(177)

۹. ما خودمان از قرآن مراقبت میکنیم: بر اساس آیات قرآن، خداوند چندین کتاب از سوی خود برای هدایت انسانها نازل کرده است. در روایتی از پیامبر اسلام عیران میخوانیم که ۱۰۴ کتاب بر پیامبران نازل شده است. البته بیشتر این کتابهای آسمانی از بین رفته و تنها سه کتاب تورات، انجیل و قرآن بر جای مانده است. دو کتاب انجیل و تورات هم اگرچه از کتابهای آسمانی هستند و ما مسلمانان نیز به نزول آنها ایمان داریم، بنا بر اعتراف خود یهودیان و مسیحیان، تورات و انجیل کنونی، غیر از نسخهی اصلی هستند و آنچه اکنون وجود دارد، مدّتها پس از حضرت موسی التالا و حضرت عیسی التالا به دست برخی از مدّعیان پیروی از آن دو پیامبر بازنویسی شده است.

به همین سبب، تورات و انجیل کنونی بیشک با تورات و انجیل اصلی تفاوت دارد و در موارد زیادی تحریف شده است؛ هرچند ممکن است برخی از مطالب آن، منطبق بر متن اصلی باشد. قرآن کریم امّا ـ که آخرین کتاب نازلشده از سوی خدا به انسانهاست ـ به گواهی تاریخ، از زمان پیامبر عمله تاکنون از هر گونه تغییر و تحریفی حفظ شده است. بر اساس شواهد مسلم تاریخی، قرآن کریم در زمان حیات پیامبر اسلام الله وزیر نظر آن حضرت گرد آمد و در میان مسلمانان توزیع شد، و پس از رحلت ایشان، با رعایت امانت داری کامل، از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده تا به ما رسیده است. خداوند در این آیه میفرماید که قرآن را خود نازل کرده و خودش از آن محافظت میکند. روایات بسیار رسیده از پیامبر الله و اهل بیت التلام، قرآنی را که در دست مردم بوده ـ و ما نیز همان را در اختیار داریم ـ تأیید کرده و مسلمانان مأمور شدهاند آن را بخوانند، آموزههایش را یاد بگیرند و به توصیههای آن گوش فرا دهند. بدون شک اگر قرآن تحریف شده بود، امامان از آن دفاع نمی کردند و مردم را به سوی آن نمی خواندند و با صراحت می گفتند که این قرآن با قرآن اصلی تفاوت دارد. آری، با این که قرآن از ابتدا تاکنون دشمنان فراوانی داشته است، به خواست خدا از هر گونه تغییری در امان مانده، و این هدیهی بزرگ آفریدگار هستی که نقشهی سعادت و خوشبختی انسانهاست، بیکم و کاست به ما رسیده است. پس ما نیز قدر آن را بیشتر بدانیم و با خواندن، یاد گرفتن مفاهیم و عمل به دستورهایش، این نعمت بزرگ پروردگار را شکرگزاری کنیم.

مركز طبع ونشرفران

۲۲. باد و باران: بدون شک مهمترین مادّهی حیاتی روی زمین، «آب» است. به همین سبب، نخستین و مهمترین انگیزه برای اقامت در یک منطقه، وجود آب در آنجاست، و از گذشته نیز گفتهاند که هر جا آب باشد، آبادانی نیز هست. امّا چرخهی آب و کیفیّت رسیدن آن با بارش باران و برف به جاندارانِ روی زمین، یکی از شگفتانگیزترین پدیدههای جهان هستیست. از این رو قرآن کریم بارها به این پدیده اشاره کرده و آن را یکی از نشانههای علم و قدرت خدا برشمرده است. شاید در گذشته، فهم مردم از این حقیقت، در حد مشاهدات حسّی بوده است؛ ولی پیشرفت علم، پرده از حقایق عمیقتری از این پدیده برداشته که میتواند در شناخت ما از بزرگی آفریدگار هستی بسیار اثرگذار باشد. نخستین عامل انتقال آب از دریاها به خشکیها، بادها هستند. تا ابتدای قرن بیستم، تنها رابطهی شناختهشدهی بین باد و باران این بود که بادها، ابرها را به حرکت درمیآورند؛ ولی اکنون در علم هواشناسی، نقش باروری بادها ثابت شده است.

طبق کشفیات دانشمندان، با برخورد جریانهای آب با یکدیگر، حبابهایی بر روی سطح اقیانوسها و دریاها تشکیل می شود. وقتی این حبابها می ترکند، هزاران ذرّه با قطری معادل یک صدم میلی متر به هوا پرتاب می شوند. این ذرّات که «آیروسول» نامیده می شوند، با گرد و غباری که بادها آورده اند، ترکیب می شوند، به لایه های بالاتر جو می روند و با بخار آب مخلوط می شوند. بخار آب در اطراف این ذرّات متراکم شده، به قطره های بسیار کوچک آب تبدیل می شود. این قطره های کوچک در کنار هم ابر را تشکیل می دهند. بدین ترتیب، باد، ذرّات بخار آب را در هوا بارور می کند و ابرها را شکل می دهد. اگر باد چنین خاصیتی نداشت، ذرّات کوچک آب در ارتفاعات شکل نمی گرفتند و باران ایجاد نمی شد. نکته ی مهم این است که قرنها قبل، در زمان و مکانی که مردم از پدیده های طبیعی اطلاعات بسیار اندگی داشتند، در قرآن به این نقش حیاتی بادها در تشکیل باران اشاره شده است.

یکی دیگر از شگفتیهای چرخهی آب، جابهجایی صدها تن آب پاک و شیرین از یک نقطه به نقطهای دیگر در زمین است که کیلومترها با جای پیشین فاصله دارد. همچنین فرود نرم و آرام دانههای باران، از نشانههای دیگر خداست. بر اساس یافتههای علمی، کمترین فاصلهی تشکیل تودههای ابر از زمین، ارتفاع ۱۲۰۰متری است. چنانچه هر چیز دیگری در آندازه و سنگینی قطرات باران از این ارتفاع سقوط کند، لحظه به لحظه بر سرعت آن افزوده می شود؛ تا جایی که نهایتاً با سرعت ۵۵۸ کیلومتر در ساعت به زمین برخورد میکند! بیشک هر چیز دیگری با این سرعت به زمین برخورد کند، خسارات زیادی بر جای خواهد گذاشت. بنابراین اگر باران به این شیوه ببارد، همهی محصولات کرهی زمین را از بین میبرد و به ساختمانها و اتومبیلها آسیب میرساند و مردم هم بدون پیشبینی وسایل لازم نمی توانند از پناهگاه خود خارج شوند! البته این فاصله، کمترین ارتفاع است؛ در حالی که برخی از ابرهای بارانزا، در ارتفاع ده هزار متری قرار دارند که در این صورت، یک قطرهی باران میتواند به بالاترین حد ویرانگری برسد. به خواست خدا امًا هرگز چنین اتّفاقی نمیافتد و سرعت قطرات باران، تنها ۸ تا ۱۰ کیلومتر در ساعت است؛ زیرا در هنگام فرود، شکل خاصی به خود میگیرند که بر اصطکاک آنها با اتمسفر می افزاید و از شتاب بیشتر آنان کاسته می شود. امروزه، چتر نجات، بر اساس همین شکل خاص طراحی شده و از آن استفاده می شود. البته اینها تنها نکات اندکی از شگفتیهای این پدیده است و پیشرفت بیشتر علم و دانش، این حقیقت را آشکارتر خواهد کرد.

6

که عذاب در دناك است.

دقیق راه، انسان را از خطرات مسیر و دشمنان و آسیبهای راه آگاه میکند و خصوصیات آنها را از خطرات مسیر و دشمنان و آسیبهای راه آگاه میکند و خصوصیات آنها را برایش توضیح میدهد تا مبادا از روی بیخبری و ناآگاهی در دام دشمن بیفتد یا آسیبی جدّی ببیند. انسان برای رسیدن به هدف نهایی خود باید مسیر پرخطری را طی کند. به همین سبب، آفریدگار مهربان، به وسیلهی فرستادگان خویش، مسیر پیش روی او را به دقّت برایش نهایانده و انسان را از وجود دشمنان و راهزنان آگاه کرده است. بر اساس آیات قرآن، یکی از بزرگترین دشمنان ما در مسیر سعادت، «شیطان» است. قرآن ۷ بار او را (عَدُوُّ مُبِنُ) (دشمن آشکار و تمامیار) نامیده و در آیات متعدد، به علّت کینه و تنفّر بیحد و اندازهی او از ما و نیز روش حملهی او به ما اشاره کرده است.

آیات مورد بحث بیان میکند که شیطان به علّت خودبزرگبینی و برتر دانستن خود از آدم، فرمان خدا در مورد سجده و احترام به آدم را زیر یا گذاشت و به همین سبب از صف فرشتگان اخراج شد و مقام والایی را که پس از سالها عبادت به دست آورده بود، در یک لحظه از دست داد و برای همیشه از دایرهی لطف و رحمت خدا رانده شد و تا قیامت مشمول لعنت او قرار گرفت. در آن هنگام، شیطان از خدا درخواست کرد که جان او را نگیرد و اجازه دهد که تا روز قیامت زنده ماند. خدا نیز با درخواست ابلیس موافقت کرد تا هم پاداش عبادتهای چندهزارسالهی او را در همین دنیا داده باشد و هم برای انسانها آزمون دشواری قرار دهد تا آنان در نبرد با دشمنی قوی ورزیده شوند و افراد قوی و نیرومند از افراد ضعیف و ناتوان مشخّص گردند و یاداش بیپایان او به كساني برسد كه لياقت آن را دارند. البتّه خدا با درخواست ابليس موافقت كامل نكرد و نه تا قیامت، بلکه تا زمان مشخّصی بدو مهلت داد؛ زمانی که در قرآن معیّن نشده، ولی از برخی روایات فهمیده می شود که ابلیس پس از ظهور حضرت مهدی التالا به دست آن حضرت کشته خواهد شد. امًا شیطان ـ که آتش انتقام از آدم و فرزندان او در وجودش شعله میکشید ـ با گرفتن مهلت از خدا، نیّت پلیدش را نهایاند و اعلام کرد که تمام توانش را برای گمراه کردن انسانها به کار میبرد و برای رسیدن به این هدف، کارهای زشت و باطل و نافرمانی خدا را در نظر آنها زیبا جلوه میدهد. آری، این بزرگترین شگرد ابلیس برای بیچاره کردن انسانهاست. بررسی پروندههای موجود در دادگاهها و زندانها به خوبی نشان میدهد که بیشتر مجرمان در هنگام ارتکاب جرم، از نادرست بودن کارشان آگاهی دارند؛ امّا نیروی مرموزی آن را در چشم ایشان درست جلوه میدهد و آنان را به انجام آن تشویق میکند. شاید ـ خدای ناکرده ـ خود ما نیز تجربهی برخی اشتباهات و گناهان را داشته باشیم و به خوبی درک کنیم که در هنگام انجام خطا، چگونه قدرت ناییدایی ما را به آن کار تشویق میکند و آن را در نظرمان زیبا جلوه می دهد. پس لازم است که انسان با تمام وجود به خود بیاید و لذت زودگذری را که نتیجهی شومی دارد، به حفظ خود از گناه که شاید کمی دشوار باشد و البته سرانجامی شیرین دارد، ترجیح ندهد و از شر شیطان به خدا پناه برد.

مركب طبيح ونشوفوان

إِذ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنكُم وَ

۵۶. فقط گمراهان از رحمت خدا نومید میشوند: همهی ما میدانیم که یکی از اسباب مهم موقَّقیّت انسان در زندگی، «امید» است. امید، انسان را به تلاش و فعّالیّت وا میدارد و پس از شکست یا اشتباه، او را به اصلاح گذشته و ساختن آینده تشویق میکند. در مقابل، یأس و نومیدی، هر گونه انگیزه را از انسان میگیرد و او را به تسلیم در برابر مشکلات وادار میکند. از این رو دانشمندان و مربّیان هر ملّت و مکتبی تلاش میکنند با متوجّه کردن مردم به خوبیها و نعمتها و ـ به قول معروف ـ ، به نیمهی پر لیوان، به آنان روحیه بدهند و به آینده امیدوار کنند. در اسلام بهویژه هیچ جایی برای یأس و نومیدی وجود ندارد؛ زیرا انسانی که به خدا ایمان آورده و او را سرپرست خود انتخاب کرده و میداند که او دارای قدرت بینهایت و مهربانی بیانتهاست، دیگر از دگرگونی حوادث و فراز و نشیب روزگار نمی ترسد و با تکیه بر نیروی بیپایان پروردگار، با امید و نشاط، راه کمال و سعادت خود را طی میکند و حتّی اگر در کاری شکست بخورد یا دچار لغزش یا اشتباهی شود، یا ـ خدای ناکرده ـ مرتکب گناهی شود، به لطف و بخشش خدا دل میبندد و با عذرخواهی از درگاه خدا و کمک خواستن از او، گذشتهاش را اصلاح می کند و آیندهاش را آباد. از نظر قرآن و پیشوایان دین نیز نومیدی از لطف و بخشش خدا، ممنوع و از گناهان کبیره (گناهان بسیار بزرگی که کیفر آن آتش دوزخ است) برشمرده شده است؛ زیرا انسانی که از رحمت خدا نومید شده، علاوه بر اینکه خودش را در جادّهی نابودی انداخته، خدای بزرگ و نیرومند را نیز ضعیف و ناتوان فرض کرده و او را از یاری به خود عاجز دانسته، و با این اعتقاد، به خدای توانا توهین کرده و به او کفر ورزیده است.

از همین رو قرآن کریم، کسانی را که از رحمت الهی نومید میشوند، کافر و گمراه برشمرده است. پیشوایان دین نیز پیروان خود را از یأس و نومیدی از لطف و رحمت خدا بازداشته و آن را از گناهان بزرگ برشمردهاند. در روایتی از پیامبری آن آمده است: «نومیدان [از لطف خدا] در روز قیامت، روسیاه محشور میشوند.» در روایتی از امام رضا البَالا مى خوانيم كه «گناه نوميدى از رحمت خدا، از گناه كشتن شصت مسلمان بى گناه بزرگتر است». از نظر اسلام، هیچ گنهکاری نباید از بخشش خدا نومید شود؛ زیرا گناه انسان هر قدر هم بزرگ باشد، از رحمت خدا بزرگتر نیست. در روایتی از امام صادق المالاً مىخوانيم: «خدا پيامبرى از پيامبرانش را به سوى قومش فرستاد و به او وحى كرد كه به قومت بكو: رحمت من از خشم و غضبم سبقت گرفته است؛ بنابراين از رحمت من نومید نشوید [و از گناهانتان توبه کنید]؛ زیرا هیچ گناهی آنقدر بزرگ نیست که من نتوانم آن را بیامرزم.» همچنین پیشوایان دین به ما توصیه کردهاند که هیچگاه از دعا و درخواست از خدا نومید نشویم و دیر مستجاب شدن برخی دعاها، ما را از دعا کردن نومید نکند؛ زیرا خدای مهربان، دعاهای ما را میشنود و هنگامی که به صلاحمان باشد، آنها را مستجاب میکند، و اگر در ظاهر نیز آنها را مستجاب نکند، پاداشی بهتر را جایگزین آن میفرماید. در روایات اهلبیت التالع آمده که گاهی دعای شخصی پذیرفته می شود؛ ولی بر اساس مصلحت خدا، حاجتش بیست یا چهل سال بعد به او داده میشود.

مركزطبع ونشرفران

۸۸. مبادا به مال و ثروتشان چشم بدوزی!: خداوند در این آیه به پیآمبر خود یک دستور مهم میدهد؛ دستوری که پیامبرﷺ با عمل بدان، تحوّل بزرگی در جامعهی انسانی پدید آورد و دلهای مردم را به آیین اسلام جذب کرد. این فرمان مهم، بیتوجّهی به مال و ثروت کافران است. خداوند با این فرمان، به همهی انسانها اعلام کرده که فاصلههای طبقاتی و مقدار سرمایه و مال و ثروت، هیچ ارزشی نزد او ندارد، و دین اسلام، دین ارزشهای حقیقیست؛ نه ارزشهای پوچ مادّی. آری، اسلام هرچند مسلمانان را به کار و تلاش برای کسب روزی دعوت میکند، به آنان میآموزد که مال و ثروت، امانتی از سوی خداست که بنا بر مصلحت او، در دست کسی بیشتر و در دست کسی کمتر قرار دارد، و زیاد یا کم بودن آن، بههیچوجه نشانهی خوبی یا بدی افراد نیست؛ و تنها عامل ارزشمندی در نزد خدا، ایمان و تقواست. از همین رو، مهمترین شخص جهان اسلام یعنی پیامبر گرامی خدا حضرت محمد علی الله میچگاه مانند افراد ثروتمند زندگی نکرد و همواره ساده و فقیرانه زیست تا به همه بیاموزد که مکتب او، مکتب ارزشهای انسانیست. بر اساس گزارش نزدیک ترین شخص به پیامبر علی الله یعنی حضرت علی البالا، زندگی پیامبر علی الله بسیار ساده و زاهدانه بوده است. به فرمودهی آن حضرت، پیامبر علی روی زمین غذا میخورد و مانند بردگان مینشست و با دست خودش به کفش و لباسش وصله میزد و بر چهارپای بیپالان سوار میشد و کسی را نیز پشت خود سوار میکرد و از تجمّلگرایی متنفّر بود و بسیاری از اوقات را با گرسنگی به سر میبرد.

بدین ترتیب، پیامبر می الله به پیروان خود آموخت که _ هرچند باید برای به دست آوردن مال و ثروت تلاش کنند _ هیچگاه به مال و ثروت افراد دیگر چشم ندوزند و حسرت داشتههای آنان را نخورند و دوران گرانمایهی عمر خود را با چنین اندوههای بی حاصلی نگذرانند؛ بلکه از عمر خود بیشترین استفاده را برای عبادت و نزدیک شدن به خدا بکنند. در روایتی می خوانیم: «هنگامی که این آیه [لا تُمُدُنَّ عَینَیکَ ...] نازل شد، آن حضرت روی دو پای مبارکش نشست و فرمود: هر کس در برابر سختیها صبر نکند و از خدا یاری نجوید، دلش از اندوه دنیا پاره پاره می شود، و هر کس که چشمش دنبال چیزهایی باشد که در دستان مردم است، همیشه اندوهگین می ماند و خشمش فرو نمی نشیند.» که در دستان مردم است، همیشه اندوهگین می ماند و خشمش فرو نمی نشیند.» غصّههای بی حاصل و حتّی بیماری های روانی و اختلافات خانوادگی و جداییها کاهش می یافت!

مركز طبع ونشرفران

الذين جَعَلُوا القُرءان عضين (١) فَورَبِّكَ لَنسَالَتُهُم اَجْمَعِينَ اللهِ عَمَّا كَانُوا بِفِيْ بِهِ فِيْ وَمِدْكُونَ سِوكِنْدَ كَه بِيهْ هَمْهُ كَانُوا بِلِخُواسَتَ مِي كَنِيم؛ همانان كه قانُوا بِغِمْ بِعَمْ لُوا دَادِند). ٩١ به پروردگارت سوكِند كه بيه همه انان را بلزخُواسَتَ مي كنيم؛ ١٩ در مورد آن چه مي كردند. ٩٣ پس آنچه را كه بدان مامور شده اي، آشكارا بيان كن وار المُشركين (١) إنّا كَفَينلك المُستَه زءين (١) اللّذين يَجعَلُونَ مشركان روي كردان؛ ٩٣ زيرا ما شرّ مسخره كنندگان را از سر تو برداشتيم؛ ٩٥ همانان كه همراه خدا، مع الله إللها ء اخر فسوف يعلمون (١) و لقد نعلمُ انّك معدود ديكر قرار مي دهند. پس به زودي خواهند دانست. ٩٤ بهراستي مي دانيم كه سينهي تو با يضيقُ صَدرُك بِما يقولُونَ (١) فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن سِخنان آنان تنك مي شود. ٩٧ بنابراين، در حالي كه پروردگارت را مي ستايي، (از هر عيب و نقص مي) منزه اش مِن السّاجِدين (١) و اعبُد رَبِّك حتّى يأتيك اليقين الله يقين أ

الما المنتخفظ القائل المناسكة المناسكة

بِسِ اللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

أَنّ اَمْرُ اللّهِ فَلا تَستَعجِلُوهُ شُبحنَه و تعلی عمّا يُشركون فرمان قطعی خدا (در مورد یاری مؤمنان و عذاب كافران) فراخواهدرسید؛ بنابراین، آن را با شتاب نخواهید. او بسیار منزه و آز شر كورزی آنان بینم که یکنز گل المملّی که بینز گل المملّی که بینز گل من یشائه من بیشائه من بر است. ۱ فرشتگان را همراه روح که (شانی) از شتون (خاص) خداست، بر هر كس از بندگانش كه می خواهد، نازل می كند؛ (با این بیام) که عباد م آند رو آآنه مرا الله اللّه آنا فاتقون (مرم را) هشدار دهید که حقیقت این است که هیچ خدایی جز من نیست؛ بنابراین، خودتان را از (خشم) من در امان نکه دارید. ۲ خلق السّملوات و الارض بالحق تعلی عمّا یُشرکون آن آسمانها و زمین را هدف دار آفرید. (او) از شرک ورزی آنان بر تر است ۳ انسان را از نطفهای آفرید؛ (ولی) نتیجه این شده خلق الانسان من نطفه فاذا هُو خصیم مُبی مُبی فی است که (بر خلاف انتظار، حقیقت را نمی پذیرد و) ناگاه دشمنی آشکار می شود. ۶ و چهار پایان را آفرید؛ در حالی که و الانعام خلقها لکم فیها دف می و ممنا فع و مِنها تأکلون

وَلَكُمُ فيها جَمَالٌ حينَ تُريحونَ وَحينَ تَسرَحونَ نَ

حل استراحتشان باز میگردانید، و صبحگاه که آنان را به چرا میبرید، در آنها (مایهی شکوه و) زیبایی برایتان وجود دارد؛ ۶

G

۹۹. بندگی تا هنگام مرگ: بررسی و دقت در جهان هستی و پدیده های شگفت انگیز و پیچیده ی آن، به ما اطمینان می دهد که این آسمان پرستاره و این زمین نرم و هموار، بی هدف آفریده نشده و خالق دانا و توانای آن، از پدید آوردنش هدف مهمّی داشته است. ما انسان ها نیز ـ با این همه توانایی و پیچیدگی ـ هدف مهمّی از زندگی در این دنیا داریم که بی شک یکی از مهم ترین وظایف ما، شناخت آن هدف مهم است. به همین سبب، خدای مهربان از طریق وحی به پیامبر گرامی خود، به ما پیغام داده که هدف او از آفرینش ما، «رسیدنِ ما به سرچشمهی هستی و منبع علم و قدرت در جهان» هدف او از آفرینش ما، «رسیدنِ ما به سرچشمهی هستی و منبع علم و قدرت در جهان» است. ما آمده ایم تا در این دنیا برای رسیدن به لطف و رحمت بی پایان خدا آماده شویم، و به فرموده ی قرآن، به «لقاءالله» برسیم. این آمادگی امّا راه و رسم خاصّ خودش را دارد، و همان خدایی که هدف آفرینش ما را برایمان بازگفته، بیان فرموده که تنها راه رسیدن به آن هدف، «عبادت و بندگی او» است.

در آیهی ۵۶ سورهی ذاریات میخوانیم که هدف خدا از آفرینش انسانها، عبادت اوست تا بدینوسیله، برای روبهرو شدن با لطف و رحمت او آماده شوند؛ چرا که برای رسیدن به یک هدف مهم باید در برابر بزرگان مسیر آن هدف، تواضع و فروتنی به خرج داد؛ مانند شاگردی که برای رسیدن به علم و دانش، در برابر استاد تواضع میکند، و فرزندی که برای رسیدن به رشد و کمال، در برابر پدر و مادر فروتنی مینماید. به همین ترتیب، برای رسیدن به اوج کمال انسانی، یعنی «لِقاءَاللهِ»، باید برابر خدا تواضع و فروتنی کنیم و در پیشگاه مقدّس او به خاک بیفتیم و با عبادت و بندگی او، عزیز و والامقام شویم. پیشوای چهارم ما شیعیان، چه زیبا در این باره فرموده است: «شخص عزیز و گرامی، کسیست که عبادت و بندگی تو، او را عزیز کرده باشد.» از این رو نخستین و مهمترین وظیفهی یک انسان در زندگی، عبادت و بندگی خداست و این آیه نیز به پیامبر خود دستور میدهد که تا پایان عمر، عبادت خدا را ادامه دهد. تمام مسلمانان نیز در نمازهایشان و در هنگام تشهّد، پیش از آن که به نبوّت پیامبر ﷺ گواهی دهند، شهادت میدهند که او بندهی خوب خدا بوده است «وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهِ وَ رَسولُهِ ». آری، برای رسیدن به لطف و رحمت خدای یاک و برخورداری از علم و قدرت بیپایان او باید دل و جانی یاک داشته باشیم، و تنها راه دستیابی به صفا و پاکی دل، عبادت خدا و تسلیم بودن همچون بردگان در برابر اوست. راه و روش پیشوایان ما به خوبی نشان میدهد که آنان عبادت را یک تکلیف نمی دانستند؛ بلکه به آن عشق می ورزیدند و از آن لذّت می بردند. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام میخوانیم: «برترین مردم، کسیست که به عبادت عشق بورزد و آن را در آغوش کشد و با دل و جان دوستش داشته باشد و جسمش آن را لمس کند و [در میان کارها و سرگرمیهای گوناگون دنیا] خود را بدان مشغول کند.» البته باید توجه داشته باشیم که مهمترین بخش عبادت، اجرای دستورهای خداست، و عمل به کارهای مستحب، در درجهی دوم قرار دارد. در این باره، امام سجاد ایتالا فرموده است: «هر کس به آنچه خدا بر او واجب کرده، عمل کند، از عابدترین مردم است.»

مرك طرح ونشوفهان

تُّ فى ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِقُومٍ يَعَ

۵ تا ۸. نعمت چهارپایان: از گذشتههای دور تاکنون، وجود چهارپایان آهلی یعنی شتر، گاو، گوسفند، بز، اسب، قاطر و الاغ با زندگی انسانها گره خورده و بشر به شکلهای متنوعی از آنها سود برده است. جالب توجه اینکه استفادهی بشر از این حیوانات، آنقدر ساده و بی دردسر است که گویی آنها وظیفهای جز خدمت رسانی به انسانها ندارند. این واقعیتی ست که آفریدگار هستی در این آیات به آن اشاره کرده و فرموده است: (وَالاَنعامَ خَلَقَها لَكُمُ)؛ یعنی خدا چهارپایان را به طور ویژه برای استفادهی شما آفریده است. آنگاه خدا برخی از موارد استفاده از آنها را بیان کرده است.

نخستین مورد استفادهی مردم از چهاریایان، بهره گرفتن از یوست و کُرک و پشم آنها و تولید لباسهای گرم برای مقابله با سرمای هواست ﴿ لَكُم فیها دِفٌّ ﴾. بدونشک، بهترین و گرمترین لباسهای زمستانی و تابستانی، لباسهایی هستند که از چرم چهاریایان یا یشم و کُرک آنها تولید شده باشد. پس از این منفعت مهم، خدا به منافع دیگری که از چهارپایان گرفته میشود، اشاره میکند(و منافع). منافعی مانند دنبه و چربی، لباسهای زینتی که از پشم آنان بافته میشود و همه میدانیم که از بیشتر اعضا و جوارح برخی چهاریایان مانند گاو و گوسفند، و حتّی از کود آنها برای زمینهای کشاورزی استفاده میشود. مهمترین منفعت چهارپایان، شیر آنهاست که در ظاهر مانند آبی گوارا، و در باطن، غذایی کامل و بینظیر است که هم خودش خورده میشود و هم دهها محصول دیگر از آن گرفته می شود. سوّمین خاصّیت چهارپایان، گوشت لذیذ و مقوّی آنهاست که اهمیت و ارزش غذایی آن بر هیچکس پوشیده نیست ﴿وَ مِنها تَأْكُلُونَ﴾. هرچند امروزه ثابت شده که افراط در خوردن گوشت قرمز ضرر دارد، نخوردن آن هم آسیبهای جدی به بدن میرساند. در روایات پیشوایان دین میخوانیم که نخوردن گوشت تا چهل روز، به بدن ضرر میرساند. چهارمین فایدهای که این آیات برای چهارپایان برمیشمرد، زیبایی و جمالیست که از چراندن و بازگرداندن آنها نصیب انسان مىشود ﴿وَ لَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُرْيحونَ وَ حينَ تَسرَحونَ ﴾. هرچند چراندن حيوانات اهلی به خودی خود زیبا و مایهی نشاط است، تربیت و پروار کردن چهارپایان و تلاش و همت در بخش دام و کشاورزی، موجب خودکفایی و استقلال اقتصادی میشود که شرف و افتخار آن با هیچ زیبایی ظاهریای مقایسه شدنی نیست. آیهی ۷ به پنجمین خاصیت چهارپایان یعنی باربری آنها اشاره میکند ﴿وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُم اِلْی...﴾. این خاصیت ـ بهویژه در روزگاران قدیم ـ بسیار ملموس و شایان توجّه بوده که بارهایی که انسان نمی توانسته حمل کند، با چهارپایان به شهرها و کشورهای دوردست حمل میشده و اُجرت این حمل، تنها قدری آب و علف رایگان بوده است! هماکنون نیز در بسیاری از نقاط جهان، از چهاریایان برای باربری استفاده میشود. ششمین و آخرین خاصیتی که این آیات برای چهاریایان برمی شمرد، سواری آنهاست. این نعمت بزرگ، علاوه بر کمك انسانها در گذشته و حال برای جابهجایی، یکی از تفریحات نشاطبرانگیز و هیجانآور بوده و هست. جالب توجه این که در پایان این آیات، خداوند به وسایل نقلیهای اشاره می کند که در زمان نزول قرآن براى مردم ناآشنا بوده است ﴿وَ يَحْلُقُ ما لاتَعْمُونَ ﴾؛ ولى هم اكنون ما به خوبی میدانیم که منظور از این مرکبها چه بوده است.

مركز طرح ونشرفران

۱۴ تا ۱۸. نعمتهای خدا؛ بیپایان و شمارشناپذیر: این آیات به برخی از نعمتهای خدا به انسانها اشاره میکند و آنان را به شکرگزاری و فروتنی در برابر خدای نعمتبخش فرا میخواند. نخستین نعمت، نعمت دریاهاست که با آنهمه بزرگی، در اختیار انسانها قرار گرفته و هزاران سال است که بشر برای مسافرت، جابهجایی بار، ماهیگیری و استخراج مروارید و اشیاء زینتی دریایی از آن استفاده میکند. دریا، نعمت بزرگ خدا و شایان تأمّل بسیار است. آیا حرکت کشتیهای غولپیکر با آن همه وزن بر روی آب، شگفتانگیز نیست؟ آیا به دست آوردن یکی از لذیذترین و سالمترین انواع گوشتها از دریا، سزاوار شکرگزاری نیست؟ دوّمین نعمتی که در این آیات بدان اشاره شده، نعمت کوههاست که از لرزش و حرکت لایههای زمین جلوگیری میکنند. شاید در زمان نزول قرآن، مردم بهدرستی از حقیقت این مطلب آگاه نبودند؛ ولی هماکنون ثابت شده است که کوه هم پیوسته و همچون زرهی کرهی زمین را در بر گرفتهاند.

همین پیوستگی کوهها، از لرزشهای شدید لایههای زمین به سبب فشار گازهای درونی تا حد زیادی جلوگیری میکند. از این گذشته، وضع خاص کوهها، مقاومت یوستهی زمین را در مقابل جاذبهی ماه (جزر و مد) زیاد میکند و اثر آن را به کمترین حد میرساند. از سوی دیگر، کوهها از آثار توفانهای شدید و حرکت پیوستهی بادها بر پوستهی زمین میکاهند؛ چراکه اگر کوهها نبودند، سطح هموار زمین همواره در معرض تندبادها قرار داشت و توفانهای پیدرپی، آرامش را از موجودات زمین میگرفت. نعمت سوّمی که در این آیات بیان شده، نعمت رودها است. اگر به عکسهایی که با ماهوارهها از زمین برداشته شده، دقّت کنیم، به خوبی میبینیم که یکی از زیباترین پدیدههای روی زمین، رودخانهها هستند. رودها معمولاً از كوهها _ يعنى از بلندترين نقاط زمين _ سرچشمه میگیرند و به دریاها ـ یعنی پستترین نقاط زمین ـ میرسند و بدین ترتیب، از سرزمینهای فراوانی عبور میکنند و به آنها حیات و نشاط میبخشند. نعمت چهارم ذکرشده در این آیات، نعمت راه نهاهای طبیعی زمینی و آسمانیست. شاید همهی ما تصوری از این داشته باشیم؛ امّا جهانگردان و کسانی که شغلشان با سفر گره خورده ـ بهویژه مسافران قدیم ـ این نعمت را با تمام وجود حس کرده و میکنند. وجود راههای طبیعی در میان کوهها و بیابانها، یکی از شگفتیهای جهان آفرینش است. علامتهایی طبیعی که مسافران برای خود معلوم میکنند نیز در خور توجّه است. علامتهایی مانند شکل کوهها و درّهها و بریدگیهای آنها، فراز و نشیبهای قطعات زمین، رنگ خاكها و کوهها و حتّی چگونگی وزش بادها، هر یك نشانهای برای پیدا کردن راههاست. فرض كنيد كه تمام زمين، مانند برخى از بيابانها كه دقيقاً مانند هم است، خشك و يكنواخت بود و همهی کوهها به یك اندازه، دشتها به یك رنگ و درّهها شبیه هم بودند؛ آیا باز هم انسانها مىتوانستند به آسانى راه خود را پيدا كنند؟ غير از اين علامتهاى زمينى، شکل خاص ستارگان آسمانی نیز از گذشته تا کنون، جهات اصلی را به مسافران نشان میدهد. اینها تنها بخش کوچکی از نعمتهای بیپایان خداست، و اگر بخواهیم نعمتهای او را بشماریم، بیشک عمر ما به پایان میرسد و نعمتهای او پایان نمى يذيرد ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُحصوها .

مركز طبع ونشرفران

6

۱۸ و ۱۳۰ دادن جان؛ سخت یا آسان؛ جان دادن و مرگ، یکی از پدیده های قطعی جهان آفرینش است که بدون هیچ شك و تردیدی، همهی ما آن را تجربه خواهیم کرد. قرآن در این باره فرموده است: (کُنُ نَسِ ذَائِقَهُ الْمُوتِ) (آلعمران ـ ۱۸۵)؛ همه کس مرگ را می چشند. مردم جهان امّا با عقاید مختلفی که دارند، به این حقیقت به صورتهای متفاوتی نگاه می کنند؛ برخی آن را حادثه ای تلخ و ناگوار برمی شمرند و بعضی دیگر آن را یکی از بهترین حوادث زندگی انسان می دانند. به راستی لحظات جان دادنِ انسانها چگونه است و این اتفاق مهم ـ که با حواس پنجگانه حس شدنی نیست ـ چگونه بر آنان سپری می شود؟ خدای بزرگ در چند جای قرآن، به این چگونگی اشاره فرموده و بیان کرده که نحوه ی جدا شدن روح از بدن انسانها، با نحوه ی زندگی آنان کاملاً مرتبط است؛ بدین صورت که جان افراد باایمان و نیکوکار، با احترام کامل و تشریفاتی بی نظیر توسّط گروهی از فرشتگان گرفته و به سوی به شت بدرقه می شود (آیه ی ۲۳)؛ امّا جان افراد کافر و بدکردار، با تندی و خشونت، توسّط گروهی از فرشتگان گرفته و به سوی جهنّم برده می شود (آیه ی ۲۸) و ۲۸ و ۲۹).

این حقیقت که در برخی از آیات قرآن بدان اشاره شده، در روایات معصومین التالع نیز مفصّل آمده است. در حدیثی از پیامبر اسلام عِلَيْ الله میخوانیم: «هنگامی که خدا از رفتار یکی از بندگانش راضی باشد، میفرماید: ای فرشتهی مرگ، نزد فلانی برو و روحش را برای من بیاور. دیگر اعمال و رفتارش [در دنیا] برای من کافی است. بهراستی که او را آزمودم و او را همانطور که دوست داشتم، یافتم. پس فرشتهی مرگ بر آن شخص فرود میآید؛ در حالی که همراه او یانصد فرشته هستند که همراهشان شاخههای گل و عطر و بوی خوش است و تكتك آنان بهطور ویژه به او بشارت می دهند. این فرشتگان در حالی که همراه خود گلهای خوشبو دارند، به احترام خارج شدن روح او، در دو صف میایستند. در این هنگام، ابلیس با دیدن فرشتگان، دستش را بر سرش میکوبد و فریاد میکشد. دار و دستهاش به او میگویند: سرور ما، چه شده است؟ او میگوید: غیبینید این بندهی خدا چگونه گرامی داشته شده است؟ شما کجا بودید که این شخص را بفریبید و گمراهش کنید؟ آنان میگویند: ما برای گمراهیاش تلاش کردیم؛ ولی او از ما اطاعت نکرد.» برخلاف این احترام و گرامی داشت، کافران و دشمنان خدا در هنگام جان کندن، وضعیت بسیار سختی را میگذرانند؛ چنانکه قرآن کریم در آیهی ۵۰ سورهی انفال می فرماید: «اگر حال و روز کافران را می دیدی در آن هنگام که فرشتگان جانشان را می گیرند و بر صورتها و پشتهایشان ضربات سنگینی می کوبند، منظرهی بسیار وحشتناکی را مشاهده میکردی.» در روایتی از پیامبر اسلام الله میخوانیم: «هنگامی که فرشتهی مرگ برای گرفتن جان کافر فرود می آید، سیخی از آتش همراه اوست و او با آن سیخ، جان کافر را [از بدنش] میگیرد و در نتیجهی [آن منظرهی وحشتناك،] جهنم نعره میکشد!» این اولین انعکاس زندگی انسان در سرنوشت اوست و از اینجا میفهمیم که چرا پیامبر ما فرموده است: «همانطور که زندگی میکنید، میمیرید، و همانطور که میمیرید، در قیامت زنده خواهید شد.»

۳۷. خدا کسی را که گمراه کرده، هدایت نمیکند: در قرآن کریم، با آیاتی روبهرو می شویم که از گمراه شدن گروهی از مردم توسط خدا سخن می گوید؛ مانند همین آیه که با صراحت به پیامبری شی می فرماید که هر قدر هم به هدایت شدن کافران علاقه مند باشی، سودی به حالشان ندارد؛ زیرا خدا کسی را که گمراه کرده باشد، هدایت نمیکند. شاید این سؤال در ذهن انسان طرح شود که مگر خداوند کسی را گمراه میکند، و اگر واقعاً چنین باشد، دیگر نباید او را عذاب کند؛ زیرا هیچکس نمی تواند در برابر خواست خدا مقاومت کند، و کسی که به خواست خدا و بدون اختیار خود گمراه شده، دیگر تقصیری ندارد، و اگر عذاب شود، مورد ظلم و ستم قرار گرفته است! تاریخ نشان می دهد که این سؤال از همان اوایل قرون پس از پیامبری شی مسلمانان مطرح بود و بسیاری از مسلمانان به سبب مراجعه نکردن به پیشوایان حقیقی دین ـ یعنی اهل بیت این او در حق و حقیقت دور ماندند و حتی ظلم کردن را برای خدا جایز شمردند! حقیقت اما این است که این آیات از مطلب دیگری سخن می گوید و مفهوم آنها چیز دیگری ست.

فرض كنيد كه شخصى آگاهانه و با اختيار خودش، چشم خود را با چاقو كور كند و تا یایان عمر از نعمت بینایی محروم شود و هیچ پزشکی نتواند او را معالجه کند. این حادثه را از دو جهت میتوان بررسی کرد: ۱ ـ خود شخص که با اختیار خویش چشمش را نابود کرده و بدون تردید مقصر اصلی شمرده میشود؛ ۲ـ برندگی چاقو که بدون شك دادهی آفریدگار جهان به این جسم است، و چاقو که به خواست و ارادهی خدا، تیز و برنده شده و توانسته چشم آن شخص را از بین ببرد. بنابراین، کوری آن فرد از یك سو به خودش نسبت داده می شود و از سوی دیگر به خدا. البته باید توجّه داشت که او با اختیار خودش، از قوانین خدا طوری استفاده کرده که به نابودی چشمانش منجر شده است؛ در حالی که او میتوانست با اختیار خود، از قوانین دیگر خدا که چشم او را سالم نگه میداشت، استفاده کند و برای همیشه بینا باشد؛ مثلاً همیشه از چشمانش مراقبت کند، دست آلوده به آنها نزند و برای معاینه نزد پزشك برود و بدینترتیب به خواست خدا بینا هاند. آری، داستان هدایت یا گمراه شدن انسان توسط خدا نیز مانند همین مثال است. حقیقت این است که بر اساس قانون پروردگار هستی، انسان به سبب نپذیرفتن حق و حقیقت و لجاجت با آن، کمکم قدرت تشخیص حق و باطل را از دست میدهد و دیگر حق را درست و باطل را نادرست نمى بيند؛ بلكه بالعكس، ييرو باطل و دشمن حق شده، با اختیار خود به کوردلی و گمراهی دچار میشود، و در این حالت، دیگر هیچ پندی ـ حتى سخن بيامبر خدا ـ در دل و جانش اثر نمىكند و هيچ اميدى براى هدايتش باقى غیماند. این واقعیت، بارها در قرآن تکرار شده است. برای مثال، خداوند در آیهی ۵ سورهی صف می فرماید: «هنگامی که آنان از حق منحرف شدند، خدا نیز دل هایشان را منحرف کرد.» آری، بر اساس قانون خدا، کرهی زمین جاذبه دارد، و این قانون، نگهدار زندگی موجودات در آن شده است؛ امّا اگر کسی به جای استفادهی صحیح از این قانون الهی، خود را به قعر درهی عمیقی پرت کند و استخوانهایش بشکند، آیا میتواند قانونگزار جهان هستی را سرزنش کند؟!

مركز طبح ونشرفران

ري: دي:

وُّا ظِلللُّه عَنِ اليَمينِ وَ الشَّمآئِلِ سُجَّدًا لِلهِ وَهُرد! وَ لِلَّهِ يَسجُدُ ما فِي السَّماوٰتِ وَما فِي آئِكَةُ وَهُم لايستكبرونَ ١٠٠ يَخافونَ رَبَّهُم مِن فَوق ونَ ما يُؤمَرونَ 👴 🛞 وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذَوَا اِللَّهِ

۴۳ و ۴۳. اگر نهی دانید، بپرسید: چرا ما در هنگام بیماری به پزشک مراجعه می کنیم؟ چرا برای اطلاع از اوضاع ستارگان سراغ ستاره شناسان می رویم؟ چرا برای آگاهی از تاریخ گذشتگان، کتابهای مورخان را مطالعه می کنیم؟ و چرا برای شناخت انواع جانوران، از جانورشناسان سؤال می کنیم؟ پاسخ این سؤالات، روشن و شبیه یکدیگر است: «در هر دانشی باید به متخصص آن مراجعه کرد.» خداوند در این آیات، به همین قاعده ی منطقی اشاره می کند و از همه ی مردم می خواهد که در مسایلی که آگاهی درستی از آنها ندارند، به متخصصان و خبرگان آن فن مراجعه کنند (فَسَـتَلوّا اَهلَ الزِّکرِ اِن کُنتُ لاَتَعْمَونَ).

اهمیت علومی که ما به آنها نیاز داریم امّا یکسان نیستند و برخی از بعضی دیگر مهمترند. مثلاً دانش پزشکی از علم نجوم برای ما مهمتر است؛ زیرا سلامت و حیات جسم ما به این دانش وابسته است. البته همه میدانیم که جسم ما پس از چند سال زندگی در دنیا از بین میرود و این روح و جان ماست که تا ابد باقی میماند. بنابراین، علم و دانشی که سلامت و حیات روح ما به آن وابسته است، مهمترین علمیست که ما به آن نیاز داریم و برای آگاهی از آن باید به متخصّصان آن مراجعه کنیم. از این رو ما موظّفایم برای آگاهی از علم دین ـ که ضامن سعادت ابدی ماست ـ به دانشمندان آن یعنی پیامبر از از کسانی معصوم التالغ مراجعه کنیم و راه و رسم زندگی خود را از کسانی بیاموزیم که هیچ خطا و اشتباهی در نظریاتشان وجود ندارد. در روایات فراوانی از پیشوایان دین میخوانیم که ایشان خود را «اهل ذکر» (دانشمندان دینشناس) معرفی کردهاند. آیهی ۴۴ نیز بر همین گفته تأکید میکند و پیامبر اسلام از اروشنگر و توضيح دهنده ي آيات قرآن برمي شمرد ﴿ وَ أَنزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ﴾. اين آيه بهروشنی بیان میکند که برای فهم درست و دقیق آیات قرآن باید به پیامبر مراجعه كنيم، و به دستور خود آن حضرت، پس از او، نزد امامان معصوم التلام برويم. از اين رو ما شیعیان افتخار میکنیم که برای فهم معانی والای آیات قرآن و آگاهی درست از دین و دستورهای خدا، به متخصصان و دانشمندانی مراجعه میکنیم که از سوی خدا منصوب شدهاند و بدون هیچ خطایی از کتاب او آگاهی کامل دارند. در این دوران نیز که آخرین امام معصوم به خواست خدا غایب است، برای آشنایی با دین، به مجتهدان مراجعه میکنیم؛ کسانی که به طور تخصّصی سالها برای فهم دستورهای خدا که در قرآن و سخنان اهلبیت التالم آمده، تلاش کردهاند و دستورهای خدا را از این دو منبع ارزشمند دریافت کرده، برای ما توضیح میدهند.

مركز طبح ودشرفان

۵۸ و ۵۹. مقابلهی اسلام با جنایتی هولناك: دوران پیش از اسلام - كه به «جاهلیت» معروف است ـ دوران خرافات، تعصّبهای نابجا، ظلم و بیداد، و جنایت و خونریزیست. به فرمودهی قرآن، مردم بر لبهی پرتگاه جهنّم قرار داشتند، و به گفتهی امیر مؤمنان على الماليالي، مردم، بدترين راه و رسم زندگي را داشتند. يكي از رسوم بسيار زشتِ دوران جاهلیت در میان برخی از اقوام عرب، زنده به گور کردن دختران است. مورّخان گفتهاند که نخستین قومی که به این جنایت هولناك دست زد، قبیلهای به نام «بنی تمیم» بود. داستان از این قرار است که آنان در یکی از جنگهایشان با کسری ـ یادشاه ایران ـ شکست خوردند، و به دستور کسری، زنان و فرزندان ایشان به اسارت در آمدند و در قصر پادشاه به خدمت گماشته شدند؛ امّا پس از مدّتی، میان این دو گروه، صلح حاکم شد و پادشاه ایران، زنان اسیر بنی تمیم را آزاد گذاشت که به سرزمین خود بازگردند یا در قصر باقی مانند. در این هنگام، گروهی از آن زنان، باقی ماندن در قصر یادشاه ایران را به بازگشت ترجیح دادند و نزد قوم خود باز نگشتند. به همین سبب، مردان بنی هیم خشمگین شدند و تصمیم گرفتند از آن پس نوزادان دختر خود را زنده زنده در خاك قرار دهند تا دیگر دچار چنین سرشکستگی و ننگی نشوند! پس از این تصمیم جاهلانه، برخی دیگر از اقوام عرب نیز از آنان پیروی کردند و این جنایت کمکم در میان بسیاری از قبایل عرب مرسوم شد. البته شاید علل دیگری مانند بی دفاع بودن دختران در جنگها و نقش نداشتن در تولید و اقتصاد نیز اعراب نادان و دنیاپرست آن روزگار را به چنین کاری واداشته باشد. از آیات قرآن همچنین استفاده می شود که عربهای مشرك، پسران را فرزند خود میدانستند و اعتقاد داشتند که دختران، فرزندان خدا هستند، و آنچه برای ایشان ارزش داشت، یسران بودند و نه دختران! اسلام امّا با قاطعیت تمام با این عقیدهی زشت و نابخردانه مبارزه و آن را محکوم کرد. در تاریخ میخوانیم هنگامی که برخی از مسلمانان با پیامبر الله در مورد زنده به گور کردن دخترانشان در گذشته سخن میگفتند، آن حضرت به شدَّت پریشان شده، میگریست. اسلام نهتنها در مقابل این عمل نفرتانگیز ایستاد و برای دختران نیز مانند پسران حق حیات قائل شد، بلکه دختر را موجودی پرخیر و برکت معرّفی کرد و او را صاحب احترامی ویژه شناساند.

در روایتی از پیامبر اسلام اسلام است، هم مونس و همدم است و هم غم و اندوه را از دل و محبّت است، هم کمك کار است، هم مونس و همدم است و هم غم و اندوه را از دل و جان پاك می کند.» در حدیث دیگری از آن حضرت میخوانیم: «کسی که به بازار می رود و تحفه ای برای خانواده ی خود می خرد، همچون کسی ست که می خواهد به نیازمندان کمك کند [و همان پاداش را دارد]، و هنگامی که می خواهد تحفه را تقسیم کند، نخست باید به دختران و بعد به پسران خود بدهد؛ زیرا هر کس دخترش را شاد کند، چنان است که گویی یکی از فرزندان اسماعیل این از بند بردگی آزاد کرده باشد.» پیامبر اسلام می گذاشت که مردم تعجّب می کردند. او با تمام مقامی که داشت، دست دخترش را می بوسید، و هنگام بازگشت از سفر، نخستین کسی را که دیدار می کرد، دخترش فاطمه بود، و هنگامی که می خواست به سفر، نخستین کسی را که دیدار می کرد، فاطمه بود، و هنگامی که می خواست به سفر، نخستین کسی را که دیدار می کرد، فاطمه بود، و هنگامی که می خواست به سفر برود، آخرین کسی که از او خداحافظی می کرد، فاطمه بازی بود.

مرك طرح ونشوفهان

كِ ذُلُلًا يَخرُجُ مِن بُطونِها شَرابٌ مُحْتَلِفٌ الوانُهِ

۶۹ تا ۶۹. تولید شگفتانگیز دو مادّهی غذایی بینظیر: یکی از اهداف قرآن کریم، آشنا کردن هر چه بیشتر انسانها با پروردگار دانا و توانایشان است. به همین سبب، قرآن، انسانها را به پدیدههای اطرافشان متوجّه میکند و به دقّت کردن در جهان آفرینش وا میدارد. این آیات، به دو پدیدهی شناختهشده و مورد استفادهی انسانها به مثابه دو نشانه از نشانههای وجود و عظمت خدای جهانآفرین اشاره میکند. نخستین پدیده، نحوهی تولید شیر است. شاید کسی در کرهی زمین وجود نداشته باشد که از این مایع لذیذ و مغذی استفاده نکرده باشد؛ مایعی که توجّه به شیوهی تولید آن، انسان را در حیرت و شگفتی فرو میبرد. بر اساس مطالعات دانشمندان، هنگامی که غذا در معدهی چهارپایان شیرده هضم و آمادهی جذب میشود، در داخل معده و رودههای آنها، در برابر میلیونها رگ نازک مویین قرار میگیرد و عناصر مفید و لازم آن به خون جذب میشود و در فرایند بسیار عجیب و شگفتانگیزی در پستانها به شیر سفیدرنگ و خوشبو و خوشطعمی تبدیل شده، از بدن حیوان خارج میشود. شیر، یکی از کامل ترین غذاهای جهان است؛ غذایی که به گفتهی تمام دانشمندان و پزشکان، برای سلامت انسان غذاهای جهان است. در حدیثی از پیامبر میگیشه میخوانیم: «تنها چیزی که میتواند جای آب و بسیار لازم است. در حدیثی از پیامبر میگیشه میخوانیم: «تنها چیزی که میتواند جای آب و بسیار لازم است. در حدیثی از پیامبر میگیشه میخوانیم: «تنها چیزی که میتواند جای آب و غذا را بگیرد، شیر است.»

دوّمین پدیدهی شگفتانگیزی که این آیات به آن اشاره میکند، فرایند تولید عسل است. بیشک همهی ما با این مادهی شیرین و لذیذ آشنا هستیم؛ مادّهای که هر روز پردهای از خواص بیشمار آن برداشته میشود و بیشتر مورد توجّه قرار میگیرد. اگرچه امروزه یزشکان بیماران خود را برای انوع درمانها به صرف عسل سفارش میکنند، ۱۴۰۰ سال قبل، قرآن کریم آن را مادّهای شفابخش معرفی کرده، و پیشوایان دین، آن را شفابخشترین مادّهی غذایی نام بردهاند. در هر حال، شیوهی تولید آن، یکی از نشانههای علم و قدرت پروردگار هستیست. حرکت زنبورها به سرزمینهای دور و بازگشت دقیق و بموقع به كندوهايشان، توليد عسل در شكم آنها و تبديل مواد اوّليه به عسل نرم و لذيذ و خوشگوار، نحوهی ذخیرهسازی حیرتانگیز عسل و ساخت اتاقكهای ششضلعی با معماری بینظیر، و شگفتیهای دیگر در اینباره، همه گویای این حقیقت است که ادارهکنندهی جهان هستی، بینهایت دانا و تواناست. بهراستی کدام قدرت از میان غذای هضمشده و خون، شیر خالص به وجود می آورد، و چه کسی شهد گلها و شیرهی درختان و مواد غذایی میوهها را به انواع عسلها با رنگها و طعمها و خواص گوناگون تبدیل می کند؟ آیا چهارپایان شیرده و زنبورها در تولید شیر و عسل، از خود اختیاری دارند؟ آیا تا به حال شنیدهایم که گروهی از این موجودات پرمنفعت تصمیم گرفته باشند که شیر یا عسل درست نکنند؟! هرگز! زیرا آنها به فرمان پروردگارشان برای تولید چنین مواد يرمنفعتي خلق شدهاند و با تمام وجود از فرمان خالق خود اطاعت ميكنند. يس ما نيز بهتر است گوش به فرمان پروردگارمان باشیم و بیش از پیش در نشانههای او بیندیشیم و از وجود آن قدرت بيهمتا غافل نشويم.

مركب طبيح ونشوفوان

مركزطبع ونشرفران كريم

۷۵ و ۷۶. دو مثال زیبا برای آشنایی بیشتر با خدای یگانه: بدونشك نخستین و مهمترین دعوت قرآن، دعوت به خدای یگانه و یکتایرستیست؛ دعوتی که به صورتهای گوناگونی در قرآن طرح شده است. این آیات نیز با دو مثال زیبا، مردم را به خدای یکتا توجه داده و توحید و یکتاپرستی را با شرك و چندخدایی مقایسه كرده است. در مثال یكم، دو شخص متفاوت فرض شدهاند؛ یکی، بردهی زرخریدی که مالك هیچ چیز حتّی مالك خودش نیست و به خودی خود، حقّ انجام هیچ کاری را ندارد و تنها کارهایی را میکند که اربابش دستور میدهد؛ در مقابل، شخصی که آزاد و صاحب مال و ثروت فراوان است و در هر زمان که بخواهد، آشکارا یا پنهان از مال و ثروتش خرج میکند. خدا با این مثال روشن و زیبا، کسانی را که دنبال معبودان باطل و دروغین هستند، به این نکته توجه مىدهد كه خدايان ايشان، نه تنها مالك هيچ چيزى در اين جهان نيستند، مالك وجود خودشان هم نیستند و بدون اختیار خودشان، روزی به هستی یا گذاشتهاند و روزی از میان میروند. آیا چنین موجودات ضعیف و ناچیزی، با خدای توانا و بینیاز که تمام جهان هستی به خواست و ارادهی او پدید آمده و هر گونه بخواهد، در آن دخل و تصرف می کند و همیشه زنده است و هیچگاه نمی میرد، یکسان هستند؟ پاسخ روشن است. به همین سبب، در پایان آیهی ۷۵ میفرماید: ﴿ اَلْحُمدُ لِلَّهِ ﴾؛ یعنی سیاس و ستایش برای خداست و تنها او سزاوار پرستش و بزرگ داشت است.

آیهی ۷۶ نیز با همین روش، تقابل توحید و شرك را برای مردم ترسیم میكند و سستی تفكّر مشركان را به اثبات مىرساند. در این مثال نیز دو نفر فرض شدهاند: یكی، شخص لال و گنگیست که نه چیزی میفهمد و نه میتواند چیزی را به دیگران بفههاند و هیچ کار مفیدی از او ساخته نیست. او به هر جا و برای هر کاری که فرستاده میشود، دست خالی باز میگردد و هیچ خوبی و خیری ارمغان نمیآورد و در تمام کارها، سربار کسیست که از او مراقبت میکند و هیچ اختیاری از خودش ندارد. شخص دیگر، در سلامت کامل جسمی و روحی به سر میبرد و همیشه دیگران را به میانهروی در کارها و پرهیز از افراط و تفریط توصیه میکند و زندگی خودش را نیز بر اساس درستکاری و راستی بنا کرده، همهی کارهایش یسندیده و زیباست. آیا این دو نفر مقایسه شدنی هستند؟ یاسخ این سؤال نیز مشخص است. بتهای بیجان و معبودان باطل مشرکان، مانند شخص نخست هستند؛ نه چیزی را میفهمند، نه میتوانند حقیقتی را بیان کنند، تمام هستی و وجودشان به خدا وابسته است و هیچ کار مفیدی در جهان انجام نمی دهند. آیا چنین موجودات بیخاصیتی، با خدای یکتا که جهان شگفتانگیز را آفریده و وجودش سراسر درستی، یاکی، راستی و عدالت است و با پیامبرانش مردم را به راه راست دعوت میکند و کسانی را که به دعوت او پاسخ مثبت دهند، به سعادت جاودان هدایت میکند، برابر هستند؟ پس چه زیانی از این بالاتر که برترین مخلوق خدا ـ یعنی انسان ـ در برابر موجوداتی پست و بیارزش به خاك بیفتد و عمری را به عبادت آنان سیری كند ؟! و چه سعادتی از این والاتر که انسان در برابر خدای بینیاز که علم و قدرتش بینهایت است، سر تعظیم فرود آورد و برنامهی زندگیاش را از خدای بیهمتا فراگیرد.

مه که طبع ونشه فه آن

۸۰ و ۸۸. شش نعمت ارزشمند: یکی از بیشترین موضوعاتی که در سوره ی نحل نمود یافته، یادآوری نعمتهای خدا و متوجه کردن مردم به آنهاست تا از یك سو مردم با آفریدگار نعمتبخش خود بیشتر آشنا شوند و از سوی دیگر، شکرش را بیشتر به جای آورند. از این رو برخی این سوره را سورهی «نِعَم»(نعمتها) نامیدهاند؛ زیرا در آن به حدود پنجاه نعمت از نعمتهای خدا اشاره شده که نعمتهای خدا اشاره شده که در زندگی انسانها نقش مهمی دارند. این نعمتها به ترتیب چنیناند: ۱ـ خانههای ثابت: بدون شك، خانه، یکی از مهمترین نعمتهای خداست که اگر نباشد، نعمتهای دیگر گوارا نیستند.

انسان در خانهاش احساس آرامش و امنیت میکند و تن و جانش را از خستگی تلاش روزانه میرهاند و در محیطی گرم و صمیمی، با اعضای خانوادهاش تبادل عواطف و احساسات میکند. بهراستی اگر انسانها چیزی به نام خانه و جایی برای زیستن نداشتند، زندگیشان چه فلاکتبار بود! ۲_ خانههای حملشدنی: شاید این نعمت را ما در این روزگار مانند گذشتگان بهدرستی درک نکنیم؛ ولی هماکنون نیز در بعضی نقاط زمین، افرادی هستند که در جای ثابتی استقرار ندارند و به سبب نوع خاص زندگیشان پیوسته کوچ میکنند. برای چنین افرادی، ارزش چادرها و خیمههای چرمی که از پوست چهاریایان درست شده، کاملاً آشکار و روشن است؛ خانههایی محکم و مقاوم که آنان را در برابر گرمای آفتاب و سرمای هوا و برف و باران حفظ میکند و در هنگام ضرورت به راحت جمع شده، به نقطهی دیگری از زمین منتقل میشود. ۳ـ اثاث منزل و کالاهایی که با پشم، کُرك و موی چهارپایان تولید میشود. بدونشك، هم در گذشته و هم در زمان حاضر، یکی از مرغوبترین و مناسبترین اثاث و کالاها، آنهایی هستند که از گرك و مو و يشم خالص چهارپايان توليد شده باشد؛ محصولاتي همچون انواع فرشها، گليمها، پارچهها، خیمهها و این تولیدات، به سبب داشتن منشأ طبیعی، با جسم انسان سازگارتر است و حسّاسیت و ناراحتیهایی را که از مواد مصنوعی ایجاد میشود، با خود ندارد. ۴ـ نعمت سایهها: همانگونه که انسان در زندگی خود به تابش نور نیاز دارد، به سایه هم نیاز دارد؛ زیرا اگر پیوسته در معرض نور قرار داشته باشد، زندگیاش غیرممکن میشود. میدانیم که بزرگترین سایه برای ما ساکنان زمین، سایهی کرهی زمین است که شب نام دارد و نیمی از سطح زمین را می یوشاند. نقش این سایهی بزرگ در زندگی انسانها برای هیچکس یوشیده نیست؛ به همین ترتیب، سایههای کوچكتر در مناطق دیگر زمین هم به انسانها سود میرسانند. ۵ـ پناهگاههای کوهستانی: ممکن است اهمیت غارها و پناهگاههای کوهستانی برای شهرنشینان آسودهخاطر هرگز روشن نباشد؛ ولی بیابانگردها، مسافران بیدفاع، چوپانها و خلاصه همهی کسانی که از نعمت خانههای ثابت و سیار محروماند و در یك آفتاب داغ تابستان یا سوز سرمای زمستان گرفتار میشوند، میدانند که وجود یك پناهگاه کوهستانی تا چه اندازه اهمیت دارد و گاهی انسانها و حیوانات زیادی را از مرگ حتمی نجات می بخشد؛ به خصوص این که معمولاً این گونه یناهگاهها در زمستان، گرم، و در تابستان، سرد است. ۶ـ لباسهای حفظکننده: لباس، فایدههای متعددی برای انسان دارد؛ امّا این آیات به یك فایدهی مهم لباسها اشاره میكند و آن خاصیت حفظ كنندگي آن هاست.

این محافظت، دو نوع دارد: ۱- لباسهایی که انسانها را در برابر سرما و گرمای هوا حفظ میکنند. بهراستی در میان تمام موجودات زنده، تنها ما انسانها از چنین نعمتی برخورداریم و در گرمترین و نیز سردترین نقاط زمین، به کمک آن زندگی میکنیم. ۲- لباسهایی که مردم را در جنگها در برابر ضربات دشمن حفظ میکند. این لباسها در گذشته زره نام داشته و اکنون نیز انواع پوششهای ضد گلوله و ضد آسیبهای دیگر چون گازها و اشعهی زیان بخش وجود و رواج دارد.

6

۹۰. کاملترین برنامه ی اجتماعی: یکی از ویژگیهای قرآن کریم، ارآیه ی مفاهیم والا و پرمعنا در قالب جملات کوتاه و مختصر است. قرآن که قانون اساسی اسلام و مهمترین برنامه ی زندگی بشر است، به تمام نیازهای انسان توجه داشته است. از این رو ما وظیفه داریم که در آیات این کتاب ارزشمند بیندیشیم و راه زندگی خود را از آیات آن پیدا کنیم. این آیه، با دادن شش دستور مهم اجتماعی، به مهمترین عوامل سعادت بشر اشاره کرده است. از این شش فرمان، سه دستور، جنبه ی امری، و سه دستور، جنبه ی بازدارندگی دارند.

سه موردی که به آنها امر شده، اینهاست: ۱ـ عدل: شاید بهترین تعریفی که از عدل ارایه شده، «قرار دادن هر چیزی در جای مناسبش» است. در روایتی از پیامبر ﷺ میخوانیم که «آسمانها و زمین، بهوسیلهی عدل بریاست و اداره میشود»؛ زیرا هر مجموعهای هنگامی مفید و پربازده است که اجزایش در جای درست خود قرار گرفته باشند و به اندازه و به دور از افراط و تفریط عمل کنند. از این رو مهمترین نیاز جامعهی انسانی، عدل و داد است و مردم تنها در سایهی این نعمت بزرگ میتوانند رنگ خوشبختی را به خود ببینند. ۲- احسان: هرچند عدالت، اساس جامعهی انسانیست، به تنهایی غیتواند نیاز مردم را برطرف کند؛ زیرا مردم در بسیاری از اوقات باید فراتر از وظیفهی خود کمك کنند و بیش از حقّ دیگران به آنان یاری رسانند. برای مثال، در هنگام جنگ یا بروز حوادث طبیعی غیتوان دست روی دست گذاشت و منتظر مالیاتهای عادلانه و سایر قوانین عادی شد؛ بلکه باید با تمام وجود به یاری همنوع شتافت و از حق خود به آنان بخشید. در حقیقت، عدالت، دادن حقوق مردم به آنان، و احسان، لطف و بخشش به ایشان است. ۳ـ نیکی به نزدیکان: چون هر جامعهی بزرگ، از جامعههای کوچكتر یعنی خویشاوندان تشكیل شده، بیشک اتحاد و كمكرسانی در این جامعههای كوچكتر، باعث سلامت و سعادت كل جامعه خواهد شد. از اين رو خداوند پس از توصيه به احسان و نیکی به همهی مردم، توصیهی ویژه به نیکی به خویشاوندان کرده است. سه موردی که از آنها نهی شده، اینهاست: ۱_ فحشاء: فحشاء به معنای کار بسیار زشت است، و منظور از آن در این آیه، احتمالاً گناهان زشت ینهانی ست. گناهان ینهانی، بیشک روحیهی خداترسی را در انسان از بین میبرد و انسان را به کارهای زشت دیگر تشویق میکند. ۲ـ مُنگر: منکر، کاریست که از نظر دین و عقل، زشت و ناروا باشد، و در این آیه، احتمالاً به معنای گناهان آشکار و علنیست. ۳ـ بَـغی: بغی به معنای فراتر رفتن از حق خود و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران است. بیشک بخش عمدهای از مشكلات هر جامعهی ناسالمی به این صفت نایسند و خودخواهانه مربوط میشود. این شش دستور، منشور سعادت اجتماعی انسانهاست و عمل به آن میتواند هر جامعهای را به گلستان تبدیل کند. پیامبر گرامی اسلام منافظ فرموده است: «مجموعهی تقوا در این كفتار خداست كه مى فرمايد: إنَّ الله يَأْمُنُ بالعَدلِ وَ الإحسانِ وَ... »

مركز طرح ونشرفران

مركز طبع ونشرقران كويم

۹۷. زندگی یاك: یكی از ویژگیهای منحصر به فرد انسان در میآن موجودات دیگر، خلّقیت و هنرمندی اوست. شاید بهدرستی معلوم نباشد که از چه زمانی انسانها هنرهای گوناگون را ایجاد کردهاند؛ ولی بدونشك تاریخ هنر به هزاران سال قبل باز میگردد. نقاشی، خطاطی، قالیبافی، قلمزنی و ... ، نمونههایی از هنرهای معروفیست که در میان ما رواج دارد. در میان اینهمه هنر امّا چه هنری از همه مهمتر و ارزشمندتر است؟ شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین هنر در میان تمام انسانها، هنر زندگی کردن است. آری، انسانها در دوران کوتاه و زودگذر عمر، یکی پس از دیگری میآیند و میروند؛ ولی برخی از آنان استادانه زندگی میکنند و زیباترین اثر هنری انسانی یعنی زندگی زیبا و پاکی را از خود به جای میگذارند. سرگذشتهای پیامبران و امامان، هر یك اثری جاودان و ماندنیست که همچون ستارهای درخشان در آسمان انسانیت نورافشانی میکند. امّا چگونه میتوان چنین اثر زیبایی را از خود به جا نهاد؟ آفریدگار مهربان انسان در این آیه به این سؤال پاسخ میدهد. به فرمودهی قرآن، قبول دعوت خداوند و ایمان آوردن به او و اطاعت از دستورهایش، به انسان بینش خاصی می بخشد که در پرتو آن، حق و حقیقت را بهخوبی تشخیص میدهد و یقین میکند که تنها وجود ماندنی در جهان، وجود خدای بیهمتاست و چیزهای دیگر ـ هر قدر هم زیبا و فریبنده باشند ـ روزی از بین خواهند رفت.

به همین سبب، شخص باایمان و نیکوکار، با تمام وجود به خدا دل میبندد و تلاش و فعالیتش را یکسره برای خشنودی خدا و نزدیك شدن به او به كار میگیرد. در این حالت، زندگی انسان تنها یك جهت پیدا میكند، و آن، به دست آوردن خشنودی خداست؛ و تمام امکانات و شرایط زندگی برای رسیدن به این هدف، دست به دست هم میدهند. بدین ترتیب، سلامت و بیماری، ثروت و فقر، قدرت و ناتوانی، شهرت و گمنامی، همه و همه، مسائل فرعی زندگی میشوند که انسان باایمان، بدون دل بستن به آنها، به راه خود یعنی جلب رضایت خدا ادامه میدهد. در این حالت، تغییر اوضاع و احوال برای انسان تفاوتی نمیکند و انسان در هر حال، احساس لذَّت، بزرگی، عزَّت و کمال میکند؛ زیرا راه زندگی خود را پیدا کرده و در پناه خدایی قرار گرفته که هیچگونه ضعف و ناتوانی و بیماری و نابودی در او راه ندارد. قرآن، این زندگی را «حیات طیبه» مینامد؛ یعنی زندگی یاک؛ زندگی همراه با قناعت و روزی حلال و توفیق اطاعت و عبادت خداوند، و رضایت به آنچه او برای انسان مقدّر کرده است، و به طور کلّی، زندگی دور از آلودگیها، ظلمها و خیانتها. داستان کربلا، یکی از هنرمندانهترین آثار تاریخ بشریت است؛ سرگذشت مردانی بزرگ که برای خشنودی خدا،از همه چیز خود دست کشیدند و با فدا کردن باارزشترین سرمایهشان ـ یعنی جان خود ـ در دریای رضای الهی غوطهور شدند. در فرازی از این ماجرای زیبا میخوانیم که در مسیر کربلا، حضرت علی اکبر اِلتَالاً به یدر خود امام حسين التَّالِدُ عرض كرد: يدر جان، آيا ما بر حق نيستيم؟ حضرت فرمود: چرا يسرم؛ سوگند به خدایی که بندگان به سوی او بازمی گردند، ما بر حقّ ایم. علی اکبر گفت: پدرجان، در این صورت، دیگر به مرگ اهمّیتی نمیدهم. همچنین در تاریخ میخوانیم که چهرهی مبارك امام حسین التالا و یاران خاص او در روز عاشورا، با نزدیك شدن به زمان شهادت، لحظه به لحظه براقروختهتر و بانشاطتر می شد. در واقع یاك و زیبا زیستن، با زندگی رفاه آلود و بی درد و رنج متفاوت است؛ زیرا در حالت یکم، دل و جان انسان به دریای بیکرانی متّصل است که تمام سختیها و رنجها در آن ناپدید میشود، و در حال دوّم، روح و جان انسان مانند ظرف کوچکی از آب است که انسان پیوسته غصّهی آلوده شدن آن را میخورد.

مركزطبع ونشرفران

۱۰۵ کلید زشتیها: همهی ما میدانیم که بدی کارهای زشت و ناپسند، به یك آندازه نیست، و برخی از کارها، زشتتر از کارهای دیگر است. حتّی گاهی یك کار بد، منشأ چند کار ناپسند دیگر میشود، و اگر انسان از آن خودداری کند، از انجام کارهای بد دیگر نیز در امان میماند. یکی از روشنترین نمونههای چنین گناهانی، دروغگوییست. دروغ، یکی از زشتترین کارهاییست که در میان تمام مردم جهان ـ با هر دین و آیینی ـ بد و نفرتانگیز محسوب میشود، و هر انسانی که از سلامت روحی و روانی مناسبی برخوردار باشد، آن را ناپسند میشمرد؛ زیرا دروغ، ارزشمندترین گوهر انسانی یعنی حقیقت را پنهان میکند و چیزی را که وجود ندارد، به جای چیزی که وجود دارد، مینشاند. دروغ، اعتماد متقابل را در میان مردم از بین میبرد و بدبینی و سوءظن را رواج میدهد. دروغ، بزرگی گناه و تبهکاری و خیانتِ به دیگران را در چشم انسان کوچك میکند؛ زیرا انسانِ دروغگو پس از هر کار زشت، امیدوار است که آن را بپوشاند و خود را درستکار جلوه دهد. در یك کلام، دروغ مانند غذهای سرطانیست که در وجود انسان ریشه میدواند و هیچ جای سالمی برای او باقی نمیگذارد. از همین رو قرآن کریم و پیشوایان دین، دروغ را در ردیف کفر به خدا دانسته و وجود این ویژگی در انسان بیشوایان دین، دروغ را در ردیف کفر به خدا دانسته و وجود این ویژگی در انسان بایهان را محال برشمردهاند.

بیان زشتی دروغ چنین میفرماید: «هرگاه انسان مسلمان دروغ بگوید، هفتاد هزار فرشته او را لعنت میکنند و از قلبش بوی بدی خارج میشود که تا عرش خدا میرسد و مأموران عرش نيز او را لعنت ميكنند.» در حديثي از امام حسن عسكري التاللا مىخوانيم: «مام پليدىها در اتاقى قرار داده شده و كليد آن دروغ است.» رابطهى دروغ و گناهان دیگر این است که انسان گناهکار هرگز نمی تواند راست گو باشد؛ زیرا راستگویی موجب رسوایی او میشود و برای پوشاندن آثار گناه معمولاً باید به دروغ متوسّل شد. آری، دروغ، راه را برای گناهکاری انسان میگشاید، و راستگویی، او را محدود می کند. در تاریخ آمده است که شخصی خدمت پیامبر الله رسید و گفت که متأسفانه مرتكب برخى از گناهان مىشود. سپس از آن حضرت راه غايى خواست كه نخست برای ترک کدام یک تلاش کند. پیامبر عمالی نخست او را از دروغگویی نهی فرمود. آن مرد به پیامبر ﷺ قول داد که دیگر دروغ نگوید و از محضر پیامبر ﷺ خارج شد؛ امّا دوباره در دلش وسوسههایی برای انجام برخی از گناهان ایجاد شد؛ ولی فوری به یاد تعهّدش با پیامبر الله افتاد و در این فکر فرو رفت که اگر فردا پیامبر الله از او در بارهی كارهايش سؤال كند، چه مىتواند بگويد؛ اگر راست بگويد، رسوا مىشود، و اگر دروغ بگوید، قولش را زیر پا گذاشته است. پس از آن کار صرف نظر کرد، و خودداری او از دروغ باعث شد که برای همیشه تمام گناهان را ترک کند.

مركز طرح ونشرفران

G

۱۱۲ تا ۱۱۴ نعمتهای خدا را گرامی بداریم: خداوند در این آیات آز شهر آباد و خرمی سخن میگوید که مردمش در آرامش و امنیّت زندگی میکردند؛ نعمتهای خدا از هر طرف به سویشان میرسید و رنگ گرسنگی و فقر را به خود نیدند. آنان امّا به جای سپاسگزاری نعمتهای خدا، به ناسپاسی و قدرناشناسی روی کردند و پس از نمک خوردن، نمکدان شکستند. خدا نیز به کیفر ناسپاسی، آن نعمتها را از ایشان گرفت و طعم تلخ فقر و ناامنی را به آنان چشاند. در برخی از روایات اهلبیت ایمیی میخوانیم که این ماجرا مربوط به یکی از اقوام بنی اسرائیل است.

در حدیثی از امام صادق الم نقل شده است: «گروهی از بنی اسرائیل چنان زندگی مرفّهی داشتند که حتّی از مواد غذایی خود _ بهخصوص از آرد و خمیر گندم _ مجسمههایی کوچک میساختند و گاهی با آن بدن خود را نیز پاک میکردند؛ ولی انجام کار آنها به جایی رسید که مجبور شدند همان مواد غذایی آلوده را بخورند، و این [ماجرا]، همان است که خدا [در قرآن] به آن اشاره کرده و فرموده: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا مَرَيَّةً ...) .» اين آيه، هشداری به آنهاست که همیشه نیمی از غذای اضافی خود را به زبالهدان میریزند؛ هشداری به آنها که در سفرهای برای سه ـ چهار میهمان، چند نوع غذای رنگین می چینند که بیست نفر می توانند از آن بخورند و سیر شوند، و حتی حاضر نیستند باقیماندهی آن را به افراد گرسنه و تهیدست بدهند؛ هشداری به آنها که مواد غذایی را در خانهها برای مصرف شخصی و در انبارها برای گرانتر فروختن ذخیره میکنند و آنقدر نگه میدارند که گاهی میگندد و فاسد میشود، و حاضر نمیشوند به قیمت ارزانتر یا رایگان در اختیار دیگران بگذارند! آری، همهی این گناهان، در پیشگاه خدا مجازات و جریمه دارد، و کمترین مجازاتش، از دست دادن این نعمتهاست. اهمیت این موضوع وقتی روشنتر می شود که بدانیم مواد غذایی روی زمین نامحدود نیست و به مقدار این مواد، نیازمندان و گرسنگانی وجود دارند که استفادهی نادرست از این مواد، باعث محرومیت گروهی از آنها میشود. از این رو در روایات اسلامی به این نکته توجّه ویژهای شده است. در حدیثی از امام صادق التِالد میخوانیم: «پدرم [امام باقر التِالد] ناراحت میشد از این که بخواهد دستش را که به غذا آغشته بود، با دستمال یاک کند؛ بلکه به احترام غذا، دست خود را میمکید؛ یا اگر کودکی در کنارش بود و چیزی در ظرف او باقی مانده بود، آن را یاک می کرد. پدرم می فرمود: گاه می شود غذای کمی از سفره بیرون میافتد و من دنبال آن میگردم؛ تا حدّی که خدمتگزار منزل میخندد [که چرا دنبال یک ذرّه غذا میگردم]. پیش از شما، جمعیتی زندگی میکردند که خدا به آنها نعمتهای فراوانی داده بود؛ امّا آنها ناشکری کردند و مواد غذایی را بیجهت از میان بردند. خدا نیز لطف و برکت خود را از آنان گرفت و آنان را به قحط مبتلا کرد.»

مركزطيع ونشرفران

مركرطبع ونشرفران كريم

بسیار سنگینی به عهده داشت. او وظیفه داشت پیام خدا را به تمام انسانهایی که در زمان او حضور داشتند و نیز انسانهایی که تا پایان دنیا متولّد میشوند، برساند و آنان را با آفریدگار جهان و برنامهریزی دقیق او برای سعادتشان ـ که دین نام دارد ـ آشنا کند. بدونشک وظیفهی پیامبر مرکز اللهٔ سخت ترین کار بود؛ زیرا مخاطبان دعوت او، تمام انسانها تا روز قیامت هستند، و برقراری ارتباط با میلیاردها انسان و قانع کردن ایشان، کاری بس سخت و دشوار به حساب میآید. پس خداوند در این آیه به پیامبر خود دستور میدهد که مردم را به سه روش زیبا به راه خدا دعوت کند؛ روشهایی که هر انسان آزاده و خردمندی در برابر آنها سر تسلیم فرود می آورد. نخستین روش پیامبر از برای دعوت به سوی خدا، استفاده از حکمت و دانش و منطق و استدلال بود. آری، نخستین و مهمترین گام در دعوت به سوی حق، استفاده از منطق صحیح و استدلالهای حسابشده است. اسلام، دین منطق و علم است و همواره مردم را به اندیشه و تفکّر دعوت میکند. بررسی قرآن و آیاتی که در آنها به عقل و فکر و اندیشه اشاره شده، این ادعا را اثبات میکند. از نظر اسلام، هر مسلمان باید با منطق و دلیل به اصول دین خود پی ببرد، و تقلید از گذشتگان در این باره پذیرفته نیست. آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین، سرشار از دلیل و منطق و استدلال، و توبیخ بی خردی و تقلید کورکورانه است.

دوّمین روش دعوت به سوی خدا، پند و موعظهی نیکوست. در مرحلهی قبل، فکر و عقل انسان، بیشتر هدف قرار میگرفت؛ در این مرحله، عواطف و احساسات او تحریک میشود. البته از نظر قرآن، هر نوع پند و اندرزی مؤثر نیست؛ بلکه پند و اندرزی تأثیر میکند که نیکو باشد و از هر گونه خشونت، برتریجویی، تحقیر طرف مقابل، تحریک حس لجاجت او و مانند آن دور باشد. چه بسیار پندهایی که به سبب خوب نبودن، اثر معکوس میگذارند؛ زیرا مثلاً در حضور دیگران و همراه با تحقیر طرف مقابل انجام میگیرد، یا از آن بوی برتریجویی پنددهنده شنیده میشود؛ در حالی که پیامبر و امامان ما، همواره از روی خیرخواهی و با ادب و احترام و حفظ آبرو و شخصیّت طرف مقابل، او را نصیحت میکردند.

سوّمین گام دعوت به سوی خدا، مناظره با کسانیست که در برابر حق موضع گرفتهاند. در اینجا، وظیفهی پیشوایان دین، مناظره با این افراد است تا با بحثی عالمانه و منطقی، درست بودن دین برایشان ثابت شود. البته این روش نیز باید از هر گونه توهین، تحقیر، بداخلاقی و غرور پاک باشد و با کمال ادب و احترام صورت پذیرد. قرآن به پیامبر می دستور می دهد که به بهترین روش با مخالفان خود بحث کند. سیرهی پیشوایان دین نیز به خوبی نشان می دهد که آن بزرگواران با مخالفان خود، عالمانه، قاطعانه، و در عین حال، مؤذبانه بحث می کردند. ما نیز به پیروی از پیامبر خود وظیفه داریم به خوبی با دین خدا آشنا شویم و اطرافیان، هم شهریان و همنوعان خود را با این سه روش زیبا به سوی خدا دعوت کنیم.

مركة طبح ونشرقه آن ك