

وزارت صحت عامه
انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
دیپارتمنت فارمسي

ثقافت اسلامی

نویسنده:

قاضی احمد گل احمدی

وزارت صحت عامه
انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
دیپارتمنت فارمسي

ثقافت اسلامی

نویسنده: قاضی احمد گل احمدی

احمدی، احمدگل، ۱۳۹۴

ثقافت اسلامی، نویسنده: قاضی احمدگل احمدی، کابل: انتشارات عازم

چاپ اول: ۱۳۹۴

ثقافت اسلامی

نویسنده:

قاضی احمدگل احمدی

ویراستار:

اکمل عازم

ناشر:

مطبعه و انتشارات عازم

تیراژ:

۵۰۰ جلد

چاپ اول:

۱۳۹۴

پیام وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه مسرت دارد که برنامه تجدید نصاب تحصیلی دیپارتمانت فارمسمی انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر به پایه اکمال رسیده و نصاب درسی می‌تواند نیازمندی‌های آموزشی برای محصلان این رشته را جهت عرضه خدمات بهتر برای مردم نیازمند کشور فراهم سازد.

بدون شک رفاه، توسعه و پیشرفت یک جامعه مستلزم صحت بهتر افراد آن است، حفظ و ارتقای صحت افراد نیز به نوبه خود نیازمند تنظیم و مدیریت مؤثر سیستم‌های عرضه خدمات صحی و رعایت اصول و معیارات اساسی در جریان این خدمات می‌باشد. در واقع خدمات صحی معیاری که متنضم تحقق استفاده معقول ادویه و حصول اطمینان از کیفیت، مؤثربود و مسئولیت دواها و تدارک، توزیع و کاربرد آنها با رعایت شرایط و ضوابط معین می‌باشد، نمی‌تواند بدون مسؤولین و کارمندان شایسته فراهم گردد. با توجه به اینکه فارمسمی یک رکن عمدۀ نظام صحت و دوا یک فکتور اساسی سیستم‌های عرضه خدمات صحی را تشکیل می‌دهد، می‌توان به اهمیت موجودیت افراد دارای دانش و مهارت لازم مسلکی در زنجیره عرضه خدمات دوایی پی برد.

البته این اهمیت هم از نظر کیفیت قابل عطف می‌باشد. چنانچه نهادهای تحصیلات عالی فارمسمی در کشور محدود بوده و تعداد فارغان آنها نمی‌تواند جوابگوی همه نیازمندی‌های کشور از نظر منابع بشری فارمسمی باشد، از اینرو لازم است مؤسسات آموزشی نیمه عالی این رشته نیز از توجه به دور نماند. خوشبختانه نقش مؤثر سکتور خصوصی در جهت تحت پوشش قرار دادن نیازمندی‌های کشور از نظر افراد مسلکی فارمسمی رو به گسترش بوده، ولی اطمینان از کیفیت آموزشی این همه فارغان از اهمیت خاص برخوردار است، که بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

نصاب تحصیلی قبلی با نظرداشت تحولات و پیشرفت‌های گسترش که جهان و منطقه شاهد آن است نمیتوانست نیازهای بالقوه کنونی جامعه را مرفوع سازد و لازم است همگام با دگرگونی‌ها، ابزار و داشت اهل مسلک‌های مرتبط به صحت نیز تجدید گردیده و نیازهای جدید را هدف قرار دهد تا کیفیت خدمات ارتقا یابد و مشتری نظام صحت ما به هدف اصلی خود که همانا اعاده و بهبود صحبت‌ش است، دست یافته و از این نظام ابزار رضایت نماید.

با توجه به موارد مذکور، انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر با یک ابتکار و تصمیم بجا و بموضع دست به کار شده و با تجدید نصاب تحصیلی بخش فارمسمی آن انسستیوت در هماهنگی با نصاب تحصیلی پوهنهای فارمسمی پوهنتون کابل مسؤولیت خود را ایفا نموده است که وزارت صحت عامه این مؤقتیت را به رهبری و مسؤولین انسستیوت مذکور تبریک گفته و برایشان مؤقتیت‌های بیشتر را آرزو می‌کند.

این تجدید نصاب در یک پروسه منظم و معیاری توسط یک کیمیّة تحقیکی و تخصصی مؤظف مشمول اشخاص نخبه و صاحب نظر از نهادهای اکادمیک و اجرایی ذیربط صورت گرفته و کیمیّة مذکور نیز مسؤولیت خود را به بهترین وجه لازم به انجام رسانیده و رسالت خود را در قبال کشور و مردم ایفا نمود که وزارت صحت عامه به آن ارج گذاشته و از اعضای محترم کیمیّة مؤظف و تمام اشخاصی که به نحوی در این پروسه ملی سهم داشته اند، صمیمانه سپاسگذاری می‌نماید.

همچنان جا دارد از پوهنهای فارمسمی، پوهنتون کابل بخاطر کمک‌های تحقیکی ایشان و از پروژه محترم تقویت سیستم‌های فارمسمی (SPS) که توسط مؤسسه علوم اداره برای صحت (MSH) و با تمویل اداره اکتشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID) تطبیق می‌گردد، بخاطر انجام کمک‌های مالی و تحقیکی بی‌شاییه از آغاز تا ختم پروسه تجدید نصاب مذکوره، ابزار سپاس نمایم.

با احترام

دکتور فیروز الدین فیروز
وزیر صحت عامه

اظهار سپاس

حمد و سپاس خداوند (ج) را که ما را توفیق بخشید تا مسؤولیت بزرگ را که در تهیه مواد آموزشی برای آینده‌سازان مسلک فارمسمی داریم با مؤقتیت و توأم با دست‌آوردهای بزرگ به پایه اکمال برسانیم. اینک به نماینده‌گی از ریاست انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر خورستند که مجموعه علمی کریکولم، شامل ۲۱ عنوان کتاب درسی برای رشته فارمسمی این انسستیوت و انسستیوت‌های خصوصی را تقدیم شما می‌نماییم. این کوریکولم تحول عظیم و اسناد مهم در انکشاف خدمات صحی دوایی در کشور به شمار می‌آید. با در نظر داشت اهداف تجدید نصاب تحصیلی مسلک فارمسمی برای تدوین این آثار با ارزش فعالیت‌های عمدۀ چون ایجاد گروپ کاری، تدویر و رکشاپ‌های نیاز سنجی و معرفی نصاب، حدوداً ۴۰ مجالس گروپ کاری، عقد قرارداد برای تحریر هر کتاب با نویسنده‌های مجروب از پوهنتون کابل و انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر، ارزیابی و تصحیح کتاب‌ها به وسیله گروپ کاری برای تحقق اهداف کوریکولم جدید، نهایی سازی بسته‌های آموزشی شامل رهنمود برای استاد، رهنمود برای کارهای عملی و اصل کتاب، استفاده از جدیدترین منابع و مأخذ برای تدوین این کتب از فعالیت‌های اساسی و درخور توجه این انسستیوت و همکاران ما به شمار می‌آید که مطابق پلان مطروده مؤقانه تطبیق گردیده است.

اینجانب به نماینده‌گی از انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر می‌خواهم از همکاری‌های تمولی کننده‌گان بروگرام فوق، اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، پروژه تقویت سیستم فارمسمی (SPS) که در فراهم نمودن هزینه مالی و تخفیفی برای پروسه مذکور و ارایه مشورت‌ها و فیدبک‌های گرانبهای که در جریان تطبیق پروژه با ما داشتند، اظهار سپاس و قدردانی نمایم.

همچنان جا دارد که از حمایت وزارت‌های محترم صحت عامه و تحصیلات عالی، پوهنتون محترم کابل بخصوص رهبری و استادان پوهنه‌ی فارمسمی ریاست عمومی امور فارمسمی، پوهنتون طبی کابل، استادان دیبارتمنت‌های انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر، اتحادیه انسستیوت‌های علوم صحی خصوصی و اتحادیه سراسری فارمسمستان افغانستان که نماینده‌های ایشان در مهیا ساختن زمینه‌های مناسب کاری از طریق هم‌آهنگی و مشوره‌های نیک سهم‌گیری فعال در ورکشاپ‌ها و گروپ‌های کاری این پروسه را حمایت و همکاری نموده اند، اظهار سپاس نمایم.

بدیهی است که تطبیق این برنامه بدون اداره مؤثر، همکاری صادقانه تخفیفی، فداکاری، تعهد و سعی و تلاش مخلصانه مؤسسه همکار SPS که در تمام موارد ذکر شده با ما در تهیه، تدوین و ترتیب این کریکولم و مواد درسی آن سهیم بودند، ممکن نبود، خاصتاً از توجه محترم محمد ظفر عمری رئیس پروژه و زحمات محترم احمد نجیب را شد مشاور تجدید کوریکولم آن مؤسسه سپاسگزاری نمایم.

یقیناً تهیه و ترتیب این نصاب در نتیجه مساعی همه جانبه تیم فوق صورت گرفته است، که لازم است بار دیگر از ایشان و ادارات محترم مربوطه اظهار امتنان و قدردانی نموده و از خداوند (ج) مؤقتیت مزید را برای ایشان خواهانم.

با احترام

دکتور کیمیا عزیزی

رئیس انسستیوت علوم صحی پوهاند غضنفر

اعضای گروپ کاری:

- (۱) پوهاند محمد نسیم صدیقی رییس پوهنخی فارمی
- (۲) دوکتور کیمیا عزیزی رییس انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
- (۳) محمد ظفر عمری رییس پروژه MSH/SPS
- (۴) پوهنمل آقا محمد ژکر معاون پوهنخی فارمی
- (۵) دوکتور سیدعرب شاه عرب شاهی رییس اتحادیه انستیتوت‌های علوم صحی خصوصی افغانستان
- (۶) فارمیست عبدالخلیل خاکزاد رییس انستیتوت فارمی ابن سینا
- (۷) محمد داود معصومی آمر دیپارتمنت فارمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
- (۸) احمد نجیب راشد مشاور تجدید کوریکولم، پروژه MSH/SPS

اعضای همکار:

- (۱) پوهنمل محمد شفیق مشال استاد پوهنخی فارمی
- (۲) احمد جاوید احسان مسؤول خدمات فارمی پروژه MSH/SPS
- (۳) دوکتور عبدالستار جبارزی معاون علمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
- (۴) دوکتور صنیع الله زلمی استاد پوهنتون طبی کابل
- (۵) عبدالظاهر صدیقی مشاور پروژه MSH/SPS
- (۶) فارمیست مریم فهیم استاد انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
- (۷) دوکتور ذبیح الله مومند مدیر عمومی محصلان انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
- (۸) دوکتور ذبیح الله غوثی آفیسر منابع بشری پروژه MSH/SPS
- (۹) تانا ولیجی مشاور پروژه MSH/SPS
- (۱۰) عبدالطیف فقیری مسؤول اداری MSH/SPS

پیشگفتار

مسرت داریم، که کتاب درسی هذا به همت استاد محترم پوھننون کابل، پوھنحی فارمی و دیپارتمنت فارمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر اقبال چاپ یافت.

مواد درسی رُکن مهم یک نصاب تحصیلی را تشکیل داده و به کمک آن دانش‌ها، مهارت‌ها و تغییرات ذهنی و سلوکی به مستفید شونده گان برنامه تحصیلی انتقال داده می‌شود. کتاب هذا در تطابق با کریکولم جدید دیپارتمنت فارمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر به رشتہ تحریر در آمده است. در کتاب هذا تمام اصول مروج کتاب نویسی مراعات گردیده و مشکل دیپارتمنت فارمی را از نگاه کمبود کُتب و مواد درسی مرفوع خواهد ساخت.

کتاب هذا با در نظرداشت سویه تحصیلی مستفید شونده گان (معاون فارمیست - چهارده پاس مسلکی) تحریر گردیده و جهت تدریس برای دیپارتمنت فارمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر در سطح مرکزولایت و تمام انستیتوت‌های علوم صحی خصوصی تهیه گردیده است.

گروپ کاری تجدید کریکولم دیپارتمنت فارمی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر زحمات نویسنده گان محترم را در تحریر کتاب هذا با دیده قدر نگریسته و موفقیت‌های هرچه بیشتر شان را در راه خدمت به اولاد وطن از بارگاه ایزد منان خواهان است.

با احترام

گروپ کاری تجدید کریکولم دیپارتمنت فارمی
انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

فهرست مندرجات

صفحات

عناوین

۰	مقدمه
۱	فصل اول: مفاهیم
۳	اهمیت ثقافت اسلامی
۷	فصل دوم: اسلام و ایمان
۱۳	اختلاف تناقض نیست
۱۳	مقصد از ارائه تعریف‌های متعدد
۱۳	تعریف گزیده
۱۴	ارکان اسلام
۱۴	ایمان
۱۵	انواع ایمان
۱۶	وحدت عقیده‌های در ادیان سماوی قبل از تحریف
۱۸	ارکان ایمان
۱۸	انواع مؤمن به
۱۸	مناسبت میان ایمان و اسلام
۲۰	نقش ایمان در بخش اجتماعی جامعه انسانی
۲۷	در جهان چرا امنیت نیست
۲۹	فصل سوم: جهان بینی اسلامی
۳۰	خط فکری در جهان بینی اسلامی
۳۱	موضوعات جهان بینی اسلامی
۳۳	فصل چهارم: خالق شناسی
۳۳	شهادت قرآن عظیم الشان به وجود خالق
۳۴	شهادت عقل به وجود خالق
۳۴	توحید
۳۵	اقسام توحید
۳۶	اقسام توحید الوهیت
۳۶	شرح اقسام توحید الوهیت
۳۷	توحید اسماء و صفات
۳۷	شروط توحید اسماء و صفات
۳۹	اهمیت و مکانت توحید در اسلام
۳۹	عنصر توحید
۳۹	عنصر اول: اخلاق و بندگی تنها برای الله تعالی است

۳۹	عنصر دوم: انکار از طاغوت
۴۰	عنصر سوم: پرهیز از شرک
۴۰	آثار ارزنده توحید در زندگی
۴۰	۱- توحید سبب آزادی انسان
۴۰	۲- توحید سبب تکوین شخصیت متعادل
۴۰	۳- توحید سبب آرامش نفس
۴۱	۴- توحید اساس برابری و برابری
۴۱	تعريف شرک
۴۱	اقسام شرک
۴۲	شرک اکبر
۴۲	شرک اصغر
۴۲	شرک خفی
۴۲	سبب خفی بودن شرک
۴۳	اسلام راههای شرک را مسدود می کند
۴۳	افراط و زیاده روی
۴۳	غلو در مورد نیکان و پارسایان
۴۳	تعظیم قبور
۴۳	مسجد قرار دادن قبر
۴۴	نمایز به سوی قبر
۴۴	بلند کردن قبرها
۴۴	عید و جشن گرفتن قبور
۴۴	مفاسد و اضرار شرک
۴۴	شرک سبب تحقیر انسان
۴۵	شرک سبب ولانه خرافات است
۴۵	شرک منبع خوفها است
۴۵	شرک ظلم بزرگ است
۴۷	فصل پنجم: تعریف کلمات: کرامت، شفاعت، توسل
۴۷	۱- کرامت
۴۷	کراماتی که در قرآنکریم ذکر شده اند
۴۷	ب- کرامت حضرت مریم رضی الله عنها
۴۸	کرامت حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها
۴۸	کرامتی که در احادیث نبوی ذکر شده است
۴۹	۲- شفاعت
۴۹	اقسام شفاعت
۵۰	شروط شفاعت
۵۰	درمورد شرط سوم
۵۱	توسل

۴۷	فصل پنجم: تعریف کلمات: کرامت، شفاعت، توسل
۴۷	۱- کرامت
۴۷	کراماتی که در قرآنکریم ذکر شده اند
۴۷	ب- کرامت حضرت مریم رضی الله عنها
۴۸	کرامت حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها
۴۸	کرامتی که در احادیث نبوی ذکر شده است
۴۹	۲- شفاعت
۴۹	اقسام شفاعت
۵۰	شروط شفاعت
۵۰	درمورد شرط سوم
۵۱	توسل

۵۱	انواع توصل
۵۱	توصل مشروع و غيرمشروع
۵۲	توصل به دعای فرد صالح زنده
۵۲	توصل غير مشروع
۵۵	فصل ششم: انسان‌شناسی در جهان‌بینی اسلامی
۵۵	اصل انسان
۵۶	شخصیت انسان در قرآن کریم
۵۹	مشکل انسان در عصر حاضر
۶۰	پس مشکل در کجاست؟
۶۱	انسان سازی در جهان‌بینی اسلامی
۶۵	فصل هفتم: طبیعت‌شناسی
۶۵	ارزش طبیعت در جهان‌بینی اسلامی
۶۶	نظری بر طبیعت
۶۶	رابطه با دنیا از دیدگاه اسلام
۶۷	دنیا منحیت وسیله
۶۹	پیدایش طبیعت و اجزای آن
۷۱	فصل هشتم: فلسفه عبادات در دین مقدس اسلام
۷۱	نماز در لغت و اصطلاح
۷۲	صلاح (نماز) در اصطلاح قرآن
۷۳	فلسفه‌های نماز مومنان
۸۵	خصوصیت و ویژه‌گی‌های نمازهای حضرت محمد (ص)
۸۹	کیفیت نماز بعضی از صحابه و دوستان خدا
۹۰	حکم با عجله نماز خواندن
۹۰	جزای بی‌نمازان
۹۲	حکمت و فلسفه روزه
۹۲	رمضان ماه نزول قرآن عظیم الشان
۹۳	نقش روزه در ساختار فرد و جامعه
۹۴	نقش روزه
۹۴	نقش روزه در ساختار شخصیت فردی انسان
۹۷	حکمت و فلسفه زکات
۱۰۰	فلسفه‌های زکات
۱۰۲	فضایل زکات
۱۰۳	حکمت و فلسفه حج
۱۰۷	فلسفه حج
۱۱۶	مأخذ و مراجع

مقدمه ۴

الله(ج) را سپاسگزارم که این بندۀ ضعیف خود را توفیق عنایت فرموده تا کتاب ثقافت اسلامی را که یکی از مضامین اصلی و اساسی و بسیار مهم می باشد برای جوانان کشور اسلامی و عزیزمان افغانستان به چاپ برسانم این مضمون که در تمام پوھنچی های مختلف پوهنتون ها و انستیتوت های دولتی و خصوصی تدریس می گردد اکثرأ به شکل کتاب ها و چیترها بوده ولی به خاطر خدمت بیشتر درین عرصه لازم دیدم تا کتاب را ترتیب و تنظیم نماییم تا محصلین کشور در این مضمون به مشکلات مواجه نشوند و کتاب را که در دست دارید موضوعات و مطالب آن از مصادر و مراجع اصلی شان اخذ و بدون کدام تعییر و اضافات درج کتاب گردیده و همچنان در اخیر کتاب منابع و مأخذ آن را نقل نموده ام تا در وقت ضرورت محصلین و دیگر خواننده گان و استفاده کننده گان کتاب به مراجع اصلی مراجعه بتوانند. در اخیر از تمام خواننده گان، محصلین و استادان محترمانه خواهشمندم تا در صورت برخورد با اشتباهات و غلط های چاپی در این کتاب برای بندۀ اطلاع دهنند تا در طبع بعدی اصلاح شود.

با احترام

قاضی احمد گل احمدی

فصل اول

مفاهیم

مقدمه

در این فصل درمورد تعریف، موضوع، اهداف و ضرورت مضمون ثقافت اسلامی بطور خلاصه بحث می‌شود و همچنان در باره رابطه میان علوم دینی و علوم عصری حکم اموختن علوم دینی و علوم عصری از دیدگاه دین مقدس اسلام بحث مختصر خواهد شد.

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش پیرامون مفاهیم ثقافت اسلامی
- کسب دانش در مورد ضرورت به مضمون ثقافت اسلامی
- کسب دانش در مورد رابطه علوم دینی با علوم عصری

تعريف ثقافت اسلامی

ثقافت در لغت: کلمه ثقافت از کلمه‌ی عربی (شفف گرفته شده که به معنی مختلفی چون مهارت، یافتن، گرفتن، پیروز شدن، تهذیب، تادیب و راست نمودن چیز کج، آمده است. مؤلف فرهنگ محیط‌المحيط می‌گوید: ثقافت به معنای مهارت در دانستن چیزی از نگاه علمی و عملی می‌باشد.^۱

^۱ (في ادراك الشيء علمًا و عملاً) محیط المعلم بطرس البستاني بيروت مكتبة لبنان ١٩٨٧ م ص ٨٢ أصل الفقافة في اللغة مأخذ من الفعل ثقف، بضم القاف و كسرها و له عدة معان منها الأدراك و الأخذ والظفر قال تعالى (... وَأَثْلَوْهُمْ حَيْثُ تَفْعَلُوْهُمْ)

النساء ٩١

الخدق والغطة و الفهم يقال: دخل ثقف و ثقف اي اصبح حدقًا و فهما و فطنا. التهذيب و التاديب يقول: ثقف المعلم الطايب. اي هذبه و علمه و ادبه تقوم المعرفة، يقال ثقفه متفيقا، اي سواه و قوله بعد اموجاج لسان العرب تأليف محمد بن منظوره قاهره دارالحدیث ط ٢٠٠ - ٤٣٣ - ٦٨٤ / ٦٨٤ و مختار الصحاح تأليف محمد بن ابي بكر الرازي، قاهره دارالحدیث ط اول ٥٨ - ١٤٢١

ثقافت در بعضی موارد معادل کلمه‌ی فرهنگ در زبان دری، کلتور (در زبان فرانسوی) و کلچر Culture (در زبان انگلیسی) استعمال شده است، ولی کلمه فرهنگ نمی‌تواند که ترجمه دقیق برای کلمه ثقافت باشد.^۲ ثقافت اسلامی در اصطلاح: دانشمندان اسلامی درمورد ثقافت اسلامی تعریفات زیادی را بیان داشته اند که خلاصه همه را می‌تواند در تعریف ذیل مورد مطالعه قرارداد: ثقافت اسلامی عبارت از شناخت ضرورت‌های اعتقادی، عملی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام است که به صورت غیرتخصصی دانستن آن بالای هر مسلمان فرض عین می‌باشد.

اهداف ثقافت اسلامی

اهداف ثقافت اسلامی به شکل زیر خلاصه می‌گردد:

- بنای عقیده‌ی درست:** یکی از وظایف ثقافت اسلامی جایه‌جا نمودن عقیده‌ی درست اسلامی که توحید الله^(ج) اساس و زیرینای آن را تشکیل می‌دهد می‌باشد، جوان مؤمن باید به شکل اکادیمیک الله^(ج) را با تمام صفات آن بشناسد.
- دین مقدس اسلام همیشه برای آگاهی انسان‌ها سعی و تلاش ورزیده و برای عقلمندان حقیقت‌ها را بیان داشته و از امور دروغین، خرافات، افسانه‌پردازی‌ها، اوهام جمود فکری وغیره امور منافی عقل، انسان را برحدار داشته بناءً هرچه عقل انسان را آشفته و گمراه نماید منوع و حرام قرارداده است.
- بنای شخصیت اسلامی:** ثقافت اسلامی مکتبی برای انسان‌سازی است و از این که پوهنتون فابریکه‌ی انسان‌سازی می‌باشد، قلب اساسی آنرا ثقافت اسلامی تشکیل می‌دهد، زیرا جوان مسلمان را لازم است تا تمامی بخش‌های روحی، روانی، جسمی، عقلی و فرهنگی اسلام را درک نماید، با شخصیت عالی اسلامی در جامعه امروزی زنده‌گی نماید.
- دفاع از معتقدات اسلامی:** ثقافت اسلامی قوی‌ترین سنگر برای دفاع از معتقدات اسلامی و ریشه‌دار شدن اندیشه‌ی اسلامی بگونه‌ی اکادیمیک می‌باشد، جوانان دانشمند با درک ثقافت اسلامی می‌دانند که آنان قبل از این که انجینیر، داکتر، ژورنالیست، فارماسیست، وترنر، زراعت‌دان، میخانیک، جامعه‌شناس، فلسفه‌دان، حقوق‌دان و هنرمند باشد او یک مسلمان است، او باید تمامی زنده‌گی خویش را در سایه‌های هدایات قرآنی سپری نماید و همیشه در مقابل خرافات و لکه‌هایی که به اسلام چسپانیده می‌شود، خواه از طرف دشمنان اسلام ویا هم دوستان جاهل باشد مبارزه می‌کند.
- مقابله با فرهنگ‌های غیراسلامی:** در جهان امروزی فرهنگ‌های مبتدل ویا هم فرهنگ‌های خرافی زیادی وجود دارد که هر کدام به گونه‌ی برای پخش ارزش‌های خویش جوانان را به بیراهه می‌کشانند، ثقافت اسلامی در مقابل هر فرهنگی که با اساسات اسلامی در تصادم باشد مقابله می‌کند، و آنان را با دلیل و برهان از صحنه‌ی حیات جوانان مسلمان خارج می‌کند.

² کلمه «اسلامی» چون واضح است بناءً از تسریح آن خودداری گردید.

اهمیت ثقافت اسلامی

چرا ثقافت اسلامی می‌خوانیم و اهمیت آن در کدام نقاط نهفته است؟

جواب اول: ما ثقافت اسلامی می‌خوانیم زیرا در دین مقدس اسلام دانستن ضرورت‌های دین فرض عین است.

دین مقدس اسلام بر پایه علم و دانش استوار است و علم را بالای هر مرد و زن مسلمان فرض نموده است ولی در این راستا باید دانست که آموختن علوم در شریعت اسلامی به دو بخش تقسیم گردیده است:

(۱) فرض کفایی: تمام علوم که به نفع بشریت است و برای جامعه‌ی اسلامی مفید تمام شده و بدون آن زندگی مسلمانان به مشکلات مواجه می‌گردد، از دیدگاه دین مقدس اسلام فرض کفایی می‌باشد، یعنی لازم است تا برای آموختن و آموختاندن این علوم مراکز تعلیمی و تحصیلی موجود باشد و برای تربیه کادرها سعی و تلاش ورزد، هرگاه تعدادی از افراد در تخصص در این علوم خود را کاندید کردن و مردم هم با ایشان همکاری نمودند، آن علم بالای آنان فرض کفایی شده و از ذمہ دیگران ساقط می‌گردد و در صورتی که هیچ کس در زمینه سعی و تلاش نورزد تمام افراد جامعه در پیشگاه الله^(ج) گنهگار و مسؤول می‌باشند. به این اساس تمامی علومی که شامل (شعیيات، حقوق، طب، انجینیری، ژورنالیزم، اقتصاد، ادبیات....) علوم فرض کفایی بوده و هرگاه مسلمانان برای تربیه‌ی کادرها در این زمینه سعی و تلاش نه ورزند همه گنهگار می‌شوند و مسؤول می‌باشند.

ولی هرگاه برای این تخصصات اشخاص تعیین شدند که همه بیاموزند و هم در کشور عملأ کار نمایند، این علوم بالای آنها فرض کفایی شده و از ذمہ دیگران ساقط می‌گردد و در صورتی که هیچ-کسی در زمینه سعی و تلاش نورزد تمام افراد جامعه در پیشگاه خداوند^(ج) گنهگار و مسؤول می‌باشند. به این اساس تمامی علومی که شامل (شعیيات، حقوق، طب، انجینیری، ژورنالیزم، اقتصاد، ادبیات، و ترنری، زراعت، هنر اسلامی....) وغیره علوم فرض کفایی بوده و هرگاه مسلمانان برای تربیه کاردارها درین زمینه سعی و تلاش نورزند همه گنهگار می‌شوند، ولی هرگاه برای این تخصصات اشخاص تعیین شدند که هم بیاموزند و هم در کشور عملأ کار نمایند، این علوم بالای آنها فرض عین شده و از ذمہ دیگران ساقط می‌گردد.

(۲) فرض عین: لازم است که هر مسلمان در مورد عقیده و نظام‌های مختلف اسلامی مثل نظام عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و غیره معلومات داشته باشد و دانستن ضرورت‌های دین به اندازه‌ی که انسان بتواند زنده‌گی بیست و چهار ساعته خود را مطابق آن عیار سازد بالای هر مسلمان فرض عین می‌باشد. البته تخصصات علوم اسلامی دقیق مربوط پوهنتی های شرعیات می‌شود، ولی دانستن احکام اسلامی به اساس آنچه قبلأ گفتیم بالای هر مسلمان فرض عین است که غرض این که مقصد ما ثقافت اسلامی را به شکل یک مضمون اساسی در پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور خویش که یک کشور مسلمان و مردم آن مسلمان می‌باشند می‌خوانیم.

جواب دوم: ما ثقافت اسلامی می‌خوانیم تا زنده‌گی هدفمند داشته باشیم.

هدفمند بودن: شما دو جوانی را تصور کنید که یکی به زنده‌گی دنیوی و اخروی خویش سعی و تلاش می‌کند او تقسیم اوقات ۲۴ ساعته خود را منظم دارد صبح به وقت از خواب برخواسته بعد از ادای نماز صبح و تلاوت صفحات از قرآن کریم به مطالعه دروس خویش می‌پردازد، بعد از طرف صبح از منزل خود برآمده مستقیماً به پوهنتون می‌آید. او شاید در بعضی اوقات موتور شخصی نداشته باشد، توسط سرویس‌های شهری و گاهی هم بایسکل وغیره به هرشكلى که باشد خود را به دروس خود می‌رساند، و بعد از ختم درس دویاره به منزل ایشان رفته بعد از صرف طعام و ادای نماز ظهر باز به تطبیق تقسیم اوقات منظم خویش تلاش می‌ورزد. این انسان هدفمند برای زنده‌گی خویش پلان چهار^(۴) ای پنج ۵ ساله دارد، زحمت می‌کشد شب و روز مصروف مطالعه و نوشتمن است، زیرا او هدفمند است و در مورد زنده‌گی چهار^(۴) سال بعد فکر می‌کند و بعد از اخذ شهادت‌نامه زنده‌گی نورمال داشته هم به خود و هم به جامعه و مردم خدمت می‌نماید، در مقابل جوان دیگری است که هدف خاصی در زنده‌گی ندارد، او صبح از خانه برآمده و سرگردان این طرف و آن طرف می‌رود، منتظر است تا دیگران برایش تقسیم اوقات بسازند، و دیگران برایش اسباب رزق را آماده سازند، او سرگردان تمام روز را سپری نموده و بالاخره سال‌های زیبای عمر خود را بیهوده در مقابل سینماها و در ایستگاه‌ها و تفریح‌گاه‌ها سپری می‌کند و در نتیجه بار دوش جامعه می‌گردد، روزی که آن جوان اولی به مقام عالی زنده‌گی می‌رسد این شخص از بدختی‌های زنده‌گی در شکایت است.

انسان که هدفمند نباشد مجبور است که دنباله‌ی دیگران برود، طفیلی زنده‌گی کند مانند موتوری باشد که ماشین‌اش خراب است و باید عقب موتور دیگری بسته شود انسان‌های بی‌هدف منتظر است که دیگران برای شان برنامه بسازند، وطن شان را دیگران آباد نمایند، دفاع شان به دوش دیگران باشد و خود ایشان فقط مصروف خوش گذرانی باشدند.

یگانه چیزی که انسان را هدفمند می‌سازد دین مقدس اسلام است، ایمان است ارتباط با رب العالمین است، ایمان بود که عرب‌های را که سال‌ها چوبان بودند به رهبران جهان مبدل نمود، و همین ایمان و قوت ایمان بود که تواضع را در اوج قدرت در قلب‌های آنان جاگزین نموده بود که هدف آنان خدمت با خود نه بلکه خدمت با بشریت بود.

جواب سوم: ما ثقافت اسلامی می‌خوانیم تا صاحب خط فکری روشن باشیم.

هرگاه انسان هدف داشته باشد ولی خط فکری معین نداشته باشد که مطابق آن حرکت کند باز هم اشتباه می‌کند.

این خط فکری را الله^(۵) برای هر مؤمن معتقد در قرآن عظیم الشان ترسیم می‌کند.

و الگویش رسول الله صلی الله علیه وسلم را معرفی نموده است.

انسان مؤمن مانند انجینیری است که مطابق نقشه‌ی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش بیان داشته

است عمل می کند، او می داند که تغییر در این نقشه خواه زیادت باشد و یا نقصان سبب بدیختی وی می گردد، بناءً خط فکری اش مشخص است و مطابق آن به هدف خویش در حرکت است.

جواب چهارم: ما ثقافت را می خوانیم تا با وجود زنده گی نماییم.

وجود زنده: از دیدگاه روان‌شناسی ضمیر و احساس همان شعور نفسی و روانی را می‌گویند که در نهاد انسان پیدا می‌شود و کردار و اعمال انسان را کنترول می‌کند، انسانی که دارای وجود زنده است ضرورت به پولیس و مراقبت بیرونی ندارد و (ایمان حیثیت پولیس را دارد که او را در هر حال مراقبت می‌کند).

جواب پنجم: ما ثقافت اسلامی می‌خوانیم تا با شخصیت عالی زنده گی کنیم.

شخصیت عالی: رسول گرامی اسلام^(ص) در مدت زنده گی خویش پوهنتون را تأسیس کرده که شاگردانش همه از زن و مرد پسر و دختر با شخصیتهای عالی زنده گی می‌نمودند او سیزده (۱۳) سال درس شخصیت سازی داد تا اینکه نظام اسلامی را تأسیس کرد هنگامی که برای مدنیّه منوره سفیری را انتخاب می‌نمود جوانی را تعیین کرد که سن ایشان بیست ۲۰ سال بود (صعب بن عمیر نخستین سفیر در اسلام بود) همه می‌دانست که این جوان با این که سن شان کمتر است ولی شخصیت وی از شخصیت سایر اصحاب گرامی که سن بلند داشتند کمتر نیست، هنگامی که به رهبری قوت‌های اسلامی به روم قومندانی را اختیار نمود جوانی ۱۸ ساله (اسامه بن زید سپهسالار اسلام در مقابل رومیان) بود، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب^(رض) شخصیت دانشمند و شجاع عبدالله بن عباس^(رض) استاد و مفسران جهان اسلام.

رسول گرامی اسلام چنین جوانی را تربیه نموده بود که هر کدام می‌توانست جهان را رهبری نماید زنان چون (بی بی سمیه) نخستین شهید اسلام بی بی نصیبیه مدافع رسول^(ص) در غزوه بدر ام المؤمنین سلمه^(رض) مشاور رسول^(ص) در صلح حدیبه ام المؤمنین (عاشره صدیقه^(رض)) استاذ صحابه کرام و بزرگترین حدیث شناس و راوی احادیث) و سایر دختران و زنانی که نام هریکی را با خط زرین حفظ نموده است.

سوالات فصل اول:

۱. ثقافت اسلامی اسلامی را تعریف نماید.
۲. اهداف ثقافت اسلامی را مختصرا تحریر دارید.
۳. اموختن علوم عصری از دیدگاه اسلام چه حکم دارد.
۴. فرق بین فرض عین وفرض کفایی چیست واضح سازید.

فصل دوم

اسلام و ایمان

مقدمه:

در این فصل موضوعات که تدریس می‌گردد: تعریف اسلام و ایمان ارکان ایمان و اسلام، مناسبت بین آنها، اشیا مونم به، ایمان مفصل و ایمان مجمل و همچنان نظریات علماء در مورد ارکان ایمان توضیحات داده خواهد شد.

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش پیرامون اسلام و ایمان
- کسب دانش در مورد مفهوم اسلام و ایمان
- کسب دانش در مورد فرق بین ایمان و اسلام

تعريف اسلام

اسلام را می‌توان با تعریف‌های ذیل معرفی نمود:

تعريف اول: در حدیث جبرئیل علیه السلام که به صورت مرد صحران شینی آمده و از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال‌های نمود تا حاضرین بشنوند و مسائل دین خود را بیاموزند، چنین آمده است:

«الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَوْتِي الرِّكَأَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْجُجَ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (صحیح مسلم، کتاب الایمان)

اسلام آنست که شهادت بدھی که هیچ معبد برحقی جز الله وجود ندارد و محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده الله است و برپا دارید نماز را و ادا کنید زکات را و روزه بگیرید ماه رمضان را و در صورت استطاعت و توانایی حج بیت الله را انجام دھی.

پس اسلام عبارت از یکنوع عقیده و اموریست که درین حدیث گنجانیده شده است و شرح آن بعداً خواهد آمد.

تعريف دوم: اسلام عبارت از خضوع، تسلیم شدن و فرمانبرداری از الله^(۲) پروردگار عالمیان است به این شرط که تسلیمی اختیاری بوده و جبری نباشد، زیرا خضوع و تسلیمی جبری در برابر پروردگار جهان که

عبارت از تابع بودن به سنتها و قوانین کائنات می‌باشد، امر عام بوده و تمام مخلوقات را شامل می‌شود و چنین تسلیمی و خضوع هیچ نوع ثواب و عقابی را به دنبال ندارد.

«أَفَغَيْرُ دِينِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ وَلَكُمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» (آل عمران/۸۳)
 «آیا دین دیگری به غیر از دین الله^(ع) می‌خواهد، (در حالیکه) فرمانبردار و منقاد الله^(ع) است هر که در آسمان‌ها و در زمین است به خوشی و ناجاری.»

پس تمام مخلوقات تابع قوانین الهی بوده و در وجود، بقا و فنا خود خاضع سنت‌های الله^(ع) می‌باشد و انسان نیز در تبعیت اجباری مانند سایر مخلوقات است، اما خضوع اختیاری در برابر الله^(ع) است که جوهر اسلام را تشکیل می‌دهد و انسان مکلف به آن بوده و ثواب و عقاب را به دنبال دارد و مظہر آن انقیاد تام و با رضایت کامل و بدون قید و شرط از شریعت الهی می‌باشد.

پس اسلام به این معنی، عبارت دین پسندیده‌ی الله^(ع) است که به پیامبران گرامی‌اش وحی نموده است و فرستاده‌گان گرامی‌الله^(ع) آن را به مردم رسانده‌اند.

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَأَيْمَنْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (آل عمران/۱۹)

«هر آئینه دین پسندیده نزد الله^(ع) اسلام است و اختلاف نکردند آنها‌ی که داده شده اند کتاب، مگر پس از آن که آمد به ایشان دانشی، از روی حسد میان ایشان، و هر که کافر شود به آیت‌های الله^(ع)، پس الله^(ع) زود حساب گیرنده است»

«وَمَنْ يَتَّسَعُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يُفْلِمَ مَنْ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران/۸۵)

«هر که طلب کند غیر از اسلام دین دیگری را پس هرگز قبول کرده نشود از وی و اوست در آخرت از زیان کاران»

«وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (لقمان/۲۲)
 «و آنکه منقاد ساخت روی خود را (خویشن را) به الله^(ع) و او نیکوکار باشد، پس هر آئینه چنگ زده است به حلقه (دستاویز) محکم و به سوی الله^(ع) است عاقبت تمام کارها»

«وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بْنَهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوْذِنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُثُمْ شَهِدًا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِتَبِيَّ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَكَحْنَ لَهُ مُسْلِمُونَ» (آل عمران/۱۹)

«و وصیت کرده به آن کلمه ابراهیم پسران خود را و یعقوب را که ای پسران من هر آئینه الله^(ع) برگزید بر شما دین را پس هرگز نمیرید مگر درحالی که شما مسلمان باشید. آیا شما حاضر بودید آنگاه که پیش آمد یعقوب را مرگ وقتی که گفت به فرزندان خود، چه را می‌پرسید بعد از من، گفتند می‌پرسیم معبد ترا و معبد پدران ترا که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اند، معبد یگانه را و ما برای او منقادیم»

بعد ازان کلمه‌ی «اسلام» به صورت خصوصی به دینی اطلاق می‌گردد که محمد صلی الله علیه وسلم از سوی پروردگارش آورده است و آن عبارت از انقیاد کامل و بدون قید و شرط از آن دین می‌باشد و با

همین انقیاد است که خصوص اختیاری انسان در برابر الله^(ج) ظاهر می‌گردد. و چنانچه گفتم همین انقیاد جوهر و اصل اسلام را تشکیل می‌دهد به همین معنای خاصش لفظ اسلام در آیت شریف نیز استعمال گردیده است.

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

«امروز دین شمارا برای تان تکمیل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به حیث دین برای تان پسندیدم»

بنابرین، تعریف اسلام به معنای خاص این کلمه که در وقت ذکر مطلق آن مطلوب می‌باشد چنین است که «اسلام عبارت از خصوص و تسلیمی اختیاری دربرابر رب کائنات می‌باشد و مظهر آن همانا انقیاد و پیروی از شریعتی است که الله^(ج) به رسولش محمد صلی الله علیه وسلم وحی نموده و ایشان را امر کرده است تا آنرا به مردم برساند»

تعريف سوم: اسلام عبارت از نظام عام و قانون کامل و شاملی است که تمام زندگی و برنامه‌های سلوکی و عملکرد انسان را دربرداشته و آنرا محمد صلی الله علیه وسلم ازسوی پروردگارش آورده و مأمور به تبلیغ آن به مردم بوده است و به پیروی و یا مخالفت از آن ثواب و عقاب مرتب می‌گردد. الله^(ج) می‌فرماید:

«وَمَن يَتَّبِعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُفْلِتَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران/٨٥)

و کسی که غیر از اسلام دین دیگری می‌طلبد هرگز از او قبول نمی‌شود و او در آخرت از زیان کاران است»

پس درین آیت شریف، دین متنضم تمام معانی و مفاهیمی است که قبلًا ذکر گردید و مجموع آنها همان اسلامی است که محمد صلی الله علیه وسلم از سوی پروردگار جهان آورده است.

تعريف چهارم: اسلام عبارت از مجموعه احکام عقیدتی، اخلاقی، عبادات، معاملات و اخبارهایی است که الله^(ج) در قرآن کریم و سنت مطهره‌ی نبوی بر رسولش محمد صلی الله علیه وسلم نازل فرموده و ایشان را مأمور به تبلیغ آن به تمام مردم گردانیده است. الله^(ج) می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِيءُ لِلنَّاسِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدہ/٦٧)

ای پیامبر بسان آنچه بر تو نازل شده است از جانب پروردگاروت و اگر چنین نکردنی پس نرساندی پیغام اورا. الله ترا نگه می‌دارد از مردم. هر آئینه الله^(ج) راه نمی‌نماید گروه کفار را» و آنچه را الله^(ج) نازل نموده است همانا قرآن و سنت است که تمام احکامی که قبلًا ذکر نمودیم در آن دو گنجانیده شده است و دین الله (اسلام) همین می‌باشد.

تعريف پنجم: اسلام عبارت از جواب‌های صحیح و حقیقی دربرابر سه سؤالی است که عقل و فکر بشر را در گذشته و حال به خود مشغول ساخته است. این سوال‌ها در ذهن و فکر هر انسانی می‌گذرد که با خود به

خلوت نشسته و در امور زنده‌گی به تفکر پردازد و یا جنازه‌ی را مشایعت و به زیارت قبرستانی برود. این سوال‌ها قرار ذیل است:

از کجا آمدہ‌ایم؟

چرا آمدہ‌ایم؟

به کجا می‌رویم؟

جواب‌های صحیحی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در برابر این سوال‌ها از سوی الله^(ع) ارائه کرده است مجموعه و تفصیلات این جواب‌ها عبارت از اسلام است.

در مورد سوال اول می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنَ الْبَغْثٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَفَةٍ مُخْلَقَةٌ لَنَّيْنَ لَكُمْ وَتَقْرُبُ فِي الْأَرْجَامِ مَا تَشَاءُ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَىٰ لَمْ تُخْرُجُكُمْ طَفْلًا لَمْ تَلْتَعِلُوا أَشَدَّ كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدَى إِلَى أَرْذَلِ الْعَمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» (الحج/۵)

«ای مردم اگر در شک هستید از زنده شدن دوباره (بعد از مرگ) پس هر آئینه آفریدیم شما را از خاک، سپس نطفه؟ باز از خون بسته، باز از پاره‌ی گوشت صورت داده شده و غیرصورت داده شده تا واضح سازیم برای شما و (تصویر خلقت را) قرارمی‌دهیم در رحم‌ها آنرا که بخواهیم تا وقت معین. باز بیرون می‌آریم شما را (از رحم) طفیل باز (تربيت می‌کنیم) تا بررسید به کمال قوت خود و بعضی از شما آنست که فوت می‌کند و بعضی از شما آنست که باز گردانیده می‌شود به بدترین (مرحله‌ی) عمر تا اینکه نمی‌داند چیزی را بعد از دانستن آن»

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِنِّيَّ ثُمَّ خَلَقْنَا الْأَنْفَوْدَةَ عِلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِنِّيَّ ثُمَّ خَلَقْنَا الْأَنْفَوْدَةَ عِلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُمَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ
(المؤمنون/۱۲-۱۴)

«همانا آفریدیم انسان را از خلاصه‌ی کشیده شده از گل، پس گردانیدیم آن را نطفه‌ی در قرارگاه، پس ساختیم آن نطفه را خون بسته، پس ساختیم آن خون بسته را پاره‌ی گوشت، پس ساختیم آن پاره‌ی گوشت را استخوان‌ها پس پوشانیدیم استخوان‌ها را گوشت، باز آفریدیم او را آفرینش دیگری، پس بزرگ و با برکت است الله که نیکوترین آفریننده‌گان است»

الَّذِي أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ سَلَةً مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشَكُّرُونَ (السجدة/۷-۹)

«آنکه آفرید هرچیز را به صورت نیکویش و آغاز نمود آفرینش انسان را از گل، باز پیدا کرد اولاد او را از عصاره‌ی از آب بیقدر، باز درست اندام کرد او را و دمید در وی از روح خود و پیدا کرد برای شما گوش و چشم‌ها و دل‌ها، (مگر) اندکی شکرگزار هستید.»

«فَلَمَّا أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لَتَبَلِّيهِ

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (الإنسان/٢-١)

«(هر آئینه) آمده است برانسان مدتی از زمانه که نبود چیزی ذکر شده. همانا آفریدیم انسان را از نطفه‌ی درهم آمیخته (درحالی که) می‌آزماییم او را پس گردانیدیم او را شنو و بینا»

«فَلَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَا دَافِقَ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَابِ» (الطارق/٥-٧)

«پس باید ببیند انسان که از چه چیزی آفریده شده است، آفریده شده است از آب جهنده که می‌براید از میان پشت و استخوان‌های سینه»

این آیات مبارکه و امثال آن بیان می‌کند که انسان اصلاً وجود نداشت و معدوم محض بود. الله^(ج) او را از خاک آفرید و بعد از آن ادامه‌ی نسل او را در «آب مهین» قرارداد به نحوی که در آیات فوق ذکر شده است. بنابرین انسان اول که آدم علیه السلام است، از خاک آفریده شده و بعد از آن نسل و ذریعه‌ی او را از «آب جهنده‌ی آفرید که ازین صلب و تراب خارج می‌شود»

در جواب سوال دوم، الله^(ج) در قرآن کریم می‌فرماید:

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبْدِنَ» (الذاريات/٤٥)

«و نیافریده‌ام جن و انس را مگر برای این که مرا عبادت کنند»

و عبادت متنضم معرفت درست الله^(ج)، محبت با او و خضوع و تسليمه‌ی در برابر او و پیروی از برنامه‌ها و اصولی می‌باشد که برای انسان وضع کرده است تا به وسیله‌ی آن نفس خود را تکمیل نموده و به مستوایی برساند که سزاوار آن بوده و استعداد آن را دارد و در دنیا و آخرت به سعادت و کامیابی حقیقی برسد. پس انسان برای عبادت به مفهوم وسیع آن خلق شده است که در بحث‌های آینده به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.

در مورد سوال سوم می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِلَكَ كَادَحْ إِلَى رَبِّكَ كَذِحًا فَمُلَاقِيهِ» (الإنشقاق/٤)

«ای انسان! یقیناً تو با کوشش و تلاشی سخت به سوی پروردگارت در حرکتی، پس او را دیدار می‌کنی»

«اللَّهُ يَعْلَمُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (الروم/١١)

«الله درآغاز می‌آفریند خلق را باز اعاده می‌کند آن را باز به سوی او گردانیده می‌شود.»

«إِنَّكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادَهُ الْكُفَرَ وَإِنْ شَكُرُوا يَرْضِهُ لَكُمْ وَلَا تُؤْرُ وَلَا زَرَهُ وَلَا زَرَهُ أَخْرَى
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مُرْجَعُكُمْ فَيَنْتَهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» (آل‌آل‌الزمر/٧)

«باز به سوی پروردگار تان است بازگشت شما پس خبر می‌دهد شما را به آنچه عمل می‌کردید»

«وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَّهَّيِّ» (النجم/٤٢)

«و اینکه بازگشت به سوی پروردگارت است»

«إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى» (العلق/٨)

«بیشک به سوی پروردگار تو بازگشتن است»

این آیات مبارکه مسیر انسان را بعد از مرگ بیان می‌کند که عبارت از برگشت به سوی الله^(ج) می‌باشد تا

جزای اعمالی را دریابد که در دنیا انجام داده است و به مقامی برسد که موافق و مناسب حالت می باشد، یعنی اگر نفس خود را با عبادت الله^(ع) تزکیه کرده و از جمله‌ی نیکوکاران بود، به سرای نیکوکاران (جنت) داخل می شود و اگر نفس خود را با کثافت‌های گناه و معصیت آلوده ساخته و همراه با همان خبات از دنیا رفته بود، به سرای ناپاکان (جهنم) جای می‌گیرد. البته شرح این موضوع نیز در آینده خواهد آمد.

تعريف ششم: اسلام عبارت از روح حقیقی انسان و نور هدایت بر فراره او و شفای کافی و کامل برای تمام امراض اوست، اسلام راه مستقیمی است که هر کسی که درمسیر آن حرکت کند به هیچ صورت گمراه نمی‌شود.

«وَكَذَلِكَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ لُورًا لَّهُدِيَ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَنَا وَإِلَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» (الشوری ۵۲-۵۳)

و همچنین وحی کردیم به سوی تو روح (قرآن) را از حکم خود، تو نمی‌دانستی که کتاب چیست و ایمان چیست، ولیکن گردانیدیم آن را روشنی که هدایت می‌کنیم به آن کسی را که بخواهیم از بنده‌گان خود، به تحقیق تو هدایت می‌کنی به سوی راه راست، راه الله^(ع) آنکه اوراست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است»

«وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُرِيدُ الطَّالِبُونَ إِلَّا خَسَارًا» (الإسراء ۸۲)

«وَفِرَود می‌آریم از قرآن آنچه که شفا و رحمت است برای مؤمنان و نمی‌افزاید ستمگاران را مگر زیان»
«فَلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَا» (فصلت ۴۴)

«بگو آن (قرآن) برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و شفا است»

واضح است که این تعریف از اسلام، در حقیقت تعریف آن با بعضی صفاتی است که هیچ‌گونه جدایی از آن ندارد. بنابرین می‌توان اسلام را با ذکر صفات دیگر آن نیز تعریف کرد. چنانچه می‌توان گفت که: اسلام عبارت از دین فطرت است.

«فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَيْثِفَا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم ۳۰)

«پس راست بدار روی خود را به دین (الله^(ع)) یکسو شده (از افراط و تفریط)، (لازم بگیر برخود) فطرت الله^(ع) را که پیدا کرد مردم را برآن، هیچ تبدیلی نیست دین الله^(ع) را، اینست دین راست و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند»

همچنان می‌توان گفت که: اسلام عبارت از دین توحید است و یا دین عدل است و یا اسلام دین علم است و غیره....

زیرا این مواصفات و مفاهیم به کامل‌ترین صورت آن در اسلام موجود بوده و دعوت اسلام به سوی همین مفاهیم بوده و برآن تأکید می‌کند.

تعريفهای دیگری از اسلام

باید توجه داشت که تعريفهای متنوعی که از اسلام در این بحث ارائه کردیم بر سبیل مثال است نه بر سبیل حصر، زیرا می‌توانیم که تعريفهای دیگری و با الفاظ مختلفی ارائه کنیم البته به شرط اینکه مضمون تعريفهای ارائه شده صحیح بوده و بر معنا و مفهوم اسلام منطبق بوده و الفاظ آن واضح و هیچ نوع غموض و اشتباهی در آن راه نداشته باشد.

اختلاف تناقض نیست

ثانیاً باید توجه داشت که تعريفهایی که قبلاً ارائه شد، همه‌ی آنها صحیح بوده و هیچ تناقض و اختلاف جوهری بین آنها وجود ندارد، زیرا هر کدام از آنها متنضم همان مفهومی است که در تعريف دیگر گنجانیده شده است و اختلاف بین آنها فقط اختلاف لفظی بوده و در معنایی که در قالب این و یا آن تعريف ابراز شده است هیچ تناقضی وجود ندارد و این مقدار از اختلاف در وحدت و هم‌آهنگی مضماین این تعريفها و دلالت آن بر اسلام چه به شکل صریح و یا به صورت ضمنی و لازمی، تأثیری نمی‌گذارد.

مقصد از ارائه تعريفهای متعدد

هدف ما از ایراد تعريفهای متعدد از اسلام اینست که دعوتگر عزیز شماری از تعريفها و جملاتی را با خود داشته باشد و بتواند که بادرنظرداشت حالت مدعو، اندازه فهم و درک او، حدود سلامت فکری و فطری او، نوع شباهت و سوالاتی که در قلبش راه یافته است و بالآخره مفاهیمی که به فهم آن در مورد اسلام ضرورت دارد، مطابق آن یکی ازین تعريفها را برگزیند.

مثلاً شخصی که با فلسفه سروکار داشته در صحرای فلسفه سرگردان است، زمانی که در مورد اسلام سوال می‌کند، مناسب است که مطابق تعريف پنجم به او جواب داده شود و آن اینکه «اسلام عبارت از جواب‌های صحیح و حقیقی آن سوال‌های است که در ذهن هر انسان متفکر خطور می‌کند مانند: از کجا آمدہ‌ایم؟ چرا آمدہ‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟

جواب این سوال‌ها مطابق شریعتی داده شود که محمد صلی الله علیه وسلم به مردم رسانده است. همین‌گونه به کسی که با مسائل قانون و علوم اجتماعی سر و کار دارد و می‌پرسد که اسلام چیست؟ باید مطابق تعريف سوم برایش جواب داده شود و شخص غیرمسلمان زمانی که در مورد اسلام می‌پرسد باید مطابق تعريف اول برایش جواب داده شود.

تعريف گزیده

تعريفی که درین بحث مورد گزینش ما می‌باشد و آن را اساسی برای معرفی ارکان اسلام قرار می‌دهیم، همان تعريف اول است که در حدیث معروف به «حدیث جبرئیل» از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است، زیرا این تعريف همه‌ی آن مفاهیمی را دربر دارد که تعريفهای دیگر در ضمن خود دارد.

ارکان اسلام

در حدیثی که به «حدیث جبرئیل» شناخته شده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب جبرئیل علیه السلام می‌فرماید:

«اسلام آنست که شهادت دهی بر این که هیچ معبدی برحقی جز الله^(۱) واحد نیست و محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده‌ی اوست و نماز را برباری و زکات را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی امکانات رفتن به حج را داشتی حج بیت الله را انجام دهی»

مطابق این حدیث شریف ارکان اسلام از سه امر اساسی تشکیل می‌یابد:

اول: شهادت «لا إله إلا الله»

دوم: شهادت «محمد رسول الله»

سوم: اعمال صالحه که در رأس آن نماز، زکات، روزه و حج قرارداد و ازین چهار عمل به خاطر اهمیت آن در اسلام ذکر شده است و مسلمان را تنبیه می‌کند که عمل صالح نیز از ارکان دین بوده و تنها بر زبان آوردن کلمه‌ی شهادت کفايت نمی‌کند بلکه باید مطابق مضمون و مفهوم آن عمل صورت گیرد.

در نتیجه گفته می‌توانیم که اسلام دارای پنج رکن اساسی بوده که عبارت اند از:

۱. کلمه طبیه

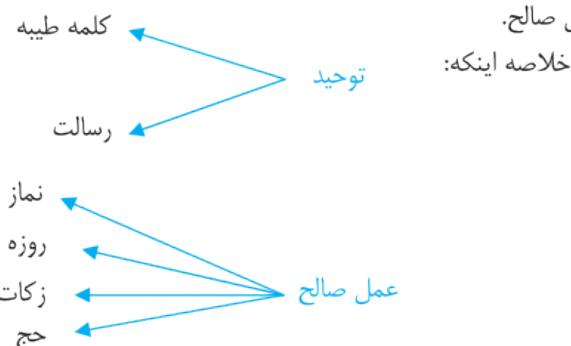
۲. نماز

۳. روزه

۴. زکات

۵. حج

و از طرف دیگر می‌توانیم که چون کلمه طبیه عبارت است از دو رکن توحید و رسالت می‌باشد و نماز، روزه، زکات و حج در عمل صالح شامل می‌شود که به این ترتیب اسلام دارای سه رکن است: توحید، رسالت و عمل صالح.

ایمان

تعریف ایمان: ایمان که لغتاً به مفهوم باور کردن و یقین کامل بود، از نگاه اسلام دارای سه جز اساسی است که عبارت از:

الف: تصدیق قلبی

ب: اقرار زبانی

ج: عمل به آنچه تصدیق به دل و اقرار به زبان صورت گرفته می‌باشد.

در اینجا دیده می‌شود که زبان گواه و شاهد بر دل بوده و عمل بر هردو یعنی بر قلب و زبان شاهد و گواه است.

تبصره: باید متوجه بود که در داشتن ایمان بر یک موضوع که در واقع عبارت از یقین کامل بر همان موضوع است- هر سه جز (تصدیق قلبی- اقرار زبانی و عمل برآن) خاصتاً جز اولی (تصدیق قلبی) و جزء دومی (اقرار زبانی) حتمی و ضروریست در غیر آن ایمان شده نمی‌تواند یعنی تصدیق قلبی بدون اقرار زبانی وبا اقرار زبانی بدون تصدیق قلبی ایمان نیست چنانچه منافقین تنها به اقرار زبانی- ایمان دار شده نمی‌توانند. همچنین کفار متعصب و حسود که قلباً حقیقت اسلام را می‌دانند اما به خاطر حسادت و تعصّب درونی- اعتراف به زبان رانگ و عار دانسته لذا آنها نیز ایمان دار شده نمی‌توانند.

بنابرین آنانی که راجع به هریک از قضایای اسلام- از اقرار زبانی و اعتراف به آن انکار نموده شرم و ننگ می‌نمایند- ایمان دار و مسلمان نیستند گرچه دعوی ایمان و اسلام نمایند چنانچه ابوطالب کاکای پیغمبر هنگام مرگ از اقرار به زبان و از اعتراف به رسالت پیغمبر عار نموده ابا ورزید لذا از جهان به صفت یک کافر گذشت.

البته اقرار زبانی در صورت معدّرت‌های شرعی مانند گنگ بودن یا خوف کشتن وبا تعذیب- ساقط می‌گردد به شرطی که عقیده اسلامی شخص معدّور با تصدیق و اطمینان قلبی اش همراه باشد.)

أنواع ايمان

در اسلام ایمان داشتن به دو نوع صورت می‌پذیرد: ایمان محمل و ایمان مفصل

۱) ایمان محمل: که با این جمله تمثیل و بیان می‌گردد: (آمنت بالله كما هو باسمه و صفاته و قبلت جميع احكامه)

ترجمه: به الله و به اسمأ و صفاتش طوریکه در قرآن وبا احادیث پیغمبر صلی الله عليه وسلم وارد است- ایمان داشته و تمامی احکام و فرامین الله را از دل و جان قبول دارم.

۲) ایمان مفصل: که در قرآنکریم و احادیث صحیح و ثابت رسول کریم صلی الله عليه وسلم وارد گردیده که مفهوم ایمان مفصل و تفصیلی را به صورت نسبی با جمله ذیل ارائه می‌توانیم و خوشبختانه که حتی حفظ سینه هر طفل مسلمان می‌باشد. (آمنت بالله و ملائکه و کتبه و رسّله و الیوم الآخر و القدر خیره و شره من الله تعالى)

ترجمه: به الله و به ملائیک و به کتابها و به پیغمبرانش و به روز قیامت ایمان داشته و ایمان داریم براینکه خیر و شر- خوبی و بدی و اندازه و تقدیر هرچیز فقط و فقط به الله (ج) ل جلاله تعلق داشته نه به مخلوق بیچاره و محتاج که خودش از جمله نیازمندان و محتاجان است.

و طوریکه قبلًاً اشاره شد ایمانداران همه از آدم عليه السلام تا پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم (جمیع پیغمبران) - اولیاً الله - جن و انس ایماندار و مؤمن همه و همه برهمین اصول شش گانه ایمان الى الابد - عقیده کامل دارند. و جمله اخیریکه احیاناً اضافه می‌گردد و عبارت از: (وبعث بعدالموت) است - به معنی زنده شدن بعد از مرگ بوده - به جمله (والیوم الآخر) تعلق می‌پذیرد لذا عمدتاً ارکان و اصول اساسی اسلام عبارت از همین شش چیزی است که در قرآن کریم و احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراحت دارد.)

وحدت عقیده‌های در ادیان سماوی قبل از تحریف

عقیده‌ی صحیح و سالم اسلامی همانا عقیده‌ی است که از آغاز پیدایش بشر تاکنون و الى ختم جهان و جهانیان تمامی پیامبران علیه السلام و مؤمنان راستین یعنی ملک، جن و انس و هر مؤمنی که باشد به آن معتقد بوده و یگانه مصدر و منبع آن ارشادات الهی از طریق پیامبران به جهان و جهانیان بوده و است. همین وحدت و هم‌آهنگی عقیده و ایمان در ادیان حقها سماوی است که بار دیگر به اهمیت عقیده و اصالت آن می‌افزاید درحالی که برخلاف - دیده می‌شود که در ادیان سماوی احکام عملی یعنی - شریعت هر دین از هم متفاوت بوده که این خود فرعیت عمل را نسبت به عقیده واضح می‌سازد پس نتیجه اینست که ادیان سماوی که بدون تحریفات و تغییرات باشند - دارای عین عقیده‌ی توحیدی و یکتاپرستی بوده درحالی که شریعت ویا احکام عملی در ادیان آسمانی از هم متفاوت‌اند: خداوند می‌فرماید: (...لَكُلُّ جَعْلَتْ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ...) (المائدہ / ۴۸)

مضمون آیت: (برای هریک از شما (پیغمبران - با درنظرداشت استعدادها و توانمندی پیروان تان) شریعت و منهج جداگانه‌یی ساختیم).

به عبارت واضح‌تر این که از حضرت آدم عليه السلام پدر بشریت تا سید و آقای اولاد آدم حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم و الى یوم القیامه تمامی ایمانداران به الله (ج)ل جلاله و فرامینش ایمان داشته، ملک باشد یا پیغمبر - جن باشد یا انس - بالاخره اولیاً الله و دوستان پروردگار همه و همه بر عین عقیده خداپرستی و یکتاپرستی و بر راه مستقیم توحید پا برجا و ثابت قدم بوده و می‌باشد. و به این نکته نیز متوجه باید شد که واقعاً تمامی ادیان آسمانی در حقیقت اسلام بوده و به نام اسلام یاد گردیده‌اند. طوری که پیغمبران و اولیاً الله همیشه از خداوند خواسته‌اند تا از جمله‌ی مسلمانان باشند چنانچه قرآنکریم از اوشان حکایت می‌کند. (سوره‌ی بقره آیت ۱۲۸ مطالعه گردد).

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ... (البقرة / ۱۲۸)

ترجمه: (پروردگارا ! ما و فرزندان ما را از جمله‌ی فرمانبران (مسلمانان) گردان). همچنان سوره آل عمران آیت ۵۲ مطالعه گردد که حواریون. ^۳ و مخلسان عیسی (علی السلام) گفتند:

^۳ معنی حقيقة حواری لباس شوی بوده چه حواریون پیشنه لباس شستن را داشتند.

... نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران/٥٢)

ترجمه: مایان مددگاران راه خدا - به الله ایمان آورده‌ایم و گواه باش براینکه ما فرمانبردار و مسلمانیم.
همچنین سوره حج آیه ۷۸ مطالعه گردد.

هُوَ سَمَّاْكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا (الحج / ٧٨)

مضمون آیت: (الله شما را در کتابهای سابقه‌ی پیش از قرآن و نیز در قرآن فرمابran (مسلمانان) نامید). به همین ترتیب آیات قرآنی همه- موضوع فوق را که عبارت از وحدت عقیده وی و هم‌آهنگی در ارکان ایمان و نیز عبارت از مسلمان بودن پیروان ادیان آسمانی قبل از تحریف است- تأثید و تأکید می‌دارد.

توضیح این که: ملائیک، پیامبران، اولیاً الله و غیره مؤمنان بدون جزئی ترین اختلاف- از عین عقیده‌ی صحیح و درست توحید و یکتاپرستی پیروی و متابعت نموده‌اند لذا هر ایمان داری که به الله (ج) ال جلاله و پیغمبرانش ایمان داشته و به اوامر و نواهی خداوند متابعت و پیروی می‌نماید- به نام اسلام و یا مسلمان نامیده شده و می‌شوند چه دین حق و پذیرفته شده- نزد الله (ج) ال جلاله همانا اسلام است و بس.

به سوره‌ی آل عمران آیت ۱۸ مراجعه گردد: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...** (آل عمران / ۱۸)

ترجمه: بدون شک و تردید یگانه دین پذیرفته شده نزد الله عبارت از اسلام است.

بناءً تمامی ادیان سماوی که احکام آن بر پیغمبران پرور تدگار وحی و نازل گردیده است- اسلام و پیروان استین، شاپ، مسلمان، بوده و مسلمان، خوانده شده اند.

۱۶۹) پایان شیوه مبتدا و پایان

اکی دیجی، یعنی سادھے لکھیں یا اکار، قیویہ دے دو،
حکیم ایکو حکیف بھے، اگر کوئی اکار، ریکارڈ کرے
معنوں، ایکر، حفظنے پر حمد دے دے، اکار، سنبھلے سب
پر مس، ت لکھتے کار، اوہ ماں، عکس، ایکھیں مس
پر مس، یعنی، ریاضی، اسکے دیش و دیر، میلانہ دے
سادھد، فردت، ایک رانچی، سنت اپنائیں، سب کے
کار دنیا، دنیوں، سب، دست دیش و دیر، مس،
ایک، اظالع، دیافت بود و اینا، دیر، بیو، ایک دیلہ
سینی، کیک، بخدا، سینی، و ایک دیس، ایک دیلہ

وَكَمْ ذَرْنَا وَلَمْ يَهُدِنَا شَاءَ رَبُّنَا
أَنْ هَذَا كَيْرَمَاتٌ مِنْ
رَبِّنَا مُوَدَّدٌ بِسَخْنِهِ نَحْنُ أَنَّهُمْ
أَنْهُمْ مُهَاجِرُونَ دُبُّونَ أَعْصَمُوا لَهُمْ
دُبُّونَ أَنْتُمْ إِنْ تَرَوْنَ فَمَنْ يَهُدِي
يُهُدَى سُوْنَهُمْ فَرَضْنَا وَرَاهُمْ مُسَارِعَةً
وَوَكَمْ ذَرْنَا وَلَمْ يَهُدِنَا شَاءَ رَبُّنَا

ارکان ایمان

در مورد ارکان ایمان علماء نظر دارند

۱. جمهور محققین معتقد اند، که ایمان فقط یک رکن دارد و آن عبارت از تصدیق قلبی است، اقرار به زبان شرط ایمان، برای اجرای احکام در دنیا است، زیرا اقرار بر زبان علامت و دلیلی برای ایمان قلبی است، این نظریه ابومنصور ماتریدی است.

۲. برخی دیگر علماء را عقیده برآن است که ایمان دارای دو رکن است و آن عبارت از اقرار به زبان و تصدیق به قلب است، این نظریه امام ابوحنیفه و فخرالاسلام بزدی و امام سرخسی و ابوالحسن اشعری می‌باشد.

۳. بخش دیگر از علماء معتقد اند که ایمان دارای سه رکن است و آن عبارت از اقرار زبان، تصدیق قلب و عمل با ارکان (جوارح) است. این نظریه اکثر محدثین، فقهاء، امام شافعی، معتزله و خوارج است. با در نظرداشت این سخن که نزد معتزله ترک یک رکن از ارکان ایمان کفر است و نزد خوارج مرتكب گناه کبیره کافر شمرده می‌شود، اما محدثین، فقهاء و امام شافعی مرتكب گناه کبیره را کافر نمی‌دانند).

انواع مؤمن به

هدف از انواع مؤمن به اشیای اند که بدون ایمان داشتن به آن انسان شرعاً مؤمن گفته نمی‌شود، به عبارت دیگر انواع مؤمن به بستگی به شاخص‌های دارند که در ایمان (حدیث ایمان) که در ایمان مفصل مورد بحث قرار گرفته اند که در **(آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسالته و اليوم الآخر و القدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الممات)** مذکور اند که به طور خلاصه عبارت اند از: ایمان به الله متعال، ایمان به ملائیکه، ایمان به کتابهای الله متعالی، ایمان به پیامبران علیهم السلام، ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر خیر و شر (قضا و قدر) و ایمان به زنده شدن بعد از مرگ.
اینها نکاتی اند که شخص مکلف بدون عقیده و اقرار و ایمان به آنها شرعاً مسلمان گفته نمی‌شود.

مناسبت میان ایمان و اسلام

در تناسب میان اسلام و ایمان و رابطه آنها با همدیگر علماء به دو دسته تقسیم شده اند: برخی علماء می‌گویند: که ایمان و اسلام دو لفظ متفاوت دارای مصدق واحد هستند، به عبارت دیگر ایمان و اسلام الفاظ مترادف اند که معنای شان یکی است چون اسلام عبارت از فرمان برداری و فروتنی در قبول احکام و اعتراف و اذعان به آنها است و ایمان هم چیزی جز این نیست پس اسلام و ایمان اگرچه از نظر مفهوم متفاوت اند؛ اما از حیثیت مصدق یکی هستند. چنانچه آیه مبارکه ذیل به آن دلالت دارد:

فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ (الذاريات/ ۳۵-۳۶)

ما تمام مومنان را که در شهرهای قوم لوط زنده گی می‌کردند (قبل از نزول عذاب از شهرها) بیرون بردیم در آن مناطق جز یک خاندان مسلمان نیافتیم.

به اين خاطر ايمان از کسی پذيرفته نيسست که مومن باشد ولی مسلمان نباشد یا آن که مسلمان باشد مومن نباشد.

نظريه دوم در مورد ايمان و اسلام چنان است که: ايمان و اسلام از هم متغير اند و تفاوت دارند، چنانچه الله متعال فرموده است:

قَاتَ الْأَعْرَابُ آمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ ثَطَعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلْثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الحجرات/۱۴)

عرب های بادیه نشین گفتند: ايمان آورديم، بگو شما ايمان نياورده ايد بلکه بگويند: مسلمان و تسليم (ظاهری رسالت تو) شده ايم چرا که هنوز ايمان به دلهای تان راه نياافته است. در اين آيه ايمان از اعراب بادیه نشین نفي و اسلام برای شان ثابت شده است، بنابرین ايمان و اسلام باهم متفاوت اند.

همچنان در حدیث مفصل (که به نام حدیث جبرئیل) مشهور است پیامبر صلی الله علیه وسلم فرق میان ايمان و اسلام را واضح ساخته است: (قال فاخری عن الاسلام فقال: أَنْ تَشَهَّدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الرِّزْكَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَخْجَلَ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتُ إِلَيْهِ سَيَّلًا^۴).

گفت: آگاه بساز من را از اسلام فرمود: اسلام آن است که گواهی بدھی براینكه نیست معبدی مگر الله و اینکه محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده اوست و نماز برپا بداری و زکات بدھی و رمضان را روزه بگیری و اگر خرج راه داشته باشی حج خانه الله متعال را ادا نمائی.

هنگامی که از ايمان، وی را سوال کرد فرمود: (الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى)^۵.

اینکه ايمان بیاوری به الله و فرشته گان و به کتب و پیامبران او و روز آخر و اندازه خیر و شر که همه از جانب اوست.

از اين حدیث شریف برمی آيد که ايمان و اسلام متفاوت اند، همچنان که از لحظه لفت، اسلام به معنی تسليم شدن ظاهری و انقیاد اشکار است که در اجرای احکام مدنظر است، ولی ايمان بیشتر به موضوع تصدیق قلبی، عقیده و اندیشه مربوط می شود.

اما اين نزاع و اختلاف شکلی و ظاهری است؛ زира از حيث حقیقت ايمان و اسلام دو نام برای یک مسمی اند، هرگاه هردو یکجا ذکر شوند مفاهیم مختلف را افاده می کنند و هرگاه هریکی به تنها یعنی ذکر گردد مفهوم هردو را افاده می نماید.

^۴ السنن الكبير أبو بكر أحمد بن علي البهقي الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة: الأولى . ۱۳۴۴ هـ ج ۲ ص ۳۷۰

^۵ السنن الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البهقي ببلدة حيدر آباد الطبعة: الأولى . ۱۳۴۴ هـ ج ۲ ص ۷۴

نقش ایمان در بخش اجتماعی جامعه انسانی

انسان در هنگام زنده‌گی نمودن در جامعه یک سلسله از ضروریات‌ها و نیازمندی‌های اجتماعی دارد که عبارت‌اند از:

- نقش ایمان در استحکام روابط فamilی، اقارب و ارتباطات میان افراد جامعه نقش ایمان در تعلیم و تربیه چون مکتب، مدرسه، مسجد، پوهنتون وغیره.
- نقش ایمان در آرامش و امنیت.
- نقش ایمان در عدالت دولتی و امنیت جهانی.
- نقش دین مقدس اسلام را در زنده‌گی اجتماعی انسانی می‌توان در سه بخش اساسی مورد مطالعه قرار داد:

نقش ایمان در بخش اجتماعی

نقش ایمان در بخش روابط فamilی و اجتماعی

دین مقدس اسلام برای همه‌ی اعضای فamilی، اقارب، همسایه‌گان و همشهریان قوانین را به اساس حقوق و امتیازات بیان داشته است که نتیجه‌ی آن همبسته‌گی و روابط نیک میان اعضای خانواده، اقارب و همسایه‌گان و سایر شهروندان تأمین می‌گردد.

فamilی، اقارب و همسایه‌گان + حقوق و امتیازات ایمانی = همبسته‌گی فamilی و روابط نیک نظام اجتماعی اسلام θ بهترین وسیله نجات جامعه بشری است، زیرا دین مقدس اسلام برای حفظ رابطه‌ها یک سلسله قوانینی دارد که می‌توان پیوند انسان را با خانواده، اقارب و سایر انسان‌ها به‌گونه توجیه نماید که در نتیجه خوشبختی و سعادت همه به صورت عادلانه تضمین گردد. در دین مقدس اسلام رابطه فرد با فرد و جامعه‌اش به اساس احترام و حقوق متقابل بیان شده است که نتیجه‌اش دوام و استمرار روابط فamilی خانواده‌گی می‌باشد؛ به گونه مثال:

^٦ عن أبي هريرة (رض). قالَ جاءَ رجُلٌ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ يَارَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَجْعَلَ النَّاسَ بِخَيْرٍ قَالَ أَمْكَنَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَمْكَنَ قَالَ ثُمَّ إِمْكَنَ قَالَ ثُمَّ مِنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَ قَالَ أَبِنُ شِبْرِمَةَ وَ يَحِيَّ بْنُ أَيُوبَ حَدَثَنَا أَبُو زَرْعَةَ مِثْلَهُ حديث ٥٥١٤. كتاب الأدب صحيح البخاري

در قسمت مادر: در دین مقدس اسلام برای احترام مقام مادر آیات و احادیث بسیار زیادی بیان شده است. و در بعضی از روایات حضرت محمد^(ص) برای بعضی از صحابه بیان داشته که خدمت مادرت را انجام ده که جنت زیر قدم‌هایش می‌باشد. به همین اساس دختران و پسران متین، مادران خویش را نور چشمان خود دانسته، آنان را با نهایت درجه احترام می‌کنند، در هنگام مشکلات و مريضی شان، همیشه در خدمت آنان قرار داشته، و تا آخرین لحظات عمر خدمتگزارش می‌باشد. این احترام مادر از همان رهنماهی دین سرچشمۀ گرفته است.

حضرت ابی هریرة^(رض) روایت می‌کند که شخصی به نزد رسول الله^(ص) آمده و گفت: ای رسول خدا! کی حق زیاد به معامله‌ی نیک من دارد؟

آنحضرت^(ص) فرمود: مادرت

شخص گفت: بعد از آن

آنحضرت^(ص) فرمود: مادرت

آن شخص گفت "بعد از آن

آنحضرت^(ص) فرمود: مادرت

آن شخص گفت: بعد از آن

آنحضرت^(ص) فرمود: پدرت

درین حديث شریف پیامبر^(ص) برای مسلمان می‌فهماند که نسبت به تمامی اشخاصی که او را در زنده‌گی ارزش می‌دهد و با ایشان دوستی می‌کند ترحم، رویه نیک، دلسوزی، صمیمیت و محبت بیشتر با مادرش داشته باشد، حتی در رابطه با پدر نیز مادر را بیشتر حق داده است.

در قسمت پدر "پدر نیز مانند مادر درمیان فamilی دارای ارزش فراوان بوده و فرزندان شان مطابق ارشاد پیامبر^(ص) که پدر را دروازه‌های از دروازه‌های جنت معرفی نموده است.

حضرت ابی دردأ^(رض) می‌فرماید که از رسول^(ص) شنیدم که می‌گفت: پدر وسطترین دروازه‌های جنت است، هرگاه بخواهی این دروازه را از دست بدء و یا هم آنرا حفظ نما.

قرآن عظیم الشان برای احترام بیشتر والدین تصریح نموده است که (ولَا تقلْ هُمَا اف) برای والدین تان واژه (اف) را استعمال نکنید زیرا این کلمه به خسته‌گی و دلتنگی دلالت می‌کند که یک مسلمان نباید در مقابل والدین خویش چنین لفظ رشت را که سبب ناخشنودی آنان گردد استعمال نماید، و هرگاه دقیقاً متوجه شویم که از استعمال یک کلمه‌ی اف که به نزد بعضی‌ها ساده معلوم می‌شود نهی و ممانعت مطلق صورت گرفته است بناءً فکر کنید که برخورد هم رشت بیشتر ازین چقدر ناروا و رشت می‌باشد.

بناءً بالای هر مسلمان لازم است که در معامله با والدین نهایت درجه‌ی احترام را رعایت نماید.

در قسمت همسر: دین مقدس اسلام احترام و عزت نمودن به همسران را جزء اساسی برنامه‌های زنده‌گی یک مؤمن قرارداده است برای خانم‌ها و شوهران یک سلسله از اوامر و ارشاداتی است که باید آنرا مراعات

نمایند، و اساس زنده‌گی فامیلی بین خانم و شوهر را به اساس مودت و رحمت بیان داشته است.
احترام خانم را ویژه‌ی مردان دانسته است.

(احسنکم خلقاً احسنکم خلقاً لاهله). بهترین شما از نگاه اخلاق، با اخلاق‌ترین شما با همسران شان
می‌باشد.

همچنان پیامبر^(ص) همیشه مردم را به معامله نیک با خانمهای شان وصیت می‌کردنده: حضرت ابی هریره(رض) از نبی کریم^(ص) روایت می‌کند که فرمودند: هر کسی که به خداوند و روز آخرت ایمان دارد در هنگام حضوریابی در کدام کاری باید سخن خیر بگوید و یا هم خاموش باشد و همچنان درمورد خانمها وصیت نمود.

امام نووی می‌گوید: منظور سخن پیامبر^(ص): (و استوصوا بالنساء) اینست که در آن تشویق مردان به ملایمت و نرمی با زنان و با آنان روش نیک نموده است.
حضرت پیامبر اسلام^(ص) عزت دادن خانمها را ویژه‌ی مردان خدایپرست دانسته و اهانت آنان را خاصیت زشت مردان پست دانسته است (ما اکرم النسا الا کریم و ما اهانن الالئیم) اطاعت شوهر را ویژه‌ی همسران مؤمن دانسته وبا توجهات سالم و برای زنده‌گی انسان با احترام جانبین دوام این زنده‌گی را تضمین نموده است.

زنده‌گی و شخصیت پیامبر^(ص) بهترین الگو و نمونه برای تمام مردان مؤمن است که آنحضرت هیچگاهی در مقابل همسران خویش از خشونت و تندی کار نگرفته و درین مورد حدیث صریحی است که آن را یکتن از همسران پیامبر^(ص) روایت کرده است:

حضرت بی بی عایشة(رض) روایت می کند که رسول الله^(ص) هیچگاه خادمی ویا خانمی را لست و کوب ننموده است.

در قسمت دختر و خواهر: دین مقدس اسلام داشتن دختر و خواهر را رحمت الهی پنداشته و هرگاه کسی با خواهر و دختر اخلاق خوب نموده و در هنگام معامه با ایشان از خدا بترسد این روش وی سبب دخول وی به جنت می‌گردد حضرت ابی سعید خدری(رض) از پیامبر^(ص) روایت می کند که فرمود: هرگاه کسی سه دختر ویا خواهر داشته باشد ویا هم دو دختر یا خواهر داشته باشد و با ایشان روش انسانی نماید، و در معامله با ایشان از خدا بترسد جنت نصیبیش می‌گردد.

با دانستن این حدیث شریف هر مسلمان حقیقی و آراسته به قرآن داشتن خواهر و دختر را افتخار دانسته و به خاطر رضایت الهی در روش خویش با آنان همین حدیث شریف را اساس قرار می‌دهد.
انس (رض) می‌فرماید که رسول^(ص) فرمود: هر کسی که دو دختر را سرپرستی کند تا این که آنان به سن جوانی رسند. در روز قیامت و او با هم یکجا می‌باشیم انس می‌گوید: حضرت^(ص) انگلستان خود را با هم جمع نمود.

از این حدیث شریف ثابت می‌گردد که تربیه نمودن دو دختر و سرپرستی و مراقبت درست از آنان سبب

می شود که انسان در روز قیامت با رسول کریم (ص) نزدیک باشد. و هرگاه کسی در زیر بیرق پیامبر (ص) باشد و مانند دو انگشت با هم نزدیک باشند. تمامی مشکلات روز قیامت وی مرفوع خواهد بود. زیرا او پیروی حقیقی از رسول کریم (ص) نموده است.

در قسمت سایر اقارب همسایه‌ها و سایر مردم: دین مقدس اسلام برای استحکام روابط با اقارب صله‌ی رحم را یک اساس مهم قرارداده است.

به اساس ارشادات الهی کسی که صله‌ی رحم را قطع می‌کند خدای عزوجل رابطه‌اش را با وی قطع می‌نماید. در این مورد احادیث زیادی روایت گردیده است.

برای همسایه‌ها حقوقی را بیان داشته و کسانی را که همسایه‌های شان از شر شان در امان نیستند منحیث یک شخص بی ایمان پنداشته است.

توجه به زنان بیوه، یتیمان فقرأ و مساکین: یک مسلمان در روابطه اجتماعی اش نباید از حال دیگران بیخبر باشد بلکه بر وی لازم است تا بیوه‌ها مسکینان فقرأ و یتیمان همیشه همکار بوده و در اموال خویش سهمی برای آنان تخصیص دهد.

ابو هریره (رض) می‌فرماید که رسول الله (ص) فرمود کسی که سرپرستی زن بیوه و مسکین را نماید مانند کسی است که در راه خدا سعی و تلاش ورزیده و من فکر می‌کنم که مانند کسی باشد که همیشه نماز می‌خواند و هیچ نمی‌نشیند و یا هم مانند روزه داری است که هیچگاهی از روزه گرفتن دوری نمی‌کند.

سهول بن سعد (رض) می‌فرماید که رسول الله (ص) فرمود: من و کفالت کننده‌ی یتیم در جنت این چنین هستیم، به طرف دو انگشت خود اشاره نموده و درمیان شان کمی فاصله گذاشت. و به همین شکل، احترام بزرگسالان، شفقت با خوردن را جزء مهم اخلاق یک مؤمن دانسته است. و بدین سان دین مقدس اسلام توانسته است که روابط خانواده و اجتماع را به اساس قوانین اخلاقی تامین نماید.

برعکس کسانی که از هدایات الهی خود را محروم ساخته‌اند و راه گمراهی را اختیار نموده‌اند، به خوبی درک می‌کنند که روزانه پیوند خانواده‌گی آنان متلاشی شده وبا وجود داشتن وسائل خوب مادی و معیشتی به مشکلات روحی، خانواده‌گی مبتلا می‌باشد.

روزنامه‌ی ملی انیس در شماره (۶۵) چهارشنبه ۱۸ جوزای ۱۳۸۴ مطابق ۸ جون ۲۰۰۵ در صفحه پنجم خویش تحت عنوان پیرزن انگلیسی ثروتش را به سگ‌ها بخشید چنین نوشته است.

یک پیرزن پولدار انگلیسی در کمال نا باوری یک میلیون و دوصد هزار پوند از ثروت خود را به سگ‌ها واگزار کرد. به گزارش روزنامه‌ی (سان ماریون هی وود) از اهالی مانچستر باوجود داشتن وارث، به اراده و میل شخصی خود به بنیاد خیریه سگ‌ها مراجعه کرد و همه ثروت خود را به نام این بنیاد کرد تا در راه خدمت رسانی به سگ‌ها خرج کنند.

خانم (هی وود) نهایتا در اثر نارسایی قبلی درگذشت و پس از مرگ وارث او که دو برادر و یک خواهر

بودند با مطلع شدن از اقدام او سخت شوکه و مبهوت شدند.
خدمتگار پنجاه و سه ساله وی که (جو لیا مورک تروید) نام دارد به روزنامه‌رسان گفته که او از خانواده‌هایش بیزار بود و تنها حیوانات خانواده او بودند.

صدھا چراغ دارد و بیراھه می‌رود
بگذار تا که افتاد و بیند سزای خوبیش

در بخش مکتب، مدرسه و پوهنتون: در دین مقدس اسلام معلم، مکتب، وسائل تعلیمی، و شاگرد دارای ارزش بسیار عالی می‌باشند. نخستین آیت قرآن پیامبر اسلام را به خواندن و قرائت امر نمود. خداوند عزوجل به قلم و آنچه نوشته می‌شود قسم یاد نموده است تا ارزش قلم و نوشتن را به خوبی درک نمایند. قرآن عظیم الشان بیان می‌دارد که انسان عالم و جاہل نمی‌تواند مساوی باشند. درمورد منزلت علماء و دانشمندان، استادان و معلمان، محصلین و معلمین و سائر طالب‌العلمان حضرت رسول کریم^(ص) احادیث زیادی را بیان داشته است. که این حدیث شریف به منزله مشت نمونه خروار خلاصه‌ی تمامی آنها می‌باشد.
حضرت کثیر بن قیس^(رض) می‌فرماید که من همراه ابی درداء^(رض) در مسجد دمشق نشسته بودم که شخصی به نزدش آمده و گفت ای ابا درداء من از شهر رسول الله^(ص) به نزد شما آمدهام و من کدام ضرورت دیگری ندارم، مگر آنکه از رسول الله^(ص) شنیدم که فرمود.

هرگاه کسی راهی را برای تحصیل علم و دانش پیش گیرد الله^(ع) برایش راهی از راههای جنت را باز می‌کند، فرشته‌ها بالهای شانرا برای رضایت از طلب کننده‌گان علم هموار می‌کنند، برای انسان عالم مخلوقات آسمانها و زمین و ماهی‌های درمیان آبها طلب مغفرت می‌نمایند. فضیلت عالم نسبت به فضیلت عابد مثل فضیلت مهتاب در شب چهاردهم نسبت به سایر کوکب‌ها می‌باشد.
علماء وارثین پیامبران هستند و پیامبران دینار و درهمی به میراث نه گذاشتند، بلکه علم را به میراث گذاشتند و هرگاه کسی از علم نصیبی گیرد نصیب بزرگی حاصل نموده است.
معلم پدر و یا مادر معنوی شاگردان بوده، حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب^(رض) می‌فرماید که (من علمی حرفتا فقد صیرنی عبدا)

يعنى: کسی که یک حرف مرا تعلیم دهد مرا غلام خود گردانید.
به این اساس ارشادات دین مقدس اسلام شاگردان با استادان خویش رابطه اخلاقی داشته، آنان را مثل والدین خود فکر نموده با ایشان معالمه انسانی می‌نمایند. به دروس خویش آماده‌گی گرفته و زمانی از خانه خارج می‌شوند بدین فکر می‌باشند که ما از نزد فرزندان خویش بیرون شده به نزد بقیه فرزندان و اولادهای خویش به داخل صنف می‌روم و با این احساس پدرانه و مادرانه در داخل صنف برخورد صمیمانه و دلسوزانه داشته همیشه کوشش می‌نماید تا یک دقیقه وقت شاگردان بیهوده صرف نشود و برای پیشرفت استعدادهای آنان شب و روز تلاش می‌ورزند دروس آنان را با چنان شیرینی و زیبایی تقدیم می‌کند که در فهم درس

شاگردان هیچ مشکلی نداشته باشند.

بناءً این استاد با ایمان همیشه سعی و تلاش می‌ورزد تا دروس خود را برای آنان به شکل درست ترتیب و تقدیم نماید، مشکلات آنان را حل کند، و در صورت بروز اشتبأ از شاگردانش همان معامله‌ی می کند که با او اولادهای خود می کند و هیچ وقتی عقده‌مند نمی‌شود، و همیشه معیار ارتباط میان استاد و شاگرد در دین مقدس اسلام به اساس ارتباطات معنوی است.

استاد با ایمان شب و روز در خدمت شاگردان خود بوده سوالات آنها را پیشانی گشاده پاسخ می‌دهد و هیچ‌گاهی احساس خسته‌گی نمی‌کند. هرگاه برای شان در طول روز، بیرون از صنف سوالی پیدا شود در هر لحظه که خواسته باشد برای شان پاسخ می‌دهد، بیاد دارم استادان محترمی را که در هنگام محصل بودند برای ما نمرات تیلفون شانرا می‌دادند تا در هنگام ضرورت‌های علمی با ایشان تماس گرفته حل مشکل نماییم.

استادان با ایمان هیچ‌گاهی استفاده‌جویی ننموده وقت شاگردان را بی‌ارزش نمی‌دانند. بدون مراقبت اداره و مقامات عالی به دروس خویش حاضر می‌شوند. و یگانه مراقبت خویش خدای(ج) را می‌دانند و همچنان از سایر استفاده‌جویی‌های نادرست مثل رشوت و غیره که مرتکب آن به لعنت خدای عزوجل گرفته حل مشکل نماییم.

در هنگام امتحانات نیز موقف شان خیلی‌ها دوستانه بوده هیچ‌گاهی با آنان مانند یک دشمن، پنجه نرم نکرده و از سوالات تعجزی و اسالیب ضعیف‌کننده استفاده نمی‌کنند و با این روش خویش هم از دیدگاه علمی تیوریک و هم از دیدگاه عملی مانند یک دشمن برخورد نکرده بلکه روشش مثل روش با اولادهایش می‌باشد، پراکتیک برای شاگردان شان الگو و نمونه مثال می‌باشد.

بر عکس آنانی که از مزایای ایمانی برخوردار نیستند معیار اساسی در نزد آنان مادیت است، و هر حرف خود را در مقابل مال و متعاق محاسبه می‌کنند و شاگردان آنان نیز با آنان معامله تجاران و دکانداران را می‌کنند که در چنین حالات علم و دانش به عوض سعادت و خوشبختی و سعادت انسان، وسیله‌ی برای خواهشات فردی و شخصی استعمال شده و درنتیجه چنین اشخاص اگر اختراع و تولیدی هم داشته باشند به نفع بشریت نبوده همیشه به ضد انسانیت استعمال خواهد شد.

شاگردان با ایمان و با اخلاق ارزش‌های اخلاقی را در تعامل با استادان شان درنظر داشته، استادان خویش را مانند پدران شان احترام نموده، در استخدام الفاظ خویش آداب و اخلاق را مراعات می‌نمایند، همیشه از اموری که سبب رنجش استادان می‌گردد اجتناب می‌ورزند این شاگردان حرمت مکتب، مسجد، پوهنتون و هر مؤسسه علمی را دانسته، هدف شان را که طلب علم و دانش است درک نموده از حرکات بیجا مانند انسان‌های بی‌دانش دوری می‌کنند.

آن تلفیون و موبایل را وسایل رفع ضرورت‌های انسان دانسته؛ مانند: جوانان بداخل‌الاقی که در راه‌ها و کوچه‌ها موسیقی‌های مبتذل را از طریق موبایل می‌شنوند و سبب اذیت دیگران می‌شوند ازین وسایل استفاده

منفی نمی‌کنند.

جوانان با ایمان وبا اخلاق به اساس تربیه فامیلی عالی هیج گاهی موسسات تحصیلی و تعلیمی را مانند تفریحگاه‌ها فکر نکرده از پوشیدن لباس‌های مبتنی خودداری می‌کنند. همچنان در هنگام دیدن نامحرمان خواهر و مادر خود را درنظر داشته با هیج کسی معامله‌ی زشت نمی‌کنند.

در داخل مکتب، پوھنتون و موسسه‌ی تحصیلی

جوانان شخصیت خویش را از طریق علم و دانش، گرفتن نمرات عالی مراعات اخلاقی، احترام به همه کارمندان و مسؤولین پوھنتون نشان می‌دهند و به این طریق همه به آینده‌ی خوب این جوانان امیدوار می‌شوند زیرا تنها جوانان با اخلاق و با دانش‌اند که می‌توانند در آینده مصدر خدمت به مردم، جامعه و دین مقدس اسلام گردند.

در بخش قانون و دولت

نقش ایمان در ساختار قانونی و دولتی یک کشور به اساس مساوات میان اقشار و افراد جامعه می‌باشد. قانون الهی در نخستین مرحله انسان را منحیث یک مخلوق با ارزش کرامت داده است (ولقد کرمنا بنی آدم). این کرامت انسانی بدون درنظرداشت اختلافات قومی، نژادی، زبانی، قبیلوی و جنسی درنظر گرفته شده است. و از دیدگاه اسلام برتریت انسان‌ها به اساس تقوا و خیر رسانی به دیگران می‌باشد. اساسی‌ترین بخش قانونی نظام اسلام در مراعت عدالت است، زیرا قانونی که انسانها را کرامت دهد، سپس معیار برتریت را به اساس تقوا اقرار نماید و دولت به تطبیق عدالت حکم نماید سبب امنیت و آرامش در جامعه می‌گردد.

$$\text{قانون} + \text{عدالت} = \text{امنیت}$$

امروز چرا در کشور ما امنیت نیست؟ علت‌ش کمبود عدالت است، پولداران به خاطر تطبیق نظام کاپیتالیستی به عوض نظام اقتصاد اسلام روز بروز پولدار و فربه می‌شوند و فقراء و مردم ناتوان روز بروز فقیرتر و ضعیفتر می‌شوند و هرگاه این نظام با همین سیستم دوران نماید روزی شود که فرزندان فقراء و مساکین حتی از بهره‌ی علم و دانش، کار و وظیفه نیز محروم گردند. در کشور هندوستان که ۵۲ میلیون دارند کسانی هم هستند که در کثافت‌دانی‌ها قطار بسته منتظر پس خورده‌ی هوتل‌ها می‌باشند.

در جهان چرا امنیت نیست؟

برای این که در جهان نیز عدالت نیست، خطرناکترین دشمن بشریت که نظام اسرائیلی صهیونست است، و تروریزم دولتی را همیشه تطبیق نموده توسط کشورهای ابرقدرت حمایت می‌گردد، این کشور تروریستی حق دارد که سلاح‌های اتمی بسازد، ولی بسیاری از کشورهای دیگر حق ندارند حتی از انژری اتمی به شکل مسالمت‌آمیز آن استفاده کنند.

سوالات فصل دوم:**الف: سوالات تشریحی:**

۱. تعریف اسلام که در حدیث جبریل ذکر گردیده تحریردارید.
۲. اسلام عبارت است از جواب های صحیح و حقیقی در برابر سه سوال آن سوالات را تحریر دارید.
۳. در مورد فرق بین ایمان و اسلام معلومات خود را تحریر دارید.
۴. در مورد وحدت عقیدوی در ادیان سماوی معلومات خود را بنویسید.

ب: سوالات صحیح و غلط: سوالات صحیح را (ص) و غلط (غ) نشانی نمایید:

- ۱- اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام ممکن نیست.
- ۲- اركان اسلام عبارت اند: عمل صالح و ایمان به ملایکه‌ها
- ۳- ایمان نزد جمهور علماء، سه رکن دارد ۱- اقرار به زبان ۲- تصدیق قلبی ۳ - عمل
- ۴- جمهور محققین به این نظر است که ایمان پنج رکن دارد.

ج: سوالات خانه خالی: ترجمه آیت‌های متبرکه را تحریر دارید.

۱. ان الدین عند الله الاسلام ایه ۱۸ سوره ال عمران (.....)
۲. (وَمَن يَتَعَنَّ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ایه ۸۵ سوره ال عمران (.....)

فصل سوم

جهان‌بینی اسلامی

اهداف آموزشی فصل

- کسب دانش پیرامون جهان‌بینی اسلامی
- کسب دانش در مورد خط فکری در جهان‌بینی اسلامی
- کسب دانش در مورد موضوعات جهان‌بینی اسلامی

مقدمه

در این فصل تعریف جهان‌بینی، تعریف جهان‌بینی اسلامی، خط فکری در جهان‌بینی اسلامی و موضوعات آن بحث می‌شود همچنان ویژگی و برتریت جهان‌بینی اسلامی بر سایر جهان‌بینی‌ها معلومات ارایه خواهد شد. جهان‌بینی اسلامی منحیت یک جهان‌بینی کامل، تمامی بخش‌های حیات انسان را در نظر داشته و برای رسیدن به حقیقت‌ها از تمامی وسایل استفاده می‌نماید.

به این اساس می‌توان جهان‌بینی اسلامی را چنین تعریف نمود:

تعریف جهان‌بینی اسلامی: جهان‌بینی اسلامی عبارت از بیانش یک مسلمان در مورد جهان هستی استفاده از حس، عقل و روح الهی می‌باشد.

برتریت جهان‌بینی اسلامی: جهان‌بینی اسلامی دارای یک سلسله برتریت‌های می‌باشد که آنرا می‌توان قرار ذیل بیان داشت.

الف: جهان‌بینی اسلامی تمام بخش‌های معرفت انسان را شامل بده، حس، عقل و وحی را برای رسیدن به حقیقت‌ها وسیله خویش می‌سازد.

در این جهان‌بینی اسلامی تمامی دروازه‌ها بر روی انسان باز است که انسان می‌تواند از هر کدام به اندازه بی‌توانایی اش استفاده نماید.

ب: این جهان‌بینی تمامی تشنگی‌های انسان را با تقدیم دلایل قوی مرفوع می‌سازد و انسان را در نیمه راه نگذاسته، بلکه برای درک لامحدود وسایلی را می‌دهد که انسان از دایره محدودیت عقلی خارج شده به واقعیت وحی که لامحدود ها را نیز بیان می‌دارد، تمسمک نموده است.

ج: در این جهان‌بینی اسلامی به حس، علم و عقل احترام زیادی گذاشته شده است که انسان مؤمن می‌تواند از طریق حس، علم و عقل خویش بسیاری از حقیقت‌ها را کشف نماید.

د: در جهان‌بینی اسلامی برای هر پدیده حسی، علمی و عقلی حد و مرزی بیان شده است که افراط و

تغیریط را از بین می برد.
بناءً جهان‌بینی اسلامی خطر فکری مشخص در شناخت حقیقت‌ها و رسیدن به وجود الله عزوجل دارد.

خط فکری در جهان‌بینی اسلامی

در جهان‌بینی اسلامی برای انسان خط فکری داده شده است که در آن سه عنصر اساسی وجود دارد:

الف: نقش ماده (حس) در جهان‌بینی اسلامی: دین مقدس اسلام ماده را منحیث و سیله نزدیک ساختن انسان به حقیقت‌ها می‌پذیرد و آیات متعدد و اقویت‌های طبیعت را بیان می‌کند این جهان‌بینی طبیعت و مردمان و سایر جهان مادی را مانند (قرآن مشاهده) بیان داشته، و استفاده از آنرا برای هر مؤمنی پیشنهاد نموده است.

ولی جهان‌بینی اسلامی به قصور و ظرفیت ناچیز حس باور داشته، در هنگام عاجزی حس از درک حقیقت‌ها به عقل نیز رجوع می‌نماید.

ب: نقش عقل (اندیشه) در جهان‌بینی اسلامی:- جهان‌بینی اسلامی عقل را بزرگترین ثروت انسان دانسته، و انسان را به خاطر داشتن همین ثروت نسبت به حیوانات برتری داده است.

خطاب‌های **(أَفَلَا تَعْقِلُونَ)، (أَفَلَا تَتَكَبَّرُونَ)، (أَفَلَا تَشْبَهُونَ)** را همیشه برای پیروان خویش بیان داشته تا از معقولیت، تفکیر، تدبیر و اندیشه استفاده نموده، برای رسیدن به بسیاری از حقیقت‌ها که عقل یاور انسان است ازین ثروت استفاده نماید.

ولی این جهان‌بینی می‌داند که عقل انسان به اساس گفته امام شافعی رحمت الله عليه دارای یک حد و مرزی است که بالآخره وظیفه اش در همینجا ختم شده، نمی‌تواند از حد لازم پیش رود، بناءً عنصر دیگری را پیشنهاد می‌کند که آن عنصر وحی است.

انسان مؤمن همیشه حقیقت‌ها را به شکل دقیق آن مورد مطالعه قرار داده و ایمان خویش را نیز مطابق آن عیار می‌سازد.

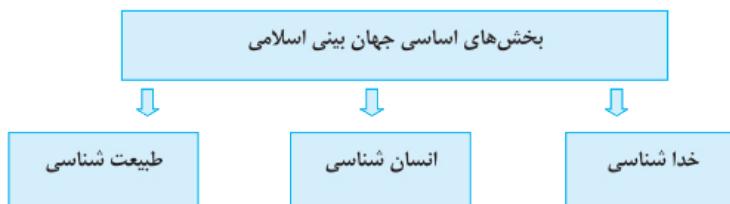
ج: نقش وحی در جهان‌بینی اسلامی:- بزرگترین برتریت جهان‌بینی اسلامی در استفاده از نعمت وحی

الهی می باشد زیرا در بسا از جهان بینی ها تنها حس و یا هم تجربه های حسی، عقل و ادراکات عقلی زیربناءً بوده که پیروان و اندیشمندان آنرا در نیمه راه گذاشته و در بسا امور که حس و عقل از درک آن عاجز می ماند، یا کاملاً به بیراهم رفته راه افکار را اختیار می کنند و یا اینکه با تصورات عجیب و غریب نظریه پردازی می کنند.

اما جهان بینی اسلامی راه اندیشه و عقیده را تکمیل نموده بعد از اینکه از داشته های حسی، علمی و تجربی خویش استفاده نمود عقل را نیز در نظر داشته از داشته های عقلی برای درک بسیاری از حقایق استفاده می کند، و هنگامی که حس و عقل از دانستن بعضی از حقیقت ها (به خصوص حقیقت های غیبی) عاجز مانندند به وحی الهی رجوع نموده مسیر خویش را کامل می سازد.

موضوعات جهان بینی اسلامی

جهان بینی اسلامی شامل سه ۳ بخش اساسی ذیل است

سوالات فصل سوم:

الف: سوالات تشریحی:

- ۱- جهان‌بینی اسلامی را تعریف نماید.
- ۲- در مورد خط فکری در جهان‌بینی اسلامی معلومات خود را تحریر دارید.
- ۳- ویژگی جهان‌بینی اسلامی را مختصرآ تحریر دارید.
- ۴- رول وحی در جهان‌بینی اسلامی چی است واضح نمایید.

ب: سوالات صحیح و غلط: سوالات صحیح را با(ص) و غلط را(غ) نشانی نمایید.

۱. جهان‌بینی اسلامی از دو موضوع بحث می‌کند: ۱- خالق شناسی ۲- طبیعت شناسی
۲. در جهان‌بینی اسلامی عقل هیچ رول ندارد.
۳. یکی از برتریت جهان‌بینی اسلامی نقش وحی الهی در آن می‌باشد.
۴. یکی از موضوعات که در جهان‌بینی اسلامی بحث می‌شود انسان شناسی است.

ج: سوالات خانه خالی:

- ۱- بزرگترین برتریت جهان‌بینی اسلامی در استفاده از نعمت..... می‌باشد.
- ۲- جهان‌بینی اسلامی عقل را..... انسان دانسته.

فصل چهارم

خالق شناسی

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش پیرامون توحید و خالق شناسی
- کسب دانش در مورد دلایل عقلی و نقلی بر وجود خالق
- کسب دانش در مورد اقسام توحید و اقسام شرک
- کسب دانش در مورد اثار از زندگی و اضرار و مفاسد شرک
- کسب دانش در مورد راهها و منافذ شرک و تاریخچه مختصر شرک و بت پرستی

مقدمه

در این فصل در مورد موضوعات: دلایل عقلی و نقلی بر وجود الله(ج) توحید و اقسام آن، شرک و اقسام آن، آثار ارزشمند توحید در زندگی، عناصر توحید، مفاسد و اضرار شرک، تاریخچه مختصر شرک و بت پرستی، راهها و منافذ شرک بحث خواهد شد.

جهان بینی اسلامی که اساس آن را قرآن عظیم الشان تشکیل می دهد، به وجود خالق ایمان دارد که این جهان را با قدرت خود خلق نموده است.

در جهان بینی اسلامی چیزی به نام تصادف وجود ندارد، زیرا انسان با عقل خود می داند که هیچ چیزی نمی تواند در جهان تصادفی باشد.
قرآن کریم، عقل انسان، ساینس و تکنالوژی، علماء و دانشمندان رشته های مختلف علوم معاصر به وجود خالق باور دارد.

شهادت قرآن عظیم الشان به وجود خالق

قرآن عظیم الشان که آخرین کتاب الهی است برای هدایت انسان ها نازل شده است، از این که هدف این کتاب بزرگ الهی ایمان، قناعت، رهنمائی رهیابی، و سعادت بشر می باشد، با اینکه قرآن عظیم الشان کلام پروردگار عالمیان است ولی از اینکه این کتاب برای رهنمائی بشریت نازل گردیده است.
بناءً دلایل آن با موافقیت با عقل انسان دارد، و از اینکه عقل یک نعمت الهی برای انسان است، بناءً استفاده از آن را حکمت بزرگ بیان داشته.

قرآن کریم برای انسان دلیل می‌دهد که زمین، آسمان‌ها، خلقت انسان‌ها، خلقت تمام مخلوقات دلیلی اندکی خالق متعال آنان را خلق نموده است چنانچه الله (ج) می‌فرماید:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الظَّلَلِ وَالثَّهَارِ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا مِنْ مَا فَاحِيَّا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَّصَرِيفِ الرَّبَاحِ
وَالسَّحَابِ السَّمَّخِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاتِيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقُلُونَ (البقرة ۱۶۴)

ترجمه: یقیناً که در خلقت آسمان‌ها و زمین و در پی یک دیگر آمدن شب و روز و کشتهایی که در بحر در حرکت اند، با آنچه مردم از آن منفعت می‌گیرند، و همچنین آبی که الله (ج) از آسمان فرو فرستاده و به آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هرگونه جنبنده ای پراگنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است برای گروهی که می‌اندیشند واقعاً نشان‌های وجود دارد.
به همین گونه آیات زیادی در قرآن کریم است که ثابت می‌کند که هر مخلوقی دلیلی امت به وجود خالق واحد و لاشریک ولی متأسفانه کسانی که عقل خود را انکار می‌کند از نشانه‌های قدرت الهی منکر می‌گردند.

شهادت عقل به وجود خالق

از دیدگاه عقل جهان بزرگ (طبیعت) و جهان کوچک (وجود انسان) خالقی دارند که همه را با علم و قدرتش خلق نموده است.

زمانی از یک صحرانشین پرسیده شد که شما به کدام دلیل به وجود خالق ایمان و اعتراف نموده اید؟
وی با داشتن معقولیت با همان دلایل عصر خویش بیان داشت که زمانی من به صحرامی روم با مجرد دیدن آثار قدم‌ها متیقن می‌گردم که شخصی ازین راه عبور نموده است و زمانی هم فضلات خشکیده شتران را می‌بینیم بدون شک یقین می‌نمایم که از این صحراء شترانی عبور نموده اند، و روی همین دلیل زمانی هم به آسمان‌ها و زمین می‌بینم بدون شک بدین یقین می‌شوم که همان کسانی که اثر قدیمی در روی صحراء ممکن نیست تصادفی باشد و یا هم موجودیت فضلات شتران به صورت تصادفی در صحراء پیدا شده باشد دلایل عقل ایمان دارم.

توحید

توحید در لغت: توحید مصدر است که به معنای یگانه دانستن یا کسی را به یگانه‌گی پنداشتن می‌باشد.

توحید در اصطلاح: یگانه دانستن الله (ج) در الوهیت و ربوبیت؛ و اینکه او دارای اسم‌آنیک و صفات رفیع می‌باشد.

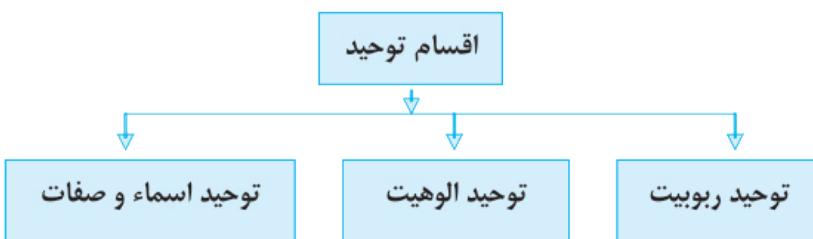
حکم فرائی توحید: فرائی توحید بر هر مرد و زن مسلمان فرض عین می‌باشد، خداوند (ج) می‌فرماید:

فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقْلِبَكُمْ وَمَتُواكِمْ (محمد/۱۹)

بدان که قطع هیچ معبدی جز خداوند (ج) وجود ندارد برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، خدا از حرکات سکنات شما کاملاً آگاه است.

اقسام توحید

به اساس ارشادات قرآنی و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم توحید به اقسام مختلف تقسیم بندی که در این صفحات بخشی پیرامون اقسام توحید داریم.

توحید ربویت: ربویت مصدر فعل رب می باشد و از همین مصدر کلمه (رب) گرفته شده است، در زبان عربی (رب) به معنای مالک، مصلح، تربیه کننده و کسی که از او اطاعت می شود، می باشد.^{۲۵}

ربویت: ایمان داشتن به یگانه‌گی الله (ج) در افعالش می باشد. مثل خلق نمودن رزق و روزی دادن، تدبیر امور، احیا زنده گی (زنده نمودن) و میراندن و غیره منظور اینست که انسان مؤمن افعالی را که مربوط به الله (ج) می باشد شناخته و کسی را در افعال وی شریک نکند.

بشرکان و یهود و نصاری و مجووس به توحید ربویت اقرار نموده و غیر از دهربیون در گذشته و (کمونستان) در زمان کنونی کسی آن را انکار نکرده، و این توحید انسان را به دین اسلام داخل ننموده و باعث عصمت خون و مال و نجات او در آخرت از آتش جهنم نمی گردد مگر این که با آن توحید الوهیت را در دل خویش استوار نماید و این توحید در فطرت انسان ریشه دارد.

توحید الوهیت: الوهیت در لغت از کلمه (الله) گرفته شده که به معنی معبد می باشد و الوهیت به معنی عبادت است.

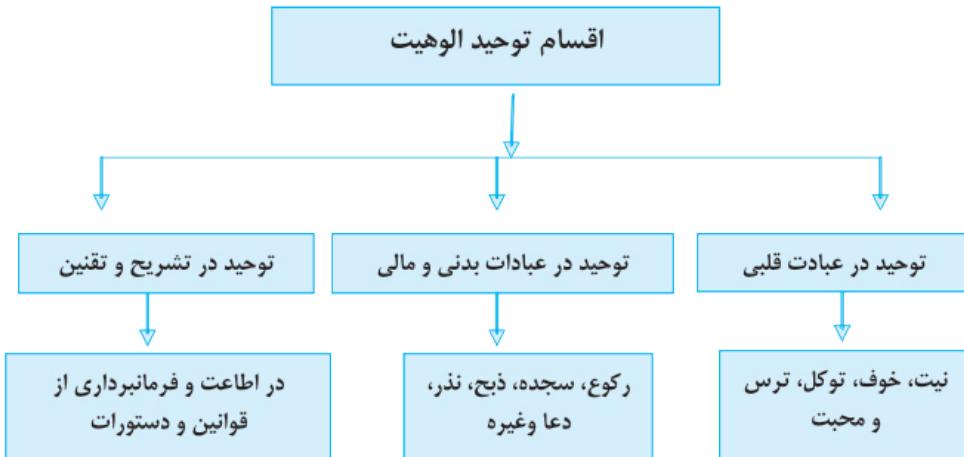
توحید الوهیت در اصطلاح: عقیده نمودن به یگانه گی الله (ج) به تمامی انواع عبادات است یعنی هر آنچه عبادات نامیده می شود، فقط به الله (ج) به نام الله (ج) و در مقابل الله (ج) انجام داده شود.^{۲۶}

^{۲۵} الاسلام عقيدة و شريعة دارالشراق ط ۱۰، ۱۹۸۰، ص ۱۸

^{۲۶} الاسلام عقيدة و شريعة دارالشراق ط ۱۰، ۱۹۸۰، ص ۱۸

اقسام توحید الوهیت

به اساس هدایت قرآنی و احادیث نبوی (ص) توحید الوهیت به سه (۳) دسته تقسیم شده است:

شرح اقسام توحید الوهیت

یکی از مشکلاتی که انسان‌های یکتاپرست به آن مواجه می‌شوند. ندانستن اقسام عبادات است زیرا بسیاری از مردم فکر می‌کنند که عبادت عبارت از نماز، روزه، حج و زکات می‌باشد. بناءً این عبادات را فقط به الله (ج) انجام می‌دهند، و مشکل امت های قبلی که از دایرة توحید خارج شدند، همین بود، زیرا آنان تقسیم درست عبادات را فراموش نموده؛ مثلاً از مخلوقات بیشتر از خالق می‌ترسیدند ولی بر عکس ترس باشد فقط از خالق باشد و یا محبت بیشتر نسبت به مخلوق داشتند، بعضی از آنان دست دعاً به بارگاه مخلوق بلند می‌کردند، و یا هم نذر و قربانی خود به نام های شخصیت های خوب آن زمان مثل لات، منات، عزای تقدیم نمودند، ولی از دیدگاه قرآن و سنت، عبادات منحصر به این بناءً ها نمی‌باشد، درین بحث پیرامون اقسام عبادت مختصرأً صحبت می‌کنیم، تا با دانستن این حقیقت‌ها عبادات خود را فقط به الله (ج) انجام دهیم.

(۱) **توحید در عبادات قلبی:** نخست انسان یکتاپرستی تمام عبادات، مثل: نیت، خوف، توکل، ترس و محبت.

(۲) **توحید در عبادات بدین و مالی:** مثل: رکوع، سجده، ذبح، نذر، دعا وغیره.

(۳) **توحید در تشریع و تقین:** (در اطاعت و فرمانبرداری از قوانین) مثل تسليم شدن و تطبیق نمودن قانون الهی.

از جمله اعتقاد به توحید الوهیت اعتقاد به این که تنها الله (ج) دارای صلاحیت تحلیل و تحریم است، می‌باشد. زیرا پذیرش قانون غیر، در حقیقت معبد قرار دادن آن است بناءً کسانی که به علماء و امراء خود حق می‌دهند که برای شان حلال و حرام تعیین نمایند در حقیقت آنان را معبد خود قرارداده اند خداوند (ج) در مورد این گروه مردم می‌فرماید:

الْخَذُوا أَحْيَارَهُمْ وَرُهْبَانِهِمْ أَرْبَابًا مَّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ إِنَّ مَرِيمَ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبه/٣١)

ترجمه: اينان (يهود و نصارى) دانشمندان و راهبان خود را به جز الله به خدايی گرفتند [زيرا آنچه را که دانشمندان و راهبان شان برای شان حلال می کردند حلال می شمردند و آنچه را که بر آنان حرام می ساختند حرام می شمردند و در امر و نهی هایی که با احکام الله^(ج) مخالف بود، از آنان اطاعت می کردند. بدین گونه بود که آنچه را در کتابهای حق تعالی بود، نسخ کرده و از اعتبار ساقط کردن پس در حقیقت، به منزله کسانی شدند که برای خویش خدایانی غیر از خدايی یگانه گرفتند زيرا از علماء و راهبان شان چنان اطاعت کردن که از خداوند اطاعت می شود] و [همچنان نصارى] مسیح ع پسر مریم را [به خدايی گرفتند و او را معبد خویش قرار دهند. این تعبیر اشاره به آن دارد که یهود نیز «عزیر» را معبد خویش گرفتند. امروز در کشورهای اسلامی نیز بسیاری از احزاب و موسسات و بسیاری از رهبران و حاکمان نقش معبد را در جامعه ایفا می کنند و خود را برای مردم به منزله بت قرارداده اند]. با این که مامور نبودند جز این که خدای یگانه را بپرستند.

توحید اسماء و صفات

توحید اسماء و صفات عبارت است از: یگانه شمردن خداوند (ج) به آنچه که خود را در کتاب و سنت به آن وصف نموده باشد، یعنی بدون تحریف تعطیل، تکلیف و تمثیل هرآنچه که او اثبات کرده باشد، اثبات نمائیم. بناءً گفته می توانیم که توحید اسماء و صفات عبارت است از:

۱. اثبات نامها و صفاتی است که الله (ج) و رسول ص آن را برای الله (ج) بیان داشته اند.
۲. نفی هر نام و صفتی است که در قرآن کریم و احادیث صحیح ذکر نشده باشد.
۳. اقرار به معانی این نامها و صفات.
۴. ایمان داشتن به تقاضاهای این نامها و صفات.

شروط توحید اسماء و صفات

در توحید اسماء و صفات شرط است که نامها و صفات الهی را بدون تحریف، تعطیل، تکیيف، تمثیل ایمان داشته باشیم.

تحریف: تغییر چیزی از حالت اصلی آن می باشد و به دو قسم است.

۱. **تحریف لفظی:** زیادت و نقصان در حروف و حرکات یک کلمه می باشد؛ مثل: تغییر کلمه استوای به استوی در آیات شریف:

۲. **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه/٥)**

۲. **تحریف معنوی:** تغییر معنی کلمه به معنای دیگری، مثل تفسیر معنای ید به معنی قوت و نعمت

تعطیل: نفی کی معنی یک صفت است بدون تبدیلی آن به معنی دیگری.

تکیف: بیان کیفیت صفات می باشد؛ مثلاً بعضی منحرفین کیفیت صفات ید و استوی را تشریح و توضیح می کنند.

تمثیل: صفات خالق را مثل مخلوق ندانیم و تشییه نکنیم چنانچه خداوند (ج) می فرماید:
فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْتَالَ... (النحل/٧٤)

تقاضای توحید اسماء و صفات: توحید اسماء و صفات تقاضا می کند که سه اصل اساسی را در نامها و صفات الهی را مراعات کنیم.

اصل اول: جلال و عظمت خالق را در صفاتش در نظر داشته باشیم بناءً هیچ صفات خالق را ناقص ندانسته صفات خالق را با مخلوق تشبیه نکنیم چنانچه الله (ج) می فرماید:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوری/١١)

و صفات مخلوق را مثل صفات خالق عقیده نکنیم زیرا صفات خالق صفات کامل، بدون نقصان و غیرمحاج به چیزی می باشند، اما در صفات مخلوق صفات ناقص، محتاج به وسایل و غیرکامل می باشند.

اصل دوم: در نامها و صفات الهی توقف نموده، فقط آنچه را که در قرآن و سنت صحیح ثابت است، عقیده کنیم، و از نامها و صفات که ثابت نیستند خودداری کنیم.

اصل سوم: در فهم کیفیت این صفات زیاد دقیق نشویم، زیرا دانستن کیفیت صفات خالق از توان مخلوقات خارج است و تحقیق در آنچه فوق توانایی باشد سبب گمراهی می گردد. چنانچه خداوند (ج) می فرماید:

لَا تَذَرْكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يَذَرُكُ الْأَبْصَارَ... (الانعام/١٠٣)

ما در عالم اسباب زنده گی می کنیم و کیفیت هرچیزی را با مقایسه به عالم اسباب مطالعه می کنیم، درحالی که صفات خالق مافوق عالم اسباب است. بعضی از صفات مخلوق از نگاه لفظی مانند صفات خالق اند، ولی از نگاه معنی و کیفیت باهم کاملاً فرق دارند، خالق مهریان است و مخلوق هم می تواند مهریان باشد لکن فرق بین مهریانی خالق و مخلوق بسیار زیاد است.

علت گمراهی در توحید: در اینجا سوال مطرح می شود که بسیاری از کسانی هستند که ادعا دارند که موحد (یکتاپرست) استند، ولی هرگاه عقیده‌ی آنان با قرآن عظیم الشان مقایسه گردد، مطابق آیات قرآنی موحد گفته نمی شوند، علت چیست؟

پاسخ این سوال را می توان درین نقاط بیان کرد:

(۱) عدم توجه به آیات قرآنی که توحید و شرک را توضیح می کند.^{۷۷}

(۲) عدم توجه به قصه های قرآنی که صفات موحدین و مشرکین را بیان داشته است.

(۳) مقدم قراردادن عقل نسبت به قرآن و اعتماد به آن بیشتر از توانایی درحالی که یک مسلمان باید عقل خود را اساس قرار ندهد، بلکه قرآن را اساس قرار داده، از عقل خود در فهم آیات قرآنی استفاده کند.

⁷⁷ در مورد آیات چون (ایاک نعبد)، (ایاک نستعين) و (لیس کمثله شی) درست نه اندیشیدن و مفهوم آنرا درست درک نمودن.

- (۴) اعتماد به قصه ها و روایات دروغین که مخالف آیات صریح قرآن و احادیث صحیحه می باشد.
- (۵) اعتماد به احادیث ضعیف و موضوعی، احادیثی که در کتب حدیث بیان شده است که این حدیث به دروغ ویا به شکل غلط به پیامبر نسبت داده شده است.
- (۶) متأثر شدن از فرهنگ و عادات نادرست جامعه
- (۷) مخلوقی را اضافه از حد عظمت دادن صفاتی را به او نسبت دادن که از صفات مخلوق نمی باشد و حتی عبادتی را به مخلوق انجام دادن.
- (۸) ثنا گفتن به پیامبران و شخصیت ها به شکل افراطی.

اهمیت و مکانت توحید در اسلام

- معنی کلمه توحید اعتقاد- باور- تصدیق- اقرار و اعتراف بر این که معبودی برق حق ذاتی است که لایق و سزاوار عبادت است و لازمه این اقرار باید در افعال سلوک وزبان ظاهر و آشکار گردد. پس اقرار به توحید ربویت مستلزم توحید الوهیت است و این توحید دین همه انبیا (ع) بوده و بخاطرهمین مقصد برای رهنمایی انسانها فرستاده شده اند. طوری که الله تعالی در قرانکریم می فرماید:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... (النحل / ۳۶)

ترجمه: هر آئینه فرستادیم در هر گروه رسول که عبادت کنید الله را و اجتناب کنید از طاغوت.)

عناصر توحید

- اخلاص و بندگی
- انکار از طاغوت
- پرهیز از شرک

عنصر اول: اخلاص و بندگی تنها برای الله تعالی است. طوری که می فرماید:

فُلْ أَغَيَرَ اللَّهِ أَيْغَرِي رَبِّا وَفُوْرَبِ كُلَّ شَيْءٍ... (الانعام / ۱۶۴)

ترجمه: بگو آیا غیر از الله پروردگاری دیگری را طلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است.

عنصر دوم: انکار از طاغوت

- انکار از همه طاغوت و بیزاری از آنانی که طاغوت را پرستش کردند و به آنان دوستی بستند چنانچه می فرماید:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... (النحل / ۳۶)

ترجمه: هر آئینه فرستادیم در هر امت رسول که عبادت کنند الله را و اجتناب ورزند از طاغوت.

عنصر سوم: پرهیز از شرک

پرهیز از همه اقسام شرک و بند ساختن راههای شرک که انسان را به سوی شرک می‌کشاند چنانچه الله تعالی در قرانکریم می‌فرماید: ترجمه (پس هر که امید دارد ملاقات پروردگار خویش را باید بکند کاری پستدیده و شریک نسازد در عبادت پروردگار خود هیچ کسی را.)

آثار ارزنده توحید در زندگی

- ۱- آزادی حقیقی انسان
- ۲- تکوین شخصیت متعادل
- ۳- سبب آرامش نفس
- ۴- اساس برابری و برابری

۱- توحید سبب آزادی انسان

توحید د رحقیقت رهایی بخش انسان از بندگی است جز بندگی پروردگاری که انسان را در بهترین صورت آفریده و عقلش را از خرافات و اوهام رهایی بخشدیده و ضمیرش را از ذلت و تسليم به غیرالله رها کرده و زندگیش را از تسلط فرعونیان و طاغوت زمان و خدایان دروغین آزادی بخشدیده. از همینجا است که رهبران مشرک و طاغوت زمان جاهلیت در برابر دعوت همه انبیا به ویژه در برابر دعوت پیامبر اسلام محمد (ص) به مقاومت برخاستند، زیرا که آنها می‌دانستند که (الله الا الله) به مفهوم اعلان عمومی رهایی بشریت و اعلان سرنگونی همه جابران و طاغوتیان است و این گواهی قامت مومنان را چنین استوار می‌گرداند که جز در برابر پروردگار عالمیان در برابر هیچ هستی دیگری سرخم نمی‌کنند.

۲- توحید سبب تکوین شخصیت متعادل

توحید در تکوین شخصیت متعادل که هدفش در زندگی از دیگران متمایز است کمک می‌کند. انسان یکتا پرست یک الله دارد که در پنهان و خلوت ظاهر و آشکار به او روی آورده در حالات دشوار و آسان او را فرا می‌خواند. برخلاف آنان که قلب شان به خدایان متعدد تقسیم کرده اند که لحظه به خدا روی آورده و لحظات به سوی بتان مدتی به این بت و مدتی به آن بت دیگری از همین جاست که یوسف^(ع) می‌فرماید:

یا صَاحِبِي السُّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف/۳۹)

ترجمه: ای یاران زندان من آیا معبدان پرآگنده بهتر است یا الله یکتا و غالب.

۳- توحید سبب آرامش نفس

توحید نفس انسان را آرامش می‌بخشد و خوف و بیم و ترسی که بر کفار و مشرکین چیره می‌شود بر او چیره شده نمی‌تواند، زیرا که انسان مومن و موحد همیشه همه راههای که خوف از آن داخل می‌شود برخود

بسته کرده مانند اجل، خوف، ترس بر نفس و بر خانواده و فرزندان، خوف از انسان‌ها، جنیات و غیره. چون ایمان و توحید به الله تعالی همه مشکلات او را حل کرده است پس او مطمین و آرام است زیرا او می‌داند که الله تعالی حافظ و مددگار مومنان است.

۴- توحید اساس برادری و برابری

توحید پایه برادری و برابری است، زیرا برادری و برابری در زندگی مردمی که برخی آنها اربابان باشد و برخی آنها بردگان هرگز تحقق نمی‌پذیرد، اما اگرهمه بندگان خدا باشند در این صورت اصل برادری و برابری در میان شان تحقق می‌پذیرد. از همین رو دعوت همه پیامبران به ویژه دعوت پیامبر اسلام به همه شاهان و فرمان روایان روی زمین این بود که:

فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَيْيَ كَلْمَةٍ سَوَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَشْحُدْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران / ۶۴)

تعريف شرك

شرك: به معنی حصه و شریک به معنی حصه دار. شرك این است که شخصی با الله تعالی در چیزی که حق خالص الله تعالی باشد مخلوق را در آن شریک گرداند. مثل شرك بت پرستان، قبرپرستان، مشرکین، مجوس و غیره....

اقسام شرك

- شرك اكبر
- شرك اصغر
- شرك خفى

شرك اكبر

شرك اكبر عبارت است از پرستش معبدانی غیر از الله تعالی برابر است که این معبدان آفتاد باشد و یا مهتاب جماد باشد مانند سنگ و بتان و یا حیوانات باشد مانند گاو، گوساله و یا انسان باشد مانند فرعون، نمرود و غیره و یا اشخاص نیک باشد مانند انبیای عظام و اولیائی کرام و یا آفریده‌های غیبی باشد مانند ملک، جن و شیطان. طوریکه ملت‌های مختلف به ان مبتلا هستند و مخلوقات الله تعالی را به نحوی از انجا عبادت می‌کنند.

کفاره شرك اكبر: الله تعالی کفاره این شرك را توبه و استغفار فرموده در غير آن بخشیده نمی‌شود.

شرک اصغر

شرک اصغر عبارت است از ریا. به دلیل قوله تعالی... فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف: ۱۱۰)

ترجمه: پس هر که امید دارد ملاقات پروردگار خود را پس باید بکند عمل پسندیده را و شریک نسازد در عبادت پروردگار خود هیچ کسی را. در یک حدیث شریف پیامبر اسلام (ص) می فرماید: بدترین چیزی که در آن در مورد شما نگرانم شرک اصغر است. از ایشان سوال شده که: شرک اصغر چیست؟ فرمودند: ریا و ظاهرسازی. روزی که بندگان بخاطر اعمال شان عوض داده می شوند الله تعالی برای ریاکاران می گوید: بروید سوی آنانی که اعمال خوبی را در دنیا برای شان نشان می دادید آیا جزا و خیری نزد شان می باید.

کفاره شرک اصغر: کفاره این نوع شرک توبه و استغفار است.

شرک خفى

راجع به شرک خفى رسول الله (ص) چنین فرموده است: شرک خفى و پنهان در این امت چون مورچه سیاه در سنگ سیاه در شب تاریک یعنی: هیچ کس از آن اگاه نمی باشد و آن وجود دارد. عبدالله بن عباس (رض) نمونه این قسم شرک را چنین بیان می کند: مثل کسی که می گوید:

۱. (ماشا الله و شئت) یعنی اگر خواست الله و تو باشد (لولا الله و فلان) یعنی اگر الله و فلانی نمی بود گویا چنین و چنان می شد.

۲. (و يا بگويد كوش شيطان کر. چون شیطان لعین را متصرف فی الامور می داند.

کفاره شرک خفى: کفاره این شرک را رسول الله (ص) چنین فرموده است: {الْهُمَّ ابْرُأْنِي اعوذُ بِكَ مِنْ إِنْ

ا شرَكَ بِكَ شَيْنَا إِنَا أَعْلَمُ وَ اسْتَغْفِرُكَ مِنْ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ}

ترجمه: ای الله به تو پناه می برم که شریک گردانم به تو چیزی را که میدانم و مغفرت می خواهم از گناهی که آن را نمی دانم.

سبب خفى بودن شرک

۱) مردم گمان می کند که عبادت منحصر است در نماز، روزه، زکات، حج، رکوع، سجده و امثال آن و استغاثه، فریاد و استعانت از اهل قبور را عبادت نمی دانند، در حالیکه روح و جوهر عبادت دعا است چنانچه رسول الله (ص) می فرماید:

(الدُّعَا هُوَالْعِبَادَةُ) یعنی دعاعین عبادت است.

۲) ما این مردگان را طلب می کنیم و اعتقاد نداریم که آنها خدایان ما اند، ولی آنها واسطه است میان ما و خداوند. این دعوای شان منشأ می گیرد از جهل شان به الله تعالی که تزدیک شدن نزد شان به جز واسطه و شفیع امکان پذیر نیست. الله در قرآن کریم می فرماید: وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدٌ عَنِّي فَإِنِّي

قَرِيبٌ... (بقرة/۱۸۶) یعنی هنگامی که بپرسد ترا بندۀ گان من درباره من پس من نزدیک ام.

اسلام راه‌های شرك را مسدود می‌کند

- ۱- غلو در مورد نیکان
- ۲- افراط و زیاد روی
- ۳- تعظیم قبور

افراط و زیاد روی

افراط و زیاد روی در تعظیم رسول الله (ص) چنانچه می‌فرماید: **{لَا تطْرُوْنِي كَمَا طَرَّتُ النَّصَارَىْ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّمَا اتَّعْبُدُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ}** متفق عليه. یعنی بیش از حد در مدح من مبالغه نکنید طوری که نصارای در مدح عیسی این مریم مبالغه کردند یقیناً من بنده الله هستم بناءً بگویید بنده الله و رسول او. قرآنکریم در شریف‌ترین مقامات پیامبر (ص) را به صفت بندگی ستوده است.

غلو در مورد نیکان و پارسایان

از جمله اموری که اسلام از آن منع نموده اغراق و غلو در شان صالحان و پارسایان است. اولین شرك که در روی زمین به وقوع پیوست شرك قوم نوح (ع) بود که سبب آن غلو در حق نیکان و صالحان بود. چنانچه در صحیح بخاری از عبدالله بن عباس در مورد خدایان آنها چون: (ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر) آمده است: که آنها نام‌های مردان صلح از قوم نوح (ع) بودند زمانی که که ایشان درگذشتند شیطان برقوم آنان وسوسه کرد که پیکره‌ها بگذارید آنها چنین کردند. اما آن پیکره‌ها را پرستش نمی‌کردند. بعد از گذشت آنان (نسل معاصر به پارسایان) علم و دانش فراموش شد و نسل‌های بعدی آن پیکره‌ها را پرستش کردند.

تعظیم قبور

۱. مسجد قرار دادن قبر
۲. نماز به سوی قبر
۳. بلند کردن قبر
۴. عید و جشن گرفتن قبر

مسجد قرار دادن قبر

امام مسلم روایت می‌کند که رسول الله (ص) پنج روز قبل از رحلت شان فرمودند: **(الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انباءهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني اهلاكم عن ذلك.)** رواه مسلم.

ترجمه: اگاه باشید آنانی که قبل از شما بودند قبور انبیا شان را مسجد می‌گرفتند با خبر که قبرها را مسجد نگیرید. پس من شما را از آن نهی می‌کنم.

عن ام المؤمنین عایشه^(رض) قال: (**لعن الله اليهود والنصاري اخذوا قبور انبياهم مساجد**) متفق عليه.

ترجمه: لعنت خدا باد بر یهود و نصارای که قبرهای پیامبران شان را مساجد می‌گرفتند.

نماز به سوی قبر

در روایت مسلم آمده است که رسول الله^(ص) فرموده است: (**لَا تجلسوا علی الْقبور و لَا تصلوا إلَيْها**) یعنی نه بالای قبرها بشیند و نه به سوی آن نماز بخوانید.

بلند کردن قبرها

مسلم از علی^(رض) روایت می‌کند که: {ان النبي صلي الله عليه وسلم بعثه وامرہ الايدع قبرا مشرفا الا سواه} یعنی پیامبر^(ص) او را فرستاد و امر کرد که هیچ قبر بلندی را نگذارد مگر این که آن را بر زمین برابر سازد.

عید و جشن گرفتن قبور

ابوداود در حدیث مرفوع از ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر^(ص) فرموده: {لَا تجعلوا قبری عیدا فان صلاتكم تبلغني حيث كنت}. یعنی خانه‌های خود را قبر نگردانید و قبر مرا عید نگردانید. بر من درود بفرستید زیرا هرجایی که باشید درود شما بر من می‌رسد.

مفاسد و اضرار شرك

- ۱ - شرك سبب تحقیر انسان است.
- ۲ - شرك سبب ولانه خرافات است.
- ۳ - شرك منبع خوف ها است.
- ۴ - شرك ظلم بزرگ است.

شرك سبب تحقیر انسان

شرك کرامت انسان را تحقیر نموده، درحالیکه الله تعالی انسان را عزت داده همه آنچه که در زمین و آسمان است برای او مُسخر گردانیده، اما انسان قدر خوبیش را ندانسته برخی عناصر هستی را به خدایی بربگزیده و به آن خضوع نموده چه اهانت و تحقیر برای انسان بزرگتر از این که تا امروز صدها میلیون انسان گاو را به صفت یک معیوب مقدس می‌پرستند {العياذ بالله}.

شرک سبب و لانه خرافات است

کسی که در هستی به وجود مؤثر دیگری غیر از الله اعتقاد داشته باشد عقل او به قبول هرنوع خرافات آماده می‌شود به این ترتیب حرف‌های کاهنان، عرافان، ساحران و منجمان که ادعای غیب را می‌کنند در جامعه شرک زده حاکم و به سرعت رواج پیدا می‌کنند. در همچو جامعه به اسباب و سنن آفرینش توجه نشده بر دم و دعاهای شرکی و تعویذهای خرافی و نامشروع، جادو، توله و امثال آن اتکا می‌شود.

شرک منبع خوف‌ها است

شرک منبع خوف‌ها است و در مقابل، توحید امن و آرامش است، زیرا کسی که عقلش خرافات را بپذیرد و به باطل و خرافات عقیده کند از جهات متعدد می‌ترسد. از خدایان دروغین می‌ترسد و همیشه در بیم و هراس به سر می‌برد. از اوهام و خرافاتی که آن کاهنان و ساحران و معتقدین شان میان مردم پخش می‌کند می‌ترسد از همین رو بدشگونی، بدفالی و دهشت بدون کدام سبب ظاهری در فضای شرک آلوده پخش و نشر می‌گردد.

شرک ظلم بزرگ است

چنانچه الله تعالی می‌فرماید: **إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** (القمان / ۱۳)

ترجمه: یقیناً شرک ظلم بزرگ است

سوالات فصل چهارم

الف: سوالات تشریحی:

- یک دلیل نقلی بر وجود الله (ج) ذکر نمایید.
- توحید الوهیت را تعریف و با مثال واضح نمایید.
- شروط توحید اسماء و صفات را بنویسید.
- تاریخچه مختصر شرک و بت پرستی را تحریر دارید.
- آثار ارزنده توحید را در چهار نکته خلاصه نمایید.
- مفاسد و اضرار شرک را بنویسید.
- عناصر توحید را نام ببرید.

ب: سوالات صحیح و غلط:

سوال صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) نشانی نمایید.

۱. توحید الوهیت عبارت اند از ایمان داشتن به یگانه‌گی الله (ج) در افعال الله (ج)
۲. یکی از اضرار و مفاسد شرک این است که شرک منبع خرافات است.
۳. توحید سبب آرمش نفس می‌گردد.
۴. شرک و بت پرستی اولین بار در قوم نوح (ع) به وقوع پیوند.
۵. غلو در تعظیم نیکان جواز دارد، ولی در حق اولیا کرام ندارد.

ج: سوالات خانه خالی:

- ۱- توحید در عبادت بدنی و مالی مثل..... و غیره...
- ۲- توحید اسماء و صفات عبارت است.....
- ۳- تحریف عبارت است از تغییر چیزی از حالت.....
- ۴- شرک اکبر عبارت است از.....

فصل پنجم

تعریف کلمات: کرامت، شفاعت، توسل

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش در مورد تعریف کرامت، توسل و شفاعت
- کسب دانش در مورد دلایل نقلی کرامت، توسل و شفاعت
- کسب دانش در مورد توسل مشروع و غیرمشروع
- کسب دانش در مورد اقسام شفاعت

مقدمه

در این فصل تعریف کرامت، فرق بین کرامت و معجزه، مثال‌های کرامت که در قرانکریم و احادیث نبوی ذکر گردیده، توسل، توسل مشروع و غیر مشروع تعریف شفاعت و اقسام آن بحث خواهد شد.

۱- کرامت:

چنانچه معلوم است معجزه امر خارق العاده است که از سوی مدعی نبوت برای اثبات حقانیت رسالت‌ش صادر می‌شود که مقرون با تحدى و مبارزه طلبی بوده و سایر مردم از انجام آن عاجز و ناتوان می‌باشند. اما خوارق عادات دیگری که با تحدى و ادعای نبوت همراه نمی‌باشند، اما خداوند متعال به خاطر احترام و بزرگداشت مقام دوستان خود و پیروان راسین و نیکوکار پیامبرانش امور خارق العاده را به دست آنها جاری می‌سازد، که همین نوع امور خارق العاده را (کرامت) می‌نامند، در ظاهر حال کرامت غالباً در سطحی پایین‌تر از معجزات قرار دارند، که غالباً جنبه عمومی و همه‌گانی نداشته و بین مردم انتشار پیدا نمی‌کنند. با این توضیحات تفاوت میان معجزه و کرامت به خوبی آشکار شده و دیگر باهم تشابه و التباس پیدا نمی‌کنند، زیرا هر امر خارق العاده‌ای موجب اثبات نبوت و رسالت از جانب خداوند (ج) نمی‌گردد مگر اینکه با ادعای نبوت و مبارزه طلبی همراه باشد.

کراماتی که در قرآن کریم ذکر شده اند الف- داستان اصحاب کهف

حادثه از این قرار بود که گروهی از مؤمنان که از دست ظلم و ستم پادشاه کافر و ستم پیشه به تنگ آمده

بودند، تصمیم گرفتند فرار کنند و به غار یکی از کوههای مجاور پناهد شدند، خداوند به مدت سیصد و نه سال خواب را بر آنها چیره ساخت، بعد آنان را بر انگیخت و از این خواب طولانی و غیرعادی بیدار شان نمود. این حادثه از دید انسان‌ها یک امر غیرعادی و خارق‌العاده محسوب می‌گردد.

اما خداوند متعال این جوانان پرهیز کار و یکتاپرست را مورد احترام و لطف خود قرار داد، درحالی که هیچکدام از زمرة پیامبران نبودند. قرآن ابتداً به صورت اجمالی و مختصر به ذکر آنها پرداخت و در سوره کهف آیات (۱۲-۹) چنین می‌فرماید:

**أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفَ وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَّابًا * إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا
آتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْنَا لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشِيدًا * فَطَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعْثَاثَنَا^١
لِتَعْلَمَ أَيُّ الْحَرَبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبَثُوا أَمَدًا (الكهف/ ۱-۹)**

معنی: گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجب و شگفت انگیز ما بودند. آنگاه که آن جوانان به غار پنا بردن و گفتند: پروردگار! ما را از رحمت خود بپرهمند گردان، و راه نجاتی برایمان فراهم نما... پس ما دعای ایشان را اجابت کردیم و پرده‌های خواب را چندین سال بر گوش‌های شان فرو افگنیدیم. سپس آنها را بر انگیختیم تا بدانیم "یعنی این امر آشکار گردد که کدام یک از آن دو گروه مدت خواب خود را بهتر حساب کرده اند.

از اینجا در می‌یابیم که آیات قرآن کریم دو چیز را به اثبات رسانده اند:

اول: موقع کرامت از جانب آن جوانان یکتاپرست.

دوم: موقع امور خارق‌العاده و غیر متعارف را، با توجه به قدرت پروردگار، عقلاً امری ممکن و شدنی به شمار آورده است. سپس با خبر صادق به نقل آن پرداخته و آن را بدون کمترین تردیدی امر پذیرفتنی می‌داند.

ب- کرامت حضرت مریم رضی الله عنها

خوارک غذایی روزانه‌اش در محراب عبادت: که بدون آوردن انسان یا هیچ سبب مادی دیگری همه روزه حاضر و آماده می‌شد، که با توجه به اسباب و ابزار مادی و محسوس زنده‌گی، این حادثه امری غیرطبیعی، خارق‌العاده و خارج از توانایی‌های بشر است، قرآن کریم به این کرامت الهی در حق مریم عليه‌السلام اشاره نموده می‌فرماید.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْوِلِ حَسَنٍ وَأَبْنَاهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكْرِيَاً كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرِيمُ أَتَيْتُ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرِزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳۷/۳)

ترجمه: پس قبول کرد آن را پروردگارش به قبول نیکو و نما دادش نمای نیک و سپردش به ذکریا هرگاه می‌درآمد بر مریم ذکریا در حجره‌ی مریم می‌یافتد نزدش خوردنی. گفت ای مریم از کجا می‌آید ترا این روزی گفت: آن از نزد خدا می‌آید. هر آینه خدا روزی می‌دهد هر که را خواهد بی‌شمار.

یعنی: خداوند ذکریا را سرپرست او ساخت، هر زمانی که ذکریا وارد عبادتگاه او می‌شد غذای (تمیز و زیادی را) در پیش او می‌یافتد، به مریم گفت: این از کجا برایت می‌آید؟ مریم گفت: این از نزد خداوند متعال می‌آید.

بی‌گمان خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد.

کرامت دوم: هنگامی که مریم علیه السلام احساس نمود، درد زایمان دارد، از خانواده کناره گرفت و به مکانی دورتر در قسمت شرقی منازل خاندانش خلوت گزید و زیر درخت خرمای خشک و بی‌باری نشست. لطف و مرحمت پروردگار به یاری اش شتافت و حوادث زیادی برایش اتفاق افتاد از جمله اینکه: زمانی تنہی خرما را تکان می‌داد خرمای نورس و مرغوب و دست‌چین برایش فرو می‌بارید. در سوره می‌فرماید:

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْرِزِنِي قُدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِّيَا (۲۴/۱۹) وَهُنْزِي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيَا (۲۵)

یعنی: تنہی خرما را بجنبان و تکان بده، تا خرمای نورس، دست چینی برتو فرو بارد.

کرامت حضرت بی‌بی عایشه صدیقه رضی الله عنها

نزل آیات قرآن کریم برای پاکی و بی‌گناهی حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در برابر اتهامات ناروای اهل افک، یکی از کرامات بزرگ ایشان می‌باشد. زیرا طریقه‌ی عادی برائت و بی‌گناهی متهم، از طریق محاکم و دادگاه‌های قضایی و آوردن دلایل و شواهد کافی برای قاضی، میسر می‌گردد، اما اگر صراحتاً از طریق وحی و آیات قرآن این بی‌گناهی به اثبات برسد، خود امری خارق العاده و نشانه کرامت و عظمت شان حضرت ام المؤمنین می‌باشد از این قبیل کرامات در قرآن کریم زیاد آمده است.

کرامتی که در احادیث نبوی ذکر شده است

در احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کرامات زیادی برای مردان صالح و نیکوکار امت‌های پیشین ذکر شده است.

طوری که کثرت و صحت این احادیث وقوع آنها را امری قطعی و انکار ناپذیر می‌گرداند.

اول: داستان سه تن از امتهای پیشین که در کوهستانی عبور می‌کردند تا این که شب هنگام به غاری رسیده وارد آن شدند ناگهان بر اثر ریزش کوه سخره‌ی عظیمی فرود آمده مدخل ورودی غار را مسدود کرد و آنها به دام افتادن راه و چاره‌ای هم نداشتند جز آن که هر کدام اعمال نیک خود را واسطه قرارداده به بارگاه خداوند به دعا و نیایش پرداختند همان بود که دعا ایشان نزد پروردگار پذیرفته شده و ناگهان به لطف و مرحمت ذات اقدس الهی صخره سخت و بزرگ از جا دور می‌گردد و آنها صحیح و سالم از غار بیرون می‌آینند... آخر حدیث.^{۲۸}

۲- شفاعت

یکی از اصطلاحات عقیده‌ی اسلامی اصطلاح شفاعت است که احیاناً مفهوم نادرستی از آن در میان عوام

مطرح می‌شود بناءً لازم است درین مورد کمی روشنی انداده شود.

تعريف شفاعت: شفاعت در زبان عربی، به معنای وساطت و میانجیگری است و اثبات آن در آخرت از

جمله مسلمان عقيدة اسلامی و جزوی از ایمان به روز رستاخیز، محسوب می‌گردد.

البته شفاعت در دنیا هم وجود دارد، اما منظور از آن فقط دعا و مسئلت در پیشگاه پروردگار توسط یک شخص زنده، برای برآورده شدن حاجت شخص دیگر است. از این سبب وقوع آن پس از مرگ شفاعت کننده امکان‌پذیر نیست و تنها در عالم آخرت واقع می‌شود.

اقسام شفاعت

شفاعت در جهان آخرت دو نوع است:

اول: شفاعت عظمی یا خاصه است که مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می‌باشد و آن همان امتیاز و ویژگی هست که در قرآن کریم و حدیث شریف به عنوان (مقام محمود) از آن یاد گردیده است.

... عَسَى أَن يَعْتَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودًا (الاسراء ۷۹)

یعنی: امید است که پروردگارت تو را به مقام محمود (درخور ستایش) برانگیزد، که عبارت از همان شفاعت ایشان در روز قیامت در پیشگاه پروردگار است تا باری تعالیٰ داوری را در میان خلائق منتظر و سرگردان میدان حشر آغاز نموده، و آنها را از رنج انتظار و هول آور آن روز سخت رها سازد، خداوند هم شفاعت ایشان را پذیرفته محاسبه و داوری را در میان خلائق آغاز می‌نماید.

دوم: شفاعت عامه است که عبارت است از شفاعت برای مؤمنان گنهکاری که مستحق دوزخ شده اند تا خداوند از تقصیر شان بگذرد و شایسته ورود به بهشت شوند با از نگاه کیفیت عذاب و مدت آن در دوزخ برایشن تخفیف آورده شود این نوع شفاعت مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نبوده بلکه علاوه برایشن سایر انبیاء و اولیاء صالحان، شهداء و فرشتگان نیز اجازه دارند تا برای برخی از گنهکاران شفاعت کنند.

شروط شفاعت

اما باید خاطر نشان کرد که شفاعت در روز قیامت، مشروط به سه طریقه است:

اول: اجازه و اذان پروردگار به شفاعت کننده.

دوم: رضایت و موافقت پروردگار درمورد مشفووع له.

سوم: مسلمان و موحد بودن کسی که برایش شفاعت می‌شود.

قرآن کریم با اشاره به شرط اول می‌فرماید:

...مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ... (آل‌آل‌الله ۲۵۵)

ترجمه: کیست که در نزد او، جز به اجازه او شفاعت کند و در مورد شرط دوم نیز می‌فرماید:

وَلَا تَئْنَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ... (سیا ۲۳)

هیچ شفاعتی نزد او سودی ندارد جز این کسانی که اجازه داده است و همچنان می‌فرماید: ...وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا

لِمَنِ ارْتَضَى... (الأنبياء) (۲۸)

و آنها (فرشته‌گان) شفاعت نمی‌کنند مگر برای کسی که خدا (به شفاعت برای او) راضی است.

در مورد شرط سوم:

نصوص قرآن کریم و سنت نبوی دلالت دارند که خداوند نه تنها برای مؤمنان موحد، اجازه شفاعت می‌دهد. لذا اهل کفر و شرک از این شفاعت بهره‌مند نخواهد شد.

چنانچه خداوند درباره کافران می‌گوید:

لَمَّا تَنَعَّمُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (المدثر/۴۸)

ترجمه: شفاعت کننده‌گان به حال آنها سودی نمی‌بخشد.

همچنان رسول مقبول صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

(هر پیامبری را دعای مستجابی بود اما هر کدام از ایشان در استفاده از دعای خویش عجله کردند، جز من که دعا‌ایم را برای امتنم در روز رستاخیز نگهداشتیم و این دعا ان شاء الله هر فردی از امت مرا که وفات کند و چیزی را برای خدا شریک قرار ندهد شامل می‌گردد.^{۲۹}

تسلی

تعريف: تسلی در لغت به معنی و یک چیزی به وسیله و واسطه یک چیز دیگر است.

اما در اصطلاح اسلامی تسلی عبارت است از: تقرب به درگاه خدا با انجام طاعات و ترک منکرات، چنانچه امام راغب اصفهانی در مفردات القرآن می‌گوید (حقیقت تسلی به درگاه پروردگار متعال عبارت از: پیمودن را او با علم و عبادت و جستجوی مکارم شریعت).

أنواع تسلی

پس از مراجعه به قرآن و سنت و بررسی آرآ و نظریات پیشوایان و علمای برجسته اسلام و مطالعه منابع معتبر و معتمد مذاهب اسلامی، به خصوص مذهب حنفی، می‌توان تسلی را به دو نوع عمده و اساسی، تقسیم و خلاصه نمود:

تسلی مشروع و غيرمشروع

۱- **تسلی مشروع:** تسلی به اموری است که برای مشروعيت و جواز آن، در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل وجود داشته باشد. مانند:

الف: تسلی به درگاه الهی با اسماء و صفات او:

مثالاً به در گاه الهی روی آورده بگوید: ترا به رحمت و احسانت و عظمت سوال می‌کنم که حاجتم را برآورده سازی. چنانچه پروردگار خود امر فرموده که **وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا...** (الاعراف/۱۸۰). خداوند دارای نیکوترين نامهاست. پس او را آنها بخوانيد.

ب: توصل به اعمال صالحه خویش:

بطور مثال بگوید: اگر من فلان کار نیک را به خاطر رضای تو انجام داده باشم، پس به خاطر آن بر من رحم کن و نیازم را مرفوع نما. چنانچه می فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُرِئَ اللَّهُ وَابْنَهُ الْوَسِيلَةُ... (المائدہ/۳۵)

ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بتربیت و وسیله‌ای برای تقرب به او بجويد.

جمهور مفسرین مراد از وسیله در آیه فوق را، اعمال صالحه دانسته اند و از جمله امام ابواللیث سمرقندی (متوفی ۳۷۵ هـ) از پیشوایان مذهب حنفی و ملقب به امام الهدی، در تفسیر این آیه می گوید:

يعنى: طلب قربت و فضیلت کنید با اعمال صالحه، علامه زمخشری (متوفی ۵۳۷ هـ) در تفسیر کشاف و امام نسفی، در تفسیر مدارک، نیز وسیله را به اعمال صالحه و ترک منکرات تفسیر کرده‌اند. امام شهاب الدین محمود الوسی بغدادی (متوفی ۱۲۷۰ هـ) مفسر بزرگ و مفتی اعظم مذهب حنفی در عصر خویش در تفسیر روح‌المعانی در ذیل آیه بالا می‌نویسد: وسیله بر وزن فعلیه، يعنی آنچه که توسط آن به خدا عزوجل توصل و تقرب صورت گیرد از انجام طاعات و ترک منکرات.

همچنان در صحیحین از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت شده که فرموده: در یک روز بارانی سه نفر به غاری پناه بردن، اما دیری نگذشت که یک صخره بزرگ از بالای کوه سرازیر شد و مدخل غار را مسدود کرد و آنها در خطر مرگ قرار گرفتند، لذا هریک از آنها به ترتیب، یک عمل نیکی را که قبلاً انجام داده بودن، به یاد آورده به درگاه خدای وسیله پیش کردند، خداوند دعای ایشان را پذیرفت و صخره از مدخل غار دو رفته و آنها نجات یافتند.

توصل به دعای فرد صالح زنده

چنانچه برادران یوسف به پدر گفتند:

فَأَلُوْا يَا أَبَائَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (یوسف/۹۷)

ای پدر از خداوند برای ما طلب آمرزش کن، که ما خططا کار بودیم.

توصل غیرمشروع

و آن عبارت از توصل به چیزهای است که در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل و دلیلی برایش وجود نداشته باشد.

مانند: توصل به ذوات انبیاء و اولیاء و صالحان یا توصل به جایگاه. یا مقام، یا حرمت، یا خاطر، یا برکت و یا طفیل ایشان. چون در کتاب الله و سنت هیچ دلیلی برای انجام این نوع توصل وجود ندارد و انجام آنرا شرعاً ناجائز و حرام دانسته اند.

از امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله علیه (متوفی ۱۵۰ هـ) روایت شده که وی گفته است:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوا اللَّهَ إِلَّا بِهِ وَ أَكْرَهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْأَلُكَ بِمَقْدَدِ الْعَزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ أَكْرَهَ أَنْ يَقُولَ: وَ بِحَقِّ أَنْبَيَانِكَ وَ رَسْلَكَ وَ بِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

يعنى: برای هیچکس روا نیست که خدا را بخواند، مگر با خود او و من مکروه و ناپسند می‌پندارم که کسی

بگوید: ترا به جایگاه عزت عرشت سوال می‌کنم و مکروه و ناپسند می‌پنداردم که بگوید: به حق انبیا و پیامبران و بحق بیت الحرام سوال می‌کنم.

امام محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز معروف به ابن عابدین شامی (متوفای ۱۲۵۱ هـ) در حاشیه‌ای که به نام "رد المختار" بر: الدرالمختار" نوشته و به فتاوی شامی شهرت دارد، در تفسیر این جمله ابوحنیفه که می‌گوید: مگر با خود او می‌نویسد: یعنی مگر با ذات و صفات و اسمای او.

امام شاه ولی الله دھلوی می‌گوید: یعنی بعضی‌ها به این باورند که خداوند فرمان‌روا و مدبر است، اما به بعضی از بندگان خویش خلعت شرف و تاله پوشانیده و آنها را در پاره‌ای از امور خاص قدرت تصرف داده است و شفاعت ایشان را درباره بندگانش می‌پذیرد، همانگونه که شاهنشاه در هر منطقه‌ای شخصی را به عنوان پادشاه نصب می‌کند و جز در برخی امور بزرگ، بقیه تدبیر امور آنجا را به وی واگزار می‌کند، اینچنانین پندار بیماری اکثریت یهود و نصارا و مشرکان و برخی از منافقان امت محمد صلی الله علیه وسلم تا امروز است.

شهاب الدین محمود آلوسی در تفسیر روح المعانی در ذیل آیه:

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُرَّا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ/۳۵) پس از آن که وسیله را به اعمال صالحه تفسیر می‌کند می‌افزاید.

بعضی‌ها به این آیه کریمه بر مشروعیت استغاثه به صالحین و وسیله قرار دادن آنها میان خدا و بندگان و خدا را به آنها قسم دادن، استدلال کرده اند مثل چنین گفتن که بار الها! ما ترا به فلانی قسم می‌دهیم که حاجتمن را برآورده کنی و برخی از آنها بندگان صالح را که غایب و چنین کند و گمان می‌کنند که این کار از باب تقدیم وسیله است و گاهی آنها از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم روایت می‌کنند که گویا او گفته باشد. هرگاه که مشکلات بر شما غلبه کرد به اهل قبور مراجعه کنید، یا به اهل قبور استغاثه کنید همه آینها که گفتیم فرسنگ‌ها از حق و حقیقت فاصله دارد.

سوالات فصل پنجم:**الف: سوالات شریحی:**

۱. کلمات کرامت، توسل و شفاعت را تعریف نماید.
۲. دلایل نقلی کرامت، توسل و شفاعت را بنویسید.
۳. معلومات خود را در مورد توسل مشروع و غیر مشروع تحریر دارید.
۴. چند مثال کرامت که در قرانکریم یادآوری شده ذکر نمایید.
۵. در مورد کرامت عایشه (رض) که در قرانکریم یادآوری گردیده معلومات دهید.
۶. شروط شفاعت را ذکر نماید.
۷. شفاعت برچند قسم است و شفاعت عظمی را تعریف نماید.

ب: سوالات صحیح و غلط:

- ۱- کرامت از انبیا (ع) صادر می‌گردد.
- ۲- هر نبی پیش از نبوت ولی است و صاحب کرامت
- ۳- یکی از اقسام توسل مشروع توسل به اسماء و صفات الله (ج) می‌باشد.
- ۴- از جمله اقسام توسل غیر مشروع وسیله گرفتن اهل قبور می‌باشد.

ج: سوالات خانه خالی:

- ۱- کرامت مریم (رض) اینکه،
- ۲- کرامت عایشه (رض) نزول آیات قرنکریم برای
- ۳- شفاعت در زبان عربی به معنی

فصل ششم

انسان‌شناسی در جهان‌بینی اسلامی

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش در مورد انسان‌شناسی در جهان‌بینی اسلامی
- کسب دانش در مورد اصلیت انسان
- کسب دانش در مورد شخصیت انسان در قرآن کریم
- کسب دانش در مورد انسان‌سازی در جهان‌بینی اسلامی

مقدمه

در این فصل از موضوعاتی که بحث می‌شود نظریات ماتریالیستان، ایدیالیستان در مورد اصلیت انسان، شخصیت انسان در قرآن کریم مشکل جامعه بشری در عصر حاضر و راههای حل آن و غیره موضوعات بحث می‌شود.

اصل انسان

در مورد اصل انسان نظریات مختلفی وجود دارد که هر کدام انسان را از دیدگاه خود مورد مطالعه قرار داده و انسان را به این طرف و آن طرف کشانده اند، ولی دین مقدس اسلام تمامی نظریات منفی را که انسان به آن نسبت داده می‌شود نفی نموده جایگاه انسان را نسبت به همه برتر و افضل تر می‌داند، بهترست درینجا خلاصه این نظریات را ذکر نموده و سپس اصل انسان را از دیدگاه قرآن مورد مطالعه قرار دهیم: نظریات ماتریالیستی (ماده پرستی): ماتریالیستی اصل انسان را ماده دانسته و همیشه تحقیقات آنان به همین اساس مادی می‌باشد.

هرگاه انسان به اساس این نظریه مورد مطالعه قرار گیرد شاید بسا حیوانات نسبت به انسان‌ها برتریت حاصل نمایند، زیرا در امور مادی حتی بعضی حیوانات نسبت به انسان‌ها قوه و توانایی بیشتر دارند مثلاً: هرگاه خوردن امتیاز باشد حیوانات نسبت به انسان‌ها بیشتر می‌خورند. اگر کمال انسان در برداشتن وزن باشد مورچه‌ها پنجاه چند وزن خود بار می‌برند. اگر دیدن کمال باشد بعضی حیوانات زیر برف را می‌بینند و یا هم مسافت بسیار دور را بدون وسایل دیده می‌توانند. اگر بو نمودن کمال باشد بعضی از حیوانات حس شامه بسیار

قوی داشته وبا بو نمودن می توانند ماین ها و مخدرات را به ساده گی کشف نمایند، که بسیاری این صفات در انسان ها ضعیف می باشد. اگر مقاومت در مقابل سرما باشد بسیاری حیوانات در سردترین نقاط بدون کدام وسایل تسخین زنده گی می کنند وبا هم در آبهای بسیار سرد که انسان توان غسل را در آن ندارد به بسیار ساده گی، شنا می کنند.

بعضی از ماتریالیستان اصل انسان را به حیوانات نسبت داده و شادی‌ها و شامپانزی‌ها را اصل قرار می‌دهند و انسان را شکل پیشرفته از آنان می‌دانند و بعضی‌ها پا فراتر گذاشته صدایها و آوازهای انسان را گرفته از آوازهای پرنده‌گان می‌دانند. با چنین نظریات ضعیف و سطحی انسان را بسیار حقیر ساخته اند و شخصیت عالی انسانی وی را وابسته به حیوانات واصل حیوانی تلقی می‌کنند.

نظریات ایدیالیستی: این نظریات انسان را به ارواح‌های مختلف نسبت داده انسان را به اقسام مختلفی چون صاحبان ارواح عالی و صاحبان ارواح‌های شریر و زشت نسبت می‌دهند و به این شکل طبقات ادنی را مانند حیوانات در خدمت خود قرار می‌دهند و با آنان همیشه معامله غیرانسانی می‌نمایند. این نظریات را شما می‌توانید در اعتقادات هندویزم و صهیونیستان به خوبی مورد مطالعه قرار دهید.

شخصیت انسان در قرآن کریم

چنانچه قبلاً خواندیم فیلسوفان جهان که شباهای دراز تا سپیده دم ها بحث و پژوهش نموده اند، هریکی در مورد انسان به نظریات عجیب و غریبی رسیده اند. یکی انسان را صورت پیشرفته میمون ها و شامپازی ها معرفی نموده است دیگر انسان را منکر شده چهارمی اش او را در بخش مادی وی در قطار سایر حیوانات قرار داده و آخرين هم او را برده عقلش قرار داده و بالآخره به گفته مولانای بلخی رومی:

هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من
قرآن عظیم الشان، انسان را به صورت کل آن معرفی نموده به انسان می‌فهماند که او یک موجود بیکاره نبوده و تنها یک موجود مادی و یا هم عقلانی محض نیست بلکه او صفاتی دارد که در بسا حالات مقام و متنزلتش را از فرشته‌های نیز برتر می‌سازد:

شخصیت قرآنی انسان را در نقاط ذیل می‌توان مورد مطالعه قرارداد.
 الف: اصل پیدایش وی بسیار پاک و مقدس است، زیرا بعد از خلقت صورت مادی آدم^(ص) روح پاکی در وی دمده شد.

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (الحجر/٢٩)

ترجمه: هرگاه او را پرایر ساختم و در او روح خود را دماندم پیش سجده کنید.

ب: اشرف المخلوقات (شریف‌ترین مخلوقات): انسان برای اینکه به هیچ مخلوقات دیگری سرتسلیمی نه نهد و برای این که جانشین خداوند(ج) در زمین است بهترین مخلوقات خوانده شده است تا این شرافت خود را درک نموده سر خود را به چز ذات پروردگار به هیچ کس و چیز دیگری خم نکند.

ج: برایش کرامت داده شده است.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِنِي آدَمَ... (سورة الاسراء ۲۰)

ترجمه: برای انسان کرامت داده شده است.

تمامی مخلوقات در خدمت او قرار دارند، حتی فرشتهها در خدمت انسان‌ها می‌باشد، جن‌ها استخوان‌های باقیمانده از غذای انسان را می‌خورند، وظیفه آبادی زمین به انسان داده شده و بزرگترین امانت الهی که قرآن عظیم‌الشان می‌باشد برای انسان نازل شده است.

د: انسان با چهره زیبا خلق شده است: خداوند متعال می‌فرماید:

لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التين ۴)

ترجمه: ما انسان را با چهره زیبا خلق نموده‌ایم.

هرگاه به طرف انسان به خوبی نظر اندازیم خواهیم دید که انسان به صورت بسیار زیبا خلق شده که تمامی اعضای بدن او برای رهبریت جهان آماده می‌باشد. انسان دارای انگشتان زیبایی می‌باشد که می‌تواند امور بسیار مهمی را با این انگشتان انجام دهد، ساختمان فزیکی انسان دارای برتریت‌هایی است که نسبت به حیوانات با زیبایی خاصی ساخته شده است اضافه بر همه عقل فکر، اندیشه و توانایی‌های علمی انسان برتریست و زیبایی انسان را بر همه مخلوقات ثابت می‌کند.

ه: علم مهمترین زیورش می‌باشد: ارزش انسان در میان ملایکه‌ها وقتی به اوج خود رسید که خداوند متعال نخستین معلم انسان شده اموری را برای حضرت آدم آموخت.

وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا... (البقرة ۳۱)

ترجمه: و بیاموخت آدم را، نامهای اشیا را.

فرشته‌ها از دانستن آن اقرار بی‌خبری نمودند.

فَأَلَوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْنَا... (البقرة ۳۲)

ترجمه: گفتند: به پاکی یاد می‌کنیم ترا نیست هیچ دانشی به ما مگر آنچه تو آموختی ما را.

سپس برای این که ملایکه‌ها بیشتر به عزت و شرافت آدم پی برند به انسان امر نمود تا برای آدم سجده احترام کنند. تمامی ملایکه‌ها برای وی به امر خداوند سجده احترام نمودند.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (البقرة ۳۴)

ترجمه: و چون گفتیم به فرشته‌گان که سجده کنید به آدم.

احترام ملایکه‌ها برای انسان در صورت سجده احترامی در حقیقت منزلت وی را در دیدگاه فرشته‌گان به اوج اش رساند.

و: انسان جانشین خداوند در زمین است: خداوند^(۱) انسان را منحیث جانشین خویش در زمین مقرر نمود تا تمامی احکام الهی را در روی زمین تطبیق نماید. انسان مانند سفیر خداوند متعال^(۲) در روی زمین تمامی احکام الهی را هم بالای خود هم بالای سایر مخلوقات تطبیق و تنظیم می‌نماید. این بزرگترین شرف است که خداوند متعال برای انسان‌ها داده است.

ز: وظیفه انسان آبادی زمین و عبادت پروردگار می‌باشد: وظیفه آبادی زمین مخصوص انسان می‌باشد، زیرا ملایکه‌ها به اساس نداشتن قوه برتریت جویی و نفس نمی‌توانند زمین را آباد کنند، بلکه انسان همیشه علاقمند برتریت بوده و هر روز کوشش می‌کند که سیستم زنده گی، شرکتها و سایل ترانسپورتی، مخابراتی و تحقیکی را هرچه بشتر و بهتر اعمار نمی‌نماید و همچنان حیوانات به اساس نداشتن عقل نمی‌توانستند که زمین را آباد کنند، زیرا آنان مطابق فطرت تنها ساختمان‌های می‌سازند که با گذشت قرون زیادی باهم فرق نداشته و همان مسیر فطری را مطابق شعور خویش پیروی می‌کنند.

ح: انسان مخلوق با اختیار است: امانت اختیار که برای مخلوقات دیگری بیان شد و آنان نتوانستند این امانت را به دوش کشند. انسان این امانت را متتحمل شد.

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من بیچاره زند

بناءً انسان با درک مفاهیم فوق می‌داند که:

۱- او مخلوقی است با هدف.

۲- خلقت او هدفمند بوده هدف او مقدس وسائل وصول به هدف نیز مقدس می‌باشد.

۳- دنیا وسیله است که مانند یک موتر برای انسان خلق شده است.

خود انسان هدف بوده و هدف انسان رضایت پروردگار می‌باشد.

به همان‌سان که شخصی هدف دارد که هر روز به وظیفه خویش برود و برای رسیدن به منزل مقصود موثر می‌خرد این موثر وسیله است او را به منزل مقصود می‌رساند هرگاه موثر را هدف بسازد اشتباه می‌کند دنیا نیز مانند همین موثر وسیله است. انسان را به هدف اصلی که رضایت پروردگار است می‌رساند دنیا چیز بدی نیست یک ساعت عمر دنیا از میلیون‌ها میلیون دالر با ارزش‌تر است می‌گویند: روزی یکتن از دانشمندان در مورد آخرت صحبت می‌کرد. یکی از شاگردانش، مقداری از پول را گرفته پاره پاره نمود آن دانشمند برایش گفت: این عمل خودت ویژه‌گی اسلام را تمثیل نمی‌کند و هدف اسلام هم این نیست که انسان از دنیا رو بگرداند بلکه هدف من، خارج نمودن محبت پول از قلب می‌باشد این ثروت را از قلبت بیرون نما در جیبت بگذار و مصرف نما.

۴- انسان مؤمن می‌داند که او انسان با کرامت است نباید این چهره مکرم خویش را در مقابل بتها، انسان‌ها، سنگ‌ها خم نموده به آن سجده نماید می‌گویند روزی حضرت عمر^(رض) نزد حجرالاسود آمد او را بوسید و برایش خطاب نمود: که ای سنگ ساه! من می‌دانم که تو یکبارچه سنگ هستی هیچ نفع و ضرری

کرده نمی‌توانی و اگر من پیامبر را نمیدیدم که ترا می‌بوسد هرگز ترا نمی‌بوسیدم.^{۳۰}

حضرت عمر^(رض) با فهم عقیده اسلامی میدانست که مسلمانان به سنگ سجده نمی‌کنند، به کعبه سجده نمی‌کنند. به پیامبر سجده نمی‌کنند.

زیرا اینها مخلوق هستند تنها به خالق همه سجده جایز است، مسلمانان حجرالاسود را مطابق یک سنت پیامبر بوسه می‌کنند، بدین عقیده که این سنگ ضرر و نفعی رسانده نمی‌تواند، مسلمانان به سوی کعبه

^{۳۰} اشاره به حدیث شریف است که صحیح بخاری شریف روایت نموده است.

منحیث قبله مسلمانان رو می‌آورند. تا در نمازهای شان ترتیب و تنظیم باشد، ولی کعبه را سجده نمی‌کنند، زیرا کعبه مخلوق است. از خاک و گل ساخته شده است. فقط رمز یکپارچه سازی و توحید مسلمانان است.

حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابراهیم عن عابس بن ریبعه عن عمر(رض) جا الی الحجر الاسود فقبله فقال این اعلم انک حجر لاتصر و لا تنفع و لونا این رایت (ص) یقبللک. (حدیث بخاری ۴۹۴)

مشکل انسان در عصر حاضر

مشکل اساسی جهان امروزی در انسان سازی است. به اساس گفته از دانشمندان انسان‌ها توانستند که نسبت به ماهی‌ها بهتر و خوبتر شنا نمایند و توانستند که بهتر از پرنده‌گان به آسمان پرواز نمایند و بالاخره توانستند که وسایل پیشرفته بسازند که جهان بزرگ را مانند یک قریه کوچک بسازند ولی آنچه توانستند بسازند خود انسان است.

امروز بزرگترین مشکل جهان در خود انسان است. این انسان با وجود داشتن تمامی امکانات تکنالوژی بازهم در بسا حالات خود را حقیرتر از حیوانات می‌سازد و حتی جرمیه این انسان به اندازه می‌شود که اگر یک درنده یک حوانی را شکار کند ویا یک انسانی را در جنگل نابود سازد. این انسان در یک لحظه هزاران انسان مظلوم را به خاک و خون مبدل می‌کند.

نخستین هدف قرآن عظیم الشان انسان سازی می‌باشد، زیرا مشکل تمامی بشریت زمانی به اوج می‌رسد که انسانها توانند خودسازی کنند. در عصر امروزی بسیاری از کشورهای جهان با بحث و تحقیقات فراوان در مورد وسایل مادی توانستند که بهترین وسایل را کشف و به دسترس انسان قرار دهد. همین انسان‌ها توانستند که این جهان بزرگ را مانند یک قریه کوچک ساخته از یک کرانه آن به کرانه دیگر با بسیار سهولت نقل و حرکت نمایند. یک انسان می‌تواند با برادر انسانی خویش از مسافه‌های بسیار دور به فاصله هزاران کیلومتر تماس گرفته و در هر لحظه از اخبار و حادثات جهان به بسیار ساده‌گی اطلاع حاصل نماید، ولی مشکل انسانها درین است که آنان در عصر ساینس و تکنالوژی صرف دو کار کرده‌اند:

۱- وسیله سازی

۲- کشف بخش‌های مادی در زمین و کهکشانها.

۱- بخش وسیله سازی: از دیدگاه اسلام وسیله سازی برای رفاه بشریت کار بسیار خوب و ارزشمند است زیرا انسان منحیث یک موجود با کرامت و با ارزش ضرورت دارد که با وسایل بسیار عالی زنده‌گی نماید و بسیاری از حقیقت‌ها را با استفاده ازین وسایل درک نماید و این وسایل را در راه معرفت انسان شناسی، انسان سازی و بالاخره خداشناسی و جهان‌بینی انسانی به کار برد.

ولی مشکل عصر امروزی ما اینست که آنان با ساختن وسایل بسیار عصری و مدرن خود وسایل را وسیله ندانسته بلکه همین وسایل دست ساخته خود را هدف قرار دادند و مانند بتپستان دو باره به پرستش وسایل دست ساخته خود آغاز نمودند ارزش انسان را بسیار کم دانستند و امروز ما شاهد کشته شدن ملیون‌ها انسان

به خاطر رسیدن بعضی از انسان‌ها به همین وسایل می‌باشد وقتی در کشوری نفت وجود دارد. اهل این کشور همه روزه به خاطر این سرمایه خویش باید جان خود را از دست دهنده، زیرا کسان دیگری هستند که می‌خواهند به این نفت دسترسی داشته باشند، بعضی از مردن به خاطر خاک خود روزانه دهها کشته و زخمی دارند، زیرا خاک آنان مورد پسند دیگران شده است، آنان مجبورند یا خانه و کاشانه و وطن خود را ترک نمایند، وبا هم کشته شوند و خانه و وطن‌های شان در تصرف دیگران قرار داده شود و هرگاه بخواهند که از حق خود دفاع نمایند. بازهم همین انسان خود پسند، قانونی را به نفع خود ترتیب نموده که هرغاصب و ظالم را (مترقی، آزادی خواه، بشردوست، متمن) دانسته بر عکس هر مظلومی را که حقش خورده شد، وطنش غصب شده اطفالش یتیم شده زن‌های شان بیوه شده، دختران و خواهران شان مورد تجاوز لشکریان انسان قرار گرفته، خانه‌های شان با بلدوزرهای ویا هم با بیمهای خطرناک منفجر شده. به نام‌های (عقب مانده، تروریست، وحشی، جنایت‌کار و غیره) به شمار می‌روند.

پس مشکل در کجاست؟

مشکل درین است که وسیله ساخته شده، ولی انسان ساخته نشده است و شاعر بیچاره در طول عمر خویش نعره می‌زند که:
از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.

امروز همین انسان برای همچو انسان زیستن در حیرت اند. به سبب همین مشکل بنیان خانواده‌ها رو به نابودی است، احترام والدین از بین می‌روند، باهم زیستن روز بروز آسیب می‌بینند، هر کشور دیگری می‌گردد، همین انسان بالاخره دست به جنایاتی می‌زند که حتی حیوانات هم همین جنایت را مرتک نمی‌شوند.

گفت آن کس که می‌طلبی یافت نمی‌شود
آن کس که یافت می‌نشود آن‌م آرزوست

۲- موضوع کشف در کهکشان: امروز انسان‌ها همه روزه با دست‌یابی به وسایل مختلف امور مادی سبقت نموده اند، با ساختن تلسکوپ‌ها کهکشان‌ها را مشاهده نمودند، با ساختن میکروسکوپ‌ها موجودات ذری و مایکروب‌ها را کشف نمودند و با ساختن وسایل انتقالاتی خود را به مریخ رسانیدند، ولی چه پیامی برای انسانیت آورند، جنگ اتمی جنگ سیاره‌ها و بالاخره قتل‌های دسته جمعی انسان‌ها چون هیروشیما و ناکاساکی، چون جنگ‌ها اول و دوم جهانی و بالاخره انتظار جنگ سوم و خطرناک جهانی، که شاید پیشرفت وسایل جنگی به نابودی همه بیانجامد و شاید هم قیامت انسانی.

راه حل: در میان این همه بدیختی‌ها بازهم کتاب الهی راه حل تمامی این مشکلات را تقدیم نموده و انسان را نخست برای انسان می‌شناساند و سپس برای انسان‌سازی برنامه‌هایی را تقدیم انسان‌ها می‌کند که ما درین مبحث نخست روی همین دو موضوع صحبت خواهیم داشت: انسان‌شناسی قرآنی، انسان‌سازی قرآنی.

انسان سازی در جهان بینی اسلامی

فلسفه اساسی عبادات در دین اسلام انسان سازی و بعدها جامعه سازی می باشد، عباداتی را که دین مقدس اسلام بیان داشته است، هدف اساسی آن انسان سازی است.

دین اسلام همان کاری را می کند که انسان برای به دست آوردن یک موتور انجام می دهد. بالای موتور پنج کار آرایی شده تا که موتور ساخته شده است.

- ۱- کشف معدن
- ۲- استخراج معدن
- ۳- ذوب معدن
- ۴- قطعه سازی
- ۵- اتصال این قطعه ها

دین چی کار می کند، هر کاری را ما برای ساختن یک موتور می کنم، دین بالای انسان می کند:

۱- کشف معدن: نخست دین انسان را کشف می کند، اگر دین نباشد ما خود را کشف نکرده ایم، مثلاً کسانی کی دین ندارد، نظرات مختلف دارند، یکی می گوید اساس انسان شهوت است، دیگری انسان یک موجود اقتصادی است، دیگری انسان را به اصل میمون ها و شامپانزی ها می سپارد.

ولی هرگاه این نظریات را عاقلانه مورد بحث قرار دهیم، به خوبی می دانیم که اکثریت نظریات مادی نمی تواند برتریت انسان را نسبت به انسان ها قوه و توانایی بیشتر دارند، مثلاً: هرگاه خوردن امتیاز باشد حیوانات نسبت به انسان ها بیشتر می خورند.

بلند بردن وزن اگر کمال باشد، مورچه ها پنجاه چند خود بار می بزنند اگر دیدن کمال باشد بعضی حیوانات زیر برف را می بینند. اگر بو نمودن کمال باشد بعضی از حیوانات قوای شامعه بسیار قوی داشته و با بو نمودن می توانند ماین ها و مخدرات را به ساده گی کشف نمایند، که بسیاری این صفات در انسان ها ضعیف می باشد. دین برای انسان چیزی دیگری می گوید، انسان را به گونه دیگری معرفی می کند که برتریت انسان ها را نسبت به مخلوقات دیگر ثابت می کند، نه تنها انسان برتریت بر حیوانات و جن ها دارد، بلکه برتریت وی گاهگاهی نسبت به ملایکه ها نیز ثابت می گردد، دین مقدس اسلام می گوید.

الف: اصل پیدایش وی بسیار پاک و مقدس است: زیرا بعد از خلقت صورت مادی آدم^(۴) روح پاکی در وی دمیده شد.

إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (ص/۷۲)

ترجمه: هرگاه او را برابر ساختیم و در او روح خود را دماندم برایش سجده کنید.

امام قرطبی در تفسیر این آیت مبارک می فرماید: روح جسم لطیفی می باشد و خداوند حیات را در بدن انسان خلق می کند، در حقیقت اینجا خداوند^(۴) مخلوق را به ذات خویش بخاطر شرف بخشیدن و کرامت دادن برای انسان نسبت داده است، زیرا روح یکی از مخلوقات الهی است، چنانچه بعضی از مخلوقات دیگر را برای شرف بخشیدن به آنان به خود نسبت داده است.

(أَرْضِي وَ سَمَائِي وَ بَيْتِي وَ نَاقَةُ اللَّهِ وَ شَهْرُ اللَّهِ) زمین من، آسمان من، خانه من شتر خدا، ماه خدا، ما کعبه شریف و مساجد را خانه خدا می‌گوییم، در حالیکه خداوند^(۷) از داشتن خانه پاک می‌باشد، ولی این نسبت برای شرف دادن به این خانه‌هاست، زیرا درین خانه‌ها عبادت خداوند می‌شود، این خانه‌ها جای عبادت خداوند^(۸) است بنام خانه‌های خداوند نامیده شده‌اند.

ب: اشرف المخلوقات (شریفترین مخلوقات) می‌باشد.

ج: برایش کرامت داده شده است **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... (الاسْرَاءُ ۷۰)**

د: انسان با چهره زیبا خلق شده است.

ه: علم مهمترین زیورش می‌باشد.

و: انسان مخلوق با اختیار است.

۲- استخراج معدن: دین مقدس اسلام بعد از این که این معدن گرانبهای را در میان سایر مخلوقات کشف نمود برای این که او را از میان دیگران خارج نمی‌سازد برای انسان وظایف مشخصی می‌دهد که ارزش او را نسبت به دیگران برتر می‌سازد.

الف: انسان خلیفه (جانشین) خداوند در زمین است: خداوند^(۹) انسان را منحیث جانشین خویش در زمین مقرر نمود، تا تمامی احکام الهی را، در روی زمین تطبیق نماید. بناءً این وظیفه خلافت نه به ملایکه داده شده است، نه به جن و نه هم به کدام مخلوقی دیگری داده شده است، انسان سفیر خدای عزوجل در زمین است و با این سفارت خویش تمامی اوامر الهی را بر خود و بر هر عضو این جامعه تطبیق می‌کند و این بزرگترین شرف این انسان است، زیرا از دیدگاه وظیفوی قدسیت در وظیفه حاصلش شد.

ب: وظیفه انسان آبادی زمین و عبادت پروردگار می‌باشد: وظیفه آبادی زمین مخصوص انسان می‌باشد، زیرا ملایکه‌ها به اساس نداشتن قوه برتریت جویی و نفس نمی‌توانند زمین را آباد کنند.

ج: برای عبادت خالق یکتا خلق شده است. اگرچه همه مخلوقات به خدمت انسان می‌باشند، ولی انسان به خدمت پروردگار خویش می‌باشد.

ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

د: او مخلوقی است با هدف: خلقت او هدفمند بوده هدف او مقدس، وسایل وصول به هدف نیز مقدس می‌باشد.

۳- ذوب معدن: عبادت‌ها تکلیف برای تشریف می‌باشند. دین مقدس اسلام این معدن انسانی را با عبادت‌های مختلف ذوب نموده، از او انسان می‌سازد عبادت در اسلام برای ساختن انسان است. انسان با عبادت‌های مختلف به مقام انسانی می‌رسد. زیرا انسان دارای دو بعد انسانی و حیوانی بوده که عبادات نفس اماره بالسوء را به نفس مطئته مبدل می‌سازد. انسان مومن با درک حقیقت‌های قرآنی مانند آهن ذوب شده و

آماده ساخته می شود، این عبادت است که انسان را از حیوانیت به انسانیت و از انسانیت به برتریت از ملایکه ها می کشاند.

۴- قطعه ساری: دین مقدس اسلام به انسان می آموزاند تا خودسازی نماید و مانند قطعه ها و پرزه های اصیل در ساختار یک جامعه انسانی نقش خویش را ایفا نماید. مرحله خودسازی انسان زمانی آغاز می گردد که انسان به عبادتها مشغول شده با ذکر و باد خداوند داخلس را تزریکه نماید، با انجام سایر عبادات بدنی هر عضو بدن را به بارگاه الهی تسلیم نموده و مانند قطعه های یک ماشین آماده می گردد تا نقش خود را در پیوستن با دیگران ایفا نماید، این انسان سخن‌ش ذکر بوده و خاموشی اش فکر می گردد. عبادت ها و تفکیر در مخلوقات الهی انسان را از غلامی نفس کشانده او را به مقام های عالی انسانی می رساند.

۵- اتصال این قطعه ها: زمانی انسان از مرحله خود سازی خلاص می شود که وی در جامعه انسانی جدا از دیگران نه بلکه با آمیزش و پیوند با دیگران به یک کتله ای واحد تبدیل شده که هر انسانی دارای ارزش خاصی در میان جامعه انسانی می باشد که این کتله را بنام امت اسلام یاد می کنند و هدف کلمه توحید (یک پارچه سازی عالم انسانی) می باشد همه برادروار زنده گی نموده، هیچکسی بر کسی دیگری به جز تقوا برتریتی نمیداشته باشد. به همین سان دیده می شود که بسا اوقات موتر بزرگ با همه بزرگی اش با نداشتن یک پرزه کوچک و حتا یک پیچ قابل حرکت نمی باشد و به همین سان انسانها نقش هر یک را در جامعه مؤثر دانسته، هیچکس بالای دیگری تمسخر نمی کند این انسان با درک حقیقت ها می داند که در ساختمان فزیکی انسان با وجود این که چشم برای دیدن است، این چشم نمی تواند بدون معده وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، با این که پاها وزن تمام بدن را می بردارند ولی نمی توانند، بدون چشمان به خوبی ایفای وظیفه نمی تواند، بناءً موجودیت بسیار اعضای کوچک بدن در کاربرد ساختمانی فزیکی انسان بی نهایت مؤثر می باشد، به همین سان، در جامعه انسانی هر انسان نقش مهمی داشته که انسان مسلمان خود را منحیت یک عضوی از جامعه اسلامی فکر نموده و به این اساس هیچگاهی از جامعه خود را دور نمی داند، زیرا به اساس اوامر الهی در دعاهای خود نیز منفردانه رها نکرده بلکه همیشه سایر مسلمانان را شامل دعای خود می کند و می گوید:

رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ فِي عَذَابِ النَّارِ (البقرة/۲۰۱)

ترجمه: ای پروردگار ما بده ما را در دنیا خوبی و در آخرت خوبی؛ و نگهدار ما را از عذاب دوزخ.

و در عبادت خود نیز به خداوند به نمایندگی همه خطاب نموده می گوید: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**

(الفاتحة/۵)

ترجمه: خاص ترا می پرستیم و خاص از تو یاری می جوییم.

روی این اصل شاعر مسلمان نیز این یک پارچه گی امت اسلام را چنین توصیف می کند:

بنی آدم اعضای یک پیکرنده	که در آفرینش ز یک جوهرند
دیگر عضوها را نمایند قرار	چو عضوی به درد آورد روزگار
نشاید که نامت نهند آدمی	تو کز محنت دیگران بیغمی

سوالات فصل ششم

الف: سوالات تشریحی:

۱. نظر ماتریالیستان در مورد انسان چی است واضح نمایید.
۲. نظریات ایدیالستی در مورد انسان تحریر دارید.
۳. در مورد شخصیت انسان در قرآن کریم معلومات دهید.
۴. مشکل انسان در عصر حاضر چیست؟
۵. راه حل برای همه مشکلات جامعه بشری چیست واضح نمایید؟

ب: سوالات صحیح و غلط:

۱. یکی از وظایف انسان اعمار زمین است.
۲. انسان یک مخلوق هدفمند است که برای عبادت و بندگی الله (ج) خلق گردیده.
۳. مشکل جامعه بشری در این است که به وسائل دسترسی ندارد.
۴. دنیا وسیله است نه هدف.

ج: سوالات خانه خالی:

خانه خالی‌های ذیل را با ترجمه آیات شریف پر نمایید.

- ۱- (وعلم ادم الاسماء، كلها) سوره بقره آیه ۳۱ (.....)
- ۲- قالو اسبحانک لاعملنا الاما علمتنا سوره بقره آیه ۳۲ (.....)
- ۳- ولقد كرمنا بني ادم سوره اسرا آیه ۷۰ (.....)

فصل هفتم

طبیعت‌شناسی

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش در مورد طبیعت‌شناسی در جهان‌بینی اسلامی
- کسب دانش در مورد ارزش طبیعت در جهان‌بینی اسلامی
- کسب دانش در مورد رابطه با دنیا از دیدگاه اسلام
- کسب دانش در مورد استفاده از طبیعت و دنیا منحیت وسیله

مقدمه

درین فصل طبیعت‌شناسی در جهان‌بینی اسلامی، چگونه می‌توانیم از طبیعت استفاده کنیم، رابطه با دنیا از دیدگاه اسلام، در مورد جهان بزرگ و کوچک و دنیا منحیت هدف بحث می‌شود.

ارزش طبیعت در جهان‌بینی اسلامی

از دیدگاه شریعت اسلامی طبیعت کتاب باز خداوند متعال است به این معنی که خدای عزوجل دو نوع کتاب برای رهنمای و هدایت بشریت فرستاده است:

نوع اول: کتاب منزل (قرآنکریم): این کتاب که بنام کتاب مقووی (قرائت شده) متلو (تلاؤت شده) کتاب منزل (کتاب نازل شده) یاد می‌گردد قرآن عظیم الشان است که در لوح محفوظ ثبت است و توسط یک ملایکه امامت کار که به نام حضرت جبرئیل^(ص) است. بالای شخصی که در تمام عمرش به امامت‌داری شهرت داشت و این لقب را مردم زمانه اش از مومنین و غیرمومنین بالای وی گذاشت بودند و به نام محمد امین^(ص) در تاریخ پسریت ثبت است نازل گردیده و او آن را برای مردم جهان با همان امامت تقدیم و تسلیم نمود.

نوع دوم: کتاب مفتوه (کتاب باز): منظور از کتاب مفتوح دو کتاب بزرگی است که به معنای دو جهان است: خداوند متعال می‌فرماید:

سُرِّيْهِمْ آيَاتِا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الرَّحْمَنُ أَوَّلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(فصلت/ ۵۳)

ترجمه: ما نشانه‌های قدرت خود را در آفاق جهان و نفس‌های بندگان نشان می‌دهیم تا برای شان واضح گردد که خداوند حق است به اساس این آیت مبارک نشان‌های قدرت خدای عزوجل در دو بخش وجود دارد که عبارت از دو جهان می‌باشد.

۱- جهان بزرگ (طبیعت): این جهان مانند کتاب باز الهی تمامی حقیقت‌ها و شناخت حقایق در آن وجود دارد و هرگاه انسان به طبیعت به نظر دقیق نظر اندازد تمامی آثار وجود خدای عزوجل را در آن می‌بینیم.

نظری بر طبیعت

بالای هر انسان دانشمند و با عقل لازم است که در ساختار طبیعت نظر افگنده و با تحقیق درین جهان به نتایجی نایل گردد که این نتایج دارای ارزش‌های فراوان هم در زنده گی دنیاگی وی داشته و هم راهی را برای شناخت خدای عزوجل و ایمان به جهان باز دیگر باز می‌نماید.

۱- جهان کوچک (انسان): اнатومی و فیزیولوژی انسان نیز کتاب باز دیگری است که در هر قسمت آن از حجرات (سلول‌ها Cells) گرفته، تا انساج (tissue) و اعضا و بالآخره سیستم‌ها (Systems) و ساختمان کلی انسان مانند کتاب باز الهی دلیلی اند بر خالق این همه.

رابطه با دنیا از دیدگاه اسلام

دنیا، مابداری، داشتن وسایل معيشت و اسباب رفاه در زنده گی از جمله اموری اند که در ایات متعدد قرآنی و احادیث نبوی^(ص) گاهگاهی مورد تایید قرار گرفته و گاهی هم مورد نکوهش و بدینی بیان شده است که در بسی احوالات سبب اختلاف میان ساده اندیشان و کوتاه‌نظران گردیده است. درینجا باز مشکل دیگری ایجاد می‌شود که هرگاه ترک دنیا نمود، مخالفت با گفته پیامبر اسلام می‌شود که فرموده است:

(لارهانة في الاسلام) و هرگاه با دنیا محبت نمود مخالفت با حدیث دیگری می‌شود که (حسب الدنیا راس کل خطبۃ)

حقیقت قرآنی اینست که دنیا و تمامی وسایل معيشت و رفاه به اساس دیدگاه انسان دارای منزلت ویا هم سبب بدختی می‌گردد که دنیا را می‌توان منحیث وسیله استعمال نمود که درین حالت دنیا بهترین پدیده و وسایل دنیوی و راهی برای بهزیستی و سعادت دنیا و آخرت گردد ویا هم دنیا را منحیث هدف استعمال نمود که درینجاست که مشکل ایجاد می‌گردد و لازم است درینجا مختصر توافقی داشته باشیم:

دنیا منحیث وسیله

هرگاه دنیا منحیث وسیله برای اهداف علیای انسانی که (قرب بارگاه الهی) می‌باشد. استعمال گردد، دنیا بهترین چیز در زندگی است نصوص اسلامی همیشه دنیا را بهترین وسیله سعادت انسان دانسته است. برای توضیح این مطلب مثالی را بیان می‌کنم. همه می‌دانیم که موتور یکی از وسایل مهم زنده گی است و هرگاه موتوری داشته باشیم و آنرا منحیث وسیله زنده گی استعمال کنیم، بسیاری از مشکلات ما توسط موتور حل می‌گردد و ازینکه در تمامی حالات زنده گی برای ما کمک می‌کند بناءً هیچکسی موتور را چیز بدی گفته نمیتواند ولی باید درنظر داشت که زمانی این موتور به هدف مبدل گردد و برای به دست آوردن آنان انسان از تمامی جنایت‌ها استفاده کند درین صورت موتور چیز رشتی در زنده گی خواهد بود ویا اینکه با به دست آوردن موتور انسان به یک انسان متکبر و خود خواه مبدل شده، به آن افتخار نموده، ویا هم خودش در خدمت موتور بوده هر وقتی آنرا صافی نموده و قلب خود را با موتور داشته باشد ولی در هنگام ضرورت پای پیاده به شهر رود درین صورت موتور به یک هدف غلط و نادرست مبدل می‌گردد. به همین سان هرگاه دنیا به مثل این موتور استعمال گردد. عین مطلب را افاده می‌کند، آنانی که حقیقت دنیا را درک نموده اند و دنیا را منحیث یک وسیله خوب استعمال می‌کنند، از وقتی که در دنیا برای شان داده شده است استفاده می‌کنند و از تمامی داشته های دنیوی منحیث وسیله استفاده می‌کنند دنیا برای آنان بهترین سرمایه است و روی همین علت گفته است که **(الدنيا مزرعة الآخرة)**. دنیا مزرعه یا کشت زار برای آخرت است. همه میدانیم که دهقان برای به دست آردون گندم از زمین استفاده می‌کند و زمین برای دهقان با ارزش است، ولی هدف دهقان ذات زمین نه بلکه حاصلات زمین است. دنیا هم مانند زمین به نزدیک مؤمن است دنیا را مانند همین زمین استعمال می‌کند، برای دنیا سعی و تلاش می‌ورزد، ولی هدف اساسی وی محصولات دنیاست که برای آخرت بدرد می‌خورد.

ساحران فرعون به صدها سال مشغول کارهای زشت و جادوگری بودند ولی هنگامیکه حقیقت دنیا را درک کردند و طبیعت، جهان و انسان را شناختند، و دانستند که خدایی وجود دارد که برای موسی^(ع) معجزه داده است همه به حقیقت تسليم شدند، آنان در نیم ساعت مسلمان شدند، در همین نیم ساعت به اصحاب موسی^(ع) مبدل شدند، در همین نیم ساعت منحیث شخصیت های با ایمان قصه شان برای عبرت دیگران در قرآن گریم ذکر شد اکنون نیم ساعت عمر آنان که منحیث وسیله برای رضایت خدای عزوجل استعمال شده بود نسبت به صد سال عمر قبلی آن که منحیث هدف استعمال شده بود با ارزش تربود.

بناءً به این نتیجه میرسیم که دنیا بهترین وسیله برای به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت می‌گردد به شرطی که منحیث وسیله برای رسیدن این هدف استعمال گردد. و دنیا زشت‌ترین موجود برای انسان می‌شود

هرگاه خود دنیا هدف قرار گیرد و تمامی جنایت‌های برای به دست آوردن دنیا ضرورت گیرد.

۲- دنیا منحیث هدف: هرگاه دنیا منحیث هدف قرار گیرد و تمام سعی و تلاش انسان برای به دست آوردن دنیا باشد، درینجاست که دنیا سبب فراموشی اهداف عالی انسان قرار می‌گیرد که بزرگترین این اهداف شناخت خدای عزوجل و قرب بارگاه وی است.

در اصطلاح شریعت اسلامی دنیا به اساس نامش بسیار دون گفته شده است. و شایسته این است که هدف قرارداده شود، هدف انسان باید بسیار عالی باشد که این بزرگی در رضایت خدای عزوجل است، و هرگاه انسان دنیا را هدف قرار دهد، هدف قرار دادن چیز پست و ضعیف انسانرا به دنائت و پستی رهسپار می‌کند زیرا درین حالت دنیا در مقابل خدای عزوجل واقع می‌گردد، و مقایسه نمودن دنیا با خدای عزوجل در حقیقت دنائت و پستی دنیا را ثابت می‌کند، زیرا دنیا در مقابل خدای عزوجل یک چیز کوچک و انداز و پست است. اکنون محبت دنیا مخالف با محبت خداست، انسان مونم خدای عزوجل را دوست دارد، با وی محبت می‌ورزد و قرآن عظیم الشان می‌فرماید:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُّلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحْبُّهُمْ كَحْبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ (آل البقرة/ ۱۶۵)

ترجمه: بعضی از مردمان بدون خدا کسانی دیگری را با خدا شریک می‌کنند و آنان را مانند محبت خدا دوست میداشته باشند، ولی کسانی که ایمان دارند، محبت بسیار قوی با خداوند دارند.

روی همین علت است که نصوص اسلامی همیشه برای انسان می‌فهمند که دنیا را دوست نداشته باشند، زیرا محبت دنیا، دنیا را برای شما هدف می‌سازد، بلکه خدای عزوجل را دوست بدارید و دنیا را منحیث وسیله بسیار با ارزش و مهم برای رضایت خدای عزوجل استعمال نمایید. مثلاً کسانی که خدای عزوجل را دوست دارند از مصرف نمودن آن حتی در راه خدای عزوجل ممانعت می‌کنند.

خدای عزوجل می‌فرماید:

رَبِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطِرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمِةِ وَالْأَلْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّلُّى وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران/ ۱۴)

ترجمه: آراسته کرده شده است برای مردمان دوستی آرزوهای نفس از خاتمه‌ها، فرزندان، خزانه‌های افراشته شده از زر و سیم، اسپان نشانی شده، چهار پایان و زراعت. (این همه) بهره زنده‌گانی دنیاست و بازگشت به نزد خدای عزوجل است.

این آیت شریف بیان می‌دارد که برای مردم این امور زینت داده شده تا با همه محبت نموده محبت حقیقی را فراموش نماید، ولی بازگشت حقیقی که شایسته هدفمندی است به نزد خدای عزوجل وجود دارد و انسان را شایسته است تا با محبت به خدای عزوجل از همه این امور مانند وسیله استفاده نموده و با آنها قبل از محبت نداشته باشد.

بناءً در دین مقدس اسلام ترک دنیا مذموم می‌باشد و بیکاره بودن و از نعمت‌های خدای دوری نمودن نیز درست نیست و به همین سان محبت با دنیا و آن را هدف قراردادن نیز درست نیست، بلکه دنیا منحیث وسیله و رضایت خدای عزوجل منحیث هدف انسان را به فلاح و رستگاری می‌رساند.

خدای عزوجل می فرماید.

فُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَأَتَيْمُونِي يُخْبِئُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُلْوَبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران/ ۳۱)

ترجمه: بگو ای محمد! اگر شما خدا را دوست دارید بناءً متابعت مرا کنید: خداوند شما را دوست می داشته باشد و گناهان شما را مغفرت می کند و خداوند بخشاینده گناهان و مهربان است. و باز کسانی را خطاب می کند که از محبت خدا دوری نموده و از حق بسوی باطل می روند خدای عزوجل می فرماید:

... وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبَدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (محمد/ ۳۸)

ترجمه: و اگر شما (مسلمانان) از دین رو برگردانید قوم دیگری را جانشین شما خواهم کرد که آنان مانند شما نباشند.

نتایج و آثار هدف قرار دادن دنیا: در عصر امروزی وقتی زندگی کسانی را مورد مقایسه قرار دهیم که دنیا را هدف قرار داده اند، به خوبی مشاهده می کنیم که اینگونه اشخاص با وجود این که دارای منازل و مراتب عالی در زنده گی خویش شده اند، وسایل خوب معيشتی را دارا می باشند، ولی آنان را چنان پست و ذلیل ساخته است که قتل هزاران انسان، گرسنگی ملیون ها انسان، خرید و فروش انسان ها انتشار مخدرات، انتشار فساد اخلاقی، انتشار امراض مختلف نخستین دست آوردهای آنان می باشد.

پیدایش طبیعت و اجزای آن

در قسمت پیدایش طبیعت سه فرضیه وجود دارد.

اول: طبیعت و جهان را خالقی است که آن را خلق نموده است.

دوم: طبیعت تصادفاً پیدا شده است.

سوم: طبیعت ساخته ذرات ماده و اجزاً و عناصر آنست یعنی عناصر ماده اصلی خودش اندیشیده است.

دقت نموده است و بررسی کرده است و تصمیم گرفته است که اشیای گوناگون این جهان را بیافریند.

از دیدگاه دین مقدس اسلام برای طبیعت خالقی است که او را خلق نموده و اکنون هم تمامی تنظیم و امور آن به دست خالق یکتاست، و همه طبیعت و نظم طبیعت شاهد وجود خالق آن است، ولی فرضیه هایی مانند تصادفی خلق شدن طبیعت و یا هم ایجاد طبیعت توسط اجزای خودش فرضیه هایی اند که تمامی دانشمندان و اشخاص صاحب عقل آن را خارج از دایره عقل می دانند.

سوالات فصل هفتم:

الف: سوالات تشریحی:

- ۱- در مورد طبیعت شناسی در جهان بینی اسلامی معلومات دهید.
- ۲- چگونه می‌توانیم از طبیعت استفاده نماییم؟
- ۳- در مورد رابطه با دنیا از دیدگاه اسلام معلومات دهید.
- ۴- جهان بزرگ یعنی چی واضح نمایید؟

ب: سوالات صحیح و غلط:

۱. از دیدگاه اسلام طبیعت کتاب باز الله (ج) است.
۲. الله (ج) برای رهنمایی و هدایت بشریت دو نوع کتاب فرستاده است.
۳. جهان کوچک یعنی طبیعت

ج: سوالات خانه خالی:

- ۱- کتاب مقرئ، یعنی (.....)
- ۲- کتاب متلوا یعنی (.....)
- ۳- کتاب منزل یعنی (.....)

فصل هشتم

فلسفه عبادات در دین مقدس اسلام

اهداف آموزشی فصل:

- کسب دانش در مورد فلسفه عبادات در سلام
- کسب دانش در مورد ارزش عبادات در اسلام
- کسب دانش در مورد فلسفه نماز، روزه، زکات و حج در اسلام

مقدمه

در این فصل موضوعات که بحث می شود حکمت و فلسفه عبادات در اسلام، معنی لغوی و اصطلاحی نماز، روزه، ذکات و حج، فضایل عبادات در اسلام، دلایل فرض شدن عبادات متذکره، خصوصیات نماز رسول الله (ص)، جزا بی نمازان، نقش روزه در ساختار فرد و جامعه، نقش زکات در ساختار نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه و نقش حج در ساختار فرد و جامعه وی در موضوعات متفرقه بحث خواهد شد.

حکمت و فلسفه نماز

- ۱- مفهوم نماز
- ۲- فلسفه های نماز
- ۳- خصوصیات نماز حضرت محمد (ص)
- ۴- جزای بی نمازان

نماز در لغت و اصطلاح

نماز را در زبان عربی (صلاة) می گویند و این واژه در زبان عربی به سه مفهوم آمده است:

- ۱- صلاة از ریشه (صلی) گرفته شده است و مفهوم آن (چیزی کجی را حرارت و گرمی دادن) است تا راست شود و نماز را صلاة می گویند زیرا انسان به اساس گرفتاری به نفس و خواهشات نفسانی مبتلا به کجی می شود و نماز او را به عظمت پروردگار (ج) متوجه نموده، حرارتی را در قلبش بجا آورده و سبب استقامت انسان می گردد (**آن صلاة تنهی عن الفحشا و المنكر**) نماز انسان را از گناهان و بدکاری ها منع می نماید که

انسان گرفتار نفس اماره کجی شده است تا به وسیله نماز به آن حرارت و گرمی و عظمت خداوند (ج) رسیده و کجی آن دور شود.

- صلاة از اصل (صلت) گرفته شده است که به معنای تعلق و رابطه می‌باشد، و صلاة (نماز) ارتباط و علاقه انسان را با خداوند (ج) مخلوقات و همنوعانش مستحکم می‌سازد، زیرا انسان بی نماز با پروردگار عالمیان قطع رابطه نموده است و با برگشت به نماز رابطه اش را با خداوند (ج) دوباره مستحکم می‌سازد.

- صلاة به معنی تحيیت (احترام)، دعا و سلام نیز آمده است، زیرا مومنان یکتا پرست، تمامی احترامات خویش را در نماز خود به پروردگار خویش تقدیم می‌دارند و در نماز عرض و نیاز به دربار الهی نموده و با سخن گفتن به پروردگار دعای خویش را نیز برایش تقدیم می‌دارند.

صلاة (نماز) در اصطلاح قرآن

در اصطلاح قرآن صلاة (نماز) به معنی توجه به سوی خدا، بخارط خداوند (ج) به پا ایستادن به بارگاه خداوند (ج) دعا و زاری کردن به سوی خدا نزدیک شدن آمده است.

نماز در اصطلاح شریعت اسلامی: عبارت از عمل مخصوص است که با لفظ (الله اکبر) آغاز شده و با لفظ (السلام عليکم و رحمة الله و برکاته) ختم می‌شود و دارای ارکان و شرایط خاصی می‌باشد.

حقیقت نماز: نماز دارای دو حقیقت است: ۱- صورت ظاهری ۲- معنای باطنی

۱- حقیقت ظاهر: ظاهر نماز یک سلسله از حرکات، تلاوت‌ها، ذکرها، دعاهای وغیره اعمالی می‌باشد که هر کدام ممثل تسلیمی هر عضو بدن انسان به احکام الهی بوده، زیرا این حرکات همه مطابق با دستایر قرآنی و سنت نبوی انجام می‌شود که همه حرکات اعضای بدن انسان به احکام الهی بوده زیرا این حرکات همه مطابق با دستایر قرآنی و سنت نبوی انجام می‌شود که همه اعضای بدن را مانند قرآن متحرکی در مقابل پروردگار (ج) تمثیل می‌نماید، ارتباط قلب، زبان، دستان، پاها، چشمان، گوش‌ها و همه اعضای بدن باهم به شکل متحданه به نیایش پروردگار (ج) مشغول می‌شوند، که این حالتی است که انسان را از حالت عادی خارج شده و گویا مانند پیامبر به طرف معراج در حرکت می‌شود **(ان تعبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه براك)** خدا را چنان عبادت کن که او را می‌بینی هرگاه تو دیده نمی‌توانی او ترا می‌بیند.

حقیقت روح نماز: روح نماز مومن را از حالت عادی و از ارتباطات دنیوی به سوی پروردگار (ج) بلند نموده و لحظه است که خداوند متعال (ج) سخنان بندۀ خویش را شنیده و در مقابل هر کلمه اش برای فرشتگان از شخصیت و برتریت انسان و علاقه اش با پروردگار (ج) صحبت می‌نماید.

حضرت ابی هریره ^(رض) می‌فرماید: از رسول الله (ج) شنیدم که فرمود: خداوند (ج) می‌فرماید: نماز را بین خود و بندۀ ام تقسیم نموده ام و برای بندۀ ام داده می‌شود آنچه بخواهد.

هرگاه بندۀ بگوید: الرحمن الرحيم.

الله تعالی می‌فرماید: بندۀ ام ثنایم را بیان نمود.

هرگاه بندۀ بگوید: مالک یوم الدین.

الله (ج) می فرمایید: بنده ام مرا تمجید نمود و گاهی می فرماید بنده ام امورش را به من تفویض نمود.

هرگاه بنده بگویید: ایاک نعبد و ایاک نستعين

الله (ج) می فرماید: این سخن در بین من و بنده ام است و برای بنده ام هرچه بخواهد داده می شود.

هرگاه بنده بگویید **اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضالين**

الله (ج) می فرماید: این برای بنده ام است و برای اوست آنچه خواسته است.

فلسفه‌های نماز مومنان

نماز در دین مقدس اسلام دارای ارزش زیاد بوده و حتی در احادیث شریف فرق میان مسلمان و کافر در ادای نماز بیان شده است برای دانستن نقش نماز در دین مقدس اسلام لازم است درین بحث مطالبی را پیرامون فلسفه نماز بیان دارم.

۱- فلسفه سخن گفتن با پروردگار (ج): نخستین فلسفه نماز در سخن گفتن با خداوند (ج) بیان شده است زیرا وقتی کسی بخواهد که با خداوند (ج) صحبت کند باید نماز بخواند و هرگاه می خواهد که خداوند (ج) با او صحبت نماید قرآن عظیم الشان را تلاوت نماید.

مسلمان با عقیده و متدين، برای این که با پروردگار خویش ارتباط داشته و مطابق هدایت الهی روزانه پنج مرتبه با پروردگار خویش با سخن گفتن عرض و نیاز نماید در خواندن نمازهای خویش جدا متوجه بوده با پاکی مادی و معنوی، جسم، لباس مکان و مراتعات سایر احکام نماز با خشوع (حضور قلب فکر و اندیشه) و تواضع (فروتنی و شکستگی) در مقابل خداوند (ج) به طرف قبله رو نموده به عبادات خداوند (ج) از طریق ادای نماز فرض واجب، سنت و نقل مطالبات قلبی و آرزوهای حیاتی و آخری خویش را به پروردگار (ج) بیان می دارد.

این مومن می داند که نماز سخن گفتن را پروردگار (ج) است انسان همیشه با دوست خود سخن می گوید برای دوست خود رازهای خود را بیان می دارد از دوست خود کمک می خواهد به خانه دوست خود رفته و کوشش می کند تا رضایت دوست خود را حاصل نماید. عملی را انجام نمی دهد که مورد ناخوشی دوستش قرار گردد و ازینکه این مومن می داند که (والذی ن آمنو اشد حبالله) کسانی که ایمان دارند محبت بسیاری قوی با خداوند (ج) دارند بناءً این محبت خویش را با خداوند متعال (ج) همه روزه با عبادت و سخن گفتن با پروردگار (ج) از طریق نماز زیاد می کنند.

اما ترک نماز بدین معنا است که با خداوند (ج) قهر و خفه است، نمی خواهد با خداوند (ج) گپ بزند لازم است این انسان دوباره با خدا آشتبانی کند و نماز بخواند، اگر مفهوم نماز سخن گفتن با پروردگار (ج) است، پس نخواندن نماز به مفهوم ترک سخن با خداوند متعال (ج) انسان وقتی با کسی سخن می گوید که با او آزرده باشد و یا با او دشمنی داشته باشد.

کسانی که خود را مؤمن می دانند و ادعای اسلام می کنند، ولی نماز نمی خوانند، لازم است تا دوباره به دربار الهی رجوع نموده با خدا آشتبانی کرد و این آشتبانی خود را با خواندن نماز اعلام نمایند.

از این که نماز سخن گفتن با الله (ج) است، هرگاه کسی بعد از نماز قسم بخورد که با الله (ج) سخن گفتم حاث یا گنهکار نمی شود و قسمتش درست است از این که نماز سخن گفتن با خداوند متعال (ج) است و بنده با

خدای خود ملاقات می کند بالای این انسان لازم است تا متوجه به پاکی بدن و لباس خویش باشد خداوند متعال می فرماید: **(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسْجِدٍ)** یعنی در هرجایی که نماز می خوانید با زینت باشید صحابه کرام وقتی مسجد لباس پاک می پوشیدند خود را زینت میدادند عطر می زدند می گفتند ما به ملاقات الله (ج) می رویم وقتی خداوند متعال (ج) بنده گان خود را امر نموده است که روزانه پنج وقت به دریارش رجوع نموده و در مقابل ذات وی ایستاده بنده گی و محبت خود را با خداوند ثابت نماید، مخالف این امر دیگری تفسیر ندارد زیرا این که کسی نخواهد با خداوند صحبت نماید.

بعضی از مردمان هستند که نماز را ترک می کنند، ولی رحمت خداوند (ج) نهایت زیاد است بازهم برای آنها وقت می دهد که با دانستن حقیقت دوباره رجوع نموده و اشتباهات قلبی را با خواندن نمازهای قضائی جبران نمایند ولی کسی که رابطه خود را با خداوند (ج) هفته ها ماهها و بالآخره قطع می نماید، معنایش همین است که او قطعاً دشمنی خود را با خداوند متعال (ج) اعلام داشته است زیرا در زندگی دنیا دیده ایم کسی که با یکتن از دوستان خود آزرده باشد بالآخره بعد از گذشت یک هفته دو هفته پیشمان شده دوباره باهم هم صحبت می شوند، ولی شخصی که با کسی ماهها و سال ها صحبت نمی کند بدین معناست که او قطعاً با وی دوستی ندارد و نمی خواهد با وی در تمامی زندگی دوستی نماید.

اکنون کسانی که نماز را ترک می کنند سخن گفتن با پروردگار را ماهها و سال ها ترک می کنند در حقیقت ترک دوستی نموده اند و دوام این کار سبب غصب خداوند متعال می شود.

ترک نماز یک امر خطرناک خواهد بود زیرا این کار سبب غصب خداوند شده و در روز قیامت زمانی در مقابل خداوند متعال قرار گیرند خداوند با ایشان سخن نخواهد گفت و غصب خداوند موجب داخل شدن به دوزخ می گردد (**ما سلکكم في سقر قالو لم تك من المصلين**) (وقتی از دوزخیان پرسیده شود که) چی چیزی شما را در دوزخ اندخته؟ گویند: ما از جمله نماز گذاران نبودیم.

-۲- نماز دوام ارتباط مخلوق با پروردگار (ج): بسیار مردم خداوند متعال (ج) را می شناسند به او ایمان دارند ولی با او ارتباط ندارند آنان را ترک نماز ارتباط خود را با خداوند متعال (ج) قطع نموده اند فلسفه دیگر نماز اینست که نماز ارتباط انسان را با خالقش دوامدار تضمین می کند انسان مؤمن در بیست و چهار ساعت عمر پنج بار، در تقسیم که این سجده ها لحظاتی است که مخلوق را با خالقش بسیار نزدیک می سازد.

بر عکس انسانی که نماز را ترک می نماید ارتباط خویش را با خالقش قطع نموده است و خالق خود را فراموش کرده است و اگر بالفرض روزه هم بگیرد بعد از یکسال پروردگار (ج) خویش را بیاد میداشته باشد ولی ارتباط انسان نماز خوان همیشه با خداوند متعال (ج) ثابت و مستحکم است، زیرا وقتی کسی روزانه پنج مرتبه با دوست خود ملاقات نموده به منزلش رود او با یاد نماید ارتباطش بسیار مستحکم می باشد.

نماز در نخستین پایه مباعث روی آوردن بنده بسوی پروردگار (ج) است و در دومین مرحله موجب اقبال ایزد منان به بنده است.

هرگاه بنده به بارگاه الهی رو می آوردم خداوند (ج) نیز او را یا می نماید و نماز ممثل بزرگ برای این یادهاییست خداوند (ج) می فرماید:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ (البقرة/ ۱۵۲) (مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا بجا

آورید و کفران نکنید).

حضرت زید بن اسلم (رض) می‌فرماید که موسی (ع) گفت: پروردگار چگونه شکرت را ادا نمایم؟ خداوند متعال (ج) فرمود: مرا به یاد داشته باش، این شکرگذاری من است و هرگاه مرا فراموش نمودی کفران نعمت را نمودی.

چگونه می‌توانیم خداوند متعال (ج) را به یاد داشته باشیم، بدون شک نماز بزرگترین یاد خداوند متعال (ج) است.

امام ابن کثیر در تفسیر خویش می‌نویسد در حدیث صحیح روایت شده است که خداوند (ج) می‌فرماید هرگاه مرا در نفس خود یاد نمود من او را نیز به نفس خود یاد می‌کنم و هرگاه کسی مرا در جمعی از مردم یاد نمود من او را نیز در جمعی از بهترین‌ها یاد می‌کنم.

این تمام معانی در نمازهای منفردانه و جماعت به خوبی حاصل شده می‌تواند، زیرا بندۀ خدای خود را نخست با نماز یاد می‌کند و خداوند (ج) او را یاد نموده ابواب رحمت خود را برویش باز می‌کند.

۳- تجدید عهد و پیمان با پروردگار (ج): یکی از فلسفه نماز اینست که انسان مومن روزانه ۳۲ مرتبه با خداوند تجدید عهد می‌کند (ایاک نعید) پروردگار!! خاص ترا عبادت می‌کنیم. (او ایاک نستعین) پروردگار!! خاص از تو کمک و استعانت می‌خواهم.

مومنی که مفهوم این دو آیت شریف را دانسته و در هنگام نماز با خداوند (ج) تعهد نمود بعد از نماز نیز با این تعهد خود باقیمانده تمامی عبادت‌های خود را خاص به بارگاه الهی انجام می‌دهد و هر چیزی را که نامش عبادت است، صرف و هرگاه مشکلی برایش پیدا شود آن را با صبر و طلب کمک، در هنگام نماز به بارگاه الهی پیشکش نموده و حل آنرا استدعا می‌کند (واسطینا بالصبر والصلوة) ای مومن! با صبر و نماز طلب کمک نماید.

با این تعهد خویش در هنگام ادای نماز های پنجگانه تجدید تعهد نموده و تمامی ۲۴ وقت خویش را با خداوند متعال (ج) متعهد می‌باشد و هر گاه کسی همیشه با تعهدات خود با خداوند متعال (ج) باقی بماند خداوند متعال (ج) نیز ویرا در میان بندۀ گان مقرب خویش قرار خواهد داد. (ان شاء الله تعالى)

۴- فلسفه خشوع و حضور قلبی: شرط اساسی نماز حضور قلبی است حضرت نبی کریم (ص) می‌فرماید: (لا صلاة الا بحضور القلب) نماز درست نمی‌شود مگر با حضور قلبی منظور از حضور قلبی اینست که تمام هوش و تفکر انسان در هنگام نماز خواندن متوجه دات خداوند متعال (ج) می‌باشد.

از یکی از دوستان خدا پرسیده شد: شما چی قسم نماز می‌خوانید؟ گفت وقتی من نماز می‌خوانم فکر می‌کنم که این آخرین نماز زنده گی من است، خدا می‌داند که به نماز دیگری فرصت بیابم و یا عزراشیل (ع) روح را قبض می‌نماید وقتی در نماز می‌استم فکر می‌کنم که کعبه شریف در پیشواییم جنت به طرف راستم و دوزخ به طرف چشم و خداوند متعال (ج) بالای سرم قرار دارد به این فکر نماز می‌خوانم.

هرگاه انسان مانند این دوست خدا نماز بخواند حقیقتاً در نماش خشوع، تواضع، بیچارگی عجز و نیاز پیدا می‌شود.

خداوند (ج) متعال (ج) می‌فرماید: (قد افلح المؤمنون الذين هم في صلامتهم خاشعون) به تحقیق پیروزی و رستگاری حاصل نمودند مومنانی که در نماز خود خشوع می‌نمایند.

۵- روی آوردن به خداوند و اقبال خداوند به انسان: نماز در نخستین پایه باعث روی آوردن بnde بسوی پروردگار (ج) است و در دومین مرحله موجب اقبال ایزد منان به بند است. هرگاه بند به بارگاه الهی رو می آورد خداوند (ج) تیز او را باد می نماید و نماز ممثیل بزرگی برای این یاد دهانیست خداوند (ج) می فرماید: **(فَإِذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرة/۱۵۲))** (مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا بجا آورید و کفران نکنید.)

۳- نگهداری از مبتلا شدن به فحشاً و منکر: خداوند متعال (ج) در قرآن عظیم الشان بزرگترین فلسفه نماز را بیان میدارد که (... إِنَّ الصَّلَاةَ تُهْبَى عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ ... (العنکبوت/۴۵)) نماز از فحاشی‌ها و کارهای بد منع می نماید.

هرگاه مونمی با قلب پر از محبت و آگنده‌تر از عدالت الهی به بارگاه خداوند (ج) ایستاده و تمامی اعضای بدن خویش را مطابق اوامر الهی به حرکت می آورد و با تعهدات بیشتر و بیشتر به خداوند متعال (ج) دعای هدایت برای خود و سایر مونمان می نماید و تمهد می نماید که بدی‌ها را ترک نموده و راه هدایت و انسانیت را در پیش می گیرد بدون شک این نماز وی در شخصیت وی تأثیر مثبت نموده در بیرون از نماز مانع وی در فحشا و منکرات می گردد و هر گاه به کدام گناهی رو آورد و چندین نماز را قضایا احساس تقصیر نموده و با ایستادن به بارگاه الهی ندامت خود را بیان داشته دست توبه به بارگاه خداوند متعال (ج) بلند نموده به بارگاه الهی دوباره رجوع می کند که بازگشت به اعمال نیک و توبه از بدی‌ها نصیب مونمان نمازخوان می گردد بر عکس انسانی که نماز نمی خواند با ارتکاب گناههای بیشتر احساس تقصیر نمی کند، زیرا او با ترک نماز هیچ ارتباطی با ذات خداوند (ج) نداشته و شیطان او را هنوز هم به بدی‌ها تشویق نموده تا خودش را شیطان انسانی سازد که غالباً شیطان‌های انسانی در خدمت شیطان‌های جنی می باشند.

بعضی‌ها می پرسند که دوستانی داریم که نماز می خوانند ولی بازهم به کارهای بد مبتلا هستند آیت شریف فوق چگونه بر بعضی‌ها می پرسند که دوستانی داریم که نماز می خوانند، ولی بازهم به کارهای بد مبتلا هستند آیت شریف فوق چگونه بر آنان تطبیق می گردد؟

حقیقت اینست آیات قرآن یکدیگر را تفسیر و توضیح می کند آیت شریف دیگری می فرماید: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون/۲)** پیروزی نصیب مونمانی می گردد که در نمازهای خود خشوع داشته باشند.

این خشوع در نماز به معنای نماز خوانی با فهم معانی نماز و احساس این که خداوند در مقابل قرار داشته و نماز با حضور قلب بخواند نمازی که دو رکعت آن در پنج الی ده دقیقه خوانده شود. تأثیر مثبتی در شخصیت انسانی میداشته باشد، اما نمازهای عاجل و فوری که در آن احکام نماز مراتعات نشده بلکه مجموعه‌ای حرکات فزیکی بی معنا باشد هیچگاهی تأثیر خود را نمیداشته باشد نمازی تاثیر دارد که مثل نماز پیامبر و صحابه کرام خوانده شود و صحابه کرام ^(ض) زمانی نماز می خوانند مانند درختان خشکی در مقابل ذات ذوالجلال قرار میداشتند قلب شان پر از محبت و خوف پر از عشق و صفا و فکر شان معنای هر کلمه دقت نموده در آیات خوف گریه می نمودند و در آیات رحمت تقاضای رحمت می نمودند.

۴- فلسفه قرآن متحرک و ارتباط آن با نماز: بزرگترین فلسفه نماز اینست که انسان مونم زنده‌گی

خارج نماز را مانند زنده‌گی نماز خویش بسازد.

هرگاه به تمامی حرکات یک انسان در هنگام نماز متوجه شویم خواهیم دید که فرد مومن تمامی اعضای بدن خویش را در نماز مطابق احکام قرآنی استعمال می‌کند دستانش، چشمانش، زبانش، قلیش، هوش و فکرش تمامی حواسش به سوی پروردگار بوده و با بسیار احتیاط اعضای بدن خویش را مطابق ارشادات الهی به کار می‌اندازد این عملکرد وی او را یک قرآن متحرک می‌سازد اصحاب کران قرآن‌های متحرک بودند، زیرا آنان تمامی حرکات خویش را مطابق قرآن کریم انجام می‌دادند و انسان نماز خوان نیز در حالت نماز قرآن متحرک است زیرا تمامی اعضای بدن خویش را مطابق احکام قرآنی حرکت می‌دهد و هرگاه این نمازخوان در خارج نماز نیز عادت نموده اعضای بدن خویش را مطابق احکام الهی در حرکت آورده او حقیقتاً یک قرآن متحرک می‌شود. نماز تمرین است برای این که انسان در تمامی حالات زنده‌گی قرآن متحرک گردد.

۸- نماز صفت اساسی متقيان بعد از ايمان به غيب: خداوند (ج) می‌فرماید: که قرآن عظیم الشان هدایت برای متقيان است کسانی که به غیب ايمان دارند و نماز می‌خوانند و از آنچه برایشان عنایت شده نفقه می‌نمایند. **الذين يؤمنون بالغيب و يتقيون الصلاة ومما رزقناهم ينفقونه** (البقرة/۳)

مطابق این آیت شریف صفت اساسی مسلمانان بعد از ايمان به غیب نماز می‌باشد.

۹- نماز فرمانبرداری به امر بزرگ الهی: خداوند متعال (ج) برای مومنان امر نموده است که باید نماز بخوانند **وأقيموا الصلاة واتقوا الرزكـة واركعوا مع الرـاكـعـين** (البقرة/۴۳) نماز بخوانید زکات بدھید و یا رکوع کننده‌گان رکوع نماید. کسانی که نماز می‌خوانند به امر الهی تسليم شده اند و کسی که نماز نمی‌خواند نافرمانی خداوند (ج) را نموده است، زیرا امر قاطع الهی را که به قرآنکریم و سنت پیامبر (ص) ثابت گردیده است ترک کرده اند.

۱۰- نماز نمونه شکر گذاری به پروردگار (ج): هرگاه انسانی برای ما تحفه‌ای دهد برای ارجگزاری به موقف آن شخصی اظهار سپاس امتنان و تشکری می‌نماییم، زیرا این شکر گذاری ما سبب رضایت وی شده برای ما در آینده هاچنین عملی را انجام می‌دهد خداوند (ج) که ذات بزرگ و مهربانی است برای انسان نعمت‌های بسیار گرانبهایی را تقديم نموده است که هرگاه بخواهیم این نعمت‌ها را محاسبه نماییم برای ما محاسبه آن مشکل خواهد بود (**وَإِن تَعْدُوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا... إِبْرَاهِيمَ وَالنَّجْلَ** ۱۸) بالای ما لازم است که برای تشکری از بارگاه الهی نماز بخوانیم زیرا نماز شکر نعمت‌های الهی می‌باشد.

۱۱- نماز علامه رشد و کمال: نماز کارخانه‌ای سازنده‌گی است یک طفلي که شیر مادرش را می‌خورد در حقیقت یک غذا کاملی را خورده است و این غذای کامل تمامی ضروریات وجود او را تکمیل می‌نماید و ساید مادر این طفل غذا عادی خورده باشد، ولی خداوند (ج) برای این طفل از همان غذای عادی شیری را تهیه میدارد که تمامی ضروریات‌های وجود طفل مانند ویتامین‌ها کلسیم، آب، فسفورس، پروتین و غیره ضروریات آن طفل برآورده می‌شود.

خداوند (ج) برای انسان بسیاری از آثار کمال شخصیت و معنویت انسان را در نماز نهاده است ادب تواضع انتخابات امتیازات، اسلوب نشستن، برخاستن، ایستادن، خم شدن، آمادگی صحی، پاکی لباس، بدن، مکان و قلب همه در نماز است و این صفات همه برای کمال شخصیت انسان در بعد مادی و معنوی آن تأثیر نهایت مهم دارد.

برای اثبات این امر به طور خلاصه باید مفهوم کمال را دانست کمال نقطه مقابل انحطاط فروکاستن و رکود یا شکست می باشد تکامل و حرکت استکمالی یک موجود عبارت از تغییرات تدریجی است که برای آن حاصل می گردد و بر اثر آنها استعداد که برای رسیدن به یک صفت وجودی کمال دارد به فضیلت می رسد که این موجب رسیدن به خدا می شود.

۱۲- انس با خدا نماز است: هرگاه به صورت دقیق به حقیقت نماز فکر نماییم خواهیم دانست که نماز انس گرفتن با خداوند (ج) می باشد زیرا خواندن نمازهای پنجگانه انسان مومن را با پروردگارش نزدیک می سازد او را همیشه با یاد او میداشته باشد.

خداوند (ج) برای موسی^(۴) فرمود: (اقیم الصلاه) نماز بخوان و دلیلش را هم بیان داشت که (الذکری) برای اینکه یاد من در تو زنده شود و هرگاه انسان به یاد خداوند (ج) در هنگان نماز مشغول گردد ارتباطش با خداوند (ج) قوی شده و اطمینان قلبی برایش حاصل می گردد.

کسانی که به عوض نماز و مشغول شدن به ذکر و یاد خداوند (ج) مصروف تماشای سریال‌ها و برنامه‌های هندوها و بتپستان می باشند بالآخره خود شان و هم اعضا فامیلشان انس و محبت با بت پستان می گیرند و در روز قیامت انسان با کسی حشر می گردد که با او انس داشته باشد. انس با خداوند متعال (ج) زنده‌گی در زیر سایه رحمت اوست.

۱۳- حصول قرب خداوند (ج) با نماز: هدف عالی یک فرد مومن رسیدن به قرب بارگاه الهی می باشد این مسلمان سعی و تلاش می ورزد تا خود را به خدای عزوجل نزدیک سازد و تقرب بارگاه وی را حاصل نماید و هرگاه کسی پنج وقت نماز خویش را به وقت آن ادا نماید به این هدف می رسد برایش قرب و نزدیکی با خداوند (ج) حاصل می گردد.

در حدیث شریف است که بنده وقتی به خدای خود بسیار نزدیک می شود که در حضور خداوند (ج) را سجده نماید.

۱۴- نماز وسیله‌ای تقویت روحیه معنوی: نماز برای یک مو کم سبب تقویت قوّه معنوی وی شده او را در ساحات مختلف حیات به معنویت نیرومند و قوی می کشاند وسعت بخشندۀ و این قوت معنوی و روحی اثری مهمی در پیشرفت مادی آنان داشت ولی ضعف معنویت مسلمانان سبب شد تا در میان خود پارچه پارچه شده و بالآخره در مقابل قوت‌های استعماری نیز ضعیف شدند.

برای این که روح مسلمانان بار دیگر آغاز به بالندگی نماید لازم است بار دیگر مفهوم عبادت در نظر مومنان جلوه نماید همه درین مورد اتفاق دارند که عامل اصلی تمامی خواری و زبونی مسلمانان در ضعف روحیه معنوی و تفرقه است نماز توانایی آن را دارد که این درد را درمان نماید.

لیکن چه نمازی را خداوند (ج) از مومن خواستار است؟

خداوند نمازی را می خواهد که مشتمل بر روحی باشد که معنای حقیقی نماز در آن تحقیق یابد.

۱۵- نماز وسیله وقت شناسی: وقت بزرگترین ثروت انسان می باشد انسان‌های متقدم همیشه دارای یک تقسیم اوقات منظم در زندگی خویش می باشند و هرگاه به اوقات نماز به صورت دقیق متوجه شویم نماز انسان را برای وقت‌شناسی و ارزش وقت متوجه می نماید نماز مسلمانان بصورت ۲۴ ساعته نبوده بلکه در طول

شبانه روز اوقات دقیقی برای خواندن نمازها فرض گردیده است.

مسلمانان نمازخوان این تقسیم اوقات نماز را در سایر اعمال خویش تطبیق نموده برای هر عمل خویش تقسیم اوقات میداشته باشد تا امور شان منظم گردد و هر که برای اجرای وظایف خویش چنین تقسیم اوقاتی مانند تقسیم اوقات نمازها داشته باشد بدون شک در میان هم قطاران در صفت نخست و اول نمره‌ها قرار خواهد داشت، زیرا اکثریت بدیختی‌های جوانان محصلان و سایر کارمندان نداشتن برنامه خاص برای زنده گی و نداشتن تقسیم اوقات برای کارهای عملی می‌باشد و به این سبب وقت آنان ضایع شده و بالآخره سبب ناکامی و عقب مانده‌گی آنان می‌گردد.

ای کاش ملت مسلمان ما این درس‌های ایمانی را در نظر کرفته برای پیشرفت کشور مفید واقع گردد.

۱۶- نماز ستون دین است: نماز اصل مهم دین مقدس اسلام است که بعد از کلمه طبیه در جمله بناهای اساسی اسلام قرار داشته و در احادیث شریف حضرت پیغمبر نماز را ستون دین بیان داشته است.

هرگاه اسلام به مثابه یک نهادی باشد که آن را به شکل بنایی در ذهن خود مجسم نماییم اساسی‌ترین بنای این بنیاد نماز است که سایر عبادات را تقویت می‌بخشد.

بنابر این هرگاه کسی بخواهد که خانه اسلامش بريا ایستاده شود نماز بخواند زیرا ترك نماز ستون اساس دینش را ویران می‌سازد.

۱۷- شناخت امت محمد(ص) از چهره‌ها: در روز قیامت که تکتک بشریت مومن. کافر برای حسابدهی و بازپرسی در مقابل ذات پروردگار (ج) قرار می‌گیرند و هر کسی برای اخذ اعمالنامه خویش منتظر است درین روز پیامبر(ص) امت خویش را شفاعت می‌کند ولی سوال می‌شود که آنحضرت چگونه امت خویش را می‌شناسد؟ و سختی آنروز رنگ اصلی خویش را از دست داده همه سیاه می‌شود تنها چهره نماز خوان امت پیامبر(ص) دستها و پاهای شان که در هنگام وضو شسته شده اند سفید می‌باشد، زیرا اماکنی را که به آن آب وضو رسیده است آفتاب قیامت سیده کرده نمی‌تواند این اشخاص نماز خوان از دور با چهره دستان و پاهای سفید شناخته می‌شوند و پیامبر(ص) هم آنان را از همین چهره هایشان شناخته به شفاعت آنان می‌پردازد.

خلاصه این که نور ایمان هم در دنیا و هم در آخرت در چهره انسان‌های نمازگذار بوده و بی‌نماز هم از نور ایمان در دنیا محروم‌مند و هم در آخرت مانند انسان‌های بی‌ایمان از نور ایمان محروم بوده در چهره‌های شان آثار امت پیامبر آخرین دیده نمی‌شود.

۱۸- نماز یک نعمت گرانبهای الهی برای مومنان: هرگاه به حقیقت و فلسفه نماز توجه کنیم می‌دانیم که نماز فرصتی برای بنده است تا با پروردگار (ج) عرض و نیاز نماید با او صحبت کند فرصت ملاقات با پروردگار (ج) است شما فکر کنید هرگاه یک رئیس جمهور برای کسی وقت دهد که همراهیش ملاقات نماید او چقدر خوشحال می‌شود که فلاں رئیس جمهور با من مسکین ملاقات می‌نماید، درحالیکه روسای جمهوری غالباً با مردمان بیچاره و ناتوان ملاقات نمی‌کنند و بسا اوقات از راهی که روسای جمهور و پادشاهان حرکت می‌کنند کسی را برای عبور هم نمی‌گذارد، ولی بباید ببینیم که پروردگار (ج) که (مالک یوم الدین) نه تنها فرمانروای دنیا فرمانروای آسمان‌ها و تمامی اجرام سماء‌ی و تمامی مخلوقات است بلکه فرمانروای حقیقی روز قیامت است که در آنروز حتا پادشاهها و رؤسای جمهور افراد عادی و ساده می‌باشند این پروردگار دو جهان (دنیا و آخرت) برای

یک بنده که شاید بسیار فقیر هم باشد فرصت می‌دهد که با او ملاقات نماید با او صحبت نماید دردهای خویش را به او بگوی.

بناءً نماز یک نعمت گرانبهایی است که برای بنده گان الهی داده شده است و خوشابه حال کسی که ازین فرصت استفاده نموده عریصه خویش را به پروردگار (ج) تقدیم نماید و پروردگار (ج) هم عرایض او را مورد قبول قرار داده سعادت دنیا و آخرت را نصیب وی گرداند.

۱۹- نماز افتتاحیه خزانه‌های غیبی الهی برای مومنان: هرگاه انسان بصورت دقیق به عظمت نماز فکر کند می‌داند که دروازه‌های رحمت الهی زمانی برای انسان باز می‌گردد که انسان در حالت نماز به در بار الهی رجوع نماید.

هرگاه مونم معتقد مشکلی پیدا کند و راه حلی نداشته باشد و یا به مرضی مبتلا گردد فوراً به نماز رجوع نموده و عرض و نیاز خویش را به پروردگار (ج) می‌کند و در نتیجه درک می‌کند که خداوند متعال مالکش را آسان نموده است رحمت و دروازه‌های خزانه‌های غیبی الهی به رویش باز شده است.

خداوند (ج) طیب حقیقی است و دوای مشکلات انسان را در نماز بیان داشته است زمانی انسان به مشکل مبتلا می‌شود برای رفع مشکلات خویش به نزد طبیب می‌رود تا برایش نسخه نوشته و راه علاج مرضش را پیدا نماید در بسا مشکلات که طبیبان نمی‌توانند با انسان کمک کنند خداوند (ج) برای انسان راه علاج و تداوی را بیان داشته است این علاج الهی در مشکلات نماز می‌باشد (**وَاسْتَعِنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ... (البقرة/۴۵)**) با صبر و نماز طلب استعامت نماید و پیامبر (ص) در هنگام مشکلات به نماز رجوع می‌نمود، زیرا در هنگام نماز تمامی بردها برداشته شده و بین بنده و پروردگارش هیچ مانع نمی‌باشد این بنده می‌تواند در هنگام نماز مشکلات خود را به ذات پروردگار تقدیم نماید از او کمک بخواهد و راه حل مشکل خویش را به او عرض نماید.

۲۰- نماز انسان را با جامعه اش پیوند می‌دهد: اثری دیگری که نماز در حیات مسلمانان ایجاد می‌کند این است که در عین تقرب الهی او را با جامعه انسانی پیوند داده و نسبت به سایر انسان‌ها بلکه تمام همنوعانش ولو غیرمسلمان یک فرد مسؤول با می‌آورد و این است روح نماز و تعبد به خدا که هرگز نمی‌گذارد فرد در مقابل خلق خدا بی تفاوت باقی ماند و احساس مسؤولیت اجتماعی نداشته باشد.

پس در نماز دو اثر عمدۀ نهفته است:

الف: اثر فردی که موجب نزدیکی او با خدایش می‌گردد.

ب: اثر اجتماعی که او را در جامعه فرد مسؤول بار می‌آورد یعنی نمی‌شود کس اهل نماز و عبادت باشد و در عین حال نسبت به جامعه بشری و همنوعان خویش هیچ وظیفه و مسؤولیتی را احساس نکند این احساس بشر دوستی زمانی بیشتر تقویت می‌شود که انسان راهی مسجد که خانه خداست شود و در آنجا با سایر مسلمانان ملاقات نموده در یک صفت با آنها نماز بخواند و به این شکل تمامی قریه مانند یک فامیل از مشکل یکدیگر باخبر شده به کمک و معاونت یکدیگر پردازند.

۲۱- نماز آخرين وصيت پیامبر (ص) است: حضرت رسول الله (ص) در مورد نماز بی‌نهایت تأکید می‌نمود و آخرين سخنان پیامبر (ص) همین بود که می‌گفت: (**الصلوة الصلاة و ما ملکت ایمانکم**) در مورد نماز و زیردستان تان خلیل‌ها متوجه باشد.

۲۲- نماز بنیاد عملی دین است: طوریکه درباب عقاید ایمان به وحدانیت خداوند (ص) اساس سرچشمه و محور دین و محور همه موضعات می‌باشد به همین ترتیب در بخش اعمال نمای بنیاد عملی دین می‌باشد روی همین علت در قرآن کریم بر نماز بسیار تاکید صورت گرفته به اندازه‌ای که گویا نماز محور و اساس عملی دین می‌باشد.

۲۳- نماز یگانه عبادت همیشگی: نماز یگانه فرض همیشگی است که بالای همه فرض می‌باشد تمامی عبادات بر مردمان خاص و در اوقات خاص فرض می‌باشد مثلاً: حج و زکات صرفاً بر مسلمانان ثروتمند و سرمایه‌دار فرض است روزه در هر سال یک ماه فرض است، اما نماز یگانه عبادتیست که بعد از ایمان آوردن بدون هیچ شرطی ادای آن بالای هر مسلمان عاقل و بالغ خواه مرد باشد یا زن مقیم باشد یا مسافر غنی باشد یا فقیر صحبت باشد یا مریض همه روزه پنج وقت فرض است و تنها استثنای برای خانم‌های در حالت (حیض و نفاس) می‌باشد.

۲۴- فلسفه فرضیت نماز در مکان خاص: هرگاه نماز را با سایر عبادت‌ها مقایسه کنیم در نخستین مرتبه تمامی عبادت‌ها در زمین ولی نماز در زمان عروج رسول الله (ص) در آسمان‌ها و آنهم در سدره المتهی جایی که دعوت بزرگ الهی برای پیامبرش بود فرض گردیده است. فرضیت نماز در چنین مقام منزلت نماز را به خوبی واضح می‌سازد و ازینکه رسول الله (ص) در هنگام معراج چنین توشه را حاصل نمود بناءً نماز معراج هر مومن به بارگاه الهی به مقام شامخ جایی که تقاضای هر مومن می‌باشد است نماز انسان مومن را به عالیترین مقام نیل به سعادت‌ها و گفتگو با پروردگار می‌کشاند او را از منازل پایان به عالیتیت منازل عروج می‌دهد.

۲۵- نماز خلاصه عبادت تمامی فرشته‌گان: هنگامی که رسول الله (ج) از آسمان‌ها می‌گذشت و فرشته‌گان را می‌دید که به اشکال مختلفی به عبادت خدای عزوجل مشغول بودند گروهی در حالت قیام گروهی در حالت نشسته و قده گروبی در حالت رکوع جماعتی در حالت سجده.

این منظره زیبا قلب رسول الله (ص) را به عبادت ذات یکتا مانند فرشته‌ها کشاند و درینجا امید نمود که کاش مانند آنان به عبادت خدای عزوجل در چنین حالتی مشغول می‌بود و کاش چنین شانسی برای امتش نیز می‌سیر می‌شد خدای عزوجل این درخواست رسول الله (ص) را چنان لبیک گفت که حکم الهی در ادای نماز بر وی نازل شد و نماز شامل عبادت‌های مختلف ملائیکه ها از قیام قده رکوع سجده بوده و کسی که نماز را ادا می‌کند تمامی اعمال فرشته‌گان را ادا نموده است و خود را به یک فرشته نه بلکه با تمامی فرشته‌گان همگون ساخته است و به این اساس از حالت مادیت برون شده به حالت معنویت چنان با بارگاه الهی قرار می‌گیرد که گویی فرشته است بدون بال.

۲۶- نماز موجب عهد میان مومنان است: در حدیث شریف از حضرت انس (رض) روایت است که رسول کریم (ص) فرمود: کسی که نماز ما را بخواند و قبله ما را استقبال نماید و حیوان ذبح شده به دست ما را بخورد او در عهد با خدا و پیامبرش می‌باشد بناءً در شکستن این عهد کاری نکند.^{۱۳}

^{۱۳} حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدی قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سیاه عن انس بن مالک قال قال رسول الله (ص) من صلي صلاتنا و استقبل قبنتنا و اكل دينحتنا قدلك المسلم الذي له نعم الله و دمه رسوله فلا تخفروا الله في

دمعته) حدیث نمبر ۳۷۸ کتاب الصلاة صحيح البخاری

۲۷- در نماز چندین امر پروردگار (ج) ادا می‌گردد: هرگاه به حقیقت نماز نظر اندازیم می‌بینیم که در نماز ارکان مختلفی وجود دارد که خداوند (ج) بر هر کدام بطور جداگانه امر نموده است بناءً ادائی نماز چندین حکم الهی را لبیک گفتن است، مثل:

- **اقیموا الصلاة** (نماز را ببرپا دارید)
- **وارکعوا مع راكعين** (به همراهی رکوع کننده‌گان رکوع نماید).
- **واسجد واقترب** (سجده نما وجود را نزدیک ساز)
- **الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً** (کسانی که در حالت ایستاده و نشسته به یاد خدا مشغولند)
- **فسبح محمد ربك** (به ثنای پروردگارت تسبيح بگو)
- **عظموا ربکم** (پروردگار تان را به عظمت یاد نماید)

۲۸- نماز روزنه برای توبه و برگشت بسوی نیکی‌ها: گناه چیزی نیست که در لحظاتی انجام پذیرد بلکه گناه‌ها و معصیت‌ها وقت زیاد انسان را در بر می‌گیرد که احیاناً یک گناه سبب می‌شود که نمازهای زیاد انسان قضا و ترک گردد.

هرگاه کسی به اهمیت نمازها پی برده باشد و همیشه نماز خویش را به وقت آن ادا نماید و بداند که پیامبر (ص) فرموده است که (**من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر**) هر که نماز را قصدآ ترک نماید کافر می‌گردد و به گفته علماً اگر کافر حقیقی نشود بلکه مرتکب گناه بزرگی شده و خود را به کفر و دوستی شیطان نزدیک ساخته است این انسان مؤمن اگر چه به اساس وسوسه‌های شیطانی و خواسته‌های نفس روزی فریب شیطان را خورده و اطاعت از نفس ظالم خویش نموده است و برعلاءو این معصیت چند نماز خویش را ترک کرده است پیشمانی بزرگی برای وی رخ داده و فوراً به درگاه الهی توجه نموده توبه می‌کند گریه می‌کند از خداوند (ج) مغفرت می‌خواهد و همین نماز سبب می‌شود که او پیشمانی خویش را ازین گناه بیان داشته و در آینده تصمیم گیرد که بار دیگری به این معصیتی دست نورزد.

زیرا او بالآخره می‌داند که با مرتکب شدن یک گناه چندین گناه را مرتکب شده است وی از صحبت پروردگار خود محروم شده است، زیرا مشغولیت وی به گناه او را از ملاقات با دوستش مانع شده است.

۲۹- نماز راهیست برای دوستی با خداوند متعال در دوران جوانی: بر هیچ کسی پوشیده نیست که زمان جوانی و نوجوانی مرحله زنده‌گی ساز و اساسی در حیات یک انسان می‌باشد یکی از روانشناسان می‌گوید: (در نوجوانی مسئله شخصیت و هویت باشد تمام از تو وارد میدان می‌شود پس نوجوانی و جوانی یکی از مراحل و مراتب باور هستی است که طی آن ساخته‌های قطعی شخصیت و هویت بزرگ‌سال تثبیت شده با دوباره مطرح می‌گردد). روی این هدف دین مقدس اسلام توجه جوانان را نخست از به باورهای اعتقادی و اخلاقی سوق می‌دهد تا جوانان نخستین هسته‌های زنده‌گی خویش را به باورمندی و آرامش معنوی آغاز نمایند.

اکثر جوانان در حالت نوجوانی و جوانی نهایت دقیق و احساساتی می‌باشند آنها می‌خواهند در جامعه در میان دیگران دوستانی داشته باشند و گاهی هم می‌شود که آنان بخاطر یک دوست خوب همه هستی خویش را فراموش کرده و بخاطر دوست خود جان می‌سپارند اصلاً علاقمندی برای دوستیابی برای اینست که انسان در

زنده‌گی خویش به همراهی ضرورت دارد که در زمان درد و رنج، مشکلات و مصیبتهای ناکامی‌ها و لغزش‌ها، آن دوست عزیز خویش را محروم راههای خویش گردانیده تمامی اسرار زنده‌گی خویش را به وی بیان دارد و دوست وی همه مشکلات وی را با حوصله‌مندی شنیده و برای حل مشکلات وی مشاور خوب و رهنمای صادق باشد ولی بسیار واقع شده که دوستان مادی و مجازی نه تنها در مصیبتهای یاور انسان نشده بلکه سبب بسیاری بدینختی‌ها شده است آنانی که مبتلا به مخدرات شده اند علتش مجالس و دوستی با انسان‌های مبتلای به مخدرات و یا تاجران مخدرات بوده اند و آنانی که به جرایم اجتماعی مبتلا شده اند علتش مجالس و دوستی‌ها انسان‌های مبتلا به مخدرات و یا تاجران مخدرات بوده اند و آنانی که به جرایم اجتماعی مبتلا شده اند علتش همان رهنمایی‌ها و مجالس دوستان نا اهل بوده که آینده این جوانان را برباد نموده است در عقب هر جنایت دست یک دوست ناسالم بوده است این جوان در بسیار اوقات به اساس این احساسات جوانی به خطرهای مواجه شده است که در نتیجه نا امید شده و از زنده‌گی و اقارب خویش نفرت داشته است.

هرگاه جوانی از آوان جوانی به معرفت الله (ج) مبادرت ورزیده و خالق خویش را بشناسد او را دوست خویش بداند و محبت شدیدی با ذات الله (ج) داشته باشد این دوستی و محبت وی با ذات پروردگار (ج) او را به سعادت دنیوی و نیکی‌های آخرت می‌رساند هرگاه می‌خواهد با این دوست خود سخن گوید قرآن عظیم الشان را با فهم معانی آن خوانده و درک می‌نماید که در هر مشکلی این دوست با وی است دوستی است قوی، توانا، قادر، انتقام‌گیر، مشکل‌کشا و مدد رسان.

این دوستی با پروردگار (ج) او را از بسیاری دوستان مجازی مستغنی ساخته او می‌تواند که در سایه بارگاه الهی به تمامی مقاصد خویش نایل آید.

آنکس که ترا شناخت جان را چی کند
فرزنده عیال و خانمان را چی کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چی کند

روی همین علت است که جوانی که از جوانی به یاد خداوند مشغول باشد با خداوند متعال دوستی کند مستحق بزرگترین رتبه و چوکی در روز قیامت می‌شود روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال دنیاست درین روز این شخص تحت سایه رحمت الهی می‌باشد.

۳۰- رکوع سری برای تعظیم پروردگار: شیطان همیشه در سعی و تلاش است که عظمت مخلوق را در قلب انسان انتقال دهد و بنده را از یاد خداوند دور ساخته او را به تعظیم به مخلوقات بکشاند رکوع در نماز بیان عظمت خداوند متعال است و انسان نماز خوان در پنج وقت به عظمت پروردگار اقرار می‌نمایند و از این که بت پرستان و مخلوق پرستان در مقابل معبودان باطل ایستاده سر تعظیم را خم می‌کنند بنده‌گان مخلص خداوند سر تعظیم را صرف به بارگاه الهی می‌کنند و در هر رکوع می‌گویند: سبحان ربی العظیم (پاک است پروردگار با عظمت).

خلاصه کلام در فلسفه رکوع اینست که هیچ بنده ای برای خدا به حقیقت رکوع نکنند مگر آن که خداوند (ج) او را جمال خویش بیاراید و در سایه کبریایی خود در آورد و جامه برگزیده گانش را به وی بیوشاند رکوع

مرحله اول و سجده مرحله دوم هر کسی معنا و حقیقت اولی را بجا آورد شایستگی دومی را یافته پس باید رکوع خضوع و خشوع کامل باشد تا سجده به متابعت آن کامل گردد.

از بیع بن خثیم روایت کنند که با یک رکوع شب را به صبح می‌رساند و چون به صبح می‌رسید قامت راست می‌کرد و می‌گفت: آه مخلصان پیشی گرفتند و ما از راه مانیدم.

پس از مومن! رکوع خود را کامل کن با اینکه پشت خود را راست داری و ازین پندار که به قدرت و همت خود به خدمت او قیام کنی و این امکان ندارد جزء به یاری او.

قلب را از وسوسه‌های شیطان و فریبها و نیرنگ‌هایش فراری ده که خداوند (ج) بنده‌گان خویش را که در برابر سرخم کنند بلند می‌کند و آنان را به هر اندازه که عظمتش بر باطن‌های شان پرتو افگند به حقیقت فروتنی می‌رساند و در برابر خود هدایت می‌فرماید.

و معنای کشیدن کردن در رکوع اینست که در ایمان به خدا استوارم اگرچه گردنم زده شود و معنای سر برداشتن از رکوع و گفتن (سمع الله لمن حمده) اینست که هر مسلمان به این عقیده است که ذات خداوند (ج) حمد و ثنای ما را می‌شنود وقتی سر تعظیم به بارگاه او خم نمودیم و زبان را به عظمت وی گشودیم همه را شنیده و هر حمد را خودش بطور مستقیم پاداش می‌دهد و این اقرار عملی به صمدیت (بی‌نیازی) خداوند است و هیچ‌گاهی این انسان مومن به پیش دیگران نرفته از واسطه جویی‌ها صرف نظر نموده بلکه اعمال نیک خود را وسیله تقرب به بارگاهی الهی قرار می‌دهد.

۳۱- سجدۀ نشانه از کمال بنده‌گی:

سجدۀ سر بر آستان قدس ربوی ساییدن است و چشم از خویشن بستن بزرگترین موقعیت بدن که سر است آن را بر خاک نهادن و خود را حقیر شمردن است.

روح سجدۀ رهایی دل از امور مادی فانی و قطع امید از عالیق دنیوی است.

حقیقت سجود اتصال به معبود است و وصال به مقام محمود بنده به پروردگارش.

بهترین حالت قرب به خداست که در مورد آن ذات اقدس متعال فرموده (واسجد واقتب) سجده کن و تقرب بجوي.

چون قرب در سجود نهفته است به همین دلیل می‌توانیم ادعا کنیم که نشانه کمال بنده‌گی در سجود است و در روایت آمده است که: خداوند (ج) حضرت ابراهیم را در اثر سجده‌های طولانی به مقام خلیل الله رسانید.

و اما سر سجده آنچنانچه از روایات بر می‌اید اینست که انسان در مقابل معبودش ادعای هرگونه تکبر و خودبینی را نفی و همه عظمت و کبریا را از آن او میداند.

روایت است که مردی پیش پیامبر (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا! گناهان من بی‌شمار است و عمل نیک من اندک، پیامبر (ص) فرمود: سجده فراوان به جا اور زیرا سجده گناهان را دور می‌سازد چنانچه باد برگ درخت می‌ریزاند.

خلاصه کلام درین باب اینست که حضرت علی (رض) در باره فلسفه سجود سوال شد فرمود:

سجده اول به این معنایست که خدایا اصل ما از خاک است.

معنای سر برداشتن از سجده اینست که خدا یا ما را از خاک خارج کردي.

معنای سجده دوم اینست که خدایا دو باره ما را به خاک بر می‌گردانی.

سر برداشتن از سجده دوم به معنای اینست که خدایا یک بار دیگر در قیامت از خاک بیرون مان خواهی کرد.

۳۲- تشهید نشستی در مقابل خداوند: باطل پرستان در هر جایی در مقابل معبدان باطل نشسته تمامی احترامات پاکی‌ها و عبادات خویش را برای آنان انجام می‌دهند، ولی مومنان حقیقی هیچکس را شریک خداوند ننموده بلکه در مقابل پروردگار خویش با نهایت احترام نشسته تمامی احترامات پاکی‌ها و درودها مخصوص ذات پروردگار (ج) می‌داند و به آن اقرار می‌کند.

بنده مومن این الفاظ را در حالتی ادا می‌نماید که ذات خداوند (ج) را موفق همه دانسته سپس به تشهید شروع می‌نماید که این تجدید و تکرار شهادت به یگانگی خداوند (ج) و رسالت حضرت محمد^(ص) است که به او بنده خدا و رسولش می‌داند که در واقع تأکید بر ایمان و اسلام است.

بنده همانطور که در مقام گفتار و قول اظهار بنده‌گی می‌کند باید معنای آن کلام را با صفاتی ضمیر پیوند دهد و با همه وجودش خدا را بنده‌گی نماید چون باید بداند که همه امور در دست اوست هیچ اراده جزء خواست وارد او قادر به انجام هیچ کاری در نظام هستی نیست.

خلاصه این که یکی از اسرار مهم تشهید اینست که بنده در مقابل پروردگار نشسته و اکنون به حالتی جدیدی تجدید احترام و اظهار بنده‌گی به بارگاه الهی می‌کند.

بنده زبان را هماهنگ با قلب و گفتار را هماهنگ با کردار و اقوال و عبودیت را از اکثر پرستی به نظام توحید و یکتا پرستی انتقال می‌دهد همچنان این بنده درود و سلام بر رسول کریم^(ص) می‌فرستد و از بارگاه الهی رحمت افزون برای وی استدعا می‌کند.

همچنان خود و بنده‌گان صالح را نیز در سومین مرحله به یاد داشته سلامتی و رحمت الهی را برای آنان نیز استدعا می‌کند.

با کلمه شهادت عبادت را مخصوص خداوند دانسته و محمد^(ص) را بنده و رسول خدا گفته برای هر یکی مطابق مقام و منزلتش احترام می‌کند مقام الهی مقام عبودیت است و مقام پیامبر مقام بنده‌گی و رسالت است. و در ختم نماز معانی تشهید را سرمشق زنده‌گی خویش می‌سازد که عبارت اند از:

- التحيات لله (تمامی احترامات خاص مر خدا راست).
- والطيبات: پاکی‌ها نیز مخصوص خداست.
- والصلوات: نمازها و عبادات نیز مخصوص خداست.
- درود و سلام فرستاده الهی.
- دعای سلامتی برای خود و سایر مومنان.
- اعتراض به تخصیص عبادت به بارگاه الهی فقط.
- اعتراض به بنده‌گی و رسالت حضرت محمد^(ص).

خصوصیت و ویژه‌گی‌های نمازهای حضرت محمد^(ص)

هر مسلمانی بدون این که در مورد حققت‌های نماز معلومات حاصل نماید، سعی و تلاش می‌ورزد تا

نمازهای خویش را بدون کم و کاست انجام دهد، اما برای این که نمازش صحیح شود و هم مورد قبول بارگاه الهی قرار گیرد لازم است تا خصوصیات نماز حضرت محمد^(ص) را درک نموده نمازهای خویش را مطابق نمازهای حضرتش ادا نماید، زیرا نجات مسلمان تنها و تنها به یک وسیله حاصل می‌گردد که آن پیروی از قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله^(ص) است.

نماز مقبول که دارای صفات و فلسفه‌های مختلف و تأثیر زیاد در حیات انسان دارد همان نمازیست که پیامبر^(ص) آنرا ادا نموده و برای صحابه کرام فرموده که (صلوا کما رایتومی اصلی) شما همان‌سان نماز بخوانید که مرا مشاهده می‌کنید که نماز می‌خوانیم صحابه کرام^(رض) در نماز پیامبر^(ص) دو بخش را مشاهده نموده و آن را در احادیث مختلفی روایت نموده اند که درین مبحث شایسته است تا در هردو را بصورت مفصل تشریح و توضیح نماییم.

۱- شکل ظاهری نماز پیامبر^(ص)

۲- روح نماز پیغمبر^(ص)

الف: شکل ظاهری نماز حضرت عباده بن صامت^(رض) گفت که از پیامبر^(ص) شنیدم که می‌گفت: خداوند متعال پنج وقت نماز را فرض نموده هر کسی که وضوی آن را درست انجام دهد و نمازهایش را در وقت ادا نماز رکوع و خشوع آن را کاملاً ادا کند، عهد خداوند (ج) است که او را بخشد و هر که این را نکند هیچ عهدی بر خداوند متعال (ج) ندارد هرگاه بخواهد او را می‌بخشد و هرگاه نخواهد او را عذاب خواهد نمود. ازین حدیث شریف معلوم می‌شود که پیغمبر^(ص) در نمازهای خویش چهار نقطه را مراعات می‌کرد:

شكل ظاهری نماز پیامبر

صلی الله علیه وسلم

(۱) وضعی صحیح و درست: بعضی از مردم وضعی می‌کنند ولی به اساس تنبلی یا وارخطایی بسیاری از احکام وضو را فراموش می‌کنند وقتی وضو درست نشد نماز هم درست نمی‌شود. اگرچه انسان می‌تواند با یک وضو چندین نماز را بخواند ولی رسول کریم^(ص) با وجود داشتن وضعی برای نمازهای فرض و هر وقت وضعی نمود. حضرت انس بن مالک^(رض) می‌فرماید که پیامبر^(ص) برای هر نماز وضعی می‌گرفت.

(۲) وقت: وقت مهمترین عنصر در نماز است بعضی‌ها در مراعات وقت نماز بی‌نهایت غافل می‌باشند آنقدر نماز عصر را تأخیر می‌کنند که نزدیک می‌باشد غروب کند و یا هم در وقت قصه‌ها نماز را فراموش کرده چند وقت نماز از نزد شان قضا می‌گردد خصوصاً در مجالس عروسی و محافل بسیاری مردمان ضعیف‌الایمان این کار را می‌کنند.

(۳) ادای ارکان نماز: پیغمبر^(ص) قیام ایستادن رکوع بلند از رکوع سجده نشستن در بین دو سجده، قعده، نشستن در التحیات) و سایر بخش‌های نماز را چنان با آرامش و ترتیب و صبر ادا می‌کرد که بزرگترین مثال آن در مساوات میان رکوع، سجده، بلند نمودن سر از رکوع و نشستن در بین دو سجده می‌باشد.

در عصر امروزی ما می‌بینیم که بسیاری از مسلمانان در نمازهای خود در هنگام بلند شدن از رکوع و نشستن در میان دو سجده بی‌نهایت تیزی و تنبلی می‌کنند: در حالتی که رسول کریم^(ص) چهار چیز را همگون انجام می‌داد یعنی به همان اندازه که رکوع می‌کرد در هنگام بلند شدن از رکوع به همان اندازه توقف می‌کرد. همچنان به همان اندازه در سجده و در نشستن میان دو سجده توقف می‌کرد که این چهار امر باهم مساوی می‌شوند. حضرت برأ^(رض) می‌فرماید که رکوع، سجده میان دو سجده و وقت نمود سر از رکوع پیامبر^(ص) بدون از قیام و قعده قریب به مساوات بودند.

ازین حدیث شریف معلوم می‌شود که پیامبر^(ص) در بلند شدن از رکوع به نشستن در سجده بی‌نهایت اختیار می‌نمود که حتی آنان را مشابه با سجده و رکوع انجام می‌داد. پس باید مانند رسول کریم^(ص) نماز بخوانیم.

امام قرطبي در ذیل تفسیر این آیت شریف می‌فرماید:

محل خشوع قلب می‌باشد و هرگاه قلب انسان با خشوع شد تمامی اعضای بدن نیز به خشوع می‌باشد. در حدیث شریف است: پیامبر^(ص) شخصی را دید که در نماز با ریش خود بازی می‌نمود، آنحضرت^(ص) فرمود: هرگاه قلبش خشوع می‌داشت اعضای بدنش نیز خشوع می‌داشت (**لو خشع قلب هذا لخشعت جواره**). لازم است که نماز خوانان محترم در نماز خویش حضور قلبی داشته باشند در خبر است که (**لا صلاة إلا حضور القلب**) نماز درست نمی‌شود مگر با حضور قلبی.

همچنان فقط همان مقدار از نماز به حضور پروردگار (ج) برای قبولیت تقدیم می‌شود که در آن حضور قلبی وجود داشته باشد زمانی حضور قلبی با پروردگار (ج) باشد قلب از مشغولیت به دیگران منصرف شده تنها به ذات اقدس متعال (ج) می‌شود انسان درین حالت خود در پیشگاه خالق خویش قرار داده او را خطاب کرده با او مناجات می‌نماید و وقتی چنین حالتی را در خود باید بزرگترین سعادت نصیب وی می‌گردد.

اما کسانی که نماز را بدون حضور قلب ادا می‌کنند آن را مثل یک قرض به بسیار سرعت خوانده و لذت حاصل نمی‌کنند.

محبت محظوظ زمانی حاصل می‌گردد که قلباً با او راز و نیاز نماییم.

ولی هرگاه حدیث حضرت انس را بخوانیم تعجب می‌بیشتر خواهد شد که ما درین عمر چقدر نماز خود را مخالف نمازهای پیامبر می‌خوانیم باید این حدیث شریف را خوب با دقت بخوانیم؛ حضرت ثابت می‌گوید که حضرت آن برای ما نماز پیامبر^(ص) را تشریح نموده نماز می‌خواند و وقتی که سرش را از رکوع بلند می‌نمود آنقدر ایستاده می‌شود که ما فکر می‌کردیم که فراموش نموده است.

درینجا می‌بینیم که حضرت انس برای مسلمانان بیان می‌داشت که حضرت محمد در نمازهای خود آنقدر بعد از رکوع ایستاده می‌شد که فکر می‌کردند که حضرت انس فراموش نموده است ولی در حقیقت فراموش نکرده بود بلکه ایستادن بعد از رکوع در نماز باید به همین سان باشد.

و در حدیث دیگری عین کار را در هنگام نشستن بین دو سجده نیز انجام می‌داد.
به اساس این ارشادات وقتی صحابه کرام کدام شخصی را می‌دیدند که در نماز‌های خویش در ادای رکوع سجده و سایر امور تبلی نموده آن را به تبیزی انجام می‌دهند آنان را متوجه ساخته و برای شان می‌فهمانندند که چهار رکعت نماز را در دو دقیقه خواندن مخالف روش پیامبر (ص) بوده و نماز آنحضرت چنین نبود:
حضرت ابی وایل از حضرت حذیفه^(رض) روایت می‌کند که او شخصی را دید که در نماز خویش رکوع و سجده را به شکل درست انجام نمی‌دهد، وقتی نمازش را تمام نموده برای من حذیفه گفت: که تو نماز خوانده.....
می‌کنم که برایش گفت: هرگاه به چنین حالت وفات یافته با غیر از سنت پیامبر وفات نموده.
حضرت پیامبر چنان نماز بخوانید که در هر قسمت نماز بسیار با صبر و حوصله می‌بود هر صرف را از مخرج آن ادا نمود و به معنای آن کلمات و آیات نماز متوجه می‌بود. حضرت ابن جبیر که یک تابعی بزرگ است می‌فرماید: که من از حضرت انس^(رض) شنیدم که می‌گفت که من بعد از حضرت رسول الله^(ص) پشت هیچکس نماز خواندم که نمازش مشابه نماز حضرت نبی کریم^(ص) باشد نسبت به نماز این جوان (عمربن عبدالعزیز). حضرت ابن جبیر در مورد نماز حضرت عمر بن عبدالعزیز می‌فرماید که وقتی تسبیحات رکوع و سجده را اندازه نمودیم به اندازه ده ده بار تسبیح بود منظور حضرت ابن جبیر و حضرت انس اینست که حضرت عمر بن عبدالعزیز مثل پیامبر^(ص) نماز می‌خواند علت‌ش همین بود که در رکوع به اندازه ده بار سبحان ربی العظیم و در سجده به اندازه ده با سبحان ربی الاعلی توقف می‌نمود.

ازین احادیث معلوم می‌شود که نماز پیغمبر^(ص) بسیار با خشوع و تواضع یعنی آهسته و در هر بخش نماز با فکر دقیقی بود و کسی که در نماز علجه کند مانند نول زدن مرغان در سجده تبیزی نماز را درست ادا نکند حروف را از خارج آن ادا نماید و در نماز خشوع و تواضع نکند نمازش درست نمی‌شود.

۴): خشوع: موضوع خشوع مربوط بخش معنوی نماز می‌گردد که در آنجا خوا.....

۷۲) روح نماز پیامبر^(ص): روح نماز عبارت از خشوع در نماز می‌باشد و خشوع عبارت از خواندن نماز با بسیار شکستگی، عجز، نیاز و عذر می‌باشد البته به شرطی که هوش، فکر و قلب انسان متوجه خدای یکتا باشد. خداوند متعال (ج) می‌فرماید: **فَإِلَّا أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون/۲)** پیروزی را مومانی حاصل نمودند که در نمازهای شان با خشوع هستند.

ابن کثیر می‌فرماید: حضرت ابن عباس (رض) فرمود: خاشعون ترساننده‌گان و سکون کننده‌گان را گویند.

حضرت علی بن ابی طالب (رض) می‌فرماید که: منظور از خشوع، خشوع قلب می‌باشد.

ابن کثیر علاوه می‌کند که خشوع در نماز برای کسانی حاصل می‌گردد که قلب خود را برای نماز خواندن فارغ نماید و از سایر امور انصراف نموده قلب خود را مصروف نماز دارد و نماز را نسبت به تمامی افکار خویش برار بداند.

هرگاه کسی بخواهد نمازش درست و مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد باید تا حد توان کوشش نماید که در نمازش فکرش را متوجه عبادت خداوند ساخته و از افکار بیرون نماز خود را واقیه نماید حضرت نبی کریم (ص)

می‌فرماید: **(لا صلاة الاحضور للقلب)** نماز درست نمی‌شود مگر به حضور قلبی منظور از حضور قلبی اینست که تمامی هوش و فکر انسان در هنگام نماز خواندن متوجه ذات خداوند متعال (ج) می‌باشد.

هرگاه کسی نمازش را با ترس و خوف خداوند متعال بخواهد. متوجه حرکات خود می‌باشد از احادیث معلوم می‌شود که نماز پیغمبر (ص) بسیار با خشوع و تواضع آهسته آهسته و در هر بخش نماز با فکر آرامی بود و کسی که در نماز عجله کند مانند نول زند مرغان است. هرگاه در سجده تیزی نماید، کلمات را درست ادا نکند، حروف را از مخارج آن ادا ننماید و در نماز خشوع و تواضع نکند نمازش درست نمی‌شود.

کیفیت نماز بعضی از صحابه و دوستان خدا

از یکی از دوستان خدا پرسیده شد که شما چی قسم نماز می‌خواند؟ گفت وقتی من نماز می‌خوانم فکر می‌کنم که این آخرین نماز زنده‌گی من است خدا می‌داند که به نماز دیگری فرصت بیایم و یا عزرائیل^(۲) روح را ببعض نماید وقتی در نماز می‌ایstem فکر می‌کنم که کعبه شریقه در پیشوایم، جنت به طرف راستم و دوزخ به طرف چپ و خداوند متعال (ج) بالای سرم قرار دارد، به این نماز می‌خوانیم.

هرگاه شخصی مانند این دوست خدا نماز بخواند در نمازش خشوع، تواضع، بیچاره‌گی، عجز و نماز پیدا می‌شود.

حضرت پیامبر چنان نماز می‌خواند که در هر قسمت نماز بسیار با صبر و حوصله می‌بود هر حرف را از مخرج آن ادا می‌نمود و به معنای کلمات و آیات نماز متوجه می‌بود.

صحابه کرام (رض) چنان نماز می‌خوانند که انسان نمی‌تواند صفات آن را به چند لفظی تمثیل نماید. حضرت عبدالله بن زبیر^(رض) وقتی در بیت الله نماز می‌خواند، کبوترهای حرم شریف فکر می‌کردند که او درخت خشکی است بر سر ایشان می‌نشستند، زیرا که در مقابل هیبت و عظمت خداوند (ج) ایشان به مانند درخت خشکیده بطور کلی بی‌حس و بی‌حرکت می‌ایستادند.

در روایتی است که روزی در پای حضرت علی بن ابی طالب (رض) خاری خلیده بود که از فرط درد هیچکسی نمی‌توانست آن را بکشد و طبعاً در آن زمان ادویه انتیزی نیز وجود نداشته بناهه همه حیران بودند که چگونه مشکل را حل نمایند. شخصی که نماز آنحضرت را به دقت مشاهده نموده بود و حقیقت نمازش را می‌دانست فرمود: شما می‌توانید این عملیات را در هنگام نمازش انجام دهید زیرا حضرت مبارک در نماز چنان غرق فکر و اندیشه‌هی می‌شود که متوجه هیچ چیزی نخواهد شد و در هنگام سجده خار را از پای مبارکش کشیدند،

حضرتش هیچ احساس نکرد و بعد از ختم نماز دانست که پایش را جراحی نموده اند.
حضرت صفوان آنقدر در سجده‌های خویش مداومت می‌کرد که رنگ پیشانی اش متغیر شده بود و پوست پیشانی اش ساییده شده بود.

حکم با عجله نماز خواندن

حضرت ابو هریره (رض) می‌فرماید، که یک شخص داخل مسجد شد پیامبر (ص) در یک گوشه مسجد نشسته بود آن شخص نماز خواند و به نزد پیامبر (ص) آمد و سلام نموده پیامبر (ص) گفت:
و علیک السلام برو نماز بخوان زیرا تو نماز نخوانده ای.

آن شخص رفت دوباره نماز خواند به نزد پیامبر (ص) آمد و سلام نمود. حضرت پیامبر (ص) گفت:
وعلیک السلام برو نماز بخوان تو نماز نخواندی در مرتبه سوم و یا بعد از آن پیامبر (ص) برای من گفت:
وقتی که برای نماز بر خیزی وضو را به شکل درست انجام ده.

بعد به طرف قبله ایستاده الله اکبر بگو.

بعد از آن هر چیزی از قرآن یاد داری بخوان.

بعد از آن رکوع بکن تا این که در رکوع خوب اطمینان حاصل نمایی.

بعد از آن سرت را بلند نما تا این که خوب راست استاده شوی.

بعد از آن سجده نما تا این که خوب با اطمینان سجده نمایی.

بعد از آن سرت را بلند نما تا با اطمینان بنشینی.

بعد از آن سجده نما تا این که خوب سجده نمایی.

بعد از آن بر خیز و بنشین تا این که مطمئن نشسته باشی.

در روایت دیگری است که:

بعد از آن ایستاده شود تا این که خوب راست ایستاده شوی و به همین شکل نمازت را تمام نما.

سؤال: چرا پیامبر (ص) به آن صحابی مبارک که نماز خوانده بود گفت: برو دوباره نماز بخوان؟

جواب: آن شخص به عجله نماز خواند و در وقت سجده و سایر بخش های نماز با اطمینان و آرامش نماز خوانده بود ازین سبب پیامبر (ص) چنان نماز را نادرست پنداشت به او امر نمود تا دوباره به شکل درست نماز بخواند زیرا نماز با شتاب و عجله درست نیست.

درین حدیث شریف پند است برای کسی که به تیزی و عجله نماز می‌خوانند مشکلات آتی برای شان است:
نماز شان درست نمی‌باشد.

نماز شان مورد قبول پروردگار نمی‌شود.

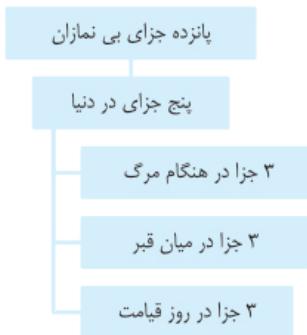
نماز شان مطابق نماز پیغمبر (ص) نیست.

جزای بی‌نمازان

به اساس ارشادات قرآنی اکثریت دوزخیان بعد از کافران و مشرکان بی‌نمازان اند قرآن کریم می‌فرماید: **(فی**

جَنَّاتٍ يَقْسَلُونَ (٤٠) وَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَنَّىنَ (المدثر/٤٣)

درین آیت شریف بیان شده است که از مجرمان پرسیده می شود که چه چیز شما را در دوزخ انداخت، در جواب آنان می گویند که ما از جمله نماز خوانان نبودیم.

برای انسان بی نماز و کسانی که در نماز کاهلی و سستی می کنند و نماز را قصدآ ترک می نمایند از طرف خداوند (ج) چهارده جزا مقرر شده است. پنج جزا در دنیا، سه جزا هنگام مرگ، سه جزا بعد از مرگ در میان قبر و سه جزا در روز قیامت.

پنج جزا در دنیا

- (۱) زندگی وی برکت برداشته می شود.
- (۲) نور مومنان از چهره اش برداشته می شود.
- (۳) از هیچ عملی برایش اجر داده نمی شود.
- (۴) هر قدر دعا نماید دعایش قبول نمی گردد.
- (۵) دعای بندگان نیک نیز در حق او قبول نمی شود.

سه جزا هنگام مرگ

- (۱) بی نماز با ذلت و خواری قبض روح می گردد.
- (۲) بی نماز گرسنه می میرد.
- (۳) به وقت مرگ چنان تشنه خواهد مرد که اگر تمام دریاهای دنیا بنوشد تشنگی اش از بین نمی رود.

سه جزا بعد از مرگ در میان قبر

- (۱) قبر بی نماز چنان تنگ می شود که قبرغه هایش به هم می چسبید.
- (۲) آتش در قبر بی نماز شعله ور می شود.
- (۳) ماری بر وی مسلط می گردد تا او را در هر وقت نماز عذاب نماید.

سه جزا در روز قیامت

- (۱) حساب اعمال او به سختی گرفته خواهد شد.
- (۲) حق تعالی بر او به قهر و غصب خواهد بود.

(۳) بی نماز ذلیل شده در جهنم داخل خواهد شد.

حکمت و فلسفه روزه

درین فصل موضعات ذلیل را مورد تحقیق قرار خواهیم داد.

- رمضان در لغت و اصطلاح
- نقش رمضان در ساختار فرد و جامعه

رمضان در لغت و اصطلاح شریعت اسلامی

رمضان در لغت: رمضان از کلمه (رمضا) گرفته شده که به معنای شدت حرارت می‌باشد.

عرب‌ها می‌گویند: (**رمضا الیوم**) گرمی امروز بسیار شدت گرفته، همچنان می‌گویند: (**رمضان النصل**) شمشیر را در بین دو سنگ هموار گذاشت سپس آن را خوب مالید، تا خوب هموار گردد. علت تسمیه رمضان را دانشمندان اسلامی به معنای آن سوق می‌دهند و می‌گویند که این ماه را رمضان نامیدند، زیرا (**لا نه برمض الذنوب اي بحرقاها بلا اعمال الصالحة**) زیرا گناهان را با اعمال نیک می‌سوزاند و بعضی هم گویند از این که دلها با کثربت شنیدن از شادات و موعظه‌ها چنان گرفته می‌شوند و گرم می‌گردد مثل این که ریگ‌ها و سنگ‌ها در وقت گرمی، حرارت قوی میداشته باشند و بعضی‌ها گویند که کلمه رمضان از کلمه (**رمضت الشی**) چیزی که میان دو سنگ آرد شود. بدین معنا که گناهان انسان در میان اعمال صالحه زیاد متلاشی می‌گردد و از بین می‌روند.

رمضان در اصطلاح شریعت اسلامی: رمضان ماه نهم از ماه‌های مبارک سال قمری بوده که در بین ماه شعبان و شوال واقع بوده و گرفتن روزه در آن بالای هر مومن یکتا پرست فرض می‌باشد. ماه نزول قرآن و در آن شبی است که از هزار ماه عبادت برتریت دارد، این ماه بخشایش گناهان و خلاصی گنهکاران از عذاب الهی می‌باشد.

صوم (روزه) در لغت: صوم در لغت خودداری و خاموشی از انجام عملی را گویند و همچنان برای خود داری از خوردن، نوشیدن، نکاح، راه رفتن، سخن و غیره استعمال می‌گردد.^(۱) امام قرطبی می‌فرماید: که معنایش امساك (خور را نگهداشتن) و ترک انتقال از یک حالت به حالت دیگر می‌باشد و همچنان برای خاموشی نیز صوم گویند زیرا خاموش نگهداشتن زبان از سخن گفتن است. آیت شریف در مورد مریم می‌گوید: (...إِلَيْكُ تَنْزَلَتِ اللَّهُمَّ صَوْمًا... (مریم/۲۶) من برای خداوند متعال (ج) روزه گرفته ام، یعنی سکوت از سخن گفتن را اختیار نموده ام.

صوم (روزه در اصطلاح شریعت اسلامی): عبارت از نگهداشتن نفس انسان از خوردن‌ها، نوشیدن‌ها، خواهاشات شهواني و امور منفي اخلاقی می‌باشد که با نیت از طلوع فجر صادق تا زمان غروب آفتاب دوام میداشته باشد.

روزه کامل روزه است که تمامی اعضای بدن از تمامی امور منفی و ناروا محافظت گردد. چرا که پیامبر می‌فرماید: که هر که سخن بد و عمل به بدی‌ها را ترک نکند، خداوند ضرورتی به ترک خوراک و نوشیدنی‌هاش

ندارد. (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في آن يدع طعامه وشرابه)

رمضان ماه نزول قرآن عظیم الشان

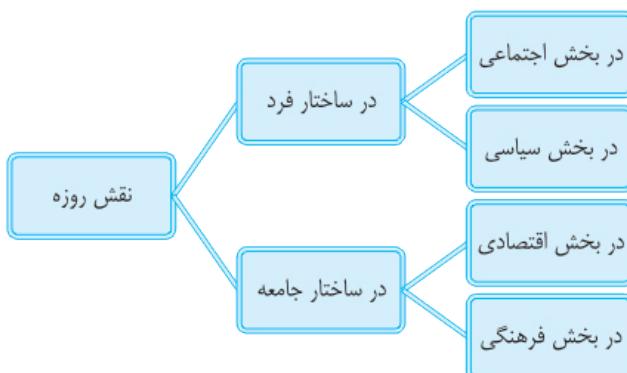
ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن عظیم الشان است، بزرگترین تحفه الهی برای هدایت بشریت درین ماه نازل گردیده است خداوند (ج) می‌فرماید: **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مُّنَهَّدَى وَالْفُرْقَانِ... (البقرة/ ۱۸۵)** ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده که هدایت است برای مردم و دلایل روشن برای هدایت و فرق کننده میان حق و باطل است.

امام احمد (رض) به روایت از واثله ابن الاسعع می‌فرماید که رسول الله (ص) فرمود: صحیفه‌های ابراهیم، تورات، انجیل، همه در ماه مبارک رمضان نازل شده اند.

علامه ابن کثیر (رض) در **تفسیر شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ... (البقرة/ ۱۸۵)** می‌گوید: خداوند متعال ماه مبارک رمضان را نسبت به سایر ماهها توصیف نموده است زیرا قرآن عظیم الشان درین ماه نازل شده است و همچنان که این ماه برای نزول سایر کتاب‌های الهی نیز اختیار شده است ولی فرق صرف همین است که صحیفه‌های تورات، زبور و انجیل یک مرتبه نازل شده ولی قرآن عظیم الشان در ماه مبارک رمضان بصورت کامل در بیت العزه در آسمان دنیا نازل گردیده که این شب نزول شب قدر در ماه مبارک رمضان بود خداوند متعال می‌فرماید: **إِنَّ أَنْزَلَنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر/ ۱)** و فرموده **إِنَّ أَنْزَلَنَا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ... (الدخان/ ۲۷)** سپس در مدت بیست و سه سال به شکل متفرق مطابق واقعات بالای پیغمبر (ص) نازل شده است.

نقش روزه در ساختار فرد و جامعه

به اساس ارشادات قرآنی و با استفاده از احادیث نبوی (ص) روزه ماه مبارک رمضان یکی از ارکان اساسی دین مقدس اسلام بوده که در جمله پنج بنای اساسی اسلام رکن سوم دین اسلام می‌باشد روزه مبارک رمضان اگر چه در ظاهر نگهداشتن اعضای بدن از خوراک‌ها، نوشیدنی‌ها و شهوت‌رانی‌ها می‌باشد، ولی هر گاه به مفاهیم آن عمیق شویم و در مورد آن از نگاه حقیقت‌های فلسفی این حکم اسلامی فکر نماییم رمضان و روزه گرفتن درین ماه دارای بعضی از مزایای بسیار مهمی است که می‌توان آن را در نقاط ذیل مطالعه قرار داد.

نقش روزه

روزه ماه مبارک رمضان و سایر روزه‌های واجب و سنت مانند سایر احکام و دستورات اسلامی نقش مهمی را در زندگی انسان مومن بازی نموده که این نقش‌ها هم در ساختار شخصیت از دیدگاه مادی و معنوی و هم از دیدگاه اجتماعی آن تاثیر مهمی را بجا می‌گذارد که درین بحث این مطالب را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

نقش روزه در ساختار شخصیت فردی انسان

روزه در ساختار شخصیت فرد مومن نقش بسیار مهمی داشته و انسان را منحیت یک فرد مومن در دو بخش مادی و معنوی آن ترتیب می‌کند.

الف در بخش معنوی: هر مومن خدا پرست را لازم است که برای ارتقای سطح معنویت خویش همیشه سعی و تلاش ورزد، زیرا اساس دین مقدس اسلام به معنویت گذاشته شده است و یک مومن حقیقی تمامی زندگی خویش را به معیارهای معنوی آراسته می‌سازد.

خداآوند (ج) برای رشد سطح معنوی مومنان راههای زیادی را بیان داشته است تا انسان مومن در جانب مادی وجودی خویش و استفاده از مادیات در بخش معنویت نیز پیشگام باشد روزه ماه مبارک رمضان یکی از راههای رشد معنویت مومنان می‌باشد و این امر را در نقاط ذیل می‌توان بیان داشت.

۱- معنویت اخلاقی یا ارتقای سطح اخلاق به عالی ترین مقام آن:

اخلاق اسلامی همان اخلاقی را گویند که مطابقت با احکام و ارشادات اسلامی داشته باشد اگر چه هر فرد مومن در ارتقای سطح خویش همیشه سعی و تلاش ورزیده و از ارشادات اسلامی برای این هدف استفاده می‌کند، ولی کسانی که خود را آراسته به ۱۰۰ فیصد اخلاق اسلامی می‌سازند مراحل اخلاقی را نیز مدنظر داشته و سعی می‌ورزند که به همان مرحله عالی آن خود را نایل سازند ماه مبارک رمضان یکی از راههایی است که برای رسیدن به این مرحله انسان مومن را آماده می‌سازد. اکنون لازم است نخست این مراحل را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس نقش ماه مبارک رمضان را در آن ارزیابی نماییم.

- **اخلاق خوب (جید):** اخلاقی است که انسان دارای صفات عالی اخلاقی باشد.

- **اخلاق عالی (جید جدا):** با وجود متصف بودن خود انسان به صفات عالی اخلاقی ضرر وی برای دیگران نرسد و هیچگاهی در مقابله با مردم آسیبی متوجه دیگران نشود، در بسا حالات است کسانی که اخلاق خوب دارند و احکام و ارشادات الهی را بالای خود خوب تطبیق می‌کند، ولی در معامله با دیگران بعضی از امور را فراموش می‌کنند.

اخلاق عالی (ممتاز): اخلاقی را گویند که با وجود این که خودش دارای صفات عالی است و به دیگران نیز ضروری نمی‌رساند بلکه در هنگام ضرر رسانیدن دیگران نیز عکس المعل منفی نداشته و چنانچه در ماه مبارک رمضان انسان به عالی ترین مقام اخلاقی می‌رسد که (**فان شاته احد و قاتله آنی صالم مرتبین**) هرگاه کسی با او جنگ نماید و یا دشنامش دهد برایش می‌گوید که من روزه‌دار هستم.

قوت و توانایی انسان زمانی در جامعه ثابت می‌گردد که او در هنگام توانایی‌ها خدا را فراموش نکرده و اخلاق خود را به معیارهای عالی آن رساند. انسان زمانی دارای اخلاق بسیار عالی می‌باشد که در هنگام غصب خشم خود را تحت تأثیر عقل خوبی قرار داده خشمگین نشود و زمانی به مراحل عالی اخلاقی می‌رسد که در هنگام جنگ و دشمن دادن دیگران صبر نموده زبان خود را از گفتن سخنان زشت حفظ نموده و در مقابل آن شخص عکس العمل فزیکی نشان نداده بلکه در همین لحظات سخت و دشوار که برای بسیاری انسان‌های ضعیف‌الاخلاق بسیار مشکل می‌باشد، ولی انسان‌هایی که اخلاق شان مثل اخلاق رسول الله^(ص) شده است این عملکرد را در ماه مبارک رمضان جامه عمل پوشانیده و خود را برای نیل به این اخلاق عالی عادت می‌دهند.

حضرت ابی هریره^(رض) می‌فرماید که رسول الله^(ص) فرمود: روزه سپر است، انسان روزه دارد نه به زشتی‌ها رو آورد و نه هم به گناه مبادرت ورزد و هرگاه کسی با او بجنگد و یا دشنامش دهد برایش دو مرتبه بگوید: من روزه‌دار هستم.

عن ابی هریره^(رض) قال رسول الله^(ص) قال الصيام جنه فلا برفت ولا يجهل و ان امر و قاتله او شائمه فليقل اين صائم مرتين والذى نفسى بيده لخوف قم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه و شرابه و شهورته من اجل الصيام لي وانا اجري به و الحسنة بعشرين امثالها البخاري / حدیث ۱۷۶۱

ترجمه: قسم به ذات که که نفس محمد در تصرف اوست بوی دهان روزه‌دار به نزد خداوند متعال (ج) از بوی مشک بهترست او خوراک نوشیدنی و سایر شهواتش را برای خداوند متعال (ج) ترک می‌کند خداوند متعال (ج) می‌فرماید که روزه برای من است و من مکافاتش را می‌دهم و هر نیکی ده چند ثواب داده می‌شود.

۲- کورس عملی برای انسان سازی: دانشمندان تمامی رشته‌ها برای زیر دستان خود کورس‌ها عملی را سالانه ترتیب می‌نمایند که متخصصین آن رشته با استفاده از این کورس‌ها برای تقویت مسلک خویش در آن اشتراک می‌ورزند و این تقویت مسلک در بقیه اوقات سال برای آنان زمینه رشد بیشتر و خدمات عالی را امکان‌پذیر می‌سازد ماه مبارک رمضان یک کورس علمی برای انسان سازی است، زیرا انسان مون درین ماه تمامی اعضای بدن خویش را مطابق احکام الهی آماده ساخته و حتی در حالاتی که تنها می‌باشد و تمامی امکانات استفاده از خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها و شهوت برایش مساعد باشد بازهم با به یاد داشتن خداوند متعال (ج) ازین اشتباهات خود را محافظت می‌کند در هنگام جنگ و اشتباه دیگران فوراً برای جانب مقابل که او را دشمن داده است می‌گوید که من روزه‌دار می‌باشم درین ماه مسلمان حقیقی حتی از خوردن خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حلال و پاک پرهیز می‌کند و بعد از رمضان به فکر می‌باشد که من درین ماه از حلال‌ها خود را محافظت نموده و در سایر ماه‌ها سعی و تلاش می‌ورزد تا از حرماها خود را محافظت کند خداوند متعال (ج) فلسفه حقیقی روزه را در مقی ساختن بندگان بیان داشته است (**العلکم تقون**).

این ماه رمضان است انسان را به شرطی که روزه اش را مطابق احکام الهی و ارشادات نبوی^(ص) بصورت کامل و درست انجام داده باشد بسوی تقوا می‌کشاند او را چنان مقی می‌سازد که با سپری نمودن این کورس یکماهه بقیه ماه‌های سال نیز مثل رمضان به احکام الهی مصروف می‌گردد.

۳- تربیة نفس و ارتقای آن به نفس مطمئنا: روزه ماه مبارک رمضان یک سیستم تربیوی برای تربیه نفس انسان می‌باشد در حقیقت نفس انسان ارتباط داشتن با محیط فاسد و دوستان گمراه و سایر خواهشات به

نفس (اماره بالسوء) تبدیل می‌شود.

این نفس انسان را همیشه به بدی‌ها سوق داده او را از حقیقت عبادات دور می‌سازد، ولی انسان مومن کوشش می‌کند که این سیستم منفی خویش را با عبادات‌های پی در پی از حالت علاقمندی به گناه به نفس (لوامه) مبدل سازد.

نفس لوامه نفسی است که زمانی انسان کار بد می‌کند نفسش او را از داخل ملامت می‌نماید و برایش می‌گوید که در اشتباه است به این معنای که وجودش را زنده ساخته در هنگام ارتکاب و یا نزدیک شدن به گناه احساس ملامتی و شرم می‌نماید.

انسان مومن باز هم با عبادات بیشتر کوشش می‌کند تا نفس خود را به مراحل عالی وی رسانده او را به نفس (مطمئنه) برساند نفس مطمئنه نفسی است که درک حقیقت‌های زنده‌گی و ارتباط قوی با خالق یکتای متعال کاملاً مطمئنانه زنده‌گی می‌کند او می‌داند که اکنون ذات بزرگ با وی است در تمامی مشکلات او را یاری می‌رساند و این ارتباط قوی با خالق جهان اطمینانی را نصیب وی می‌کند که بسیار انسان‌های بی‌دین با میلیون‌ها رفاهیت مالی حاصل نمی‌توانند.

نفس مطمئنه همان نفسی که در روز آخرت برایش خطاب می‌شود که ([با ایها النفس الطمينة ارجعی الی ریک راضیة مرضية فادحلي في عبادي و ادخلی جنتی](#)).

ترجمه: ای نفس مطمئنه بسوی پروردگارت برگرد در حالیکه تو از خدایت راضی هستی او نیز از تو راضی است در صف بندۀ‌هایم داخل شو و به جتنم داخل شو.

۴- رمضان ثبوت حقيقی برای خداشناسی: رمضان برای هر کسی ثابت می‌کند او چقدر خدا شناس است زیرا در لحظات روز انسان در حالات خلوت با خود می‌باشد که می‌تواند هر کاری را انجام دهد، بخورد، بنوشد، شهوت‌رانی کند، ولی زمانی او در تنها‌ی خدا را به یاد داشته و از ترس خداوند متعال (ج) خود را حفظ می‌کند برایش به ثبوت می‌رسد که او حقیقتاً خدا را شناخته است و خداوند متعال (ج) را حاضر و ناظر خود می‌داند.

زیرا کسانی که خدا را نمی‌شناسند شاید در مقابل مردم از خوردن و نوشیدن خودداری نمایند، ولی در حالت تنها‌یی به گناهان دست بزنند.

۵- حاکمیت بخشی برای مبارزه بر خواهاشات: ماه مبارک رمضان برای انسان قدرت می‌بخشد تا بر علیه خواهشات نفسانی و شهوتی خویش آماده مبارزه گردد.

حضرت علّمه ^(رض) می‌فرماید که [قال لنا النبي \(ص\) يا معاشر الشياط من استطاع منكم الباء فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جا](#). نبی کریم ^(ص) برای ما گفت: هر کسی از شما که توانایی داشته باشد ازدواج نماید و هر کسی که نمی‌تواند بر وی لازم است که روزه بگیرد زیرا روزه برای وی وقاریه است. این حدیث پیغمبر ^(ص) برای روزه نفلی است که برای جوانانی که توانایی مصرف و نفقة را نداشته باشند لازم است تا روزه بگیرند که از ارتکاب گناهان شان وقاریه شود، ولی روزه ماه مبارک رمضان نیز درسی برای حاکمیت باقیمانده ماهها می‌تواند از امور حلال استفاده کند.

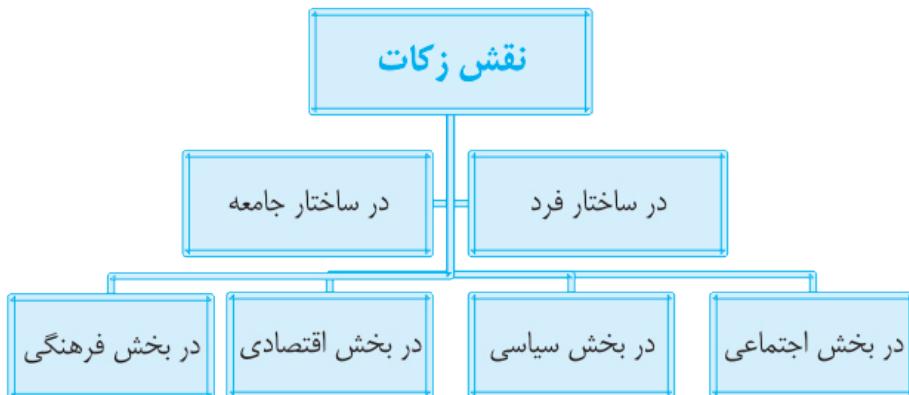
۶- ذوب نمودن برای کادر سازی: در درس‌های جهان اسلامی خواندیم که انسان مومن توسط

عبادت‌های ذوب می‌گردد تا مانند پارچه‌هایی گردد که برای ساختن یک جامعهٔ مکمل اسلامی آماده باشد روزهٔ مبارک رمضان در ذوب انسان‌های برای کادرسازی بی‌نهایت مهم و ارزشمند بوده و هرگاه کسی روزهٔ ماه مبارک رمضان را به همان شرایط حقیقی آن بگیرد از وی یک قادر با ایمانی ساخته می‌شود که برای خدمت رسانی به جامعه انسانی هر لحظهٔ آماده خدمت می‌باشد.

ب: در بخش جسمی: دکتوران و اطبای مسلمان برای منافع مادی رمضان در صحت و جسم انسان بحث‌های بسیاری جالبی دارند.

حکمت و فلسفهٔ زکات

- تعریف زکات در لغت و اصطلاح
- نقش زکات
- فضایل زکات

نقش زکات: زکات یکی از اركان مهم دین مقدس اسلام است که در بخش مالی و اقتصادی قابل تطبیق بوده و آثاری در ساختار فرد و جامعه اسلامی دارد که می‌توان آن را در نقاط ذیل مورد مطالعه قرار داد:

۱- در ساختار فرد: هر گاه به آیات قرآنی که مسلمانان را به نماز امر می‌کند توجه و دقت نماییم در پهلوی هر آیت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است نماز که از دیدگاه معنویت ارتباط انسان را با خداوند متعال (ج) مستحکم می‌سازد.

زکات این رابطه را در بخش مادی و مالی آن مستحکم می‌سازد زیرا بسیاری از عیوبی است که سبب فاصله میان بنده و خدایش می‌گردد.

به گونه مثال محبت مال، بخل، دزدی، قطاع‌الطريقی، اختلاس، رشوت و سایر عیوب خطرناک از همین نقاط مالی داخل وجود انسان می‌گردد.

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال و پاک خود را تقدیم نماید درینجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت دیگری انتقال می‌کند، که محبت خداست این مومن ثابت می‌کند که برای

رضایت خداوند متعال (ج) از مال خود گذشته آن را در راه خداوند متعال (ج) مصرف نموده است پس چگونه رو به مال حرام نماید.

زکات اموال ایمان مونم را قوی تر می سازد، زیرا در بسا حالات انسان ها ریا کار می توانند که صدها رکعت نماز ریایی بخوانند و هر لحظه به نقل گذاری شروع کنند، ولی بر عکس آن مصرف پول در راه خداوند متعال (ج) نشان می دهد که او واقعاً محبت با پروردگار خویش داشته و از لذتبرین چیز در زنده گی خویش برای رضایت وی صرف نظر نموده است بناءً زکات انسان را به امور ذیل می کشاند.

الف: تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه خداوند متعال (ج)

ب: دوری از بخل

ج: محبت با فقرا

د: دوری از کسب اموال حرام

۲- نقش زکات در ساختار جامعه انسانی:

فرق میان جامعه انسانی و سرزمین حیوانات (جنگل) در یک نقطه اساسی نهفته است که انسان برای دیگران و حیوان برای خود زنده گی می کند.

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

هرگاه در جامعه انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود سعی و تلاش ورزیده و به برپادی دیگران و یا حداقل بی توجهی به دیگران مشغول گردد شخصیت انسانی خویش را از دست می دهد روزه ماه مبارک رمضان برای ساختار جامعه اسلامی زکات را فرض نموده است تا انسان برای خیر اندیشه برای دیگران از اموال حلال و پاک خویش مصرف نماید و مقداری از پول خود را برای ساختار جامعه به کار اندازد.

الف: در بخش اجتماعی:

هرگاه در یک جامعه احساس همکاری و عاطفه بین مردم موجود باشد اغنيةاً مشکلات فقرأ در نظر داشته برای حل مشکلات شان راهی را سراغ نمایند و برای از بین بردن فقر و آثار فقر سعی و تلاش ورزند، بدون شک درین جامعه آثار و اسباب جرم و گناه تا آخرین حد آن ضعیف می گردد، زیرا بسیاری از جوامع علت اساسی بدون شک درین جامعه آثار و اسباب جرم و گناه تا آخرین حد آن ضعیف می گردد، زیرا در بسیاری از جوامع علت اساسی بسیاری از جنایت و جرایم بیکاری و فقر می باشد زکات یکی از وسائل بسیار مهم برای از بین بردن فقر و رهیابی برای حل مشکلات فقیران و نیازمندان می باشد. وقتی اغنيةاً زکات اموال خویش را به شکل درست و حقیقی آن مطابق احکام الهی به حکومت اسلامی تقدیم نمایند و حکومت ازین اموال برای مبارزه با فقر و بیکاری استفاده نماید درینجا چند منفعت در جامعه رخ می دهد.

- در مقابل اغنيةاً حس بد بینی فقر از بین می رود زیرا آنان می دانند که او برای شان کمک نموده است.

- دامنه فقر بروز بر چیده شده و هر کسی می تواند زنده گی نورمال داشته باشد.

- وقتی دولت از مال زکات برای تاسیس مراکز تعلیمی و سرپرست بینوایان استفاده کند دامنه بی کار و بیسروادی از بین می رود.

- دوستی و محبت میان افراد جامعه بیشتر می شود، زیرا اغنيةاً با فقر اهمدردی نموده اند و محبت آنان را

کسب نموده اند.

ب: در بخش سیاسی: یکی از مشکلات مهم حکومت‌ها مبارزه با فقر بیکاری بیسادی و بیچاره‌گی می‌باشد این حکومت‌ها نمی‌توانند احتیاجات مردم را بصورت کامل مرفوع سازند و به این شکل احیاناً مجبور می‌شوند تا از دیگران کمک گیرند که این کمک‌های خارجی در بسا حالات سبب استعمار آن کشور شده به عوض این که برای آنان نفع بیاورد. سیاست سیاسی آنان را از بین می‌برد زکات بهترین وسیله اقتصادی برای حکومت اسلامی می‌باشد.

حکومت‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از قانون الهی زکات اموال اغنیاً را جمع‌آوری نموده و مبارزه خویش را علیه فقر، بیکاری، بیسادی یتیمان، بی‌سرپرستی بیوه‌گان رفع مشکلات وارثین شهداء و معلولین عملاً آغاز نماید.

در دین مقدس اسلام حکومت اسلامی مکلفیت دارد که یک اداره را به عنوان اداره جمع‌آوری زکات تأسیس نماید این اداره فورمه‌های ثبت دارایی رعیت خویش را ترتیب نموده و مطابق آن سالانه زکات مال آنان را جمع‌آوری نموده مطابق احکام الهی در مصرف آن بپردازد که این کار حکومت دارای منافع ذیل می‌باشد:

- در صورتیکه حکومت اموال زکات را رسماً جمع‌آوری نماید هیچ سرمایه‌داری نمی‌تواند که از ادای آن دوری نماید بناءً حقوق فقرا به صورت خوب محافظت می‌شود.

- حکومت می‌تواند به شکل منظم در مبارزه با فقر برنامه‌های عملی داشته باشد.

- حکومت می‌تواند برای مبارزه با بیسادی نیز برنامه‌های عملی داشته باشد.

- حکومت دارای بودیجه بسیار قوی مالی بوده ضرورتی به خیرات خواهی از دیگران نمی‌شود.

- هرگاه حکومتی بتواند که مشکلات رعیت خود را مرفوع سازد امنیت و استقرار در آنجا نیز حاکم می‌شود.

ج: در بخش اقتصادی: مشکل اقتصادی تمامی کشورهای جهان را عایدات و مصارف آن تشکیل می‌دهد، اقتصاد دانان جهان در پی این دو امر افتاده اند که نخست عایدات کشور خویش را چگونه بالا برند و همچنان در مصرف آن چگونه سعی و تلاش ورزند تا مصارف بیجا اقتصاد آن را ضربه نزنند هرگاه کشورهای اسلامی قوانین زکات را برای تقویت بنیه اقتصادی دولتها عملاً تطبیق نمایند بزرگترین پشتونه اقتصادی برای آنان می‌باشد و هرگاه مصارف اموال را مطابق احکام اسلامی داخل چوکات اسلامی ثبت نمایند و مانع مصارف بیجا گردند، این کار نیز از رفتن میلیون‌ها میلیون دارایی کشور در امور مبتدل و فلم‌ها و سریال‌های بیجا مصرف نخواهد شد.

خلافت عمر بن عبدالعزیز الگوی اقتصاد اسلامی

حضرت عمر بن عبدالعزیز ^(رض) که بنام پنجمین خلیفه اسلامی معروف است اساس حکومت خویش را بر بنیاد تقوی و تطبیق تمامی احکام اسلامی بناءً نهاد او که می‌گفت: هرگاه حیوانی در فراز کهسارها بغلط خداوند (ج) از من خواهد پرسید که ای عمر چرا راه را برایش آباد ننموده بودی.

عمر بن عبدالعزیز ^(رض) در زمان خلافت خویش قانون اقتصادی اسلامی را که زکات یکی از دعایم آن می‌باشد تطبیق نمود و نتیجه این شد که مامورین بیت المال وزارت مالیه در تمامی شهر برای دریافت فقیری در حرکت بودند و در تمام سرزمین اسلامی فقیری یافت نمیشد که برایش کمکی صورت گیرد.

د: در بخش فرهنگی: فرهنگ اسلام فرهنگ اخوت و برادری است فرهنگ تکافل اجتماعی سعی و تلاش برای حل مشکلات دیگران است.

نشاید که نامت نهند آدمی تو کز محت دیگران بیغمی
زکات این فرهنگ اسلامی را به شکل عملی آن در میان مردم پخش و نشر می کند.

فلسفه های زکات

فلسفه کی لا یکون دوله بین الاغنیا: در دین اسلام مال و پول احکامی دارد که این اموال به اساس ارشادات الهی تنها در دست ثروتمندان نمانده بلکه انسان غنی مجبور است که سالانه ۲/۵ فیصد مال خود را برای فقراً بدهد این مال وی از طرف دولت اسلامی به شکل قانون و اجرای ازوی اخذ می شود و برای فقراً و مساکین مصرف می گردد هرگاه تجاری که مiliاردها دالر داشته باشد و زکات آن را حکومت های اسلامی به شکل رسمی ازین تجاران بگیرد تمامی اموال به دست اغنیا نمانده بلکه برای فقراً نیز فرصتی داده می شود که از این استفاده نماید.

فلسفه حفظ حقوق بینوایان: در نظام های دست ساخته بشر اگر چه ادعای حقوق انسان و بشر دوستی گوش ها را همیشه طراوت می بخشد، ولی در ساحة تطبیق علمی آن بشر هنوز هم به فقر و بیچاره گی مبتلا می گردد فقیران هنوز هم به فقر و غربت مبتلا می شوند و مالداران هرچه بیشتر خون ملت ها را می مکند. این نظام ها گاهی تحت نام سوسیالیزم و کمونیزم سرمایه را در انحصار دولت ها می گذارد و رهبران دولت تمام سرمایه را مطابق پلان های خویش به مصرف رسانده حق ملت را می بلند و گاهی هم این نظام های ساخت بشر بنام پلورالیزم برای سرمایه داران حق می دهند که از هر راهی که باشد پول به دست آورند و در مقابل آن هیچ مسؤولیتی هم در مقابل فقراً و طبقه محروم جامعه نداشته باشند.

قانون زکات اسلامی که یکی از اساسات بنیادی پنجمگانه دین مقدس اسلام است که انکار آن کفر بوده و یکی از فرایضی است که بدون ادای آن حتا مال حلال انسان ناپاک می گردد اغنیاً مجبورند که این مقدار را دونیم فیصد مال می شود سالانه تسليم فقیران نمایند و هر قدر اندازه سرمایه زیاد گردد به همان اندازه مقدار زکات بیشتر می گردد که تقسیم عادله این اموال میان فقرا و بینوایان این مشکل را از جامعه اسلامی نابود می سازد.

با جاری ساختن نظام زکات حقوق فقراً و مساکین حفظ شده برای آنان یک سرمایه خاصی در دولت می باشد و این سرمایه به منفعت آنان مطابق ضرورت های آنان مصرف های آنان مصرف می گردد این نظم سبب می شود که فقراً با دریافت امکانات بالآخره در صفت اغنیا قرار می گیرند.

فلسفه نفقة اموال مهمترين بخش دين: هر عبادتی تاثير ويزه خود را در حيات مومنان دارد و گاهی هم امكان دارد که کسی در عبادت های بدنی و بی مصرف در نخستین صفت قرار داشته باشد، ولی ایمان وی زمانی تکمیل می گردد که این فرد مومن بر علاوه این عبادات بدنی در تقديم اموال برای رضایت پروردگار که عبادات مالی است نیز سهم فعال داشته باشد و خداوند (ج) در قرآن عظیم الشان زکات را در پهلوی نماز ذکر نموده است تا انسان مومن برای اثبات ادعای بندگی خویش هردو را به شکل متوازی البته در صورت توانایی انجام دهد

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة/٤٣).

پاکی اموال با ادای زکات صورت میگیرد نماز برای پاکی جسم انسان از نگاه مادی و معنوی موثر است ولی عبادت زمانی مقبول بارگاه پروردگار قرار میگیرد که جسم انسان از مال حلال و پاک تغذیه شده باشد لباس و جای عبادت نیز پاک و تمیز باشند همان قسمی که برای پاک ساختن گوشت یک حیوان حلال به ذبح نیازمند هستیم به همین سان برای پاک نمودن اموال به دادن زکات نیاز داریم.

برای ترکیه نفس اعمال نیک لازم است. (قد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس/٩)

برای ترکیه حیوان به ذبح ضرورت است. (وَلَا تَأْكِلُوا مِمَّا لَمْ يَذُكُّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ... (الأعراف/١٢١)

برای ترکیه مال به زکات نیاز است.

(خُذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّاكَ سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(التوبه/١٠٣)

تطبیق نظام زکات وظیفة رهبران اسلام است: مهمترین اساس اقتصاد اسلام را جمع زکات و مصرف آن بصورت قانونی مطابق شریعت اسلامی برای مستحقان و فقرا می باشد هرگاه مسؤول یک حکومت حقیقتا این نظام را مراعات نماید و آن را بصورت درست جمع آوری نماید و در امور خیر و نیک که به نفع مستحقین و مسکینان باشد او حقیقتاً مسؤولیت خویش را در مقابل ملت خویش انجام داده است خداوند (ج) در مورد این گونه اشخاص می فرماید:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج/٤١)

کسانی اند که زمانی برای شان امکانات در زمین دهیم نماز را برپا می نمایند و زکات هم می دهند به کارهای نیک مردم را امر می کنند و از کارهای بد منع می نمایند و عاقبت و انجام کار به خداوند متعال (ج) ارتباط دارد:

هرگاه یک مسؤول دولت این چهار اساس قرآنی را مراعات نماید حقیقتاً نظم حکومت خویش را بصورت شرعی و ایمان ترتیب و تنظیم نموده هم سعادت نصیب خودش می شود و هم نصیب اتباعش این چهار حکم در آیت فوق به خوبی بیان شده است که عبارت اند از:

۱) برپا نمودن نماز: هرگاه مسؤولین دولتی در برپا نمودن نماز که ارتباط انسان را با خدایش محکم می سازد سعی ورزند و اتباعش با خداوند متعال (ج) ارتباط داشته باشند هیچگاهی این مردم مخالف دستایر الهی عملی را انجام نمی دهند، زیرا آنان همیشه با خدا ارتباط میداشته باشند و هرگاه کسی با خدا ارتباط داشته باشد همیشه خودش مراقب اعمال خود بوده از ترس خداوند (ج) به کسی ظلم و تجاوز نمی کند.

۲) دادن زکات و تنظیم امور زکات: هر گاه مسؤولین یک حکومت در برنامه های اقتصادی خویش زکات را مطابق احکام الهی برنامه ریزی نمایند بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت ازین طریق مرفوع می گردد.

۳) به نیکی ها امر نمودن: هرگاه مسؤولین دولتی متوجه این امر بوده و مردم را به کارهای نیک دعوت نموده و تمامی وسائل اطلاعات جمعی دولتی و آزاد به دعوت مردم به سوی نیکی ها مصروف باشند و

تمامی برنامه‌های هنری پارچه‌های تمثیلی برنامه‌های تفریحی و فلم‌های خویش را در خدمت امر به نیکی‌ها قرار دهند. حقیقتاً می‌توانیم که جامعه را به سوی نیکی‌ها و برتریت‌های اخلاقی کشانند.

(۴) نهی از بدی‌ها: بسیاری از مردم مفهوم حقیقی نهی از بدی‌ها را ندانسته و فکر می‌کنند محبور ساختن مردم به عبادت با خشونت‌ها عبارت از نوعی ازین حکم اسلامی می‌باشد، در حالیکه این چنین نبوده هدف اصلی منع مردم از بدی در تمامی ساحات عملی زنده‌گی انسان می‌باشد هرگاه در منزل کسی بیسواندی منتشر باشد و خواهاران برادران و سایر اعضای فامیلش به این کار منفی و مرض هلاک کننده مبتلا باشند این شخص کوشش نموده و با برنامه‌های درسی ایشان را با سواد بسازد و آنان را برای آموزش علم و دانش تشویق نماید در حقیقت نهی از منکر نموده است.
هرگاه مسؤولین دولتی برای از بین بردن جنایتها و جرایم سعی و تلاش ورزند آنان یک پدیده منفی جامعه را محو نمایند در حقیقت نهی از منکر نموده اند.

فضایل زکات

زکات یکی از علامات رستگاری مومنان: در آغاز سپاره ۱۸ در مورد مومنانی که فلاح و رستگاری نصیب آنهاست آیات قرآنی بیان شده است که از جمله کسانی را نیز بدین صفت بیان داشته است که زکات اموال خویش را می‌دهند **وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَةِ فَاعْلُونَ (المؤمنون ۴)**

زکات دهنده گان امیدواران رحمت الهی اند: خداوند (ج) برای مومنان داشته که شما این سه کار را بکنید که شاید به رحمت الهی نایل گردید که اینها عبارت اند از:

نماز گذاران: زکات دهنده‌گان و کسانی که اطاعت پیامبر را می‌کنند.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَةَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ (النور/۵)

زکات سبب زیادت اموال می‌گردد:
(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَّا لَيْرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَةٍ ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ (الروم ۳۹)

زکات اندازه محبت انسان را با خداوند (ج) ثابت می‌کند: هر کسی به زبان خویش ادعای محبت الهی را می‌نماید چون مال برای هر شخصی ذاتاً محبوب است به همین خاطر در امتحان انسان تقديم اموال به ویژه زکات فرض گردانیده شده است که در آن اندازه محبت مردم با خداوند (ج) ثابت می‌گردد.

زکات وسیله پاک نمودن انسان از صفت بخل: منظور از فرضیت زکات پاکی انسان از صفت بخل می‌باشد این خاصیت بسیار هلاکت کنند در وجود انسان می‌باشد که مومن حقیقی را نمی‌شاید که دارای چنین خصلت باشد حضرت محمد^(ص) می‌فرماید: سه چیز هلاک کننده انسان است:

۱. حرص و بخلی که اطاعت آن شود.
۲. خواهش نفس که از آن پیروی شود.
۳. رأی خود را از همه برتر دانستن

شکرانه نعمت مال با زکات ادا می‌گردد: خداوند (ج) نعمات زیادی برای انسان داده است که باید شکر

همه ادا گردد و شکر نعمت مال به واسطه تقدیم زکات ادا می گردد.

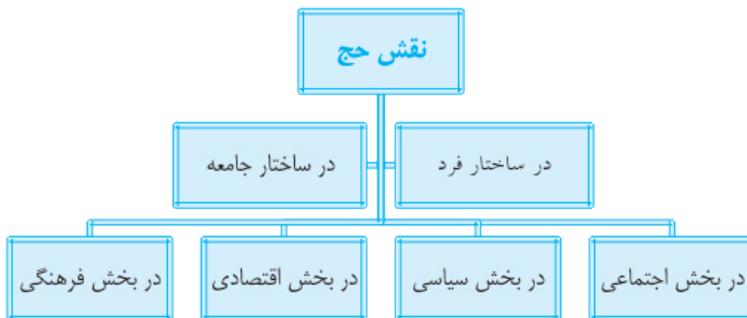
حکمت و فلسفه حج

درین بخش موضوعات ذیل را مورد تحقیق قرار خواهیم داد.

۱- حج در لغت و اصطلاح

۲- نقش حج در ساختار فرد و جامعه

۳- فضایل حج

نقش حج: حج یکی از بناءهای پنجمگانه اسلامی است، این وجیهه‌ی الهی نقش مهمی را در ساختار و جامعه انسانی بازی می‌کند که می‌توان آن را بصورت مفصل مورد مطالعه قرار داد:

۱- نقش حج در ساختار فرد: حج انسان مومن را به عالیترین مراحل ایمانی می‌کشاند که می‌توان آن را چنین تحلیل نمود:

- **معنویت درین مراسم:** حج بیت الله شریف قبل از همه یک سیر معنوی است که روح انسان مومن را از مادیت و گرایش‌های شیطانی به سوی عبادت ذات خداوند متعال (ج) و رجوع از گناهان بسوی نیکی‌ها و تسلیمی به بارگاه الهی می‌کشاند که این معنویت حج را در امور ذیل می‌توان به خوبی مورد مطالعه قرار داد:

- **سیری بسوی خدا:** نخستین اثر حج را می‌توان در یک نگرش کلی سیر وجودی انسان به سوی خدا نماییش رمزی فلسفه خلقت بنی آدم و تجسم عینی آنچه درین فلسفه مطرح است... (۱)

هرگاه به حقیقت حج نظر اندازیم این در حقیقت یک سیری است بسوی خداوند (ج) مسیری بسوی تاریخ انسانیت و مسلمانان سیری به سوی شخصیت‌های ارزنده و تاریخ ساز، سپری است بسوی محبت و عشق و سیری است به سوی اصل انسان.

درین سفر هر انسان چون ممثلى حیات بشر را تمثیل می‌کند حیات شخصیت‌های تاریخی را تمثیل می‌کند گاهی حیات ابراهیم گاهی حیات سارا گاهی حیات اسماعیل گاهی دردها و رنج‌های همه را و گاهی.. و گاهی..

درین صحنه‌های مختلف این انسان مومن مانند ممثل نقش رهرو را بازی می‌کند، ولی نه نقش ظاهری بلکه با محظوظ و معانی دقیق آن این شخص خود را از زنده‌گی خویش دور نموده و آنچنان که آن ممثل در فلمی

خود را فراموش نموده در نقش دیگری می‌درخشد و تمامی سوژه‌ها را عامل‌بالای خود تطبیق می‌نماید به همین‌سان این شخص مومن تمامی صحنه‌های تاریخ بشریت را یکبار تمثیل می‌کند، ولی با یک تفاوت که نقش او نقش اساسی و محوری است نقش او تنها یک شخص را نه بلکه او در نقش همه اشخاص است او تمامی تاریخ را به تنها بی خود تمثیل می‌کند در تمامی نقش‌ها تمثیل می‌کند و باز او تنها نقش ظاهری را که شاید چند صحنه از مادیت باشد نه بلکه او نقش اساسی معنوی همه را تمثیل می‌کند او در معانی هر صحنه غرق می‌شود او با یک فرق که گریه اش مانند گریه فلمسازان ساختگی و خیالی نیست بلکه هرگاه می‌گیرید حقیقتاً می‌گیرید هرگاه محبت می‌ورزد محبت‌ش باختر صحنه‌سازی نه بلکه برای خودسازی است درینجا این نقش را برای دیگران و نمایش برای دیگران بازی نمی‌کند بلکه این نقش را برای اصلاح خود برای انتقاد بر خود برای یاد دهی خود برای دانستن تاریخ خود تاریخ انسانیت تاریخ انسان سازی و بالآخره این صحنه برای دیگران نه... بلکه برای خود صحنه‌ها می‌سازد.

یک فرق و آن فرق اساسی او تمامی حادثات تاریخی را در ظرف چند روزی تمثیل می‌کند، ولی صحنه‌های وی ساختگی نیست لباس وی ساختگای نیست جای تمثیل وی ساختگی نیست بلکه همه حقیقت‌ها و واقعیت‌ها ست او درین چند روز به یاد دیگران و سپس با یاد دیگران به یاد خدای عزوجل می‌شود.

۲- نقش حج در ساختار جامعه: حج در ساختار جامعه انسانی می‌توان نقش‌های ذیل را به ارمغان بیاورد:
نقش اجتماعی حج: مسلمانان برای حل مشکلات روزانه خویش به مساجد منطقه رفته و روزانه پنج مرتبه از احوال یکدیگر با خبر می‌شوند و هرگاه کسی را دو سه مرتبه غایت از نماز جماعت ببینند فوراً در مورد او بازپرسی می‌کنند و مشکلی که برای وی پیش شده در حل آن تصمیم می‌گیرند دامنه این شناخت‌ها و حل مشکلات‌ها در روزهای جمعه توسعه بیشتر یافته زیرا مسلمانان به مسجد جامع شهر رفته و در آنجا باهم یکجا نماز جمعه را ادا می‌کنند که ادای نمازهای جمعه با این وسعت سبب شناخت و تقاضه بیشتر میان مردمان یک شهر می‌گردد.

واز این که در نماز جمعه شرط است که به امامت رهبر و یا یکتن از نماینده‌گان ادا گردد بناءً در حضور بیان امام مسلمانان (خلیفه- امیر المؤمنین) در ادای نمازهای جمعه و خواندن خطبه توسط وی، مسلمانان می‌توانند مشکلات کشور خویش را در این روز با خلیفه مسلمانان در خانه خدا بدون دروازه‌های منع مراجعت و سکرتیریت به شکل مستقیم صورت می‌پذیرد.

ولی برای حل مشکلات جهانی مسلمانان سال یکبار کنفرانس باید دایر گردد که در آن همه مسلمانان از تمامی جهان باهم یکجا شده و برای حل مشکلات جهانی خویش تصمیم‌گیری نمایند و به این صورت نماینده هر کشور مشکلات و پرابلمنها خویش را به گوش جهانیان رسانیده و به این شکل دیگران در رفع این مشکلات با ایشان همکاری گرددند بناءً حج وسیله اساسی برای تقاضه میان ملت‌ها و تمامی مسلمانان جهان می‌باشد، ولی دشمنان اسلام با درک این حقیقت سعی و تلاش ورزیدند که مراسم حج را صرف در عبادات و رفتان به اماکن مقدسه تخصیص داده و رهبران سیاسی را غلام خود ساخته آنان را به این وا داشتند که در جریان مراسم حج از تشکیل کنفرانس‌ها و مجالس اسلامی ممانعت نموده و مانع جلسات سیاسی مسلمانان که اصلاً باید درینجا مطرح می‌شد گرددند.

همچنان برای جلوگیری از رفتن مسلمانان به حج در مصارف حج نرخ‌های بسیار گزافی را تعیین نموده اند که بسا اوقات دلبستگان خانه‌اللهی نمی‌توانند به ساده‌گی به شرف زیارت بیت الله نایل گردند.

ب: نقش سیاسی حج: حج نشانه عملی ملل متحده است که اساس آن توحید و یک پارچگی ملت‌ها جهان می‌باشد.

دین مقدس اسلام با فرض نمودن حج به شکل عملی به مردم نشان می‌دهد که به اساس توحید ملل متحد ایجاد گردیده است که در آن حق ویتو برای چند کشور ابر قدرت نباشد بلکه تمامی ملت‌ها یکسان از حقوق خویش استفاده نمایند اگرچه در عصر امروزی ما سازمانی به نام ملل متحد داریم ولی مشکل آن اینست که در آن حق ویتو سرف چند کشور ابر قدرت داده است حج برنامه خاصی است که زمانی ملت‌های مختلف با رنگ‌های مختلف (سیاه پوست، سفید پوست نبیه پوست و سرخ پوست) کشورهای مختلف باهم یکجا شده و باخاطر ازین بردن اختلافات و سمبل‌های هر کشور و لباس‌های افتخاری همه یک لباس متحده را در تن می‌کنند و یک شعاری به زبان می‌آورند که **(لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)**.

این حقیقت یگانه ساری ملت‌ها در حج بصورت پراکنیک و عملی آن برای همه جهانیان قابل مشاهده است اگر جشن هندوها باخاطر هندوها هندوستان است و یا هم در مراسم بتپرستی چینی‌ها تنها مردم چین شرکت می‌کنند، ولی در مراسم عبادت رب العالمین هیچ کسی حق ندارد که نسبت بر دیگران برتریت داشته باشد رسول الله^(ص) بعد از فتح مکه هیچ قریشی مکی عربی هاشمی را امر نمی‌کند که در بام کعبه رود بلکه سیاه پوست حبسی غیر عربی و غیر قریشی و غیر هاشمی را که می‌تواند نشانه از سمبل توحید ابراهیمی باشد به بام کعبه بالای می‌کند و برایش امر می‌کند که ندای توحید را بلند نما چه خوب است این حقیقت از زبان یک دانشمند که هنوز شرف توحید را حاصل نکرده ولی حقیقت‌ها را دانسته است درینجا ذکر نماییم:

یکتن از پروفیسوران هندوستان (rama کرشننا راو) رئیس بخش فلسفه کالج هنرهای مهارتی شهرب میسور هندوستان کتابی در مورد محمد^(ص) نوشته است می‌گوید: (بعد از فتح مکه پیامبر خدا به بلال^(ض) امر می‌کند تا به بام کعبه بالا شود و ندای الله اکبر را از آنجا بلند کند بالل حبسی با لبان پهن و عریض خود به بام کعبه بالا می‌شود بام که در نظر اسلام بسیار مقدس و در عین حال تاریخی هست در این وقت غرور و تکبر عرب اوج می‌گیرد و می‌گویند: این غلام حبسی در بام خانه خدا بلند می‌شود و اذان می‌دهد روز خوش نبیند.

اما پیامبر خدا^(ص) از بین بردن غرور تکبر نخوت و خود خواهی آمده بود اینجا است که پیامبر^(ص) یک خطبه می‌دهند که در آن چنین می‌گوید: تمام حمد و ستایش مرخدای را است که پروردگار عالمیان است و شکر او را بجا بیاوریم که ما را از گفتاری‌ها و جهل جاهلیت نجات داد ای مردم بیاد داشته باشید که تمام مردم به دو گروه تقسیم شده اند مردمان خدا ترس و متقی که در نزد خداوند (ج) مرتبه عالی دارند و مردمان شقی القلب که در نزد خداوند (ج) بد بخت و بی‌اهمیت می‌باشند تمام مردم فرزندان آدم هستند و آدم از خاک به دنیا آمده است.^{۱۴)}

^{۱۴)} پیامبر اسلام توانست که شاگردان مکتب توحید و نبوت را چنان تربیه نماید که همه مانند دانه‌های شانه یکسان بوده و هیچکسی برکسی دیگری برتریت نداشته و تنها برتریت به تقوا بود.

پروفیسور رام کرشا می‌گوید: (سال یکبار تمام جهان به چشمی سر مشاهده می‌کند که اختلافات زنگ، بو و نژاد از بین می‌رود و هر انسان منحیث انسان در پهلوی یکدیگر قرار می‌گیرد چه این انسان از اروپا باشد یا امریکا با از اهندوستان باشد و یا از چین خلاصه ار هر جای دنیا که باشد به مکه می‌رود و در آنجا مانند اعضا یک فامیل جمع می‌شودند به یک قیافه و یک شکل در یک لباس و با یک صدا خالی و فارغ از هر نوع تکبر وجود غرور با سر برخنه شعار می‌دهد (**لیک اللهم لیک لا شریک لک**) اینجاست که در دنیا هیچ چیزی وجود نمی‌داشته باشد که قابل تمیز و فخر باشد بجز ذات پاک او تعالی که هر حاجی با این تأثیر به خانه خود بر می‌گردد که خدا لا شریک هست و ما بنده او هستیم) وی علاوه می‌کند: (قسمی که پروفیسور هرگونجی گفته است که ملل متحدی را که پیامبر خدا تشکیل داده بود در هیچ ملل و اقوام دیگر سابقه نداشته و اقوام مختلف از آن درس آموختند او علاوه می‌کند هیچ ملتی از ملل دنیا به جز از اسلام در تشکیل امم متحده هم پیدا شده نمی‌تواند).

ج: نقش اقتصاد حج: هرگاه مسؤولیت خانه خدا به شکل مخلصانه انجام می‌شد، رهبران اسلام می‌توانستند از مصارفی که حاج غنی در هنگام ادای مراسم حج می‌پرداخت به نفع سایر مسلمانان کار می‌کردند و عایدات سالانه حج و عمره را که به میلیون‌ها دالر می‌رسد برای کشورهای فقیر و مصیبت زده مصرف می‌نمودند و به این شکل دامن فقر و بیچارگی ملت‌ها به کلی از بین می‌رفت.

همچنان در هنگام حج اموال تجاری زیادی به فروش می‌رسد و هرگاه مسؤولین هریستان فیصله می‌نمودند که در زمان حج تنها اموال مسلمانان به آنجا قابل فروش باشد درین موسم مiliاردها افغانی به نفع کشورهای اسلام می‌بود.

ولی با تأسف که تیل فروشان آل سعود اموال مسلمانان را مداری ساخته در سینه‌های آمریکایی‌هایی که در جنگ خلیج عراق را ویران نموده اویزان نمودند و یا هم طیاره‌ها و وسایل جنگی فرسوده شده و تاریخ زده غربی‌ها را به میلیون‌ها دالر خریداری نموده برای سرکوبی نهضت‌های اسلامی در آنجا استعمال می‌کنند، ولی در هنگام جنگ با دشمنان اسلام مانند صدام در زیر خانه پت شده که افراد خودشان با گرفتن چند هزار دالر او را به دست آمریکایی‌ها می‌دهند.

د: نقش فرهنگی حج: در میان ملت‌های جهان فرهنگ‌هایی مختلفی وجود دارد که این امور فرهنگی به شکلی سالگردها مراسم تجلیل‌ها و سایر امور به سطح کشور و یا هم چندین کشور می‌باشد حج بیت الله شریف منحیث یکی از مراسم و مناسک مهم دین مقدس اسلام نقش مهمی را در فرهنگ اصیل اسلامی بازی می‌کند. در آنجا مسلمانان تمامی جهان با نژادها، مذاهب، زبان‌ها، قومیت‌ها و اعتبارات مختلف حضور حاصل نموده و همه مانند برادران و خواهران در اطراف کعبه شریف ساحة منی عرفات و سایر مناطق حج با یک لباس و یک شعار مصروف عبادت پرورگار خویش می‌شوند. درینجا مهمترین فرهنگ صرف یک فرهنگ وجود دارد و آنهم فرهنگ ایمانی است میان بشریت است به خوبی جلوه‌گر می‌شود در اینجا صرف یک فرهنگ وجود دارد و آنهم فرهنگ ایمانی است که بر پایه‌های توحید استوار است.

در اینجا فرهنگ اختلاف از بین رفته و همه بدون در نظر داشت زبان نژاد و جنسیت به عبادت پروردگار می‌پردازند.

اجتماع اسلامی منحصر به کدام مرزی نبوده بلکه یک مسلمانی که رب العالمین را عبادت نمود و هر وقتی می‌گوید: **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (الناسٌ ۷)** به این اساس همیشه سعی و تلاش وی برای پیوند دادن ملت‌های مختلف جهان برای بهبود جامعه انسانی می‌باشد اکنون حج این فرهنگ عمیق انسانی را در میان ملت‌ها زنده ساخته و تمامی مرزهای جغرافیایی نزد مذهبی حزبی زبانی و قومی را از بین برده همه را با یک شعار یک لباس و یک مکان جمع نموده همه بدون در نظر داشت تمامی اختلافات مراسم شان را ادا می‌کنند.

در مراسم حج فرهنگ اسلامی که به اساس اخوت و وحدت ملت‌ها نهاده شده است به گونه بسیار عالی آن تمثیل می‌گردد.

و هرگاه در بقیه اوقات نیز این فرهنگ مراعات گردد تمامی خشونتها و بدیگرها از بین رفته همه مسلمانان می‌توانند جامعه اسلامی را به جهانیان تقدیم نمایند که الگو برای انسان سازی و انسان زیستی باشد.

فلسفه حج

فلسفه لباس سفید اگر چه بعضی از مادی پرستان به لباس‌های ظاهری افتخار نموده و شخصیت خود را در پوشیدن لباس‌های فاخر می‌دانند و خود را نسبت به دیگران برتریت می‌دهند. برای این که در هنگام ملاقات جهانی مسلمانان پوشیدن لباس‌های فاخر می‌دانند و خود را نسبت به دیگران برتریت می‌دهند برای اینکه در هنگام ملاقات جهانی مسلمانان پوشیدن لباس‌های مختلف مومنان را از حقیقت‌ها به سوی امور مادی مصروف نسازد برای همه توصیه شده تا یک لباس سفید بر تن کنند تا هیچ کسی احساس کمی و یا برتری ننماید و همچنان رنگ سفید را برای به یاد داشتن روز محشر که همه سفید پوش‌اند و در قبر نیز با لباس سفید می‌روند و این یادهای روز محشر و قبر در حقیقت روح معنوی انسان را از مادیت بیرون کشیده و بسوی ملکوت و معنویت رهسپار می‌سازد و بدین‌سان تمامی مسلمانان با یک لباس به سوی یک هدف به حقیقت‌ها خود را نزدیک می‌سازند.

فلسفه اخلاقی حج: یکی از احکام مهم قرآنی که دانستن آن بر مسلمانان جدا لازم است اینست که خداوند متعال (ج) خطاب به مسلمانان می‌فرماید:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمُوا إِذْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافِةً وَلَا تَبْغُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ...)(البقرة ۲۰۸) ای مسلمانان در دین مقدس اسلام بطور مکمل داخل شوید و از گام‌های شیطان پیروی نکند مفهوم این آیت مبارکه است انسان مسلمان کوشش نماید خود را مسلمان کامل بسازد و مسلمان کامل کسی است که تمام احکام الهی را بطور کامل درک نموده بدان عقیده نماید و برای عملکرد آن سعی و تلاش ورزد دین مقدس اسلام دارای سه اساس مهم است:

- (۱) بخش عقدی (فکر اسلامی)
- (۲) بخش عملی
- (۳) بخش اخلاقی

بخش اخلاقی اسلام عبارت از رابطه انسان را با خالق و مخلوق به اساس آداب حیا طریق درست سخن گفتن احترام متقابل و مراعات علاقمندی‌های دیگران می‌باشد. این اخلاق اسلامی اکثریت غور مسلمانان را به

دین مقدس اسلام کشاند پیامبر (ص) و صحابه کرام (رض) چنان اخلاق اسلامی را مراعات می‌نمودند که هزاران انسان غیر مسلمان شیفته اخلاق خوب آنان شده و بخاطر همین اخلاق پیامبر و صحابه گرایش خویش را به دین مقدس اسلام اعلان نمودند.

وقتی پیامبر (ص) می‌گوید: (*إِنَّمَا بَعْثَتُ لَكُم مِّكَارِمَ الْأَخْلَاقِ*) من برای تمام نمودن مکرم‌ترین بخش‌های اخلاق نازل شده ام بدین معناست که حضرتش اعلان می‌دارد که در حقیقت وظیفه‌اش درین رسالت دعوت به اخلاقیات است.

زیرا هر عمل انسان که منفی اخلاق گردد آن عسل بی‌فایده و بی‌ارزش است مثلاً زمانی کسی رهسپار خانه الهی می‌گردد لازم است تا در راه رسیدن به خانه خدای یکتا ادب اسلامی را از آغاز سفر مراعات نماید و به این اساس از سخنان شهوت انگیز و با سخنانی که فاسقان در مجلس خود رد و بدل می‌کنند اجتناب ورزد زیرا هر عمل اسلامی که عاری از اخلاق باشد بی‌فایده و باطل می‌گردد به گونه مثال:

نماز - اخلاق = عدم قبولی نماز (زیرا در نماز ستر عورت که جزء اساسی اخلاق است فرض می‌باشد.)

زکات - اخلاق = عدم قبول زکات: زیرا در قرآن کریم ذکر است: (*لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْأَذْيَ*)

حج - اخلاق = عدم قبول حج زیرا در قرآن کریم ذکر است (*وَلَا رُفْثٌ وَلَا فُسْقٌ وَلَا جَدَالٌ فِي الْحَجَّ*).

فلسفه یادی از حضرت ابراهیم خلیل (ع): فلسفه حج را می‌توان با نام حضرت ابراهیم و یادی از خاطره‌های وی آغاز نمود. ابراهیم که او را پدر پیامبر دانند او را بانی کعبه، او را قربان کننده نخستین. کی را قربانی نمود؟ پرسش را توجه جگرش را. در کدام عمر؟ آیا در عمری که می‌توانست پسران دیگری به دنیا آورد و قربان نمودن یک فرزند ساده و آسان و یا این که این قربانی در هنگام پیری وی که دیگر امید فرزندانی نه بلکه امید فرزند دیگری نداشت درین هنگام که او آماده قربانی است آیا همه همشجبان وی آماده قربانی اند؟؟ نه بلکه او زمانی آماده قربانی می‌شود که همه به گمراهی و هلاکت در حرکت اند همه ضد خدا و دین خدا اند همه فامیل‌ها مختلف فامیل او اند همه دست به دست هم داده در جوانی او را در آش نمرود انداختند... او درین ماحول وحشت و تاریکی... تسليم این همه ناهنجاری‌های جامعه نشده و مانند متفلسفان عصر خود را با جامعه نه آراست ... او در مقابل فرعون‌های جامعه قد بر افراد... او برای عقیده توحید از دست و زبان کار گرفت.... او منکرات را با دست و زبان از بین برده... او به بتکده بست پرستان رفت..... و بت‌های شان را شکست... و باز برای قناعت آنانی بتی از بت‌های آنان را مثال و نمونه قرار داد... او به شکل عملی و پراکتیک درسی برای همه تقدیم نمود که عقل انسان.... دانش انسان.... بر تربیت انسان.... عظمت انسان... کرامت انسان.... کجا می‌رود؟؟ زمان سر سجده به مخلوق نهد.... هرگاه بتی را پرستش کنیم... کرامت خود را در مقابل آن بت از دست داده ایم... باز نگوییم که ما اشرف المخلوقات هستیم.... هرگاه سر تسليم به انسانی خم نماییم.... و زبان استدعا و همکاری و مدد رسانی و مشکل کشایی به انسانی باز نماییم..... خود را باخته ایم.... شخصیت خود را باخته این.... کرامت خود را از دست داده ایم.... و تمامی کرامت خود را نثار آن شخص نموده..... خود را از دایره انسانیت و اشرفت به دایره و محور حیوانیت و خود بازی قرار داده ایم.... ابراهیم در لحظات سخت و دشوار حیات خویش.... در میان آتش نمرود... در میان قهر جامعه..... در میان بدختی‌های جامعه انسان بازهم تسليم کسی نمی‌شود... حتاً شخصیت خود را در نزد فرشته‌ها پایین نیاورده و زمانی فرشته به نزدش می‌آید.... در کدام حالت؟؟ در میان آتش.... از او می‌پرسد که آیا

می پرسد که آیا کمک می خواهی؟؟ نیازی دارد؟ چون موحد است... یکتا پرسد... خدا شناسی... منعقد.
می گوید: بلی... ولی شما نه.

باز فرشته بزرگتری چون جریل به نزد وی می آید و می گوید: ای ابراهیم درین حالت چی می خواهی؟؟ و
چی پیامی داری؟ و کمی در کارست / باز برایش می گوید: که بلی به همه چیز ضرورت دارم ولی از تونه.
ابراهیم می داند که فرشتهها مخلوق اند. فرشتهها بنده اند. بنده هر قدر مشرف و مکرم گردد بنده هر قدر
محبوب و مقرب باشد... بنده هر قدر عزت و کرامت داشته باشد... بنده هر قدر وظیفه بزرگ در کرسی های
آسمانی داشته باشد... باز هم بنده است.

با سپری نمودن امتحان فزیکی امتحان ابراهیم ختم نشد ... او باز هم امتحان می دهد ... این بار امتحان سخت تر
نسبت به امتحان اولی امتحان عقیده ... امتحان مدد خواهی ... امتحان کمک خواهی ... امتحان ایاک نعبد و
ایاک نستعين... بسا انسان ها در امتحانات سخت فزیکی پیروز می شوند، ولی در امتحان عقیده و اندیشه... در امتحان
خدا پرستی و یکتا پرستی ... مغلوب می گردد... در هنگام مشکلات رخش را مطابق گفته های شیطان... از بارگاه ذات
یکتائی عزوجل.... به سوی انسان ضعیفی می گرداند... در هنگام مشکلات... خدای یکتا را فراموش نموده... و
استیغنا بالصیر والصلاحة را فراموش نموده... ایاک نستعين را فراموش نموده... از انسانی... از مخلوقی... از فرشتهای...
از پیامبری... از شخصیتی... و بالاخره از کسی که خود به کمک نیازمند است کمک می خواهد.

ولی ابراهیم^(۴) در میان آتش نمود نه آتش عادی.... آتشی که همه اهل شهر و حومه در آن هیزم ریخته اند.
باهم عقیده اش را فراموش نکرده... باز هم ایمانش را از دست نداده بلکه با یک ایمان قوی درین امتحان کامیاب
می گردد... ابراهیم^(۴) با تمامی فهم و عقیده راسخ جواب ملایکه ها را می گوید: که بلی ای دوست من درین لحظات
سخت و دشوار به کمک نیاز دارم... به مددگاری ضرورت دارم.... به نجات دهنده ضرورت دارم... ولی آن کس
تونیستی... به تو... به کسی نیاز دارم که سوال کننده را قبل از سوال می داند... مشکلش را قبل از بروز مشکل
می داند و حل مشکلاتش را قبل از درخواست وی آماده نموده است... به کسی نیاز دارم که وسایل در نزد وی هیچ
اند... یک حکم... یک امر... فقط حکم وی در میان (کاف) و (کن) است اذا اراد شیئاً يقول به کن فیکون.

به او نیاز دارم نه به تو....

به کسی نیاز دارم که حکمش بر جامدات نیز تطبیق می گردد.

به کسی نیاز دارم که امرش حتماً تنفید می شود.

بدون وسیله.

بدون تأخیر.

به کسی نیاز دارم که حکمش نه تنها حلی برای یک مشکلی بلکه حکم او مشکل همه مشکلات است.
در اینجا حکم الهی به آتش می رسد (بای نار)... ای آتش... کونی بردا... سرد شو... و سلاما... و سلامت
نگهدارنده... علی ابراهیم.

در اینجا باز مفسران به تعجب می افتدند. چرا درین حکم، واژه سلام... نیز به کار رفت؟؟ و خود جواب
می گویند که هر گاه به آتش تنها گفته می شد که (بردا... سرد شو) این آتش بی خبر از حقیقتها چنان سرد می شد
که در دامان خویش ابراهیم^(۴) را از سردی می کشت، ولی خدای عزوجل آتش را برای ابراهیم^(۴) نه تنها سر

نمود، بلکه مسخر نمود، او را امر نمود که سرد شود، ولی نه چنان سردی که ابراهیم^(ع) را هلاک نمایی، بلکه سرد شو در خدمت ابراهیم^(ع) باش.

این حاجی که سفر حج را در پیش دارد و به مقام ابراهیم رفته نخستین رکعت نماز را ادا می کند. درین مقام خود را در لباس ابراهیم^(ع) قرار می دهد و درین مقام در مقابل صاحب مقام خدای ابراهیم^(ع) خدای نوح. خدای اسماعیل، خدای پیامبران، خدای عیسی و موسی خدای همه جهانیان قرار گرفته و عقیده توحید ابراهیمی را تمثیل می نماید خود را چون ابراهیم موحد و یکتاپرست می سازد خود را تسليیم هیچ کسی نمی سازد و توجه اش تنها به ذات (ج) او می داند که کعبه یک مخلوق است و مخلوق عبادت نمی شود کعبه صرف که سمبول توحید است قبله است ولی سجده به صاحب قبله می شود همه یک طرف رو می آورند، ولی به انصراف سجده نمی کند سجده به خدای عزوجل می کنند. نماز خواندن در عقب دیواری سجده به آن دیوار نیست سجده به صاحب دیوار است کعبه یک جسم جامد است او نمی تواند برای کسی نفعی را جلب کند خود مخلوق است خودش نیازمند است. این مسلمان اکنون در مقام ابراهیم^(ع) قرار دارد عقیده ابراهیمی دارد او چشمان و دست و قلب و زبان را به سوی ذات (ج) باز نموده با اینکه در مقابلش این همه صحنه های و جاهای مقدس قرار دارند اینهمه را فقط به یاد ابراهیم^(ع) باعقیده ابراهیمی تمثیل می کند او در مقابل حجرالاسود ایستاده و با عقیده پیروان مکتب ابراهیمی به یاد سخنان حضرت ابراهیم رفتند که می گفت: ای سنگ سیاه تو هیچ نفع و ضرری برای من کرده نمی توانی قسم به خداست که هرگاه رسول خدا ترا نمی بوسید من هیچگاه ترا نمی بوسیدم این حاجی باز هم به سوی این سمبول ها دیده به یاد شخصیت ها شده و عقیده توحید را از زبان آنان می گیرد و به یاد خدای عزوجل به حرکت می شود.

در جهان دو قطب هاییل و قابیل از قدیم‌الزمان بعد از پیدایش جهان ظهور نموده و قابیل منحیث سمبول شر و دشمنی خواست در مقابل پاکی و صفائی هاییل قد علم نماید و زمانی نتوانست به سادگی به اهداف شوم خود رسد خواست از راه قتل و تجاوز حق هاییل را تصرف نماید این سمبول شر بعد از گسرتش انسانیت به سه سمبول شریر که عبارت (سمبول اقتصاد که همیشه در خالی نمودن جیب های دیگران نقش دارد با سمبول زور که در سلطه و قدرت و یا حکمیت سیاسی با روز گردن ها را در تصرف خود قرار داده و خون ملت ها را ازین طریق ریخته اند و آنان را برده و غلام خود ساخته اند و سمبول سومی هم تزویر است که بعضی از فروخته شده گان حقیقت های دینی را به نفع دو سمبول شریر تفسیر و توجیه نموده و عقل و اندیشه ملت ها را مخدرا ساخته و به این شکل این سه سمبول ظلم همیشه در مقابل ملت ها قرار داشته که قرآن عظیم الشان سمبول زر یا اقتصاد ظالمانه در لباس قارون تمثیل نموده و سمبول شریر سلطنتی را که با زور ملت خویش را به برده گی کشانیده بود در لباس فرعون و سمبول تزویر رادر شخص بلعم باعور بیان داشته که این سه سمبول شریر در مقابل حضرت موسی قرار داشتند ولی موسی به درک حقیقت ها و استفاده از منابع وحی الهی توانست بالای هر سه سمبول شر غالب شده یکی در خاک غرق نمود و دیگر کش را در بحر و سومی را در لابلای حقیقت های تاریخی سرنگون نمود و بالآخره پرچم حق و توحید به جای آنها به اهتزاز درآورد.

ولی بعد از رفتن موسی^(ع) این سمبول های شریر در طول تاریخ بشریت دوام داشت و نخستین بنیادگذار مکتب توحید سمبولی را برای یکپارچه سازی ملت ها در حجاز بنیان گذاری نمود ابراهیم^(ع) مانند سایر مصلحان جهان مکتب فکری جدیدی را به اساس ارشادات الهی پی ریزی نمود و نهضت شناختن جهان نیست و نهضتی

برخلاف مسیر تاریخ بشر نابود کردن انحصارها و مرزها و بندگیها و بردگیها و برتی طلبی و در عین حال ایجاد وحدت انسان با جهان وحدت انسان با انسان اینست که نهضت ابراهیم^(۴) این همه عظمت و اینست که انسان‌ها هر سال و هر نسل دعوت می‌شوند که در گوشة به نام خاطره ابراهیم جمع شوند و از اعمال جدی او تقلید نمودند و اشاره بکنند و به این شکل همیشه نسل‌های بشری که به نام مسلمان مسؤول انجام و ادامه رسالت ابراهیم هستند پیوند خودشان را با ابراهیم حفظ کنند و هر سال به اینجا بیایند و با او تجدید عهد کنند این تجدید عهد با مسؤولیت بی‌نهایت سنگینی را به دوش انسان روشن و آگاه می‌گذارد مسؤولیت بزرگی که با ابراهیم آغاز شد و به عنوان بازگشتن و برگرداندن مسیر تاریخ بشر به دوره‌ها بیلی به دوره برابری انسانی برادری انسانی و نفی همه عوامل شرک یعنی مذهب انحرافی شد انسانی است) جهان بینی و ایدیولوژی تألیف دکتور علی شریعتی.

فلسفه سعی میان صفا و مرود: تاریخ اسلام زنان قهرمانی داشته که برای رسیدن به حقایق همیشه در سنگرهای مبارزه بر ضد کفر و شرک خون خود را نثار نموده اند سپاه نخستین شهید اسلام بر ضد اوجه قدر علم نموده و خون خود را فدای اسلام نمود و زمانی هم خانم ابراهیم در صحرای خشک مکه برای دریافت قطرات آب برای یگانه فرزند خویش که بعدها لقب ذبیح الله را قهرمانانه حاصل می‌کند در میان صفا و مرود سیر و حرکت می‌کند خدای عزوجل این حرکت این زن مومنه را و خواسته‌هایش را قبل از بلند نمودن دست دعا برآورده می‌سازد و در زیر قدم‌های اسماعیل چشمۀ مقدسی را فوران می‌دهد که حجاج بیت الله شریف با سعی میان صفا و مرود شهکاری‌های این زن قهرمان را تمثیل نموده می‌خواهند خود را در قطار محاسبه نمایند.

فلسفه هفتم قربانی: زمانی حجاج بیت الله شریف و همراهی آنان سایر مسلمانان به قربانگاه رفته و حیوانی را بخاطر رضایت خدای یکتا تقديم می‌کنند در حقیقت همان سنت ابراهیمی را به یاد می‌داشته باشند که چی قهرمانانه حاضر شد پرسش را قربانی بارگاه الهی نماید او درس خداشناسی را چنان عاشقانه به شکل عملی آن تطبیق می‌نماید که محبت خدا را بر محبت فرزند ترجیح داده آماده می‌شود او را در راه خدا قربان نماید و به همین شکل این قهرمانی‌ها نه تنها به ابراهیم منحصر نشده بلکه درین حالت قهرمانی‌های اسماعیل آن طفل با ایمان و اندیشه نیز در ذهن حجاج ظهور می‌کند.

او به یاد اسماعیل می‌شود اسماعیل که با وجود وسوسه‌های شیطانی بازهم آماده است تا خون خود را در راه خدا بریزی زنده‌گی اش را قربانی ذات یکتا نماید برای پدرس می‌گوید: (با ابت افعل ماتومر ستجدی ان شاء الله

من الصابرين) ای پدر هرچه امر شده ای انجام ده و مرا ان شاء الله از جمله صابران خواهی یافت.

در آیت شریف فضیلت اسماعیل بیان می‌شود او برای پدر نمی‌گوید که هر چه می‌خواهی بکن بلکه برایش می‌گوید هر چی امر شده ای بکن زیرا او به حکم خدای یکتا تسلیم می‌باشد و می‌داند که پدر موحدش کاری نمی‌کند که در آن ظلم باشد بلکه هر قدم وی تطبیق عملی ارشادات الهی است برای پسر می‌گوید که بر من فرمانی آمده است تا ترا قربان بارگاه الهی کنم و پسر نیز به این قربانی حاضر شده برای پدر می‌گوید که هر چه امر شده ای انجام ده و مرا صابر خواهی یافت و به این شکل هر دو پدر و پسر از امتحان الهی به در آمده و گوسفند از جنت برای قربانی فرستاده می‌شود و زمانی مسلمانان قربانی می‌کنند تصمیم دارند و تصمیم می‌گیرند که هرگاه تقديم پسران شان در راه خدا مطلوب باشد از آن دریغ نمی‌کنند و هرگاه خود شان در هنگام ضرورت

به قربانگاه الهی برده شوند حاضرند، زیرا درین حالت حاجج درس می‌گیرند که چگونه یک نوحوان آماده می‌شود که خود را قربانی راه خدا نماید آنان در همانجا همان خاطره را دوباره زنده می‌کنند آنان در هنگام ذبح حیوان به یاد آن دو پدر و پسر می‌شوند که هر کدام درسهایی از توحید و فدایکاری گذاشته اند درینحاست که حاجی با تقدیم قربانی عهدی جدیدی با خدای خود می‌بندد که او چون اسماعیل^(۴) هر لحظه آماده قربانی است او چون ابراهیم^(۵) محبت خدا را بر محبت اولاد برتریت داده و هرجایی که محبت الهی مطرح شود تمامی محبت‌ها را فراموشی نموده به یاد پروردگار یکتا از همه چیز خواهد گذشت.

همین قربانی درس فدایکاری است که مسلمانان افغانستان در جنگ با روس‌ها و دشمنان اسلام فرزندان خود را به جبهات قربانی فرستادند و می‌فرستند و زمانی خنساً آن خانم صحابی چهار پسرش را در میدان جهاد شهید می‌یابد شکر خدای عزوجل را نموده و به قربانی نمودن پسران در راه خدا افتخار می‌کند.

فلسفه نهم نام گذاری بیت الله: کعبه مقدس ترین مکان برای مسلمانان است سمبل توحید بیت الله و قبله مسلمانان می‌باشد، ولی ساختمانی کعبه را که حضرت ابراهیم^(۶) و اسماعیل^(۷) بنا نمودن اند. ساختمان مادی آن از خاک و گل عادی می‌باشد و کعبه شریف با وجود این که خانه خدا گفته می‌شود، ولی حقیقتاً خداوند متعال (ج) از داشتن خانه پاک و منزل می‌باشد این لقب برای کعبه فقط برای عظمت و احترام آن داده شده است زیرا محل عبادت و طاعت و سمبل توحید و یکپارچکی امت اسلام می‌باشد هیچگسی کعبه را عبادت نمی‌کند و کعبه برای کسی نفع و ضرری رسانده نمی‌تواند.

یکتن از دانشمندان اسلام در مورد کعبه شریف چنین ابراز نظر می‌کند (یک مسئله بسیار اساسی در زیارت خانه خدا این است که من احساس کردم و قاعدتاً شما هم همگی احساس کرده اید ما تمام عمرمان را به طرف این خانه نماز خوانده ایم تمام لحظات زنده گی مان را به طرف این جهت تقسیم کردیم، تعظیم کردیم، تحلیل کردیم و برای ما مسلمان‌ها جهت قبله یعنی جهت کعبه از جهات جغرافیایی یعنی شمال و جنوب و مشرق و مغرب عالم پر معناتر و بالارزش تر است و اصولاً کعبه مثل این که قلب عشق‌های اما ایمان‌های ما عقاید ما و همهٔ فرهنگ ما و همهٔ تاریخ ما و همهٔ روح و معنویت و عاطفةٔ ماست کعبه یک آدرس است و تمامی تقسیس آن هم در همین آدرس بودنش است و همهٔ عظمتش هم به این است که این آدرس را خداوند تعیین کرده است و هرجای دیگر هم می‌توانسته تعیین یکند نه این سنگ‌ها تقسیم دارد و با سنگ‌های دیگر کووها فرق می‌کند و نه حتاً خود حجرالاسود ذاتاً با سنگ‌های آسمانی دیگر تغییر و فرق دارد ارزش این خانه به خاطر این است که این خانه آدرس برای این که انسان جایگاه خودش را در این زنده‌گی و روی زمین و در این جهان گم نکند ارزشش این است که این خانه به نام توحید ساخته شده خود خانه نه ارزش هنری دارد، نه ارزش اقتصادی دارد، نه ارزش معماری دارد، نه ارزش ذاتی دارد و هیچ فقط یک ارزش اعتقادی بزرگ مافوق بشری و بشری دارد و آن این که به نام یک فکر ساخته شده توحید به دست یک انسان ساخته شده و او بنیان‌گذار توحید و همدست او فرزند او بوده ذبح توحید قربانی توحید).

بناءً به اساس عقیده توحید کعبه صرف سمبل توحید برای مسلمانان بوده آنان در هنگام نماز خویش فقط روی خود را به طرف یک قبله نموده و متخدانه به عبادت پروردگار می‌پردازند آنان به ذات پروردگار سجده می‌کنند و شرط هم نیست که انسان در هنگام نماز در مقابل کعبه بایستد بلکه به هرجایی که باشد و در هر

کشوری نماز می خواند صرف روی خود را به همان جهت نموده نماز خود را ادا نمایند این یک قبله داشتن یکپارچه‌گی مسلمانان را نشان می دهد و همین سمبول توحید آن را به حقیقت یک پارچه ساختن امت اسلام سوق می دهد زمان رفتن به حج همه به اطراف این خانه طواف نمایند تا گردش مردمان مختلف با رنگ‌های مختلف دلیلی باشد که دین مقدس اسلام فرقه‌های نژادی قوی و طبقاتی را برتریت تقوا تبدیل نموده و کسی رسانیده نمی‌تواند هیچ کسی کعبه را پرستش نمی‌کند هیچ کس به کعبه سجد نمی‌کند.

فلسفه اعلامیه جهانی اتحاد ملت‌ها: زمانی مسلمانان به طرف کوه عرفات باهم یکجا ایستاده به ارشادات الهی گوش می‌دهند به شکی که بعد از ادای نماز صبح روز نهم ذی الحجه در (منا) البته بعد از طلوع آفتاب همه حاجیان (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تَبَّعِي) گویان به طرف عرفات حرکت می‌کنند و به عرفات می‌روند نماز پیشین و دیگر را در مسجد (نمره) می‌خوانند و در وقت نماز پیشین امام خطبه می‌خواند درین خطبه در مورد اتحاد تمامی مسلمانان جهان ارشاداتی توسط خطیب بیان می‌شود و تمامی مسلمانان جهان دست به بارگاه الهی بلند نموده و مانند یک جسم همه مراسم این روز را ادا می‌کنند.

فلسفه طواف: زمانی مسلمانان به طواف بیت الله شریف می‌پردازنند و مانند پروانه‌ها عاشقانه به اطراف کعبه می‌گردند یک حقیقت عجیب برای انسان آشکار می‌گردد و آن این که تصویر این گردش به اطراف کعبه مانند گردش عقربه‌های ساعت است که در طول ۲۴ ساعت یک لحظه توقف نمی‌کند و مانند ضربات قلب انسان خاموشی ندارد به همان سان مونمان در اطراف خانه کعبه در طول ۲۴ ساعت در گردش و طواف اند و این کار برتریت اسلام را در عبادت خدای یکتا ثابت می‌سازد، زیرا در تمامی ادیان عبادتها در اوقات مخصوص بوده ولی در دین مقدس اسلام عبادت هیچگاه قطع نمی‌گردد و طواف همیشگی کعبه دلیلی بر این حقیقت است. عبادت در دین مقدس اسلام در سایر بخش‌ها چنانچه قبل‌آور شدیم نیز ۲۴ ساعت حیات ادا می‌گردد فلسفه این عبادت را شخصی از یک دانشمند مسلمان پرسید که شما چی وقت عبادت می‌کند؟ او گفت: ما مسلمانان در ۲۴ ساعت عمر خویش عبادت می‌کنیم.

آن شخص گفت: پس شما هیچ خواب نمی‌کنید؟ دانشمند اسلامی گفت: ما خواب خود را به طریقه پیامبر (ص) می‌کنیم. بناءً خواب ما هم در عبادت محاسبه می‌شود. گفته این دانشمند فلسفه حقیقی عبادت را در دین مقدس اسلام بیان می‌دارد، زیرا در دین مقدس اسلام همه اعمال یک مسلمان مطابق احکام الهی در طول ۲۴ ساعت زنده‌گی اش ادا می‌گردد و هیچ وقتی نیست که بدون عبادت سپری گردد.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) ازدواج نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) تجارت نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) دعوتی تهیه نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) غذا بخورد عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) با خانم و اعضای فامیل خویش اخلاق خوب نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) کدر به دست آوردن نفقة حلال برای خود و فامیل خویش سعی نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) سوار موتر شده آداب اخلاقی نشستن در موتر را مراعات نماید عبادت

نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) با همسایه های خویش معامله خوب نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) با اقارب خویش رفت و آمد نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) سخن گوید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) نشست و بر خواست نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) به والدین خویش احترام نماید عبادت نموده است.

هرگاه کسی مطابق طریقه پیامبر (ص) و زن های صحابه مثل بی بی سمیه، بی بی عایشه؛ بی بی فاطمه، بی بی مریم، بی بی هاجر و بی بی اسماء عمل نماید لباس پوشید ازدواج نماید عبادت نموده است.

فلسفه زمزم: یک حقیقت بسیار مهم که دانستن آن برای هر مسلمان بسیار ضروری می باشد اینست که

مدد خداوند زمانی برای انسان مونم ۱۰۰ فیصد می رسد که وابستگی این انسان از اسباب مادی و از سایر

مخلوقات قطع گردد. زمانی حضرت ابراهیم را پدر کاکا ها اقارب و تمامی دوستانش به آتش افگندهند و ابراهیم (ع)

تنها ماند و در آتش نمروд غوطه ور شد. ملکی آمد و برایش گفت که کمک می خواهی؟ و ضرورت به مدد داری؟

گفت: بلی ولی برای خودت نه. وقتی پیامبر اسلام از مردم قریش نا امید شد راه خود را به طرف طایف گرفت.

شاید آنان گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند و حقیقتها را با قلب دانا درک نمایند، ولی در آنجا بدتر از قریشان

برده گان و اطفال را به سوی محمد (ص) و همراهش زید بن ثابت روان کردند تا هردو را سنگ باران نمایند و

خون از نعل های مبارک پیامبر اسلام به زمین ریخت درین هنگام مدد بزرگ الهی بُو رسید و او را به مهمانی

به بارگاه الهی کشاند و به عرش برد به همان سان فلسفه زمزم نیز همان مدد الهی است که زمانی بی بی حاجر با

فرزند شیر خوارش از تمامی انسان ها قطع علاقه و امید نمود و به بارگاه الهی رو آورد و آن طفل معصوم در شیر

خوارگی آبی برای حیات نداشت و مادر بیچاره به این طرف و آن طرف سرگردان می دوید.

خداعزوجل مدد خود را فرستاد و از زیر قدم های اسماعیل چشمۀ آب در جریان افتاد و این آب که آب مدد

الهی در لحظات دشوار و قطع امید از انسان ها جاری شده است نام مقدس به خود گرفته و طعمش نیز لذیذ

نیست تا مردم نه بخاطر لذت بلکه بخاطر قسیتیش آن را بنوشنند.

فلسفه حج

به اساس ارشادات قرآنی و با استفاده از احادیث نبوی (ص) حج را یکی از اركان های اساسی دین مقدس

اسلام می یابیم که در جمله پنج بنای اساسی اسلام رکن پنجم دین مقدس اسلام می باشد حج اگر چه در ظاهر

یکی از عبادات اسلامی به شمار می رود، ولی از نگاه حقیقت های فلسفی این حکم اسلامی دارای بعضی از

مزایای بسیار مهمی است که با اندک ژرف نگری به این حقیقت ها پی می بریم اهمیت مراسم حج را می توان در

نقاط ذیل مورد مطالعه قرار داد:

- معنویت سیاسی حج
- نقش اقتصادی حج
- نقش اجتماعی حج
- نقش فرهنگی حج

سوالات فصل هشتم:**الف: سوالات تشریحی:**

- ۱- فلسفه عبادات در اسلام چیست واضح نماید.
- ۲- نماز در لغت و اصطلاح چه مفهوم دارد بنویسید.
- ۳- در مورد حقیقت نماز معلومات دهید.
- ۴- در مورد فضیلت نماز ترجمه یک آیت شریف تحریر نماید.
- ۵- روزه را تعریف نماید.
- ۶- در مورد حکمت و فلسفه روزه معلومات دهید.
- ۷- ذکات را تعریف نماید.
- ۸- حکمت فرضیت ذکات چیست واضح نماید.
- ۹- در مورد سزاگی بی نمازان معلومات خود را تحریر نماید.
- ۱۰- حکمت و فلسفه حج مختصرآ بنویسید.

ب: سوالات صحیح و غلط:

۱. یکی از معانی صلات درود و دعا است.
۲. حج در لغت به معنی قصد آمده است.
۳. روزه تنها منع شدن از نوشیدن و خوردن است و بس.
۴. نماز با الله اکبر شروع و با درود ختم می شود.
۵. رمضان در لغت شدت حرارت آمده است.

ج: سوالات خانه خالی: خانه خالی‌های زیل را به ترجمه آیات متبرکه پر نماید:

۱. (ان الصلاة تنهى عن الفحشا والمنكر) الايه
.....
 ۲. (فاذکروني اذکرکم و اشکروا لی ولا تکفرون) سوره بقره ایه ۱۵۲

مأخذ و مراجع:

- ۱- قرآن کریم
- ۲- صحیح البخاری
- ۳- صحیح المسلم
- ۴- سنن ابن ماجه
- ۵- ترمذی
- ۶- سنن نسایی
- ۷- جهان‌بینی اسلامی از استاد عبدالظاهر داعی
- ۸- جهان‌بینی اسلامی و عقیده اسلامی از پوهندوی عبدالواحد جهید
- ۹- عقیده اسلام متکی بر قرآن و حدیث از حافظ استاد محمد ربانی خطیبی
- ۱۰- عقیده اسلام در پرتو قرآن از نعمت الله وثيق
- ۱۱- اصول دعوه از عبدالکریم زیدان
- ۱۲- حلال و حرام از دوکتور یوسف قرضاوی
- ۱۳- چیترنوت های استادن ثقافت اسلامی از پوهنتون سلام و پوهنتون مرکزی کابل

