

بازخوانی علیت و پنجره‌های علی در گفتمان قرآنی با محوریت تفسیر آیات «فرض»

* محمددادی یدالله پور
** فاطمه حسن نژاد

چکیده

«علیت» یکی از روابط بنیادی است که نقش مهمی در زمینه‌های مختلف دینی و معرفتی ایفا می‌کند. در تحلیل زنجیره‌های علی در قرآن، اصول معنایی متعددی مانند اصل پنجره‌های علی مطرح می‌شود. مطابق این اصل، روابط علی گوناگون در آیات مختلف نسبت به یک زنجیره علی فراهم می‌شود و بخش خاصی از یک مسیر یا فرآیند در کانون توجه قرار می‌گیرد. در تفسیر شناختی از کلام الهی، بررسی نحوه تشکیل سلسله‌های علی در زبان قرآن و بازشناسی پنجره‌های توجه به‌سوی معارف بینشی و آموزه‌های ارزشی آن، ظرافت‌های معنایی بی‌بدیلی را فاراوی مخاطب قرار می‌دهد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تفسیری در صدد است با توجه به نگاه مفسران و اصل پنجره‌های علی، ساختاری روشمند جهت دسته‌بندی روابط علی در تفسیر آیات «فرض» بیابد و تصویری بدیع از مراد الهی در کاربریت تعبیر إسنادی «فرض» به خداوند» ارائه دهد. رهیافت‌های حاصل نشانگر وجود رابطه علیت میان افعال ارزشی و اختیاری انسان با کمال مطلوب انسانی است. سلسله علی در تفسیر آیات «فرض» را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: یکی سلسله علت‌هایی که جهت‌گیری‌های اعتقادی - عملی انسان را شکل می‌دهد، مانند: ایمان به خدا و رسول، تقوا، معادباوری، جهاد در راه خدا، مبارزه با بخل و ... دوم علیت خداوند بر پاداش قرض: زنجیره پاداش‌های بی‌حد و حصری برای «فرض» بیان شده است که با ایجاد انگیزه، انسان مؤمن و با تقوا را به سمت انجام عمل خیر و حسن هدایت می‌نماید؛ پاداش‌هایی نظیر: «آمرزش گناهان»، «اجر کریم»، «فوز عظیم» و

واژگان کلیدی

تفسیر قرآن کریم، تفسیر شناختی، قرض، زنجیره علی، پنجره توجه.

*. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پیشکی بابل (نویسنده مسئول).
**. دانشجوی مقطع دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
f.hasannejad56@gmail.com
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۳

طرح مسئله

قرآن کریم در شش آیه، جهت ترغیب و تحریض مؤمنان به اتفاق در راه خدا، قرض دادن به بندگان را «قرض به خداوند» تعبیر نموده است؛ در همه موارد نیز واژه «قرض» با وصف «حَسْنًا» مقید شده است. در این آیات، «قرض» در ردیف مسائلی چون صدقه، اتفاق، زکات و نماز ذکر شده است؛ همان‌طور که نماز با تعالی روح و رشد عبودیت، موجب ارتباط با مبداهستی، و دوری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی است؛ قرض، صدقه، اتفاق و زکات همراهی به سوی تقرب به خداوند است. پاداش بی‌نظیری که برای «قرض» در نظر گرفته شده است؛ حاکی از اهمیت و عظمت آن نزد خدای متعال است.

در پی بررسی آیات قرض، با توجه به بافت و سیاق آیات و همچنین فضای معنایی موجود در سُور مربوطه، شبکه معنایی پیچیده و شگفت‌انگیزی نمایان می‌گردد. ساختار معنایی موجود در این آیات، مخاطب را به نوعی شبکه معنایی لانه زنبوری که در عین منظم بودن دارای پیچیدگی و ظرافت‌های بی‌نظیر معنایی است؛ مواجه می‌سازد. نوشتار حاضر بر آن است کلاف معنایی اعجازگونه در این آیات را بر پایه یکی از دستاوردهای دانش زبان‌شناسی شناختی و با استناد بر اصل «علیّت و پنجره‌های علیّ» مورد بررسی قرار داده و تفسیری نوین از تعبیر «قرض به خداوند» ارائه دهد. از آنجایی که ساختار ارتباط زبانی بشر بر اساس «روابط علیّ» شکل گرفته است؛ تحلیل نقش «علیّت» در تعبیرهای قرآنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازنمایی زنجیره‌های علیّ بیانگر آن است که هر آیه به کدام مرحله و سطح مربوط می‌شود و چگونه آیات مختلف با وحدت موضوعی، در چارچوبی فراگیر کنار یکدیگر قرار گرفته و اهداف طولی یا عرضی یک پدیده را نشان می‌دهند. بی‌تردید، در تفکر دینی علیّت جایگاه خاصی دارد؛ خداوند علت پیدایش عالم است و علّت‌های دیگر در طول علیّت خداوند هستند. بررسی نحوه انعکاس «علیّت» در زبان قرآن و تحلیل نوع تلفیق‌ها در بیان علیّت خداوند یا دیگر موجودات در صحنه‌های خاص، موجب دستیابی به نظام خاص الهی در مفهوم‌سازی واژگان است.

مهم‌ترین ویژگی زنجیره علیّ، قابلیت آن برای «باز کردن پنجره توجه»^۱ در مراحل مختلف سلسله علیّ است. در تعبیرهای زبانی، «پنجره توجه» با توصیف موقعیتی، به بخشی منسجم از آن تصریح می‌کند و آن را به صورت پیش‌زمینه «توجه» قرار می‌دهد، بخش باقیمانده حذف و در پس زمینه قرار می‌گیرد.^۲ قرآن کریم یک «دستگاه توجه»^۳ است؛ بدین معنا که در بخش‌ها و بافت‌های گوناگون، بخش خاصی از یک مسیر یا فرایند در «کانون توجه» قرار می‌گیرد. تغییر کانون توجه در آیات مختلف، متناسب

1. windowing of attention.

2. قائمی‌نیا، معنashناسی شناختی قرآن، ص ۸۶

3. attentional system.

با عوامل مختلفی از قبیل سیاق صورت می‌گیرد و امکان تلفیق‌های مختلف مفهومی در مورد پدیده‌ها و موضوعات قرآنی رخ می‌دهد.^۱ جهت کشف «پنجره‌های توجه» در آیات قرض؛ توجه به نحوه بازشنдан پنجره‌های علی در سیاق‌های گوناگون در این آیات، اهمیت بسیاری در تفسیر حقیقی از آن دارد. پژوهش‌های بسیاری پیرامون «قرض» و جایگاه «قرض الحسن» در قرآن کریم و روایات دینی به نگارش درآمده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. پایان‌نامه «بررسی جایگاه قرض الحسن در قرآن و روایات اهل بیت^۱»، اثر جواد زارع جعفری (۱۳۹۴ ش)؛ نگارنده با رویکردی قرآنی - روایی به موضوع «قرض الحسن» و روایات تفسیری ذیل آن پرداخته است.

۲. پایان‌نامه «بررسی و تبیین آثار تربیتی «قرض الحسن» در قرآن کریم و روایات معصومین^۲»، اثر طبیه گرجی (۱۳۹۷ ش)؛ هدف این تحقیق دستیابی به آثار تربیتی قرض الحسن برای افراد و جامعه با توجه به آیات و روایات بوده است.

۳. مقاله «قرض الحسن، نگرشی تفسیری - روایی»، اثر مجید حبیبیان نقیبی (۱۳۸۳ ش)؛ نویسنده در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت نهاد قرض الحسن بوده است.

۴. مقاله «بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‌شناسی اقتصادی»، اثر عباس مصلایی‌پور و همکاران (۱۳۹۶ ش)؛ به تبیین مفهوم قرض و علت اهمیت آن، در پرتو بهره‌مندی از دستاوردهای علم انسان‌شناسی اقتصادی در حوزه «دھش» (مبادله هدیه‌ای) پرداخته و کارکردهای اجتماعی آن را در سطح جامعه اسلامی معرفی نموده است.

۵. مقاله «بازکاوی مفهوم «قرض حسن» در قرآن مجید»، اثر سید محمود طیب حسینی و مطهره سادات طیب حسینی (۱۳۹۹ ش)؛ این پژوهش به واکاوی مفهوم «قرض» در فرهنگ عرب و قرآن مجید پرداخته و رابطه این مفهوم قرآنی را با تلقی عمومی و دیدگاه مفسران مورد ارزیابی قرار داده است.

۶. مقاله «بازشناسی تفسیری مفهوم قرض حسن»، اثر عبدالهادی فقهی‌زاده (۱۴۰۰ ش)؛ که به بررسی اثر روایات بر تضییق یا گسترش معنایی «قرض حسن» پرداخته است.

اکثر پژوهش‌های یادشده به صورت توصیفی بوده و الگوی زبانی - تفسیری خاصی ندارد؛ اما ضرورت پژوهشی ژرف‌کارانه و مبتنی بر دستاوردهای نوین دانش‌های نوظهور احساس می‌شود. با توجه به آنکه در دوران معاصر علوم زبان‌شناختی پیوندی عمیق با تفسیر قرآن یافتنند؛ تحلیل‌های معناشناسانه و بسط الگوهای آن در مطالعات تفسیری، با توسعه روش‌های استنباط از کلام الهی و دریافت آموزه‌های متعالی

آن، در سامان‌دهی مفهومی سازه‌های پیچیده متئی و معناسازی‌های خاص آن، امری حائز اهمیت است. از این‌رو نوشتار حاضر تلاش دارد تا تأثیرشناختی علیّت و روابط علیّ در تفسیر زبانی آیات «فرض» را مورد واکاوی قرار دهد.

مفهوم‌شناسی شناختی «علیّت»

«علیّت» یکی از روابط بنیادی است که نقش مهمی در زمینه‌های مختلف معرفتی دارد. مهم‌ترین انگیزه تفکر در انسان، همان درک قانون کلی علّت و معلول است که موجب پدیدار گشتن سبب مفهوم «چرا» در ذهن انسان می‌شود. علوم بشری بازتابی از قانون علیّت است.^۱ اصل «علیّت» یعنی مؤثری‌بودن چیزی در پیدایش شیء دیگر به معنای عام آن (مطلق توقف داشتن چیزی بر چیز دیگر) و یا فاعل داشتن یک پدیده به معنای خاص آن (پدیدآوری ولو متوقف بر چیزهای دیگر هم باشد).^۲

در مجموعه «علّت و معلول» از نظر تحلیل ذهنی سه مفهوم وجود دارد: ۱. علّت (موحد یا ایجادکننده); ۲. معلول (موحد یا ایجادشونده);^۳ ۳. علیّت (ایجاد). این سه مفهوم، حقایق بهم پیوسته‌اند که حتی در عالم ذهن و تحلیل عقلی نیز قابل انفکاک از یکدیگر نیستند.^۴ عالم وجود همانند سلسله زنجیرهای علیّ است که از حلقه‌هایی مترب بر یکدیگر تشکیل یافته و وجود همه آن حلقه‌ها لازم و ضروری است، این نسبت وجودی از نسبت معلول به علت تامه خود سرچشمه می‌گیرد.^۵

برخی زبان‌شناسان در بررسی نحوه تشکیل سلسله‌های علیّ در زبان معتقد‌نده علیّت، دارای مراتب و درجات مختلفی است و باید حوادث علیّ گوناگون را سلسله‌ای از حالات‌ها و «زیرحادثه‌ها»^۶ تشکیل داده باشد. در علیّت پدیده‌ها، سلسله عواملی وجود دارد که گوینده، به برخی از آنها «توجه» و نقش آن را «برجسته» نموده و برخی را «نادیده» می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است رابطه‌ای علیّ به صورت‌های مختلف تعبیر شود.^۷ به عبارت دیگر، به دلیل عوامل چندعلتی در هر موقعیت، علیّت تابع فرآیند تعبیر است. کاربرد زبان غالباً شامل ساختن یک هستی (نوعاً، یک شخص) به عنوان عاملی علیّ اولیه در یک موقعیت و حادثه است؛ که این هستی را «مسیب»^۸ نامیده‌اند. وجود رابطه علیّ مستقیم بین مؤلفه‌های مختلف

۱. مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج ۳، ص ۷۷.

۲. مصباح بزدی، معارف قرآن، ج ۱، ص ۱۲۶؛ مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳، ص ۱۱۵.

۳. عراقی، آزادی و علیّت در فلسفه اسلامی معاصر و فلسفه مغرب زمین، ص ۴۷.

۴. طباطبائی، المیزان، ج ۱، ص ۱۶۷ - ۱۶۶.

5. Subevents.

۶. قائمی‌نیا، معناسناسی شناختی قرآن، ص ۶۱۱ - ۶۱۴.

7. Causer.

موقعیت و نتیجه نهایی، از عواملی هستند که نقش «مسبب» را تعیین می‌نمایند.^۱ در حقیقت، علیت مجموعه‌ای از مؤلفه‌های است که یک کل^۲ را تشکیل می‌دهند. تأثیر «علیت» در زبان بر دو نوع است که باید بین آنها تفاوت قائل شد:

۱. تأثیر در مضمون تعبیرهای زبانی: گاهی جملات رابطه‌ای علی را بیان می‌کنند؛ مانند عبارت «سکته قلبی موجب مرگ می‌شود» که مضمون به‌طور مستقیم نوعی رابطه علی را نشان می‌دهد.
۲. تأثیر شناختی در خود زبان: علیت از نظر شناختی در ساختار زبان و نوع تعبیر و مفهوم‌سازی به‌طور کلی، تأثیرگذار است.^۳

«علیت» و «پنجره‌های علی» در گستره قرآن کریم

قرآن کریم ضمن تأیید «اصل علیت» و تصویب علل و اسباب ابتدایی و متوسط، خداوند را به عنوان «سبب‌ساز» که علیت اسباب دیگر را تأمین می‌کند و «سبب سوز» که اراده ازلی خود را غالب بر همه اشیاء و علل و اسباب می‌داند، معرفی می‌کند.^۴ بر پایه قانون عمومی علیت وقتی سببی از اسباب ظهور یابد و شرائط دیگر هم با آن سبب هماهنگی کند و مانعی جهت تأثیر سبب وجود نداشته باشد، سبب آن سبب به اذن الهی وجود خواهد یافت، عقل هم با حکم بدیهی و ضروری این قانون را قبول داشته، بحث‌های علمی و استدلال‌های نظری نیز بر آن تکیه دارد.^۵ در تحلیل زنجیره‌های علی در گفتمان قرآن کریم می‌توان اصول معنایی متعددی را مطرح نمود. مهم‌ترین اصلی را که در رابطه با بحث «علیت» و با توجه به آیات به‌دست می‌آید، «اصل پنجره‌های علی» نامیده می‌شود. این اصل از دو اصل فرعی دیگر؛ یعنی «اصل ارتباط» و «اصل تکمیل» تشکیل شده است. مطابق «اصل ارتباط»، پنجره‌هایی که در یک آیه نسبت به حلقه‌ها و مراحل مختلف زنجیره علی باز می‌شود، باافت و سیاق آن آیه ارتباط دارند. در «اصل تکمیل»، پنجره‌های گوناگون در آیات مختلف نسبت به یک زنجیره علی، در مجموع سلسله‌ای کامل از پنجره‌های مورد نیاز در قرآن را فراهم می‌آورند. البته مراد این نیست که در قرآن همه مراحل و حلقه‌های زنجیره علی آمده است، بلکه می‌توان با بررسی آیات مربوط به یک زنجیره علی و پنجره‌های مرتبط با آن، به تصویری از مراحل مختلف مورد نیاز از آن زنجیره در قرآن دست یافت.^۶

۱. لی، زبان‌شناسی شناختی؛ یک مقدمه، ص ۲۳۴ – ۲۳۳.

۲. قائمی‌نیا، استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن، ص ۳۶۹ – ۳۶۸.

۳. جوادی آملی، تنبیه تفسیر قرآن کریم، ج ۱، ص ۲۰۱.

۴. طباطبایی، المیزان، ج ۱، ص ۱۱۷ – ۱۱۶.

۵. قائمی‌نیا، معنای‌شناسی شناختی قرآن، ص ۱۶۷.

محورهای «علیت» در تعبیر قرآنی عبارت است از: ۱. علیت خداوند در مورد عالم و موجودات؛ بهخصوص انسان؛ ۲. علیت خداوند درباره برخی پدیده‌های طبیعی؛ ۳. علیت انسان در مورد برخی از امور و رفتارها؛ ۴. علیت برخی موجودات؛ مانند ملائکه و ... که البته علیت در تعبیرهای قرآنی به موارد فوق محدود نمی‌شود.^۱ یکی از مواردی که زنجیره علی در قرآن کریم به نحو اعجازگونه‌ای مورد پردازش قرار گرفته است، در تعبیر إسنادی «فرض به خداوند» است. آیات «فرض» به ترتیب نزول سُورَ عبارتند از: مزمول / ۲۰، بقره / ۲۴۵، حديد / ۱۱ و ۱۸، تفابن / ۱۷ و مائده / ۱۲.

مفهوم‌شناسی «فرض»

«فرض» گونه‌ای از بریدن و قطع کردن است؛ نیز عبور کردن و گذشتن هم «فرض» نامیده شده است.^۲ در تعریف اصطلاحی، چیزی است که مردم میان خود، رد و بدل می‌کنند و با آن، نیازهای یکدیگر را برطرف می‌سازند. دلالت «وام» بر فرض، از این باب است که آن قسمت از مال را از بقیه اموال جدا کرده و به دیگری می‌دهد به شرط آنکه عین یا بدل آن را پس از مدتی بازگرداند.^۳ گویا فرض دهنده آن مال را از بقیه اموالش بریده است.^۴ در قرآن کریم از عدول کردن، گذراندن از وضعی به وضع دیگر یا دگرگونی از حالتی به حالت دیگر و منتقل شدن، نیز تعبیر به «فرض» شده است.^۵

کاربست اصل پنجره‌های علی در تفسیر آیات «فرض»

واژه‌ها بر افراد و مصداق‌های بسیاری صدق می‌کنند که از میان آنها، تنها برخی به عنوان نمونه‌ها یا الگوهای اولیه و برجسته در زمان کاربست یک واژه (غالباً در کاربردهای عملی) به ذهن متبدار می‌شود. از این نظریه به عنوان «نظریه پیش‌نمونه»^۶ یاد شده است.^۷ پیش‌نمونه واژه «فرض» کمک به خلق خدا و انفاق در راه اوست. زمانی که خداوند مسئله قرض به خود را بیان نمود، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند «يُقْرِضُ اللَّهُ» جایگزین «يُقْرِضُ النَّاسُ» است؛ یعنی کمک به خلق خدا و قرض دادن در راه

۱. قائمی‌نیا، استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن، ص ۳۷۷.

۲. راغب اصفهانی، مفردات، ج ۳، ص ۱۷۱.

۳. طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۷۲؛ راغب اصفهانی، همان؛ ابن‌منظور، سلسله‌العرب، ج ۷، ص ۲۱۶؛ ابن‌فارس، مقایيس اللّغه، ج ۵، ص ۷۱.

۴. عسکری، الفروق في اللغويه، ص ۴۲۶.

۵. کهف / ۱۷.

6. Prototype Theory.

۷. قائمی‌نیا، استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن، ص ۳۶۹.

خداآوند، همان کمک به خداوند و مورد پذیرش حق^۱ و نیز اشاره به حتمی بودن پاداش آن است. این دعوت مؤمنان به انجام عمل خیر از باب کمال لطف و رحمتی است که خدای متعال نسبت به بندگانش دارد.^۲ «قرض» در مقام «نیاز» به کار می‌رود درحالی که ذات خداوند بی‌نیاز است؛ پس «قرض به خدا» در آیه از باب مجاز و بیان لطیفی برای ترغیب و تحریض مؤمنین به اتفاق در راه خدادست.^۳ در حقیقت مظاہر الهی مانند دین خدا، انبیاء و اولیای او در معرض نصرت دوستان و ظلم دشمنان واقع می‌شوند و آیاتی از قبیل «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ»^۴ و آیات «قرض» شاهد آن است که کار مربوط به مظاہر الهی، به خداوند اسناد داده می‌شود.^۵ شایان ذکر است انتساب قرض به خداوند بر اهمیت و عظمت این عمل نزد خداوند دلالت دارد و این اسناد به صورت اسناد و اضافه شرفی است؛^۶ مانند مواردی را که خداوند در قرآن به خود نسبت داده است؛ «شَعَائِرُ اللَّهِ»،^۷ «طَهَرٌ بَيْتِي».^۸ تصویر حسّی قرض دادن به خداوند در سبک قرآنی، برگرفته از واقعیت زندگی آدمی است و بر معنای ذهنی دلالت دارد که با مجسم نمودن و محسوس و ملموس نمودن موجب تأثیرگذاری بر اندیشه و روان انسان می‌گردد.^۹

با توجه به «اصل ارتباط»، بافت و سیاق آیات قرض بیانگر آن است که این آیات در رابطه با دو موضوع مهم «جهاد بیرونی» و «جهاد درونی» مطرح شده است. لازم به ذکر است «جهاد» در اصطلاح قرآنی معنایی عام و وسیع‌تر از قتال و حرب دارد و شامل هر نوع تلاش در راه جلب رضایت خداوند است؛ «إِنْ كُثُّمْ حَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْتَغَاءَ مَرْضاتِي ...».^{۱۰}

آیاتی که در بافت «جهاد بیرونی» می‌باشند؛ عبارتند از: «وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ... * ... إِذْ قَاتَلُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ أَبْعَثْتُ لَنَا مَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛^{۱۱} «مِنْ قَبْلِ الْفُتحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا ... * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»؛^{۱۲}

۱. طبرسی، همان، ص ۷۳.

۲. زمخشri، الکشاف، ج ۴، ص ۴۷۴.

۳. محمد / ۷.

۴. جوادی آملی، تسنیم، ج ۴، ص ۵۴۵.

۵. زارع جعفری، برسی جایگاه قرض الحسنة در قرآن و روایات اهل بیت (ع)، ص ۴۱.

۶. عربقره / ۱۵۸، مائدہ / ۲ و

۷. حج / ۲۶.

۸. راغب، کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم، ص ۱۴۰.

۹. ممتنعه / ۱.

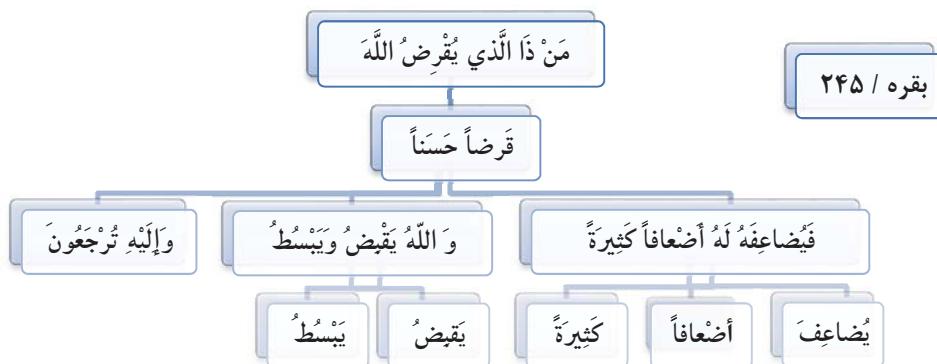
۱۰. بقره / ۲۴۴ - ۲۴۶.

۱۱. حدید / ۱۱ - ۱۰.

«وَآخْرُونَ يَصْرِيبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا».^۱ و همچنین آیاتی که در سیاق «جهاد درونی» مطرح شده‌اند؛ مانند: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ سُحْنَ نَفْسِهِ ... إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا».^۲ حتی شاید بتوان گفت اقامه نماز و پرداخت زکات و صدقه هم که در این آیات به همراه قرض دادن ذکر شده است، نوعی جهاد درونی می‌باشند.

رابطه علی «قرض» و «جهاد بیرونی»

۱. خدای متعال در سوره بقره، پس از دعوت به تعقل در حوادث تاریخی و سرگذشت اقوام گذشته،^۳ به وجود پیکار در راه خدا اشاره داشته است. فرمان جهاد، پس از بیان ناسپاسی مردمان در برابر نعمت حیات؛ نشان دادن روشهای سپاس و شکر خداوند در برابر نعمت حیات است؛ «ثُمَّ أَجْيَاهُمْ ... وَكَيْنَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...». پس از دستور جهاد با جان که افزون بر تلاش‌های بدنی به ایشاره مالی نیاز دارد، در آیه مورد بحث با تعبیری تشویق‌آمیز و کاربست «قرض حسن به خدا» با ذکر پاداش بی‌شمار آن، همگان به اتفاق مالی ترغیب می‌شوند. سپس در آیه بعد نیز، مسلمانان را به دقت در تاریخ بنی‌اسرائیل و پندگیری از حوادث شگفت‌آور زمان طالوت فرامی‌خواند.

بنابراین مشاهده می‌شود آیه مذکور در بافت و سیاق جهاد در راه خدا نازل شده است. در حقیقت، در این آیات علیت جهاد در راه خدا برای «قرض» حائز اهمیت است. برگرداندن تعبیر از سیاق خطاب امر که

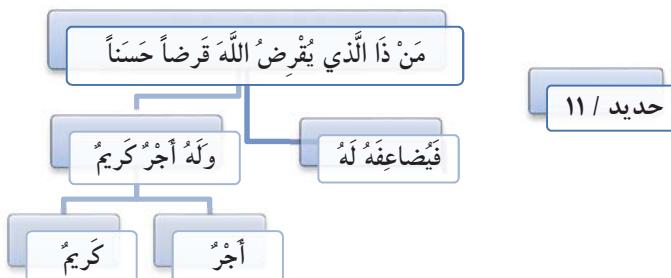
۱. مزمول / ۲۰
۲. تغاین / ۱۷ - ۱۶
۳. بقره / ۲۴۳
۴. بقره / ۲۴۴ - ۲۴۳

همراه با تکلیف است به استفهام که دعوت و تشویق به همراه دارد، و کاربرد طبین آهنگین «منْ ذَا الَّذِي» نشانگر برگزیدن بهترین شیوه جهت تأثیر در نفوس انسان‌ها و ذهن شنونده می‌باشد. ایجاد انگیزه به کارهای نیک برای زمینه‌سازی انجام آن، از روش‌های تربیتی قرآن کریم است.^۱ برخی از کارها مقدور کسی جز خدا یا بدون اذن او نیست، ازین‌رو با استفهام یاد می‌شود، مانند: احزاب / ۱۷ و بقره / ۲۵۵ در آیه مذکور پنج فراز قابل توجه است:

یک. کمک به خلق خدا، کمک به (دین) خداست؛ «يُفْرِضُ اللَّهُ» جایگزین «يَقْرَضُ النَّاسَ»؛
دو. نیکو بودن قرض دادن به خداوند؛ «قَرْضًا حَسَنًا»؛

سه. استمرار تجدیدی و ثبوتی پاداش قرض به خدا؛ «فَيَضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً»؛
چهار. حصر «قبض» و «بسط» به دست خدای متعال؛ «وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ»؛
پنج. استمرار پاداش در آخرت؛ «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».

۲. آیه ۱۱ سوره حیدر نیز در بافت و سیاق «جهاد بیرونی» مطرح شده است:

با توجه به ارتباط آیه شریفه با آیه قبل و با توجه به اینکه مراد از انفاق در آیه قبل، برطرف کردن نیاز جبهه و جنگ می‌باشد؛ «وَمَا لَكُمْ أَلَاّ تُثْقِفُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ ... لَا يَسْتُوِي مِثْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَ...».^۲ به نظر می‌رسد مصدق موردنظر از «قرض» در این آیه، می‌تواند انفاق در جبهه و جنگ باشد. در قرآن کریم پس از نکوهش مؤمنان به دلیل کوتاهی در امر انفاق که بیانگر واجب بودن آن است؛ همانند سوره بقره از تعبیر استفهام جهت تشویق به «قرض» استفاده شده است.

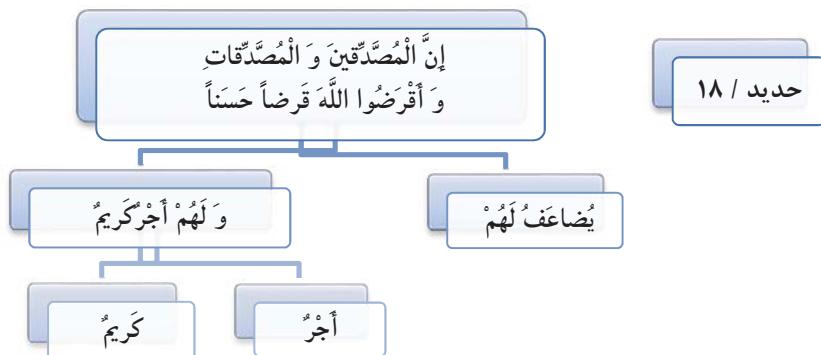
رابطه علی «قرض» و «جهاد درونی»

۱. در سوره حیدر پس از بیان قسمتی از دلائل عظمت خدای متعال در عالم هستی و اوصاف جمال و

۱. طباطبائی، *المیزان*، ج ۲، ص ۴۳۲.

۲. حديد / ۱۰.

جلال الهی - اوصافی که انگیزه حرکت به سوی الله است - همگان به ایمان و عمل صالح دعوت می‌شوند؛^۱ ایمان به خدا و سرنهادن در پیشگاه ربویت یگانه او، میثاق فطری انسان‌ها با خداوندست؛^۲ پس به یکی از آثار مهم ایمان که «اتفاق فی سبیل الله» است، اشاره می‌نماید؛ «وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِلِينَ فِيهِ»؛^۳ «وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟»؛^۴ «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاً؟»؛^۵ «إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدَّقَاتِ».^۶ امر مؤمنین به ایمان همراه با خشوع قلب؛^۷ بهدلیل آن است که آثار ایمان را بر ایمان خود مترتب سازند. مؤمنان، موظف به تلاش جهت افزودن بر درجات ایمان خویش هستند.

نکته قابل توجه در آیه فوق همنشینی «قرض» با «صدقه» است. تکیه بر وصف اسم فاعل، بیانگر آن است که صدقه دادن در بینش الهی، در صورتی ارزشمند خواهد بود که به صورت برنامه همیشگی و خصلتی مستمر برای مؤمنان باشد. مطابق احادیث و روایات، «قرض الحسنة»، نسبت به «صدقه»، از جایگاه بالاتری برخوردار است؛ چنان که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «پاداش قرض الحسنة هیجده برابر، ولی پاداش صدقه ده برابر است». ^۹ دلیل این تفاوت چنین بیان شده است که قرض را افراد محتاج و نیازمند می‌گیرند، ولی صدقه و بخشش گاهی به غیرمحتاج نیز داده می‌شود.^{۱۰}

١. حديد / ٧.
 ٢. حديد / ٨.
 ٣. حديد / ٧.
 ٤. حديد / ١٠.
 ٥. حديد / ١١.
 ٦. حديد / ١٨.
 ٧. حديد / ١٦.
 ٨. طباطبائي، الميزان، ج ١٩، ص ٢٦٥.
 ٩. مجسبي، بحار الانوار، ج ٧٤، ص ٣١١.
 ١٠. همان، ج ١٠٠، ص ١٣٨.

۲. در سوره تغابن نیز، سفارش به «قرض» در بافت و سیاق «جهاد درونی» مطرح شده است؛ با توجه به سیاق آیات، مفهوم‌سازی علی در امر قرض؛ توصیه به رعایت تقوای الهی، پس از هشدار درباره وابستگی به اموال و اولاد؛ بیان‌گر آن است که تقوا، مهمترین عامل رهایی انسان‌ها از دلبتگی به مادیات (همچون اموال، اولاد و ...) می‌باشد؛ **«إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ... * فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفُقُوا خَيْرًا لَا يَنْهَاكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».**

١٧ / تغابن

```

graph TD
    A[إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً] --> B[وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ]
    A --> C[وَيَغْفِرُ لَكُمْ]
    A --> D[يُضَاعِفُهُ لَكُمْ]
    B --> E[حَلِيمٌ]
    B --> F[شَكُورٌ]
  
```

خدای سبحان در این آیات، نخست به اجتناب از گناهان فرمان می‌دهد (چراکه تقوا بیشتر ناظر به پرهیز از گناه است) و سپس دستور به اطاعت و شنیدنی که مقدمه و علت این اطاعت است؛ از میان طاعات به مسئله انفاق که از مهمترین آزمایش‌های الهی است تکیه می‌کند و سرانجام بیان می‌دارد سود همه اینها به خود شما بر می‌گردد.

۳. آیه شریفه ذیل، بیان‌گر نوعی پیمان الهی است که به بنی اسرائیل (بلکه همه مردم) ابلاغ شده است. در آیه قبل پنجره توجه به روی «یادآوری و توجه به نعمت‌های خدا» که زمینه تقوایپیشگی و توکل است، باز شده است: **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... وَاتَّقُوا اللَّهَ فَلَيُؤْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ».**

۱۲ / مائدہ

```

graph TD
    A[قالَ اللَّهُ إِلَيْيِ مَعَكُمْ] --> B[لَئِنْ أَقْمَتُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ وَآمْنَثْتُ بُرُّسُلِي وَعَزَّزْتُ مُوْهُمْ]
    A --> C[وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً]
    B --> D[وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ]
    C --> E[لَا كُفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ]
  
```

۱. تغابن / ۱۶ - ۱۵ .

۲. مائدہ / ۱۱ .

سپس فرازهای متعددی در این آیه ذکر شده است که سلسله علی برای همراهی و آمرزش خداوند و داخل شدن در بهشت می‌باشد؛ ۱. نماز به پادارید؛ ۲. زکات را پیردادزید و با خدا پیوند برقرار سازید؛ ۳. به رهبران الهی ایمان آورده و اطاعت و یاری‌شان کنید؛ ۴. در راه خدا به دیگران کمک نمایید؛ که همه این موارد موجب تکفیر (نادیده گرفتن) قطعی گناهان و دخول حتمی در بهشت بین خواهد بود و فراتر از این پاداش، بیان خداوند که فرمود: «قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ» که علیت خداوند در مورد عالم هستی را بیان می‌کند.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد هریک از پنجره‌های بازشده در این آیات بیانگر مفهومی خاص و ویژه می‌باشد. سلسله علی قرض در دو سیاق «جهاد بیرونی» و «جهاد درونی»، حاکی از علیت انسان در مورد قرض به خداوند است؛ بندگان مؤمن خداوند به سبب ایمان به خدا و اعتقاد به معاد، اوامر و فرامین الهی را اجرا نموده و همواره در راه رسیدن به کمال می‌باشند. انسان در پرتو اعمالی که در این جهان انجام می‌دهد، همچنان به سیر تکاملی خویش ادامه می‌دهد. از نگرگاه قرآن کریم نیز میان ایمان و عمل پیوندی وثیق و ناگسستنی برقرار است؛ که گاه به صورت عطف عمل صالح بر ایمان آمده است. عمل صالح گرچه داخل ماهیت ایمان نیست، ولی نتیجه ایمان است و ایمان مبدأ و منشأ عمل صالح می‌باشد. درواقع عمل صالح تبلور ایمان در اعمال و رفتار خارجی انسان است. ایمان حقیقی مانند انگیزه‌ای بسیار قوی انسان را به انجام فرامین الهی رهنمون می‌سازد. ایمان به خدا سبب می‌شود انسان خود را امانتدار الهی بداند و این مطلب، به انسان روح ایثار و سخاوت می‌بخشد. بنابراین ایمان به خداوند سبب انجام عمل صالح مانند «قرض دادن» می‌باشد.

پنجره علی در «قرضاً حستاً»

پیشنهاد «قرض حسن» به جای قرض ربوی – که در دوران جاهلیت و نیز عصر حاضر، کم‌وبیش رواج دارد – یکی از افتخارات نظام تشریعی اسلام محسوب می‌گردد؛ قرآن کریم با این پیشنهاد افزون بر آنکه بر استغراض ربوی به علت ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و نابود کردن نیروی کار و تولید، خط بطلان کشید، برای رفع حوائج مؤمنان و جامعه دین داران «قرض حسن» را پیشنهاد نمود که در جوهر معنایی آن حُسْن و ثواب لحظات شده و بدین جهت همواره با قید «حسن» یا «حسنه» از آن یاد شده است؛ و در مرتبه‌ای بالاتر در تبیین حقیقت آن در عالم معنا، قرض دادن به مؤمنان را قرض دادن به خداوند دانسته است.^۱ تعبیر به «قرضاً حستاً» در این آیات بیانگر آن است که قرض دادن خود انواع مختلفی دارد که بعضی را «قرض نیکو» و بعضی را وام کمارزش یا حتی بی‌ارزش می‌توان شمرد. توجه به این پنجره

۱. نصیری، مکتب تفسیری صدرالمتألهین، ص ۲۷۴.

به دلیل شرط اصلی در پذیرش قرض از اهمیت بسیاری برخوردار است. «قرض حسن» به دلیل برخورداری از حُسن فاعلی (محسن و متقی بودن) و حُسن فعلی (الصالنه برای خدا)، در علت پذیرش قرض توسط خداوند سهم بسزایی دارد.^۱ بنابراین بهره‌مندی از پاداش بی‌شمار «قرض» در صورتی میسر است که دارای صفت «حسن» باشد که می‌تواند مؤید «قرض دادن بدون توقع زیادتی» نیز باشد.^۲ شرایط «قرض نیکو»^۳ یا «انفاق ارزشمند» در آیات مختلف بیان شده است؛ که برخی از آنها عبارت است از: بهترین قسمت مال،^۴ اموال مورد نیاز انسان باشد،^۵ انفاق به نیازمندان،^۶ مکتوم بودن انفاق،^۷ همراه نبودن با منت و آزار،^۸ توأم با اخلاص و خلوص نیت و برای خشنودی خدا و ثبات نفس باشد،^۹ کم‌اهمیت شمردن آنچه که انفاق می‌کند،^{۱۰} از اموال مورد علاقه‌اش باشد،^{۱۱} خود را واسطه میان خالق و خلق بداند و هرگز خود را مالک حقیقی تصور نکند،^{۱۲} از اموال حلال باشد.^{۱۳} بعضی از این شرایط واجب محسوب می‌شود؛ (مانند عدم منت و آزار و تظاهر) و برخی نیز از شرایط کمال است (مانند ایشار به نفس در موقع حاجت خویشتن) که عدم وجود آن ارزش انفاق را از میان نمی‌برد، هرچند در سطح اعلاء قرار نمی‌گیرد. حُسن کامل قرض دادن مرهون اجتماع تمام علل حُسن قرض از جمله مقروض شدن وابستگی به مال از حریم دل و امთال فرمان‌إقراض برای شکر و محبت خداست. قرض الحسن مالی از لحاظ صبغه مردمی نیز حَسَن است؛ زیرا جامعه را از فقر و ذلت می‌رهاند و در تهذیب نفس و بخل‌زدایی نیز سهم بسزایی دارد.^{۱۴}

رابطه علی «قرض» و «پاداش»

برجسته‌سازی «قرض» در قرآن کریم با توجه به پاداشی که خداوند برای آن در نظر گرفته است، نمایان

۱. جوادی آملی، *تسنیم*، ج ۱۱، ص ۵۹۱.

۲. جرجانی، *تفسیر شاهی او آیات الأحكام*، ج ۲، ص ۱۶۰.

۳. بقره / ۲۶۷.

۴. حشر / ۹.

۵. بقره / ۲۷۳.

۶. بقره / ۲۷۱.

۷. بقره / ۲۶۴.

۸. بقره / ۲۶۵.

۹. مدثر / ۶.

۱۰. آل عمران / ۹۲.

۱۱. حديد / ۷.

۱۲. مائدہ / ۲۷.

۱۳. جوادی آملی، *تسنیم*، ج ۱۱، ص ۵۸۲.

می‌گردد. همان‌طور که مشاهده گردید بعد از بیان قرض به خداوند، پنجه‌هه توجه به روی جریان پاداش عظیم «قرض» باز شده است که بر ارزش و میزان اهمیت «قرض» اشاره دارد و علیّت خداوند به‌دلیل قراردادن پاداش شمارش‌نایپذیر برای «قرض» ملاحظه می‌شود. اعطای چنین پاداشی فقط مقدور خداوند است. محور اساسی در این آیات، پاداش معنوی اخروی است نه پاداش مادی دنیوی؛ گرچه به‌عنوان برکت مال کاملاً مطرح است. منشأ تفاوت پاداش‌ها را نیز باید در تفاوت درجات ایمان و انفاق جست‌وجو نمود.^۱ زنجیره علیٰ پاداش را می‌توان بطبق «اصل تکمیل» بررسی نمود و پنجره‌های گوناگون پاداش در آیات مختلف «قرض» را در کنار هم قرار داده و در مجموع سلسله‌ای کامل از پنجره‌های مورد توجه را فراهم آورد که به صورت موارد ذیل قابل ملاحظه است:

۱. جمله فعلیه: کاربرد جمله فعلیه در بیان پاداش قرض‌دهندگان به خداوند، بر تجدد و حدوث و نیز پدیدآمدن در زمان مشخص دلالت دارد. گاهی جمله فعلیه براساس موقعیت و به کمک قرینه‌ها، بیانگر استمرار پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه است؛ فهماندن استمرار تجددی مشروط به مضارع بودن فعل است. استمرار دائم مانند اینکه گفته شود: «این کوه، پیوسته سر بلند و باو قار است» و استمرار تجددی مانند: «این آبشار، پیوسته فرو می‌ریزد؛ یعنی ریزش آن، لحظه‌به‌لحظه و نوبه‌نو است».^۲ به‌طور کل در آیات مرتبط با انفاق، دائمًا از فعل مضارع استفاده شده و این نشان‌دهنده استمرار در طریق ایمان و عمل است و مؤمنان راستین کسانی هستند که در برنامه‌های خود، ثبات و استمرار دارند، فرازونشیب زندگی در روح و فکر آنها اثر نمی‌گذارد و خلی در برنامه‌های سازنده آنها ایجاد نمی‌کند.^۳

۲. فعل «یُضَاعِفُ»، از ریشه «ضَعِيفٌ» به‌معنای دو یا چند برابر، افزودن و زیادکردن بر اصل شیء است^۴ و باب مقاعله از فعل «ضَعَفَ» و به‌معنای تعییل که بر کثرت دلالت دارد؛^۵ همچنین این فعل بر استمرار و تداوم و تکرار در مصادق دلالت می‌کند؛^۶ تکرار این واژه در آیات قرض به‌عنوان پاداش ثابت برای قرض قابل توجه است. می‌توان گفت جمله «فِي ضَاعِفَهِ» جزاء شرط ضمنی است که به صورت فعل دوچانبه آمده تا افزایندگی و تأثیر متقابل و پی‌درپی آن را برساند.^۷

۳. واژه «أَضْعَافٍ» نیز جمع «ضَعِيفٌ» به‌معنای دو یا چند برابر کردن چیزی که کمترین معنایی است

۱. همان، ص ۳۰۷.

۲. عرفان، ترجمه و شرح جواهر البلاعنة، ج ۱، ص ۱۲۰ - ۱۱۹.

۳. بقره / ۲۶۵.

۴. راغب اصفهانی، مفردات، ج ۲، ص ۴۵۷.

۵. آلوسی، روح المعانی، ج ۱، ص ۵۵۴.

۶. مصطفوی، التحقیق، ج ۷، ص ۳۲ - ۳۱.

۷. طالقانی، پرتوی از قرآن، ج ۲، ص ۱۷۵.

که به آن نسبت داده می‌شود و اکثر آن حدّی ندارد و این لفظ مفعول دوم «یضاغه» یا حال یا مصدر عددی است؛ بنابراین اگر «ضعف» اسم مصدر باشد، «اضعاف کثیرة» بر ده برابر مثل خودش تا جایی که شمارش آن را جز خدا کسی نمی‌داند، دلالت خواهد داشت.^۱

^۲. واژه «کثیر» صفت مشبه و بر ثبوت و دوام دلالت دارد؛ در نزد خداوند به معنای غیرقابل شمارش است.^۳ رسول خدا^{عليه السلام} بیان داشتند که منظور از کلمه «کثیر» در دادگاه الهی، عددی است که از شمارش بیرون باشد (بما لاتحصی) و انتها نداشته باشد و جز خدا کسی اندازه آن را نمی‌داند.^۴ واژه «کثیر» در همنشینی با کلمه «اضعاف» تأکیدی بر پاداش بسیار زیاد است و جمله «یضاغه» به جای «یضعفه» رمز مبالغه و ازدیاد است.^۵ «اضعافاً کثیرة»، حال بعد از اكمال فعل سابق است که صورت و نتیجه نهایی را می‌نمایاند؛ بنابراین پی‌درپی افزایش می‌دهد و تصاعد می‌یابد تا ناگاه به صورت برابرها و افزوده‌های بسیار نمودار می‌شود.^۶ با توجه به این معنا، عنایات الهیه که شامل قرض می‌شود، بی‌حدّ و حصر و منطبق با پاداشی است که در آیاتی نظری «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».^۷ آمده است. کلمه «بغیر حساب» یعنی پیش غیرخدا شمارش‌ناپذیر است و گرنه هر چیزی در عالم هستی اندازه معینی دارد که معلوم خداست: «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ»؛^۸ «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ».^۹

^{۱۰}. جمله «وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ»؛ تکمیلی برای «یقرض» و تعلیلی برای «یضاغه» است؛ «و این قرض نیکو را خدا می‌پذیرد و قبض می‌نماید»؛ زیرا شرط مکمل هر معامله‌ای قبض است. در این پنجره توجه، واژه «قبض» و در مقابل آن «بسط» حائز اهمیت است.

^{۱۱}. «قبض» در مقابل «بسط» و «واسع»^{۱۰} و به معنای «گرفتن»،^{۱۱} «الأخذ»^{۱۲} و «الشح»^{۱۳}

۱. سلطان علی شاه، *بيان السعادة في مقامات العبادة*، ج ۳، ص ۵۷.

۲. مغنية، *تفسير كاشف*، ج ۱، ص ۶۵۱.

۳. طبرسی، *مجمع البيان*، ج ۳، ص ۷۳؛ عیاشی، *كتاب التفسير*، ج ۱، ص ۱۳۳.

۴. آلوسی، *روح المعانی*، ج ۱، ص ۵۵۴.

۵. طالقانی، همان.

۶. زمر / ۱۰

۷. رعد / ۸

۸. قمر / ۴۹

۹. جوادی آملی، *تسنیم*، ج ۱۱، ص ۵۹۴.

۱۰. جوهری، *الصحاح*، ج ۳، ص ۱۱۰۰.

۱۱. فرشی، *قاموس قرآن*، ج ۵، ص ۲۲۲.

۱۲. بقره / ۲۸۳

۱۳. توبه / ۶۷

آمده است.^۱ راغب اصفهانی آن را گرفتن شیء با تمام دست معنا کرده است؛ «قَبْضُ الْبِلْدِ عَلَى الشَّيْءِ» و «قَبْضُهَا عَنِ الشَّيْءِ» به معنای بستن دست قبل از گرفتن چیزی است، که همان امساك و خودداری از گرفتن است. این واژه جهت به دست آوردن چیزی به طور استعاره نیز به کار می‌رود و هرچند که در حصول آن چیز دست و کف دست‌ها به کار نیاینده، مثل اینکه می‌گوید: «قَبْضُ الدَّارَ مِنْ فَلَانٍ؛ خَانَهُ رَا ازْ فَلَانِي گرفتم» یعنی تصرف کردم و مالک آن شدم.^۲ «قبض»، گرفتن چیزی و کشیدن آن به طرف خویش^۳ و قوامِ معنای آن، به دو عنصر «جمع» و «تسلط» است؛ یعنی بر خلاف «بسط» (خروج از تسلط و نشر آن) است و همچنین به معنای جمع کردنی است که قابض بر مقبوض سلطه و قدرت پیدا کند و در سیطره او قرار می‌گیرد.^۴

۷. «بسط» به معنای گشودن، وسعت دادن، گستردن،^۵ و امتداد در توسع و احاطه است.^۶ «بَسْطَ الشَّيْءَ» به معنای «نشره» می‌باشد.^۷ این واژه در اصل از ماده «بسط» است و طبق یک قاعده صرفی «سین» به دلیل مجاورت با حرف «ط» که از حروف اطبق و تقسیم است تبدیل به «صاد» شده است.^۸ همنشینی فعل «یضاعف» که بر مبالغه و کثرت پاداش دلالت دارد؛ با جمع مکسر «أَضْعَافَ» و صفت مشبهه «كثیر» دلالت بر فرونوی و برکات بی‌نظیر و اعجاب‌انگیزی است که خدای متعال در «فرض دادن» قرار داده است؛ به گونه‌ای که آن را کامل دریافت می‌کند؛ همان‌طور که در معنای لغوی «قبض» آمده است، گرفتن تمام و کمال چیزی، به گونه‌ای که کاملاً مورد احاطه قرار می‌گیرد و نه تنها چیزی از آن کسر نمی‌شود بلکه به طرز شگفت‌آوری بر آن افزوده می‌شود؛ همان‌طور که در آیات دیگر نیز اشاره شده است؛^۹ واژه «بسط» که بر گسترش و توسعه ممتد دلالت دارد، نشانه دیگری از عظمت این پاداش است. قرار گرفتن حرف «صاد» و «طاء» در کنار هم که دارای صفت استعلا و اطبق هستند و با شدت و تفحیم بیان می‌شود و کاربست آن به جای «بیسط» می‌تواند نشان‌دهنده میزان گشايش و وسعت در این عمل باشد و این خود از اعجاز لفظی قرآن کریم است.

۱. ابن‌عاشر، *تفسیر التحریر والتنوير*، ج ۲، ص ۴۶۰.

۲. راغب اصفهانی، *مفردات*، ج ۳، ص ۱۲۰ - ۱۱۸؛ طبرسی، *مجمل البيان*، ج ۳، ص ۷۲.

۳. طباطبائی، *المیزان*، ج ۲، ص ۴۳۳.

۴. مصطفوی، *التحقيق*، ج ۹، ص ۲۰۲.

۵. ابن‌فارس، *مقاييس اللغة*، ج ۱، ص ۲۵۲؛ ابن‌منظور، *لسان العرب*، ج ۷، ص ۲۶۱.

۶. مصطفوی، *التحقيق*، ج ۱، ص ۲۹۲.

۷. جوهري، *الصحاب*، ج ۳، ص ۱۱۶.

۸. طباطبائی، *المیزان*، ج ۲، ص ۴۳۳.

۹. نساء / ۴۰.

همان طور که مشاهده می‌شود، برای دو فعل مضارع «يَقْبِضُ» و «يَبْسِطُ» مفعول ذکر نشده است که بر وصف دائمی خداوند دلالت دارد؛ چنان که «الْقَابِضُ» و «الْبَاسِطُ» از صفات خداوند است که در سراسر موجودات به صورت‌های آشکار و نهان جریان دارد؛ مانند: قبض و بسط نور در توالي شب و روز، و در آفاق مختلف و فصول سال، حرکت و سکون گیاهان و تحول صورت پدیده‌های زنده و نیروهای مثبت و منفی و همچنین درون اجزاء ماده که پیوسته دو صفت قبض و بسط درحال تضاد و نفی و اثبات است و منشأ هر تحول و تکاملی می‌گردد.

۸. «الْيَهُ تَرْجُونَ»؛ کاربرد سه واژه «قَبْضٌ»، «بَسْطٌ» و «مَرْجِعِيَّةٌ» در کنار هم تأکیدی بر جمله قبل است؛ یعنی خداوند صدقات را می‌گیرد و پاداش آن را بسط می‌دهد؛^۱ سه فراز پایانی آیه هر یک بیانگر بی‌نیازی خداوند است، افزون بر آنکه حصر «قبض» و «بسط» به دست خداوند، همانند حصر «احیاء» و «اماته»، برای تبیین توحید ناب در تمام شئونات زندگی است؛ زیرا بر محور توحید، نه امساك، مال را حفظ می‌کند و نه قرض حَسَنَ دادن مایه زوال آن است؛ چون قبض و بسط فقط به اراده الهی است. در آیه شریفه، با تعبیراتی ویژه؛ کاربست فعل استمراری «يَقْبِضُ و يَبْسِطُ» و اسناد آنها به فاعل «الله» و اكمال آن به «الْيَهُ تَرْجُونَ»، هیچ‌گونه ابهامی برای اندیشمندان باقی نمی‌گذارد؛ زیرا قبض و بسط مستمر، همان تغییر و تکامل و جایه‌جا شدن را می‌رساند؛ آن‌هم به صورت برتر و گشوده‌تر «بسط» و نیز متضمن علت فاعلی و غایی و سپس مسیر نهایی است.^۲ قرآن کریم با ذکر اصل مالکیت و علیت خداوند بر قبض و بسط جهان، وعده سابق را با تهدید همراه می‌کند و به افراد بخیل تارک انفاق هشدار می‌دهد. ذکر بازگشت عمومی به سوی خدا، بشارت به خوبان و هشدار به تبهکاران است که جهت ترغیب به انفاق مالی و عدم ترک آن آمده است.^۳

۹. «اجْرٌ كَرِيمٌ»؛ خداوند سبحان بر اجر مضاعف قرض، در فراز آخر آیات ۱۱ و ۱۸ سوره حديث، به «اجر کریم» اشاره نموده است. پاداش نفیس و گران‌ستگی که در آخرت به قرض‌دهنگان خواهد داد؛ در نوع خود از پسندیده‌ترین پاداش‌ها و فوق تصور انسان است که در هیچ اندیشه‌ای نمی‌گنجد. وعده «اجر کریم» پاداش عظیمی است که جز خدا نمی‌داند و همه اینها بدان جهت است که بینش‌های انحرافی و انگیزه‌های حرص، حسد، خودخواهی و طول امل که از موائع «انفاق» می‌باشند از میان ببرد و جامعه‌ای بر اساس پیوندهای عاطفی و روح اجتماعی و تعاویں عمیق بسازد. تعبیر به «اجر» به منزله تشویق است.

۱. طوسی، التبیان، ج ۲، ص ۲۸۶؛ ابن عاصور، تفسیر التحریر والتنویر، ج ۲، ص ۴۶۱.

۲. طالقانی، پرتوی از قرآن، ج ۲، ص ۱۷۶ – ۱۷۵.

۳. جوادی آملی، تنسیم، ج ۱۱، ص ۵۸۴ – ۵۸۳.

واژه «کریم» اسم جامعی برای هر آنچه که مورد ستایش است و جامع انواع خیر، شرف و فضائل می‌باشد^۱ و بر بهترین هر چیزی اطلاق می‌شود؛ «رزق کریم»؛ «روزی بسیار»، «قول کریم»؛ «سخن موجز و پرمعنا و قانع‌کننده»، «وجه کریم»؛ «چهره زیبا و خوب»،^۲ «کتاب کریم»؛ «مرضی فی معانیه».^۳ بنابراین، هرچیزی که در حد و غایت خودش شریف و ارجمند باشد با واژه «کرم» توصیف می‌شود.^۴ برخی گفته‌اند: «این واژه تعبیر بلند قرآنی است که شاید معادل فارسی نداشته باشد که بتوان حق معنای کرامت را ادا کرد؛ کرامت به معنای بزرگی نیست، تکریم به معنای تعظیم و تکبیر هم نمی‌باشد؛ بعضی از روزی‌های معنوی به عنوان «رزق کریم» در قرآن مجید یاد شده است.

پاداش «اجر کریم» افزون بر سوره حديد، در سوره احزاب نیز برای مؤمنانی تدارک دیده شده است که به سبب فراوانی ذکر و تسبیح خدا، دعا و تحیت ملاٹکه بر آنان، از رحمت ویژه الهی برخوردار شده‌اند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْثُورَ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ رَحِيمًا * تَحْيِيَّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعْدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا».^۵ و همچنین در آیه دیگری پندپذیری و برخورداری از روح خشیت، علتی برای آمرزش و «اجر کریم» بیان شده است: «إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ».^۶

۱۰. رستگاری عظیم؛ در توضیح پاداش «اجر کریم» در سوره حديد به حضور مردان و زنان مؤمن، با چهره‌هایی تابان در عرصه قیامت که روشنگر راه آنان به سوی بهشت است؛ اشاره شده و از آن به «فوز عظیم» یاد نموده است: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْيَمَانَهُمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ». واژه «فوز» در ۱۶ آیه با واژه «عظیم» در دو آیه با واژه «مبین» و در یک آیه با واژه «کبیر» هم‌نشین شده است. همچنین در آیه ۱۸ سوره حديد که در سیاق جهاد درونی است؛ پس از توصیه به صدقه و قرض، این گروه در زمرة صدیقان و شهدا (گواهان)، قرار می‌گیرند، که در جهان آخرت دارای نورانیتی ویژه و مخصوص به خود هستند:

۱. این منظور، *لسان العرب*، ج ۱۲، ص ۵۱۰.

۲. بستانی، *فرهنگ ابجدی*، ص ۷۲۷.

۳. طریحی، *مجمع البحرين*، ج ۶، ص ۱۵۲.

۴. راغب اصفهانی، *مفردات*، ج ۴، ص ۱۴.

۵. احزاب / ۴۱ - ۴۴.

۶. عیس / ۱۱.

۷. حديد / ۱۲.

«...أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ...». ^۱ خداوند، در قیامت به مؤمنان تقوایپیشه نوری عطا خواهد کرد که در پرتو آن از ظلمات قیامت گذر کنند؛ ^۲ آنان در عرصه قیامت، از خداوند خواستار از دیاد نور خویش هستند.^۳

۱۱. غفران الهی؛ در سوره تغابن نیز افزون بر پاداش ماضعف، دو فراز دیگر قابل توجه است: «خداوند غفران خویش را مقرر فرموده و سپاسگزاری خود را یادآور شده است». همنشینی واژه «قرض» با غفران الهی بر این نکته تأکید دارد که یکی از اثرات قرض، آمرزش گناهان و غفران الهی می‌باشد: «يَغْفِرُ لَكُمْ»؛ همان‌طور که در آیه ۱۲ سوره مائدہ نیز بیان شده است: «... وَأَقْرَضْنَا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ...» نیز در فراز آخر آیه به یک حلقه از زنجیره علی پاداش اشاره شده است.

۱۲. با هم‌آیی دو واژه «شکور» و «حليم» که تنها در یک آیه در قرآن مجید مشاهده می‌شود؛ مبین ترغیب و تأکید درباره اتفاق و بذل مال و رفع حاجت نیازمندان است؛ پروردگار در برابر عمل بنده‌اش از او تشکر و قدردانی می‌نماید و آنچه را که بنده اتفاق نموده است، خود آن را قبض نموده و نیز رفع نیازهای عمومی و آمرزش گناهان او را مژده داده است و هرگز وعده پروردگار تخلف‌پذیر نخواهد بود. این خود علّتی است بر اینکه اهل ایمان نیز در امثال این وظیفه که انتظام زندگی فردی و اجتماعی آنان بر آن استوار است، تعلل ننمایند و در مقام شکر و سپاس نعمت برآیند. إسناد شکوربودن به خداوند به سبب مبالغه در شکر است و همان پادش عظیمی است که به فرد قرض‌دهنده عطا می‌نماید.^۴

۱۳. در سوره مائدہ نیز پنجره پاداش، بر تکفیر (نادیده گرفتن) گناهان و دخول حتمی در بهشت که پرتوی از نصرت الهی به بندگان است، اشاره دارد.

۱۴. در سوره مزمول که هم بر جهاد بیرونی و هم بر جهاد درونی اشاره شده است، پس از توصیه و ترغیب خداوند به انجام دادن کارهای خیر پیش از فرارسیدن مرگ، به این مطلب تأکید شده است که هر کار خیری، ذخیره‌ای است که انسان در این جهان، برای حیات اخروی خویش می‌فرستد و تمامی آن را در پیشگاه الهی، بهتر از آنچه انجام داده‌اند، می‌بینند و بیشتر از پاداشی که انتظارش را داشته و شایسته آن بوده‌اند، دریافت می‌کنند. واژه «اعظم» سه بار در قرآن و در بافت جهاد بیرونی تکرار شده است و تنها یک بار با واژه «اجر» آمده است و در دو آیه دیگر با واژه «درجه» همنشین شده است؛ ایمان، هجرت و جهاد با

۱. حديد / ۱۹.

۲. حديد / ۲۸.

۳. تحریم / ۸.

۴. زمخشری، الکشاف، ج ۴، ص ۵۵۱.

جان و مال؛^۱ جهاد در راه خدا و شرکت در جنگ، در شرایط سخت و پیش از نمایان شدن آثار پیروزی.^۲ توجه به این نکته ضروری است که یادآوری پاداش عمل، پس از فرمان به انجام آن، بیانگر آن است که آگاهی و توجه به پاداش عمل، آدمی را به انجام آن بر می‌انگیزاند و علّتی برای انجام آن خواهد شد. در حقیقت، پاداش‌های ذکرشده در این آیات خود نیز زنجیره‌های علّی است که مخاطب کلام الهی را به سمت انجام عمل سوق می‌دهد.

رابطه علّی «قرض» و «خیر»

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَقُومُ أَذْنِي مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنَصْفِهِ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُعَذَّبُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَسْرَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَفْرُضُوا اللَّهَ قَرُضاً حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ حَيْثُ تَجْدِعُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.^۳

آیه شریفه مذکور مشتمل بر مسائل بسیاری است که محتوای آیات گذشته را تکمیل می‌کند. فرازهای متعددی در این آیه قابل توجه است که هم بر جهاد درونی و هم جهاد بیرونی اشاره دارد: تمجید خداوند از پیامبر اکرم ﷺ و یاران آن حضرت به خاطر شب‌زنده‌داری و قرائت قرآن کریم، آگاهی کامل خداوند از تمامی حرکات و اعمال انسان‌ها، شب‌زنده‌داری پیامبر ﷺ و تأسی گروهی از مؤمنان به ایشان، یاران پیامبر ﷺ موظف به تلاوت قرآن در شب‌هنجام به میزان میسور شدند و همچنین به برپایی نماز، پرداخت زکات، انفاق و صدقه در راه خدا مأمور شدند؛ توصیه و ترغیب خداوند به انجام دادن کارهای خیر، پیش از فرارسیدن مرگ، توصیه خداوند به استغفار و آمرزش‌خواهی از درگاه او. همه این موارد، یک برنامه کامل خودسازی را تشکیل می‌دهد که در هر عصر و زمان بهویژه در آغاز اسلام تأثیر انکارناپذیری دارد. همنشینی عمل مستحب «قرض الحسنة» با واجباتی مانند نماز و زکات از میان تکالیف الهی، بیانگر اهمیت ویژه آن نزد خدای سبحان می‌باشد و اشاره به این نکته دارد که «قرض الحسنة» هم، مانند نماز و زکات، باید در سطح وسیع و همگانی در جوامع اسلامی مورد توجه قرار گیرد. از این‌رو در آیه فوق با واژه جمع، به عموم مردم خطاب شده است. بنابراین، در عمل قرض افزون بر جنبه فردی، جنبه اجتماعی آن در جامعه شکل می‌گیرد و

۱. توبه / ۲۰.

۲. حديد / ۱۰.

۳. مزمول / ۲۰.

موجب می‌گردد که افراد غنی و فقیر به اعتدال و عدالتی نسبت به رفع حواچ و نیازهای خود برسند. با توجه به آیه فوق، شبزنده‌داری، تلاوت قرآن، اقامه نماز، پرداخت زکات و اتفاق، از مظاهر نیکوکاری و مصدقه‌های بارز کارهای «خیر» می‌باشند. برخی از مفسران معتقدند قرضی را که خداوند طلب می‌نماید به مال دنیوی اختصاص ندارد؛ بلکه در هر چیزی که انسان دارد است، برحسب نشئه دنیوی و اخروی از اموال و قوا و اعضاء جریان دارد.^۱ توسعه مصدقی کلام الهی به جای توسعه مفهومی مانند توسعه در مفهوم قرض است که شامل هر کار خیری می‌گردد؛ مفهوم وامدهی در خارج گاهی پول (معنا و مصدق متعارف) و گاهی عمل صالح است که در این صورت عمل صالح میان خدا و بندگان او مفهوم پیدا می‌کند.^۲ آیت‌الله جوادی آملی نیز معتقد است که «قرضالحسنه» در فرهنگ و اصطلاح قرآنی آن، معنایی جامع دارد که شامل قرضالحسنه فقهی و هر کار خیری که برای خدا انجام داده شود؛ خواه عبادت مصطلح یا اتفاق مالی یا کار عام‌المنفعه باشد، می‌شود. افزون بر آنکه قرض‌گیرنده در این‌گونه آیات خداوند است نه مردم. سرّ تعبیر این معنای عامّ به «قرضالحسنه» محفوظ ماندن اصل عمل نزد خداوند است، چنان‌که در عقد قرض، مال باز می‌گردد و خدا چندین برابر آن پاداش می‌دهد.^۳ بنابراین شاید بتوان گفت که هر طاعتی که برای خدا باشد، قرض دادن به خداست؛ خواه فعل باشد یا ترک آن؛ زیرا طاعت جز حرکت دادن قوای محرك و خودداری از قوای شهوت و غصب و کاستن شدت آن دو، نیست. پس اطاعت خدا قرض دادن از جانب این نیروها می‌باشد.^۴ قرشی نیز در این مورد بیان داشته است: «همه اعمال نیک؛ اعمّ از بدنی و مالی قرضالحسنه هستند که به خدا تحويل داده می‌شوند و خداوند در مقابل پاداش خواهد داد^۵ و این دلیلی است که ایتاء زکات داخل در قرضالحسنه می‌باشد».^۶ علامه طباطبائی در تفسیر این آیات بیان داشته است: «خدای متعال هزینه‌ای را که مؤمنان در راه او خرج می‌کنند، قرض گرفتن خودش نامیده است».^۷

با توجه به بررسی سیاق و فضای آیات مربوط به «قرض» و همچنین روابط علی موجود در این آیات می‌توان زنجیره علی در «قرض» را به صورت ذیل بیان نمود:

۱. سلطان علی شاه، *بيان السعادة في مقامات العبادة*، ج ۳، ص ۵۶.

۲. ایازی، *تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی*، ج ۱، ص ۵۵۹.

۳. جوادی آملی، *تسنیم*، ج ۱۱، ص ۵۹۵.

۴. سلطان علی شاه، *همان*، ص ۵۷.

۵. مزمل / ۲۰.

۶. قرشی، *قاموس قرآن*، ج ۵، ص ۳۰۷.

۷. طباطبائی، *المیزان*، ج ۲، ص ۴۳۱.

پاداش قرض	علت قرض
(بقره / ۲۴۵)	
۱. فَيَضَعُفُهُ لَهُ. ۲. أَضْعَافًا كَثِيرَةً. ۳. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْعِطُ. ۴. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.	جهاد در راه خدا: ۱. وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ (آیه قبل) ۲. ئَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ (آیه بعد)
(حدید / ۱۱)	
۱. فَيَضَعُفُهُ لَهُ. ۲. وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ. ۳. چهره‌هایی تابان در عرصه قیامت: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ». (آیه ۱۲) ۴. جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا. ۵. هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (آیه ۱۲)	۱. ایمان به خدا و رسول: «آمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»؛ (آیه ۷) ۲. میثاق فطری انسان‌ها با خداوند: «وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ»؛ (آیه ۸) ۳. جهاد در راه خدا: «لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِ وَقَاتَلَ»؛ (آیه ۱۰)
(حدید / ۱۸)	
۱. يُضَاعِفُ لَهُمْ. ۲. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. ۳. أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهِداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ. (آیه ۱۹) ۴. لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورُهُمْ. (آیه ۱۹)	۱. ایمان به همراه خشوع قلب: «اَلْمِيَانُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ»؛ (آیه ۱۶) ۲. یاد معاد: «اَنَّ اللَّهَ يُحِبِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْهِبَتِهَا»؛ (آیه ۱۷)
(تابان / ۱۷)	
۱. يُضَاعِفُهُ لَكُمْ. ۲. وَيَغْفِرُ لَكُمْ. ۳. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.	۱. توصیه به رعایت تقوای الهی: «فَاقْتُلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ۲. توصیه به رهنمودهای الهی: «وَاسْمَعُوا» ۳. توصیه به اطاعت و فرمانبری: «وَأَطِيعُوا» ۴. توصیه به انجام کارهای خیر: «وَأَنْقُلُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ»؛ ۵. مبارزه با بخل و حرص: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ» ۶. فلاح و رستگاری: «فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ (آیه ۱۶)
(مائده / ۱۲)	
۱. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۲. لَكُفَّرُنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ ۳. وَلَكُمْ دُخَلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْمُؤْمِنُونَ»؛ (آیه ۱۱)	۱. لزوم رعایت تقوا: «وَأَنْقُلُوا اللَّهَ» ۲. توکل بر خدا، لازمه ایمان: «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»؛ (آیه ۱۱)
(مزمل / ۲۰)	
۱. وَمَا يُنَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۲. هُوَ خَيْرًا ۳. وَأَعْظَمَ أَجْرًا	۱. علم خداوند به حالات بندگان، بهترین انگیزه برای انجام کارهای نیک است: «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْوُمُ

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و همچنین تدقیق در آیات مربوط به قرض و بررسی واژگان همنشین آن، می‌توان گفت اسناد «قرض به خداوند» درجه ارزشمندی این عمل را نزد خداوند می‌رساند؛ عملی که هیچ‌گاه و در اثر هیچ گناهی از بین نمی‌رود و هیچ چیزی موجب نابودی و حبط آن نخواهد شد؛ زیرا زمانی که گفته شود: «یقیض» یعنی خداوند آن را کامل دریافت می‌کند و براساس معنای لغوی این واژه، گویی در دستان الهی کاملاً احاطه شده است و راه نفوذ هر آسیب و حبطی بر آن مسدود می‌گردد. با توجه به معنایی که برای واژه «ضیعف» و «بسط» بیان گردید؛ نوعی امتداد و استمرار پی‌درپی و بی‌نظیر در توسع و گسترش پاداش آن در این دنیا و همچنین در جهان آخرت مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که شاید بتوان گفت عمل «قرض دادن» علاوه بر تکامل انسان در این دنیا، موجب تکامل انسان در جهان بزرخ یا حتی یکی از عوامل تکامل در عالم ابدی باشد و یا موجب بالارفتن درجات و مقام فرد بهشتی شود. این همان پاداشی است که انتها ندارد، ابدی و جاودان است و پی‌درپی تجدید و نو به نو می‌شود یا به عبارتی دیگر همان اجر کریمی است که در آیات مربوطه بدان اشاره شده است و جز برای کسانی که به غیر از خشنودی و رضای خدا چیز دیگری در این دنیا نمی‌طلبند؛ محقق نخواهد شد؛ آن قدر خالصانه عمل می‌کنند که اگر هم به نیازمندی کمک می‌کنند، فقط خدا را می‌بینند گویی که به خدا قرض می‌دهند و اینها همان کسانی هستند که هم خدا از آنها راضی است و هم آنها از خدا راضی هستند؛ «رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ»^۱ و می‌توانند مصدق کسانی باشند که از تلاش خود راضی هستند: «لِسَعْيَهَا رَاضِيَةٌ»؛^۲ «فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ».^۳

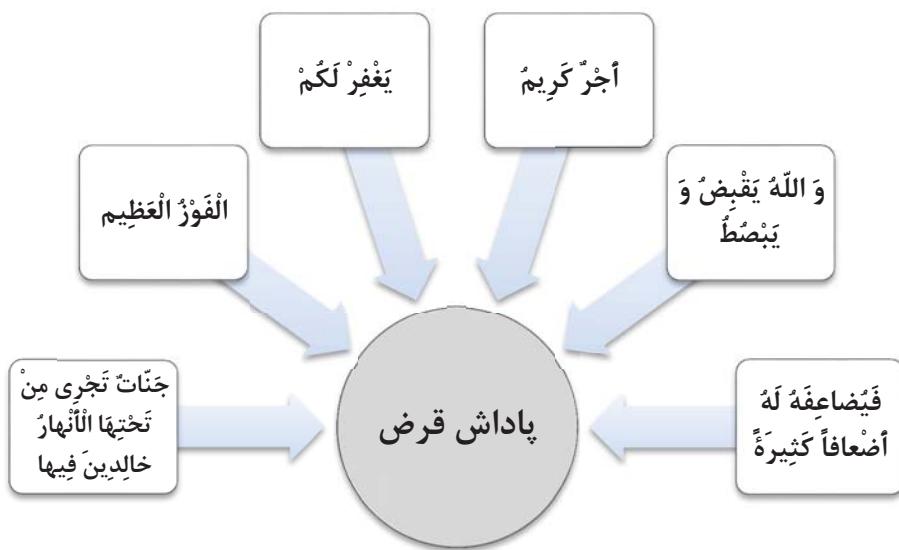
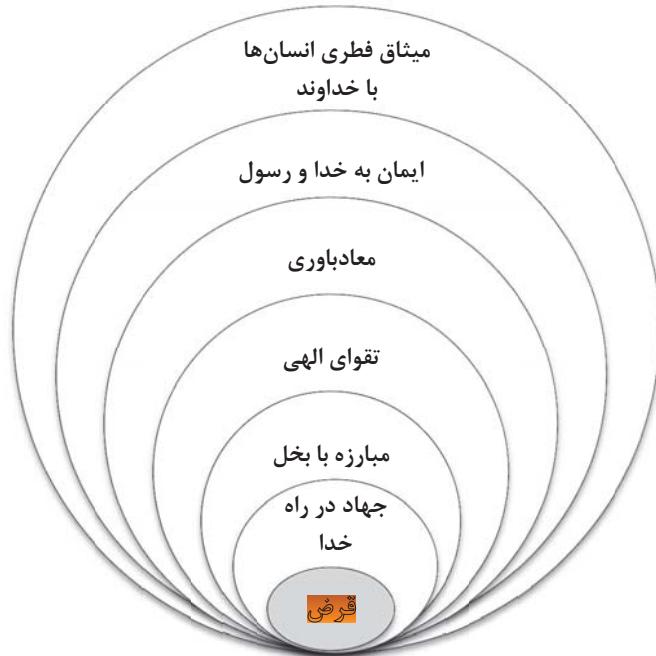
در این میان عواملی نیز مشاهده می‌شود که در تقابل معنایی با «قرض»، زمینه‌ساز لغزش انسان‌ها و ممانعت از دینداری است. کفرورزیدن به خداوند و انکار ربوبیت یگانه او، خروج از فطرت و شکستن میثاق: «وَمَا لَكُمْ لَا شُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ»،^۴ و استگی و دلبستگی به اموال و اولاد: «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ»،^۵ آلدگی به بخل و حرص: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ»،^۶ «شح» به معنای بخل شدید و توأم با حرص و از بیماری‌های درونی نفس است^۷ و این دو صفت رذیله از بزرگترین موانع رستگاری انسان و سد راه انفاق و کارهای خیر می‌باشد.

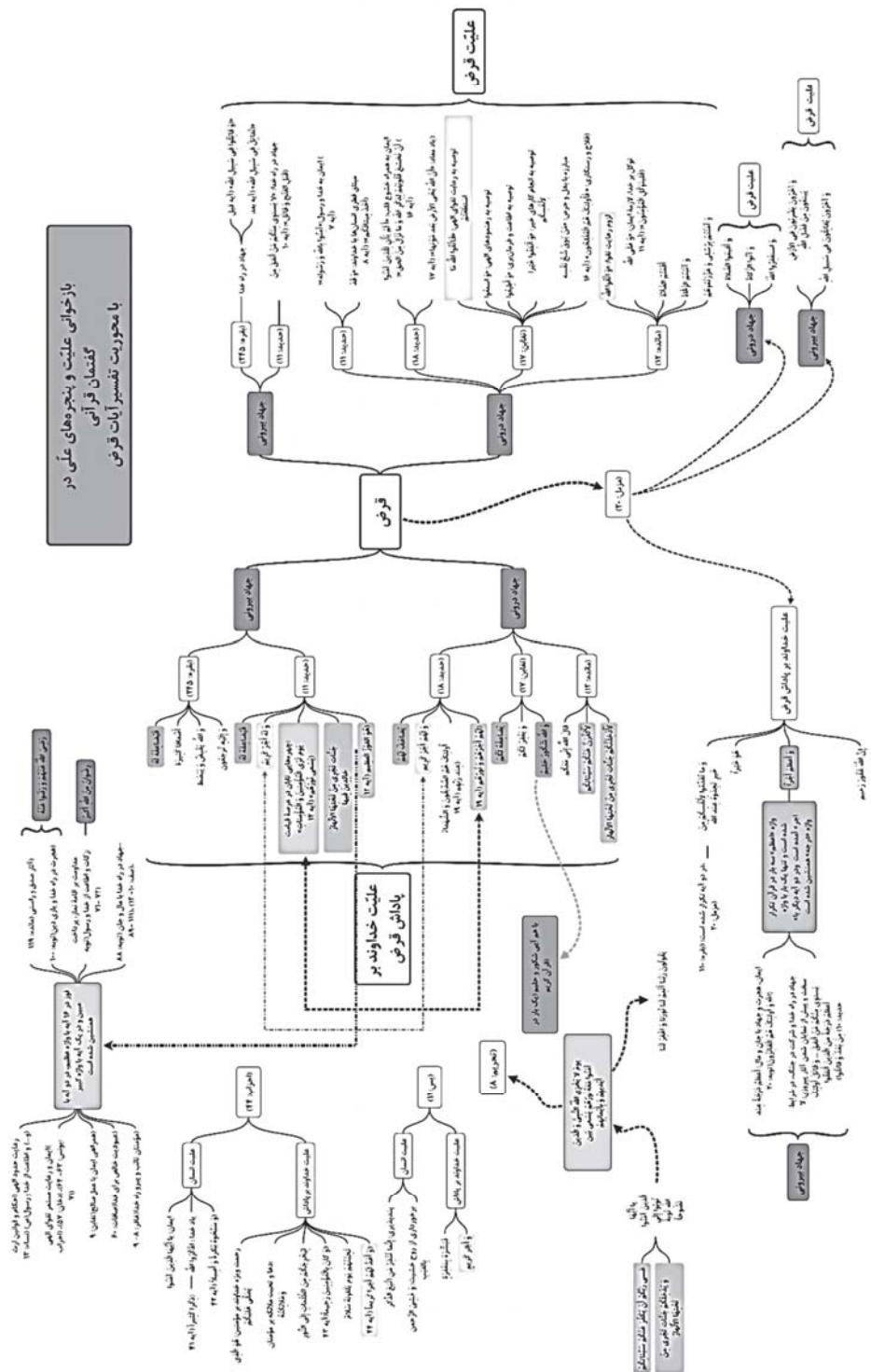
-
۱. فجر / ۲۸
 ۲. غاشیه / ۹
 ۳. حاقة / ۲۱ و قارعه / ۷
 ۴. حديد / ۸
 ۵. تغابن / ۱۵
 ۶. تغابن / ۱۶
 ۷. قرشي، قاموس قرآن، ج ۴، ص ۸

نتیجه

پژوهش حاضر نشان داد:

۱. جهت دستیابی روشمند به نقشه‌ای کلی از سلسله‌های علی در گفتمان الهی لازم است مفسّر، همه حلقه‌های متفاوت سلسله‌های علی در قرآن کریم را کنار هم قرار دهد. بازسازی این زنجیره‌ها نشان می‌دهد که آیات مختلفی که پیرامون یک موضوع سخن می‌گویند، چگونه در چارچوبی فراگیر کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و نشانگر پیوستگی آیات قرآن مجید است.
۲. کاربرد اصل پنجره‌های علی در قرآن کریم بسیار گسترده است و تمام پدیده‌هایی را که به ظاهر یکسان به نظر می‌رسند را در بر می‌گیرد. به کمک این اصل می‌توان به مراحل مختلف این پدیده‌ها و مفهوم‌سازی‌های مرتبط با آن دست یافت.
۳. تحلیل زنجیره‌های علی واژه «فرض» با نگاهی به «پنجره توجه» در این آیات که متناسب با سیاق و فضای آیه باز شده‌اند، مخاطب را با مفهوم گسترده‌ای از اهمیت مسئله «فرض» و ابعاد جدید و شگفت‌آوری از آن مواجه می‌سازد و بیانگر آن است که بین فعل انسان و حصول نتیجه آن، رابطه ضروری علی - معلولی برقرار است.
۴. براساس «اصل پنجره‌های علی» و دو اصل فرعی آن؛ یعنی «اصل ارتباط» و «اصل تکمیل» سلسله علی «فرض» در آیات الهی را می‌توان به صورت ذیل دسته‌بندی نمود:
 - سلسله علّت‌هایی که جهت‌گیری‌های اعتقادی - عملی انسان را شکل می‌دهد؛ (جهاد بیرونی و جهاد درونی) مانند ایمان به خدا و رسول، تقوا، معادباوری، جهاد در راه خدا، مبارزه با بخل و ... درحقیقت رابطه علیّت میان افعال ارزشی و اختیاری انسان با کمال مطلوب انسانی وجود دارد.
 - قرارگرفتن انسان به عنوان علیّت در این زنجیره علی و انتخاب و اراده انسان در انجام عمل خیر موجب گشوده شدن سلسله‌ای از پاداش‌های بی‌حد و حصر از جانب خداوند سبحان خواهد شد.
 - علیّت خداوند بر پاداش قرض؛ زنجیره پاداش‌هایی که خدای متعال برای «فرض» بیان نموده است که با ایجاد انگیزه، انسان مؤمن و باتقوا را به سمت انجام عمل خیر رهنمون می‌سازد؛ پاداش‌هایی نظیر: «آمرزش گناهان»، «اجر کریم»، «فوز عظیم» و

منابع و مأخذ

- قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ ش.
- آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ ق.
- ابن عاشور، محمد طاهر، تفسیر التحریر والتنویر، بیروت، مؤسسه التاریخ العربي، ۱۴۲۰ ق.
- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقیق و تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، ۱۴۱۴ ق.
- ایازی، سید محمدعلی، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی فاطح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی فاطح، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۶ ش.
- بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجده، تهران، اسلامی، چ ۲، ۱۳۷۵ ش.
- جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم، تفسیر شاهی او آیات الأحكام، تهران، نوید، ۱۳۶۲ ش.
- جوادی آملی، عبدالله، تسبیح؛ تفسیر قرآن کریم، قم، اسراء، ۱۳۸۰ ش.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، تحقیق و تصحیح احمد عبد عطار، بیروت، دار العلم للملائين، ۱۳۷۶ ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، تهران، مرتضوی، چ ۲، ۱۳۷۴ ش.
- راغب، عبدالسلام احمد، کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم، تهران، سخن، ۱۳۸۷ ش.
- زارع جعفری، جواد، برسی جایگاه قرض الحسن در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، پایان نامه ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴ ش.
- زمخشri، جارالله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غواص التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل، تصحیح مصطفی حسین احمد، بیروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۷ ق.
- سلطان علی شاه، سلطان محمد بن حیدر، متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العبادة، ترجمه محمد رضا خانی و حشمت الله ریاضی، تهران، سر الاسرار، ۱۳۷۲ ش.
- طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ ۴، ۱۳۶۲ ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵، ۱۳۷۴ ش.

- طبرسی، فضل بن حسن، *تفسیر مجمع البيان*، تهران، فراهانی، بی‌تا.
- طریحی، فخرالدین بن محمد، *مجمع البحرين*، تحقیق و تصویح احمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، الطبعة الثالثة، ۱۳۷۵ ش.
- طوسی، محمد بن حسن، *البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
- عراقی، محسن، *آزادی و علیت در فلسفه اسلامی معاصر و فلسفه غرب زمین*، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۲ ش.
- عرفان، حسن، *ترجمه و شرح جواهر البلاغة*، قم، بлагت، ۱۳۸۸ ش.
- عسکری، أبوهلال حسن بن عبدالله، *معجم الفروق اللغوية* تحقیق الشیخ بیت الله بیات، قم، مؤسسه النشر الإسلامي التابعه لجامعة المدرسین، ۱۴۱۲ ق.
- عیاشی، محمد بن مسعود، *كتاب التفسير*، تحقیق هاشم رسولی، تهران، مکتبة العلمية الاسلامية، ۱۳۸۰ ق.
- قائمی‌نیا، علیرضا، *استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن*، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ ۳، ۱۳۹۹ ش.
- قائمی‌نیا، علیرضا، *معناشناسی شناختی قرآن*، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ ۲، ۱۳۹۶ ش.
- قرشی بنابی، سید علی اکبر، *قاموس قرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامية، چ ۶، ۱۳۷۱ ش.
- لی، دیوید، *زبان‌شناسی شناختی: یک مقدمه*، ترجمه جهانشاه میرزا شاهی، تهران، آگاه، ۱۳۹۷ ش.
- مجلسی، محمدباقر، *بخار الانوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة الاطهار*، بیروت، مؤسسه الوفاء، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
- مصباح یزدی، محمد تقی، *معارف قرآن*، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۸ ش.
- مصطفوی، حسن، *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، بیروت، دار الكتب العلمية؛ مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، الطبعة الثالثة، ۱۴۳۰ ق.
- مطهری، مرتضی، *أصول فلسفه و روش رئالیسم*، تهران، صدراء، چ ۱۰، ۱۳۸۵ ش.
- معنیه، محمدجواد، *تفسیر کافش*، تحقیق موسی دانش، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۸ ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، *پیام قرآن*، تهران، دار الكتب الاسلامية، ۱۳۸۱ ش.
- نصیری، علی، *مکتب تفسیری صدرالمتألهین*، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدراء، ۱۳۸۶ ش.