جزءه حزب ١

رود اسلام و بردهداری: یکی از پدیدههای اجتماعی که تا حدود ۱۲۰ سال قبل، رسماً در جهان وجود داشته، مسألهی «بردهداری» است. به درستی روشن نیست که بردهداری از چه زمانی آغاز شده؛ ولی دانشمندان میگویند که بردهداری از زمانی آغاز شد که انسانها کمکم از شکار دست کشیدند و به راههای دیگری مانند کشاورزی رو کردند. پیش از آن، نگهداری اسیران جنگی و تأمین غذای آنان بسیار دشوار بود؛ ولی با پیشرفت انسانها و امکان زنده نگهداشتن اسیران جنگی، دیگر آنان را نمیکشتند و از آنان کار میکشیدند. پس از مدّتی، حالت بردهداری گسترش یافت و گاه زنان و فرزندان یک ملّت نیز بردگان کسانی میشدند که آن سرزمین را فتح میکردند.

برده داری در برخی از اقوام کهن مانند یونان و روم با خشونت زیادی همراه بود و با بردگان مانند حیوانات ـ بـلکه بدتـر ـ رفـتار میشد. برده داری تا قرون اخیر ادامه داشته است؛ به طوری که در اواخر قرن ۱۸میلادی، دولت انگلستان هر سال دویست هزار برده را معامله میکرد و یکصدهزار انسان آزاد را از آفریقا میگرفت و برای بردگی به آمریکا میبرد. سرانجام در سال ۱۸۹۰ میلادی، طی قطعنامهای در کنفرانس بروکسل، سنت شوم بردهداری برای همیشه و در همه جا لغو شد. در هنگام ظهور اسلام، برده داری، یکی از سنتهای رایج سرزمین حجاز بود. هزاران برده در خانههای ارباب خود میزیستند و به آنان خدمت می کردند. در آن هنگام امکان نداشت که این رسم به کلی برچیده شود؛ زیرا اگر اسلام طی یک فرمان عمومی دستور آزادی همهی بردگان را صادر میکرد، شاید بیشتر آنان تلف میشدند؛ چرا که گاهی نیمی از جامعه را بردگان تشکیل میدادند. آنان، نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه جا و مکان مناسبی برای زندگی. اگر یکباره همهی بردگان آزاد میشدند، گروه عظیم بیکاری پدید میآمد که هم زندگی خودشان با خطر مواجه میشد و هم ممكن بود نظم جامعه را بر هم زنند، و اگر محرومیت به آنان فشار میآورد، ممكن بود به همه جا حملهور شوند و درگیری و خونریزی به راه اندازند. به همین سبب، اسلام برنامهای دقیق و حسابشده برای آزادی تدریجی بردگان تنظیم کرد که اگر به درستی اجرا میشد، برده داری بسیار زودتر از قرن نوزدهم به پایان میرسید. اسلام هر نوع تجاوز و ستم را ممنوع شمرد، و بدین ترتیب، ریشهی بردهداری را خشک کرد؛ زیرا بیشترین نوع برده داری، نتیجهی تجاوز ملتهای زورگو به ملتهای ضعیف بود. اسلام همچنین یکی از مصارف زکات را ـ که درآمدی پرفایده برای حکومت اسلامیست ـ آزاد کردن بردگان قرار داد. از نظر اسلام، آزاد کردن بردگان، یاداش بسیار زیادی دارد و زندگی پیشوایان ما نشان میدهد که آنان با کوچکترین علّتی، یا حتّی بدون علّت، بردگان زیادی را آزاد کردهاند. از نظر دین اسلام، کفّارهی بسیاری از گناهان، آزاد کردن برده است. همچنین، برنامهها و دستورهای دینی دیگری وجود دارد که نتیجهی همهی آنها، آزاد شدن بردگان از اسارت بردگیست. همچنین اسلام از همان ابتدا به بردگان شخصیت داد، آنان را مانند اربابشان انسان برشمرد و سهم ایشان از بیتالمال را به اندازهی صاحبانشان مشخص کرد. به هر حال، تمام شواهد، گویای این مطلب است که برنامهی اسلام، با رسم شوم برده داری مخالف، و با حذف کامل آن موافق بوده است. ۳۲. هیچ تفاوتی بیحکمت نیست: انسانها به دو شکل زن و مرد آفریده شدهاند. مردان و زنان از نظر جسمی و روحی، تفاوتهای زیادی با هم دارند؛ امّا هیچیک از ا این تفاوتها بیعلّت نیست. وضع جسمی و روحی مرد، برای کسب و کار و فعالیتهای سخت مناسب است، و وضع جسمی و روحی زن، برای پرورش فرزند و گرما بخشیدن به کانون خانواده ـ که مهمترین بخش جامعه را تشکیل میدهد ـ تناسب دارد. بر همین اساس، هر یک از مرد و زن، وظایف مشخصی دارند و برای انجام این وظایف، حق و حقوق ویژهای به آنان تعلق میگیرد. مثلاً مرد وظیفه دارد که از همسر و فرزندانش مراقبت کند و خرج و مخارج آنان را بپردازد. بنابراین، حق سرپرستی خانواده به مرد واگذار شده است. زن نیز امور همسر و فرزندان خود را سامان میدهد، و در مقابل، مخارج زندگیاش توسط شوهرش تأمین می شود. این آیه به همهی انسانها یادآوری میکند که هر یک از حقوق مرد و زن، حکمت مشخّصی دارد و بر اساس وظایفیست که خدا بر عهدهی آنان قرار داده است. به همین سبب نباید زنان آرزو کنند که ایکاش حق و حقوق مردان را داشتند؛ یا مردان بگویند که ای کاش از حقوق زنها برخوردار بودیم؛ بلکه به جای این آرزوهای نادرست باید از خدا بخواهند که از لطف و فضلش به آنان عنایت کند و نعمتهای مادی و معنوی خویش را بر آنان بیشتر کند. در تاریخ آمده است که روزی یکی از همسران پیامبر علیه به نام ام سلمه به پیامبر می عرض کرد: «چرا مردان به جهاد می روند و ما زنان نمیرویم؟ چرا ارث ما، نصف ارث مردان است؟» در آن هنگام، این آیه نازل شد و به اینگونه سؤالات پاسخ داد. آری، اگر زنان به علّت وضع جسمی و قدرت بدنی غىتوانند به جهاد بروند، در عوض، به سبب سامان دادن به امور خانه و همسر و فرزند، پاداش جهاد را دریافت میکنند، و اگر ارتشان نصف ارث مردان است، بدین علَّت است که بار زندگی آنان و فرزندانشان بر عهدهی مردان است. به هر حال، این تفاوتها هیچ یک بیحکمت نیست و هر یک از مرد و زن، با ایمان و عمل صالح مىتواند به كمال و سعادت انسانى برسد و هيچ تبعيضى ميان اين دو جنس قرار داده نشده است. آری، این پیام اسلام است که ملاک برتری انسان در پیشگاه خداوند، ایمان و تقوای الهیست. هر کس به وظیفهی خود در برابر خداوند، خانواده و جامعه عمل کند، نزد خداوند محبوبتر، و جایگاهش برتر از دیگران است؛ مرد باشد یا زن.

بِالوالِدَينِ اِحسانًا وَ بِذِى القُربِي وَ اليَتْلَمَىٰ وَ الْمَسْكَ له پدر ومادرنيكي كنيد و (همچنين) به خويشان و يتيمان و بينو مِن فَضِلِم أُو اَعتَدنا لِلكَافِرينَ عَذَابًا مُهينًا اللهِ فَضَلِم أَو اَعتَدنا لِلكَافِرينَ عَذَابًا مُهينًا اللهِ فَضَلَشْ بِهِ آنَانَ دَاده، پنهانَ مى كنند. براى كافران، عَذَابي خواركننده آماده كردهايم؛ اللهِ اللهِ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهِ عَذَا اللهُ عَنْهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا

ē

مركرطبع ونشرقران كويم

۳۶. به همسایه نیکی کنید: از زمانی که بشر به صورت اجتماعی زندگی کرده، واژه ی «همسایه» برای او معنا و مفهوم داشته است. ما انسانها، موجوداتی اجتماعی هستیم و خواسته یا نخواسته در کنار انسانهای دیگر زندگی میکنیم. دین اسلام که برای همه ی امور انسانها برنامه دارد، به موضوع همسایه و همسایهداری توجه ویژهای کرده است. نیکی و محبّت همسایگان به یکدیگر، مایه ی آرامش خاطر آنهاست و بسیاری از مشکلات، با کمک همسایگان حل و فصل میشود. در مقابل، آزار و اذیت همسایگان به یکدیگر، زندگی را در کام انسان تلخ میکند و خانه را که باید محل آرامش انسان باشد، به مکان رنج و ناآرامی او تبدیل میکند. این آیه به همه ی مسلمانان دستور میدهد که به همسایگان خود نیکی کنند. البته همسایگان نزدیک در اولویت قرار دارند؛ ولی همسایگان دور نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. بر اساس برخی از روایات، تا چهل خانه از چهار طرف، همسایه انسان محسوب میشوند.

پیشوایان معصوم ما در باره ی حق همسایه و لزوم نیکی به او، توصیههای مهمّی کردهاند. در وصیتهای امیر مؤمنان علی النیاز چنین میخوانیم: «خدا را در مورد همسایگانتان در نظر بگیرید؛ که نیکی به همسایگان، سفارش پیامبر شماست. پیامبر میدد در باره ی نیکی به همسایه سفارش کرد که ما گمان کردیم به زودی دستور میدهد که همسایه از همسایه ارث میبرد.» در روایت دیگری آمده که روزی پیامبر اسلام مید شد مه بار فرمود: «به خدا سوگند، ایمان ندارد.» شخصی پرسید: «چه کسی؟» فرمود: «کسی که همسایهاش از آزار و اذیت او در امان نباشد.» جالب اینکه در روایات میخوانیم که همسایگان سه نوعاند: ۱ـ همسایهای که به گردن انسان یک حق دارد؛ میسایهای که به حق دارد. آن که یک حق دارد، همسایهای کافر است. زیرا فقط همسایه است. دومین گروه که دو حق دارند، همسایگان مومن هستند؛ زیرا هم حق همسایگی دارند و هم از جهت ایمانی، برادر مسلمان انسان محسوب میشوند. سومین گروه، همسایگان خویشاوند هستند؛ زیرا علاوه بر دو حق یادشده، حق خویشاوندی نیز بر گردن انسان دارند.

71. گواهانِ بزرگترین دادگاه جهان: یکی از عجیبترین صحنههآی جهان هستی، صحنهی قیامت است. میلیاردها انسان در یک زمان در مکانی بسیار وسیع به پا میخیزند. هر یک از آنان، مدّتی در دنیا درنگ کردهاند و اعمالی خوب یا بد همراه خود آوردهاند. بهشت پرنعمت نهایان میشود و تهام انسانها از ته دل آرزوی آن را میکنند. پرده از دوزخ کنار میرود و ترس و وحشت، سراسر وجود گنهکاران را فرا میگیرد. آنگاه بزرگترین دادگاه هستی بر پا میشود. قاضی دادگاه، خداست؛ تنها قاضیای که از تکتک اعمال متهمان آگاهی دارد. با این حال، گواهان اعمال را فرا میخواند. تعداد کسان و چیزهایی که به دستور خدا، اعمال انسانها را در دنیا زیر نظر داشتهاند و برای گواهی دادن در دادگاه بزرگ قیامت مأمورند، زیاد است. فرشتگان، زمین، زمان، و اعضای بدن، هر یک حاضر میشوند و نزد قاضی دادگاه زبان باز کرده، آنچه را که در دنیا دیده بودهاند، بیان میکنند. یکی از مهمترین شاهدان دادگاه قیامت، پیامبران امّتها هستند. به فرموده ی قرآن، پیامبر هر امّتی، در دادگاه قیامت حاضر میشود و در مورد رفتار مردم امّتش سخن میگوید. پیامبر اسلام میکنید و امامان معصوم نیز گواهان امّت خود هستند. آن انسانهای بزرگ، در قیامت از کارهای ما سخن میگویند و خوب و بد آنها را بیان میکنند.

میدانیم که در هر دادگاهی، کسانی میتوانند گواهی دهند که مطلب مورد نظر دادگاه را دیده و از آن کاملاً مطّلع باشند؛ آیا پیامبر ﷺ و امامان المبید از کارهای ما اطلاع دارند که میخواهند در مورد آن گواهی دهند؟ آری، آنان کارهای ما را میبینند و از تکتک آنها باخبرند. در روایتی از امام صادق المبید میخوانیم: «اعمال تمام بندگان خوب و بد [خدا] هر روز صبح به پیامبر ﷺ عرضه میشود [و آن حضرت از آن ها آگاهی مییابد]. بنابراین [از کارهای زشت] دوری کنید.» در روایات دیگر میخوانیم که امامان نیز هر روز از کارهای مردم باخبر میشوند. در تاریخ نقل شده است که شخصی به امام رضا المبید عرض کرد: «گروهی از دوستان شما از من خواستهاند از شما درخواست کنم که برایشان دعا کنید.» حضرت فرمود: «سوگند به خدا، کارهای ایشان هر روز بر من عرضه میشود [و من از احوال آنان خبر دارم و برایشان دعا میکنم].» بهراستی اگر کمی بیندیشیم که افراد زیادی از کارهای ما خبر دارند، شاید بیشتر مراقب رفتار و کردارمان

وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفِّي بِاللَّهِ نَصِيرًا يِّ أَدْبَارِهِمْ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصِحَابُ السَّبَتِّ وَكَانَ اللهِ مَفعولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مادونَ لِكَ لِمَن يَشِآءُ وَمَن يُشرِك بِاللهِ فَقَدِ افتَرَى إثمًا عَظيمًا ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذَينَ يُزَّكُّونَ اَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَش كَفِي بِهَمْ إِثْمًا مُبِينًا ۞ آلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ اوتوا نَصِيبًا

مركز طبع ونشرقران كويم

۴۸. گناه نابخشودنی: از آیات قرآن و روایات معصومین المیتلاخ استفاده می شود که روح و جان آدمی با گناهان بیمار می شود، و البته تمام بیماری های روحی انسان، تا هنگام مرگ، درمان قطعی دارند. آن درمان، «توبه از گناه» است. روشن است که هر بیماری روحی، درمان مشخصی دارد. درمان شرک، ایمان است. درمان آزار و اذیت پدر و مادر، احترام و جلب رضایت آنهاست. درمان قطع رابطه با خویشاوندان، پیوند با آنان است و.... پس از مرگ اما ماجرا کمی فرق می کند. می دانیم که در توبه فقط تا هنگام مرگ باز است و پس از آن دیگر توبهای پذیرفته نمی شود؛ اما به فرموده ی این آیه، به جز گناه شرک، امکان بخشش گناهان دیگر پس از مرگ وجود دارد. این یعنی کسانی که عمداً و از سر لجاجت بخشش گناهان دیگر پس از مرگ وجود دارد. این یعنی کسانی که عمداً و از سر لجاجت با پیامبران برای خدا شریک قائل شدند و او را تنها خدای جهان ندانستند و به خدایان دیگری نیز اعتقاد داشتند و در زندگی خویش از این اعتقاد ناپاک دست برنداشتند و با ایمان آوردن به خدای یگانه، از گناه شرک توبه نکردند، با آمدن مرگ چنان به پرتگاه عمیق جهنم سقوط می کنند که هیچ راهی برای نجاتشان وجود نخواهد داشت. آری، عمیق جهنم سقوط می کنند که هیچ راهی برای نجاتشان وجود نخواهد داشت. آری، شرک، انسان را به نابودی می کشد و وجودش را متلاشی می کند.

در آیهی ۳۱ سورهی حج میخوانیم: «هیچ شریکی برای خدا قرار ندهید. هر کس برای خدا شریک قرار دهد، مانند کسیست که از آسمان سقوط کرده است و لاشخورها او را در هوا تکه تکه میکنند، و اگر از چنگال آنان به سلامت بگذرد، تندباد شدیدی او را به جای دوری پرت میکند.» همچنین به فرمودهی قرآن، کسی که با حالت شرک از دنیا برود، به هیچ وجه بهشتی نخواهد شد. قرآن از زبان حضرت عیسی التالا نقل می کند: «هر کس به خدا شرک ورزد، خداوند بهشت را بر او حرام میکند و جایگاهش دوزخ خواهد بود.» ولی غیر از این گناه بسیار بزرگ، امکان بخشش گناهان دیگر پس از مرگ وجود دارد، و خدا اگر صلاح بداند، آنها را میآمرزد. بنابراین، این آیه، یکی از امیدبخشترین آیات برای افراد باایمان است؛ زیرا بر اساس آن، یکتاپرستان امیدوارند که خداوند گناهان دیگر آنان را به لطف خویش ببخشد. به همین سبب، امیر مؤمنان على التالا به خداوند عرض كرد: «خدايا، من در مورد محبوب ترين چيز نزد تو يعنى یکتاپرستی، از تو اطاعت کردم و در خصوص منفورترین چیز در پیشگاهت یعنی شرك، نافرمانیات نکردم. پس تو نیز گناهان دیگر مرا ببخش.» البته این امکان نیز وجود دارد که گناهان انسان پس از مرگ بخشیده نشود و او مجازات آنها را بچشد. نقل شده که شخصی از امام صادق علیم پرسید: «آیا خدا گناهان بزرگ را پس از مرگ انسان مى بخشد؟» امام در پاسخ او فرمود: «آرى؛ اين مربوط به خواست خداست. اگر بخواهد، انسان را برای آنها عذاب میکند، و اگر بخواهد، او را میبخشد.»

مركز طرح ونشرفران

كُموا بِالعَدلِّ اِنَّ اللَّهِ نِعِمّا يَعِظُ

(F

۵۸. امانتداری: سلامت زندگی فردی و اجتماعی انسانها، در گرو رعایت اصول و ضوابطیست، و چون انسان یک موجود اجتماعی است، در روابط میان خود و دیگران، نیازمند اعتماد و اطمینان است. یکی از اموری که این اعتماد را در جامعه ایجاد میکند، امانتداریست. همهی ما در زندگی چیزهایی را به امانت میسپریم و چیزهایی را امانت میگیریم. اگر مردم یک جامعه امانتدار باشند، اعتماد متقابل و گستردهای در میان آنان حاکم میشود و هر کس بدون هیچ نگرانی و اضطرابی به دیگری اطمینان میکند. در مقابل، اگر مردم آن جامعه امانتدار نباشند، شک و بدبینی به یکدیگر در میان آنان ایجاد میشود و بیماری ترس و نگرانی و اضطراب بینشان رواج مییابد. به همین سبب، دین اسلام تأکید بسیار زیادی بر این مطلب کرده و امانتداری را یکی از ویژگیهای مهم هر فرد باایمان برشمرده است.

از امام صادق على الله نقل شده است: «تنها به ركوع و سجده هاى طولانى افراد نگاه نكنيد؛ زیرا ممکن است این کارها برایشان عادتی شده باشد که اگر رهایش کنند، موجب ترس و نگرانیشان شود؛ بلکه به راستگویی و امانتداری آنان نگاه کنید.» همچنین فرموده است: «امانت را به کسی که شما را امین شمرده، ادا کنید، و فرقی نمی کند که او فرد نیکوکاری باشد یا گنهکار؛ زیرا پیامبر خدا ﷺ اگر نخ و سوزن خیاطی را به امانت می گرفت، آن را بازمی گرداند.» در روایت شگفت انگیزی از امام سجاد علیا می خوانیم: «امانت را به صاحبانش بازیس دهید. سوگند به خدایی که محمد عرای الله را به پیامبری مبعوث کرد، اگر قاتل پدرم همان شمشیری را که با آن پدرم را کشت، به من امانت دهد، آن را به او پس میدهم.» باید توجه داشته باشیم که امانت، به پول و کالاهای قیمتی محدود نمی شود؛ بلکه محدودهی آن بسیار وسیعتر است. مقام اجتماعی، امانتی ست که انسان با عمل به وظایفش، حق آن را ادا کرده است. علم و دانش، امانتیست که با آموختن آن به دیگران، حق آن ادا می شود. فرزندان، امانت هایی هستند که تربیت شایستهی آنان، امانت داریشان محسوب می شود. از این ها بالاتر، وجود و هستی خود انسان و تمام نیروهایی که به او داده شده، امانت پروردگار است که انسان وظیفه دارد در حفظ آنها بکوشد. به همین سبب، هر گونه آسیب زدن عمدی به جسم و روح، ممنوع است و گناه دارد.

99. وساطت پیامبر علی اداره ی جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، جهان اسباب و علل است؛ یعنی خدای بزرگ برای اداره ی جهان، اسبابی را مشخص کرده و به وسیله ی آنها، کارهای جهان را مدیریت میکند. آتش، سبب سوزاندن؛ آب، سبب خاموش کردن؛ نان، سبب سیر شدن؛ و دارو، سبب درمان است. خداوند در این آیه به مسلمانان اعلام میکند که برای بخشیده شدن گناهانشان، دست به دامان پیامبر علی شوند و او را واسطه قرار دهند و از او بخواهند که از خدا برایشان آمرزش بطلبد. آری، پیامبر اسلام علی سبب مؤثری در آمرزش گناهان مردم است؛ زیرا او مقامی بسیار والا نزد خدا دارد و درخواستش رد غی شود. این واقعیت در مورد پیامبران دیگر نیز آمده است. مثلاً در قرآن میخوانیم که پسران حضرت یعقوب المیلا پس از پشیمانی از رفتار بد خود با حضرت یوسف المیلا، به پدرشان عرض کردند: «پدر جان، برای بخشیده شدن گناهان ما، از خدا آمرزش بخواه.»

پیشوایان ما به ما آموختهاند که پیامبر اسلام الله نه نها در زندگی دنیایی خود، بلکه پس از وفات نیز میتواند برای گنهکاران وساطت کند. امام صادق التالا در این باره فرموده است: «هنگامی که به مدینه وارد میشوی، پیش از وارد شدن به شهر غسل کن. سپس نزد قبر پیامبر ﷺ برو و بگو: خدایا، تو فرمودهای که اگر هنگامیکه آنان به خود ستم کردهاند، نزد تو بیایند و از خدا آمرزش بخواهند و پیامبر نیز برایشان آمرزش بخواهد، بیشک خدا را بسیار توبهپذیر و مهربان مییابند؛ اکنون من در حالی نزد قبر پیامبرت آمدهام که از تو آمرزش میطلبم و از گناهانم توبه میکنم، و ای پیامبر، من به وسیلهی شما به خدا رو میکنم تا او گناهانم را ببخشد.» این مطلب با عقل نیز کاملاً سازگار است؛ چرا که انسانی که چیزی را از شخص بزرگی میخواهد، سعی میکند اشخاصی را که نزد او مقام و منزلتی دارند، واسطه قرار دهد، و میداند که از این راه زودتر به خواستهی خود میرسد. همچنین از روایات معصومین استفاده می شود که ایشان نیز مانند جد بزرگوارشان پیامبر عمین می توانند برای مردم وساطت کنند و از خدا بخواهند که گناهان آنان را ببخشاید. به همین سبب به ما آموختهاند که در زیارت هر یک از ایشان بگوییم: «ای دوست خدا، میان من و خدا گناهانی وجود دارد که جز با رضایت شما از بین نمی رود؛ پس شما را به خدا سوگند می دهم که برای گناهان من بخشش بخواهید و برای من واسطه شوید که خدا آنها را ببخشد.» در روایات نیز آمده است که پیامبر ﷺ و امامان مهربان ما، برای ما آمرزش میخواستند و از خدا میطلبیدند که ما را مشمول لطف و بخشش خود قرار دهد.

6

۷۴. مهم ترین انگیزهی جهاد: از هنگامی که حضرت آدم المال به زمین فرود آمد، جنگ و خونریزی هم در میان انسانها دیده شد. این پیشگویی قطعی خدا بود که به انسانها گفته شد: «به زمین فرود آیید؛ در حالی که برخی از شما در آنجا دشمن برخی دیگر خواهند بود.» آری، از همان ابتدا، برخی از مردم برای برقراری حق و عدالت، و برخی برای به کرسی نشاندن آرزوهای باطل و ظالمانهی خود میجنگیدند، و این جنگ تا کنون ادامه دارد. پیامبران خدا که آرزوی تحقّق عدالت را داشتند نیز همراه پیروانشان، با ستمکاران و متجاوزان میجنگیدند و میکشتند و کشته میشدند؛ امّا آنان از این جنگ و مبارزه تنها یک هدف داشتند، و آن چیزی نبود مگر «اجرای فرمان خدا». از این رو، قرآن، مسلمانان را به «جهاد فی سبیلالله» تشویق کرده است. در حقیقت، اطاعت از فرمان خدا و کسب خشنودی او، مهمترین هدف جهادگران الهي بوده و هست. كشورگشايي، استعمار و دربند كشيدن ملل مستضعف، افزايش ثروت و... ، هیچیک در این جهاد مقدّس نقشی نداشته است. ممکن است کسی بیرسد که مجاهدان راه خدا برای به دست آوردن چه چیزی می جنگیدند و چه امیدی از تحمل این زحمت فوق العاده و زخمی و کشته شدن داشتند. این آیه به این سؤال پاسخ میدهد و میفرماید که مهمترین انگیزهی جهاد در راه خدا این است که انسان باور کند به معاملهای پرسود دست میزند: «فروش زندگی دنیا در برابر به دست آوردن زندگی آخرت». البته این معامله به ایمان و باوری عمیق نیاز دارد؛ به این که انسان به زندگی پس از مرگ ایمان آورد، بهشت برین را باور کند، و به امید رسیدن به نعمتهایش، از زندگی دنیا با تمام لذَّتهایش دل بکند.

اگر انسان پردهی زرق و برق دنیای مادّی و لذّتهای زودگذرش را کنار بزند و به سخنان پیامبران راستگوی خدا ایمان آورد، دیگر دل کندن از آن برایش کار دشواری نخواهد بود. هنگامی که آدمی این سخن پیامبر خدا عَلَیْ را میشنود که «فضایی به اندازهی طول یک تازیانه (یعنی مکانی بسیار کوچک) در بهشت، از دنیا و هر آنچه در آن است، بهتر است.»؛ و هنگامی که این سخن قرآن را میشنود که «زندگی دنیا و لذّتهایش در برابر زندگی آخرت، چیز بسیار اندکیست.»، آنگاه انگیزههای دنیایی در چشمانش خرد و حقیر میشود، با کمال میل به استقبال شمشیرهای دشمنان خدا میرود، آنان را به خاک و خون میکشد و مشتاق کشته شدن در راه خداست. حسرت امیر مؤمنان علی التالا در جنگ احد به خاطر شهید نشدن، تقاضای اصحاب خاص پیامبر مرابط از ایشان برای یافتن توفیق شهادت، سخنان بینظیر اصحاب امام حسین التالا در کربلا در استقبال از کشته شدن در راه خدا، و دعای ما برای یافتن توفيق جهاد و شهادت در محضر حضرت مهدى إلتالا ، همكى با اين نگاه و با اين ايمان و اعتقاد به وجود می آید که «مرگ در راه خدا، فقط یلیست که افراد باایمان را از زندان دنیا به قصر بهشت میرساند». البته اشتیاق مجاهدان راستین برای رسیدن به یاداش الهی، به معنای سستی و کم گذاشتن از جنگ نیست؛ بلکه آنان با تمام قدرت با دشمنان خدا نبرد میکنند و تمام نیروی خویش را برای تار و مار کردن آنان به کار میبندند. دلاوریهای امیر مؤمنان على التالد و جنگ نمايان امام حسين التالد در كربلا، دو نمونه از اين مطلب است.

به همین سبب، آیهی مورد بحث، پاداش عظیم الهی را برای هر دو گروه مجاهدان برشمرده است؛ گروهی که جان خویش را در راه خدا فدا میکنند، و گروهی که بر دشمنان خدا پیروز می شوند.

مركز طرح ونشرفران

۷۸ و ۷۹. از خداست یا از خودمان؟؛ تمام موجودات روی زمین، در دنیای خود، خوبیها و بدیهایی را تصوّر میکنند. مثلاً از نظر یک شیر درنده، کشتن و خوردن یک آهوی جوان، حادثهی بسیار خوب و شیرینی محسوب میشود؛ در حالی که از نظر آهو، از این اتفاق بدتر وجود ندارد. ما انسانها نیز بی آنکه اختیاری داشته باشیم، دچار حوادثی میشویم که از نظر ما خوب یا بد هستند. بریدن سر یک گوسفند و خوردن گوشت او، از نظر ما یک حادثهی خوب، و گزیده شدن توسّط یک عقرب، حادثهای بد محسوب میشود.

این حوادث و اتّفاقات، اموریست که در نظام هستی قرار داده شده و بی آنکه ما در به وجود آمدن آنها اختیاری داشته باشیم، با گردش روزگار پدید میآید. روشن است که آفرینندهی این امور، پروردگار جهان است و اوست که بنا بر مصلحت و حکمت والای خویش، چرخ هستی را چنان که باید و شاید، می چرخاند. این گروه از خوبیها و بدیها، نخستین گروه از خوبیها و بدیها هستند که ما در پدید آمدن آنها اختیاری نداریم. در جهان امّا حوادث و چیزهای خوب و بدی وجود دارد که با اختیار انسانها پدید میآید. نجات انسانهای دیگر از مرگ، آموزش علوم و دانش به دیگران، مهربانی کردن به همنوع و...، امور خوبیست که انسانها در زندگی خود ایجاد میکنند و از یاداش خوب آن نیز در زندگی دنیا و آخرت خود بهرهمند میشوند. در مقابل، کشتار و خونریزی، ظلم و تجاوز، خیانت و پیمانشکنی، و...، کارهاییست که انسانها در جامعهی خود ایجاد میکنند و کیفر آن را هم در این زندگی و زندگی پس از مرگ میچشند. این گروه از خوبیها و بدیها، دوّمین گروه از خوبیها و بدیهای جهان هستند که انسانها در به وجود آمدن آنها نقش دارند. اگرچه کارهای خوب انسانها در گروه دوم، از جهتی به خود آنها مربوط می شود، با نگاهی عمیق تر در می یابیم که علت اصلی آنها، لطف و مهربانی خداست؛ زیرا روحیهی مهربانی، علاقهی به همنوع، محبّت و توان فکری و جسمی برای حل مشکلات، همگی نعمتهای خداست که در وجود انسانها نهفته شده است و اگر خدا آن را در انسان قرار نمی داد، بی شک او به کارهای خوب و شایسته دست غیزد. بنابراین، انجام کارهای پسندیده و دیدن و چشیدن نتیجهی خوب آنها، از لطف و مهربانی خداست که به انسانها عنایت شده است؛ ولی منشأ کارهای زشت و بد انسانها، خودخواهی، لذّت جویی و توجّه به اغراض شخصیست. این کارهای بد، نتایج بد و نایسندی دارد که انسانها را گرفتار میکند. بیشک این کارها و نتایج شوم آنها، به خدای بزرگ ربطی ندارد، و بالعکس، به سبب بیتوجهی به فرمان خدا ایجاد شده است. این دو آیه، به این دو گروه از خوبیها و بدیهای جهان اشاره میکند و توضیح می دهد که خوبی ها و بدی ها در گروه اول، از اختیار انسانها خارج است و مربوط به خدا میشود؛ ولی در گروه دوّم، منشأ خوبیها، خدای بزرگ و مهربان است، و سبب بدیها، خود انسانها هستند که با بیتوجهی به خواست خدا، خود را گرفتار میکنند. طَآئِفَةٌ مِنهُم غَيرَ الَّذي تَقُولُ وَ اللهُ يَكْتُبُ مَا

۸۲. چرا در قرآن تدبر هی کنید؟: ما به قرآن احترام می گذاریم، آن را می بوسیم و در جای مناسبی قرار میدهیم. سورههای آن را حفظ و با صدای زیبا تلاوت میکنیم و از خواندن و شنیدن آن لذّت میبریم. اینها همه خوب و مهم است؛ امًا آیا از محتوای این پیام مهم نیز خبر داریم؟ آیا تا به حال در معنای آیاتش اندیشیدهایم؟ خداوند در این آیه به ما پیغام میدهد و از ما میپرسد که «چرا در آیات قرآن تدبر نمی کنید؟». پیشوایان ما نیز بیش از هر کاری در مورد قرآن، ما را به اندیشه در مفاهیم والای آن دعوت کردهاند. خداوند در آیهی ۱۲۱ سورهی بقره میفرماید: «کسانی که کتاب آسمانی به آنان دادهایم، آن را چنان که شایسته است، میخوانند. آنان واقعاً به قرآن ایمان دارند.» امام صادق التالا در توضيح اين آيه فرموده است: «منظور اين است كه آيات قرآن را با دقت و شمرده بخوانند و حقایق آن را بفهمند و به احکام آن عمل کنند. به مژدههای آن امیدوار و از بیمهای آن ترسان باشند. از داستانهای آن عبرت بگیرند. به دستورهایش گردن نهند و از آنچه که نهی کرده، بیرهیزند. به خدا سوگند، منظور از شایسته خواندن قرآن، حفظ کردن آیات و یاد گرفتن حروف و تلاوت سورهها و فرا گرفتن اعشار و اخماس آن [تقسیماتی که در قرآن و سورههای آن می شود؛ مانند تقسیم به سی جزء یا چهار حزب و...] نیست. برخی از مردم، حروف قرآن را حفظ کردند؛ امّا احکام و دستورهایش را ضایع کردند. منظور این است که در آیات قرآن بیندیشند و به احکامش عمل کنند.» واقعیت این است که قرآن با همهی ارج و احترامی که در میان مسلمانها دارد، هنوز جایگاه حقیقی خود را در میانشان پیدا نکرده است. همهی کسانی که قرآن را در سفرههای عقدشان میگذارند، آیا در زندگی مشترک خود به دستورهای آن توجه میکنند؟ همهی کسانی که قرآن را در وسیلههای نقلیهی خود می آویزند آیا در هنگام رانندگی به دستورهای آن در مورد احترام به دیگران و توجه به حقوق آنان عمل میکنند؟ همهی کسانی که قرآن را در قسمت بالای خانهی خود مینهند، آیا به توصیههای آن در زندگی عمل میکنند؟ پس من و تو ای مسلمان، باید به خود بیاییم و تصمیمی جدّی بگیریم که این پیام مهم را به گونهای دیگر بررسی کنیم. مبادا عمری از ما بگذرد و از محتوای کتاب آسمانی خویش بی خبر باشیم! به یاد داشته باشیم که آورندهی این پیام الهی فرموده است: «قرآن، انسان را از گمراهی باز میدارد، هدایتش میکند، چشمانش را باز میگشاید، راه حق را به او نشان میدهد و از لغزش نگه میدارد. قرآن در تاریکیهای جهان، نور و روشناییست. قرآن، مردمان را از هلاکت نجات میدهد و از دنیا به زندگی خوب آخرت میرساند. در قرآن، کمال دین شماست و هیچکس از قرآن کناره نگرفت مگر اینکه به دوزخ رسید.» البته نخستین گام برای تدبر در قرآن، انس پیدا کردن با آن به وسیلهی تلاوت مستمر و دائم آیات آن است؛ تلاوتی آگاهانه و با دقت. پیشوایان ما نیز بر هر دو مطلب، یعنی تلاوت قرآن و تدبر در آن، بسیار تأکید کردهاند.

مركز طرح ونشرفران

۹۱. خشونت در اسلام: بدون شک، اسلام، دین مهربانی و رحمت است. خداوند بارها خود را خدای بخشنده مهربان معرفی کرده است. همو در آیهی ۱۰۷ سوره انبیاء به پیامبر خود می فرماید: «ما تو را فقط بدین منظور فرستاده ایم که رحمتی برای جهانیان باشی.» همچنین خدا قرآن را مایهی رحمت بر مؤمنان برشمرده، و آیات قرآن و سخنان معصومین نیز سرشار از توصیه به مهربانی و محبّت است. با این حال، ما در قرآن به آیاتی مانند آیهی مورد بحث برخورد می کنیم که از خشونت و سختگیری سخن می گویند و به نظر می رسد که با آیات مهر و محبّت تفاوت دارند.

به همین سبب، این سؤال به ذهن میرسد که این آیاتِ خشونت آمیز در کتاب مهر و محبّت چه کار میکند و پیامبر خدا سال که برای تمام مردم جهان، رحمت و مهربانیست، چگونه این آیات را از سوی خدای مهربان آورده است. پاسخ این پرسش این است که بنای اسلام، بر مهر و محبّت و دوستیست. این دین الهی، مردم را به پرستش خدای بخشنده و مهربان دعوت میکند و در سایهی این دعوت، زندگی آرام و آسودهای را برایشان فراهم میکند؛ امّا برخی از مردم شیطانصفت، این دعوت را نمیپذیرند؛ زیرا منافع و لذتهای نامشروع و باطل خود را در خطر میبینند. اعتقاد شرکآلود و نایاک این افراد، آفت ایمان مردم میشود. آنان با آفریدگار جهان به مخالفت برمیخیزند و راهی را پیش میگیرند که خود، خانواده، اطرافیانشان و مردم دیگر را به نابودی و تباهی میکشاند. آیا سکوت در برابر این افراد، کار درستیست؟ آیا مهربانی با آنان، ظلم به مردم باایمان نیست؟ آیا پرورش و حمایت از آفتهای یک باغ سرسبز، ستم به گل و گیاه آن نیست؟ بیشک یک باغبان زبردست و مهربان، در عین نوازش گلها و پرورش گیاهان، آفتهای باغ را از بین میبرد. پیامبر الله که باغبان بوستان انسانیت است نیز با آفتهای این باغ مبارزه می کرد. آنها را از بین میبرد و مردم را از شر آنان خلاص میکرد؛ درست مانند پزشکی که بدن بیمار را با تیغ جرّاحی میشکافد و غدّهای سرطانی را از آن جدا میکند. اگرچه تن بیمار با تیغ او زخمی میشود، این شکافتن و خونریزی برای او لازم است. به گواهی تاریخ، پیامبر اسلام اسلام اسلام استار مهربان بود. با مردم همچون برادری مهربان، با یتیمان همچون پدری دلسوز، و با خدمتکاران همچون دوستی صمیمی برخورد میکرد، ولی در جنگ با دشمنان خدا، تمام قدرت خویش را به کار می گرفت و آنان را تار و مار می کرد تا مردم را از شر آنان خلاص کند. امیر مؤمنان على التالج كه در شجاعت و دلاورى مشهور بود، فرموده است: «هنگامي كه جنگ سخت میشد، ما به پیامبر عَمِی پناه میبردیم و به وسیلهی او خود را حفظ میکردیم، و هیچکس از ما به اندازهی او به دشمن نزدیک نبود.»

نَهِ وَ أَعَدُّ لَهِ عَذَابًا عَظيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ءامَنوَا إذا ضَرَبتُم في سَبيل اللهِ فَـتَ غنیمتهای الهی کرد). بنابراین دقّت کنید؛ چراً که خداوند همواره از کارهایتان آگاه است. ۹۶

مركز طبع ونشرقران كويم

۹۴. کسی که اظهار اسلام میکند، در امان است؛ بدگهانی ممنوع!؛ پس از جنگ خیبر، پیامبری شخصی به نام «اسامة بن زید» را با جمعی از مسلمانان به سوی برخی از یهودیان فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند، و اگر نپذیرفتند، جزیه دهند؛ یعنی در قبال تأمین امنیتشان توسط حکومت اسلامی، مالیات ویژهای را بپردازند. یکی از یهودیان به نام «مرداس» که از آمدن سپاه اسلام باخبر شده بود، اموال و فرزندان خود را در پناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت، و این در حالی بود که به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد می و افزار داد و به استقبال مسلمانان شتافت، و این در حالی بود که به یگانگی خدا و یهودی از ترس جان و برای حفظ اموالش اظهار اسلام میکند و در باطن مسلمان نیست، به او حمله کرد و او را کشت و اموال و گوسفندانش را به غنیمت گرفت. هنگامی که این خبر به پیامبر شاش رسید، آن حضرت از این ماجرا بسیار ناراحت شد و اسامه را به شدّت خبر به پیامبر می می داد که برای به دست سرزنش کرد. در آن موقع، این آیه نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که برای به دست آوردن غنایم جنگی و مانند آن حق ندارند سخن کسانی را که اظهار اسلام میکنند، رد

بر اساس آموزههای قرآن و معصومین، هر کس به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد الله محمد الله و الموس و آبروی او، مانند دیگر مسلمانان در امان است و به هیچوجه کسی حق ندارد به آن تجاوز کند؛ مگر اینکه مرتکب گناهان ویژهای شود و از سوی «حاکم شرع»، حکم جدیدی در بارهی او صادر شود. در روایتی از پیامبر خدای هم خوانیم: «عبارت «لااله الاالله» نزد خدا سخنی بزرگ و گرامی ست. هر کس آن را از روی اخلاص بگوید، شایستهی بهشت می شود، و هر کس آن را از روی اخلاص بگوید، شایستهی بهشت می شود، و هر کس خواهد رفت.» در روایت دیگری از همان حضرت نقل شده است: «دشنام دادن به خواهد رفت.» در روایت دیگری از همان حضرت نقل شده است: «دشنام دادن به از گناهان است، و همان طور که نمی توان به جان او آسیبی رساند، نمی توان به مال او باشد. مبادا برخی از مسلمانان با بی توجهی به این دستور و با بهانهی این که اسلام شخص نیز آسیبی رساند». هماکنون نیز این دستور مهم اسلامی باید آویزهی گوش افراد باایمان دیگری، اسلام حقیقی نیست و او از منافقان است، به جان و مال و آبروی او تعرض کنند. به یاد داشته باشیم که پیامبر گرامی ما فرموده است: «تعرض به تمام چیزهای مسلمان به یاد داشته باشیم که پیامبر گرامی ما فرموده است: «تعرض به تمام چیزهای مسلمان ممنوع است؛ چه آبرو، چه مال و چه جانش.»

۹۷ تا ۱۰۰. هجرت: یکی از اتفاقات عمومی زندگی و حیات در دنیا، «مهاجرت» است. بسیاری از جانداران، هنگامی که مکان زندگی خود را برای ادامهی حیات مناسب نمیبینند، مهاجرت میکنند. مهاجرتِ هجده هزار کیلومتری برخی از پرندگان از قطب شمال تا قطب جنوب، نمونهی روشنی از این حقیقت است.

تاریخ زندگی بشر گواهی میدهد که انسانهای اولیه نیز پس از تغییر اوضاع جغرافیایی زمین، برای ادامهی حیات، از زادگاه خود به نقاط دیگری کوچ میکردند. هماکنون نیز اگر در یک سرزمین، وضع مساعد زندگی از دست برود و میکروبهای کشنده یا گازهای شیمیایی و... سراسر آن را بپوشاند، مردم آن سرزمین آنجا را رها کرده، به نقطهی دیگری از زمین کوچ میکنند. همهی این مهاجرتها، برای حفظ زندگی مادی و دنیاییست. اگر امًا ماندن در یک سرزمین، سعادت ابدی انسان را به خطر بیندازد، چه باید کرد؟ آیا ارزش زندگی جاودانهی انسان، از زندگی کوتاه او در دنیا کمتر است؟ این آیات به انسانها میآموزد که اگر ماندن در یک سرزمین، مانع دینداریشان شود، باید آنجا را رها کنند و خود را به جایی برسانند که بتوانند به راحت ایمان خود را حفظ کنند. اگر هم در اثنای این مهاجرت از دنیا بروند یا کشته شوند، پاداشی بسیار بزرگ خواهند داشت که تنها خدا از آن باخبر است. اگر امّا از مهاجرت سر باز زنند و با ماندن در آن سرزمین، دین خود را از دست بدهند و بیایمان از دنیا بروند، عذرشان پذیرفته نمی شود و مجازات خواهند شد. تاریخ زندگی پیامبر می الله گویای دو مهاجرت مسلمانان است: نخست، مهاجرت گروهی از مسلمانان مکّه به حبشه، و دوم، مهاجرت پیامبر عمانیه و مسلمانان از مکّه به مدینه. هجرت مسلمانان به مدینه، یکی از بزرگترین حوادث تاریخ اسلام محسوب می شود. این حادثهی درخشان، سرآغاز فصل نوینی از تاریخ اسلام بود؛ زیرا پیش از آن، مسلمانان در ظاهر هیچگونه قدرت اجتماعی و سیاسی نداشتند؛ امّا پس از هجرت، بلافاصله حکومت اسلامی را تشکیل دادند و با سرعت فراوانی در همهی زمینهها پیشرفت كردند. اين حادثه چنان اهميت داشت كه به پيشنهاد حضرت على البالل، مبدأ تاريخ مسلمانان قرار گرفت. هماکنون نیز این قانون حیات بخش زنده است. ممکن است برخی از مردم در نقاطی به سر برند که نگه داشتن ایمانشان در آنجا ممکن نباشد و کفر و گناه در آن منطقه حاکم باشد. در این صورت، بهانههایی مانند اقامت در وطن، درس خواندن، کسب درآمد و...، هیچیک غیتواند مانع مهاجرت انسان شود؛ بلکه آدمی باید با امید و توکّل به خدا، سرزمین کفر و گناه را ترک کند و به جایی هجرت کند که بتواند از گوهر ایمان خود پاسداری کند. در حقیقت، هجرت، به معنای فرار از «ظلمت» به سوی «نور» است، و مهاجر حقیقی، کسیست که از بدیها به سمت خوبیها حرکت کند. حال ممکن است این هجرت، از مکانی به مکان دیگر، یا هجرت در درون انسان از گناه به سمت رضایت و خشنودی خداوند باشد؛ چنانکه امیر مؤمنان علی التالا می فرماید: «مهاجران راستین، کسانی هستند که از گناهان هجرت میکنند و دیگر به سمت آن غىروند.»

مركز طرح ونشرفران

مركزطبع ونشرفران كريم

۱۰۳. ستون دین: در میان دستورهای اسلام، پس از پیروی از امامان معصوم این و پذیرش ولایت ایشان، به چیزی به اندازهی نماز سفارش نشده است. اقامهی نماز، سفارش خدا به تمام پیامبران و پیروانشان بوده و هست. حضرت موسی این و حضرت عیسی این و در ابتدای نبوت خویش به نماز سفارش شدند، و پیامبر ما پس از بعثت، همراه نخستین مسلمانان به نماز می ایستاد. نماز، نشانهی اسلام است و با دیدن نماز خواندن یک نفر، مسلمان بودن او مشخص می شود. پیامبر اسلام است. و با دیدن نماز خواندن یک نفر، است: «فاصلهی بندگان خدا و کفر، ترک نماز است.» امام صادق این نیز در این باره فرموده است: «محبوب ترین اعمال نزد خدا، نماز، است. نماز، آخرین سفارش پیامبران است... و هنگامی که بندهی خدا سجدهاش را طولانی می کند، ابلیس [از ناراحتی] فریاد می کشد.» در روایت دیگری از همان حضرت می خوانیم: «هنگامی که بندهی مؤمن خدا به نماز می ایستد، تا وقتی که رویش را برنگردانده، خدا به او توجه [ویژهای] می کند و رحمت [الهی] از بالای سرش تا کرانهی آسمان سایه می افکند و فرشتگان تا کرانهی آسمان اطرافش را فرا می گیرند و خدا فرشته ای را مأمور می کند تا بالای سرش بایستد و بگوید: ای نمازگزار، اگر می دانستی که چه کسی به تو توجه می کند و با چه کسی به تو توجه می کند و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز رویت را برخی گرداندی و جایت را ترک نمی کردی.»

آیات مورد بحث به ما یادآوری میکند که نماز، عبادتی زماندار است و باید آن را در وقت خود به جای آوریم. حتّی در هنگام جنگ و درگیری با دشمن، این عبادتِ واجب حذف نمی شود؛ بلکه کوتاه تر و به صورت «نماز خوف» انجام می شود. در تاریخ آمده است که امام حسین این این این عشورا، نماز ظهر و عصر را به جماعت و بدین صورت برپا کرد. لزوم خواندن نماز در میدان جنگ، نشانگر اهمیت برپا داشتن نماز در وقت مشخص شده ی آن است. نمازهای پنجگانه، اوقات مشخص و مخصوصی دارند و البته پاداش خواندن نماز در اوّل وقت، بسیار بیشتر است. از امام صادق این این شده است: «برتری نماز اول وقت بر نماز آخر وقت، مانند برتری آخرت بر دنیاست.» همچنین آن حضرت فرموده است: «شیعیان ما را با اوقات نمازشان آزمایش کنید؛ این که چقدر بر نماز اول وقت مراقبت می کنند.»

مركز طبع ونشرفران

و همواره لطف و عنایت خداوند به تو بزرگ است. ۱۱۳

مركزطبع ونشرفران كريم

۱۰۵ تا ۱۱۳. تهمت و دینداری جمع نمی شوند: در زمان پیامبر الله شخصی به نام «بشیر» از قبیلهی «بنیابیرق» ـ که قبیلهی نسبتاً معروفی بود ـ مرتکب سرقت شد و از خانهی یکی از مسلمانان به نام «رفاعه» دزدی کرد. آن سارق، گناه دزدیاش را به گردن مسلمان بیگناهی به نام «لبید» ـ که با رفاعه زندگی میکرد ـ انداخت. لبید که از این ماجرا برآشفته بود، شمشیر خود را کشید و به سوی قبیلهی بنیابیرق رفت و به خاطر تهمت بشیر به او، فریاد برآورد. پس از آن، یکی از مسلمانان به نام «قتاده» ـ که از مجاهدان پیشکسوت بود ـ نزد پیامبر این آمد و حقیقت ماجرا را برای آن حضرت بازگو کرد. در این هنگام، چند تن از افراد قبیلهی بنیابیرق، با قیافهی حق به جانب نزد پیامبر الله و گواهی دادند که این تهمت را قتاده زده است! چون پیامبر الله مأمور بود که مانند دیگران بر اساس ظاهر حکم کند، گواهی آنان را پذیرفت. قتاده ـ آن مسلمان راستین ـ از این ماجرا سخت ناراحت شد. در این هنگام، خداوند این آیات را نازل کرد و حقیقت برای همه آشکار شد. یکی از آموزههای مهم این آیات، نهی از «تهمت و افترا» است؛ چنانکه در آیهی ۱۱۲ میخوانیم: «هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود و آنگاه شخص بیگناهی را به آن متّهم کند، بار سنگین تهمت و گناه آشکاری را به دوش کشیده است.» تهمت، یکی از بزرگترین گناهان است که مجازات بسیار سختی برای آن مشخّص شده است.

امام صادق این در تعریف دو گناه بزرگ غیبت و تهمت فرموده است: «غیبت آن است که در مورد برادر دینیات چیزی بگویی که خدا آن را بر مردم پوشانده است... و تهمت آن است که در مورد او چیزی بگویی که در او وجود ندارد.» باز از همان حضرت در این مورد نقل شده است: «کسی که به مرد یا زن مؤمنی تهمت بزند، خداوند او را در میان چرک و خونی که از بدن دوزخیان خارج میشود، نگه میدارد؛ تا زمانی که بتواند از عهدهی تهمتش درآید.» آری، کسی که به خدا ایمان دارد و باور کرده است که روزی در پیشگاه او محاسبه خواهد شد، هیچگاه و به هیچ قیمتی خود را به این گناه بزرگ آلوده غیکند و همیشه این پیام پروردگارش را به یاد دارد: «ای مؤمنان، همیشه در همهی امور زندگی به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید؛ هرچند به زیان خودتان یا پیر و مادر یا خویشاوندانتان باشد... و [بدانید که] خدا از کارهایتان آگاه است.»

مركزطبع ونشرفران

مركزطبع ونشرفران كريم

۱۲۰ وعدههای دروغ شیطان: شاید همهی ما تاکنون برای انجام یک کار بد وسوسه شده باشیم. ممکن است این وسوسه از سوی شخصی به ما القا شود؛ بدین صورت که او آن کار بد را برای ما خوب جلوه می دهد و از منافع و لذّتهای آن سخن می گوید؛ گویی آن عمل، کاری بسیار خوب و پرمنفعت است. در این حال، دیگر سخنی از بدی ها و زیانهای آن مطرح نیست و کمکم دل انسان برای انجام آن نرم می شود. شاید هم این وسوسه از درون خود ما برخیزد. امیال و غرایزمان ممکن است ما را به انجام آن کار بد تشویق کند و آن را در نظر ما کاری پرمنفعت یا لذت بخش نشان دهد. بسیاری از جنایت ها، دزدی ها، خیانت ها، گناهان و ... ، در پی همین حالت ایجاد می شود؛ یعنی جنایت ها، دادن کاری زشت، و پرسود نشان دادن امری زیان بخش».

خداوند که از همهی اسرار جهان و حالات ما باخبر است، در این آیه می فرماید که این وعدهی دروغ، از حیلههای شیطان است. شیطان از زبان دیگران یا از درون انسان، او را وسوسه میکند و به او وعده میدهد که با انجام کار خلاف، به سودها و لذتهای رؤیاییاش میرسد؛ امّا پس از انجام آن کار، یا حتّی پس از اقدام برای انجام آن، چنان او را در گرفتاری و بدبختی رها میکند که گاهی هیچگونه ندامتی هم سودی نمیبخشد. داستان کربلا، نمونهای بسیار روشن از این حقیقت است. بسیاری از قاتلان امام حسین التالاد با وعده ی مقام و ثروت، به جنگ بهترین انسان روی زمین آمدند؛ ولی پس از آلوده شدن دستانشان به خون امام البالله به هیچیک از وعده ها نرسیدند و در زمانی کوتاه، همگی قصاص جنایتشان را چشیدند. شاید یزید بن معاویه، با دیدن سر امام حسین اِلتِّالِا خیال میکرد که حکومتش برای ابد ادامه دارد و دیگر هیچکس نمی تواند در برابر او کمر راست کند. به همین سبب، یک سال پس از واقعهی عاشورا، با سنگدلی تمام دستور داد به مدینه حمله کنند، و تعرّض به جان و مال و ناموس مردم آن شهر را برای لشکریان خود تا سه روز آزاد اعلام کرد. یک سال بعد نیز به خانهی خدا تاخت و آن را با منجنیق ویران کرد و به آتش کشید؛ ولی ناگاه دست اجل از آستین بیرون آمد و گلوی او را فشرد. بهراستی چه احساسی در نهاد آن موجود پست وجود داشت که به این جنایات دست میزد؟ بیشک نفس سرکش او و اطرافیانش به وی وعده میدادند که به زودی امپراتور دنیا میشود و تا ابد در آن حکومت میکند؛ غافل از اینکه پس از سه سال حکومت ذلّتبار، به پرتگاه دوزخ سقوط کرد و تاکنون حدود چهارده قرن است که در عذاب الهی غوطهور است و برای این درد و رنج، پایانی وجود ندارد. آری، این رسم شیطان است که انسان را با وعدههای دروغین و آرزوهای دور و دراز به هلاکت و بدبختی میکشاند. به یاد داشته باشیم او دشمن ماست و برای دشمنیاش با ما سوگند خورده است.

مركزطبع ونشرقران كريم

۱۲۳ و ۱۲۴. نه به آرزوهای شماست و نه به آرزوهای دیگران: ما به جهان هستی و واقعیتهایش به دو صورت میتوانیم نگاه کنیم؛ آنگونه که دوست داریم، و آنگونه که هست. اگر به جهان آنگونه بنگریم که هست، با شناختی صحیح از هستی، تلاش و کوشش میکنیم و از اسباب و وسایلی که خدا برای سعادتمان قرار داده، به درستی بهره میگیریم و از آنچه مانع رشد و کمالمان میشود، دوری میکنیم. اگر امّا آنگونه به جهان بنگریم که دوست داریم، میتوانیم واقعیتهای آن را در خیال خود تغییر دهیم و دنیایی زیبا و ایدهآل در پندار خویش ایجاد کنیم؛ دنیایی که در آن، ما انسانهایی بزرگ و قدرتمند هستیم که از ما کسی خوشبختتر وجود ندارد. چنین دنیایی اما دیر یا زود به پایان میرسد و هنگامی که انسان با واقعیتهای جهان روبهرو میشود، با واقعیتی غیر از آنچه در ذهن خود میپرورانده، مواجه میشود؛ زیرا میفهمد آنچه که در عالم خیال خود از خویشتن ساخته بوده، با حقیقت زندگی دنیا تفاوت بسیاری دارد؛ در حالی که او به جای تلاش و کوشش، در عالم خیالاتش به خوشبختی رسیده بود و هماکنون هیچ اثری از آن وجود ندارد! در زمان پیامبر ایم مهودیان و مسیحیانی که از پذیرفتن دعوت آن حضرت سر باز زده بودند، پندارهای عجیب و غریبی داشتند، و به جای پذیرش حق، با خیالات و اوهام خویش زندگی میکردند. مثلاً میگفتند: دین ما قدیمتر است؛ یا ما بندگان مخصوص و ویژهی خدا هستیم و به همین سبب از شما مسلمانان برتریم! برخی از مسلمانان بیاطلاع نیز از این سخنان برآشفته میشدند و یاسخهای غیر منطقی به آنها میدادند و مثلاً میگفتند: ما از شما برتریم؛ زیرا پیامبر ما، آخرین پیامبر است. در این هنگام، این آیات نازل شد و تمام این خیالات را به کناری نهاد و با صراحت اعلام کرد که خوشبختی و کمال، با ادعا و آرزو به دست نمی آید؛ بلکه این ایمان و عمل صالح است که سعادت حقیقی را برای انسانها رقم مىزند. آرى، كار بد، كيفر، و كار خوب، ياداش دارد. امامان معصوم السلام نيز بيروان خود را از خیالپردازی و اعتقادات موهوم باز داشتهاند و تنها راه نجات را «عمل و کردار نیک» معرفی کردهاند. پیشوای پنجم ما در این باره فرموده است: «به خدا سوگند، ما با خود ضمانت دوری از دوزخ را نداریم و بین ما و خدا خویشاوندی وجود ندارد، و ما بر خدا دلیلی نداریم [که بیجهت کسی را به بهشت برسانیم]، و ما خودمان فقط با اطاعت از خدا به او نزدیک میشویم. بنابراین، هر کس از شما که از خدا اطاعت کند، دوستی ما به او سود میرساند، و هر کس که خدا را نافرمانی کند دوستی ما به او سودی نمیرساند. وای بر شما! بىجهت مغرور نشويد. واى بر شما! بىجهت مغرور نشويد.» اين قانون الهى، نه فقط بر جهان پس از مرگ، که بر همین دنیا نیز حاکم است. حقیقت این است که بسیاری از کشورهای بیایمان، با به کار بستن دستورهای دین ما به پیشرفتهای زیادی رسیدهاند، و ما با رها کردن آن دستورها، عقب ماندهایم. جدیت، کوشش، راستگویی، امانتداری، دقت در کارها و... ، همه و همه، دستورهاییست که در دل دین ما نهفته است و ما به بسیاری از آنها بىتوجّهى كردهايم. اين حقيقتى تلخ است كه امير مؤمنان على المِبَالِا در آستانهى شهادت به ما یادآوری کرد: «خدا را در مورد عمل به قرآن در نظر بگیرید. مبادا افرادی غیر از شما مسلمانان، در عمل به دستورهای آن از شما سبقت بگیرند.»

مرك طرح ونشرف

مركزطبع ونشرقران كريم

۱۳۴. پاداش دنیا و آخرت: تاریخ زندگی بشر، سرگذشت افراد زیادی را حکایت میکند که از ترس از دست دادن مال و ثروت و منافع مادی یا مقام و شهرتشان، دعوت پیامبران را غیرپذیرفتند؛ زیرا باور آنان این بود که آنچه به دست آوردهاند، نتیجهی زحمت خودشان بوده و بس؛ و خدایی که پیامبران از او سخن میگویند، غیتواند زندگی دنیایی آنان را آباد کند. به همین سبب، هنگامی که حضرت موسی رای به قارونِ ثروتمند دستور داد که زکات مالش را بپردازد، او در پاسخ گفت: «من این اموال را فقط با علم و دانشی که داشتم، به دست آوردم، و خدا آنها را به من نداده که بخواهم به دستور او انفاقش کنم.» خداوند در این آیه، بر این اعتقاد غلط خط بطلان میکشد و میفرماید که پاداش و بهرهی دنیا و آخرت، فقط نزد اوست و برای داشتن زندگی خوب و مناسب در هر دو جهان باید از دستورهای او پیروی کرد.

در اینجا ممکن است این سؤال طرح شود که چرا برخی از افراد بیایمان، در رفاه و ثروت فراوانی زندگی میکنند و بعضی از مؤمنان، زندگی دشواری دارند. پاسخ سؤال این است که «داشتن ثروت و رفاه»، با «داشتن زندگی خوب» متفاوت است. به فرمودهی قرآن، داشتن مال و ثروت یا نداشتن آن، دو روی یک سکّه است و هدف خدا از قرار دادن این دو نوع زندگی متفاوت برای بندگانش، آزمایش آنهاست؛ ولی زندگی خوب این است که انسان در تمام لحظات عمر خود، از فرمان آفریدگار خود اطاعت کند و در پی به دست آوردن خشنودی او باشد. قرآن، زندگی اینگونه را «حیات طیبه» مینامد؛ یعنی زندگی همراه با آرامش، امنیت و رفاه که خدا به بندگان باایمان و صالحش عنایت میکند (برگرفته از آیهی ۹۷ سورهی نحل). در این حالت اگرچه انسان برای بهتر شدن زندگیاش تلاش میکند، سعادت دنیا و آخرتش را به دست خدا میداند، و نه به دست خودش؛ مانند حضرت على التالا كه اگرچه همواره با جديت و تلاش زندگي مي كرد، در عين حال به خدا عرض می کرد: «زیاد و کم شدن روزی من و سود و زیانم، تنها به دست توست، و نه به دست دیگران.» همان پیشوای بزرگ در این باره به زیبایی فرموده است: «ای بندگان خدا، بدانید که پرهیزکاران، هم نعمتهای زودگذر دنیا را گرفتند و هم نعمتهای جاودانهی آخرت را. آنان در استفاده از نعمتهای دنیا، با دنیاداران مشارکت کردند؛ ولی دنیاداران در بهره بردن از نعمتهای آخرت، با ایشان شریک نشدند. پرهیزکاران به مناسبترین شکل در دنیا اقامت کردند و به مناسبترین شکل از غذاهای آن خوردند و از لذَّتهایی که ثروتمندان بیایهان نیز داشتند، بهره بردند. سیس با توشهای که آنان را به بهشت میرساند و با سود فراوان از عبادتهایشان از دنیا رفتند [و به بهشت رسیدند].»

G

۱۴۰. شرکت در مجلس گناه، ممنوع!؛ خداوند در آیهی ۶۸ سورهی آنعام به پیآمبر و مسلمانان چنین دستور داد: «هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را به مسخره میگیرند، از آنان روی گردان تا سخن دیگری بگویند.» پس از این دستور، برخی از مسلمانانِ ظاهری که ایمان حقیقی نداشتند، در مجالس یهودیان مدینه شرکت میکردند و به یاوهگوییهای آنان در مورد قرآن و پیامبر میگرای گوش میکردند. خداوند در این آیه ـ که بعد از آیهی ۶۸ سورهی انعام نازل شده ـ دوباره بر آن دستور تأکید کرده و چنین افرادی را سرزنش نموده است. بر اساس این آیات، حضور در مجالسی که آیات و دستورهای خدا مسخره میشود، ممنوع است و گناه شرکت در چنین مجالسی، مانند گناه کسانیست که آیات خدا را مسخره میکنند.

در همهی زمانها، افراد لاابالی و بیایمانی بوده و هستند که بدون ترس از خدا و مجازاتهایش، سخنان و نشانههای او را به باد مسخره میگیرند و بدین وسیله سعی میکنند دین خدا را در چشمان مردم کوچک کنند. به فرمودهی قرآن، اگر ما نتوانیم با این افراد مقابله کنیم، وظیفه داریم که از کنار آنان برخیزیم و به سخنان کفرآمیزشان گوش نکنیم. امام صادق النالا در این باره فرموده است: «برای انسان باایمان شایسته نیست که در مجلسی حاضر شود که نافرمانی خدا در آن صورت میگیرد و او غیتواند آن را تغییر دهد.» در روایت دیگری از همان امام میخوانیم: «منظور از این دستور این است که اگر شنیدی کسی حق را انکار میکند و آن را دروغ میشمرد و سخنان ناروا در مورد امامان میگوید، از کنار او برخیزی و با او ننشینی؛ هر که میخواهد باشد. » همچنین پیشوایان معصوم، ما را از حضور در مجلسی که در آن از فرد باایمانی غیبت میشود، نهی کردهاند. بر اساس فرمایش امامان، در چنین مجالسی، شیاطین حضور میابند و لعنت خدا بر اهل آن مجلس نازل میشود. پس اگر کسی غیتواند آن را ترک کند، وظیفه دارد دستکم در دل خود از سخنان پلید و آلودهای که در آن محفل گفته می شود، بیزاری بجوید و در قلب خود آن مطالب زشت را انکار کند. ترک مجلس گناه، دو اثر مهم دارد: ۱_ انسان مؤمن را از آلودگی به گناهان دور میکند؛ ۲_ کسانی را که مشغول گناه هستند، متوجه خطا و اشتباهشان میکند؛ چرا که حضور در مجلس گناهکاران، به معنای تأیید کارهای ایشان و تشویق آنان به ادامهی گناه است، و ترک آن، نوعی اعلام نارضایتی از اعمال و گفتارشان است.

۱۴۲. نیرنگ با خدا!: این آیه و آیهی بعد، در بارهی منافقان سخن میگوید و با بیان چند ویژگی از ویژگیهای زشت آنان، به مسلمانان کمک میکند که ایشان را بهتر و راحتتر بشناسند. منافقان، کسانی هستند که بهظاهر به خدا ایمان دارند؛ ولی در حقیقت کافرند" و به ایمان تظاهر میکنند. البته این زنگ خطری برای همهی افراد باایمان نیز هست که مبادا این ویژگیها در آنان هم وجود داشته باشد. بر اساس این آیه، یکی از صفات منافقان، «ریا و خودنهایی» است. منافقان مانند مسلمانان دیگر، عبادتهایی انجام مىدهند: نماز مىگزارند، به حج مىروند و حتّى شايد جهاد هم بكنند؛ امّا هيچيک از اين کارهایشان برای فرمانبرداری از خدا و خشنود کردن او نیست؛ بلکه برای ادامهی زندگی در میان مسلمانان و بهره بردن از امکانات جامعهی اسلامیست. حتّی ممکن است ظاهر عبادتهایشان زیبا و فریبنده باشد؛ ولی باطن آن، مانند میوهایست که از درون فاسد شده و از بیرون سالم به نظر میرسد. در روایتی از امام صادق ایتالا میخوانیم: «با کارها [وعبادتهایت] برای کسی[از مخلوقاتِ ناتوان خدا] که نه میتواند زنده کند و نه چیراند و نه به تو سودی برساند، ریا، مکن. ریا درختیست که میوهی آن، فقط شرک مخفی است و ریشهاش نفاق است. در روز قیامت، [از سوی خدا] به ریاکار گفته میشود که یاداش کارهایت را از همان کسی بگیر که با من شریکش قرار دادی. بنابراین دقت کن که چه کسی را عبادت میکنی و میخوانی، به چه کسی امید داری و از چه کسی میترسی. و بدان که تو نمیتوانی چیزی از باطنت را از خدا مخفی کنی؛ که اگر چنین فکری کنی، خودت را فریب دادهای [نه خدا را]. خدا [در آیهی ۹ سورهی بقره] میفرماید: [منافقان] میخواهند خدا و افراد باایمان را بفریبند؛ در حالی که فقط خودشان را میفریبند و غیفهمند.»

یکی دیگر از نشانههای منافقان، کسالت و خستگی در خواندن نماز است. آنان در پیشگاه پروردگار جهان با بیحالی و کسالت میایستند و در عباداتشان نشاط ندارند. از پیامبر گرامی ما نقل شده است: «نماز منافق اینگونه است که مینشیند و به خورشید چشم میدوزد تا ببیند کی غروب میکند. در آن موقع برمیخیزد و سر خود را مانند کلاغ چهار مرتبه به زمین میزند.» در مقابلِ این شیوهی ناپسند، مؤمنان حقیقی به عبادت عشق میورزند و با نشاط کامل به آن مشغول میشوند و در هنگام نماز، سرزنده و سرحالاند. پیامبر خدا میگاه در این باره فرموده است: «برترین مردم، کسیست که به عبادت عشق بورزد و آن را [مانند دوستی عزیز] در آغوش کشد و با قلبش آن را دوست داشته و با بدنش بدان مشغول باشد.»