

مهدی ارجمندفر

چکیده

واژه لباس مفهوم عامی است که پوشش‌ها و لباس‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. «سنده» به معنای دیباچ ظریف، استبرق» به معنای دیباچ ضخیم، «بطائی» به معنای آستر لباس، «نمارق» به معنای بالش‌ها و «زراپی» به معنای فرش‌ها و زیراندازها که در وصف بهشتیان آمده است. در مورد پوشش زنان، «جلابیب» به معنای چادرها و «خمر» به معنای مقننه‌ها در قرآن آمده است.

«سابغات» و «سرابیل» نیز به معنای زره است و واژه «قمیص» نیز به معنای پیراهن فقط در داستان حضرت یوسف (ع) آمده است. «مزمل» به معنای پیچیدن لباس به دور خود و «مدثّر» به معنای لباس رویین در خطاب به پیامبر (ص) در آغاز بعثت آمده است. در این مقاله به ۱۳ واژه که به معنای پوشش و یا مرتبط با آن است، پرداخته شده است.

مقدمه

قرآن کریم کتابی ادیانه و بلیغ است و نخستین مخاطبان آن نیز از شعر و ادب آگاه بودند، لذا واژه‌های قرآن نیز دارای معانی دقیق و لطیف ادبی است. یک واژه ممکن است

که در سیر زمان دارای معانی مختلفی باشد لذا برای فهم بهتر آیه باید در طول زمان ره سپاریم و معانی مادی و غیر مادی آن را معین سازیم تا شاید به معنای خاص آن در قرآن کریم پی ببریم. با طرح موضوعی لغات قرآن مانند پوشش‌ها، ظروف، ابزار نگارش، خوارکی‌ها و... و بررسی دقیق معانی آن‌ها به طریق بهتری می‌توان در فضای آیات الهی قرار گرفت و ترجمه‌های بهتری از آیات ارائه کرد. پوشش‌های قرآن نیز از موضوعاتی است که دارای واژه‌های مادی و غیر مادی در قرآن است^۱، که در این مقاله تنها به بررسی معانی واژه‌های پوششی و مرتبط با آن در قرآن پرداخته شده است.

۱. لباس

اولین واژه‌ای که در مورد پوشیدنی ها به ذهن انسان خطور می‌کند، واژه لباس است. این واژه و مشتقات آن ۲۳ بار در قرآن آمده است. در تعریف این واژه آمده است: «ماوارایت به جسدک» یعنی هر آن چه که با آن بدنست را می‌پوشانی.^۲ در واقع معنای آن پوششک و جامه است مانند: یا بنی ادم قد انزلنا علیکم لباساً (اعراف، ۷/۲۶)؛ ای فرزندان آدم، در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم. که در مورد لباس و پوشش عرفی انسان‌ها در زمان‌های مختلف بکار می‌رود. این واژه در مورد لباس بهشتیان نیز آمده است: ولباسهم فیها حریر (فاطر، ۳۵/۳۳) و در آنجا جامه‌شان پر زیان خواهد بود.

البته لباس در معنای پوشش خاصی نیز آمده است: و علمناه صنعة لبوس لكم لتحقنكم من بأسكم (آل عمران، ۲۱/۸۰) و به [داوود] فن زره [سازی] آموختیم تا شما را از [خطرات] جنگتان حفظ کند که در این آیه به معنای زره است.

معنای غیر مادی این واژه و مشتقات آن، به مراتب بیشتر از کاربردهای مادی آن است؟

مثلًاً ماده «لبس» به معنای مشتبه شدن امر بارها در قرآن آمده است: و لاتلبسو العَقْ بالباطلِ (بقره، ۲/۴۲) و حق را به باطل در نیامیزید، لم تلبسون الحقَّ بالباطلِ (آل عمران، ۳/۷۱) چرا حق را به باطل در می‌آمیزید، و للبسنا علیهم ما يلبسون (نعام، ۶/۹) و امر را هم چنان بر آنان مشتبه می‌ساختیم.^۳

از دیگر معانی غیر مادی لباس حیاست: ولباس التقوى ذلك خير (اعراف، ۷/۲۶) و [آل]

بهترین جامه [لباس] تقوا است . اضافه کردن لباس برای تقوا از این جهت است که همان گونه که لباس ، بدن و عورت انسان را کاملاً می پوشاند ، تقوا و پرهیزگاری هم وجود انسان را در برمی گیرد و آن را از گناهان و عیوب اخلاقی که باعث رسوانی است ، دور می کند .^۴ لباس به معنای همسر نیز در قرآن بکار رفته است : هن لباس لكم و ائتم لباس لهن (بقره، ۱۸۷/۲) آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید .

ارتباط این معنا با واژه لباس در این است که در واقع زن و شوهر ، همدیگر را از کشیده شدن به فسق و فجور باز می دارند . پس در حقیقت هر کدام از زن و مرد لباس و ساتر یکدیگرند .^۵ حال با توجه به قسمت قبل آیه : أَحْلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرُّفْثَ إِلَى نِسَائِكُم (بقره، ۱۸۷/۲) در شب های روزه هم خوابگی با زنانタン بر شما حلال گردیده است . لطفات این معنا بیشتر نمایان می گردد ، چرا که انسان بالباس ، عورت خود را از دیگران می پوشاند ولی خود لباس از نظر دیگران پوشیده نیست ؟ همسر انسان نیز همینطور است یعنی زن و مرد هر یک ، دیگری را از تماس با غیر می پوشاند ولی نسبت به یکدیگر منعی ندارند و از یکدیگر پوشیده نیستند . احتمالاً از وجوه دیگر ارتباط این معنا با واژه لباس ، اشاره به معانقه است که زن و مرد همدیگر را مانند لباس در بر می گیرند .

از تاریکی شب نیز در قرآن ، به لباس تعبیر شده است : و جعلنا اللیل لباسا (با، ۱۰/۷۸) و شب را [برای شما] پوششی قرار دادیم . در مورد ارتباط این معنا با واژه لباس نیز می توان گفت که چون شب فراگیر است و تمام نقاط فرو رفته در تاریکی را به طور یکنواخت می پوشاند : و من شرَّ غاسقٍ إِذَا وَقَبْ (فلق، ۳/۱۱۲) و از شرّ تاریکی چون فراگیرد . از آن تعبیر به لباس شده است .

۲. واژه های پوشش و مرتبط با آن در توصیف بهشتیان ۳. استندس (sundus)

این واژه در قرآن سه بار بکار رفته است (کهف / ۳۱ ، دخان / ۵۳ ، انسان / ۲۱) و در زبان های سریانی ، آرامی و عبری با معانی تقریباً مشابهی بکار رفته است . معنای آن در سریانی حریر نازک ، در عبری ، آرامی و آکادی به معنای حریر نیکو و در یونانی به معنای لفاف و پوشش کتان است .^۶ احتمالاً یونانی آن نیز ، سندوکس یا سندوقس است که وارد

زبان عربی شده است.^۷ لذا می‌توان گفت که در معرب بودن این واژه تردیدی نیست. در معنای آن آمده است: «ضرب من البریون یتَخَذُ من المَرْعَتِ» یعنی نوعی از لباس که از پشم بز گرفته شده است.^۸ در کلام مفسران هم به معنای دیباچ ظریف آمده است.^۹ ضمن آن که بین دانشمندان اهل لغت و گروهی از مفسران، ظریف بودن و نازک بودن آن معنای مشترکی است که به وضوح قابل دریافت است. در بعضی از ترجمه‌های قرآن نیز به معنای دیباچ تنک، جامه‌های تنک، حریر نازک، جامه ابریشم و دیباچ خوش آمده است.^{۱۰}

۲-۳. استبرق (Istabraq)

این واژه ^{۱۱} بار در قرآن آمده است: بطائنهامن إستبرق (الرحمن، ۵۴/۵۵) و سه مورد دیگر آن همراه با سندس است که قبلًا به آن اشاره شد. این واژه که تقریباً همه دانشمندان مسلمان در معرب بودن آن اتفاق نظر دارند؛ از فارسی میانه به زبان ارمنی و سریانی رفته است و بی شک از فارسی میانه وارد زبان عربی شده است.^{۱۲} زیدی در تاج العروس اصل فارسی آن را «استبره، استروه، استفره، استبره» آورد است که ستر به معنای مطلق غلیظ است؛ آن گاه به دیباچ غلیظ اختصاص یافته است.^{۱۳} «ق» در آخر کلمه نیز نمایان گر پسوند پهلوی «ک» است. در مورد ریشه این واژه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی «همزه» را به تنها ی و بعضی «همزه، ت، س» را زائد می‌دانند اما در مجموع می‌توان گفت که از آن جا که تصعیر این کلمه «ایبریق» است و در تصعیر نیز به اصل کلمه برگردانده می‌شود، لذاریشه کلمه از «برق» است.^{۱۴}

معنای این واژه: «الذیاج الغلیظ و قیل دیباچ یعمل بالذَّهَب او ثیاب حریر صفاق معرب عن استبر و اصل معناه الغلیظ»^{۱۵} یعنی ابریشم ضخیم، گفته شده است: ابریشم که از جنس طلاست یا لباس حریر زیر که از استبر معرب شده است و اصل معنای آن ضخیم است. معنای این واژه در سریانی به معنای حریر گل دار است و در فارسی به معنای ستبر، ضخیم و محکم آمده است.^{۱۶} در سیره ابن هشام آمده است: «إنَّ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَبْضِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذَ مِنْ جَوْفِ الْلَّيْلِ مَعْجَرًا بِعَمَّاتِهِ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ»^{۱۷} یعنی جبرئیل(ع) هنگام قبض(روح) سعد بن معاذ در دل شب

نزد رسول الله (ص) آمده در حالی که پوشیده با عمامه ای از استبرق بود. در مسند ابن حنبل نیز آمده است:

«...يَعُودُهُ مَنْ وَجَعَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ إِسْتَبْرِقٌ»^{۱۶} یعنی هر دردمندی به او مراجعه می کرد و در حالی که بر او عبای استبرق بود.

در کلام بعضی از مفسران نیز به معنای دیباچ غلظیظ آمده است.^{۱۷} شاید این سؤال در ذهن آید که ضخیم بودن استبرق چگونه است؟ آیات باعث آزار و اذیت بدن نیست؟ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه ۲۱ سوره انسان گوید:

«لَا يَرَادُ الْغَلْظُ فِي السَّلَكِ إِنَّمَا يَرَادُ بِالْتَّخَانَةِ فِي النَّسْجِ» یعنی ستبر بودن و ضخیم بودن در نخ و جنس آن نیست بلکه منظور محکم بودن دریافت است.

۳-۳. نمارق (Namariq)

این واژه فقط در یک جای قرآن آمده است: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَة (غاشیه، ۱۵/۸۸) و بالش های پهلوی هم [چیده]. جوالیقی و سیوطی، نمارق را در زمرة واژه های دخیل ذکر نکرده اند.^{۱۸} گروهی نیز مانند کنندی این واژه را فارسی و اصل آن را «ترمه» بیان می کنند. اذی شیر این واژه را در بین الفاظ فارسی معرب نقل کرده است و اصل آن را از «ترماک» فارسی می داند.^{۱۹} معنای این واژه: «الْوَسَادَةُ الصَّغِيرَةُ أَوِ الشَّرَةُ أَوِ الْيَيْثَرَةُ أَوِ الطَّنَفَسَةُ فَوْقَ الرَّحْلِ»^{۲۰} یعنی بالش کوچک یا بالشجه که روی زمین می گذارند یا گلیم روی پالان.

این واژه در شعر عرب نیز آمده است مانند: «نَحْنُ بَنَاتُ الطَّارِقِ نَمَشِي عَلَى النَّمَارِقِ»^{۲۱} یعنی ما دختران طارق هستیم که بر روی فرش های نرم راه می رویم. در شعر رؤیه نیز آمده است: «أَعْدَلُهُ أَخْطَالَاهُ وَنَرْمَقَا» یعنی برای او لباس ستبر و بالش مهیا کرد. این واژه دو بار نیز در نهج البلاغه آمده است.^{۲۲} آن جا که حضرت علی (ع) درباره اموات گوید:

«فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقَصُورِ الْمُشَيَّدَةِ وَ النَّمَارِقِ الْمَعَهَدَةِ الصَّخْرَوِ الْأَحْجَارِ الْمَسْتَدَّةِ وَالْقَبُورِ الْلَّاطِنَةِ الْمَلْحَدَةِ»^{۲۳} یعنی قصرهای بلند و محکم و بساط عیش و بالش های نرم را به سنگ ها و آجرها و قیرهای به هم چسبیده تبدیل کردند.

هم چنین در حکمت ۹ نهج البلاغه آمده است:

«نَحْنُ النَّمَرُدَقَةُ الْوَسْطَى بِهَا تَلْحِقُ التَّالِيُّ وَ إِلَيْهَا يَرْجِعُ الْعَالِيُّ» یعنی ما تکیه گاه

میانه ایم عقب ماندگان به ما می‌رسند و پیش تاختگان به ماباز می‌گردند.

محمد عبده در تفسیر آن گوید:

همان گونه که با بالش و پشتی برای آرامش و راحتی تکیه می‌کنند، اهل بیت^(۴)

نیز مانند تکیه گاه هستند که مردم در امور دین به آنها استناد می‌کنند. «مصطفوفة»

نیز به معنای در کنار یکدیگر است.^{۲۴}

چنان چه طبرسی نیز گوید:

بالش‌هایی که در کنار یکدیگر مانند مجالس پادشاهان در دنیاست.^{۲۵}

۴-۳. زَرَابِي (zarabi)

این واژه در قرآن فقط یک بار آمده است: وزَرَابِيَّ مُبْثُوثة (غاشیه، ۸۸/۱۶) و فرش‌های [زربت] گسترده.

این واژه به دفعات در ادبیات کهن عربی آمده است. بعضی آن را برگرفته شده از زیر پای فارسی بیان کرده‌اند.^{۲۶} در مورد اصل آن گفته شده است که تعریب «زر آب» است و به معنای آب طلا یا آب زرد است و بر هر آن چه که رنگ زرد دارد، اطلاق می‌شود.^{۲۷} معنای آن نیز فرش‌ها، قالی‌ها، زیر اندازها و یا هر آنچه را که پهن می‌شود، در بر می‌گیرد.^{۲۸} جوهری آن رامترادف با نمارق می‌داند اما با توجه به تکرار این دو واژه در کنار هم و دو صفت جداگانه: و نمارق مصفوفة و زَرَابِيَّ مُبْثُوثة (غاشیه/۱۵-۱۶) این معنا صحیح نیست. اگر چه راغب اصفهانی در المفردات، معنای این واژه را نوعی از لباس نگارین و آراسته بیان کرده است،^{۲۹} اما معنای غالب و پذیرفته شده برای آن واژه، همان معنای فرش‌ها و زیر اندازه‌است. در اصل «زرابی» به گیاهی که دارای رنگ زرد، قرمز و سبز است، اطلاق می‌شود و به فرش و قالی نیز بخاطر رنگارنگ بودن آن زَرَابِيَّ گفته می‌شود.^{۳۰} در سخنی از ابو هریره منقول است:

«وَيَلَّا لِعَرَبٍ مِنْ شَرَّ قَدْ اقْتَرَبَ وَيَلَّا لِلزَّرَبِيَّةِ، قَبِيلٌ: وَمَا الزَّرَبِيَّةُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَدْخُلُونَ عَلَى الْأَمْرَاءِ إِذَا قَالُوا شَرًا أَوْ قَالُوا شَيْئًا قَالُوا صَدْقًا». یعنی وای به عرب از بدی که به آن نزدیک شده است. وای به زَرَبِيَّه؛ گفته شد که چیست زَرَبِيَّه؟ گفت کسانی که بر حکما وارد می‌شوند و چه خوب به آنها بگویند و چه بد، گویند صحیح است.

واضح است که نسبت دادن چنین شخصی به زریه، بخاطر ملوان بودن و رنگ عوض کردن اوست. در کلام بعضی از مفسرین نیز به معنای فرش های عریض و گران بهاست.^{۲۱} در ترجمه های قرآن نیز معنای زیلوها، فرش ها، نهالین ها(ستبر، تشک) ذکر شده است.^{۲۲} «مبثة» نیز به معنای پهن شده که متناسب با معنای فرش است.

۴. پوشش زنان

۱- خمر

این کلمه یک بار در قرآن آمده است: **ولیضرین بِخُمْرٍ هُنَّ عَلَى جِبَوْبَهِنَّ** (نور، ۳۱/۲۴) خُمْر که از خمر(khamr) گرفته شده است، مفرد آن خمار و کلمه ای عربی است که به احتمال زیاد از زبان آرامی به عاریت گرفته شده است و در اشعار جاهلی زیاد بکار رفته است. چرا که بسیاری از مشتقات خمر نیز اصلی آرامی دارند.^{۲۳} اصل خمر به معنی پوشاندن است و به چیز پوشیده شده خمار گویند. هم چنین به شراب خمار گفته می شود؛ چرا که قوا و حواس ظاهری انسان را می پوشاند و به باطن نفوذ می کند و عقل را می پوشاند لذا برای هر مسکری که با آن حواس و قوای انسان پوشیده می شود، بکار می رود.^{۲۴} در حدیثی از پیامبر(ص) روایت شده است: «**خُمْرُوا أَنْيَتُكُمْ**» یعنی ظروف خود را پوشانید. زمانی که یک ظرف شیر به محضرش آورده شد، فرمود: «**هَلَا خُمْرَهُ وَلَوْ بَعُودَ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ**»^{۲۵} یعنی چرا آن را نپوشاندی و اگر چه بایک چوب که بر روی آن قرار دهی. در سیره پیامبر(ص) است که «**إِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ**» یعنی پیامبر(ص) بر روی سجاده سجده می کرد. زجاج در مورد لفظ خُمرة در این حدیث گوید: «سمیت خمرة لانها تستر الوجه من الأرض»^{۲۶} یعنی خمرة نامیده شد از آن جهت که سطح زمین را می پوشاند.

در مورد پوشش و حجاب، راغب در مفرادات گوید خمار در عرف به آن چه که زن با آن سروش را می پوشاند، اطلاق می شود. محدوده پوشش با خمر نیز سرو گردن و گریان است.^{۲۷} در مورد شان نزول آیه زمخشری گوید:

و زنان عرب معمولاً پیراهن هایی می پوشیدند که گریان هایشان باز بود و دور گردن و سینه را نمی پوشاند و روسری هایی هم که روی سر خود می انداشتد، از پشت سر می آویختند. همین طور که الان بین مردان عرب متداول است و قهراء

گوش‌ها و بنا‌گوش‌ها و گوشواره‌ها و جلوی سینه و گردن نمایان می‌شد.

آنگاه این آیه زنان را به پوشاندن سر و سینه به طور کامل فرامی‌خواند. تعبیر به «علی جُبِّیْبِهِنَّ» نیز اشاره به احاطه مقنعه و چیرگیس بر گریبانهاست، به گونه‌ای که جای خالی وجود نداشته باشد.^{۳۸} ظاهر تعبیر به «ولیضریبِنَّ» تأکید بر این مطلب است که مقنعه، سینه و گریبان زن را کاملاً پوشاند و مقنعه از جای خود حرکت نکند تا اینکه این مواضع در دید نامحرم قرار نگیرد.^{۳۹} ابوالفتوح رازی نیز در ذیل این آیه گوید: «بگو این زنان راتا این مقنعه‌ها برگریبان‌ها زنند یعنی چنان سازند که گریبان‌ها یشان پوشیده باشد به مقنعه‌ها یشان تا سینه‌ها یشان پیدا نبود».^{۴۰}

۲-۴. جلابیب (jalabib)

این واژه در قرآن یک بارآمده است: یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین بدنین علیههنَّ من جلابیبهنَّ (احزاب، ۵۹/۳۳) ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: «پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند».

بعضی آن را مأخذ از واژه حبسی می‌دانند و هم چنین یک واژه مرضی قدیمی؛ چرا که در شعر عربی و در شعرهای قدیم کاربرد داشته است.^{۴۱}

اگر چه برای این واژه در معانی پیراهن^{۴۲} و ملحظه^{۴۳} نیز آمده است، اما معنایی که بیش از همه در کتاب‌های لغت و تفاسیر ذکر شده است، پوشش خاصی برای زنان است که چادر نامیده می‌شود. خلیل بن احمد فراهیدی در العین، این واژه را لباس بلندتر از مقنعه و کوتاه‌تر از رداء که زن با آن سروش را می‌پوشاند، می‌داند.^{۴۴} در تاج العروس تعریفی کامل‌تر از قبل آمده است: «هو ما تغطى به المرأة أو هو ما تغطى به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار»^{۴۵} یعنی آن چه که با آن زن خودش را می‌پوشاندیا هر آنچه که با آن لباسش را از بالامانند ملحفة می‌پوشاند یا مقنعه. این منظور نیز گوید: «ملاءتها التي تشتمل بها»^{۴۶} یعنی چادر زن که او را در بر می‌گیرد. شأن نزول آیه نیز مربوط به زنانی است که برای رفتن به مسجد از خانه یا خارج می‌شدند و پشت سر رسول خدا^(ص) نماز می‌خوانندند و در وقت نماز مغرب و عشاء جوانان در راهشان می‌نشستند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند؛ آنگاه این آیه نازل شد و زنان را به پوشش کامل در مقابل نامحرمان دعوت

کرد.^{۴۷} و در بعضی از تفاسیر نیز در معنای آیه به لفظ چادر در تصریح شده است؛ در کشف الاسرار آمده است: «ای پیغمبر! بگو مر زنان خویش و دختران خویش و زنان مؤمن تاتنگ فراز آرندو نزدیک به روی های خویش چادرهای خویش. ^{۴۸} ابوالفتوح رازی نیز گوید: «وقت خروج نزدیک کنند بر آنها از روی چادرهای خود را»^{۴۹} پس تا اینجا روشن شد که معنای جلباب، پوششی فراگیر برای زنان بر روی لباس هایشان است که چادر نامیده می شود. ظاهراً تعبیر به «یلنین» دلالت بر این دارد که زن ها چادرهایشان را محکم به خود بگیرند و از کنار رفتن آن که باعث دیده شدن لباس هایشان می شود، خودداری کنند.

حضرت علی^(ع) در خطبه^{۴۰}، ضمن سخنی به مردم فرمود: «سترنی عنکم جلباب الدین» یعنی تظاهر به دینداری شما پرده ای میان ما کشیده. همچنین در حکمت ۱۱۲ نهج البلاغه آمده است: «من أحبتنا أهل البيت فليستعد لل FECR جلباباً» یعنی هر کس ما اهل بیت پیامبر را دوست بدارد، پس باید فقر را چونان لباس رویین پذیرد. از این تعبیر استعاره ای حضرت علی^(ع) نیز فهمیده می شود که «جلباب» یک پوشش بلند و فراگیر است. در ترجمه های قرآن نیز در معنای این واژه چادرها، بالا پوشش ها ذکر شده است.

۵. زره

۱-۱. سابغات

این کلمه در قرآن یک بار تکرار شده است. آن اعمل سابغات و قدر فی السردد(سیا، [که]^{۱۱/۳۴}) زره های فراخ بساز و حلقه ها را درست اندازه گیری کن. در زبان های عبری، آرامی، سریانی و مندانی به معنی پر، فراوان، و سرشار بودن است.^{۵۰}

اصل این کلمه به معنای تمام بودن چیز و کمال شیء است: «سبع الشیء سبوغًا» به معنای «طآل إلی الأرض» یعنی تا روی زمین آمد.^{۵۱} «أسبیغ الوضوء» به معنای اینکه وضوراً کامل و تمام انجام داد. «شیء سابغ» یعنی «کامل واف». ^{۵۲} «سبیغ» مجازاً به معنای فراخی، گشايش و رفاه است مانند «سبیغت النعمۃ: اَتَسْعَتْ» «الحمدللہ علی سبیغ النعمۃ». منظور از «سابغات» نیز در آیه آن اعمل سابغات (سیا^{۱۱}) زره های پهن و بلند، و زره های تمام و کامل است. بلندی این زره نیز تا روی زمین یا روی غوزک پاست. چنانچه به مردی که دارای زره کامل و بلند است، «رجل مسبیغ» گفته می شود. مراد از «سرد» نیز

در آیه بافت زره است و اندازه بافت نیز به معنای متناسب بودن زنجیره هاست.^{۵۴}
اولین کسی که زره ساخت، حضرت داود^(ع) است که خداوند آهن را برای او نرم کرد
و او نیز با ساخت زره و فروختن آن برای خود و خانواده اش غذا تهیه کرد.^{۵۵}

۲- سرابیل

این کلمه در قرآن دوبار آمده است: و جعل لكم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم
بأسکم (نحل، ۸۱/۱۶) مفرد آن سربال (sarbal) و از لغات فارسی معرب است. آذرتاش
آذرنوش نیز این واژه را در فهرست واژه های فارسی بکار رفته در شعر جاهلی ذکر کرده است.
این کلمه معرب «شروع» است و اصل آن «سربال» است که از «سر» به معنی بالا و
از «بال» به معنی تن تشکیل شده است و در عربی با لغات سروال، سرویل، سراویل و
شروع هم خانواده است. از آن افعالی مانند: سرل، تسرول، سربل و تسربل ساخته شده
است. سربال لباسی است با جنس های مختلف که بر نصف بالای تن پوشیده می شود؛
چنانچه سروال بر قسمت پائین بدن پوشیده می شود.

در «سرابیل تقیکم الحر» پیراهنی موردنظر است که از گرما محافظت می کند و جنس
آن پنهانی، کتانی و پشمی است.^{۵۶} و مراد از «سرابیل تقیکم بأسکم» زره و لباس جنگی
است که از ضربات جلو گیری می کند، لذا می توان نتیجه گرفت که سربال، مفهوم عامی
است که انواع پیراهن ها و با جنس های مختلف را شامل می شود، چنانچه زمخشri نیز به
این مطلب در تفسیر کشاف اشاره کرد است.

در نهج البلاغه نیز به معنای پیراهن ها، جامه ها، پوشش ها و جوشن ها آمده است.

۶. آستر لباس

۶-۱. ابطائن

این واژه در قرآن یک بار آمده است: متکین علی فرش بطائنهامن إستبرق (الرحمن، ۱/۵۵)
بطائnen به معنای آستر لباس است که عکس رویه لباس است. «بطن فلان ثوبه بطيناً»
نیز به معنای قرار دادن آستر برای لباس است که در واقع آن قسمت از لباس که پنهان است
و مردم نیز عرفاً آن را پنهان می کنند.^{۵۷}

در قرآن کریم «بطانه» به معنای همراز و رازدار انسان آمده است: لَا تَخْذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ (آل عمران، ۱۱۸/۳) از غیر خودتان [دُوْسْت و] همراز مگیرند. واضح است که موضوع محروم‌انه، به صورت مخفیانه برای همراز انسان گفته می‌شود.

علوم است که آستر لباس به همراه رویه آن است و آستر بدون رویه معنا ندارد، به همین دلیل در آیه بطانه‌مان *إِسْتِبْرِقِ* تنها به ذکر آستر بسته شده است. و معمولاً آستر لباس کم ارزش‌تر از رویه آن است و زمانی که آستر لباس از استبرق است، رویه آن به مراتب با ارزش‌تر است. بعضی از مفسران مانند طبرسی و زمخشri جنس رویه آن را سندس بیان کرده‌اند و شاید دلیل آنها آیاتی است که سندس و استبرق در کنار هم آمده است. (کهف/۳۱، دخان/۵۳، انسان/۲۱) در بعضی ترجمه‌های قرآن نیز به معنای آستر اشاره شده است.

٧. قمیص (Qamis)

این واژه در قرآن ۶ بار و تنها در مورد پیراهن حضرت یوسف^(ع) آمده است. گروهی این واژه را عربی می‌دانند اما آنچه مسلم است، این واژه مشتق از ریشه عربی نیست و یک واژه عاریتی قدیمی است که در شعر قدیم عربی بارها به کار رفته است چنانکه سیوطی نیز آصل آن را فارسی بیان کرد است.^{۵۸} سخن در مورد معانی این واژه بسیار دشوار است؛ چرا که اکثر کتابهای لغت تفاسیر تنها به معنای پیراهن اکتفا کرده‌اند. یکی از نوادر معانی گفته شده که تا اندازه‌ای معنای این واژه را تبیین می‌کند، سخن زیبدی در تاج العروس است: «إِنَّ الْقَمِيصَ ثُوبٌ مُخِيطٌ بِكَمِينٍ غَيْرٌ مُفْرَجٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الشِّيَابِ» یعنی لباس دوخته شده‌ای که آستین دارد و بدون دکمه که زیر لباس پوشیده می‌شود. جنس آن نیز از پنبه یا از کتان است و بعضی هم گفته اند که اگر از پشم باشد، قمیص به حساب نمی‌آید.^{۵۹} در نهج البلاغه، خطبه ۱۳، قمیص در مورد خلافت بکار رفته است: «أَمْتَأْلِهُ لِقَدْ تَقْمِصَهَا فَلَانٌ وَإِنَّهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ مَحْلِيَّ مِنْهَا مَحْلٌ لِالْقَطْبِ مِنَ الرَّحْمَا» یعنی آگاه باشید به خدا سوگند ابابکر خلافت را به تن کرد در حالی که می‌دانست جایگاه من در حکومت اسلامی چون محورهای سنگ‌های آسیاب است.

۸. پوشش‌های پیامبر (ص)

پیامبر (ص) دو بار در قرآن با پوشش خاص مورد خطاب قرار گرفته است و آن به شرح ذیل است

۸.۱. مدثر

این کلمه در قرآن یک بار در خطاب به پیامبر (ص) در آغاز بعثت آمده است: یا ایها المدّر (مدثر، ۱/۷۴) ای کشیده ردای شب برسر. اصل کلمه مدّر از متدّر است که تاء قلب به دال شده است و دال هم در دال ادغام شده است. الـ مدّر به معنای زیادی مال است و به افراد ثروتمند هم «أهل دثر» گفته شود.

در مورد پوشش به لباس رویین گفته می‌شود که روی لباس زیرین پوشیده می‌شود. ابن منظور در لسان العرب گوید: «الدّثار: الْثُّوبُ الَّذِي يَسْتَدْفَأُ بِهِ مِنْ فَوْقِ الشَّعَارِ» یعنی لباسی که برای گرم شدن با آن روی لباس زیرین پوشیده می‌شود. صاحب التحقیق گوید: «هُوَ مَا تَضَوَّعُ فِي فَوْقِ الْلِّبَاسِ مَحِيطًا بِهِ» به معنی چند لباسی که روی لباس زیرین است و آن را در بر می‌گیرد. در مجمع البحرین نیز آمده است: «الدّثارُ الَّذِي هُوَ فَوْقُ الشَّعَارِ وَ ثَوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسْدَ» یعنی لباسی که روی لباس زیرین است و شعار آن لباسی است که (پوست) بدنه را می‌پوشاند. با توجه به توضیحات بالا، دثار به لباس یا لباس‌هایی گفته می‌شود که روی لباس زیرین پوشیده می‌شود و در معرض دید قرار می‌گیرد و ممکن است که به خاطر گرم کردن بدنه نیز پوشیده شود، و در معرض دید قرار گیرد و ممکن است که به خاطر گرم کردن بدنه نیز پوشیده شود.

از ماده دثر، به کنایه در مورد هر چیز آشکاری استفاده می‌شود؛ چنانچه در نهج البلاغه ماده دثر چهار بار آمده است که در همه آنها کنایه از آشکار بودن است.^{۶۰} در خطبه ۸۹ در وصف دوره جاهلیت فرماید: «وَشِعَارُهُمُ الْخَوْفُ وَدَثَارُهُمُ السَّيْفُ» یعنی و در درونش وحشت و اضطراب و بریرون شمشیرهای ستم حکومت داشت. حضرت علی^(ع) در مورد زاهدان فرماید: «وَالْقُرْآنُ شَعَارًا وَ النَّاسُ دَثَارًا» (حکمت ۱۰۴) یعنی قرآن را پوشش زیرین و دعا را لباس رویین خود قرار دادند. در خطبه ۱۹۸ نیز آمده است: «فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شَعَارًا دُونَ دَثَارِكُمْ» یعنی پس طاعت خدا را پوشش جان قرار دهید نه پوشش ظاهري. در مورد خطاب به پیامبر (ص) نیز اقوال مختلفی نقل شده است؛ مثلاً بعضی مراد از

پوشش را نبوت یا پنهان شدن از دید بیان کرده‌اند، اما ظاهراً آنچه صحیح‌تر است، همان پوشیدن لباس مراد باشد.^{۶۱}

۸-۲. مرتضی:

این واژه نیز در قرآن یک بار آمده است که مانند مذکور خطاب به پیامبر (ص) است: یا ایها المُزَمِّل (مزمل، ۱/۷۳) یعنی ای جامه به خویشتن پیچیده. «زمَّل» به معنای پیچیدن لباس به دور خود است.^{۶۲}

در حدیث آمده است: زملوهم بدمائهم: ای لغوهم متلطخین بدمائهم که به معنای آغشته بودن درخون است.^{۶۳} در این آیه نیز پیامبر (ص) را مزمل خطاب کرده است و ظاهراً حضرت در موقع نزول این سوره، جامه‌ای را به خود پیچیده بودند، چرا که در مقابل دعوتش مورد استهzaء و اذیت قرار گرفته و اندوهناک بود، لذا برای دفع غم و اندوه جامه‌ای به دور خود پیچید تا لحظه‌ای استراحت کند، به او خطاب شد که ای جامه بر خود پیچیده ابرخیز و نماز شب بخوان و در برابر آنچه که به تو می‌گویند، صبر کن و در برابر مصائب صبور باش.^{۶۴}

۹. از پوشش‌های غیر مادی مانند آنکه. (اعلام/۲۵)، اسراء/۴۶، کهف/۵۷، فصلت/۱۵، غشاوة (بقرة/۷، جاثیة/۲۳)، غواش (اعراف/۴۱)، غطاء(کهف/۱۰۱) و...
۱۰. یا حقیقی، فرهنگ نامه قرآنی، ۲/۸۷۰.
۱۱. آرتو رجفری، واژه‌های دخیل در قرآن مجید، ۱۱۸/۱.
۱۲. زبیدی، تاج العروس، ۲۵/۶۸.
۱۳. همان.
۱۴. ادی شیر، الالفاظ الفارسیه المعریبه/۱۰.
۱۵. فرهنگ تطبیقی عربی بازبان‌های سامی ایرانی، ۱/۱۹.
۱۶. المنجد/۹۴.
۱۷. جامع البیان، ۱۳۷/۲۷؛ مجمع البیان، ۱۰/۶۲۳.
۱۸. واژه‌های دخیل در قرآن مجید/۴۰۳.
۱۹. المنجد/۲۶۴.

۲۰. فیروز آبادی، قاموس المحيط، ۳/۴۱۴؛ الالفاظ الفارسیه المعرفه، ۱۵۴/۱.
۲۱. فرهنگ لغات قرآن، ۴۶۵/۱.
۲۲. علی اکبر قرشی، مفردات نهج البلاغه، ۲/۱۰۶۷.
۲۳. نهج البلاغه، خ/۲۲۶.
۲۴. زمینشیری، الكشاف من حقائق غوامض التنزيل.../۴۲۴/۷۱۴.
۲۵. مجتمع البيان، ۱۰/۲۷۲.
۲۶. واژه های دخیل در قرآن، ۲۳۳/۱.
۲۷. الالفاظ الفارسیه العربیه، ۷۶۶/۱.
۲۸. تاج العروس، ۳/۱۲.
۲۹. راغب اصفهانی، المفردات/۳۷۹.
۳۰. تاج العروس، ۳/۱۲.
۳۱. جامع البيان، ۲۰/۱۰۵؛ الكشاف، ۴/۷۴۴.
۳۲. مجتمع البيان، ۱۰/۷۲۷.
۳۳. فرهنگنامه قرآنی، ۲/۸۱۹.
۳۴. واژه های دخیل در قرآن مجید، ۸/۱۹۸.
۳۵. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ۳/۱۲۱.
۳۶. تاج العروس، ۳/۱۲۱.
۳۷. لسان العرب، ۴/۲۸۵.
۳۸. مجتمع البيان، ۷/۲۱۷.
۳۹. التحقیق فی کلمات القرآن، ۳/۱۲۴.
۴۰. ابوالفتوح رازی، روح الجنان و روض الجنان، ۱۱/۱۱۱، ۷۰۷.
۴۱. واژه های دخیل در قرآن مجید، ۹/۱۶۹.
۴۲. ابن خارس، معجم مقابیس اللغة، ۱/۴۶۹.
۴۳. جوهری، الصاحح، ۱/۱۰۱.
۴۴. العین، ۶/۱۳۲.
۴۵. تاج العروس، ۲/۱۷۵.
۴۶. لسان العرب، ۱/۲۷۳.
۴۷. علامه طباطبائی، ۱۶/۵۱۷.
۴۸. مبیدی، کشف الاسرار، ۸/۱۷۹.
۴۹. روح البيان، ۲۲/۱۷۹.
۵۰. فرهنگ تطبیقی...، ۱/۳۵۵.
۵۱. الصاحح، ۴/۳۲۱.
۵۲. تاج العروس، ۲۲/۴۹۹.
۵۳. الصاحح، ۴/۳۲۱.
۵۴. المیزان، ۱۶/۵۴۶.
۵۵. مجتمع البيان، ۸/۵۹۷.
۵۶. فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۳/۱۴۸.
۵۷. لسان العرب، ۱۳/۵۶.
۵۸. واژه های دخیل در قرآن مجید، ۲/۳۵۲.
۵۹. تاج العروس، ۱۵/۱۲۸؛ قاموس المحيط، ۲/۴۶۲.
۶۰. مفردات نهج البلاغه، ۱/۳۷۵.
۶۱. المیزان، ۲۰/۱۲۴.
۶۲. لسان، العرب، ۱۱/۴۳۱؛ صاحح، ۴/۱۷۱.
۶۳. طریحی، مجمع البحرين، ۵/۲۸۹.
۶۴. المیزان، ۲۰/۹۴.