كننده است اكل آن قوا مى باشد.

و نشئه انسان از اوّل تمیزش نشئه حیوان است چیزی را کار خوب نمی داند مگر آنچه را که قوای حیوانی اقتضا کند، و چیزی را بد نمی داند مگر اینکه قوای حیوانی ار ناخوشایند باشد، و در این مرحله برای انسان تقوی به جز تقوای لغوی تصوّر نمی شود.

آنگاه که به مقام مراهقه (سنّ بلوغ و آغاز جواني) ميرسد اجمالاً تميز خیر و شرّ انسانی برای او حاصل می شود و به او یك مانع الهی باطنی تعلّق می گیرد به نحوی که مستعّد قبول امر و نهی از نهی کننده بشری می شود، ولی برای خاطر ضعفی که در این مرحله دارد به او تکلیف نمی شود، فقط از باب تمرین از جهت اینکه استعداد و زاجر باطنی دارد تکالیف را انجام می دهد، و در این مقام برای او تقوی به معنی اوّل و دوم به مقدار تمیزی که از خیر و شرّ انسانی می دهد قابل تصور است پس آنگاه که به اوان تکلیف رسید و تمیز و استعداد و زاجر الهي در او قوى گشت تكليف از جانب خدا به واسطهى انذار كنندهها و رسو لانش به او تعلّق مي گير د و با قبول تكليف به سبب بيعت و عهد برای او اسلام حاصل می شود که در اینجانیز تقوی به معنی اوّل و دوم در مورد او متصوّر است، ولی تقوی به معنی سوم برای او تصوّر نمی شود، چون هنوز به طريق نرسيده است، و در اين مقام تكليف كننده ي الهي او را به تكاليف قالبي مکلّف میکند و او را آگاه میکند که برای انسان راهی به غیب هست و برای او به حسب این طریق تکالیف دیگری هست و آن تکلیف کننده ی الهی او را به کسی رهنمون می شو د که راه رانشان دهد و از باب اشاره یا تصریح تکلیفهای دیگری را به عهده او گذارد، یا اینکه تکلیف کنندهی الهی خودش راه را به او

نشان مىدهد.

پس آنگاه که توفیق یار او شد و به صاحب طریق تمسّك جست، تااینکه او را قبول کرد و تکلیف به بیعت و پیمان تکلیفات قلبی نمود اینجا مؤمن به ایمان خاصّ شده و متمسّك به طریق، و متصّف به تقوی به معنی سوم می شود و سالك الی الله می گردد.

و برای او در این سلوکش مراحل و مقامات و زکوة و روزه و نـماز و ترك و فناهایی است.

پس در مرتبه اوّل فعل و ترك و همهى صفاتش را از نفسش مى بيند. وقتى ترقى كرد و بعضى از چيزهائى راكه مال او نيست، دور انداخت فعل را از خدامى بيند و چون ديد كه هيچ حول و قوّهاى جز به وسيله خدا نيست، از فعلش فانى شده، به فعل حقّ باقى مى ماند.

پس آنگاه که ترقی کرد و بعضی چیزهای دیگر راکه مال او نیست دور انداخت به نحوی که از نفسش هیچ صفتی را ندید، از صفتش فانی گشته و به صفت خدا باقی می ماند. پس آنگاه که ترقی کرد و همه چیز را دور انداخت به نحوی که خودش را هم در این میان ندید از ذاتش فانی می شود، و در این مقام اگر خدا او را باقی بگذار د بعد از فنا به بقای خدا باقی می ماند، و سلوك برای او تمام و کامل می شود و جامع بین فرق و جمع و و حدت و کثرت می گردد.

عرفای عالی مقام به حسب امّهات و عمده ی سفرها، سیر و سفر سالك را، چهار مرحله قرار دادهاند و آنها را اسفار اربعه نامیدند.

سفر اوّل سیر از نفس به حدود قلب و آن سیر او در اسلام است و بر غیر طریق سیر میکند و آن را سفر از خلق به حقّ مینامند، و دوم سیر او از حدود

قلب به سوی خداست و آن سیر او در ایمان و بر طریق و با راهنمائی شیخ مرشد است، و در این سیر فناهای سه گانه حاصل می شود و آن را سفر از حق در حق به سوی حق می نامند.

و سوم سیر او بعد از فنای در مراتب الهی است بدون ذات و احساس به ذات و آن را سفر به سبب حق در حق می نامند.

چهارم سیر او به سبب حق در خلق است، که بعد از صحو (بیداری و هشیاری) او و بقای او به خدا حاصل می شود، و آن را سفر به سبب حق در خلق می نامند.

وقتی این مطالب را دانستی می گوییم: معنی آیه این است: کسانی که با بیعت عام ّنبوی بیعت کرده و دعوت ظاهری را قبول کرده اند و با قبول احکام قالبی اسلام آورده اند، و از دیار اسلام که سینه هایشان است به دیار ایمان که قلب هایشان می باشد توجّه نموده اند، و آن اعمالی را که از صاحب اسلامشان گرفته اند، عمل کرده اند، بر چنین کسانی در آنچه از افعال و علوم انجام داده و تحصیل کرده اند، با کی نیست.

و چون تقوی در لسان شرع معنی دوم و سوم است نه معنی اوّل، دیگر خدای تعالی نفرمود: «آنهائی که در آن تقوی پیشه کردند و ایمان آوردند، بلکه در آن مر تبه ایمان و عمل صالح اکتفاکرد ولی گناه و ایراد را به این شرط نفی نمود که از چیزهایی که توجّه آنها را از ایمان بر می گرداند پرهیزگاری نمایند، و به سفر دوم و وصول به طریق کوچ کنند، و از هر گونه مخالفتهای شرعی که آنها را از این توجّه باز می دارد، دوری کنند.

شرط دیگر این است که بابیعت خاص و لوی و قبول دعوت باطنی ایمان

آورند و عمل صالح انجام دهند که از صاحب طریق گرفته باشند، سپس از نسبت دادن افعال و صفات به خودشان بپر هیزند و به آن چیزی که ایمان غیابی داشتند، ایمان شهودی بیاورند.

و در این مقام است که سالك در و رطه ی حلول و اتّحاد و الحاد و سایر انواع زندقه از دو خدایی بو دن و عبادت شیطان و ریاضت بر خلاف شرایع الهی و مشتبه شدن ار واح خبیثه به ار واح طیبّه، می افتد، زیرا که این مقام مقامی است که تحت آن مراتب غیر متناهی و چاه و چاله های غیر محصور است و بیشترین چیزی که در قلندر پیشگی از عقائد و اعمال فاش شده است، ناشی از همین مقام است.

چون سالك در این مرتبه صفت و فعلی را از خودش نمی بیند لذا عمل صالح را حذف نموده و بیان نكرده است، پس از گذر از این مرحله از دیدن ذوات خودشان نیز پر هیزمی نمایند که این همان فنای تام و فنای ذاتی است. در این مقام بعد از تقوی برای آنها ذاتی باقی نمی ماند که ایمان یا عمل برای آنات تصور شود.

و برای سیر سالك در این سفر نهایتی نیست و تعین و نفسیتی برای وجودش نیست، از او شطحیّاتی ظاهر می شود که از غیر او صحیح نیست چنانکه در مقام قبلی نیز شطحیّات از او صادر می شود، و چنانکه سالك در این مقام برای نفس خودش عین و اثری نمی بیند، برای غیر خودش نیز عین و اثری نمی بیند.

و از این مقام و مقام سابقش آن وحدتی که ممنوع است و عقائد باطل و اعمال فاسدی بر آن متر تب می شود ناشی می شود. پس اگر عنایت الهی شامل

حال او شد و از فنایش افاقه حاصل نمود و باقی به بقای خدا شد بر حسب ذات و صفات و افعال محسن می شود، و لذا خداوند بعد از ذکر تقوی فرمود: «و أحسنوا» که ایمان و عمل هر دو را انداخته، زیرا بعد از فنای ذاتی و بقای بالله ذات و صفت و فعلش نیکو و احسان او حقیقی می شود، ولی قبل از این از مشوب بودن به بدی و اسائه به مقداری که قبل از فنایش نسبت وجود به نفسش داده می شد خالی نبود، و نیز قبل از فنا به مقدار نسبت وجود به نفسش مبغوض است، نه محبوب علی الاطلاق. و بعد از فنا و قبل از بقای بالله دیگرموضوعیتی برای او نیست تا بر او به محبوبیت و مبغوضیت حکم شود و بعد از بقای بالله محبوب علی الاطلاق می گردد، و لذا در آخر آیه فرمود: «و الله یحب محبوب علی الاطلاق می گردد، و لذا در آخر آیه فرمود: «و الله یحب المحسنین».

«يَكَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ» اى كسانى كە باقبول دعوت ظاهرى اسلام آوردىد.

«لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُوۤ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» در موقع احرامتان شما را ازجهت صيد آزمايش مى كند.

بعضی گفته اند در غزوه حدیبیّه نازل شده است که خداو ند بر اطراف آنها صید را جمع کرد و از امام صادق روایت شده است: در هر جا صید بر آنها محشور شد تا نزدیك به آنها رسید.

«لِیَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن یَخَافُهُو بِالْغَیْبِ» تا خدابداند چه کسی در باطن از خدامی ترسد و به اینکه صید را به محض نهی از آن ترك می کند، و این کار سهل و آسانی است.

«فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ لِكَ» يعنى بعد از امتحان و نهى كسى كه خود را

آماده تجاوز نمايد.

«فَلَهُو عَذَابٌ أَلِيمٌ» پس براى او عذاب در دناكى است.

«یَا اَیْمَ اَلَٰذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ اَلصَّیْدَ وَاَنتُمْ حُرُمٌ» از امام صادق ایلا است هرگاه احرام بستی از کشتن هر جنبده ای پر هیز کن مگر افعی و عقرب و موش و ذکر وجه هریك و تفصیل مطلب موکول به فقه است، و «حرم» جمع حرام به معنی محرم است یا جمع «حرم» به کسر حاء و سکون راء، یا جمع «حریم» به معنی محرم به حج یا عمره است، و به معنی داخل در حرم است، و هر دو وجه لفظاً و معناً صحیح است.

«وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِن ٱلنَّعَمِ هُوَكُم بِهِى ذَوَا عَدْلِ مِنكُم مُّنكُمْ » در اخبار زیادی آمده است که مقصود از «ذوا عدل» صاحب عدالت است و آن عدل الهی است از رسول علیه و امام، و اینکه ذوا عدل گفته اند اشتباهی است از نویسندگان و تلفظ صحیح کتاب آن ذو عدل است بدون الف، و چون در شریعت الهی قیاس جایز نیست این کلمه ذو عدل است به صورت مفرد و ذو عدل یعنی صاحب عدل مختص به حاکم الهی است تا اینکه باب قیاس را به کلی ببندد اگر چنین نبود قائل به جواز قیاس، می توانست در جواز قیاسش به این آیه تمسّك کند.

«هَدْ يَام بَلْ لِغَ ٱلْكَعْبَةِ »كيفيّت رسيدن هدى به كعبه موكول به فقه است.

«أَوْ كَفَّـٰرَةٌ طَعَامٌ مَسَـٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَ لِكَ صِيَامًا » چنانكه در فقه تفصيل داده شده است.

١-تفسير الصافي ٢: ص ٨٧ـ الكافي ٤: ص ٣٤٣ / ح ٢

«لِّیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِی» یعنی سنگینی هتك حرمت حرم را حسّ کند.

«عَفَا ٱللَّهُ عَبَّا سَلَفَ» يعنى آنچه كه قبل از زمان حكم به حرمت صيد باشد.

از امام صادق الله است که اگر مُحرم صیدی را از باب خطابکشد پس بر او کفّاره واجب است و اگر بار دوم از جهت خطابکشد پس همیشه کفّاره دارد اگر خطاباشد، ولی اگر عمداً بکشد کفّاره دارد، و اگر بار دوم عمداً بکشد پس او از کسانی است که خدا از او انتقام می گیرد و دیگر کفّاره ندارد.

بنابراین معنی «عفا الله عمّاسلف» یعنی خدا از بار اوّل که قبل از بار دوم است می گذرد.

«أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ» به طور مطلق در حال احرام و غير آن (صيد دريا حلال است) وضمير در «طعامه» به «صيد» يا به «بحر» برمي گردد.

۱- تفسير الصافى ۲: ص ۸۹ ـ تفسير البرهان ۱: ص ۵۰۳ / ح ۷

۲- تفسير الصافي ۲: ص ۸۹ ـ التّهذيب ۵: ص ۳۷۲ / ح ۲۱۱ ـ الاستبصار ۲: ص ۲۱۱ / ح ۴

«وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ اللَّهِ تُحُشَرُ ونَ» و صيد خشكى در حالت احرام بر شما حرام است پس در مخالفت امر و نهى خداوند از او بترسيد چون حشر و بازگشت شما به سوى اوست.

«جَعَلَ ٱللَّهُ» جمله مستأنف در مقابل تعلیل است برای صید خشکی در وقت احرام برای زیارت بیت یا در وقت دخول حرم که حریم بیت است، و «جعل» به معنی «صیر» برگرداند یا به معنی «خلق» «آفرید» است.

«ٱلْكَعْبَةَ»كعبه را از آن جهت كعبه گفتهاند كه مانند مكعب است، و عرب هر مربع و خميده راكعب و كعبه مي نامند.

«اَلْبَیْتَ اَلْحُرامَ» مفعول دوم است یا بدل از کعبه است و از اینکه به بیت الحرام توصیف شده است به علّت حرام بودن هتك حرمت آن با شكار كردن صید در اطرافشان و مورد قصاص قرار دادن كسی است كه به حرم پناه جسته است و آن حرمی است برای قیام مردم است و (قیاماً للنّاس) مفعول دوم یا حال از «قام» به معنی اعتدال است یعنی كعبه را سبب اعتدال مردم قرار داد، یا كعبه را معتدل قرار داد تا مردم بهره مند گردند، یا از «قام المرأة» یعنی زن به شأنش قیام كرد و امر خودش را كفایت كرد، و معنی آن این است كه خداوند كعبه را برای مردم كفایت كننده قرار داد یا به معنی قوام است به معنی آن چیزی كه زندگی مردم به آن استوار است یا به معنی ملاك كار و تكیه گاه آن یعنی خداوند آن را تكیه گاه همه ی امور مردم در معاد و معاششان قرار داد.

«وَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحُرَامَ» ماه حرام یعنی جنس ماه حرام و افراد آن جنس چهار است ذی القعده، و ذی الحجّه، و محرّم، و رجب، یا مقصود ماه حرام مورد

نظر است که ماه حج باشد، و آن عطف بر «کعبة» است خواه توصیف آن فرض شود به اینکه قیام برای مردم است، یا فرض نشود.

«وَا هُذَى وَ الْقَلَـلِدَ» يعنى صاحبان قلائد يا خود قلائد، و ذكر آن در اوّل سوره گذشت.

بدان که قرار دادن کعبه به منزله ی قلب بیت الله الحرام که همان سبب اعتدال مردم می شود و مقام آن در عالم صغیر که موجب کفایت امور آنان می گردد و ملاك کار و ستون زندگی آنان به آن وابسته است واضح و روشن می باشد و منظور از ماه حرام نیز سینه ای است که قلب در آن واقع شده و منظور از «هدی و قلائد» قوای روانی است که بعضی آشکارا و نشاندار و بعضی بی نشانند، و بودن صاحب قلب و صاحب سینه و طلب کنندگان و صول به قلب و سینه ... همه ی اینها جهت قیام برای مردم است که واضح بوده و هیچ خفائی در آن نیست.

در اوّل سوره و در قول خدای تعالی: «من دخله کان آمنا» در سوره ی آل عمران اشاره به تأویل آن شد.

و اینکه منظور از کعبه ی سنگها قیام برای مردم باشد از آنچه که قبلاً گفتیم ظاهر می شود که آن کعبه ظهور قلب است، و در آن هر چیزی که در قلب جریان دارد، جاری است. علاوه بر این تاجرهای کعبه ی احجار سودمی برند و ساکنین آنجار وزی می خورند، و پناهندگان به آنجا ایمن می شوند و جای نفقه و مخارج زائرین آنجا پر می شود، و دعای دعا کنندگان در آنجا جهت معاد و معاش مستجاب می شود، و بقای همه ی اهل زمین به این است که کعبه در بین آنهاست و بعضی از مردم آنجا را زیارت می کنند، چنانکه در خبر به آن اشاره

شده است.

اما اینکه ماه حرام را قیام برای مردم آورده است، بدان جهت است که آن مظهر سینه و مظهر صاحب سینه است و هر چه که در آن جریان دارد در این نیز جریان دارد. علاوه بر آن ماه حرام ماه فراغت از قتال، و ماه اشتغال به مرمّت معاش و معاد است، و بودن هدی و قلائد قیام برای مردم برای این است که آن دو مظاهر طالبین علم است و طالبین علم برکات اهل زمین هستند، علاوه بر این فروشندگان قربانی ها از قیمت آن بهره می برند و هبه کنندگان آن با خوردن گوشتشان بهره مند می شوند.

«ذُ لِكَ» یعنی كعبهای كه در شهری قرار بگیرد كه از زراعتها و اسباب تجارتها و از همهی منافع خشگی و دریا خالی باشد و نواحی نزدیك و دور آن نیز از زراعات و تجارات خالی باشد، و در عین حال چنین شهری را خدای تعالی سبب تعیش مردم و سودهای دنیوی و منافع غیر منتظره آنها قرار داده است. و لفظ «ذلك» مبتداست و خبر آن قول خدای تعالی «لِتَعْلَمُوٓاُ» است یعنی تابدین وسیله بدانید.

«أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ» كه خدا آنچه از اسباب غيبي روحاني، و اسباب دور آسماني علوي است، مي داند.

«و مَا فِي اَلْأَرْضِ» و میداند آنچه از قبیل اسباب طبیعی حسی «و مَا فِی اَلْأَرْضِ» و میداند آنچه از قبیل اسباب طبیعی حسی نزدیك است، زیرا شما پس از آنکه دیدید چگونه اهل این شهر خالی ارتزاق میکنند و از هر چیزی که قابل بهره و ری و انتفاع است سودهای فراوانی می برند می فهمید که این معنی جز با اسباب و تأییدات الهی میسر نیست و در این مورد اسباب طبیعی استقلال ندارند به خلاف اینکه کعبه در شهرهای آباد و دارای

تجارت و زراعت قرار گیرد که در این صورت معلوم نمی شود که روزی اهل آنجا با اسباب الهی است یا اسباب طبیعی، بلکه اعتقاد بر این می شود که با اسباب طبیعی است چنانکه اصحاب حسّ و طبیعیّون و دهریّون به آن معتقدند.

و آنگاه که فهمیدند که روزیهای مردم و سودهایشان جز با اسباب الهی میسر نیست می فهمید که خدای تعالی عالم به جمیع اسباب نـزدیك و دور و روحانی و جسمانی و علوی و سفلی است و اینکه خدای تعالی بر توجیه اسباب به سوی این مسبّب قدرت دارد، و نفر مود: «لتعلموا آن الله یقدر» یعنی از کلمه ی قدرت استفاده نکرد، زیرا قدرت نسبت به مسبّب، سبب قریب است بر خلاف علم (که سبب بعید است)، پس گویا که قدرت که قدرت از حصول مسبّب استفاده می شود د .

«وَ) تابدانید «أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» زیراکسی که عالم باشد به اسباب خفی روحانی، و جلی جسمانی و توجیه این اسباب به سوی مسبّب که بعید الحصول است عالم به هر چیز از بزرگ و کوچك می شود، و آن تأکید و تعمیم است پس از اطلاق و تخصیص.

«اَعْلَمُوآا» بعد از آنکه شمول علمش رانسبت به هر چیزی ذکر کرد مقام اقتضاکرد که منحرفین از علی پی را به توبه ترغیب کند، و به سبب شمول غفران و رحمتش به سوی او بازگردند، و منحرفین از علی پی را به سبب شدت عقاب و اطّلاع خدا بر سرائر ۲ شان بترساند، پس فرمود حال که دانستید که خدا بهر چیزی آگاه است از آشکار و نهان و ضمائر، پس بدانید که عقاب خداشدید

۱ - چون مسبّب لازمهاش استفاده از سبب قریب یعنی قدرت میباشد لذا بدیهی است که باید قدرت داشته باشد و لزومی به ذکر آن نیست در حالی که علم داشتن به این قدرت در مرحلهی بعد قرار میگیرد که در واقع جلب توجّه علمی مردم به این مسأله میباشد.

۲ – سرائر: جمع سريره: نيّت، راز