طلب آمرزش کند. چنین آدمی، مسلمان واقعی است و به حقیقت رسیده است.^{۸۳}

۶. اگر شر و فجور به نفس آدمی، نسبت داده شده به همان میزان، خیر و تقوی به آن، منسوب گشته است و ابدا شر بالذات وجود ندارد. روایات سرشت و طینت با بی دیگراند و به

عوامل و معدّات خیر و شرّ عنایت دارند که جملگی برای آحاد انسان مطرح اند، و نقش خود انسان در نیک و بد امور قابل انکار نیست بنابراین، به اراده و مشیت الهی، تهذیب کننده و آلوهه کننده نفس، خود آدمی است و این، به معنای نادیده گرفتن فاعلیّت مطلق خداوند و مستقل انگاشتن انسان در خلق افعال، نیست.

۷. در مجموعه آیات مورد بحث، گاهی پیامبر مذکوی شناخته شده و دیگر گاه، ترکیه کننده فقط خدا دانسته شده و بار سوم امر ترکیه، کار خود انسان معرفی شده است و در آیه‌ای امر به ترکیه شده و در دیگر آیه‌ای از آن، منع و نهی به عمل آمده است و همه آنها با ملاحظه معنی درست آنها و با در نظر گرفتن نظرات محققان در تفسیر آن آیات، درست و معقول می‌باشد.

۸. فخر رازی و دیگر اشاعره، فقط خداوند را ترکیه کننده، پنداشته و در تفسیر برخی آیه‌ها مانند آیات سوره شمس دچار تکلف شده‌اند و شگفت آنکه آنان در فهم آیات دیگر که فی الجمله کارهای را به انسان نسبت می‌دهد، گرفتار مشکل دیگر شده و به تناقض گویی افتاده‌اند.

۹. از بحث‌های گذشته، بحث تقدیر و حدیث قدریه است که در کتب شیعه و سنتی با متن‌های مختلف نقل شده و روشن نیست که آن راجع به قایلین به قدر است و یا نافیان قدر.

۱۰. تعلیم، تربیت، ترکیه و تهدیب، اصلی‌ترین و یا یگانه برنامه انسان‌ساز ادیان و پیامبران است و علاوه بر آیات یاد شده در این مقال، که به نوعی از ترکیه و زکاء آدمی در شیون زندگانی، سخن به میان آورده، آیات دیگری نیز با اشاره، رشد و شایستگی و نیکویی و بالندگی را مطرح ساخته‌اند.

۱. ابوالفضل قاضی عیاض، الشفاه بتعريف حقوق المصطفی، ۱۹/۹۶، دار الفکر، بیروت. و نیز ر. ک: عباس قمی، کحل البصری سید البشر، ۸۲/۸، موسسه الوفاء، بیروت؛ سلیمان تلماسانی، شرح منازل السائرين/۲۵۵، بیدار فر، قم؛ عبدالرازق کاشانی، شرح منازل السائرين/۲۳، بیدار فر، قم.

۲. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ۱۶/۲۱۰، موسسه الوفاء، بیروت. فریب به این مقصون را شیخ طوسی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: سمعت النبي يقول: بعثت بمكارم الاخلاق ومحاسنها. ر. ک: محمد حسین طباطبائی، سنن النبی/۲۱، چاپ چهارم، اسلامیه. ۳. «ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا» (حضر، ۷/۵۹) یعنی: آنچه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه نهی و منع کرده است، خودداری کنید.

۴. در اصل «مومنین» آمده و لی به نظر نگارنده چون کلمه «مومنون» اسم سوره است و اعلام تغییر نمی‌یابند و وضع ثابتی دارند، این کلمه را همچنان مرفوع باید نوشت. ر. ک به: امین الاسلام طبرسی، مجتمع البیان، ۱۰، ۳۳۳/۱۰، دار احیاء التراث، بیروت.

۵. میبدی ابوالفضل، کشف الاسرار وعده الابرار، ۱۰/۱۸۸، امیر کبیر، تهران.

۶. الحوزی، نور الثقلین، ۵/۳۸۹-۳۹۲، افست.

۷. ر. ک: امام فخر رازی، تفسیر کبیر، ۳۰/۸۱، ۸۲، افست، تهران.

۸. ر. ک: بحار الانوار، ۹۵/۲ و ۲۳۳-۴۲۵ و ۴۵۱.

۹. ر. ک: آل عمران، ۳/۱۶ و نحل، ۲/۱۲۲ و ۳/۳۸ و ص، ۵۹/۵۹ و جز آنها.

۱۰. خصوصیات پیامبری، بعضی دیگر است و با کلیت مطلب مذبور، مناقاتی ندارد که پیامبر اکرم علیه السلام اضافه بر تکالیف همگانی، با مستولیت‌های ویژه‌ای، مواجه بوده‌اند.

۱۱. کشف الاسرار و عده الابرار، ۳۶۸/۱.
۱۲. همان، ۴۱۱.
۱۳. همان، ۹۵/۱۰، ۹۶.
۱۴. محمد حسین طباطبائی، المیزان، ۱۹/۳۰۶.
۱۵. محمد جواد معنی، تفسیر کاشف، ۲/۹۹۷، دارالملایین، بیروت.
۱۶. اسماعیل حقی، روح البیان، ۱/۲۲۶ و ۲۲۴، افست، بیروت.
۱۷. تفسیر کبیر، ۴۵/۴، افست، تهران.
۱۸. امین الاسلام طبرسی، جوامع الجامع، ۱/۸۰، دانشگاه تهران.
۱۹. محمد بن حسن طوسی، تیبان، ۱/۴۶۷، افست، بیروت.
۲۰. همان، ۲۹/۲.
۲۱. محمد حسین طباطبائی، المیزان، ۱/۳۳۴، چاپ اول، تهران.
۲۲. ر. ک: سید قطب، فی ظلال القرآن، ۱/۱۳۸، دارالشرف، بیروت.
۲۳. نهج البلاغه، کلمات فضار، ۴۶۷، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ دوم، تهران.
۲۴. محمد عبده، شرح نهج البلاغه، تحقیق عاشور و البنا، ۶/۴۲۶، کلمه ۴۶۵، مصر. و نیز ر. ک: همان/۷۶۴، کلمه ۴۵۰، رایزنی ایران-سوریه، دمشق.
۲۵. محمد جواد معنی، فی ظلال نهج البلاغه، ۴/۴۸۰، کلمه ۴۵۹، دارالملایین، بیروت، و نیز ر. ک: صبحی صالح، نهج البلاغه/۵۵۷، کلمه ۴۶۹، افست، قم.
۲۶. تفسیر کبیر، ۹/۷۷ و ۷۷/۳۰ و ۸۰.
۲۷. ر. ک: المیزان، ۱۹/۳۰۶.
۲۸. ر. ک: کلام امام، دفتر بیست و سوم، ۲۹۵/۳۵۰، امیر کبیر، تهران.
۲۹. الكاشف، ۵/۱۵۰.
۳۰. مجمع البیان، ۵/۵۰۶ و ۵۰۸.
۳۱. المیزان، ۱۲/۴۱، ۱۸.
۳۲. تفسیر گازر، ۱۲/۶.
۳۳. زمخشیری، کشف، ۳/۸.
۳۴. جوامع الجامع، ۲/۳۵۷؛ مجمع البیان، ۶/۴۵۷ و ر. ک: کشف، ۲/۷۲۰.
۳۵. روح المعانی، ۱۵/۲۳۰.
۳۶. کشف الاسرار، ۵/۶۲۲.
۳۷. المیزان، ۱۳/۲۷۹.
۳۸. تفسیر کبیر، ۳۹/۲۱.
۳۹. المیزان، ۲۰/۲۸۹.
۴۰. مجمع البیان، ۱۰/۴۳۲، ۲۵۷/۲۰؛ کشف الاسرار و عده الابرار، ۱۰/۳۶۴؛ روح البیان، ۳۰/۴۲۰.
- الکشف، ۴/۹۶۲؛ تفسیر گازر، ۱۰/۲۸۲؛ روح المعانی، ۳۰/۲۹.
۴۱. گازر، ۱۰/۳۳۹ و ر. ک: نور الثقلین، ۵/۵۵۵ و ۵۰۶.
۴۲. همان، ۳۷۷.
۴۳. کشف الاسرار، ۱۰/۴۶۲ و ۴۶۲/۵۰۶ و ر. ک: تیبان، ۱۰/۳۳۲ و ۳۵۹.
۴۴. تیبان، ۱۰/۳۵۹.
۴۵. الكاشف، ۷/۵۳۳ و ۵۷۱.
۴۶. تفسیر کبیر، ۳۱/۱۴۷ و ۱۴۷/۱۹۳.
۴۷. المیزان، ۲۰/۳۹۳.
۴۸. همان/۴۲۹.
۴۹. روح البیان، ۱۰/۲۲۲ و ۲۲۲/۴۴۴.
۵۰. تیبان، ۷/۴۲۱.

پرتال جامع علوم انسانی

پروگرام علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

٥١. ر. ک: جوامع الجامع، ٩٩/٣؛ مجمع البيان، ٧ و ١٣٤/٨.
٥٢. تفسیر الكافش.
٥٣. العیزان، ١٠١/١٥، زمخشری هم، آیده رادر ارتباط با موضوع افک دانسته و در ان حد تفسیر کرده است. ر. ک: کشاف، ٢٢٢/٣.
٥٤. روح البيان، ١٣١/٦.
٥٥. تبيان، ٢٢٠/٣.
٥٦. تفسیر کبیر، ١٢٦/١٠ و ١٢٦/٩.
٥٧. مجمع البيان، ٣/٥٨ و ٩/١٨٠.
٥٨. العیزان، ٤/٣٩٦.
٥٩. همان، ٩/٣٩٨.
٦٠. کشف الاسرار، ٤/٢٠٧ و ١٠/٥١٦.
٦١. تبيان، ٥/٢١٩ و ١٠/٣٦٦.
٦٢. العیزان، ٢/٢٥٠.
٦٣. جوامع الجامع، ١/١٢٨، و ر. ک: روح البيان، ١/٣٦٢ و روح المعانی، ٢/١٤٥.
٦٤. کافش، ١/٣٥٤.
٦٥. طنباطوی، تفسیر الجنواهر، ١/٢١٠.
٦٦. کافش، ٥/٤١٤.
٦٧. فی ظلال القرآن، ٤/٢٥١١.
٦٨. مجمع البيان، ٧/١٣٦.
٦٩. ر. ک: فی ظلال القرآن، ٤/٢٥٠٧؛ روح البيان، ٦/١٣٨، کشف الاسرار، ٦/٤٩٨ و ٥١٠ و ٤٩٨.
٧٠. کافش، ١/٢٦٧ و ٢٦٨. و ر. ک: مجمع البيان، ٢/٤٦٣.
٧١. العیزان، ١/٤٣٤.
٧٢. جواهر، ١/١٦٥.
٧٣. فی ظلال القرآن، ١/١٥٧.
٧٤. کشف الاسرار، ٢/١٦٥ و ١٧٢ و ١٧٣ و ر. ک: العیزان، ١/٢٩١.
٧٥. فی ظلال، ١/٤١٨.
٧٦. کافش، ٢/٩٣.
٧٧. العیزان، ١٤/١٩٨، و ر. ک: تبيان، ٧/١٩٢.
٧٨. کشف الاسرار، ٨/١٧٥.
٧٩. کافش، ٦/٢٨٥.
٨٠. همان، ٧/٥١٧.
٨١. بحار الانوار، ٣/٢٧٩ و ٢٨١.
٨٢. عبد الرزاق لاهيجي، سرمایه ایمان/٦٥ چاپ سوم، ١٣٧٢، موسسه الوفاء، بیروت.
٨٣. بحار الانوار/٢٥٥/٧٨.