

آن که در رفع نیاز محرومین نمی‌کوشد بی‌باور به دین و قیامت است^۱

(گزیده‌ای از تفسیرهای امام موسی صدر، علامه طباطبایی و آیت‌الله طالقانی بر سوره ماعون)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِلْمُمْصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَأُوْنَ ﴿٦﴾ وَيُمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

به نام خداوند رحمتگر مهریان

آیا کسی را که [روز] جزا را دروغ می‌انگارد، شناختی؟ (۱) این همان کس است که یتیم را به سختی می‌راند، (۲) و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی‌کند. (۳) پس وای بر نماز گزاران، (۴) آنان که از نمازشان غافلند، (۵) آنان که ریا می‌کنند، (۶) و از [دادن] ماعون [وسایل و مایحتاج خانه] باز می‌دارند. (۷)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾

[امام موسی صدر^۲:] حقیقت این است که هنگامی که این آیات را می‌خواندم، گویی مطلب نوی یافته‌ام که پیش از این آنرا تصور نمی‌کردم. از آموزه‌های اسلامی و روایات پیامبر(ص) معنایی نزدیک به معنای این آیات درمی‌یافتم. در حدیث آمده است: «ما آمنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبَّعَانَا وَجَارَهُ جَائِعٌ». «کسی که شب را سیر بخوابد در حالی که همسایه‌اش گرسنه است، به خدا و آخرت ایمان ندارد.»

از این حدیث درمی‌یافتم که پیوندی ژرف میان ایمان به خدا و رسیدگی به امور مردم وجود دارد. ایمان اسلامی ایمانی انتزاعی نیست که فقط مخصوص قلب و احساس آدمی باشد. ایمان اسلامی بی‌آنکه این ایمان در عمل و ذات و پیرامون آدمی و رسیدگی به امور مردم تجلی یابد، او را به آفریننده هستی پیوند نمی‌زند. پیوندی ژرف میان ایمان به خدا و خدمت به مردم و تلاش برای سعادت آنان است: «مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهَتَّمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيَسْ بِمُسْلِمٍ» «آن که صبح می‌کند و به امور مسلمین اهتمام ندارد، مسلمان نیست.» اما در قرآن آیاتی به این صراحت ندیده بودم، با اینکه بارها پیش از این سوره‌ی ماعون را خوانده بودم. حقیقت این است که بنا بر روایات، قرآن گنجی است که شگفتی‌هایش پایانی ندارد و ژرفایش دستنیافتی است. هر گاه انسان با آگاهی بیشتری قرآن را بخواند، مطلب نوی می‌یابد.

«أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالدِّينِ» «آیا دیده‌ای کسی را که منکر دین است؟» کسی که خدا و رسولش و آخرت و احکام را انکار می‌کند؟ [...] «أَرَأَيْتَ» یعنی دوست داری که بیینی؟ اگر منکر دین را ندیده‌ای، من او را به تو نشان خواهم داد. اگر دوست داری کسی را بیینی که دین را انکار می‌کند، به کسی نگاه کن که یتیم را می‌راند و بر اطعام مسکین تشویق نمی‌کند.

^۱ رجوع کنید به تفسیر آیات ۱-۳.

^۲ تفسیر امام موسی صدر از سوره ماعون از این کتاب نقل شده است: برای زندگی (گفتارهای تفسیری)، مؤسسه فرهنگی-تحقیقاتی امام موسی صدر، تهران، ۱۳۹۰.

[آیت‌ا... طالقانی، تفسیر پرتویجی از قرآن:] فعل استفهامی «رأیت»، برای اعجاب و برانگیختن مخاطب است تا شخص مورد نظر (الذی...) و چهره‌ی باطنی و نامحسوس او را محسوس بینند. شاید منظور از «الدین»، مطلق شریعت یا خصوص شریعت اسلام، یا جزاء و عالم قیامت باشد که از ارکان اعتقادی دین است. به قرینه‌ی «فویل للصلیل» ... که پیوسته و متفرع به آیات قبل است و استفهام آرایت، مقصود از تکذیب در این آیه، باور نداشتن و تکذیب واقعی (و در عین حال اقرار به ظاهر) است نه انکار به زیان، پس نباید این آیات راجع به کافران یا افرادی از کفار قریش (چون ابی سفیان یا ابی جهل یا ولید بن مغیره چنان‌که بعضی گفته‌اند) باشد.

استفهام «رأیت»، که ذهن مخاطب را برای دریافت مشهود و رؤیت مکذبین به دین آمده می‌نماید و اندیشه‌اش را بر می‌انگیزد برای همین است که در آیات بعد کسانی نشان داده و توصیف شوند که به ظاهر آئین خود را می‌آرایند و احکام آن، بهخصوص نماز، را انجام می‌دهند، ولی در واقع و باطن، دین را تکذیب می‌نمایند و از آن‌چه از آثار و لوازم روح آن است سر می‌تابند.

[علامه طباطبائی، تفسیر المیزان:] کلمه «رؤیت» هم می‌تواند به معنای دیدن با چشم باشد، و هم به معنای معرفت. و خطاب در این آیه شریفه به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است، از آن جهت که فردی شتونده است، نه از آن جهت که پیامبر است؛ در نتیجه خطاب به عموم شنوندگان دنیا خواهد بود. و مراد از «دین»، جزای روز جزاء است، پس کسی که «دین» را تکذیب کند منکر معاد است.

فَذِلَّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ (۲۰) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (۲۱)

[امام موسی صدر:] «يَدْعُ الْيَتَمَ» چنان‌که می‌گویند به معنای دور ساختن و راندن و طرد یتیم است. منکر دین حق یتیم را نادیده می‌گیرد، بر اطعام مسکین تشویق نمی‌کند و برای آن زمینه‌ای را آماده نمی‌کند و کاری صورت نمی‌دهد. بنابراین، رعایت حال یتیم و مسکین از شروط دین است و از بنیان‌های پذیرفتن ایمان. هر کس که این واجب عملی را منکر شود، خدا را انکار کرده و به او ایمان نیاورده و دین خدا را تکذیب کرده است. این بیان حجتی قاطع است که تعبیری بالاتر از آن نیست و جایی برای شک نمی‌گذارد: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّينِ فَذِلَّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ». حقیقت این است که معنای درست ایمان به خدا و دین مستلزم رسیدگی و توجه به خلق خدا و امور جامعه و وضعیت مردم است، و در غیر این صورت ایمان در کار نیست. علت این است که ایمان به خدا معنای ایمان به آفریننده‌ی جهان، خدای عالم عادل رئوف رازق رحیم است، خدایی که هر صفت نیکو و شایسته‌ای از او آغاز می‌شود و به او نیز پایان می‌یابد، نقطه‌ی آغاز و پایان هر خیری. ایمان به خدا به این معنا مستلزم این است که ما به هستی بنیان نهاده شده بر حق و عدل ایمان داشته باشیم.

خداآند هستی را آفریده و او نیکوترين آفریننده‌هاست. پس هستی نیکوترين مخلوقات است و انسان نیز نیکوترين مخلوقات. هستی را بی‌کم و کاست و آدمی را با فطرتی نیکو آفریده. بر این اساس و بر اساس این‌که جامعه و وضعیت آن ساخته‌ی آدمی است، این بشر است که جامعه‌ای صالح یا ناصالح می‌سازد. در احادیث به این مسئله اشاره شده و در قرآن آمده است: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ». «به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار شد.»

[روم، ۴۱]

پس اگر نقص و انحراف و پراکنده‌گی و جهل و فقر و مرض در جامعه می‌بینیم، بی‌شک، این همه به دست خودمان است. ما خود این‌گونه خواسته‌ایم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. ما خود جامعه و شیوه‌ی حکومت را ساخته‌ایم. چگونگی تقصیم مسئولیت‌ها میان مردم است که عقب‌ماندگی و یا پیشرفت را فراهم می‌سازد. قرآن به صراحة می‌گوید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا يَقُولُ حَتَّى يُعِيرُوا مَا يَأْنِسُهُمْ» «بی‌گمان خداوند وضع قومی را دگرگون نکند مگر آنکه آنها آنچه در خود دارند، دگرگون نکند» [رعد، ۱۱] پس اوضاع جامعه ساخته‌ی ماست و مشکلات اجتماعی و فقر و وجود مسکینی که طعام ندارد و یتیمی که سریرستی ندارد، همه، نتیجه‌ی اراده و ساخته‌ی ماست.

پس همه‌ی این کمبودها نتیجه‌ی اعمال ماست و اگر ما به خدا و آخرت ایمان داشته باشیم، خود را مسئول آن می‌دانیم.

ایمان به خدا مستلزم پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی است و این از ژرفای ایمان است. تنها کافی نیست که بگوییم الحمد لله من ملتزم به واجباتم هستم و نمازم را می‌خوانم، روزه‌ام را می‌گیرم، اما در عین حال همه‌ی آنچه را در پیرامونم می‌گذرد و بر مردم می‌رود، نادیده بگیرم.

بنابراین، بی احترامی به یتیم و رسیدگی نکردن به او و راندنش و بی توجهی به مسکین انکار دین است. این معنا در احادیث بسیاری آمده است، از جمله: «إِنَّ الَّذِي يَمُوتُ فِي بَلْدَةٍ لَا جِلَّ الْفَقَرِ يَسْلُبُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدَةِ» «خداوند برکت را از سرزمینی که در آن کسی از فقر بمیرد، دور می‌کند»؛ و یا اینکه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى تِلْكَ الْبَلَدَةِ» «خداوند به آن سرزمین نگاه نمی‌کند»؛ و در حدیث دیگری آمده است: «وَبَرَكَاتُ اللَّهِ تَأَلِّعُ مِنَ الْقَرَبَةِ الَّتِي ماتَ فِيهَا الْفَقِيرُ» «برکات خداوند از سرزمینی که فقیر در آن [از فقر] مرده است، دور می‌شود.»

فقیر از گرسنگی، بیماری، جهل، تغذیه‌ی سوء، نداشتن مسکن، نبود نور و هوای کافی در خانه، نبود سلامتی در منطقه، نبود پرشک، آب آلوده، و بسیاری از این قبیل چیزها می‌میرد، نه فقط به سبب گرسنگی. این‌ها همه مرگ است، مرگ مردم به سبب فقر. بنابراین، اگر در جایی کسی بمیرد، خداوند همه‌ی اهالی آن‌جا را مسئول می‌داند. این سخن بدین معناست که عقب‌ماندگی مردم منطقه‌ای که به مرگ کسی می‌انجامد، مسئولیت فرد اهالی آن منطقه است: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَ أَمْتُوا وَ أَنْقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» «و اگر مردم قریه‌ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می‌گشودیم.» [اعراف، ۹۶] «القری» یعنی گروه‌های انسانی، چه به صورت قبیله، چه به صورت روستا و یا شهر. پس مؤمن به خدا مسئولیت‌های اجتماعی‌اش را بر عهده می‌گیرد و ایمانش مستلزم توجه به جامعه است.

[...] ایمان ما با زندگی عادی ما کاملاً در پیوند است. فعالیت‌های اجتماعی ما از ایمان به خداوند ریشه می‌گیرد. این است ایمان درست، ایمان زنده، ایمان تپنده و غیر از این، ایمان مرده است، ایمان فاسد، ایمان خواب، و اینها اصلاً ایمان نیست.

[علامه طباطبائی، تفسیر المیزان:] «فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَيمَ» یعنی آیا آن کس را که روز جزا را تکذیب می‌کند، از راه صفاتی که لازمه‌ی تکذیب است، شناختی؟ اگر نشناختی پس بدان که او کسی است که یتیم را به زور از در خانه خود می‌راند، و او را جفا می‌کند، و از عاقبت عمل زشتیش نمی‌ترسد، و اگر روز جزا را انکار نمی‌داشت چنین جراتی را به خود نمی‌داد، و از عاقبت عمل خود می‌ترسید، و اگر می‌ترسید به یتیم ترحم می‌نمود.

«وَ لَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ» کلمه «حضر» به معنای تحریک و تشویق است، بعضی از مفسرین گفته‌اند: اگر تعبیر به طعام کرد، نه به اطعم، برای این بود که اشاره کرده باشد به اینکه مسکین گویا مالک زکات و صدقه است و احتیاج ندارد به اینکه کسی به او اطعم کند؛ وقتی طعام را که حق خود او است به او بدھند او دارد حقش را می‌خورد نه اینکه اطعمش می‌کنند. همچنان که در جای دیگر فرموده: «وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِّلْسَائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» «و در اموال ایشان [=پرواپیشگان] برای سائل و محروم حقی [معین] بود.» [ذاریات، ۱۹].

بعضی دیگر گفته‌اند: طعام در آیه به معنای اطعم است. و اگر تعبیر به تشویق به طعام کرد، و نه به خود عمل (اطعام) برای این بود که «حضر» هم شامل تشویق عملی یعنی خود عمل اطعم می‌شود، و هم شامل تشویق زبانی به آن.

[آیت‌ا... طالقانی، تفسیر پرتوبی از قرآن:] «فَذَلِكَ»، جواب شرط مقدر و اشاره به دور است تا پس از آمادگی مخاطب، آن مکذب دور از دین و نزدیک به ظاهر آن، از نزدیک دیده و شناخته شود: اگر آماده‌ای و می‌خواهی دریابی که دین خدا فقط به انجام ظواهر و آداب و احکام نیست، فذلک ...

کسی که یتیم نیازمند و بی‌پناه، و روی آورنده را به سختی و ترش روئی از خود می‌راند، و یا به خود وامی گذارد و سربرستیش نمی‌نماید (بنا به قرائت یدع، به تخفیف عین) تا حقش ضایع و استعدادش فاسد می‌شود و کسی که نه خود بینوایی را سیر می‌نماید و نه دیگران را به سیر نمودن بینوایان برمی‌انگیرد، چگونه دین را تصدیق کرده و به آن ایمان آورده است؟ این همان مکذب به دین است گرچه به ظاهر دین خود را بیاراید، گرچه نماز بگزارد.

تأمل کنیم...!

□ [از پیامبر خدا(ص) درباره‌ی این فراز از قرآن که «وَإِنْ بَرَّ مُشْرِكَانِ! أَنَّانَ كَهْ زَكَاتٌ نَمِيْزَبَرَادَنْدَ وَ أَنَّانَ كَهْ بَهْ آخِرَتْ نَابَاوَرَنْدَ» [سوره فصلت، ۶-۷] پرسش شد، فرموده:] خدا مشرکان را مورد عتاب قرار نمی‌دهد، [بلکه مقصود مسلمانان ظاهری هستند]؛ مگر نشینیده‌ای این سخن خداوند را که: «پس وای بر نماز گزاران، آنان که از نمازشان غافلنده، آنان که ریا می‌کنند، و از [دادن] ماعون خودداری می‌ورزنند» [سوره ماعون، ۴-۷] بدانید که ماعون، همان زکات است. [سپس فرموده:] سوگند به آن که جان محمد در دست اوست، هیچ کس در چیزی از زکات مال خود به خدا خیانت نمی‌کند، مگر آن که مشرک به خدا است. (میراث الحکمة، ۷۷۸۰)

□ سوره حلقه، ۳۶-۳۳: او به خدای بزرگ نمی‌گرود * و به اطعم مسکین تشویق نمی‌کرد، * پس امروز او را در اینجا حمایتگری نیست * و خوراکی جز چرکابه [دونخ] ندارد.

^۱ بخش‌های «تأمل کنیم» گزیده‌ای از آیات و احادیث مرتبط است و از سه تفسیر یاد شده نقل نشده است.

- پیامبر اکرم(ص): هر که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام ندارد از ایشان نیست و هر که فریاد کمک‌خواهی مردی را بشنود و به کمکش نشتابد مسلمان نیست. (میزان‌الحكمه، ۹۰۰۰)
- امام صادق(ع): هر کس از اصحاب ما که یکی از برادرانش از او برای نیازی طلب یاری کند و او با تمام توان به این یاری دادن برعکیزد، به خدا و رسول و مؤمنان خیانت کرده است. [راوی گوید: پرسیدم: «مقصودتان از مؤمنان چه کسانی‌اند؟» فرمود:] از زمان امیر المؤمنین تا آخر ایشان. (ترجمه‌الحیاء، ج ۴، ص ۴۶۶)
- پیامبر اکرم(ص): حکایت مؤمنان در دوستی و مهربانی و دلسوی نسبت به یکدیگر، حکایت پیکر [آدمی] است، که هرگاه عضوی از آن به درد آید سایر اعضای بدن با شب نخوابیدن و تبدار شدن با آن همدردی می‌کنند. (میزان‌الحكمه، ۱۸۵۸۶)

فَوَيْلٌ لِّلْمُكْلِفِينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

[آیت‌ا... طالقانی، تفسیر پرتوسی از قرآن:] «فویل»، متفرع به آیات قبل و اعلام نفرین و دوری از رحمت است. «المصلین»، راجع به همان مکذبین [دین] توصیف شده است: آن‌ها که یتیم را می‌رانند و افسرده می‌دارند و به اطعام مسکین رغبت و ترغیب ندارند. پس «ویل»، یعنی زیان و دوری از رحمت، بر آن‌ها باد، اگرچه نماز‌گزارند.^۱

تصویر به ضمیر «هم» اشعار به تشییت و تخصیص، و «عن صلاتِهم» بهجای «من صلاتِهم» دلالت به روی‌گردانی و دوری از روح و حقیقت نماز (نه اجزاء و رکعت آن) دارد. این روح و حقیقت در رکعات و سجده‌ها و حمد و تسبیح، کامل و ظاهر می‌شود تا نمازگزار را از جوازب پست برهاند و از ذکر به فکر تحقق یابد و اسماء و صفات خالق را او تجلی نماید و منشأ خیر و رحمت به خلق گردد. پس اگر نمازگزار با آن تکبیرات ابتدائی و نهائی و حرکات رکوع و سجود و ذکر صفات ربوبی و تکرار رحمت رحمان و رحیم و تسبیح و تقدیس مبدأ این صفات و تسليم به مشیت او، به این صفات تحقق و تقرب نیابد و وجودش منشأ رحمت و خیر نگردد، یکسره از نماز دور و غافل است.

[علامه طباطبایی، تفسیر المیزان:] در آیه شریفه تکذیب گر روز جزا به چنین نمازگزارانی تطبیق شده، چون حرف «فاء» که بر سر جمله آمده می‌فهماند جمله مزبور نتیجه تکذیب روز جزا است و می‌رساند چنین نمازگزارانی خالی از نفاق نیستند، چون تکذیب روز جزا تنها به این نیست که به کلی آن را منکر شود، [بلکه] کسی هم که نظاهر به ایمان می‌کند و نماز مسلمانان را می‌خواند، اما طوری می‌خواند که عملانشان می‌دهد باکی از روز جزا ندارد، او نیز روز جزا را تکذیب کرده.

[امام موسی صدر:] «فَوَيْلٌ لِّلْمُكْلِفِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوِونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ». گمان می‌کنم که عبارت بعدی این سوره هم تأکید همان معنای اول است، اما به شکلی دیگر. نخست به صورت اجمالی مسئولیت‌های اجتماعی را بیان می‌کند: «أَرَأَيْتَ أَذْنِي يُكَذَّبُ بِالْدِيَنِ فَذِلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ» اما عبارت بعدی صورت تفصیلی مشکل و حل آن و بیان آموزه‌ی مورد نظر است. می‌گوید: آیا نماز ستون دین نیست؟ آیا نماز از فحشا و منکر باز نمی‌دارد؟ مگر نه آنکه اگر نماز پذیرفته نشد، دیگر اعمال هم پذیرفته نمی‌شوند؟ آیا نماز مهم‌ترین واجب در اسلام نیست؟ این مسئله روشن است. با این همه «فَوَيْلٌ لِّلْمُكْلِفِينَ» کدام نمازگزاران؟ «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوِونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» سه شرط و سه سبب و سه مانع منجر می‌شود که خداوند بگوید: «فَوَيْلٌ لِّلْمُكْلِفِينَ». نخست: «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ». «ساهی» از سهو گرفته شده است و معنای سهو روشن است؛ گاهی می‌گوییم «الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ». این سخن بدین معناست که من نماز می‌گرام اما رکعت و یا بخش و سطری از نماز را فراموش می‌کنم. گاهی گفته می‌شود: «أَنَا أَسْهُو عَنْ صَلَاتِي». معنای عبارت این است که من نماز را فراموش کرم. اما معنای آیه نه این است و نه آن، زیرا در آیه می‌گوید: «فَوَيْلٌ لِّلْمُكْلِفِينَ» یعنی فرض شده است که نماز به جای می‌آورد. پس معنای «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» چیست؟

منظور کسی است که به روح نماز، به جوهره‌ی نماز، به نیت نماز، به شروط صحت نماز و به تقض در نماز اهمیتی نمی‌دهد. [...] این مسئله در روایات بسیاری آمده است: «لَيْسَ مَنِّي مَنِ استَخَفَ بِصَلَاتِهِ» «از من نیست آن که نماز را کوچک می‌شمارد.»

^۱ امام باقر(ع): درباره‌ی [کم‌فروشی در] پیمانه کردن این آیه نازل شده است: «وَيْلٌ لِّلْمُطَفَّفِينَ» [سوره مطففين، ۱]؛ و خدا تا کسی را کافر نخواند، کلمه «ویل» را درباره او به کار نمی‌برد، چنانکه فرموده است: «فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشَهِّدِ يَوْمِ عَظِيمٍ» [سوره مریم(س)، ۳۷]. (ترجمه‌الحیاء، ج ۳، ص ۵۲۸)

نباید نماز را کوچک شمرد. قرآن تأکید می‌کند که نمازها را پاس دارید: «حافظُوا عَلَى الصَّلَاةِ» امر به محافظت از نماز غیر از امر به ادائی نماز است. امر به نماز یعنی نماز را به جا آور، اما «نمازها را پاس دارید» یعنی مراقب نماز باشید، یعنی نماز را با همه‌ی شروط به جای آورید.

تأمل کنیم...

- سوره معراج، ۲۵-۱۷: [آتش] هر آن کس را که پشت کرده و روی بر تافت، * و [مالی] گرد آورده و انباشته، فرا می‌خواند. * به راستی که انسان سخت آزمدند [وبی تاب] خلق شده است. * چون صدمه‌ای به او رسید عجز و لابه کند. * و چون خیری به او رسید بخل ورزد. * غیر از نمازگزاران: * همان کسانی که بر نمازشان پایداری می‌کنند؛ * و همانان که در اموالشان حقیقی معلوم است، * برای سائل و محروم.
- سوره مدیر، ۴۷-۴۶: [اهل بهشت، از مجرمان می‌پرسند]: «چه چیز شما را در آتش [= سقرا] درآورد؟» * گویند: «از نمازگزاران نبودیم، * و بینوایان را غذا نمی‌دادیم، * و با بیهوده‌گویان بیهوده‌گویی می‌کردیم، * و روز جزا را دروغ می‌شمردیم، * تا مرگ ما در رسید.»
- سوره ذاریات، ۱۹-۱۵: پرهیزگاران در باغها و چشممه سارانند * آنچه را پروردگارشان عطا فرموده می‌گیرند، زیرا که آن‌ها پیش از این نیکوکار بودند، * و از شب اندکی را می‌غذندند، * و در سحرگاهان [از خدا] طلب آمرزش می‌کردن، * و در اموالشان برای سائل و محروم حقیقی [معین] بودند.
- سوره انفال، ۴-۲: مؤمنان، همان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان بترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توکل می‌کنند؛ * همانان که نماز را به پا می‌دارند و از آنچه به ایشان روزی داده‌ایم اتفاق می‌کنند. * آنان هستند که حقاً مؤمنند، برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو خواهد بود.
- سوره بقره، ۳: آنان که به غیب ایمان می‌آورند، نماز را بر پا می‌دارند، و از آنچه به ایشان روزی داده‌ایم اتفاق می‌کنند [...].
- سوره بینه، ۵: و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را پرسیدند، و در حالی که به توحید گراییده‌اند، دین [خود] را برای او خالص گردانند، و نماز برپا دارند و زکات بدھند، و دین [ثابت و] پایدار همین است.
- سوره هود، ۸۷: [مشرکان] گفتند: «ای شعیب، آیا نمازت به تو دستور می‌دهد که آنچه را پدران ما می‌پرسیده‌اند رها کیم، یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟»
- سوره توبه، ۵۴: و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن اتفاق‌های آنان نشد جز اینکه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند، و جز با [حال] کسالت نماز به جا نمی‌آورند، و جز با کراحت اتفاق نمی‌کنند.
- پیامبر اکرم (ص): روزگاری فرا رسید که مردم در مساجد خود جمع می‌شوند و نماز می‌خوانند، اما مؤمنی در میان آن‌ها وجود ندارد. (میزان‌الحكمه، ۱۰۶۶۳)
- پیامبر اکرم (ص): خداوند به من وحی فرمود که: ای برادر فرستادگان، ای برادر بیم دهنگان! به مردم خود هشدار ده که تا وقتی نسبت به یکی از بندگان من به گردن خود مظلمه و حقیقی دارند وارد هیچ یک از خانه‌های من نشوند، زیرا تا زمانی که در پیشگاه من به نماز ایستاده‌اند، آنان را لعنت می‌کنم مگر این که آن مظلمه را رد کنند. (میزان‌الحكمه، ۱۰۶۲۴)
- امام صادق (ع): کسی که زکات ندهد، نماز ندارد. (میزان‌الحكمه، ۱۰۶۵۹)
- پیامبر اکرم (ص): هشت کس‌اند که نمازشان پذیرفته نمی‌شود: [...] و کسی که زکات نمی‌دهد [...] و پیشوای قومی که با آنان نماز بخواند در حالی که از او ناراضی هستند [...]. (میزان‌ال الحكمه، ۱۰۶۳۴)
- امام صادق (ع): خداوند تبارک و تعالی فرموده است: من نماز کسی را می‌پذیرم که در برابر عظمت من فروتن باشد، به خاطر من نفس خود را از شهوت‌ها باز دارد، روزش را با یاد من سپری کند، بر آفریدگان من بزرگی نفوشود، گرسنه را غذا دهد، برنه را پوشاند، به مصیبت دیده رحم کند و غریب را جای دهد [...]. (میزان‌الحكمه، ۱۰۷۷۹)
- پیامبر اکرم (ص): خداوند ابراهیم را خلیل خود نکرد مگر از آن رو که مردم را اطعم می‌کرد، و شب هنگام که مردم خفته بودند او نماز می‌خواند. (میزان‌الحكمه، ۱۰۷۳۸)
- سوره شوری ۳۸-۳۶: و آنچه به شما داده شده، برخورداری [و کالای] زندگی دنیاست، و آنچه پیش خداست برای کسانی که گرویده‌اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است؛ * و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود را به دور می‌دارند و چون به خشم درمی‌آینند درمی‌گذرند * و کسانی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا داشته‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم اتفاق می‌کنند.
- سوره انبیاء، ۷۳: و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند، و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرسنده ما بودند.
- سوره حج، ۴۱-۴۰: [...] و قطعاً خدا به کسی که [دین] او را یاری می‌کند، یاری می‌دهد، چرا که خدا سخت نیرومند شکست‌ناپذیر است. * همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده و امی دارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه‌ی کارها از آن خداست.

الَّذِينَ هُمْ يَرَأُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

[آیت‌ا... طالقانی، تفسیر پرتویی از قرآن:] این دو آیه عطف‌بیان و همچون جواب از سؤال مقدّری است: آن‌ها که نمازگزارند و از روح نماز دور و غافلند، چرا نماز می‌خوانند؟ – تا خود را به ظاهر الصلاحی بیارایند و تا در صفت نمازگزاران وارد شوند و خود را بنمایند و از برکات اجتماع آن پاکدلان بپرهمند گردند – اگر این‌ها نمازگزاران بالخلاصند چرا مانع ماعون می‌گردند؟

از معانی لغوی و موارد استعمال لغت خاص ماعون معلوم می‌شود که معنای اصلی آن مطلق منابع فیاض طبیعت است و سیس به آلات و وسائل عمومی تولید و زندگی که برای همه فراهم نمی‌شود و باید در دسترس همه باشد نیز اطلاق شده. آن‌چه مفسرین درباره لغت ماعون احتمال داده‌اند: «دیگ بزرگ، تیشه، دلو، اثاث خانه، آب، نمک» بیان مواردی است که در زمان‌های گذشته مورد نظر بوده و در دسترس عموم نبوده و آنچه در بعضی روایات آمده که مقصود از ماعون زکات یا قرض است گویا نظر به حق قانونی و عمومی است بر کسانی که بیشتر از سرمایه‌های عمومی بپرهمندند.

اگر نماز این نمازگزاران، [به راستی] دور از ریا و برای قرب به خدا باشد باید بکوشند تا منابع زندگی و وسائل عمومی آن در دسترس همه واقع شود و باید حقوق مشرووعه‌ی خلق را ادا کنند و باید چشم‌شان به سوی خدا و دستشان برای دستگیری بینوایان و ستم‌زدگان باز باشد. اگر چنین بودند و خود را مسئول خلق دانستند، نماز را در معنا و صورت بدپا داشته‌اند، و گرنه تنها نمازگزار ریاکارند: «المصلین...» نه بر پادارنده‌ی نماز: «بیکمون – مقیمون – اقام الصلوة» که قرآن در مقام تعریف و تمجید از متقدین مخلصین، بیان نموده.

آن‌ها که نماز می‌گزارند ولی اقامه‌ی نماز نمی‌نمایند، چون میدان دیدشان از سود و شهوت و آرزوهای محدود خود پیش‌تر نمی‌رود، خدا و دین و نماز و احکام و وابستگی به این‌ها را (چون یهودیان) وسیله‌ای برای در انحصار آوردن وسائل و منابع زندگی گرفته‌اند. به پادارنده‌گان نمازی که پیوستگی با خالق و خلق است منشأ برکت و رحمت و خیرند، اما این‌ها سزاوار «ویل»، همان ویلی که سزا از ریانده‌گان اموال مردم از طریق کیل و وزن است: «ویل للمطففين...» [مطففين، ۱] و سزا از سرکشانیست که شخصیت دیگران را در هم می‌شکند و اموالشان را می‌برند «ویل لکل همزة لمزة...» [همزة، ۱] – رجوع شود به شرح و تفسیر این آیات [در تفسیر پرتویی از قرآن] – هر یک از این‌ها به صورتی و از راهی، حقوق حیاتی و سرمایه‌ی عمومی مردم را می‌ربایند، عده‌ای با گردن‌کشی و زور، عده‌ای به وسیله‌ی ترازو و دادوستد و گروهی با چهره‌ی نماز و دین. از نظر قرآن کریم همه‌ی این‌ها سزاوار نفرین «ویل» و محکومند، یا باید اصلاح شوند و یا اجتماع مسلمانان از آن‌ها پاک گردد.

فعل «یمنعون»، إشعار به این دارد که ماعون به وضع و اقتضای طبیعی، برای انتفاع عموم است و آن‌چه آن را محدود و عموم را از بپرهمندی محروم می‌دارد، همین مردمان مانع و متباوزند. پس برای برگشت به وضع اصلی و طبیعی که تعیین منابع ثروت است باید این مانع‌ها برکنار شوند و دستشان کوتاه گردد.

[علامه طباطبائی، تفسیر المیزان:] کلمه «ماعون» به معنای هر عملی و هر چیزی است که به شخصی محتاج داده شود، و حاجتی از حوائج زندگی او را بر آورد، مانند قرض و هدیه و عاریه و امثال آن.

[امام موسی صدر:] «الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ»؛ ریا چیست؟ ریا بدين معناست که انسان نماز می‌خواند، اما نه برای خدا بلکه برای مردم و برای کسب مجد. ریا چه در جزئی از نماز باشد، چه در شروط و شکل و مستحبات، آن را باطل می‌کند.

ریا بیماری دشواری است. آدمی از جایی که گمان نمی‌برد، گرفتار ریا می‌شود. اگر آدمی هوشیار نباشد و اگر به دقت انگیزه‌هایش را در نماز، چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی، بررسی نکند، گرفتار این بیماری می‌شود. بی‌شک نمازی که از روی ریا باشد، انسان را از خدا دور می‌سازد.

نمازی که برای خداست، ایمان را قوی تر می‌کند، چون آدمی ایمانش را در عملش به کار گرفته است. گویی ایمان به خدا را تغذیه می‌کند. این سخن ضمن بیش از پانزده روایت در تفاسیر شیعه و سنی آمده است. بیشتر این روایات از پیامبر اکرم(ص) است.

اما آیه‌ی «یَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» نشانه و رمز است؛ کسانی که مانع همکاری و کمک به همسایه می‌شوند، کسانی که کمک خود را از خلق خدا دریغ می‌کنند. بار دگر به نقطه‌ی آغاز رسیدیم؛ نمازی که ستون دین است، نمازی که مسئله‌ی اصلی دین است، اگر همراه با سهل‌انگاری باشد و یا از روی ریا باشد و یا همراه با نادیده

گرفتن نیاز دیگران باشد، پس وای بر نمازگزاران. می‌بینیم که این سوره‌ی مبارک چگونه ابعاد گوناگون دین را با هم پیوند می‌زند: میان ایمان به خدا و تصدیق روز جزا و نماز برای خدا و تلاش برای اصلاح نیت و خدمت به یتیم و کمک به یتیم و همکاری و کمک به دیگران پیوند برقرار می‌سازد.

خلاصه‌ی آیات این است که دین مجموعه‌ای جدایی‌ناپذیر است؛ نمی‌توان مدعی ایمان به خدا و قلب پاک شد، اما امور دیگران و مصلحت دیگران و نیاز دیگران را نادیده گرفت.

[علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، بحث روایی:] و در کافی به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت: از عبد صالح - موسی بن جعفر - (علیه السلام) از مفاد کلام خدای عزوجل پرسیدم که می‌فرماید: «الذین هم عن صلاتهم ساهون»، فرمود: کسی است که حق نماز را ضایع کند.

از علی بن ابیطالب روایت کرده‌اند که در تفسیر «الذین هم یراؤون» فرمود: یعنی با نماز خود ریا می‌کنند.

و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در ضمن حدیثی فرمود: منظور از ماعون در جمله «و يمنعون الماعون» قرضی است که بدھی و احسانی است که بکنی، و اثاث خانه‌ای است که به عاریه بدھی، زکات هم یکی از مصادیق ماعون است.

در این روایت ماعون به زکات هم تفسیر شده، و این تفسیر از طرق اهل سنت نیز از علی (علیه السلام) روایت شده، ظهیر روایتی که در درّ منثور به این عبارت آمده: «ماعون» زکات واجب است که از آن مضایقه می‌کنند، و به نماز خویش خودنمایی و ریا می‌کنند، اما مانع زکات خود می‌شوند.

و در درّ منثور است که این قانع از علی بن ابی طالب روایت کرده که گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم می‌فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است، وقتی با او بخورد می‌کند، سلامش می‌گوید، او سلام را به وجهی بهتر به وی بر می‌گرداند، یعنی او باید سلام کند و این باید علیک بگوید و باید که ماعون را از او دریغ ندارد.» پرسیدم: «یا رسول الله ماعون چیست؟» فرمود: «از سنگ گرفته تا آهن و از آب گرفته تا هر چیز دیگر.»

تأمل کنیم...

□ سوره بقره، ۲۶۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقه‌های خود را با منت و آزار، باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم، انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مثال او همچون مثال سنگ خارابی است که بر روی آن، خاکی [نشسته] است، و رگباری به آن رسیده و آن [سنگ] را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [=ریاکاران] نیز از آنچه به دست آورده‌اند، بهره‌ای نمی‌برند؛ و خداوند، گروه کافران را هدایت نمی‌کند.

□ سوره نساء ۳۹-۳۶: و خدا را بپرستید، و چیزی را با او شریک مگردانید؛ و به پدر و مادر احسان کنید؛ و درباره‌ی خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه‌ی خویش و همسایه‌ی بیگانه و همنشین و در راه مانده و برده‌گان خود [نیکی کنید]، که خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی‌دارد؛ * همان کسانی که بخل می‌ورزند، و مردم را به بخل وامی دارند، و آنچه را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانی داشته پوشیده می‌دارند، و برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم؛ * و کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کنند، و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند. و هر کس شیطان یار او باشد، چه بد همدمی است * و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان می‌آوردن، و از آنچه خدا به آنان روزی داده، انفاق می‌کردن، چه زیانی برایشان داشت؟ و خدا به [کار] آنان داناست.

□ سوره نساء، ۱۴۲: منافقان، با خدا نیرنگ می‌کنند، و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد؛ و چون به نماز ایستاد با کسالت برخیزند. با مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند.

□ امام علی(ع): و برخی از مردم با کار آخرت دنیا را می‌طلبند و با کار دنیا آخرت را نمی‌جوینند. خود را با وقار نشان می‌دهند و با گام‌های نزدیک به هم (و سنگین) راه می‌روند، دامن جامه‌ی خود را بالا می‌زنند و خود را امین مردم و امنود می‌کنند، پرده‌پوشی خدا را وسیله‌ی گاه قرار می‌دهند. (میزان الحكمه، ۶۷۷)

□ پیامبر اکرم(ص): می‌غرض ترین بنده نزد خداوند کسی است که جامگانش بهتر از کردارش باشد، جامه‌اش جامه‌ی پیامبران باشد و کردارش کردار جباران و گردنکشان. (میزان الحكمه، ۶۷۸)

□ پیامبر اکرم(ص): فرشته با خوشحالی عمل بنده را بالا می‌برد و چون کارهای نیکش را بالا برد؛ خدای عزوجل می‌فرماید: آن‌ها را در سجین^۱ گذارید؛ این کارها برای من انجام نشده است. (میزان الحكمه، ۶۷۸۰)

^۱ سجین: زندان، دیوان اعمال گنهکاران و کفار

- امام باقی(ع): از پیامبر خدا سؤال شد که «فرد[ای] قیامت» نجات در چیست؟ رسول خدا(ص) فرمود: «راه نجات فقط این است که با خدا از در نیرنگ در نیاید که در این صورت با شما از در خدمعه درآید؛ زیرا هر که بخواهد خدا را گول زند خداوند نیز با او خدمعه کند و ایمانش را بگیرد. او اگر فهم داشته باشد در حقیقت خود را گول زده است.» عرض شد: «چگونه با خداوند خدمعه می‌کند؟» فرمود: «به فرمان خدا عمل کند، اما نیتش غیر خدا باشد.» (میزانالحكمه، ۶۷۹۱)
- امام علی(ع): ریاکار چهار نشانه دارد: در تنها یی تبلیغ است، در میان مردم کوشش و فعال است، اگر در کاری از او ستایش کنند، آن را بیشتر انجام می‌دهد و اگر ستایش نکنند کم انجام می‌دهد. (میزانالحكمه، ۶۸۰۸)
- پیامبر اکرم(ص): بهشت به سخن در آمد و گفت من بر هر بخیل و ریاکاری حرام هستم. (میزانالحكمه، ۶۸۳۰)
- امام علی(ع): هر کار نیکوبی که برای رضای خدای تعالی انجام نگیرد، رشتی ریا بر آن است و میوه‌اش زشتی کیفر است. (میزانالحكمه، ۶۸۳۱)
- [از پیامبر خدا(ص)] درباره‌ی این فراز از قرآن که «وای بر مشرکان! آنان که زکات نمی‌پردازنند و آنان که به آخرت ناباورند» [سوره فصلت، ۶-۷] پرسش شد، فرمود: [خدا مشرکان را مورد عتاب قرار نمی‌دهد، بلکه مقصود مسلمانان ظاهري هستند؛ مگر نشینده‌ای این سخن خداوند را که: «پس وای بر نمازگزاران، آنان که از نمازشان غافلند، آنان که ریا می‌کنند، و از [دادن] ماعون خودداری می‌ورزند» [سوره ماعون، ۷-۴]؟ بدانید که ماعون، همان زکات است. [سپس فرمود]: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست، هیچ کس در چیزی از زکات مال خود به خدا خیانت نمی‌کند، مگر آن که مشرک به خدا باشد. (میزانالحكمه، ۷۷۸۰)
- شخصی نزد امام صادق(ع) آمد و از ایشان پرسید: «زکات واجب مال چقدر است؟» فرمود: «مقصودت زکات ظاهري است یا باطنی؟» عرض کرد: «هر دو.» فرمود: «زکات ظاهري در هر هزار درهم بیست و پنج درهم واجب است و زکات باطنی این است که وقتی برادرت به چیزی نیازمندتر از تو بود، او را بر خود ترجیح دهی.» (میزانالحكمه، ۷۷۹۲)
- امام صادق(ع): مسلمان برادر مسلمان است و حق مسلمان بر برادرش این است که اگر برادرش گرسنه باشد سیر نخورد و اگر برادرش تشنه باشد سیراب نشود و هرگاه برادرش جامه ندارد، جامه [زیادی] نپوشد، پس حق مسلمان بر برادر مسلمان حق بزرگی است! (ترجمه‌ی الحیاء، ج ۵، ص ۱۴۱)
- مردی نزد پیامبر(ص) آمد و پرسید: «آیا در اموال حقی جز زکات وجود دارد؟» پیامبر(ص) فرمود: «مسلمان باید هرگاه گرسنه‌ای از او غذا بخواهد غذایش دهد و هرگاه برهنه‌ای از او لباس خواهد وی را ببوشاند.» آن مرد گفت: «بیم آن می‌رود که دروغ بگوید.» پیامبر(ص) فرمود: «آیا بیم آن نمی‌رود که راست بگوید؟» (میزانالحكمه، ۸۳۲۸)
- امام صادق(ع): آیا تصویر می‌کنی که اگر خداوند به کسانی مالی داده است، بدین علت بوده که احترامی نزد او داشته‌اند، و اگر به کسانی مال نداده است، از آن روزست که در نظرش قدر و منزلتی نداشته‌اند؟ نه! بلکه مال، مال خداست؛ و آن را در نزد بدخشی به امانت می‌گذارد، و بر آنان روا می‌دارد که از این مال با میانه‌روی بخورند و بیاشامند و بپوشند و ازدواج کنند و از وسیله‌ی سواری بهره‌مند شوند، و آنچه می‌ماند را به فقرای مؤمنان بدهند، و نابسامانی زندگی آنان را به سامان آورند. پس هر کس چنین کند، آنچه می‌خورد و می‌آشامد و سوار می‌شود و ازدواج می‌کند، بر وی حلال است، و آنچه از این‌اندازه بگذرد بر وی حرام است. [سپس امام این آیه را خواند]: «اسراف ممکنید که خدا اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد» [سوره انعام، ۱۴۱] [و فرمود]: آیا خیال می‌کنید که خدا مردی را بر مالی که به او عطا کرده است امین می‌داند، که برای خود اسبی به ده هزار درهم بخرد، با اینکه اسب بیست درهمی برای او بس است، [...] حال آنکه فرموده است: «اسراف ممکنید که خدا اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد؟!» (میزانالحكمه، ۱۹۴۹۴)

امام علی(ع) [در وصیت به حسن و حسین علیهمالسلام، هنگامی که ابن‌ملجم او را ضربت زد:] [...] شما و همه‌ی فرزندانم و کسانم و آن را که نامه‌ی من بدو رسید، سفارش می‌کنم به پروای خدا را داشتن و آراستن کارهایتان، و اصلاح بین خود، که من از جدّ شما شنیدم که می‌گفت: «اصلاح کردن [رابطه] میان مردمان از همه‌ی نماز و روزه‌ها برتر است». خدا را! خدا را!

درباره‌ی یتیمان، آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید، و نزد خود ضایعشان مگذارید. و خدا را! خدا را! همسایگان را بپایید که سفارش شده‌ی پیامبر شماینده، پیوسته درباره‌ی آنان سفارش می‌فرمود چندان که گمان بردمیم برای آنان ارشی معین خواهد نمود.

و خدا را! خدا را! درباره‌ی قرآن، مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به حکم آن. [...] و خدا را! خدا را! درباره‌ی جهاد در راه خدا به مال‌هاتان و به جان‌هاتان و زبان‌هاتان! بر شما باد به یکدیگر پیوستن و بذل و بخشش به یکدیگر. مبادا از هم روی بگردانید، و پیوندِ هم را بگسلانید. امر به معروف و نهی از منکر را وا مگذارید که بدترین‌های شما حکمرانی شما را به دست گیرند، آن‌گاه دعا کنید و اجابت نگردد. (نهج‌البلاغه، نامه ۴۷)