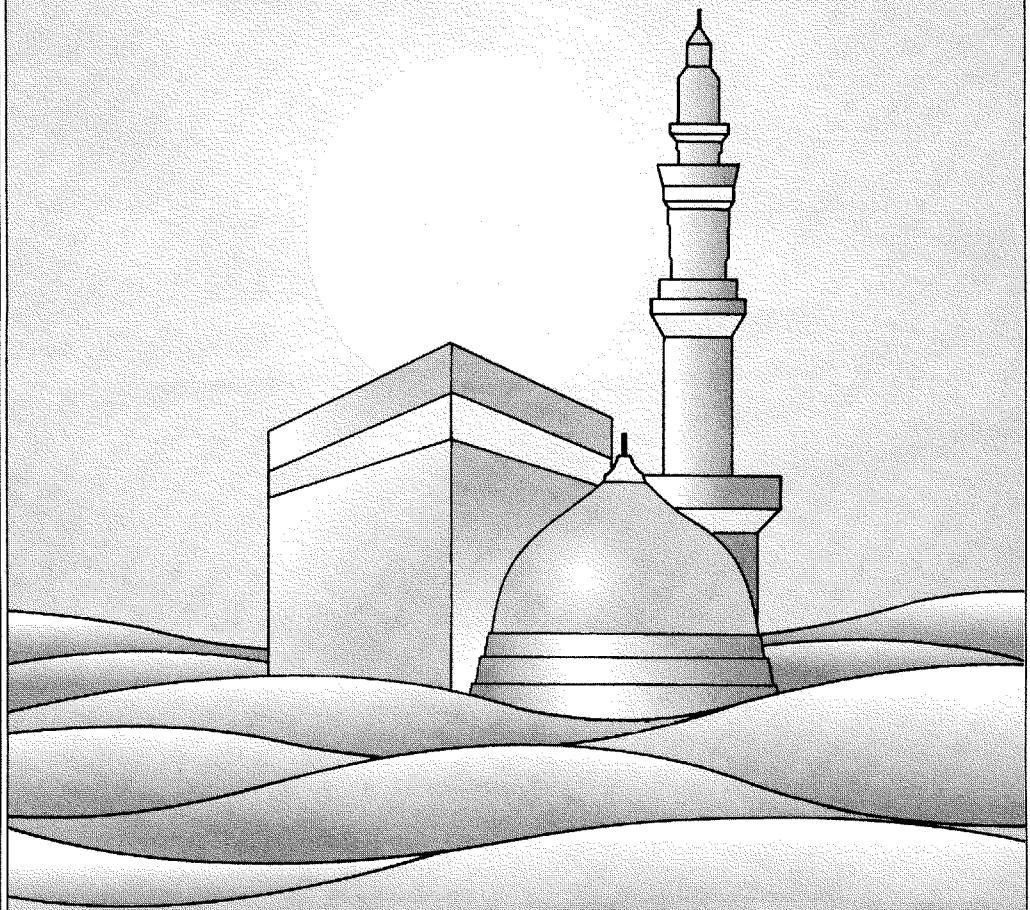

اسرار و معارف حجّ

حج در کتاب خداوند (۵)

محمد علوی مقدم

• «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَذَى وَلَا

الْقَلَادَى وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا...»^۱

«ای ایمان آورندگان، شعائر الهی (مراسم حج) را محترم بشمارید و مخالفت با آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشان دار و نه آنان که به قصد خانه خدا، برای به دست آوردن فضل خدا و خشنودی خدا، می آیند...»

در این آیه، ایمان آورندگان، مخاطب هستند؛ زیرا که از دیگران احرام و به جا آوردن

حج صحیح نیست.

«احلال؛ التهاؤن بحرمتها و ترکه علی وجه الحلیه».

در واقع گفته شده است: «لا تجعلو محرمات الله حلالاً و مباحاً ولا العكس» آی: «لا تتعدوا حدوده».^۲

شعائر جمع شعیره (وقیل واحدها شعاره) شامل مناسک و برنامه های حج است؛ از وقوف به عرفات و مشعر و منا و رمى جمرات و طواف سعی و دیگر اعمال، در واقع «الشعائر = المعالم»؛ «لأنّها علامات الحجّ».

اشتقاق کلمه از: «شع فلان بهذا الأمر»؛ «إذا علم به».^۳

﴿قَلَّا إِذَا﴾ خَيْلٌ يُفْتَلَهُ.

﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ...﴾، یعنی قاصدین البيت. این آهنگ کنندگان، ممکن است مسلمان باشند و ممکن است کافر. گفتنی است که نیز در جاهلیت حج بجا می‌آوردند. «بَيْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا» جمله‌ای است که صفت واقع شده، برای «آمین البيت». بعضی گفته‌اند: منظور از «فضلاً» رزق دنیاوی است در تجارت.

و منظور از «رضواناً» رضا و خشنودی اخروی است.^۴

در آیه مورد بحث چند دستور مریوط به حج و زیارت کعبه هست ولی در این میان، برخی از دستورات، از ویژگی خاصی برخوردار است؛ مثلًا آنجاکه خدا گفته است: «... وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بَيْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا».

در واقع خدا گفته است: باید تمام زائران کعبه، از آزادی کامل بهرمند باشند و باید آنان که به قصد زیارت خانه خدا می‌آیند، مورد مزاحمت قرار گیرند.

و نیز دستور «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانٌۤ قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا»، که بخشی از همین آیه ۲ از سوره مائدہ است. حائز اهمیت می‌باشد و انسان‌ساز و برای تعالی روح و فکر انسان‌ها بسیار ضروری؛ زیرا که خدا می‌گوید: مسلمان نباید کینه توز باشد و حوادث گذشته را در فکر خود احیا کند و در صدد انتقام برآید. معنای این بخش از آیه چنین است:

«مبارا به خاطر دشمنی با گروهی که شمارا (در سال حدبیه) از آمدن به مسجد الحرام مانع شدند، و ادار به تجاوز و تعذی شوید».

و جالب اینکه: در بخش پایانی آیه، برای تکمیل دستور قبلی، خدا می‌گوید:

● «وَتَعَاوَنُوا عَلَى النِّيرِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِلْمِ وَالْعُدُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»^۷

«در راه نیکی و نقا، تعاون داشته باشید و در راه گناه و تدّی همکاری نکنید و از خدا پرهیزید که مجازات او شدید است».

طبق این اصل - یعنی اصل تعاون - یک مسلمان، موظف است که در کارهای نیک، تعاون داشته باشد و نه در کارهای نادرست، نه در اعمال ستمگرانه و ظالمانه.

متأسفانه، این اصل در جاهلیت قرن بیست وجود ندارد؛ زیرا در مناسبات بین المللی، غالباً کشورهای هم پیمان و کشورهایی که با یکدیگر منافع مشترک دارند، در مسائل مهم به حمایت یکدیگر بر می خیزند، بدون اینکه اصل عدالت را رعایت کنند و بدون اینکه ظالم و مظلوم را از یکدیگر تفکیک کنند و بدون اینکه محقق و غیر محقق را تشخیص دهنند - ولی اسلام به تعاقبی دستور می دهد و آن همکاری بی را می پسندند که در کارهای خوب باشد، نه در کارهای نادرست و برنامه های ظالمانه و ستمگرانه.

اسلام به تعاقبی که در برنامه های مفید باشد، دستور می دهد و نه در تعاقب برگناه و تعدی و تجاوز.

و چه خوب است که این اصل اسلامی رعایت شود و جوامع با کسانی که در کارهای مفید گام بر می دارند همکاری کنند نه با ستمگران و تجاوز کنندگان.

ابن عربی در بحث از آیه دو، سوره مائده، نوشته است:^۸

(شعائر)، بر وزن فعائل، مفرد آن «شعیره» به دو معنا آمده است:

۱- هُدٰى و قربانی. ۲- هر عبادتگاه.

وهدی هم یعنی: «کل حیوان یُهْدِي إِلَى اللَّهِ فِي بَيْتِهِ وَحْقِيقَتِهِ الْهَدِي كُلٌّ مُعْطَى لَمْ يَذْكُرْ مَعْهُ عِوَضٌ».

«قلائد»؛ هدایایی که دارای علامت باشد تا مشخص شود که برای خدای سبحان است.
(قربانی نشان دار).^۹

«آمِينَ الْيَتَّ»؛ یعنی قاصدین له. از فعل «أَمْتَتْ كَذَا» یعنی: قَصَدْتُه. آمِينَ الْبَيْتِ عَامَ است و هر کسی را که قصد خانه کند برای عبادت، شامل می شود ولی این آیه به آیه «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ...»^{۱۰} نسخ شده است.

فاضل مقداد هم ذیل بحث از «...وَلَا آمِينَ الْيَتَّ الْحَرَامَ...» نوشته است:^{۱۱}

«آمِين»: یعنی قاصدین الْبَيْتِ و هو أعمّ من أن يكونوا مسلمين أو كفاراً.

کفار هم در جاهلیت حج به جا می آورند و به مسجد الحرام رفت و آمد می کردند ولی با آیه «...فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمْ...» و آیه ۲۸ سوره برائت: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحْنُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا...» نسخ شد.

و فاضل مقداد گفته است:

«... يَسْتَغْوِنُ ...» تا آخر، جمله‌ای است وصفی برای «آمین البیت» یعنی قصد کنندگانی که برای درخواست سود بازرگانی و رضوان از خدا، به سوی خانه می‌آینند. در آیات ۹۵ و ۹۷ سوره مائدہ نیز از بعضی از احکام حج بحث شده است:

● **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ ...**

«ای ایمان آورندگان، در حال احرام، صید را نکشید...»

مورد خطاب ایمان آورندگان است؛ زیرا که احرام از دیگران صحیح نیست. «الصید»: ممکن است مصدر باشد و می‌تواند اسم باشد به معنای «صید» و در اینجا، همین معنی مورد نظر است.^{۱۳}

«حرُّم» جمع حرام است و مصدر می‌باشد ولی در اینجا، مجازاً به معنای وصفی «محرم» به کار رفته است.

«لا تقتلوا»: در آیه «لا تقتلوا» به کار رفته، نه «لا تذبحوا» یا «لا تذکوا»؛ زیرا اوّلاً: از فعل «لا تقتلوا» گناه و معصیت استنباط می‌شود و قتل محروم به شمار می‌آید و نه تذکیه و ذبح. و صید هم در صورت قتل، در حکم میته است و به اعتقاد بعضی، این حیوان صید شده به دست محروم، نه تنها خوردن گوشت آن بر محروم حرام است، بلکه محل هم نمی‌تواند از آن گوشت بخورد و پوست آن هم در حکم پوست میته^{۱۴} است و با دباغت، طاهر نمی‌شود و در واقع، حکم سایر میته‌ها را دارد.^{۱۵}

نکته جالب توجه اینکه قرآن مجید در هر مورد که پیش آید و سخن اقتضا کند، در صدد است که انسان‌ها را بسازد و مردم را اداره کند و نکته مورد نیاز جامعه را بگوید؛ مثلاً در همین مورد که اگر کسی در حال احرام حیوانی را کشت، در مورد جزا و کیفر آن «...يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...» یعنی: دو مرد مؤمن عادل حکم می‌کنند.

جار و مجرور «منکم» در اینجا اهمیت دارد؛ یعنی آن دو مرد عادل باید از شما مسلمانان باشند و نه از غیر مسلمان‌ها.^{۱۶}

آیه ۹۷ سوره مائدہ، چنین است:

● **جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ ...**

«خدا، کعبه را بیت الحرام قرار داد، برای اصلاح امور دنیاوی و اخروی مردم و نیز خدا،

ماهِ حرام را حرمت داد (برای آسایش از جنگ و ترک کارزار)....»

اولاً: باید دانست که: خدا آن را «بیت الحرام» نامیده و نه مردم و خداوند، این خانه را بیت گفت: زیرا که حقیقت بیت بودن به علت داشتن سقف و دیوار، بر آن مصدق دارد، هر چند که کسی در آن ساکن نیست.

«قیاماً للناس»؛ قیام الشيء: قوامه و ملائكة. ای: یقومون به قیاماً.

ابن عربی نوشته است: «قال سعید بن جبیر: قیاماً للناس؛ أی صلاحاً. بعضی هم گفته‌اند: «قیاماً للناس؛ أی أمناً».

وگفته‌اند که قیاماً للناس^{۱۷} یعنی: وسیله معاش مردم است و مردم از اجتماع در آنجا سود می‌برند و علی بن ابراهیم از ائمه^{علیهم السلام}، روایت کرده است:^{۱۸}

«قال: ما دامتِ الكعبة يحجّ الناس إليها لم يهلكوا، فإذا هدمت أو تركوا الحجّ هلكوا».»

فاضلٌ مقداد درباره «الشهر الحرام» نوشته است:^{۱۹}

ماه‌های حرام چهار ماه است: «ثلاثة سرّدٌ وهو ذو القعدة وذوالحجّة والمحرم وواحدٌ فردٌ وهو رجب»؛ «سه ماه حرام پشت سر هم است، یعنی ماه ذوقده وذو حجّه ومحرم و یک ماه حرام جداست که رجب باشد».

در آیه ۳۶ سوره توبه که خدا گفته است: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ...» به ماه‌های حرام، اشاره شده است.

«وَسَيِّئَتْ بِذَلِكَ لِتَحْرِيمِهِمُ الْقَتْالُ فِيهِ...».

اینک بحث خود را درباره بخشی از آیه ۳ سوره برائت (توبه) دنبال می‌کنیم:

● «وَأَذَانُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بِرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ...»

«واعلامی است از طرف خدا و رسولش در روز حجّ اکبر (روز عید قربان) به این که خدا و پیامبرش از مشرکان بپردازند.»

خدا می خواهد، پیام بزرگی را ابلاغ کند و به همه مردم که در سرزمین مکه حاضر بودند، این پیام رسانده شود، لذا روز بزرگی را که روز عید قربان باشد؛ انتخاب کرد و تعبیر «إِلَيْ النَّاسِ» به جای «إِلَيْ الْمُشْرِكِينَ» به ما می فهماند که این پیام به همه مردم ابلاغ شده تغیر مشرکان هم گواه باشند و شکستن پیمان با مشرکان و اعلان جنگ با آنان به گوش همه آشکارا بررسد و در روزی باشد که همه حج گزاران در مناجمع شده باشند تا کمال دادگری در حق دشمنان و پاکی و پاکیزگی و درخشندگی اسلام، هویدا گردد تا گفته نشود که اسلام ما را غافلگیر کرد و ناجوانمردانه به ما حمله کرد؛ زیرا اسلام دشمن ذاتی و کینه شخصی با مشرکان ندارد.^{۲۱}

«وَأَذَانٌ مِنْ أَنْهٰ وَرَسُولِهِ» اذان؛ یعنی اعلام. ومنه اذان الصلاة، انما هو اعلام بها.

اذان نماز هم اعلام و آگاهی است برای رسیدن وقت نماز.
معنای کلی به قول نویسنده تفسیر الخازن:^{۲۲} «واعلامٌ صادقٌ منَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَاصْلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ».

نویسنده تفسیر الخازن از قول امام علی بن ابی طالب عليه السلام، روایت کرده که از پیامبر پرسیدم: «یوم الحجّ الْأَكْبَر» چه روزی است؟
پیامبر در پاسخ گفت: «یوم النحر» و بعضی هم گفته‌اند: منظور تمام ایامی است که «حجّ» در منا به سرمی برد؛ گاهی از «یوم» مطلق زمان و حین اراده می‌شود، همان طور که گفته‌اند:

یوم صافین - یوم الجمل. می‌دانیم که دو جنگ مذبور روزهایی ادامه داشت و برخی هم گفته‌اند: منظور از «یوم الحجّ الْأَكْبَر» حجّی است که در آن پیامبر نیز حجّ گزارد.^{۲۳}
بیضاوی، یوم الحجّ الْأَكْبَر روز عید^{۲۴} دانسته است؛ زیرا که معظم اعمال حجّ در آن روز تمام می‌شود و روایتی هم نقل کرده است که مضمون آن چنین است:
پیامبر خداروز عید قربان، در مقابل ستون جمرات ایستاد، در حجّة الوداع، «فقال: هذا يوم الحجّ الْأَكْبَر».

سید هاشم بحرانی (بحرینی) نوشته است:^{۲۵}

درباره «یوم الحج الکبر» روایات مختلفی نقل شده که یکی از آن روایات از امام علی علیه السلام است که گفت:

«إِنَّمَا سُمِّيَ الْأَكْبَرُ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةً حَجَّ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَلَمْ يَحْتَجْ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ».

ابن عربی هم نوشه است:^{۲۶} در مورد روز «حج الکبر» اختلاف هست. برخی همچون مجاهد گفته‌اند: الحج الکبر: القرآن، «الجمع بين الحج والعمرة» والحج الأصغر: العمرة.^{۲۷} اکنون برخی از آیات سوره حج را، مورد بحث قرار می‌دهیم:

• «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ إِلْحَادًا فَلْظُلْمُ نُذَقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ»^{۲۸}

«آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه دین خدا و مسجد الحرام باز می‌دارند-مسجدی که ما آن را برای همه مردم پرستشگاه قرار دادیم - و بومی و غیر بومی^{۲۹} هم در آن یکسانند، (اینان باید بدانند) که ما به هر کس از ایشان که بخواهد در آنجاستی بکند، به او عذاب دردناکی می‌چشانیم.»

در این آیه، خدا مزاحمت و مخالفتی که کفار برای مؤمنان از مسجد الحرام فراهم می‌کردن و مردم را از اطاعت خدا و مسجد الحرام که عبادتگاه مردم است، باز می‌داشتند، بیان می‌کند و کیفر این کار اینان را با توجه «نُذَقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» شرح می‌دهد.

در این آیه، خدا مسجد الحرام را خانه مردم می‌خواند «...وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً...» و کسی نمی‌تواند از مردم جلوگیری کند، با توجه به این که این نمازگاه و این محل عبادت و این جایگاه که محل برگزاری اعمال حج هم هست، بومی و غیر بومی، شهری و بیابانی، خودی و غریبیه دارای حق مشترک هستند و کسی نمی‌تواند خود را صاحب اختیار مسجد بداند؛ زیرا که «سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ» بومی و غیر بومی حق دارند که در آن مسجد عبادت کنند.

سید قطب نوشه است:^{۳۱} مسجد الحرام بیت الله است و برای همه بندگان خدا است و کسی را نرسد که ادعای امتیاز کند.

«فَهُوَ بَيْتُ اللَّهِ الَّذِي يَتَسَاوِى فِيهِ عِبَادُ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَلَا يَمْتَازُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ».

قرآن کریم آن کسی را که از این راه روش منحرف شود و در او اعوجاجی باشد عذاب در دنای کسی می‌چشاند.

در جمله «وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ...» حذف مفعول فعل «يرد» افاده عموم^{۳۲} می‌کند و به طور کلی، اگر در جمله‌ای، متعلق مورد نیاز فعلی، حذف شده باشد و متعلق آن فعل در جمله ذکر نشود، حذف آن متعلق، علامت عمومیت مطلب است؛ به عبارت دیگر، حذف متعلق را افاده عموم می‌کند.^{۳۳}

در اینجا هم به قول عکبری^{۳۴} جمله چنین بوده است و کلمه «تعدیاً» حذف شده؛ یعنی «وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ...».

و در جلد ششم، صفحه ۱۵۲ تفسیر منهج الصادقین نوشته شده: مفعول فعل «يرد» محدود است تا شامل امور منهیه باشد.

از نکات بлагی، این است که خبر «إن» در جمله «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا...» به قرینه بخش دوم آیه، حذف شده و این حذف اهمیت بیشتری را می‌رساند و اصل جمله چنین بوده است: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... مَعْذُوبُون». ^{۳۵}

نکته دیگر این که: جلوگیری و ممانعت مردم از عبادت در مسجد، تعدی به حق خدا است؛ زیرا در آیه، کلمه «سبیل» به «الله» اضافه شده و چنین استنباط می‌شود: «آن کسی که انسان‌ها را از عبادت در مسجد الحرام باز دارد و مانع گردد، آنان را از راه خدا، بازداشته و به حق خدا، تعدی کرده است». ^{۳۶}

در این آیه فعل مضارع «تصدُّون» بر فعل ماضی «كَفَرُوا» عطف شده است، برای بیان استمرار و مراد از فعل «تصدُّون» حال و استقبال نیست بلکه استمرار صَدَ است از راه خدا و لذا عطف آن بر فعل ماضی «كَفَرُوا» مستحسن است. ^{۳۷}

شيخ طوسی نوشته است: ^{۳۸} فعل مضارع «تصدُّون» بر فعل ماضی «كَفَرُوا» عطف شده؛ زیرا که می‌خواهد بفهماند «وَمَنْ شَأْنَهُمُ الصَّدّ» نظیر آیه ۲۰ سوره رعد: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ...».

ابوالبرکات، این الائمه نوشه است: «اگر «واو» در «ویصدون» حرف عطف باشد، در این صورت عطف فعل مضارع بر ماضی، حمل بر معنی می شود و تقدیر آن چنین است: «إنَّ الْكَافِرُونَ وَالصَّادِقَينَ».

و چنانچه «واو حاليه» باشد تقدیر جمله چنین خواهد بود: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا صَادِقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ».^{۴۰}

زمخسری هم ذیل این آیه، در بحث از «...وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» نوشته است:^{۴۱}
«أَيْ: الصُّدُودُ مِنْهُمْ مُسْتَمِرٌ دَائِمٌ».

ومثلاً وقتی می گوییم: فلان یحسن الى الفقراء، منظور حال و استقبال نیست، بلکه قصد گوینده، استمرار احسان است از او.

قرطی هم، در تفسیر خود نوشته است:^{۴۲} برخی گفته اند که «واو» در فعل مضارع «یصدون» زاید است و «یصدون» خبر این است؛ یعنی: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» ولی خود وی این عقیده را نادرست می داند و معتقد است که خبر «إن» فعل «خسروا» می باشد که مقدار است.

و فعل مضارع «یصدون» بر استمرار^{۴۳} دلالت می کند و تقدیر آیه چنین است: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ شَأْنِهِمُ الصَّدَّ...»؛ همچون «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ...»^{۴۴} بیضاوی نیز گفته است:^{۴۵} در فعل مضارع «یصدون» حال و استقبال مورد نظر نیست، بلکه استمرار و دوام مور نظر است و روی همین اصل هم، عطف آن بر فعل ماضی درست است. خبر «إن» هم محدود است که «معدبون» باشد.

نظیر همین سخن را ابی السعدود در تفسیر خود نوشته است، یعنی: منظور استمرار «صد» است. ولذلك حُسْنَ عطفه على الماضي. و افزوده است که بعضی گفته اند:

جمله حال است از ضمیر «کفروا» یعنی و «هم یصدون» الخازن نیز نوشته است:^{۴۶}
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» بما جاء به محمد ﷺ (ویصدون عن سبیل الله) یعنی بالمنع من الهجرة
والاسلام «والمسجد الحرام» یعنی ویصدون عن المسجد الحرام «الَّذِي جَعَلْنَا لِلنَّاسِ...»؛
یعنی «قبلة لصلاتهم ومنسكاً و متعبداً».

فاضل مقداد،^{۴۷} ضمن ابراز عقیده قدما افزوده است که برخی گفته اند: «کافر شدند
«کفروا» در زمان گذشته و باز می دارند و منع می کنند ایشان، هم اکنون در سال حدبیه، یعنی

«يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ...» در زمان حال و آینده.

نویسنده «اقصی‌البيان» هم همین گفته را تکرار کرده است؛^{۴۸} یعنی: «کفر و افی‌الماضی وهم الآن یصدون» که اشاره است به صد و صنع کفار در سال حدیبیه، پیامبر ﷺ را.

در باره «مسجد‌الحرام» که در آیه هست: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ»، یعنی گفته‌اند: منظور مسجد‌الحرام است، به دلیل آن که ظاهر قرآن، بر این معنی دلالت می‌کند و بعضی هم عقیده دارند که تمام حرم منظور نظر است؛ زیرا مشرکان، پیامبر ﷺ را در سال حدیبیه، از حرم منع کردند و پیامبر در خارج نزول کرد.^{۴۹}

آیه ۲۵ سوره فتح هم، ناظر به همین معنی است: «هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ...» یعنی منظور تمام مکه است و این گفته را آیه ۱ سوره‌الاسراء (اسری) «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَيْنِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقصَى...» تأیید می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که اسراء از مکه بوده، چون پیامبر ﷺ در خانه خدیجه و یا خانه ام‌هانی و یا شعب بوده است.^{۵۰}

آیه ۲۵ سوره فتح هم، ناظر به همین معنی است:

«هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ...»، یعنی منظور تمام مکه است و این گفته را آیه ۱ سوره‌الاسراء (اسری) «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَيْنِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقصَى...» تأیید می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که اسراء از مکه بوده، چون پیامبر ﷺ در خانه خدیجه و یا خانه ام‌هانی و یا شعب بوده است.^{۵۱}

در بحث از «... سواء العاكفُ فيهِ وَ الْبَادِ...»^{۵۲} بعضی کلمه «سواء» را مرفوع خوانده‌اند، بنابراین که خبر مقدم است؛ یعنی «العاکفُ و الْبَادِ» و بعضی هم منصوب خوانده‌اند، بنابراین که مفعول دوم فعل «جعل» باشد و یا حال باشد برای ضمیر «جعلنا».

و در این صورت «العاکف» هم رفعش به «سواء» خواهد بود؛ زیرا که «سواء» مصدر است و عمل اسم فاعل را انجام می‌دهد و به معنای «مستور» هم می‌باشد.^{۵۳}

قرطبی کلمه «العاکف» را المقيم‌الملازم و کلمه «الْبَادِ» را اهل‌البادیه و من يقدّم عليهم، معنی کرده و گفته است:^{۵۴}

«... فليس اهل مكّة أحق من النازح اليه.»

ابوالفتوح رازی هم، نوشته است: «عَاكِف»، آن بود که در آن جا مقیم بود و «بَادِي» آن که از بادیه آن جا، آید. و تقدیر جمله **«سَوَاءُ الْعَاكِفٌ فِيهِ وَالْبَادِ»** چنین است: «العاکف و البادي فيه مستويان» و درباره این جمله، چه زیبا گفته است خواجه عبدالله انصاری:

«در حرم من چه شهرنشین و چه بادیه نشین هردو یک حال دارند و یک مقام».

در بحث از **«وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذْقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ»** گفته‌اند: «وَ مَنْ يُرِدْ» فعل شرط است و جواب آن **(نذقه من عذاب أليم)** می‌باشد. **الحاد**^{۵۷} هم یعنی: میل و به قول قرطبي،^{۵۸} خداخواسته است بگوید: کسی که میل به ظلم در او باشد **(نُذْقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ)**. فاضل مقداد درباره **«بِالْحَادِ بِظُلْمٍ»** نوشته است: دو صنف می‌باشند برای مفعول محدود؛ یعنی **«مَنْ يُرِدْ فِيهِ امْرًا بِالْحَادِ بِظُلْمٍ»**.

ابوالفتوح رازی هم ضمن این که **«باء»** را در کلمه **«الحاد»** زاید دانسته، عبارت را چنین معنی کرده است:^{۵۹} «هَمْتَ كَنْدَكَهْ آنِ جَاهْ، جَزْ خَدَاهْ رَاهْ بِرْسَتَدْ». ابیالسعود، نوشته است:^{۶۰} **«بِالْحَادِ بِعَدُولٍ عَنِ الْقَصْدِ. بِظُلْمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَ هُمَا حَالَانِ مُتَرَادَفَانِ.**

زمخشري نيز اين دو کلمه را دو حال متراffد دانسته است.^{۶۱} ابن قتيبة، در بحث از **«وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ»** نوشته است:^{۶۲} «أَيْ: مَنْ يَرِدْ فِيهِ الْحَادَأَ وَ هُوَ الظَّلْمُ وَ الْمِيلُ عَنِ الْحَقِّ. (بَا) هُمْ زَايدُ اسْتَ).

نویسنده کتاب **«اقصی‌البيان»** نوشته است که می‌توانیم: کلمه **«سواء»** را مرفوع بخوانیم، بنابراین که خبر مقدم باشد و در این صورت معنای عبارت چنین است: **«الْعَاكِفٌ فِيهِ وَ الْبَادٌ سَوَاءٌ»** یعنی کسی حق ندارد که به سرزمین حرم ادعای مالکیت کند.

● **«وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِي
لِلطَّائِفَيْنِ وَالْقَائِمَيْنِ وَالرُّكْعَ السُّجُودَ».**

«(أَيْ پیامبر به یادآر)^{۶۳} آن زمانی را که ابراهیم را در جای این خانه، جا دادیم (و مقرر داشتیم و گفتیم به او) که چیزی راشریک و انباز من قرار نده و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و حاجیان و نمازگزاران، پاک و پاکیزه دار.»

در بخش نخستین آیه، خداوند کعبه را جایگاه ابراهیم برای عبادت قرار داده تا

عبادت‌کنندگان بدانند این خانه محل عبادت است و از طرفی، خانه را به خود نسبت داده و «طَهْرٌ بَيْتِي» گفته تا بفهماند که این خانه از آن خداست و همگان می‌توانند در آنجا به عبادت مشغول شوند و اختصاص به طبقه خاص و کشور ویژه‌ای ندارد و معنای واقعی تطهیر معبد، پاکی معنوی از پلیدی‌هاست؛ یعنی عبادات باید، خالص‌ابرای خدا باشد و هیچ شایه‌ای در آن نباشد.

به قول سید قطب، با قرار گرفتن ابراهیم ﷺ در این خانه و جاگرفتن وی در بیت الله اساس توحید در بیت الله با دستور «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» پایه‌ریزی شد و از عبارت «وَطَهْرٌ بَيْتِي لِلطَّائِفَيْنَ وَالْقَائِمَيْنَ وَالرُّكْعَ السُّجُود» نیز استنباط می‌شود که این خانه و این مکان مقدس برای چنین افرادی بناسده، نه برای مُشرکان و نه برای آنان که قبله‌شان جز خدا، جای دیگر و کس دیگر است.

یعنی به قول سید قطب:^{۶۶}

«الْبَيْتُ أُنْشِيَ لِلْطَّائِفَيْنَ وَالْقَائِمَيْنَ وَالرُّكْعَ السُّجُود لِمَنْ يَشْرُكُونَ بِاللهِ وَيَتَوَجَّهُونَ بِالْعِبَادَ إِلَى سَوَاهٍ».

ملا فتح‌الله کاشانی نوشته است:^{۶۷}

«وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ...» یعنی: جا دادیم ابراهیم را در موضع خانه کعبه. یقال: بوء فلاناً إذا اقامه و أقعده. از ماده بوزه: رُجُوع. و منه قوله تعالى «فقد باع بغضب» ای رجع.

پس از این توضیح لغوی، ملا فتح‌الله کاشانی در ترجمه آیه گفته است:

خانه کعبه را پاکیزه دار از اصنام، تا آن را طواف کنند و در آن نماز گزارند و این قول به لسان اهل علم است. اما به زبان اهل اشاره؛ یعنی ای ابراهیم دل خود را که دارالملکِ کبریایی من است، از همه‌چیز پاک کن و غیری را بر آن راه مَدِه که او پیمانه محبت است. «القلوبُ اوانِ الله في الأرض فاحبّ الأوانِ إلى الله أصفاها».^{۶۹}

نویسنده «مسالک الأفهام» در ترجمه «وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ...» نوشته است:^{۷۰}

یعنی: به یادآر آن زمانی را که ما خانه را مرجع برای عبادت قرار دادیم. و افزوده است که «آن» در «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» مفسر است برای فعلی که «بوأنا

مکان البیت» باشد و در واقع گفته شده است:

«أَمْنَا، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فِي الْعِبَادَةِ فِيهِ».

در بخش پایانی آیه هم، به جای لفظ صلاة و نماز، از ارکان صلاة که قیام و رکوع و سجود باشد، سخن گفته است.

قرطبی در بحث از آیه مزبور نوشه است:^{۷۱}

«وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ...» یعنی: اذ کُرِه إِذ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ...
بوأته منزلًا و بوأتُ لَهُ: مکّتك و مکنت لَهُ (یعنی بوأت، ممکن است دو مفعولی باشد و یا یک مفعول داشته باشد).

در «طهر بیتی» قرطبی گفته است: تطهیر بیت عام است از کفر و بدعت‌ها و تمام ناپاکی‌ها و افزوده است که قبایل جُزْهُم و عمالقه، بُت‌هایی در اطراف خانه داشتند و ابراهیم مأمور شده که بت‌ها را از میان ببرد و در واقع خانه از بت پرستی پاک شود.^{۷۲}
ابوالبرکات، ابن الأنباری هم گفته است: ممکن است «لام» در «لابراهیم» زاید باشد و «بوأنا» دو مفعولی باشد؛ یعنی «ابراهیم» مفعول اول و «مکان» مفعول دوم و ممکن است «لام» زاید نباشد و فعل «بوأنا» به معنای «جعلنا» باشد و تقدیر عبارت چنین می‌شود:
«جعلنا لابراهیم مکان البیت منزلًا» که «مکان البیت» ظرف باشد و «منزلًا» مفعول محدود باشد.

خلاصه این که: کعبه محل عبادت مسلمانان جهان است و در آن جا باید منحصراً خدای یکتا را پرستش کرد و اعتقاد به توحید هم باید از هر جهت خالص و پاک و بی‌ریب و ریا باشد.

● «وَأَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ»^{۷۳}

«در میان مردم ندای حجّ به تا مردم، پیاده و سواره، بر مرکب‌های لا غر شده از راه‌های دور، به سوی تو و به مکه آیند.»

● «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ».

«تا که منافع خود را ببینند و نام خدا را در روزهای معلوم یاد کنند، به جهت این که

چهارپایان را به آذان روزی دادیم. پس، از گوشت آنها بخورید و گرسنهٔ فقیر را هم اطعام کنید.»

پس از این‌که ابراهیم علیه السلام به دستور خداوند از ساختن خانه فراغت یافت و فرمان تطهیر بیت را از سوی خدا دریافت کرد، خدا به او دستور داد که با صدای بلند به مردم ندا درده تا مناسک حجّ به جا آرنده و قصد خانه کنند و همان‌طور که علی علیه السلام و ابن عباس گفته‌اند خطاب فعلی «آذن» به ابراهیم است. سیاق عبارت هم ایجاب می‌کند که مخاطب، ابراهیم علیه السلام باشد و نه حضرت رسول علیه السلام پس از اعلام حجّ در آیه‌بعدی، خداوند منافع حجّ را برمی‌شمارد و می‌گوید: تنها فیوضاتِ معنوی نصیب نمی‌شود، بلکه سودهای مادی هم دارد؛ یعنی اگر اعلام کنی به‌سوی تو می‌آیند تا منافع خود را ببینند.

کلمه «منافع» در آیه، نکره است و به صورت جمع و به‌طور مطلق ذکر شده است پس بنابراین از لحاظ فنّ معانی، إفاده عموم می‌کند و می‌تواند هم منافع دنیاوی را شامل شود که حواچ گوناگون و نیازمندی‌های همگانی را در برابر می‌گیرد؛ چه اقوام مختلف گردد می‌آیند، اقوامی که معبد همه‌شان، یکی است و افکار همه یکسان است. قبله همه کعبه است. وحدت فکری دارند. وحدت کلمه دارند. درنتیجه اتحاد می‌توانند در حل مشکلات اقتصادی یکدیگر یاور هم باشند و مشکلات هم‌دیگر را حل کنند و درنتیجه بهره‌های مادی نصیب ملت‌های گوناگون مسلمان شود.

و همچنین منظور از «منافع» می‌تواند منافع اخروی باشد؛ زیرا عبادت‌ها معنویت ایجاد می‌کند و انسان می‌سازد و اثرش در گفتارها و کردارها نمودار می‌گردد و انسان‌ها به‌سوی فلاح و رستگاری می‌روند.^{۷۶}

این است که قرآن به‌طور کلی و مطلق گفته است:

«لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ». تاهر گروهی به حساب استعداد و نیاز و دریافت خود به‌هره می‌گیرند.^{۷۷}

فعل آمر «آذن» خطاب به ابراهیم است تا برای حجّ ندا دردهد و در میان مردم اعلام حج کند، بانگ حج دردهد تا با پای پیاده و بر پشت مرکب لاغر از دوردست صحراهای عمیق به‌سوی خدا آیند.^{۷۸}

در این جا نکته‌ای وجود دارد و آن نکته این است که، گفته شده: «یأتوک» و نه «یأتوالبیت». در صورتی که غرض اصلی زیارت خانه است و مردم می‌روند و خانه را طواف می‌کنند و مناسک حجّ به جای می‌آورند، چه ربطی به ابراهیم دارد تا به سوی او بیایند و فعل به صورت «یأتوک» گفته شود؟!

شاید در جواب بتوان گفت که: مقصود اصلی از تشریع حج، زیارت دل است و زیارت صاحب دل، نه زیارت سنگ و گل؛ «تا بتوانی زیارت دلها کن». بخشی از آیه ۳۷ سوره ابراهیم (=۱۴) نیز، تقریباً چنین مطلبی را گفته است:

«...فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ...»

«ای خدا، تو دل‌های مردمان را به سوی خودشان مایل گردان...»

«یأتوک رِجالاً» رِجالاً جمع راجل است؛ یعنی پیاده. و به قول ملافتح الله کاشانی تقدیم «رِجالاً» بهجهت افضلیت ماشی است و نشان می‌دهد که سیمای اشرفیت ندارد؛ زیرا در درجه اول پیاده‌هایند و در درجه دوم سواره‌هایی که لاغری مرکب‌شان از طبقه راکب‌شان حکایت می‌کند.

این عربی در بحث از «یأتوک رِجالاً» نوشته است:^{۷۹} از تقدم ذکر «رِجالاً» برخی چنین درک کرده‌اند که حجّ «راجل» افضل از حجّ «راکب» است. در کشف الأسرار هم نوشته شده است در ذیل بحث از «...يأتوک رِجالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ...»^{۸۰} پیادگان و سوارگان به سوی خانهٔ تو آیند، خداوند پیادگان راه حج را بر سواران مقدم داشت و رتبت بهشتی داد... شگفت‌تر آن که در ذکر سواران راه، آنان را که به مرکوب یادکرد نه به راکب، از بهر آن که رنج راه با مرکوب است نه با راکب...

مکی بن ابی طالب قیسی، در بحث از: «...وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ...» نوشته است:^{۸۱} «ضامر» به معنای «ضوامر» است که جمع می‌باشد، با توجه به اینکه کلمه «كُلّ» هم بر عمومیت دلالت می‌کند و روی همین اصل است که فعل «یأتین» به اعتبار معنای جمع آمده است. در تفسیر جلالین هم، ذیل کلمه «یأتین»^{۸۲} نوشته شده:

«ای الضوامر حملًا على المعنى».

و جمله «وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرِ...» نیز در موضع حال است و محلًا منصوب؛ یعنی و رُکباناً و

به قول زمخشری: ^{۸۴} «کانه قال: رجالاً و رُكباناً»

«یأتین»؛ ابن عربی در بحث از این کلمه «یأتین» نوشه است: ^{۸۵} ضمیر فعل مضارع «یأتین» به شتر بر می‌گردد، از باب کرامت آن حیوان؛ زیرا آن حیوان هم با صاحبش به حجّ آمده است. کرامت قائل شدن برای حیوانی در قرآن هست، همچون قول خدا «وَالْعَادِيَاتِ ضَبَّحَا» ^{۸۶} از باب کرامت که در خیل جهادکنندگان فعالیت کرده است. خدا به اسبانی که نفسشان به شماره افتداده، سوگند یاد کرده است.

ابوالفتح در ذیل بحث از آیه مذبور گفته است: ^{۸۷}

جزم فعل «یأتوك رجالاً» بنابراین است که در جواب فعل امر «أذن» است.

«رجالاً» هم منصوب است؛ زیرا حال از فاعل است. رجال جمع راجل است همچون: قیام و قائم و صیام و صائم و صحاب و صاحب.

«فَجَّ عَمِيقٍ»؛ عمیق به معنای دوری در مسافت آمده است. همچون: «يَقْطَعُنَ بَعْدَ النَّازِحِ الْعَمِيقِ»؛ «شتران، درازی راه بعید دو راقطع کردند و بردند و طی کردند».

قرطبی، در تفسیر خود، ^{۸۸} ضمن این که نقل کرده مخاطب فعل «أذن» ممکن است ابراهیم علیه السلام باشد ولی خود ترجیح داده که مخاطب شخص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد؛ زیرا قرآن، بر پیامبر اکرم نازل شده و فعل هم مخاطب است و ابراهیم غایب.

درباره «یأتوك رجالاً» گفته است: لازم بود گفته شود «يَأْتُونَ الْكَعْبَةَ» ولی چون ندادهندۀ انسان است، لذا «یأتوك» گفته شده و در واقع بدین وسیله مقام ندادهندۀ را بالا برده است.

درباره «...يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ» نوشه است:

جمله‌ای است که سبب ضمور ^{۸۹} را بیان می‌کند؛ یعنی طول سفر در شتر اثر می‌گذارد. ضمیر در فعل «یأتین» هم به «أليل» بر می‌گردد، به جهت کرامت شتر، که با صاحبش به حجّ آمده است همچون «وَالْعَادِيَاتِ ضَبَّحَا». ^{۹۰}

● پیانو شتما:

۱- مائده: ۲

۲- مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۸۱ و ۲۸۲

۳- مسالک الافهام، ج ۲، ص ۲۸۱ و اقصی البیان، ج ۱، ص ۴۰۶

- ۴- اقصى البيان، ج ۱، ص ۴۰۸
- ۵- «ولا يجر منكم»؛ اى «يحملنكم = وادار نکند» فصل يجر من موكد به نون تأکید است. وريشه آن «جرائم» و در آیه دو مفعول دارد؛ مفعول اوّل ضمير مخاطب «کم» و مفعول دوم «أنْ تعتدوا».
- ۶- «شئان»، به فتح نون و سکونها. مصدر أضيف إلى الفاعل أو المفعول شدة بعضهم وعداوتهم. (تفسير جوامع الجامع، ج ۱، ص ۳۱۰)
- ۷- برای آگاهی بیشتر از نکات بلاغی و لغوی و نحوی و تفسیری آیه دو سوره مائده، نک: تفسیر التبيان، ج ۳، ص ۴۱۸ تا ۴۲۸، و تفسیر مجتمع البيان، ج ۳، صص ۱۵۲ تا ۱۵۵ و تفسیر جوامع الجامع، ج ۱، ص ۳۱۰ و کشف زمخشری، ج ۱، صص ۵۹۱ و ۵۹۲ و تفسیر جلالین، ص ۱۴۰ و تفسیر سید عبدالله شبر، ص ۸۸، و تفسیر صافی، ج ۲، ص ۴۱۸ و تفسیر المنار، ج ۶، صص ۱۲۵ تا ۱۳۳ و فی ظلال القرآن، ج ۲، صص ۶۴۴ و ۶۴۷ و تفسیر کشف الحقایق، ج ۱، ص ۴۴۳
- ۸- احکام القرآن، ج ۲، ص ۵۳۴ و ۵۳۵
- ۹- بر شتر و یا حیوانی دیگر، کفل یا چیز دیگری، برای تمیز و تشخیص از دیگر حیوانات بیاوبیزند تا که معلوم شود این حیوان برای قربانی است.
- ۱۰- برانت: ۵
- ۱۱- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۲
- ۱۲- مائده: ۹۵
- ۱۳- به دلیل اینکه در آیه پیش (مائده: ۹۴) گفته شده است: «(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِيَوْمَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّن الصِّدَّيقِ تَنَاهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ...)»؛ (الصید): در اینجا معنای «المصید» است، به قرینه و دلالت «تساله أیدیکم و رماحكُم» زیراً اگر صید مصدر باشد، مصدر حدث است؛ فلا یوصف نبیل الید والرمح. نک: اقصى البيان، ج ۱، ص ۳۹۷
- ۱۴- طبق دستور صریح آیه ۳ سوره مائده، خوردن گوشت میته و منختقه (حيوان خفه شده) و موقوذة (حيوانی که با چوب زدن بمیرد) و متردیة (حيوانی که از بلندی افکنده شود و نطیحة (حيوانی که با شاخ زدن به یکدیگر بمیرد) حرام است.
- ۱۵- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۳ و مسالك الإفهام، ج ۲، ص ۲۵۵
- ۱۶- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۵
- ۱۷- شیخ طبرسی در جلد یکم، صفحه ۳۵۴ تفسیر جوامع الجامع نوشته است: «قیاماً للناس»؛ اى لمعایش الناس و مکاسبهم ليستقيم به أمور دینهم و دنیاهم...
- ۱۸- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۰ و در جلد ۳، ص ۲۴۷ تفسیر مجتمع البيان هم این روایت نقل شده است: «ورواه على بن ابراهيم عنهم عليهم السلام قال ما دامت الكعبة «... الخ».
- ۱۹- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۰

- ۲۰- برای آگاهی بیشتر درباره لغات و نکات نحوی و تفسیری و بلاغی آیات ۹۵ و ۹۷ مائده، رجوع شود به: تفسیر التبیان، ج ۳، صص ۲۳ و ۳۰؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۳، صص ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷؛ تفسیر جوامع، ج ۱، الجامع، صص ۳۵۲ و ۳۵۴؛ کساف زمخشri، ج ۱، صص ۶۴۶ و ۶۴۴؛ تفسیر جلالین، صص ۱۶۲ و ۱۶۳؛ تفسیر شیر، ص ۱۴۶؛ تفسیر منهج الصادقین، ج ۳، صص ۳۱۱ و ۳۱۹؛ تفسیر صافی، ج ۲، صص ۴۹۰ و ۴۹۱؛ تفسیر المنار، ج ۷، صص ۱۰۰ و ۱۱۶؛ فی ظلال القرآن، ج ۳، صص ۴۴ و ۴۵ و تفسیر کشف الحقایق، ج ۱، صص ۵۱۶ و ۵۱۷؛ فی ظلال القرآن، ج ۴، ص ۱۲۵
- ۲۱- تفسیر غریب القرآن، ص ۱۸۲ و تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۲۹
- ۲۲- تفسیر بیضاوی، ج ۲، ص ۵۰
- ۲۳- تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۲۷۵
- ۲۴- تفسیر بیضاوی، ج ۲، ص ۱۰۳
- ۲۵- تفسیر البرهان، ج ۲، ص ۸۸۶
- ۲۶- احکام القرآن، ج ۲، ص ۱۱۳
- ۲۷- برای آگاهی بیشتر درباره نکات بلاغی و جنبه‌های تفسیری و لغوی آیه ۳ براءة، رجوع شود به: تفسیر التبیان، ج ۵، صص ۱۷۰ و ۱۷۱؛ تفسیر مجمع البیان، ج ۵، صص ۴ و ۵؛ تفسیر جوامع الجامع، ج ۲، صص ۳۷ و ۳۸؛ تفسیر ابوالفتوح، ج ۵، صص ۴۵۴ و ۴۵۵؛ تفسیر منهج الصادقین، ج ۴، ص ۲۲۱؛ تفسیر صافی، ج ۲، صص ۶۸۲ و ۶۸۳؛ تفسیر جلالین، ص ۲۴۷؛ تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۱۵۳ به بعد؛ تفسیر کشف الحقایق، ج ۱، ص ۷۸۱ و تفسیر فی ظلال القرآن، ج ۴، ص ۱۲۹
- ۲۸- حج: ۲۵
- ۲۹- برخی دو کلمه «عاکف» و «باری» را شهری و بیانی و غریب و جوی ترجمه کردند. ابن عربی نوشته است: بنابراین گفته سیوطی در ص ۱۱۹ اسباب النزول این آیه در سال ۶ هجری نازل شده وقتی که پیامبر اکرم برای غزوه حدیبیه از مدینه در آمد و مشرکان مانع شدند که پیامبر به بیت الله درآید و در همان مکان عمره بجا آورد و شتر قربانی کرد و سرتراشید. نک: احکام القرآن، ج ۴، ص ۱۲۹
- ۳۰- العاکف: الساکن بمکة. والباد: الجانب. نک: ج ۲، ص ۴۲۱ تفسیر مجاهد.
- ۳۱- فی ظلال القرآن، ج ۵، ص ۵۹۱
- ۳۲- زمخشri نوشته است: مفعول «يرد» حذف شده تا عامومیت داشته باشد و هر چیزی را شامل شود. نک: کشاف، ج ۳، ص ۱۰ و بیضاوی نوشته است: مفعول آن حذف شده تا «یتناول کل متناول». نک: تفسیر بیضاوی، ج ۳، ص ۲۰۶، وابی مسعود در بحث از: «من يرد فيه» نوشته است. مفعول حذف شده: لیتناول کل متناول کائنه یقول: «ومن يرد فيه مراءاً ما» نک: ج ۴، ص ۱۰ تفسیر ابی المسعود.
- ۳۳- همچنانکه در آیه یک سوره حجرات (۴۹) مفعول فعلی «لا تقدمو» حذف شده و چون مفعول محدود است می‌توانیم بگوییم که این حذف، افاده عموم می‌کند و هر چیزی که احترام پیامبر در آن ملحوظ شده

- باشد می تواند مفعول جمله باشد. آیه این است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...» (حجرات: ۱)
- ۳۴- البيان فی اعراب القرآن، ج ۲، ص ۹۳۹
- ۳۵- همان مأخذ، ج ۲، ص ۹۳۷
- ۳۶- فی ظلال القرآن، ج ۵، صص ۵۹۱ و ۵۹۲
- ۳۷- منهج الصادقین، ج ۶، ص ۱۵۰
- ۳۸- تفسیر البيان، ج ۷، ص ۲۷۱ و ۲۷۲
- ۳۹- البيان، ج ۲، ص ۱۷۳
- ۴۰- مکنی بن ابی طالب قیسی نوشتہ است: فعل مضارع «يصدّون» که بر فعل مضارع «كفروا» عطف شده، عطف بر معنی است و نه عطف بر لفظ؛ زیرا تقدیر عبارت چنین است: «إِنَّ الْكَافِرِينَ وَالصَّادِقِينَ». بعضی نیز گفته اند: «واو» زاید است و فعل مضارع «يصدّون» خبر إِنَّ است و تقدیر چنین می شود: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصْدُّونَ...». نک: ج ۲، ص ۹۵، مشکل اعراب القرآن.
- ۴۱- کشاف، ج ۳، ص ۱۰
- ۴۲- تفسیر الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۲، ص ۳۱
- ۴۳- فراء گفته است: علت این که با فعل مضارع «يصدّون» بیان شده، این است که خواسته است بفهماند که صد و منع آنان دائمی و مستمر است. نک: معالی القرآن، فراء، ج ۲، ص ۲۲۰
- ۴۴- رد: ۳۰
- ۴۵- تفسیر بیضاوی، ج ۳، ص ۲۰۵
- ۴۶- تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۱۰
- ۴۷- کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۴
- ۴۸- اقصى البيان، ج ۱، ص ۴۱۱. البته دیگر عقیده هارا هم گفته است.
- ۴۹- زمخشri در بحث از کلمه «الناس» در این مورد نوشتہ است: هر که بر او نام «مردم» اطلاق شود؛ خواه شهری باشد یا بیبانی و خواه مقیم باشد یا غیر مقیم. نک: کشاف، ج ۳، ص ۱۰
- ۵۰- ابوالسعود در تفسیر «الذی جعلناه للنّاس» نوشتہ است: «اى کائنها من کان میں غیر فرق بین مکنی و آفاقی». نک: ج ۴، ص ۱۰ تفسیر ابی السعید.
- ۵۱- تفسیر جامع لأحكام القرآن، قرطبي، ج ۱۲، ص ۳۲؛ کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۵؛ اقصى البيان، ج ۱، ص ۴۱۲
- ۵۲- مکنی بن ابی طالب، در تفسیر این جمله نوشتہ است: این خود دلیل است بر این که حرم ملک کسی نیست؛ زیرا که خدا، میان مقیم و غیر مقیم، فرقی قائل نشده است. نک: مشکل اعراب القرآن، ج ۲، ص ۹۵

- ۵۳- تفسیر جامع لأحكام، ج ۱۲، ص ۳۴
- ۵۴- تفسیر جامع لأحكام، ج ۱۲، ص ۳۲، و غریب القرآن، ص ۲۹۱
- ۵۵- نویسنده کتاب «لسان التنزیل» عاکف را «باشندہ؛ یعنی شهری» و بادی را بیبانی آن که از جایی آمده باشد، معنی کرده است. نک: لسان التنزیل، ص ۱۲۲
- ۵۶- خلاصه کشف الاسرار، ج ۲، ص ۸۹
- ۵۷- الحاد: العیل عن المقصد و منه اللحد لأنَّه مایل عن سمت القبر. نک: کنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۵
- ۵۸- تفسیر جامع لأحكام القرآن، ج ۱۲، ص ۳۴
- ۵۹- تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۸، ص ۸۷
- ۶۰- تفسیر ابی السعود، ج ۴، ص ۱۰؛ تفسیر بیضاوی، ج ۳، ص ۲۰۶
- ۶۱- کشاف زمخشri، ج ۳، ص ۱۰
- ۶۲- تفسیر غریب القرآن، ص ۲۹۱
- ۶۳- «العاکف»؛ المقيم الملائم للمكان. «البادی»؛ از بَدَأ بیداً: إذا ظَهَرَ، و «الباء»؛ خلاف الحضر. ابن عربی در بحث از «سواء العاکف فيه والباد» نوشته است: مقیم و واردشونده، در حق و خرمت مساوی باشند. نک: احکام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۶۳
- ۶۴- فراء گفته است: فالعاکف، مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. والباد، مَنْ نَزَحَ إِلَيْهِ بِحِجَّةَ أَوْ عُمْرَةَ. نک: معانی القرآن، فراء، ج ۲، ص ۲۲۱
- ۶۵- «وَإِذْ بُوأْنَا...»، «إِذْ» ظرف است و متعلق به فعل مقدر که «أَذْكُرْه» باشد. در واقع گفته شده: «أَذْكُرْه وقت...». نک: التبیان، ج ۲، ص ۹۳۹
- ۶۶- فی ظلال القرآن، ج ۵، ص ۵۹۳
- ۶۷- تفسیر منهج الصادقین، ج ۶، ص ۱۵۳
- ۶۸- بُوأْنَا: وَ طَلَانَا یعنی جایگاه دادیم (=هیئتنا له).
- (مکانالیت)، مراد از بیت، خانه کعبه است. و در جمله «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» حذفی هست و تقدیر آن: «وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» می باشد. نک: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۸، ص ۸۸
- ۶۹- همان مأخذ، ج ۶، ص ۱۵۴
- ۷۰- مسالک الافهام، ج ۲، ص ۱۱۷ و ۱۱۸
- ۷۱- تفسیر جامع لأحكام القرآن، ج ۱۲، ص ۳۷
- ۷۲- بُوأْنَا: وَ طَلَانَا یعنی جایگاه دادیم (=هیئتنا له).
- (مکانالیت)، مراد از بیت، خانه کعبه است. و در جمله «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» حذفی هست و تقدیر آن: «وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» می باشد. نک: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۸، ص ۸۸
- ۷۳- برای آگاهی بیشتر از جنبه‌های بلاغی و نحوی و نکات تفسیری و لغوری آیه ۲۶ سوره حج رجوع شود

به: تفسیر التبیان، ج ۷، ص ۲۷۴ و ۲۷۵؛ تفسیر کشاف زمخشری، ج ۳، ص ۱۰ و ۱۱؛ تفسیر ثعالبی، ج ۳، ص ۷۶؛ تفسیر جلالین، ص ۴۴۳؛ تفسیر سید عبدالله شیر، ص ۳۲۵؛ تفسیر صافی، ج ۲، ص ۱۱۹ و تفسیر کشف الحقائق، ج ۲، ص ۴۷۸.

۷۴- یائوک رجالاً: ای مشاه علی ارجلهم. رجال جمع راجل مثل صحاب و صاحب و قیام و قائم.

۷۵- حج:

۷۶- منافع را، نکره آوردن، تا بر کثرت دلالت کند؛ یعنی هم منافع دنیاوی را شامل شود و هم آجر اخروی، همچون عفو و مغفرت را. با توجه به این که حدیثی در این باره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام نقل شده است. نک: کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۶۹

۷۷- فی ظلال القرآن، ج ۵، ص ۵۹۵

۷۸- احکام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۶۶

۷۹- احکام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸

۸۰- ضامر: ای بعیر مهزول و هو بطلق علی الذکر و الأثنی. نک: تفسیر جلالین، ص ۴۴۳

۸۱- مشکل اعراب القرآن، ج ۲، ص ۹۷

۸۲- یائین؛ صفة کل ضامر، لآن بمعنى الجمع. نک: تفسیر سید عبدالله شیر، ص ۳۲۵

۸۳- تفسیر جلالین، ص ۴۴۳

۸۴- کشاف، ج ۳، ص ۱۱

۸۵- احکام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۶۸

۸۶- عادیات: ۱

۸۷- تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۸، ص ۸۹

۸۸- تفسیر الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۲، ص ۳۸

۸۹- ضمور به ضم ضاء، مصدری است که صفت آن (ضامر) در آیه مورد بحث ذکر شده است.

ضامر؛ البعير المهزول الذي اتباه السفر. یقال: ضمر، یضم، ضموراً (لا گر میان شدند).

۹۰- این همان سخنی است که ابن عربی هم گفته است؛ یعنی قرآن نیز از باب کرامت و بزرگ شمردن، به دونده‌های شتابان یعنی اسباب مجاهدین، آنگاه که به سوی دشمن به تاخت و تاز در می آیند، سوگند یاد کرده است.