

درسهاى مهم براى مسلمانان

ترجمه كتاب: (شرح الدروس المهمة لعامة الأمة **)**

شرح دروسی اعتقادی، عبادی و اخلاقی

از: علامه عبدالعزیز بن عبدالله بن باز

تألیف:

شیخ محمد بن علی بن ابراهیم العرفج

ترجمه:

إسحاق بن عبدالله العوضي

چاپ اول 1429/1387هـ

شناسنامه كتاب

نام كتاب:		**درسهاى مهم براى مسلمانان (شرح الدروس المهمة لعامة الأمة)**
نويسنده:		**محمد بن علی بن ابراهیم العرفج**
ترجمه:		**إسحاق بن عبدالله دبيري العوضي**
ناشر:		**انتشارات حقيقت**
تيراژ:		**5.000**
سال چاپ:		**1387هـ. ش برابر شوال با 1429.ق**
نوبت چاپ:		**اول**
آدرس ايميل:		En_Haghighat@yahoo.com
سايتهاى مفيد:		www.aqeedeh.com
	www.ahlesonnat.net
	www.isl.org.uk
	www.islamtape.com

فهرست مطالب

م	عنوان	ص
	[مقدمه‌ چاپ نخست](#_Toc203672336)	15
	[توصیه‌هایی ارزشمند](#_Toc203672337)	17
	[آنچه‌ در این کتاب می‌خوانید](#_Toc203672338)	20
	[پیشگفتار](#_Toc203672339)	24
	[درس اول: تفسير سوره‌ی حمد و سوره‌های کوچک](#_Toc203672340)	25
	[لغات سوره‌ی فاتحه‌](#_Toc203672342)	28
	[فضیلت سوره‌ی فاتحه](#_Toc203672343)	31
	[مفهوم سوره‌ی فاتحه‌](#_Toc203672344)	32
	[*سوره زلزال*](#_Toc203672345)	34
	[موضوع سوره](#_Toc203672346)	34
	[وجه‌ تسمیه](#_Toc203672347)	34
	[مناسبت آن با سوره‌ی قبل](#_Toc203672348)	34
	[سبب نزول سوره](#_Toc203672349)	34
	[فضیلت سوره](#_Toc203672350)	35
	[معنی لغات](#_Toc203672351)	35
	[معنای کلی](#_Toc203672352)	37
	[مفهوم آیات](#_Toc203672353)	39
	[*سوره عادیات*](#_Toc203672354)	40
	[وجه‌ تسمیه](#_Toc203672355)	40
	[مناسبت آن با سوره‌ی قبل](#_Toc203672356)	40
	[معنی لغات](#_Toc203672357)	41
	[معنی کلی](#_Toc203672358)	42
	[مفهوم آیات](#_Toc203672359)	43
	[*سوره قارعه*](#_Toc203672360)	45
	[وجه‌ تسمیه](#_Toc203672361)	45
	[مناسبت آن با سوره‌ی قبل](#_Toc203672362)	45
	[معنی لغات](#_Toc203672363)	46
	[معنای کلی](#_Toc203672364)	48
	[آنچه‌ از سوره‌ فهم می‌شود](#_Toc203672365)	48
	[*سوره تکاثر*](#_Toc203672366)	50
	[وجه‌ تسمیه](#_Toc203672367)	50
	[معنی لغات](#_Toc203672368)	50
	[موضوع این سوره‌ی مکی](#_Toc203672369)	51
	[مفهوم آیات](#_Toc203672370)	55
	[*سوره عصر*](#_Toc203672371)	56
	[وجه‌ تسمیه](#_Toc203672372)	56
	[معنی لغات](#_Toc203672373)	56
	[مناسبت آن با سوره‌ی قبل](#_Toc203672374)	57
	[فضیلت این سوره](#_Toc203672375)	58
	معنای کلی	58
	مفهوم آیات	59
	فوائدی گوناگون	60
	سوره همزه	61
	وجه‌ تسمیه	61
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	61
	سبب نزول	61
	معنی لغات	61
	معنای کلی	63
	مفهوم آیات	64
	سوره فیل	65
	وجه‌ تسمیه‌	65
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	65
	معنی لغات	65
	معنای کلی	66
	مفهوم آیات	67
	سوره قریش	68
	وجه‌ تسمیه‌	68
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	68
	سبب نزول	68
	معنی لغات	69
	فضیلت سوره	69
	معنای کلی	70
	آنچه‌ از آیات فهم می‌شود	72
	سوره ماعون	73
	وجه‌ تسمیه	73
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	73
	معنی لغات	74
	معنای کلی	74
	مفهوم آیات	75
	سوره کوثر	76
	موضوع سوره‌	76
	وجه‌ تسمیه	76
	سبب نزول	76
	معنی لغات	76
	مفهوم آیات	78
	سوره کافرون	79
	موضوع سوره‌	79
	وجه‌ تسمیه	79
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	79
	فضیلت سوره	80
	سبب نزول	80
	معنی لغات	80
	فايده‌ای مهم	81
	مفهوم آیات	81
	سوره نصر	82
	موضوع سوره‌	82
	وجه‌ تسمیه‌	82
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	82
	فضیلت سوره‌	82
	سبب نزول	83
	معنی لغات	83
	معنای کلی	84
	مفهوم آیات	85
	سوره مسد	87
	موضوع سوره‌	87
	وجه‌ تسمیه‌	87
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	88
	معنی لغات	88
	سبب نزول سوره‌	89
	معنای کلی	89
	مفهوم آیات	90
	سوره اخلاص	91
	موضوع سوره‌	91
	وجه‌ تسمیه‌	91
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	91
	فضیلت سوره‌	92
	سبب نزول	92
	معنی لغات	83
	معنای کلی	93
	مفهوم آیات	94
	سوره فلق	95
	وجه‌ تسمیه	95
	موضوع سوره	95
	مناسبت آن با سوره‌ی قبل	95
	فضیلت معوذتین	96
	سبب نزول معوذتین	96
	معنی لغات	97
	معنای کلی	98
	مفهوم آیات	99
	سوره ناس	100
	وجه‌ تسمیه	100
	موضوع سوره	100
	فائده‌ای مهم	100
	معنی لغات	100
	معنای کلی	101
	مفهوم آیات	103
	درس دوم: اركان اسلام	105
	1- شناخت اسلام	106
	ارکان اسلام	110
	معنی و مفهوم «لا اله‌ الا الله‌»	111
	معنی گواهی دادن	111
	جایگاه «لا اله‌ الا الله‌»	112
	ارکان «لا اله‌ الا الله‌»	116
	ارکان گواهی دادن	118
	آثار «لا اله‌ الا الله»‌	125
	ارکان و پایه‌های اسلام	129
	درس سوم: ارکان ایمان	157
	1- تفاوت اسلام و ایمان	157
	2- شناخت ایمان	160
	3- افزایش و کاهش ایمان	161
	4- تأثیر گناه بر ایمان	164
	5- نواقض ایمان و اسلام	165
	ارکان و شاخه‌های ایمان	171
	ارکان ایمان	171
	شاخه‌های ایمان	171
	ایمان به‌ خدا	173
	1- توحید ربوبیت (اعتقادی)	173
	2- توحید الوهیت (عملی)	175
	3- توحید اسماء و صفات	176
	رکن دوم: ایمان به‌ «ملائکه‌» و فرشتگان	181
	شناخت ملائکه‌‌	181
	اعتقاد و باور مشرکین دوران جاهلیت راجع به‌ فرشتگان	181
	ایمان به‌ فرشتگان	182
	دلایل وجوب ایمان به‌فرشتگان	182
	ارتباط فرشتگان با انسانها	188
	حاصل ایمان به‌ فرشتگان	189
	رکن سوم: ایمان به‌ کتابهای آسمانی	190
	قرآن کریم	195
	(أ) شناخت قرآن	195
	رکن چهارم: ایمان به‌ پیامبران	197
	تعریف نبی و رسول	199
	تفاوت میان نبی و رسول	199
	نبوت یک هدیه‌ی الهی است	200
	ویژگی و معجزات پیامبران	201
	رکن پنجم: ایمان به‌ روز آخرت	205
	دلایل وجوب ایمان به‌ روز آخرت	205
	ناراحتی یا خوشحالی در عالم برزخ	206
	قیامت و نشانه‌های آن	208
	رستاخیز	209
	حشر	209
	حساب	210
	حوض	211
	میزان	212
1. 2	دلایل اثبات میزان و سنجش اعمال	212
	صراط	213
	شفاعت	214
	انواع شفاعت	215
	بهشت وجهنم	216
	رکن ششم: ایمان به قدر	218
	تعریف قدر	218
	مراحل ایمان به قدر	220
	نقش ایمان در زندگی فردی واجتماعی	224
	درس چهارم: اقسام توحید	229
	تعریف توحید	232
	جایگاه توحید	233
	1- توحید اعتقادی (ربوبیت)	235
	2- توحيد عملی (الوهیت)	235
	3- توحید اسماء و صفات	239
	درس پنجم: احسان	253
	تعریف احسان	254
	حقیقت احسان	255
	مراتب احسان	256
	درس ششم: شرایط نماز	258
	درس هفتم: ارکان نماز	262
	درس هشتم: واجبات نماز	266
	درس نهم: تشهد	268
	درس دهم: سنتهای نماز	274
	درس یازدهم: مبطلات نماز	292
	درس دوزادهم: شرایط وضو	295
	درس سیزدهم: فرایض وضو	297
	درس چهاردهم: مبطلات وضو	302
	درس پانزدهم: آراستن به اخلاق پسندیده	306
	درس شانزدهم: پیروی از آداب اسلامی	307
	1- راستگویی	311
	2- امانتداری	312
	3- پاکدامنی	313
	4- شرم و حیا	314
	5- دلیری و بی باک بودن (شجاعت)	316
	6- سخاوتمندی	316
	7- وفا به عهد	317
	8- پرهیز از محرمات	318
	الف) رباخواری	319
	ب) تصرف بی مورد در اموال یتیمان	319
	ج) رشوه خوارى	320
	9- رعایت حقوق همسایگی	321
	10- همکاری نیازمندان	322
	آداب اسلامی	325
	ا- سلام کردن	325
	آداب سلام کردن	326
	2- گشاده رویی	328
	3- آداب غذا خوردن	329
	4- آداب رفتن به مسجد	331
	5- آداب سفر	332
	6- تعامل با والدین	334
	7- نیکی با خویشاوندان	338
	8- نیکی با همسایگان	339
	9- احترام گذاشتن به بزرگترها	340
	10- مهربانی با کوچکترها	340
	11- تهنیت گفتن به مناسبت ولادت کودکان	341
	12- تعزیه گفتن	342
	درس هفدهم: هشداری پیرامون شرک و گناهان کبیره	344
	1- شرک ورزی	345
	2- افسونگری	346
	3- ریختن خون مردم به ناحق	348
	4- رباخواری	349
	5- خوردن مال یتیم	351
	6- فرار از میدان جنگ	351
	7- متهم کردن زنان پاکدامن به زنا	352
	شرح دیگر گناهانی که شيخ به آنها اشاره کرده است	353
	1- نافرمانی والدین	353
	2- قطع رابطه خویشاوندی	354
	3- پایمال نمودن خون، مال و شخصیت مردم	355
	4- غدر و خیانت	356
	5- گواهی دروغ	360
	6- سوگند دروغ	362
	7- اذیت دادن همسایه	363
	درس هجدهم: احکام جنازه	370
	1- لزوم صبر و بردباری به ‌هنگام مصایب	370
	2- وجوب عیادت بیمار	370
	3- فکر کردن در عاقبت و سرانجام	370
	ج) نگاهی به مساله مرگ و دشواری آن	373
	سؤالاتی مهم	408
	فهرست منابع	416

****

براى ارتباط با ما می‌‌توانيد با آدرس زير تماس بگيريد:

السعودية: الرياض ـ الرمز البريدي: (11747)، ص. پ: (150103)

www.aqeedeh.com

[yad**631**@yahoo.com](mailto:yad631@yahoo.com)

aqeedeh@hotmail.com

مقدمه چاپ نخست

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

خداوند متعال که آئین اسلام را فرود آورده خودش نیز مسؤلیت حفظ و حمایت از آن را بر عهده گرفته است، ‌و به‌ وسیله‌ی بعثت خاتم پیامبران، محمد ص جایگاه ویژه‌ای را به‌ آن ارزانی بخشیده‌، و این دین را به‌ عنوان پایان ادیان آسمانی و کاملترین آنها قرار داده‌ است، خداوند سبحان در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ . (المائده: 3).

(امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به‌ عنوان آئین خدا پسند برای شما برگزیدم).

خداوند سبحان، علما را وارث پیامبران قرار داده‌ است، آنان مسایل دینی را برای مردم توضیح می‌دهند و شيوه‌ی انجام عبادات را به‌ آنها می‌آموزند، تا اینکه مردم‌ از روی علم و آگاهی خداوند را پرستش نمایند.

از جمله‌ علمائی که‌ به‌ عنوان وارث پیامبر، در راه خدمت‌رسانی به‌ مردم قدم برداشته‌، فقید امت اسلامی ‌دانشمند فرهیخته، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله‌ بن باز : مي‌باشد، این بزرگوار زندگانی پر برکت خویش را در راه فراگیری و آموزش، قضاوت و فتوی سپری نمود، ایشان با ویژگیهای کریمانه‌ و رفتاری پر از ورع، تقوی، زهد و سایر ویژگیهای برجسته‌ آراسته‌ بود؛ از این رو است که‌ همه‌ی نوشته‌های این بزرگوار در راه خدمت‌رسانی به‌ عقیده‌، فقه‌، حدیث، دعوت و ... به رشته تحریر در آمده‌اند.

از جمله‌ی آن نوشته‌ها کتاب (الدروس المهمة لعامة الامة) می‌باشد که کتاب ارزشمندی است و‌ در آن اسم و مسمی ‌با هم تطابق دارند، زیرا مسلمانان همگی نیاز شدیدی بدان دارند. چون مباحثی حیاتی در رابطه با عقیده، عبادت و اخلاق را در خود جای داده است.

با توجه‌ به‌ اهمیتی که‌ برای این کتاب و نویسنده‌ی بزرگوارش بیان داشتم، امید به‌ پاداش اخروی، سودرسانی به‌ مردم، و عمل به‌ فرموده‌ی پیامبر ص که‌ فرموده‌: «خير الناس أنفعهم للناس». (بهترین مردم کسی است که‌ از همه‌ بیشتر‌ به‌ مردم سود برساند)، لازم دیدم که‌ در حد توان خود به‌ شرح و توضیح این نوشتار با عباراتی آسان و واضح بپردازم.

لازم به‌ یادآوری است که‌ این کتاب را از میان کتابهای دانشمندان بزرگوار انتخاب کرده‌ام؛ زیرا کتابهای شیخ عبدالعزیز بن باز برای بنده‌ اعتبار فراوانی دارند، همچنانکه‌ از میان نسخه‌های آن نسخه‌ای را برگزیدم که‌ وزارت اوقاف و ارشاد اسلامی ‌آن را در انتشارات «سفیر» به چاپ رسانده‌ بود، از این رو متن اصلی کتاب، از روی همان نسخه انتخاب شده‌ است.

و جهت تکمیل سودرسانی و آسان‌کاری برای اساتید، سخنرانان و دانش آموزان زن و مرد بر آن شدیم که‌ از مطالب هر درسی سؤالهایی را نیز طرح نماییم، زیرا این کار در پایه‌ریزی معلومات و نزدیک کردن مفاهیم نقش بزرگی را ایفا می‌نماید.

از خداوند سبحان می‌خواهم ‌نوه‌های ما را اصلاح گرداند، و اخلاص را در گفتار و کردار ما قرار بدهد، زیرا خداوند خود عهده‌دار آن است و بر آن توانایی دارد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله‌ رب العالمین.

محمد بن علی العرفج

توصیه‌هایی ارزشمند

1. پدران و مادران سالمند، بخصوص آنهایی که‌ در دوران کودکی درس نیاموخته‌اند را دعوت می‌کنیم ‌برای تصحیح عباداتشان و نهایت تلاش خود را انجام دهند، تا اینکه‌ به‌ یاری خداوند در مرحله‌ی پایانی عمرشان به‌ نیکی و از روی آگاهی‌، خدا را پرستش نمایند؛ نظر به‌ اینکه‌ قرائت سوره‌ی فاتحه‌ رکنی از ارکان نماز است و متأسفانه‌ کسانی یافت می‌شوند که‌ نمی‌توانند سوره‌ی فاتحه‌ را به‌ نحو احسن قرائت نمایند؛ پس برای ریشه‌کن کردن این بیماری مهلک لازم و ضروری است که‌ هر مسلمانی از طریق فرزندان تربیت یافته‌اش و یا از طریق دانشجویان علوم دینی مسایل دینی را بازنگری نماید، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ (الأنبياء: 7).

(از اهل علم و آشنایان به‌ کتابهای آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید).

ای مسلمان! تو را هشدار می‌دهم از اینکه‌ ابلیس شما را فریب دهد، و شما را از یادگیری مسایل دینی نزد افراد کم سن و سال بازدارد؛ لازم به‌ یادآوری است که پیامبر ص در میان نیاکانش مبعوث شد، و همو مسایل دینی را به‌ آنها آموخت، و با وجود اینکه‌ سن و سالی از اصحاب کرام گذشته‌ بود، اما از‌ فراگیری دانش و مسایل دینی در خدمت پیامبر ص خودداری نکردند.

1. آن دسته‌ از دختران و پسرانی که‌ خداوند دروازه‌ی علم و دانش را بر آنها گشوده‌ و به‌ وجه‌ صحیحی واجبات را یاد گرفته‌اند، دعوت می‌کنیم به‌ اینکه‌ در اصلاح اشتباهات خویشاوندانشان خود را کم نگیرند و به‌ بهانه‌ی کم سن و سال بودن از آن خودداری ننمایند، بلکه‌ واجب است با مهربانی، ادب و احترام به‌ یاددادن آنان بپردازید و فرموده‌ی پیامبر ص را نصب العین خویش قرار دهند که‌: «إن الله رفيق يُحِبُّ الرّفق فـي الأمر كلّه، ويُعطي على الرّفق ما لا يُعطي على العنف».

(براستی خداوند دل نرم و مهربان است و ملایمت و مهربانی را دوست دارد و بر ملایمت و دل نرمی و مهربانی می‌بخشد آنچه‌ را که‌ بر سخت دلی و خشونت و غیر آن نمی‌بخشد).

تاریخ‌نویسان روایت کرده‌اند که: روزی حسن و حسین پیرمردی را دیدند که‌ نمی‌دانست خوب وضو را بگیرد، آنها خواستند با ادب و مهربانی روش وضو گرفتن را به‌ او یاد بدهند، لذا پیش او رفتند و گفتند: ای عمو! در مورد روش وضو نزاع و اختلافی میان ما به‌ وجود آمده‌ است، از شما می‌خواهیم در این قضیه‌ میان ما داوری نمایید و به‌ ما بگویید که‌ وضوی کدام یک از ما صحیح‌تر است، سپس هر کدام از آنها جلو آن مرد وضو گرفتند و گفتند: وضوی کدام یک از ما درست‌تر بود؟ آن مرد گفت: وضوی هر دوی شما صحیح و درست است، خدا خیرتان دهد، و حال به‌ من بگویید که‌ شما فرزندان چه‌ کسی هستید؟ گفتند: ما حسن و حسین دو فرزند علی بن ابی طالب هستیم. آن مرد آنها را در آغوش گرفت و گفت: فرزندانی که‌ از نسل یکدیگرند.

تاریخ‌نویسان باز می‌نویسند: در همان روزی که‌ سلیمان بن عبدالملک تسلیم به‌ خاک شد، عمر بن عبدالعزیز خلافت را به‌ عهده‌ گرفت، سپس کارهایش را دنبال نمود و زمینهای تیولی را به‌ بیت المال بازگرداند، و به‌ خاطر فروختن کالاها، اسبهای باری و سراپرده‌ها شب را به‌ بیداری گذراند و کنیزکها را آزاد نمود و روز بعد نیز تا هنگام ظهر کارهایش را پیگیری کرد، سپس نماز ظهر را برگزار نمود و برای خواب نیمروزی به‌ خانه‌ برگشت، در آن هنگام، فرزندش عبدالملک نزد او آمد و گفت: پدر! می‌خواهید بخوابید و بی‌عدالتیها را اصلاح نکنی؟ گفت: فرزندم! من امشب به‌ خاطر کارهای عمویت (سلیمان) بیدار مانده‌ام، حال می‌خواهم چرتی بزنم و سپس به‌ ترمیم بی‌عدالتیها بپردازم، عبدالملک بن عمر گفت: ای امیر مومنان! چه‌ کسی به‌ شما گفته‌: تا وقتی که‌ بی‌عدالتیها را باز می‌گردانی،‌ زنده‌ می‌مانی؟ گفت: ای فرزندم! جلو بیا. وقتی به‌ او نزدیک شد، او را در آغوش گرفت و پیشانیش را بوسید و گفت: سپاس خدایی را که‌ فرزندی به‌ من داده‌، که‌ در امورات دینی مرا یاری می‌رساند، سپس بیرون رفت و بدون اینکه‌ استراحت کند به‌ کارهایش ادامه‌ داد.

حال به‌ این داستان نگاه کن که‌ چگونه‌ عبدالملک برای نصیحت پدرش خود را کوچک نپنداشت و عمر نیز با وجود اینکه‌ پدر عبدالملک و فرمانروای مسلمانان بود نصیحت وی را به جان خرید.

1. باید دانست که یادگرفتن اموراتی که‌ خداوند بر شما فرض گردانیده‌ کاری است واجب و ضروری، پس باید زمانی هر چند اندک هم باشد برای آن در نظر بگیرید، همچنانکه‌ زمان زیادی را برای امورات دنیایی واگذار کرده‌اید.

خداوند همه‌ی ما را به‌ آنچه‌ دوست دارد و بدان راضی است هدایت نماید.

آنچه‌ در این کتاب می‌خوانید

1. اسلام دینی است که‌ انسان بر آن آفریده شده‌‌ و با فطرت بشر سازگاری دارد، و پیامبران نیز مردم را بدان دعوت می‌نمودند، همچنانکه‌ خداوند سبحان در قرآن مجید راجع به‌ ابوالانبیا و خلیل الرحمن (ابراهیم) ؛ می‌فرماید: ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ . (البقره: 130-132).

(چه‌ کسی از آئین ابراهیم روی گردان خواهد شد مگر آن که‌ خود را خوار و کوچک داشته‌، ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر، از زمره‌ی شایستگان است. آنگاه که‌ پروردگارش بدو گفت: اخلاص داشته‌ باش. گفت: خالصانه‌ تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. و ابراهیم فرزندان خود را به‌ این آئین سفارش کرد، و یعقوب نوه‌ی او نیز چنین کرد. هر کدام به‌ فرزندان خویش گفتند: ای فرزندان من! خداوند، آئین را برای شما برگزیده‌ است، پس نمیرید جز اینکه‌ مسلمان باشید).

خداوند متعال پیامبرش محمد ص را همراه این دین بزرگ برانگیخت، در حالی که‌ اهل کتاب در گمراهی و نادانی به‌ سر می‌بردند، زیرا تورات و انجیل را تحریف کرده‌ و در هوا و آرزوهای نفسانی خویش غوطه ور بودند، از این رو آنها نیز در ردیف کافران قریش قرار گرفتند و برای نابودی پیامبر ص و دعوتش تلاش می‌نمودند، بخصوص یهود، که‌ با وجود آگاهی از حق بودن دعوت پیامبر ص، با کمال بی‌ادبی به‌ دعوت او پشت پا زدند و دست رد را بر سینه‌ی او زدند، چنانکه‌ خداوند متعال در مورد آنان می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ. (البقره: 146). (آنان که‌ بدیشان کتاب داده‌ایم، او را می شناسند، بدانگونه‌ که‌ پسران خود را می شناسند، و برخی از آنان بی گمان حق را پنهان می‌دارند، در حالی که‌ می‌دانند).

1. بعد از اینکه‌ پیامبر ص در مدینه‌ استقرار یافت، نامه‌هایی را برای پادشاهان معاصر خویش فرستاد و ایشان را به‌ دین اسلام فراخواند، تا اینکه‌ آنان را از تاریکیهای گمراهی به‌ روشنایی ایمان بیرون آورد. و این ربعی بن عامر است که‌ با کلماتی کوتاه و مختصر در جواب سؤال رستم، فرمانده‌ لشکر فارس، هدف اساسی دین اسلام را توضیح می‌دهد، آنگاه که‌ رستم از او می‌پرسد: شما چه‌ کسانی هستید؟ در جواب می‌گوید: خدا ما را برانگیخته که‌ مردم دوست‌دار خدا را از بندگی برای بندگان به‌ سوی بندگی خدا، و از تنگنای زندگی به‌ فراخنای آن، و از ظلم و ستم ادیان به‌ عدل و‌ داد اسلام بیرون بیاوریم.
2. دین اسلام آمده‌ تا به‌ هر چیزی جایگاه ویژه خود را بدهد و مردم را به‌ مسیر صحیح و درست راهنمایی کند؛ که در نتیجه‌ مردم، خدای یگانه‌ و بی‌شریک را پرستش نمایند و انبیا را تصدیق و به‌ آنها ایمان بیاورند و برای دعوت سایر ملل جهان به‌ توحید و یکتاپرستی از آنها پیروی نمایند.
3. دین اسلام دارای مزایا و فضایل بی‌شماری است، زیرا خداوندگاری آن را فرستاده‌ که‌ از هر چیزی آگاهی دارد، آن خداوندی که‌ هر آنچه‌ او تقدیر کرده‌ و بدان حکم نموده‌ و برای بندگانش مقرر داشته‌ در نهایت حکمت و دانایی است، پس هیچ خیری یافت نمی‌شود مگر اینکه‌ پیامبر ص امت اسلامی را بدان رهنمود کرده‌، و هیچ شری نیست مگر اینکه‌ امتش را از آن برحذر کرده است، همچنانکه‌ در صحیح مسلم از عبدالله‌ بن عمر بن عاص م روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمود: «ما بعث الله من نبي إلاَّ كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم»([[1]](#footnote-1)).

(خداوند هر پیامبری را فرستاده‌ باشد بر او واجب گردانیده‌ که‌ امتش را به‌ سوی تمامی راههای خیر رهنمود کند، و آنها را از نزدیک شدن به‌ راههای شر برحذر نماید).

در مسند امام احمد با‌ سندی صحیح از ابوهریره‌ نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق»([[2]](#footnote-2)).

(من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی برانگیخته شده‌انم).

حافظ خرائطی با سندی جید همین روایت را با تعبیری دیگر نقل کرده‌ که: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

(من تنها برای تکمیل خصلتهای بزرگوارانه اخلاقی مبعوث شده‌ام).

1. آنچه‌ امروز مشاهده‌‌ می‌کنیم که کسانی از کفار، مشرکین و اهل کتاب (یهود و نصاری) دسته‌ دسته‌ به اسلام می‌گروند، بیانگر آن است که‌ مکاتب و فلسفه‌های دیگر نتوانسته‌اند آرامش و راحتی و خوشبختی را برای بشر به‌ ارمغان بیاورند، و آنچه‌ بر مسلمانان، بخصوص دعوتگران واجب است، اینکه‌ باید برای دعوت مردم به‌ سوی دین اسلام پویا و پرتحرک باشند. و نباید این نکته را فراموش کنیم که‌ قبل از اقدام به‌ دعوت، واجب است اسلام را در دانش و رفتارمان مجسم نماییم. زیرا جامعه‌ی بشری بسیار نیازمند کسانی است که‌ به‌ یاری خداوند آنها را از تاریکیهای گمراهی به‌ سوی روشنایی اسلام بیرون بیاورند، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ . (فصلت: 33).

(گفتار چه‌ کسی بهتر از گفتار کسی است که‌ - مردمان را به‌ سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته‌ می‌کند - و اعلام میدارد که‌ من از زمره‌ی مسلمانان هستم).

از خداوند متعال می‌خواهم ما را در ردیف دعوتگران به‌ سوی خیر قرار داده و دین اسلام را به‌ ما بفهماند، و در دعوت آگاهانه به‌ سوی حق ما را یاری رساند، زیرا خداوند بهترین حامی و پشتیبان است و بر هر کاری توانایی دارد، و درود و رحمت خدا بر محمد و خاندان و یارانش([[3]](#footnote-3)).

پیشگفتار

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

این رساله‌‌ توضیح مختصری تحت عنوان (الدروس المهمة لعامة الامة) در رابطه‌ با تبیین مسائلی است که‌ آگاهی از آنها بر هر مسلمانی واجب و باید از آن اطلاع داشته باشد.

از خداوند متعال می‌خواهم این نوشتار را مورد پذیرش قرار داده و زمینه استفاده مسلمانان را از آن فراهم سازد، زیرا خداوند مهربان و بخشنده است.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

سوره فاتحه

درس اول:

تفسير سوره‌ی حمد و سوره‌های کوچک

آموزش، تصحیح قرائت، حفظ و شرح مسائل ضروری دین در سوره‌ی فاتحه‌ و سوره‌ی زلزله‌ تا سوره‌ی ناس، می‌باشد.

معني واژه‌هاي استعاذه‌:

أعوذ: خدایا به‌ تو پنا می‌برم و در جوار تو سکنی می‌گزینم.

بالله‌: پروردگار همه‌ چیز و معبود بی‌همتا.

الشیطان: ابلیس منفور.

الرجیم: پروردگارا! از تو می‌خواهم مرا از گزند دینی و دنیایی ابلیس طرد شده‌ از در رحمتت، محفوظ نگه‌‌دار.

معنی استعاذه‌:

پروردگارا! به‌ تو پناه می‌جویم که‌ مرا از شیطان رانده‌ شده‌ محفوظ بداری، تا نتواند قرائت را بر من گنگ و مبهم گرداند و یا اینکه‌ مرا به‌ انحراف بکشاند و در نهایت نابود و بیچاره‌ شوم.

پیامبر ص هرگاه براي نماز شب بر می‌خاست، با تکبیر (الله‌ اکبر) نمازش را شروع کرده و سپس می‌فرمود: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»([[4]](#footnote-4)).

(از زخم زبان و فوت دهان و اتهامات شیطان رانده‌ شده‌ به‌ خداوند سمیع علیم پناه می‌برم).

حکم استعاذه‌:

هر کس که‌ بخواهد قرآن را تلاوت کند، قبل از شروع به‌ قرائت، سنت است بگوید: ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ، سپس تلاوت را شروع نماید. همچنانکه‌ برای کسی که‌ عصبانی شده‌ و یا اینکه‌ موضوع بدی به‌ خاطرش خطور کرده‌، مستحب است از شیطان رانده‌ شده‌ به‌ خداوند سبحان پناه جوید.

البسمله:

مراد از آن، عبارت ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ است.

شرح بسمله‌: یعنی قبل از هر چیز به‌ نام و یاد خدا شروع می‌خوانم، و در تمام کارهایم تنها از او طلب یاری می‌جویم، زیرا او معبود، صاحب فضل و جود، رحمت گسترده‌ و بسیار بزرگوار و مهربان است، آن معبودی که‌ رحمت او شامل هر چیزی است‌ و فضل او تمام مخلوقات را دربر گرفته است‌.

الله: اله‌ و معبود همه‌ی بندگانش است، و «الله» نامی ‌است برای ذات پروردگار و بدان شناخته‌ می‌شود.

الرحمن: نامی از نامهای خداوند متعال است، رحمن از ریشه‌ی رحمت اشتقاق یافته‌ و بر ازدیاد آن دلالت دارد، و مراد رحمت گسترده‌ برای همه‌ی مخلوقات می‌باشد، که‌ آنها را می‌آفریند و همه‌ را روزی می‌دهد؛ و این بیانگر اوج نعمت و محبت وی است، و به‌ همین خاطر است که‌ گفته‌اند: «يا رحمن الدنيا»: ای کسی که‌ دایره‌ی رحمت تو همه‌ی دنیا را دربر گرفته است‌.

الرحیم: نام خداوند متعال و از ریشه‌ی رحمت اشتقاق یافته‌ و بر ازدیاد آن دلالت دارد، این صفت مخصوص مؤمنان در آخرت است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ . (الأحزاب: 43).

(و او پیوسته‌ نسبت به‌ مؤمنان مهربان بوده‌ است).

و به‌ همین خاطر است که‌ گفته‌اند: «يا رحيم الآخرة» ای کسی که‌ دایره‌ی رحمت تو آخرت را دربر خواهد گرفت.

حکم بسمله‌:

خداوند برای بندگان تشریع نموده‌ و از آنها خواسته‌ که‌ در ابتدای قرائت هر سوره‌ از سوره‌های قرآن بجز سوره‌ی توبه،‌ بسم الله‌ ... را بگویند؛ و در نمازهای جهری (مغرب، عشاء و صبح) نیز گفتن ‌ بسم الله‌ ... به‌ صورت نهان لازم و ضروری است؛ و در هنگام شروع به‌ خوردن و نوشیدن، پوشیدن لباس، وارد شدن به‌ مسجد و بیرون آمدن از آن، سوار شدن وسيله نقليه و شروع به‌ انجام هر کار با اهمیتی گفتن بسم الله‌ ... سنت است. همچنانکه‌ در هنگام ذبح و قربانی کردن گفتن عبارت (بسم الله والله أكبر) واجب است.

روش من در تفسیر سوره‌های برگزیده‌:

من در تفسیر سوره‌های کوچکی که‌ انتخاب شده‌اند روش زیر را بر می‌گزینم:

1- نامگذاری سوره‌ و موضوع آن. 2- مناسبت سوره‌ با سوره‌ی قبلی.

3- موضوع سوره‌. 4- مفردات و لغات سوره‌.

5- کلیاتی از معنی سوره‌. 6- مفهوم سوره‌.

سوره فاتحه

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ.

از جمله‌ نامهای سوره‌ی فاتحه‌:

1 ــ فاتحه الكتاب.

2 ــ أم الكتاب.

3 ــ أم القرآن.

4 ــ السبع المثاني والقرآن العظيم.

5 ــ الحمد، زیرا به‌ حمد شروع می‌شود.

6 ــ الصلاه (نماز)، زیرا خداوند در حدیث قدسی فرموده‌: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»([[5]](#footnote-5)).

(نماز را میان خود و بنده‌ام به‌ دو قسم تقسیم نموده‌ام).

7 ــ الشفا.

8 ــ الرقيه.

9 ــ الواقيه.

لغات سوره‌ی فاتحه‌

الحمد لله‌: تشکری محبت‌آمیز و آمیخته‌ با احترام و ادب و نزاکت برای خدا.

رب العالمین: رب به‌ معنی معبود و پادشاه و فرمانروا است، او همه‌ی جهانیان را به‌ صورتهای گوناگون تربیت می‌نماید، ایشان جهان را آفریده‌ و همه‌ را روزی می‌دهد، و نعمتهای آشکار و نهان خود را بر آنها ارزانی می‌بخشد.

العالمین: غیر از خدا، تمام موجودات.

الرحمن الرحیم: دو نام از نامهای خداوند متعال است و بر این امر دلالت دارند که‌ خداوند صاحب رحمت گسترده‌ و سترگ است، و رحمت وی هر جاندار و بی‌جانی را در برگرفته‌؛ رحمن صفتی عام برای همه‌ی مخلوقات است، ولی رحیم فقط شامل مؤمنین می‌شود. همچنانکه‌ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ . (الأحزاب: 43).

(و او پیوسته‌ نسبت به‌ مؤمنان مهربان بوده‌ است).

و می‌فرماید : ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮊ . (الإسراء: 110).

(بگو: خدا را به‌ «الله»‌ یا «رحمن» به‌ کمک بطلبید، خدا را به‌ هر کدام بخوانید او دارای نامهای زیبا است).

مالك يوم الدين: تنها فرمانروای روز رستاخیز و مجازات، روزی که‌ هر کس مکافات عمل خود را می‌بیند: اگر نیکوکار باشد مکافات نیک و اگر بدکردار باشد مکافات بد را می‌بیند، بجز آن کسی که‌ خدا وی را مورد عفو و بخشش قرار داده‌ است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ . (الإنفطار: 17-19).

(تو چه‌ می‌دانی که‌ روز جزا و سزا چگونه‌ است؟ آخر تو چه‌ می‌دانی که‌ روز جزا و سزا چگونه‌ است؟ روزی است که‌ هیچکسی برای هیچکسی کاری نمی‌تواند بکند و از دست کسی برای کسی کاری ساخته‌ نیست، و در آن روز فرمان، فرمان خدا است و بس، و کار و بار کلا بدو واگذار می‌گردد).

و مالک کسی است که‌ متصف به‌ صفات متعالی و کامل می‌باشد، آن صفاتی که‌ معمولا به‌ وسیله‌ی آن اقتدار و نفوذ تحقق می‌یابد، و از جمله‌ آثارش این است که‌ امر و نهی می‌کند و پاداش می‌دهد و تنبیه‌ می‌نماید، و با قوانین سرنوشت‌ساز شرعی و کیفری در جهان آفرینش به‌ صورتی کامل تصرف می‌کند، به‌ همین خاطر خداوند، اقتدار خود را به‌ روز واپسین (قیامت) نسبت داده‌ است، زیرا خداوند متعال در آن روز مردم را به‌ سزای اعمالشان می‌رساند و عادلانه‌ به‌ آنها پاداش می‌دهد.

إياك نعبد وإياك نستعين: یعنی پروردگارا! تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو طلب یاری می‌جوییم، برای کسی غیر از تو بندگی نمی‌کنیم، و از غیر تو یاری نمی‌جوییم، و تنها به‌ تو توکل می‌كنیم.

این عهد و پیمانی است میان بنده‌ و پروردگارش که‌: جز او را بندگی نکند و تنها از او طلب یاری نماید.

و عبادت (بندگی) اسم جامعی است برای هرگونه‌ کردار و گفتار آشکار و نهانی که‌‌ خداوند آن را دوست دارد و بدان راضی است.

اهدنا الصراط المستقيم: ما را به‌ راه میانه‌ای راهنمایی کن که‌ هیچ‌گونه‌ خمیدگی و انحرافی در آن نباشد؛ آنهم عبارت است از شناخت حق و عمل بدان، که‌ بنده‌ را به‌ خدا و به‌ بهشت و کرامت خدا می‌رساند.

صراط الذين أنعمت عليهم: یعنی راه کسانی که‌ به‌ وسیله‌ی هدایت و توفیق کسب ایمان و استقامت بر آن، بر آنها منت گذاشته‌اید؛ که‌ عبارتند از: پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحین.

غير المغضوب عليهم: غير از کسانی - همچون یهود و امثال ایشان - که‌ حق را شناخته‌اند اما آن را کنار گذاشته‌اند.

و لا الضالین: و غیر از راه گمراهان و سرگشتگان، آنهایی که‌ حق را گم کرده‌اند، همانند: نصاری و همه‌ی کسانی که‌ علم و دانش را از دست داده‌اند و در گمراهی و سرگرداني مانده‌اند و نمی‌توانند حق را بیابند.

بعد از قرائت فاتحه -‌ در نماز و غیر نماز - گفتن کلمه‌ی (آمین) مستحب است، - (آمین) به‌ معنی (پاسخ ما را بده) است - زیرا پیامبر ص خود آن را می‌گفت و بدان نیز دستور می‌داد، در روایت صحیحي آمده‌ که‌ پیامبر ص فرموده‌ است: سوره‌ی فاتحه‌ بزرگترین سوره‌ی قرآن است و نماز بدون قرائت آن جایز نیست.

فضیلت سوره‌ی فاتحه‌:

1. سوره‌ی فاتحه‌ بزرگترین سوره‌ی قرآن است، زیرا پیامبر ص خطاب به‌ ابوسعید بن معلی گفت: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» قبل از اینکه‌ از مسجد بیرون بروید، بزرگترین سوره‌ی قرآن را به‌ شما می‌آموزم، سپس به‌ او گفت که‌ بگوييد: «الحمد لله رب العالمين».
2. داستان لدیغ که‌ بخاری آن را روایت کرده‌ بر این دلالت دارد که‌ سوره‌ی فاتحه‌ شفابخش و رضایت‌بخش و مایه‌ی پیشرفت و ترقی است.
3. قرائت سوره‌ی فاتحه‌ برای امام و منفرد (تک خوان) رکنی از ارکان نماز است و نماز بدون آن کامل نمی‌باشد، و قرائت آن برای مأموم واجب است، پیامبر ص در روایتی که‌ ابوهریره‌ آن را نقل کرده‌ می‌فرماید: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثاً «غير تمام»([[6]](#footnote-6)).

(پیامبر ص سه‌ مرتبه‌ پشت سر هم فرمودند: هر کس نماز را بدون فاتحه‌ بخواند نماز او کامل نمی‌باشد).

مفهوم سوره‌ی فاتحه‌

1. قرائت فاتحه‌ رکنی از ارکان نماز است، زیرا پیامبر ص فرموده‌: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

(کسی که‌ سوره‌ی فاتحه‌ را در نماز نخواند، نماز او باطل محسوب می‌شود).

1. بنا به‌ قول صحیح، قرائت فاتحه‌ برای مأموم در نمازهای سری و جهری واجب است.
2. این سوره‌ متضمن قواعدی است که‌ علما و ائمه‌ سلف بر آن اتفاق‌نظر داشته‌اند و آن قواعد‌ موجب ایمان به‌ اسماء و صفات خداوند می‌شود، آنها (ائمه‌ی سلف) بدون در نظر گرفتن تشبیه، تمثیل، چارچوب تعیین کردن (تکییف) و تحریف همه‌ی اوصافی که‌ خداوند برای خود قائل شده‌ اثبات می‌کنند و آنچه‌ را پیامبر ص از او نفی نموده‌، مردود می‌شمارند.
3. معنی عبادت را به صورت كامل در ضمن گرفته‌ است، عبادت دایره فراخنایی است كه هر گونه کردار و گفتار آشکار و پنهان مورد تایید خداوند را در بر می‌گیرد.
4. انسان مسلمان باید از روز قیامت که‌ روز مجازات و رستاخیز است یاد نماید، لازم به‌ یادآوری است که‌ فراموش نکردن روز آخرت، انسان را در انجام بندگی و دوری از محرمات کمک می‌نماید.
5. هرگاه شرک با عبادت آمیخته‌ شد، آن عبادت فاسد و باطل به شمار مي‌رود.
6. این سوره‌ انواع توحید سه‌گانه‌ را در ضمن گرفته‌ است:
7. توحید ربوبیت (اعتقادی)، كه از جمله: «رب العالمین» استنباط می‌شود.
8. توحید الوهیت (عملي)، که‌ عبارت است از اختصاص خداوند به‌ عبادت و پرستش، و از کلمه‌ی واژه مبارک «الله» و تعبیر «إياك نعبد وإياك نستعين» برداشت می‌شود.
9. توحید اسماء و صفات، و این نوع عبارت است از اثبات آن اوصافی که‌ خداوند برای خود ذکر نموده‌ و پیامبر ص نیز برای او اثبات کرده‌ است.
10. تعبیر «اهدنا الصراط المستقيم» اثبات نبوت را در ضمن گرفته‌ است.
11. عبارت «مالك يوم الدين» اثبات مکافات کردار را در بر می‌گیرد.

10- عبارت «اهدنا الصراط المستقيم» اثبات قدر و تخطئه اهل بدعت و گمراهان را در ضمن گرفته‌، زیرا این آیه‌ بیانگر شناخت حق و عمل بدان است.

11- و بالاخره عبارت «إياك نعبد وإياك نستعين» اخلاص عبادت برای خدای یگانه‌ و بی‌شریک را در خود جای داده است([[7]](#footnote-7)).

سوره زلزال

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ.

موضوع سوره‌.

نشانه‌های قیامت و مجازات در قبال کارهای نیک و بد.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ زلزله‌ و یا زلزال نامیده‌ شده‌، زیرا به‌ بحث از حدود زلزله‌ی کمی قبل از روز قیامت شروع شده‌ است.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

بعد از اینکه‌ خداوند متعال در آخر سوره‌ی بینه‌ از تهدید کافرین و تأیید مؤمنین بحث کرد، و بیان داشت که‌ آتش دوزخ جزای کافرین، و بهشت پاداش مؤمنین است، در اینجا به‌ زمان فرارسیدن مجازات و برخی از نشانه‌های آن (زلزله‌ و بیرون آمدن بارهای سنگین از دل زمین) پرداخت، و توضیح داد که‌ در آن روز هر انسانی در قبال ذره‌ غباری از کارهای نیک و بد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

سبب نزول سوره‌.

کفار مکه‌ به‌ وفور از فرارسیدن قیامت و روز رستاخیز سؤال می‌کردند، از این رو خداوند متعال تنها به‌ ذکر نشانه‌های قیامت پرداخت، تا اینکه‌ به‌ آنها بفهماند که‌ تنها خدا از آن روز خبر دارد، و جز او هیچ کس نمی‌تواند از روز مجازات و رستاخیز اطلاع پیدا کند.

فضیلت سوره‌.

در خبر آمده که‌ سوره‌ی زلزله‌ معادل یک چهارم قرآن می‌باشد.

معنی لغات.

إذا زلزلت الأرض زلزالها: یعنی زمین زیر و رو شد، خداوند متعال از رویداد روز قیامت خبر می‌دهد، زمین تکان می‌خورد و به‌ لرزه‌ درمی‌آید و تمام ساختمانها و نشانه‌ها ویران می‌گردند، کوهها به‌ هم می‌خورند و تپه‌ها هم سطح می‌شوند و به‌ فلات صاف و هموار و بی‌آب و گیاهی تبدیل می‌شوند و هیچگونه‌ پستی و بلندی را در آن نمی‌بینی.

وأخرجت الأرض أثقالها: یعنی زمین همه‌ی گدازه‌ها و دفینه‌ها و گنجینه‌ها و اموات و بارهای خود را بیرون می‌اندازد.

وقال الإنسان: انسان وقتی که‌ تکانهای غیر عادی و دگرگونیهای وحشتناک زمین را می‌بیند، می‌گوید:

مالها: زمین را چه‌ شده است؟

يومئذ تحدث أخبارها: در چنان روزی هراس انگیز (روز قیامت) زمین به‌ سخن آمده‌ و از وقایعی که‌ روی آن اتفاق افتاده‌ است خبر می‌دهد. خیر و شر آن را بازگو می‌کند.

روایت شده‌ که‌ پیامبر ص آیه‌ی ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ . را قرائت کرد و فرمود: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها».

«آیا می‌دانید اخبار زمین چیست؟» گفتند: خدا و پیامبر داناترند. فرمود: «اخبار آن این است که‌ بر هر زن و مرد گواهی می‌دهد که‌ بر روی آن چه‌ عملی را انجام داده‌اند، و می‌گوید: در فلان روز چنین و چنان عملی را انجام داده‌اند، پس اخبارش این چنین است».

يومئذ يصدر الناس أشتاتاً: در آن روز مردمان از توقفگاه حساب برگشته‌ و به‌ طور پراکنده‌ و متفرق، دسته‌ دسته‌ به‌ حرکت درمی‌آیند. گروهی بیچاره‌ و بدبخت، و گروهی سعادتمند و خوشبخت هستند، اصحاب یمین به‌ بهشت می‌روند، و اصحاب شمال راهی دوزخ می‌گردند.

فمن يعمل مثقال ذره خيراً يره ومن يعمل مثقال ذره شرًّا يره؛ مثقال ذره: وزن کوچکترین نوع مورچه - خیرا یره‌: یعنی در نامه‌ی اعمالش آن را می‌بیند - برای هر انسان خوب و بدی در قبال یک گناه گناهی نوشته‌ می‌شود، و در قبال یک نیکی ده‌ عمل نیک نوشته‌ می‌شود، در روز قیامت خداوند اعمال نیک مؤمنین را چند برابر می‌کند. این عبارت (مثقال ذره) به‌ طور عام شامل تمامی کارهای نیک و بد انسان می‌شود، زیرا اگر خداوند به‌ اندازه‌ی ذره‌ غباری از اعمال انسان را ببیند و در قبال آن انسان را مجازات نماید، پس کارهای بزرگتر از آن را به‌ نحو شایسته‌تری مورد بازخواست قرار می‌دهد، همچانکه‌ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﮊ. (آل عمران: 30).

(روزی که‌ هر کسی آنچه‌ را از نیکی انجام داده‌ است حاضر و آماده‌ می‌بیند و دوست می‌دارد کاش میان او و آنچه‌ از بدی انجام داده‌ است فاصله‌ی زیادی می‌بود).

ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ. (الكهف: 49).

(و آنچه‌ را که‌ کرده‌اند حاضر و آماده‌ می‌بینند).

آیه‌ی ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ. برای تشویق به‌ کارهای نیک است حتی اگر اندک و ناچیز باشد، پیامبر ص با لحنی تهدیدآمیز خطاب به‌ عائشه‌ ك می‌فرماید: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالباً».

(ای عائشه‌! مبادا گناهان را کوچک و حقیر انگاری، زیرا خداوند آنها را نیز مورد بازخواست قرار می‌دهد).

و باز می‌فرماید: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل، فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع، فيقول: في هذا قطعت. ويجيء السارق، فيقول: في هذا قُطعت يدي. ثم يدعونه، فلا يأخذون منه شيئاً».

(زمین، گنجینه‌های پنهان در زیر خود را همانند ستونهایی از طلا و نقره‌ بالا می‌آورد، آنگاه قاتل می‌آید و می‌گوید: در راه کسب این بود که‌ به‌ کشت و کشتار دست یازیدم، و راهزن می‌آید و می‌گوید: به‌ خاطر کسب این بود که‌ راهزنی می‌کردم، و دزد می‌آید و می‌گوید: در راه یافتن اینها بود که‌ دستم بریده‌ شد. سپس آن گنجینه‌ها را در دسترس آنها رها می‌کنند، اما آنها چیزی از آن را برنمی‌دارند).

معنای کلی.

آنگاه که‌ خداوند اراده‌ می‌کند به‌ دنیا پایان دهد و قیامت را برپا دارد، به‌ زمین دستور می‌دهد که‌ به‌ شدت و بسیار غیر معمولی به‌ لرزه‌ درآید، و دفینه‌ها و سنگینیهای خود را بیرون اندازد، و در آن هنگام که‌ انسان آن حالتهای غیر معمولی را از زمین مشاهده‌ می‌کند، هراسان می‌گوید: مالها؟ یعنی زمین را چه‌ شده‌ است؟ انسان تا به‌ حال این حالت را از زمین ندیده‌ و از علت آن نیز بی‌خبر است. در چنان روزی هراس انگیز زمین از وقایعی که‌ روی آن اتفاق افتاده‌ است به‌ شما خبر می‌دهد، و همچنانکه‌ علامه‌ طبری در تفسیر خود بیان می‌دارد، زمین به‌ زبان حال نه‌ زبان قال به‌ سخن درمی‌آید. علامه‌ طبری می‌گوید: این یک تمثیل است، آن حالت غیر معمولی که‌ برای زمین رخ داده‌، به‌ این سبب است که‌ خدای به‌ او دستور داده‌ است، و دستور و فرمان خداوند یک فرمان تکوینی است، و هر آنچه‌ در جهان واقع می‌شود از قبیل فرمان تکوینی از جانب خدای است. اموراتی که‌ بدون سبب ظاهری حاصل می‌شوند به‌ امر و فرمان تکوینی نسبت داده‌ می‌شوند، و آنچه‌ بر اثر سببی عادی حاصل می‌شوند به‌ امر تکوینی نسبت داده‌ نمی‌شوند، هر چند در واقع آن امورات نیز بر اثر امری تکوینی به‌ وجود آمده‌اند.

در آن روز مردمان پراکنده‌ و دسته‌ دسته - هر کس بر حسب عمل خویش -‌ از قبرهایشان بیرون می‌آیند، تا به‌ جزای خیر یا شر اعمال خود نایل آیند، پس هر کس به‌ اندازه‌ی یک ذره‌ هم عمل نیک را انجام داده‌ باشد، پاداش آن را می‌گیرد، و هر کس به‌ اندازه‌ی یک ذره‌ عمل شر را انجام بدهد، پاداش و کیفر آن را می‌بیند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ . (الأنبياء: 47).

(و ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد، و اصلا به‌ هیچ کسی کمترین ستمی‌نمی‌شود، و اگر به‌ اندازه‌ی دانه‌ی خردلی باشد، آن را حاضر و آماده‌ می‌سازیم و بسنده‌ خواهد بود که‌ ما حسابرس و حسابگر باشیم).

این سوره‌، به‌ سوره‌ی تشویق و تهدید نیز نامیده‌ شده است‌.

مفهوم آیات.

1- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با روز رستاخیز و مجازات.

2- اعلامیه‌ای در رابطه‌ با تغییر و دگرگونی هستی، آنجا که‌ زمین به‌ شکل دیگری در می‌آید و آسمانها نیز دگرگون می‌شوند.

3- به‌ سخن درآمدن جمادات یکی از نشانه‌های خداوند است که‌ بر قدرت، علم و حکمت باری تعالی دلالت دارند، و این از جمله‌ اموراتی است که‌ موجب الوهیت و فرمانروایی خداوند و بندگی بدون شریک برای او می‌شود.

4- این سوره‌ مؤید حدیث صحیحی است که‌ پیامبر ص فرموده‌: «اتقوا النار، ولو بشق تمرة».

(حتی اگر به‌ نیمی ‌از خرما هم بوده‌، خود را از آتش دوزخ محفوظ بدارید).

5- کافر تنها در دنیا از کارهای نیک خویش بهره‌ می‌برد، اما در آخرت سودی عائد‌ وی نمی‌شود.

6- مؤمن در دنیا جزای اعمال بد را می‌بیند، ولی پاداش کردارهای نیک را در آخرت می‌گیرد.

سوره عادیات

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ.

وجه‌ تسمیه.

به‌ سوره‌ی «عادیات» نامیده‌ شده‌، زیرا خداوند سوره‌ را با سوگند به‌ «عادیات» آغاز نموده،‌ که‌ به‌ معنی اسب‌های تندرو مجاهدان است، آنگاه که‌ بر دشمن یورش می‌برند.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

میان این دو سوره‌ مناسباتی وجود دارد:

(أ) آنجا که‌ خداوند در سوره‌ی زلزله‌ از بیرون آوردن مردگان از دل زمین خبر داده‌: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ . (الزلزله: 2). (و زمین سنگینیها و بارهای خود را بیرون می‌اندازد).

و در این سوره‌ نیز این خبر را تکرار نموده‌: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ . (هنگامی ‌آنچه‌ در گورها است بیرون آورده‌ می‌شود).

(ب) سوره‌ی زلزله‌ را به‌ بیان و توضیح مجازات در قبال کارهای نیک و بد پایان داده‌، و سوره‌ی عادیات را نیز به‌ مجازات در قبال کارهای نیک و بد خاتمه‌ داده‌ ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ. (در آن روز بدون شک پروردگارشان از احوال و اعمال آنان بسیار آگاه است).

معنی لغات.

والعاديات ضبحاً: قسم به‌ اسبهای سریع که‌ صدای بلند نفس‌هایشان شنیده‌ می‌شود.

و الضبح: صدای تنفس اسب است به‌ هنگام دویدن سریع.

الموریات: آتش افروزندگان بر اثر برخورد چخماق سمهایشان به‌ سنگهای سر راه.

قدحا: برای تأکید است، یعنی: بر اثر صلابت و استواری سمهایشان در هنگام حرکت جرقه‌ی آتش برافروخته‌ می‌شود.

فالمغیرات: یورش برندگان، آنچه‌ که‌ بر دشمن می‌تازد.

هرگاه که‌ بخواهد به‌ دشمن حمله‌ کند، تا هنگام صبح منتظر می‌ماند، سپس اگر اذان صبح را شنید دست برمی‌دارد، و اگر از اذان خبری نبود شبیخون را شروع می‌کند. پیامبر ص نیز هرگاه سریه‌ای را برای جنگ می‌فرستاد این تاکتیک را به‌ آنها وصیت می‌نمود.

فأثرن به‌: یعنی بر اثر شدت تاخت و تاز ... برمی‌خیزد.

نقعا: گرد و غبار.

فوسطن به‌: گرد و غبار را با خود می‌برند.

جمعا: جمع دشمنانی که‌ بر آنها تاخته‌ است.

إن الإنسان لربه لكنود: یعنی جنس انسان از آن خیری که‌ خداوند بر او ارزانی داشته‌ جلوگیری می‌کند، و یا اینکه‌ آن را انکار می‌نماید.

وإنه على ذلك لشهيد: انسان با توجه‌ به‌ شناختی که‌ از درون خود دارد، بر خود گواهی می‌دهد که‌ از خیر جلوگیری کرده‌ و آن را انکار نموده‌ است.

وإنه لحب الخير: انسان به‌ علت علاقه‌ی شدیدی که‌ به‌ دارایی و اموال دارد، از بخشش آن بخل می‌ورزد.

بعثر ما فی القبور: آنچه‌ در قبرها قرار دارد زیرورو شد و زمین مرده‌ها را بیرون افکند، مراد از آن، روز رستاخیز است، یعنی خداوند آنها را زنده‌ گرداند.

وحصل ما في الصدور: و خیر و شرهایی که‌ در دل پنهان داشته‌ شده‌اند، نمایان و برملا شوند.

إن ربهم بهم يومئذ لخبير: یعنی از احوال و اعمال آنان اگاهی دارد و پاداش و کیفرشان را می‌دهد.

معنی کلی.

خداوند به‌ اسب سوگند یاد کرده‌، زیرا اسب دارای ویژگیهای پسندیده‌ای است که‌ سایر حیوانات فاقد آن هستند؛ آنچه‌ موثق و معتبر است، این است که‌ اسب تا روز قیامت دارای یمن و برکت می‌باشد، آنهم به‌ خاطر اینکه‌ اسب نزد عرب وسیله‌ی جنگ است و جایگاه ویژه‌ای در دل مؤمنین دارد، و همین امر باعث شده‌ که‌ بیشتر مورد توجه‌ قرار بگیرد، و برای جهاد در راه خدا تعلیم داده‌ شود، و این آیه‌ مردم را دعوت می‌کند که‌ به‌ کارهای بلند مرتبه‌ و پدیده‌های تلاش و کوشش اُنس و اُلفت بگیرند، و اسبها را برای اهداف ارزشمند مورد استفاده‌ قرار بدهند.

و اما جواب قسم یاد شده‌، توضیح طبیعت انسان است که‌ کفران نعمت را می‌کند و شکر خالق روزی دهنده‌ را به‌ دست فراموشی می‌سپارد، و چه‌ بسا اینها منجر شوند که‌ در برابر شریعت و احکام اسلامی نیز سرباز زند، این توضیح به‌ عنوان توصیه‌ای برای مؤمنین ارائه‌ شده‌ تا اینکه‌ با درون خود به‌ مبارزه‌ درافتند و در برابر او تسلیم نشوند. و در این سوره‌ قضیه‌ی دنیا و آخرت و عنایت به‌ طاعت و فضیلت و پرهیز از گناه و شرارت توضیح داده‌ شده‌. و همچنین از شدت محبت انسان به‌ مال و ثروت بحث شده‌، که‌ او را به‌ درجه‌ی خست و ترک انفاق رسانده‌ است، تا جایی که‌ در راه کسب آن حاضر است خود را به‌ هلاکت اندازد، آنجا که‌ بیان می‌دارد انسان به‌ دنیا روی آورده‌ و از آخرت پشت چرخانیده‌ و حق خدا را در آنچه‌ به‌ او بخشیده‌ به‌ دست فراموشی سپرده‌ است، به‌ همین خاطر خداوند او را تهدید می‌نماید‌ که‌ اگر بر آن خصلت باقی بماند و رفتارش را اصلاح نکند او را با عذابی سخت مواجه‌ می‌نماید.

أفلا يعلم إذا بُعثر ما في القبور وحُصّل ما في الصدور: مگر این ابلهِ‌ ناسپاسی که‌ دستورات و منهیات خدا را فراموش کرده‌ نمی‌داند زمانی که‌ از قبرش بیرون آمد و اسرار و رازهایی را که‌ در دل پنهان داشته‌، نمایان و برملا شد، در آن موقع خداوند از‌ تمام اعمال و کردار آنها اطلاع و آگاهی می‌یابد و هیچ راز و اسراری در نهان و مخفی‌گاه نمی‌ماند، و باری تعالی به‌ کاملترین وجه‌ جزای‌ او را می‌دهد، پس لازم و ضروری است که‌ نباید محبت مال و ثروت او را از شکر و بندگی برای خدای و تلاش برای آخرت سرگرم گرداند.

مفهوم آیات.

1- برانگیختن تمایل برای فراهم کردن وسایل جهاد و آماده‌ شدن برای جهاد در راه خدا.

2- حقیقت انسان - بجز کسانی که‌ ایمان آورده‌ و عمل صالح را انجام می‌دهند - این است که‌ نعمتهای پروردگارشان را انکار می‌کنند و اغلب از مصیبتهایی بحث می‌خوایند که‌ دامنگیرشان شده‌، اما نعمتهایی که‌ آنها را دربر گرفته‌ فراموش می‌کنند.

3- انسان به‌ شدت علاقمند مال و ثروت است و آن را بسیار دوست دارد، به‌ همین خاطر از او دعوت شده‌ که‌ به‌ وسیله‌ی ایمان و عمل صالح و انفاق مال و ثروت نفس و درونش را پاک و مهذب گرداند.

4- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با روز رستاخیز .

سوره قارعه

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

قارعه‌ یکی از نامهای روز قیامت است و به‌ این لحاظ این نام را به‌ سوره‌ داده‌اند، زیرا همانند دو سوره‌ی (الحاقه‌ و الغاشیه) جهت ایجاد هول و هراس در دل مخاطبین سوره‌ به‌ آن شروع شده‌ و همچنین به‌ خاطر اینکه‌ با هول و هراسی که‌ ایجاد می‌کند دلها را می کوبد و آنها را به‌ لرزه‌ در می‌آورد.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

وقتی که‌ سوره‌ی قبل با توصیف روز قیامت به‌ پایان رسید، آنجا که‌ خداوند فرمود: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ. (العاديات: 9).

به‌ دنبال آن این سوره‌ ذکر شد، که‌ از روز قیامت و هول و هراس آن بحث می‌کند.

موضوع سوره‌:

سوره‌ی قارعه‌ مکی است و درباره‌ی قیامت و هول و هراس و سختی‌های آن بحث می‌کند، و همچنین درباره‌ی تقسیم خلق به‌ دو گروه‌ سعادتمند و نیکبخت به‌ نسبت سنگینی و سبکی اعمالشان بحث شده‌ است.

معنی لغات.

القارعه: نامی‌ از نامهای قیامت است، و به‌ این لحاظ قارعه‌ نامیده‌ شده‌، زیرا با وحشت و اضطراب و هراسی که‌ دارد قلب و گوش آدمی را به‌ صدا در می‌آورد. قارعه‌ از ریشه‌ی قرع و به‌ معنی کوفتن به‌ شدت است.

وما أدراك ما القارعه: چه‌ کسی به‌ شما گفته‌ که‌ قارعه‌ چیست؟ سؤال در اینجا برای ایجاد رعب و وحشت است، زیرا از دایره‌ی فهم و علم خارج است و هیچ کس نمی‌تواند از ماهیت آن اطلاع یابد. و جهت افزایش رعب و وحشت سؤال را تکرار نموده‌ است.

كالفراش المبثوث: پروانه‌هایی که‌ دیوانه‌وار و حیران پیرامون نور چراغ می‌گردند و می‌سوزند.

المبثوث: پراکنده‌ و منتشر و پریشان هستند و تا هنگامی که‌ به‌ پای حساب کشانده‌ می‌شوند حیران و سرگردان پیرامون همدیگر موج می‌زنند.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش: کوهها به‌ صورت پشم حلاجی شده‌ در هوا پراکنده‌ می‌شوند، اجزای آن متفرق گشته‌ و در هوا به‌ پرواز درمی‌آیند.

ثقلت موازينه: کسی که‌ نیکی‌هایش از گناهانش افزونتر باشد.

فهو في عيشه راضيه: رضایت بخش، یعنی زندگیی که‌ در بهشت صاحب آن بدان راضی و از آن خشنود است.

خفت موازينه: کسی که‌ گناهانش از نیکی‌هایش افزونتر باشد.

فأمه هاويه: مسکن و سرانجامش دوزخ است و به‌ قعر آن سقوط می‌کند.

وما أدراك: استفهام برای تفخیم و ایجاد وحشت است. یعنی چه‌ می‌دانی؟

ماهيه: هاویه‌ چیست، هاویه‌ یکی از نامهای جهنم است.

نار حامیه‌: آتشی بسیار گرم و سوزان است.

و احادیثی در توصیف آتش دوزخ نقل شده‌ است ؛ از جمله‌ آن روایتی که‌ بخاری، مسلم، مالک و ... از ابوهریره‌ گزارش داده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: «إن نار بني آدم التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم»، قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال: «إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءاً»([[8]](#footnote-8)).

(بی‌گمان حرارت آتش دنیا هفتاد برابر کمتر از حرارت آتش دوزخ می‌باشد، اصحاب گفتند: ای رسول خدا! اگر به‌ اندازه‌ی همین آتش دنیا هم گرم باشد باز برای عذاب گناهکاران کافی است، فرمود: حرارت آتش دوزخ به‌ هفتاد قسم تقسیم شده‌ است که‌ شصت و نه‌ قسم آن برای آتش دوزخ باقی است).

و احمد از ابوهریره‌ نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه»([[9]](#footnote-9)).

(بی‌گمان آسانترین عذاب اهل دوزخ كسى است كه دو کفش پوشيده و به‌ وسیله‌ی آنها مغزش به‌ جوش می‌آید).

و ترمذی و ابن ماجه‌ از ابوهریره‌ روایت کرده‌اند که پیامبر ص فرمود: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة»([[10]](#footnote-10)).

(آتش را هزار سال روشن کرد تا برافروخت، سپس هزار سال دیگر آن را روشن کرد تا سفید شد، و بعد از آن هزار سال آن را روشن کرد تا سیاه شد. پس حالا سیاه‌ و تیره‌ است).

معنای کلی.

این سوره‌ باور به‌ روز رستاخیز و مجازات را در ضمن گرفته‌ که‌ مشرکین به‌ شدت آن را انکار می‌کردند، خداوند متعال ما را مطلع کرده‌ که‌ قیامت با هول و هراسی که‌ برپا می‌دارد مردم را چنان می‌کوبد که‌ اشرف کائنات زمین یعنی بشر بر اثر سرگردانی و سبک‌عقلی همانند پروانه‌های پراکنده‌ و پریشان پیرامون همدیگر موج می‌زنند و نمی‌توانند راه هدایت را بیابند. و کوهها نیز با آن همه‌ صلابت و عظمتی که‌ دارند همانند پشم حلاجی شده‌ در هوا پراکنده‌ می‌شوند و در هوا به‌ پرواز درمی‌آیند؛ سپس بعد از اینکه‌ تنها آدمیان باقی می‌مانند، جهت محاسبه‌ و مجازات در حضور پروردگار حاضر می‌شوند، پس هر کس نیکیهایش بیشتر از گناهانش باشد از آتش نجات می‌یابد، و در زندگی رضایت‌بخشی بسر می‌برد که‌ بدان راضی است، و باید هم راضی باشد، زیرا داخل بهشت پر ناز و نعمتی شده‌ که‌ برای همیشه‌ در آن باقی می‌ماند. و اما کسی که‌ نیکیهایش کمتر از گناهانش است و یا اینکه‌ همانند مشرکین و کافرین هیچ عمل نیکی ندارد، مسکن و سرانجامی که‌ بدان روبرو می‌شود عبارت است از اینکه‌ او را سرنگون به‌ قعر آتش دوزخ پرت می‌کنند، خداوند به‌ فضل و کرم خود ما را از آن مصون بدارد.

چنانچه گذشت گوشه‌ای از معنی حقیقی واژه قارعه تفسیر شد، چون به‌ خاطر عظمت مقام و جایگاهی که‌ دارد عقل از درک و فهم معنی حقیقی آن ناتوان است.

آنچه‌ از سوره‌ فهم می‌شود.

1- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با روز رستاخیز و مجازات به‌ وسیله‌ی ذکر پاره‌ای از صورتهای آن.

2- برحذر داشتن از هول و هراس روز قیامت و عذاب سخت خداوند متعال در آن.

3- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با سنجش اعمال صالح و فاسد و ترتیب مجازات بر آن.

4- تثبیت اینکه‌ مردم در روز قیامت دو دسته‌ هستند: با توجه‌‌ به ‌سنگینی و سبکی اعمالشان، دسته‌ای به‌ بهشت و دسته‌ای به‌ دوزخ روانه‌ می‌شوند.

سوره تكاثر

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ.

وجه تسميه.

به تكاثر ناميده شده, زيرا خداوند در ابتداي آن فرموده است: ﮋ ﮋ ﮌﮊ.

تكاثر يعني: فزون طلبي و مباهات كردن به اموال و اولاد و خدم و حشم و ثروت و قدرت.

مناسبت آن با سوره ي قبل:

در سوره‌ي قارعه, پاره‌ای از هول و هراس روز قیامت و پاداش سعادتمندان و مجازات تیره‌روزان بحث شد، سپس در این سوره از علت استحقاق آنها برای آتش بحث شده که عبارت است از مشغول شدن به دنیا و غافل ماندن از دین و دنبال کردن گناهان و لغزشها. و در پایان تهدید نموده که انسان باید در آخرت جوابگوی کردارهایی باشد که آن را در دنیا انجام داده است.

معنی لغات:

ألهاکم: شما را برای بندگی کردن برای خدا غافل گردانیده.

التکاثر: مباهات به فزونی مال.

حتی زرتم المقابر: افتخار به فراوانی مال و اولاد شما را از طاعت خدا غافل کرد، تا وقتی که جام مرگ را سرکشیدید و در دل قبر دفن شدید.

کلا: نباید اینگونه رفتار نمایید، پس دست بردارید و از مباهات ورزیدن به فزونی مال دوری جویید.

سوف تعلمون: وقتی مرگ دامن شما را گرفت و در گور دفن شدید، عاقبت و سرانجام مباهات ورزیدن به کثرت مال را خواهید دانست.

کلا: یعنی: بس کنید.

لو تعلمون علم الیقین: اگر به طور یقین و بدون شک و تردید از عاقبت مباهات به کثرت مال خبر می‌داشتید، هرگز بدان مباهات نمی‌کردید.

لترون الجحیم: یعنی آتش دوزخ را خواهید دید.

یومئذ: روزی که آتش دوزخ را به طور یقین و با چشمان خود مشاهده خواهید کرد.

عن النعیم: نعمتهای دنیا، از قبیل آسایش و سلامت، خوردن و آشامیدن و سایر مواردی که از آن لذت می‌بردید.

موضوع این سوره‌ی مکی.

تلاش و کوشش را تنها برای دنیا نکوهش کرده و هشدار داده که مبادا از آماده شدن برای آخرت غافل بمانید، از این رو سوره‌ی تکاثر سه هدف را در برگرفته است:

1. توضیح اینکه مردم به لذایذ زندگی دنیا و وسایل فریبنده‌ی آن مشغول و سرگرم گشته‌اند و تا وقتی که مرگ به سراغ آنها می‌آید در غفلت و بی‌خبری بسر می‌برند: ﮋ ﮋ ﮌﮊ.

(مسابقه‌ی افزون‌طلبی و نازش شما را به خود مشغول و سرگرم می‌دارد).

1. اخطاریه در رابطه با اینکه در روز قیامت از تمامی کردارها سؤال می‌شود: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ.

(هان بس کنید! خواهید دانست. باز هم (می‌گویم) هان بس کنید! خواهید دانست).

1. وعید و تهدید به وسیله‌ی رو در رو شدن با هول و هراس دوزخ به طور یقینی و سؤال در مورد نعمتهای بهشت: ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ.

(باز هم (می‌گویم) شما آشکارا و عیان، خود دوزخ را خواهید دید).

سبب نزول سوره:

مسلم از مطرف از پدرش روایت کرده که گفته است: به خدمت پیامبر ص رسیدم در حالی که این آیه را می خواند: ﮋ ﮋ ﮌﮊ. فرمود: «یقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لک یا ابن آدم من مالک إلاّ ما أکلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت، وما سوى ذلک فذاهب وتارکه للناس»([[11]](#footnote-11)).

(انسان همیشه به فکر مال و ثروتش است. آیا بجز آنچه خورده و از بین برده، و آنچه پوشیده و کهنه کرده، و آنچه صدقه داده است چیزی به او می‌رسد).

ﮋ ﮋ ﮌﮊ. مخاطبین این عبارت کسانی هستند که با مباهات و افتخار به جمع‌آوری مال و ثروت مشغول شده‌اند و آنها را از اطاعت خدا و رسولش دور گردانده است، از این رو آنها در حالی جان می‌سپارند که هیچ‌گونه عمل خیری را ندارند، خداوند متعال به آنها گفته: ﮋ ﮋ ﮊ. یعنی مسابقه‌ی افزون‌طلبی در اموال و اولاد، و مباهات بدان شما را مشغول و سرگرم کرده است: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ. یعنی بعد از مرگ به قبر انتقال می‌یابید و تا روز قیامت که برای حساب و مجازات بیرون می‌آیید در آن باقی می‌مانید. و قول خداوند که فرموده: ﮋ ﮛ ﮊ. یعنی این کار شایسته‌ی شما نیست، پس باید از انجام این رفتار دست بردارید که شما را به هلاک و نابودی می‌رساند. ﮋ ﮘ ﮙﮊ. زیرا در آینده سرانجامِ انحراف از اطاعت خدا و رسولش و عدم تلاش برای آخرت را خواهید دانست. ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ. وعید و تهدید را تکرار نموده است، وقول خداوند که فرموده: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ. بس کنید و دست بردارید، اگر به طور یقین می‌دانستید که در قبرهایتان و روز رستاخیز چه چیزی بر سر شما می‌آید، هرگز به مال و ثروت مشغول نمی‌شدید و بدان مباهات و افتخار نمی‌کردید: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. این جوابِ قسمی مستتر است، یعنی قسم به عزتی که دارم در روز قیامت همه‌ی شما آتش جحیم را خواهید دید، مشرکین داخل آن می‌شوند، و خداوند مؤمنین را نجات می‌دهد. ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. یعنی آن چیزی که هیچگونه شکی در مورد آن نیست، زیر جهنم را می‌آورند و همه‌ی مردم آن را می‌بینند: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ. یعنی روزی که با چشمان خود جحیم را مشاهده می‌کنید، از شما بازخواست و پرسش به عمل می‌آید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ. از همه‌ی نعمتهای دنیا، از قبیل آسایش و سلامت و فراغت و خوردنی و نوشیدنی، پس هر کس خدا را در برابر آن نعمتها شکر کرده باشد نجات می‌یابد، و هر کس آن شکر را انجام نداده باشد مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

و چنانکه اهل علم بیان داشته‌اند: جز لباسی که عورت را می‌پوشاند و نانی که سد رمق می‌کند و سنگی که از گرما و سرما ممانعت می‌کند هیچ چیز دیگری مورد عفو قرار نمی‌گیرد.

امام مسلم از ابوهریره نقل کرده است: «یک شب یا یک روز پیامبر ص بیرون رفت، ناگهان با ابوبکر و عمر برخورد کرد. فرمود: چه شده که در این وقت از منزل بیرون آمده‌اید؟ گفتند: یا رسول الله! گرسنگی ما را بیرون آورده است. پیامبر ص فرمود: قسم به آن که جانم در دست او قرار دارد من هم به همان سبب بیرون آمده‌ام. بیایید. پس همراه با او به منزل یکی از انصار رفتند. دیدند در منزل نیست. وقتی همسرش آنها را دید، گفت: سلام بر پیامبر و یارانش. پیامبر ص فرمود: فلانی کجاست؟ گفت: رفته است آب برایمان بیاورد. در این هنگام مرد انصاری سر رسید و پیامبر ص و یارانش را نگاه کرد و گفت: خدا را شکر که امروز هیچ کس مانند من مهمان گرامی ندارد. بشتاب رفت و خوشه‌ای خرمای زودرس و رطب را آورد و گفت: میل کنید! سپس چاقویی را برداشت. پیامبر ص فرمود: حیوان شیر ده را سر نبرید، تنها بره‌ای را سر برید. گوشت بره و خرما را خوردند و نوشیدنی نوشیدند. وقتی سیر و سیراب شدند، پیامبر ص خطاب به ابوبکر و عمر فرمود: «والذي نفسي بیده لتسألن عن نعیم هذا الیوم یوم القیامة، أخرجکم من بیوتکم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابکم هذا النعیم»([[12]](#footnote-12)).

(به خدا قسم در روز قیامت درباره‌ی این نعمتها از شما بازخواست به عمل می‌آید. گرسنگی شما را از منزل بیرون آورد و این نعمتها نصیبتان شد و برگشتید).

و آن مرد انصاری مالک بن تیهان بود که ابوالهیثم کنیه داشت.

باز در روایت صحیحی آمده که پیامبر ص فرمود: «لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسأل عن عمره فیم أفناه؟ وعن شبابه فیم أبلاه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه؟».

(در روز قیامت هیچ کس نمی‌تواند قدم بردارد تا اینکه در مورد چهار چیز از او سؤال نشود:

1. عمرش را در چه چیز صرف نمود.
2. مقطع جوانی را با چه چیزی بسر برد.
3. تا کجا به علم و دانشش عمل کرد.
4. مال و ثروتش را از چه راهی کسب کرد و در چه چیزی خرج نمود.

مفهوم آیات:

1- برحذر کردن مردم از اینکه‌ به‌ جمع‌آوری مال و ثروت مشغول و سرگرم شوند و به‌ خاطر آن، طاعت خدا و رسولش را کنار بگذارند و از شکرگذاری برای خدا در برابر آن نعمتها سرباز زنند.

2- اثبات و تأکید عذاب قبر به‌ آیه‌ی ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ. (التكاثر: 2).

3- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با رستاخیز و مجازات بعد از حساب و بازجویی و استیضاح.

4- سؤال از بنده‌ در مورد نعمتهایی که‌ خداوند در دنیا بر او ارزانی داشته‌؛ پس هر کس خدا را در برابر آن نعمتها شکر کرده‌ باشد نجات می‌یابد، و هر کس آن شکر را انجام نداده‌ باشد مورد مؤاخذه‌ قرار می‌گیرد. والعياذ بالله؛ پناه بر خدا.

سوره عصر

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی عصر نامیده‌ شده‌، زیرا خداوند متعال در ابتدای سوره‌ بدان سوگند یاد نموده‌ است: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ.

معنی لغات.

و العصر: سوگند به‌ زمان که‌ بر اثر گذر شب و روز حاوی عبرتها و اندرزها می‌باشد، براستی که‌ در گذر روزگار و زمان دلیلی واضح و روشن بر یگانگی خداوند متعال پدیدار می‌گردد.

و گفته‌ شده‌: العصر: آن مدت زمانی است که‌ تمام حرکات نیک و بد بنی آدم در آن رخ می‌دهد.

ان الانسان: یعنی جنس انسان.

لفی خسر: این جواب قسم است؛ یعنی: در زیان و ضرر فرو رفته‌اند، زیرا در حالی‌ جان می‌سپارند که‌ ایمان ندارند و عمل صالحی را با خود برنداشته‌اند و عمر که‌ سرمایه‌ی زندگانی است همه‌ را در تباهی و بیهودگی بسر برده‌اند.

وتواصوا بالحق: همدیگر را به‌ تمسک به‌ حق در عقیده‌ و قول و عمل سفارش می‌کنند.

وتواصوا بالصبر: همدیگر را به‌ صبر و شکیبایی در راه عقیده‌ و قول و عمل سفارش می‌کنند.

الصبر: نیرویی است در درون که‌ انسان را به‌ تحمل کارهای پر مشقت دعوت می‌کند.

إن الإنسان لفي خسر: این جواب قسم است؛ الخسر والخسران: یعنی زیان و از دست دادن سرمایه‌. یعنی هر انسانی که‌ تا هنگام فرا رسیدن مرگ تمام عمر خود را در تجارت و معامله‌های دنیایی صرف می‌کند، واقعیت این است که‌ او در ضرر و زیان و گمراهی می‌باشد.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: یعنی: کسانی که‌ ایمان آورده‌اند و عمل صالح را انجام داده‌اند در ضرر و زیان نیستند و سودمند هستند، زیرا آنان برای آخرت تلاش کرده‌اند و تنها به‌ دنیا مشغول نشده‌اند. استثنا در اینجا عام است و شامل هر زن و مرد مؤمنی می‌شود که‌ ایمان آورده‌ و عمل صالح را انجام داده‌ است.

وتواصوا بالحق: و حق را به‌ یکدیگر توصیه‌ می‌کنند. «حق»: هر امر خیری از قبیل ایمان به‌ خدای یگانه‌، برپا داشتن شریعت خداوند متعال و اجتناب و دوری از آنچه‌ خداوند از آن نهی فرموده‌ است.

وتواصوا بالصبر: یعنی یکدیگر را به صبر در برابر معصیت، انجام فرائض، و صبر بر مشکلات و مصایبی که‌ دامنگیر انسان می‌شود، سفارش می‌كنند. خداوند متعال به‌ خاطر نشان دادن عظمت و بزرگی پاداش صابرین در برابر آنچه‌ شایسته‌ی صبر است، در این آیه‌ توصیه‌ به‌ صبر را قرین تواصی به‌ حق ذکر کرده‌ است: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ. (البقره: 153).

(خدا با بردباران است).

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

بعد از اینکه‌ در سوره‌ی قبل بیان داشت که‌ مشغول شدن به‌ امور دنیا و عشق و علاقه‌ی بیش از حد بدان مذموم و ناپسند است، خواست در این سوره‌ بیان دارد که‌ آنچه‌ واجب است بدان مشغول و سرگرم شوند، عبارت است از ایمان به‌ خدا و انجام دادن عمل صالح و توصیه‌ به‌ حق و شکیبایی، زیرا این مسایل برای فرد و جامعه‌ حاوی خیر و برکت است.

فضیلت این سوره‌.

طبرانی از عبیدالله‌ بن حفص نقل می‌کند که‌ گفته‌ است: هرگاه دو نفر از یاران پیامبر ص به‌ هم می‌رسیدند تا یکی از آنها سوره‌ی عصر را بر دیگری قرائت نمی‌نمود از هم جدا نمی‌شدند، سپس یکی از آنها بر دیگر سلام می‌کرد و جدا می‌شدند. بیهقی نیز همین روایت را از ابوحذیفه‌ نقل کرده‌ است.

امام شافعی می‌گوید‌: اگر خداوند تنها این سوره‌ را برای هدایت جوامع بشری نازل می‌کرد کافی بود، زیر این سوره‌ حاوی مراتبی است که‌ با تکمیل کردن آن، انسان به‌ درجه‌ی کمال می‌رسد؛ آن مراتب هم عبارتند از:

1- شناخت حق. 2- عمل به‌ حق. 3- یاد دادن حق به‌ کسی که‌ اطلاع کافی از آن ندارد. 4- صبر بر فرا گیری و آموزش حق و عمل بدان؛ که‌ آن هم به‌ وسیله‌ی اصلاح دو نیروی علمی و عملی صورت می‌گیرد. نیروی علمی به‌ وسیله‌ی ایمان، و نیروی عملی به‌ وسیله‌ی عمل صالح اصلاح می‌گردند، و با تعلیم حق به‌ دیگران و صبر در برابر آنان و توصیه‌ به‌ صبر در راه رسیدن به‌ علم و دانش، به‌ تکمیل دیگران پرداخته‌ است.

این سوره‌ علی رغم مختصر بودنش از جامع‌ترین سوره‌های قرآن است که‌ همه‌ی راههای خیر را در برگرفته‌ است.

معنای کلی.

خداوند در این سوره‌ به‌ عصر سوگند یاد کرده‌؛ و خداوند به‌ هر کدام از مخلوقات خود که‌ بخواهد، می‌تواند سوگند یاد کند، اما هیچ کس حق ندارد جز خدا، به‌ کس دیگری سوگند یاد کند؛ خداوند به‌ عصر یعنی روزگار سوگند خورده‌ که‌ انسانها همه‌ زیانمندند، مگر کسانی که‌ ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته‌ و بایسته‌ انجام می‌دهند، و آنها کسانی هستند که‌ حق را شناخته‌اند و آن را تصدیق نموده‌اند. این مرتبه‌ی نخست از مراتب کمال است.

وعملوا الصالحات: آنها کسانی هستند که‌ حق را شناخته‌اند و بدان عمل نموده‌اند. و این مرتبه‌ی دوم از مراتب کمال است.

وتواصوا بالحق: به‌ عنوان تعلیم و راهنمایی، همدیگر را به‌ تمسک به‌ حق سفارش می‌کنند. و این مرتبه‌ی سوم از مراتب کمال است.

وتواصوا بالصبر: در برابر حکم حق صبر و شکیبایی را به‌ خرج می‌دهند، و یکدیگر را به‌ شکیبایی توصیه‌ می‌کنند. و این مرتبه‌ی چهارم از مراتب کمال است. و این درجه‌ی نهایی از مراتب کمال است، اینکه‌ شخصی خود به‌ درجه‌ی کمال رسیده‌ باشد و در راه تکمیل کردن دیگران نیز قدم بردارد، و اما اینکه‌ خود به‌ درجه‌ی کمال رسیده‌ این است که‌ دو نیروی علمی و عملی را اصلاح نموده‌. نیروی علمی را به‌ وسیله‌ی ایمان، و نیروی عملی را به‌ وسیله‌ی عمل صالح اصلاح کرده‌. و اما اینکه‌ در راه تکمیل کردن دیگران قدم برداشته‌ این است که‌ در راه تعلیم حق به‌ دیگران و صبر و شکیبایی در راه تعلیم آنان و توصیه‌ کردن به‌ صبر در راه رسیدن به‌ علم و عمل قدم برداشته‌ است.

مفهوم آیات.

1- سوره‌ی عصر دارای فضیلت ویژه‌ای است، زیرا راههای نجات را در سه‌ آیه‌ ترسیم نموده‌ است، امام شافعی در مورد آن گفته‌: اگر خداوند تنها این سوره‌ را برای هدایت جامعه‌ی بشر نازل می‌کرد کافی بود.

2- سرنوشت انسان کافر این است که‌ با زیانمندی کامل روبرو می‌شود.

3- کسانی که‌ ایمان آورده‌اند و عمل صالح را انجام می‌دهند و از شرک و معصیت اجتناب و دوری می‌ورزند اهل نجات و رستگار هستند.

4- واجب است مسلمانان یکدیگر را به‌ حق و شکیبایی توصیه‌ کنند.

5- خداوند به‌ عصر یعنی روزگار و زمان سوگند یاد کرده‌، زیرا گذر زمان حاوی توصیه‌هایی راجع به‌ تغییر و دگرگونی احوال و اوضاع می‌باشد.

فوائدی گوناگون.

صیغه‌ی تواصی به‌ حق و صبر بیانگر این است که‌ باید توصیه‌ به‌ حق و شکیبایی در زندگی مؤمنین نقش پیدا کرده‌ و در اخلاق و رفتار آنان هم منعکس شده‌ باشد، که این مهم نیز به‌ وسیله‌ی تلاش مؤمنان در راه تحکیم پایه‌های حق و صبر در برابر مشکلات و مصایب به منظور تامین مصالح مسلمانان، تحقق خواهد یافت.

یکی دیگر از فوائد آن اینکه: از بزرگترین اعمال صالح این است که‌ گناهکار از گناهش توبه‌ کند. امام رازی : فرمود: آیه‌ی: ﮋ ﭝ ﭞﭟ ﭠﮊ. بر این امر دلالت می‌کند که‌ حق سنگین است و ناگزیر با مشکلاتی مواجه می‌شود، ولذا ‌ با توصیه‌ و سفارش ارتباط پیدا کرده‌ است.

سوره همزه

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی همزه‌ نامیده‌ شده‌، زیرا با این آیه‌ شروع شده‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ.

(وای به‌ حال هر که‌ عیبجو و طعنه‌زن باشد).

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

بعد از اینکه‌ خداوند متعال در سوره‌ی قبل بیان داشت که‌ جنس انسان در زیان و ضرر و هلاکت هستند، در این سوره‌ به‌ توضیح حال و وضع زیان دیده‌گان پرداخت، و خواست با ذکر مثالی انسان زیانمند را شناسایی نماید.

سبب نزول.

ابوحیان گفته‌: بنا به‌ اقوال مختلفی این سوره‌ در مورد یکی از أخنس بن شريق، عاص بن وائل، جميل بن معمر، وليد بن المغيره و أميه بن خلف نازل شده‌ است، و ممکن است در مورد همه‌ی آنها نازل شده‌ باشد، در هر حال این سوره‌ عام است و همه‌ی کسانی را که‌ دارای این ویژگیها باشند، تحت پوشش قرار می‌دهد.

معنی لغات.

ویل: بدبختی و نابودی، هلاکت و عذاب. و گفته‌اند: ویل نام دره‌ای از دره‌های جهنم است.

لکل همزه لمزه: هماز آن است که‌ مردم را غیبت کرده‌ و آبروی آنها را لکه‌دار می‌کند.

لمزه‌: کسی که‌ با حرکات ابرو و چشم یا دست و سر از دیگران عیبجویی می‌کند، تا از این طریق آنان را توهین و تحقیر نماید و خود را بزرگ جلوه دهد.

جمع مالا وعدده‌: به‌ خاطر حوادث روزگار آن را به‌ کرات و مرات شمرده‌ است.

یحسب: گمان می‌برد.

ان ماله‌ اخلده‌: مالش سبب ماندن او در دنیا می‌شود و جاودانه‌ خواهد ماند.

کلا: هرگز! هرگز چنین نیست.

لینبذن: با اهانت و حقارت پرت می‌گردد و فرو انداخته‌ می‌شود.

فی الحطمه: آتش جهنم. حطمه‌ نامی ‌از نامهای جهنم است و بیانگر این واقعیت است که‌ هر آنچه‌ بدان فرو انداخته‌ شود در هم می‌شکند و خرد می‌نماید.

الموقده: برافروخته‌، فروزان.

تطلع على الأفئده: آتشی که‌ به‌ ژرفای قلبها که‌ کانون کفر، کبر و فسق، و مرکز حب ثروت، قدرت و منزلت دنیوی بوده‌ است، فرو می‌رود و بر دلها مسلط و چیره‌ می‌شود.

مؤصده: در بسته‌ و سرپوشیده‌، بر کوره‌ی سوزان دوزخ سرپوش گذاشته‌ شده‌، و درهایش بسته‌ شده‌ است.

في عَمَد ممده: شعله‌های سوزان جهنم به‌ صورت ستونهای کشیده‌ دراز، دوزخیان را احاطه‌ می‌کند و ایشان را دربر می‌گیرد.

معنای کلی.

خداوند متعال به‌ وسیله‌ی دره‌ای در جهنم که‌ ریم دوزخیان در آن جاری است هر غیبت کننده‌ی عیبجویی را تهدید می‌کند که‌ به‌ سخن‌چینی پرداخته‌ و از عیب و عار پاکدامنان جستجو می‌کند، و از جمله‌ ویژگیهای آنان این است که‌ جز جمع‌آوری مال و ثروت و شمردن آن به‌ کرات و مرات هیچگونه‌ دغدغه‌ی دیگری ندارند، و علاقه‌ و رغبتی به‌ انفاق آن در راههای خیر و صله‌ی ارحام و ... ندارند، از بس که‌ نادان و بی‌خبراند گمان می‌برند که‌ دارائیشان بدانها جاودانگی می‌بخشد، به‌ همین خاطر است که‌ تمام تلاش و کوشش خود را متوجه‌ توسعه‌ و گسترش ثروتی نموده‌اند‌ که‌ گمان می‌برند باعث ازدیاد عمرشان می‌شود، و نمی‌دانند که‌ در واقع بخل و خست، عمر را در هم می‌شکند و مملکت را به‌ نابودی می‌کشاند، و تنها نیکی است که‌ عمر را بارور و افزایش می‌دهد.

خداوند در مقام تجلیل از دوزخ و جهت ایجاد رعب و وحشت از آن فرمود: ﮋ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ.

(هرگز! هرگز (چنین نیست) . او بدون شک به‌ خردکننده‌ و درهم شکننده‌ پرت می‌گردد و فرو انداخته‌ می‌شود. تو چه‌ می‌دانی خردکننده‌ و درهم شکننده‌ چیست؟) سپس آن را تفسیر کرده‌ و فرمود: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ. آتش بر افروخته‌ی خدا است که‌ سوخت آن زغال سنگ و آدمیان است و بر اثر شدتی که‌ دارد ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ. از اجسام عبور می‌کند و به‌ قلب می‌رسد و آن را می‌سوزاند، و با وجود آن حرارت شدید، آنان در دوزخ توقیف و زندانی شده‌اند و از بیرون آمدن نومید گشته‌اند.

به‌ همین خاطر است که‌ خداوند فرمود: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ. جهنم آنان را فرا می‌گیرد و بر آنان بسته‌ می‌شود. ﮋ ﮉ ﮊ ﮊ. در پشت درهای دراز جهنم قرار می‌گیرند و هرگز از آن بیرون نمی‌آیند، قرآن در این باره می‌فرماید: ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ. (الحج: 22).

(هر زمان که‌ دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند، بدان برگردانده‌ شوند). پناه بر خدا از آن عذاب.

مفهوم آیات.

1- تثبیت عقیده‌ در رابطه‌ با روز رستاخیز.

2- برحذر داشتن از غیبت و سخن‌چینی.

3- بدنام کردن کسانی که‌ شیفته‌ی مال و ثروت شده‌اند و تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند.

4- عذاب آتش دوزخ بسیار شدید و وحشت‌انگیز است.

5- هلاک و نابودی و عذاب از آن کسانی است که‌ غیبت و عیبجویی می‌کنند، به‌ دیگران طعنه‌ می‌زنند و از انفاق و بخشش مال و ثروتشان بخل و خست می‌ورزند.

سوره فیل

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی فیل نامیده‌ شده‌، زیرا با بحث از داستان اصحاب فیل شروع شده‌ است.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

در سوره‌ی قبل، خداوند سبحان حال و وضع افراد عیبجو و طعنه‌زن را ذکر کرد که‌ مال و ثروت را جمع کرده‌ و بدان می‌بالند، و خداوند به‌ آنها گوشزد نمود که‌ مال و ثروت در روز واپسین هیچ‌گونه‌ سودی به‌ آنها نمی‌رساند و انسان را بی‌نیاز از خداوند نمی‌گرداند. سپس در این سوره‌ با آوردن داستان اصحاب فیل دلیل آن را ذکر کرد، که‌ بسیار نیرومندتر و ثروتمندتر و طغیانگر بودند، اما خداوند توسط کوچکترین و ضعیف‌ترین مخلوقات خود آنها را نابود کرد و مال و قدرت و شوکتی که‌ داشتند هیچ‌گونه‌ سودی برای ایشان در بر نداشت.

معنی لغات.

الم تر کیف فعل ربک: آیا نمی‌دانی؟ مخاطب در اینجا پیامبر ص است، هر چند پیامبر ص آن واقعه‌ را مشاهده‌ نکرده‌، اما بر اثر مشاهده آثارش، چنان تلقی می‌شود که‌ گویی آن را مشاهده‌ کرده‌ است.

أصحاب الفيل: یعنی فیل موسوم به (محمود) که‌ از سایر فیلها بزرگتر بود و دوازده‌ فیل دیگر نیز به‌ همراه داشت، و ابرهه‌ پادشاه حبشه‌ صاحب آن بود.

ألم يجعل كيدهم: تلاش و حیله‌ی آنان در راستای تخریب کعبه‌.

فی تضلیل: باطل و تباه ساختن.

الطیر: هر آنچه‌ در هوا پرواز کند خواه کوچک باشد یا بزرگ.

ابابیل: دسته‌ دسته‌.

سجیل: گل متحجر. سنگ گِل.

كعصف مأكول: برگی که‌ حیوانات آن را جویده‌اند و سپس با پا آن را له‌ کرده‌اند.

معنای کلی.

این سوره‌ واقعه‌ای بسیار بزرگ را در خود جای داده که‌ در سال تولد پیامبر ص اتفاق افتاد؛ خلاصه‌ی آن واقعه‌ بدین صورت است که: «ابرهه‌ی اشرم» - که‌ بنا به‌ دستور پادشاه حبشه‌ فرمانروایی یمن را می‌کرد -، بر آن شد که‌ در «صنعا» معبدی را بسازد، وی اعراب را دعوت نمود که‌ به‌ جای حج بیت الحرام به‌ حج آن معبد روی بیاورند؛ ابرهه‌ خواست با این کار بازارهای تجارت مکه‌ را به‌ یمن منتقل سازد، او نقشه‌ی خود را با پادشاه حبشه‌ مطرح کرد و پادشاه مکه‌ نیز با خوشحالی آن را پذیرفت، اما بعد از اینکه‌ آن معبد را طوری ساخت که‌ در تاریخ یمن بی‌نظیر بود و آن را «قلیس» نامید، یک نفر قریشی آمد و به‌ عنوان تحقیر و توهین دیوارهایش را با نجاست آلوده‌ کرد؛ وقتی ابرهه‌ آن را دید خشمناک شد و برای ویران کردن کعبه‌ لشکری را مجهز نمود، آنان 13 فیل را به‌ همراه داشتند که‌ بزرگترین آنها محمود نام داشت، و به‌ طرف مکه‌ حرکت کردند و هر قبیله‌ای که‌ در مقابل آنان موضع‌گیری می‌کرد، با آن می‌جنگیدند و آن را از پای در می‌آوردند، تا اینکه‌ به‌ نزدیک مکه‌ رسیدند، در نزدیک مکه‌ میان آنها و رهبر مکه (عبدالمطلب بن هاشم) پدر بزرگ پیامبر ص گفتگویی صورت گرفت و در نهایت بر آن شدند که‌ ابرهه‌ شتران عبدالمطلب را بازگرداند و عبدالمطلب نیز آنان را به‌ حال خود واگذارد تا هر آنچه‌ می‌خواهند با کعبه‌ انجام دهند، و به‌ اهل مکه‌ دستور داد که‌ مکه‌ را تخلیه‌ کنند و به‌ کوه‌ها فرار کنند تا از شر لشکر ابرهه‌ در امان باشند. هنگامی که‌ لشکر ابرهه‌ به‌ دره‌ای به‌ نام محسر رسید، ناگهان دسته‌هائی از پرندگان ظاهر شدند که‌، هر کدام از آنان حامل سنگهای ریزی بودند و به‌ فرمان خدا لشکر ابرهه‌ را سنگ باران کردند، طوری که‌ سر آنها شکست و گوشت بدن آنها از هم پاشید، و ابرهه‌ پا به‌ فرار گذاشت، اما گوشت بدنش فرو می‌ریخت و در راه بازگشت به‌ هلاکت رسید. و این نعمتی از جانب خداوند برای ساکنین مکه‌ و حامیان بیت الله‌ الحرام بود، ولذا ملت عرب، کعبه‌ و ساکنان بیت الله‌ الحرام را به‌ عنوان نمادی از قداست مورد احترام قرار می‌دادند.

مفهوم آیات.

1- تسلی و دلنوایی پیامبر ص در برابر اذیت و آزار قریشیها.

2- یادآوری پندآمیز قریش در برابر رویداد الهی بر سر ابرهه‌ و همراهانش.

3- جلوه‌هایی از قدرت خداوند در تدابیر وی برای بندگانش و نمونه‌ای از خشم وی در برابر دشمنانش.

4- حمایت خداوند از خانه‌ی خود در برابر دشمنان دین الهی.

5- قصه فيل يك رويداد تاريخى است كه به عام الفيل مشهور شد در همان سالى كه رسول الله ص تولد يافتند (570م).

سوره قریش

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی قریش نامیده‌ شده‌، زیرا در ابتدای سوره‌ از نعمت خداوند بر آنها بحث شده‌ است: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

هر کدام از آنها حاوی نعمتی از نعمتهای خداوند بر اهل مکه‌ می‌باشند:

سوره‌ی قبل متضمن هلاک کردن دشمنان اهل مکه‌ است که‌ برای ویران کردن کعبه‌ آمده‌ بودند، و این سوره‌ نیز از نعمت دیگری بحث به میان آورده که‌ اتحاد و همبستگی اهل مکه‌ است، تا از این طریق امکان داشته‌ باشند در مسافرتهای تجاری تابستان و زمستان برای تامین ضروریات زندگی با کمال امنیت و آرامش شرکت نمایند.

در رابطه‌ با ارتباط تنگاتنگ این دو سوره با یکدیگر‌، نقل شده‌ که‌ ابی بن کعب آنها را همانند یک سوره‌ حساب می‌کرد، حتی روایت شده که‌ ایشان به‌ وسیله‌ بسم الله‌ میان آنها فاصله‌ نمی‌انداخت.

سبب نزول.

بیهقی در «الخلافیات» از حَکَم از ام هانی دختر ابوطالب نقل کرده‌ که‌‌: پیامبر ص فرمود: «فضَّل الله قريشاً بسبع خصال» وذكر الحديث، وفيه: «ونزلت سورة لم يَذكر فيها أحد غيرهم»([[13]](#footnote-13)).

(خداوند به‌ وسیله‌ی هفت ویژگی قریش را ارج نهاده است» از جمله‌: «و سوره‌ای در قرآن نازل شده‌ که‌ جز قریش هیچ کس دیگری در آن ذکر نشده‌ است»).

معنی لغات.

لإيلاف قريش: گفته‌ می‌شود: «ألِفَ الشيء إيلافاً» به‌ آن الفت گرفت و عادت کرد.

قریش: نام قبیله‌های عربی از نسل نضر بن کنانه‌ است.

الرحله: مسافرت، کوچ.

أطعمهم: راه جلب آذوقه‌ را برای آنها مهیا کرده‌ و روزی آنان را توسعه‌ داده‌ است.

آمنهم: خداوند آنها را در برابر تجاوز مالی و جانی دشمنان در امان قرار داده‌ است.

فضیلت سوره‌.

بیهقی در «الخلافیات» از حکم گزارش داده‌ که‌ از ام هانی دختر ابوطالب نقل کرده که‌‌: پیامبر خدا ص می‌فرماید: «فضَّل الله قريشاً بسبع خلال: إني منهم، وإن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية منهم، وإن الله نصرهم على الفيل، وإنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده غيرهم، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن». ثم تلا: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﮊ.([[14]](#footnote-14)).

(خداوند به‌ وسیله‌ی هفت ویژگی به قریش امتیاز داده‌ است: 1- اینکه‌ من از آنها هستم. 2- نبوت از میان آنها برگزیده‌ شده‌ است. 3- اختصاص پرده‌پوشی کعبه‌ به‌ آنها. 4- اختصاص آبدهی در مراسم حج به‌ ایشان. 5- ‌ خداوند آنها را در ماجرای اصحاب الفیل یاری داد. 6- ‌ تنها ایشان در مدت ده سال خدا را عبادت می‌کردند. 7- سوره‌ای در قرآن نازل شده‌ که‌ جز قریش هیچ کس دیگری در آن ذکر نشده‌ است». سپس پیامبر ص سوره‌ی قریش تلاوت فرمودند).

ابن کثیر این روایت را «غریب» می‌داند.

معنای کلی.

اکثر مفسرین گفته‌اند: جار و مجرور به‌ مفهوم سوره‌ی پیشین تعلق می‌گیرد، یعنی ما «اصحاب فیل» را به‌ خاطر ایجاد امنیت و مصلحت قریش نابود کردیم، تا اینکه‌ با کمال اطمینان مسافرتهای تجاری خود را به‌ یمن در زمستان، و به‌ شام در تابستان سپری کنند؛ پس خداوند مخالفان آنها را نابود کرد و احترام اهل مکه‌ را در دل عرب‌زبانان افزایش داد، تا جایی که‌ به‌ آنان احترام می‌گذاشتند و هیچ یک از سفرهای آنان را در معرض خطر قرار نمی‌دادند.

از همین رو خداوند به‌ آنها دستور داد که‌ به‌ پاس آن نعمت، خدا را شکر نمایند: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ. (بایستی خداوندگار این خانه‌ را مخلصانه‌ و موحدانه‌ پرستش نمایند).

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ.

(خدایی که‌ از گرسنگی ایشان را رهانیده‌ است و خوراکشان داده‌ است، و آنان را از خوف و هراس ایمن ساخته‌ است).

خوراک بی‌دغدغه‌ و خالی از خوف و هراس از بزرگترین نعمتهای دنیوی است که‌ شایسته‌ی شکر و سپاس می‌باشد، پس هر آنچه‌ شکر و سپاس است از آن تو باد ای خدایی که‌ نعمتهای ظاهری و باطنی را به‌ ما بخشیده‌ای!.

پیامبر خدا ص در این راستا می‌فرماید: «من أصبح آمناً في سِربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حاز الدنيا بحذافيرها».

(هر کس با کمال امنیت، بدنی سالم و دارا بودن غذای آن شب و روز، صبح را در میان قومش آغاز کند، گويا اینکه همه‌ی دنیا را به‌ دست آورده است)‌.

خداوند که‌ پروردگار هر مخلوقی است جهت بزرگداشت و تعظیم کعبه‌، در اینجا ربوبیت را تنها به‌ بیت الله‌ اختصاص داد، بنابر این اضافه‌ (بیت) به (الله) در اینجا برای تعظیم و احترام است.

وآمنهم من خوف: یعنی با فراهم کردن امنیت و آرامش آنها را مورد لطف و عنایت قرار داده‌، پس باید تنها او را پرستش کنند و هیچ شریکی برای او قرار ندهند.

ابن کثیر می‌گوید‌: پس هر کس این دستور خدا را به اجرا در آورد، خداوند در دنیا و آخرت امنیت را برایش فراهم می‌کند، و هر کس از آن سر باز زند در دنیا و آخرت از آرامش محروم می‌گردد، چنانکه‌ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ. (النحل: 112-113).

(خداوند مردمان شهری را مثل می‌زند که‌ در امن و امان بسر می‌بردند و از هر طرف روزیشان بگونه‌ی فراوان به‌ سویشان سرازیر می‌شد، اما آنان کفران نعمت خدا کردند، و خداوند به‌ خاطر کاری که‌ انجام دادند، گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید. پیغمبری از خود آنان به‌ سوی ایشان آمد، اما آنان دروغگویش نامیدند، پس عذاب الهی ایشان را در حال ستمگری فرو گرفت).

آنچه‌ از آیات فهم می‌شود.

1- تجلیات تدبیر، حکمت و رحمت خداوند متعال. پاک و منزه‌ است خدایی که‌ دانا و مهربان است.

2- خداوند با نابود کردن اصحاب فیل و منع کردن آنان از ورود به‌ مکه‌، قریشیان را مورد لطف و عنایت خود قرار داد، به‌ خوراک ایشان توسعه‌ بخشید و زمینه امنیت را برایشان فراهم ساخت، پس لازم و ضروری است به‌ پاس این نعمتها خدا را شکر و سپاس گویند.

3- پرستش و بندگی تنها برای خداوند واجب است و باید از بندگی برای غیر از او پرهیز کرد.

4- شکر در برابر نعمت واجب است، و روش شکر آن نیز این است که‌ به‌ پاس آن، خدا را سپاس و ستایش کرد و آن را در راه رضای وی صرف نمود.

5- رها شدن از گرسنگی و در امان بودن از خوف و هراس محور اصلی زندگی است.

سوره ماعون

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی «ماعون» نامیده‌ شده‌، زیرا خداوند سبحان در آخر سوره‌ به‌ توبیخ کسانی پرداخته‌ که‌ از دادن وسایل کمکی کم ارزش خانه‌ خودداری می‌کنند.، و به‌ سوره‌ی «دین» نیز نامیده‌ می‌شود، زیرا در ابتدای سوره‌ کسانی مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که‌ منکر مجازات قیامت هستند.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

* 1. وقتی که‌ در سوره‌ی قبل فرمود: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ (قريش: ٤).

(ایشان را از گرسنگی رهانیده‌ است).

در این سوره‌ به‌ توبیخ کسانی پرداخت که‌ مردم را به‌ تغذیه مستمندان تشویق و ترغیب نمی‌کنند.

2- در سوره‌ی قبل فرمود: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ. (بایستی خداوندگار این خانه‌ را مخلصانه‌ و موحدانه‌ پرستش نمایند).

و در این سوره‌ به‌ توبیخ و سرزنش کسانی پرداخت که‌ نماز خود را به‌ دست فراموشی می‌سپارند.

3- در سوره‌ی قبل از نعمتهای خود بر قریش بحث راند که‌ ایشان با وجود آن نعمتها نیز منکر روز رستاخیز و مجازات قیامت بودند، و در اینجا به‌ وسیله‌ی عذاب خود به‌ تهدید آنها پرداخت.

معنی لغات.

أرأیت: آیا آگاهی پیدا نکرده‌ای و شناخت را کسب ننموده‌ای، مراد از این سؤال در اینجا تشویق شنونده‌ است که‌ به‌ پیام بعدی توجه‌ نماید.

الدِّين: روز رستاخیز و مجازات.

الذي يدع اليتيم: یتیم را ستمکارانه‌ و به‌ تندی می‌راند، به‌ او زور و ستم روا می‌دارد و حقش را نمی‌دهد.

ولا يحض على طعام المسكين: یعنی نه‌ خود و نه‌ دیگران را به‌ غذا دادن به‌ فقیر و محتاج تشویق نمی‌کند.

فويل للمصلين: نابودی و عذاب سخت از آنِ کسانی است که‌ نماز را دست کم می‌گیرند.

عن صلاتهم ساهون: انجام آن را به‌ تأخیر می‌اندازند و آن را در وقت مقرر خود نمی‌خوانند.

يراؤون: کسانی که‌ ریاکارند و نماز و سایر اعمالشان را در انظار عموم انجام می‌دهند، پس آنان این عبادات را مخلصانه‌ برای خداوند انجام نمی‌دهند.

ويمنعون الماعون: وسایل ناچیز منزل، از قبیل: کلنگ، سوزن ، دیگ، نمک و سایر وسایلی که‌ در گره‌گشایی و رفع نیاز، معمولا بگونه‌ی امانتی میان مردم رد و بدل می‌شود، منع می‌کنند.

معنای کلی.

این سوره‌ درباره‌ی دو دسته‌ از انسانها بحث به میان آورده‌ است که‌ عبارتند از:

1- کافران و منکران نعمتهای خدا و تکذیب‌کنندگان روز حساب و جزا.

2- منافقانی که‌ کارهایشان را به‌ خاطر خدا انجام نمی‌دهند، بلکه‌ در اعمال و نمازشان ریاکار می‌باشند.

خداوند متعال صفات ناپسند گروه نخست را در این سوره یادآور شده‌ است، از جمله:‌ آنها یتیم را به تمسخر گرفته و به‌ تندی او را آزار می‌دهند و به‌ فکر تأدیبش نمی‌باشند. هیچ کار نیکی انجام نمی‌دهند حتی اگر آن کار نیک با زبان صورت پذیرد و هزینه‌ای هم برای آنان دربر نداشته‌ باشد. آنها نه‌ عبادت خدای خود را نیکو انجام می‌دهند و نه‌ نسبت به‌ بندگان خدا نیکی می‌کنند.

و اما گروه‌ دوم، آنها عبارتند از منافقانی که‌ از نماز غافل می‌مانند و آن را در اوقات معین خود برپا نمی‌دارند و تنها به‌ شکل و صورت آن توجه‌ می‌کنند. نمازشان بی‌روح و محتوا است و اهل ریا و تظاهر هستند. خداوند متعال هر دو گروه‌ را به‌ مرگ و نابودی تهدید کرده‌ و کارهایشان را تقبیح نموده‌ است.

مفهوم آیات.

1- تشویق و ترغیب برای خوراک دادن یتیم و مسکین.

2- تثبیت عقیده‌ راجع به‌ روز رستاخیز و حساب و جزا.

3- مراعات نماز و محافظت بر وقت و زمان معین آن، و اخلاص در نماز و سایر اعمال.

4- تشویق برای انجام کارهای نیک و دادن اموال ناچیز و کم ارزش خانه‌؛ امثال به‌ امانت دادن ظرف، کتاب و ... ، زیرا خداوند کسانی را که‌ از دادن آن خودداری می‌کنند مورد ملامت و نکوهش قرار داده‌ است.

5- برحذر کردن مردم از صفات و ویژگیهای منافقین.

سوره کوثر

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ.

موضوع سوره‌.

نعمت‌های فراوان و بی‌پایانی که‌ به‌ پیامبر ص عطا شده‌ است.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی کوثر نامیده‌ شده‌، زیرا با آیه‌ای شروع شده‌ که‌ خداوند در آن آیه‌ پیامبر ص را مخاطب خود قرار می‌داده و می‌فرماید: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ. (ما خیر و برکت فراوان و دایمی دنیا و آخرت را به‌ تو عطا کرده‌ایم).

برخی معتقدند: کوثر نام رودی در بهشت است.

سبب نزول.

ابن عباس، مقاتل، کلبی و عموم مفسران گفته‌اند: وقتی «عبدالله‌» پسر پیامبر ص درگذشت، عاص بن وائل گفت: او را بگذارید، مردی ابتر یعنی مقطوع النسل است. پس وقتی بمیرد نام و نشانش پایان می‌یابد. آنگاه خدا این سوره‌ را نازل کرد.

از ابن عباس نقل شده‌ که‌: این سوره‌ در مورد ابوجهل نازل شده‌ است. البته این سوره‌ شامل همه‌ی کسانی می‌شود که‌ در صف مبارزه با پیامبر ص قرار می‌گیرند، خواه در سبب نزول ذکر شده‌ باشند یا اینکه‌ به‌ آنها اشاره‌ نشده‌ باشد.

معنی لغات.

إنا أعطيناك: ای محمد! به‌ تو عطا کردیم.

الكوثر: نام رودی است در بهشت. برخی می‌گویند: یعنی خیر و برکت فراوان و دایمی دنیا و آخرت.

فصل لربك: برای خدایت خالصانه‌ و به‌ طور مداوم نماز بخوان؛ و در مقابل خیر و کرمی که‌ خدا به‌ تو داده‌ است شکرش را به‌ جای آور.

وانحر: قربانی کردن، شتر نحر نمودن.

شانئك: دشمنان کینه‌‌توز و بدخواهان تو.

الأبتر: بی‌خیر و برکت، بی‌نام و نشان و مقطوع النسل.

معنای کلی.

خداوند متعال خطاب به‌ پیامبرش محمد ص می‌فرماید: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ.

(ما خیر و برکت فراوان و دایمی دنیا و آخرت را به‌ تو عطا کرده‌ایم). از جمله‌ آن حوض آبی که‌ طول و عرض آن راه یک ماه است، آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است و به‌ تعداد ستارگان ظرفهای درخشنده‌ دارد، هر کس از آن بنوشد، دیگر هرگز تشنه‌ نمی‌شود.

بعد از اینکه‌ از منت خود بر او بحث راند، به‌ او دستور می‌دهد که‌ به‌ شکر خدایش بپردازد: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ.

(حال که‌ چنین است تنها برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن).

خداوند تنها از این دو عبادت بحث نموده‌، زیرا این دو عبادت بر هر عبادت دیگری برتری دارند و بزرگترین وسیله‌ی نزدیک شدن به‌ خدا محسوب می‌گردند، چون نماز در‌ قلب و اعضا خضوع و خشوع را به‌ وجود می‌آورد، و نحر نیز وسیله‌ی تقرب جستن به‌ خداوندگار است، زیرا نحر یعنی قربانی کردن بهترین اموال، و انفاق مال و ثروتی که‌ انسان شیفته‌ی آن است و بدان علاقه‌ دارد.

ان شانئک: در حقیقت بدخواهانت و دشمنانت از هر خیر و برکتی بریده‌اند و مقطوع النسل‌اند و نامشان از صفحه تاریخ محو شده است.

اما پیامبر ص بر اثر برافراشتگی نام و پیروان فراوانی که‌ دارد، دارای شخصیتی کامل و عاری از هرگونه‌ نقص و عیبی است.

سوره‌ «کوثر» با اعلام نویدی برای پیامبر ص به‌ پایان رسیده‌ که‌ دشمنانش را به‌ نابودی می‌کشاند، و بدخواهانش را با اوصافی همچون: ذلیل، پست و بریده‌ از هر خیر و برکت دنیا و آخرت توصیف نموده‌ است، این در حالی است که‌ نام پیامبر ص تا آخر زمان جاودانه‌ بر بلندای مآذن و منبرها بر زبان خواهد بود.

مفهوم آیات.

1- احترام و تکریم خداوند متعال از پیامبرش محمد ص.

2- تأیید احادیث ذکر شده‌ راجع به‌ رود کوثر که‌ در بهشت است.

3- اخلاص در نماز، قربانی و سایر عبادتهای دیگر واجب است.

4- نفرین از ظالم مشروع و جایز است.

5- خداوند به‌ بنده‌ و فرستاده‌ی خود، محمد ص کمک می‌کند و تسلی خاطر او را می‌نماید و به‌ دشمنانش جواب رد می‌دهد.

سوره کافرون

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ.

موضوع سوره‌.

سوره‌ی کافرون به‌ سوره‌ی توحید و برائت از شرک و گمراهی نیز نامیده‌ می‌شود. مشرکین از پیامبر ص درخواست کردند نرمش و سازش از خود نشان دهد. از او خواستند یک سال خدایان آنان را پرستش کند و آنها هم یک سال خدای او را پرستش کنند. آنگاه سوره‌ی «الکافرون» نازل شد و امید کافران را به‌ نومیدی و یأس مبدل ساخت، و نزاع بین دو فرقه‌ی اهل ایمان، و بت‌پرستان را فیصله‌ داد، و فکر و نظر بی‌ارزش خیره‌سری کافران را برای همیشه‌ بی‌اعتبار قلمداد کرد.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی «کافرون» نامیده‌ شده‌، زیرا خداوند به‌ پیامبرش محمد ص فرمان داد که‌ کافران را مخاطب خود قرار بدهد و اعلام دارد که‌ ایشان هرگز بتهای آنان را نمی‌پرستد: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ.

(بگو ای کافران! آنچه‌ را که‌ شما می‌پرستید، من نمی‌پرستم).

و به‌ سوره‌ی «اخلاص» و «برائت از مشرکین» نیز نامیده‌ شده‌ است.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

خداوند در سوره‌ی قبل دستور داد که‌ مخلصانه‌ خدا را بپرستد و هیچ شریکی را برای او قرار ندهد، و در این سوره‌ که‌ سوره‌ی توحید، و برائت از شرک و گمراهی است به‌ استقلال عبادت پیامبر ص از عبادت کفار تصریح شده‌، محمد ص جز خدایش هیچ چیز دیگری از بت و خدایان آنان را نمی‌پرستد، در نهایت کار به‌ آنجا رسید که‌ محمد ص توحید و یکتاپرستی خود را داشته‌ باشد و آنها نیز شرک و بت‌پرستی خود را پیروی نمایند.

فضیلت سوره‌.

در روایت آمده‌ که‌ پیامبر ص این سوره‌ را همراه با سوره‌ی «قل هو الله‌ احد» در دو رکعت نماز طواف و نماز فجر و سنت بعد از نماز مغرب می‌خواند و سنت وتر را با قرائت سوره‌های «اعلی»، «کافرون» و«قل هو الله‌ احد» انجام می‌داد.

سبب نزول.

عبدالرزاق از وهب گزارش داده‌ که‌: کافران قریش از پیامبر ص خواستند یک سال خدایان آنها را پرستش کند و آنها هم یک سال خدای او را پرستش کنند، آنگاه سوره‌ی «کافرون» نازل شد. و در روایاتی دیگر سبب نزولهای دیگری برای این سوره‌ ذکر شده که‌ از نظر محتوا با این روایت تفاوت ندارند.

معنی لغات.

قل: ای محمد! بگو:

يا أيها الكافرون: رؤسای مشرک در مکه‌.

لا أعبد ما تعبدون: در آینده آنچه را می‌پرستید نمی‌پرستم‌.

ولا أنتم عابدون ما أعبد: نه‌ اکنون و نه‌ در آینده‌، ای جماعت مشرکین! شما خدای حقیقی مورد پرستش مرا نخواهید پرستید که‌ عبارت از خدای یکتا و یگانه‌ است.

برخی بر این باورند که: این دو جمله‌ برای تأکید است، و دو آیه‌ی 2-3 عبارت است از تفاوت کلی در مفهوم عبادت؛ چون خدای محمد ص عبارت است از خدای رحمان، و خدای مشرکین عبارت از بت‌ها است. و معنی دو آیه‌ی 4- 5 عبارت است از اختلاف کامل در عبادت؛ عبادت پیامبر ص خالصانه‌ برای خدای یگانه‌ است و خالی از هرگونه‌ شرکی است، اما عبادت مشرکین پر از شرک و دوگانه‌ پرستی است؛ پس هرگز به‌ هم نخواهند رسید. انگار گفته‌ است نه‌ معبود ما یکی است و نه‌ عبادت ما.

لکم دینکم: شما شرک خود را داشته‌ باشید.

ولی دین: و من توحید و یکتاپرستی خود را دارم و آن را رها نمی‌کنم.

فايده‌ای مهم.

امام رازی می‌گوید‌: عادت مردم بر این جاری است که‌ در حین متارکه‌ی جنگ و خصومت آیه‌ی: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ. را اجرا می‌کنند، اما این کار غیر جائز و نامشروع است، زیرا خداوند این قرآن را نازل نکرده‌ که‌ اجرا شود، بلکه‌ آن را نازل کرده‌ تا اینکه‌ در آن تدبر شده و به‌ موجب آن عمل شود([[15]](#footnote-15)).

مفهوم آیات.

1- تثبیت عقیده‌ راجع به‌ قضا و قدر نسبت به کافران و مؤمنین.

2- خداوند بر پیامبر ص ولایت دارد و او را از پذیرفتن پیشنهاد باطل مشرکین نگه می‌دارد.

3- ایجاد فاصله‌ میان مؤمنین و کفار و شرک، واجب و ضروری است.

سوره نصر

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ.

موضوع سوره‌.

این سوره‌ در مورد «فتح مکه»‌ بحث می‌کند که‌ موجب سربلندی مسلمانان و انتشار و گسترش اسلام در جزیرة العرب شد. بر اثر این فتح و ظفر ناخن‌های شرک و گمراهی برکنده‌ شد و انسانها به‌ دین خدا درآمدند و پرچم اسلام برافراشته‌ شد و دین و امت بت‌ها اضمحلال یافت. خبر از فتح مکه‌ قبل از تحقق آن، روشن‌ترین دلیل صدق نبوت حضرت محمد ص می‌باشد.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی «نصر» نامیده‌ شده‌، زیرا به‌ آیه‌ی: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ. شروع شده‌، و سوره‌ی «تودیع؛ خدا حافظی» نیز نامیده‌ شده‌ است.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

وقتی خداوند سبحان در سوره‌ی قبل از تفاوت کامل میان دین فرستادی خود، محمد ص و آیین کافران قریش بحث راند، در این سوره‌ به‌ این قضیه‌ اشاره‌ فرمود که‌ دین آنها رو به‌ اضمحلال و نابودی است، و دین محمد ص رو به‌ پیروزی و کامیابی در حرکت است، و در آینده‌ی نه‌ چندان دور دین او پیروان زیادی را به‌ خود جلب می‌کند.

فضیلت سوره‌.

ترمذی از انس گزارش داده‌ که‌: پیامبر ص راجع به‌ سوره‌ی نصر فرمود: «أنها تعدل ربع القرآن»([[16]](#footnote-16)). (سوره‌ی نصر معادل یک چهارم قرآن می‌باشد).

سبب نزول.

امام بخاری و دیگران از ابن عباس م روایت کرده‌اند که‌ فرمود: عمر مرا در مجلس بزرگان و سالخوردگان جا می‌داد. چنین به‌ نظر می‌آمد برخی از آنان اعتراض داشته باشند، روزی مرا نزد آنان فرا خواند، می‌دانستم مرا خواسته‌ است تا به‌ آنها بشناساند، عمر به‌ آنها گفت: درباره‌ی فرموده‌ی خدا: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ. چه‌ می‌گویید؟ بعضی گفتند: خدا به‌ ما فرمان داده‌ است وقتی که‌ پیروز شدیم او را سپاسگزار باشیم و از وی طلب مغفرت کنیم. و بعضی هم ساکت ماندند و چیزی نگفتند. آنگاه عمر به‌ من گفت: ابن عباس! آیا تو نیز چنین می‌گویی؟! گفتم: نه‌! گفت: پس چه‌ می‌گویی؟ گفتم: اشاره به پایان عمر مبارک پیامبر ص دارد. چون خدا به‌ او خبر داده‌ است ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ. (وقتی که‌ پیروزی و فتح از جانب خدا محقق شد) این نشانه قرب اجل تو می‌باشد. ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ. (پس تسبیح‌خوان و سپاسگزار خدایت باش و از او طلب بخشودگی کن که‌ او بسیار توبه‌‌پذیر است). آنگاه عمر گفت: به‌ خدا قسم جز گفته‌ی تو چیزی از آن نمی‌دانم.

معنی لغات.

إذا جاء نصر الله‌: هنگامی که‌ یاری خدا در حق پیامبرش محمد ص، برای پیروزی بر دشمنان فرا می‌رسد.

الفتح: فتح مکه‌.

فی دین الله‌: اسلام.

افواجا: فوج فوج. دسته‌ دسته‌.

فسبح بحمد ربک: تنها پروردگار خود را سپاس و ستایش کن.

واستغفره‌: از او طلب آمرزش کن و به‌ سوی او توبه‌ کن.

توابا: بسیار توبه‌‌پذیر است.

معنای کلی.

این سوره‌ حاوی مژده‌ای و فرمانی - بعد از وقوع مژده ‌- برای پیامبر ص می‌باشد، و همچنین متضمن اشاره‌ و توصیه‌ای است که‌ بنابر وقوع آن مژده‌ صورت می‌گیرد.

مژده‌: عبارت است از پیروزی پیامبر ص و فتح مکه‌ و درآمدن گروه‌ گروه‌ مردم به‌ دین اسلام، طوری که‌ بسیاری از دشمنانش در زمره پیروان وی قرار خواهند گرفت، و این مژده‌ هم صورت پذیرفت.

و اما فرمان: اینکه‌ خداوند بعد از وقوع پیروزی و فتح مکه‌ به‌ پیامبرش ص دستور داد او را بستاید و از او سپاسگزاری نماید.

و اما اشاره‌: در این سوره‌ دو اشاره‌ وجود دارد:

اشاره‌ به‌ اینکه‌ مادام پیامبر ص خدا را بستاید و از او طلب بخشودگی برای خود و امتش نماید، پیروزی دین ادامه‌ پیدا می‌کند، زیرا پیروزی از آنِ شکر و ستایش است، و خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ. (إبراهيم: 7).

(اگر سپاسگزاری کردید، هر آینه‌ برایتان افزایش می‌دهم).

این پیروزی در زمان خلفای راشدین و بعد از آنها نیز در میان امت اسلامی به‌ وجود آمد، یاری خدا تا آنجا ادامه‌ یافت که‌ دین اسلام به‌ مناطقی رسید که‌ هیچ دینی به‌ آنجا نرسیده‌ و کسانی داخل دین شدند که‌ داخل هیچ دین دیگری نشده‌ بودند. تا اینکه‌ در نهایت میان امت اسلامی سرپیچی از اوامر خداوند به‌ وجود آمد و به‌ اختلاف و آشفتگی مبتلا شدند، که در نتیجه‌ آنچه را نباید رخ می‌داد به وقوع پیوست. اما با این حال هم، از سر لطف و رحمت الهی زمینه وقوع رخدادهایی برای این امت فراهم گشت که‌ هیچ کس تصور آن را نمی‌کرد.

اما اشاره‌ی دوم: اینکه‌ اجل پیامبر ص نزدیک شده‌ است. دلیل آن نیز به‌ این صورت است که: آنچه‌ مورد نظر است، اینکه باید کارهای بزرگ و ارزشمند، امثال نماز، حج و ... با استغفار پایان بپذیرند، و با توجه‌ به‌ اینکه‌ عُمر پیامبر ص عُمری ارزشمند و با برکت می‌باشد - زیرا خداوند بدان قسم خورده‌ است - باید با استغفار خاتمه‌ یابد.

پس خداوند در آن هنگام به‌ پیامبرش فرمان می‌دهد که‌ به‌ ستایش و طلب مغفرت از پروردگارش بپردازد، زیرا عمرش به‌ پایان رسیده‌، و باید خود را برای حضور در خدمت پروردگارش آماده‌ کند و عمر گرانبهایش را با دنبال کردن ارزشمندترین کارها به‌ پایان برساند؛ و لذا ایشان به‌ شرح و تفسیر قرآن می‌پرداخت و بسیار در رکوع و سجده‌هایش می‌گفت: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.

مفهوم آیات.

1- اعلام درگذشت کسی، به‌ شرط اینکه‌ خالی از سر و صدا باشد، کاری مشروع و جایز است.

2- شکر و از جمله‌ سجده‌ی شکر در برابر تحقق نعمت کاری است واجب و باید انجام پذیرد.

3- گفتن عبارت «سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي» در رکوع و سجده‌ مشروع است.

4- تنها دینی که‌ مورد پسند خداوند است دین اسلام است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ. (آل عمران: 19).

(بی‌گمان دین حق و پسندیده‌ در پیشگاه خدا اسلام است).

و: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ.(آل عمران: 85).

(و کسی که‌ غیر از آیین و شریعت اسلام آیینی برگزیند، از او پذیرفته‌ نمی‌شود).

5- گفتن دو ذکر «سبحان الله‌» و «الحمد لله‌» در برابر نعمت پیروزی و فتح، بر پیامبر ص و امتش واجب هستند.

سوره مسد

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ.

موضوع سوره‌.

درباره‌ی هلاکت و نابودی «ابولهب» دشمن خدا و و رسولش بحث رانده‌ که‌ سخت با پیامبر ص دشمنی می‌نمود. کار خود را رها نموده‌ و پیامبر ص را تعقیب می‌کرد تا دعوت پیامبر را به‌ هم بزند و مانع ایمان آوردن مردم شود. سوره‌ او را به‌ آتشی مشتعل و زبانه‌کش تهدید کرده‌ که‌ در آخرت او را می‌سوزاند. و در این مورد زنش را نیز قرین او قرار داده‌، زیرا در اذیت و آزار پیامبر ص با ابولهب همکاری می‌کرد.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ خاطر وجود آیه‌ی زیر به‌ «مسد» نامیده‌ شده‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ.

(در گردن ام جمیل همسر ابولهب ریسمانی از لیف قرار دارد که‌ سفت به‌ هم تافته‌ شده‌ است).

و به‌ سوره‌ی «تبت» نیز نامیده‌ شده‌، زیرا خداوند در ابتدای آن می‌فرماید: ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ. (یعنی دستان ابولهب نابود و هلاک شد).

همچنانکه‌ به‌ سوره‌ی «ابو لهب» و یا سوره‌ی «لهب» نیز نامیده‌ شده‌ است.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

در سوره‌ی «نصر» از پاداش انسان مطیع و فرمانبردار بحث راند که‌ رسیدن به‌ پیروزی و فتح در دنیا و پاداش الهی در آخرت است؛ و در این سوره‌ از سرانجام انسان گناهکار بحث رانده‌ که‌ هلاکت و نابودی در دنیا و عذاب شدید در آخرت می‌باشد.

معنی لغات.

تبت يدا أبي لهب: دستان ابولهب بن عبدالمطلب نابود شوند و عملشان بی‌اثر باشد.

وتب: خبر است و برای تأکید آمده‌، یعنی او هلاک و نابود گردید، زیرا او از اهل جهنم است.

ما أغنى عنه ماله وما كسب: یعنی هنگامی که‌ خداوند از او رنجید، دارائی و آنچه‌ به‌ دست آورده‌ سودی به او نمی‌رساند، و خداوند در دنیا و آخرت او را به‌ شدت عذاب می‌دهد.

وما كسب: یعنی اولاد و شغل و مقام و ...

سيصلى ناراً ذات لهب: به‌ آتش بزرگی درخواهد آمد که‌ زبانه‌‌کش و شعله‌ور خواهد بود.

وامرأته: ام جمیل یک چشم.

حماله الحطب: یعنی پشته‌ خار و میخ را برمی‌داشت و شبانه‌ در مسیر پیامبر ص می‌ریخت تا او را اذیت کند.

في جيدها: در گردنش.

حبل من مسد: ریسمانی به‌ هم تابیده‌ از لیف خرما.

سبب نزول سوره‌.

بخاری و مسلم در صحیحین از سعید بن جبیر از ابن عباس م نقل کرده‌اند: بعد از اینکه‌ آیه‌ی: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الشعراء: 214). نازل شد پیامبر ص به‌ بالای کوه‌ «صفا» رفت و ندا داد: ای بنی فهر! ای بنی عدی! چند تیره‌ از قریش را فرا خواند. آنان گرد آمدند، تا ببینند چه‌ خبر است. گفتند: چه‌ می‌خواهی؟ گفت: اگر بگویم در پشت آن کوه‌ لشکری مستقر است و می‌خواهد به‌ شما حمله‌ کند، آیا مرا تصدیق می‌کنید؟ گفتند: آری! هرگز از تو دروغ نشنیده‌ایم. آنگاه گفت: من شما را از عذابی بسیار نزدیک برحذر می‌دارم. ابولهب گفت: نابود بشوی! آیا ما را برای این جمع کرده‌ای؟ آنگاه خدا ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ. را نازل کرد.

معنای کلی.

این سوره‌ در مورد هلاکت ابولهب عموی پیامبر ص بحث رانده‌ که‌ نه‌ دین داشت و نه‌ تعصب خویشاوندی او را از اذیت و آزار پیامبر ص باز می‌داشت و بسیار به‌ شدت پیامبر را مورد اذیت و آزار خود قرار می‌داد، پس خداوند چنان او را نکوهش کرد که‌ تا روز قیامت در شکست و نابودی می‌ماند ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ. دستهای آن شقی و تیره‌روز نابود شوند.

و تب: سود نمی‌برد.

ما أغنی عنه‌ ماله‌: مالی که‌ جمع کرده‌ بود و او را به‌ طغیان کشاند.

وما کسب: آنچه‌ به‌ دست آورده‌، چیزی را از عذاب خدا نمی‌کاهد.

سيصلى ناراً ذات لهب: او و همسرش «ام جمیل» که‌ در بین مردم به‌ فتنه‌‌گری می‌پرداخت وارد آتشی می‌شوند که‌ از هر طرف، آنها را دربر می‌گیرد؛ «ام جمیل» به‌ همراه همسرش به‌ شدت پیامبر ص را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند، او پشته‌ خار و میخ را بر می‌داشت و شبانه‌ در مسیر پیامبر ص می‌ریخت تا او را اذیت کند ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (در گردن «ام جمیل» همسر «ابولهب» ریسمانی از لیف قرار دارد که‌ سفت به‌ هم تافته‌ شده‌ است). خداوند اینگونه‌ بر دشمنان خود و پیامبرش حکم می‌کند.

مفهوم آیات.

1- خداوند ابو لهب را هلاک کرد و دسیسه‌ای که‌ برای پیامبر ص برچیده‌ بود، برملا کرد.

2- اگر انسان برخلاف رضای خداوند عمل نماید، مال و ثروت و اولاد در برابر عذاب خداوند هیچ نفعی به‌ او نمی‌رسانند.

3- اذیت و آزار مؤمنین به‌ طور کلی ممنوع و حرام است.

4- خویشاوندی با پیامبر ص هیچ‌گونه‌ سودی برای‌ انسان مشرک و کافر در برندارد، زیرا با وجود اینکه‌ ابولهب عموی پیامبر ص است، ولی جایگاه او آتش شعله‌ور می‌باشد.

5- در این سوره‌ یکی از معجزات روشن خداوند نمودار می‌گردد؛ خداوند متعال در حالی این سوره‌ را نازل نمود و خبر داد که‌ ابولهب و همسرش به‌ هلاکت می‌رسند و وارد آتش دوزخ می‌شوند که‌ هنوز آنها زنده‌ و سرحال بودند و به‌ هلاکت نرسیده‌ بودند؛ که‌ این خود همانند اعلامیه‌ای برای مسلمان نشدن آنان می‌باشد. و لذا همچنانکه‌‌ دانای آشکار و پنهان از آنها خبر داده‌ بود آنان به‌ هلاکت رسیدند و ایمان نیاوردند.

سوره اخلاص

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ.

موضوع سوره‌.

سوره‌ی اخلاص درباره‌ی صفات خدای یگانه‌ به‌ بحث پرداخته‌ و بیان می‌نماید که‌ خداوند تبارک و تعالی دارای تمام صفات کمال است. مقصود اوست و غنی و بی‌نیاز می‌باشد. پاک و منزه‌ است از صفات نقص، و شبیه‌ و نظیری ندارد. این سوره‌ همچنین نظر نصارا را رد کرده‌ است که‌ به‌ تثلیث (سه خدایی) اعتقاد داشته‌ و دارند. و همچنین دیدگاه مشرکین را مردود دانسته‌ که‌ برای خدا ذریت و نسل قرار داده‌اند. خداوند از آنچه‌ آنان می‌گویند، بسیار بدور و خیلی والاتر و بالاتر است.

وجه‌ تسمیه‌.

نامهای فراونی دارد، اما مشهورترین آنان «اخلاص» است، زیرا از توحید خالصانه‌ و خالی از هرگونه‌ نقص و شرکی برای خدای یگانه‌ بحث به میان می‌آورد.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

سوره‌ی «کافرون» از تبرئه‌ کردن از انواع کفر و شرک بحث رانده‌ است، اما سوره‌ی «اخلاص» از اثبات توحید خدای یگانه بحث می‌راند‌، که‌ خداوند دارای تمام صفات کمال است و غنی و بی‌نیاز می‌باشد. و از صفات شرک و همگونی با کسی‌ پاک و منزه‌ است.

به‌ همین خاطر این دو سوره‌ در بسیاری از نمازها از جمله‌: دو رکعت نماز فجر، طواف، سنت بعد از مغرب، استخاره‌ و نماز مسافر با هم خوانده‌ می‌شوند.

فضیلت سوره‌.

در مورد فضیلت این سوره‌ احادیث فراوانی روایت شده‌ که‌ بیانگر این هستند، سوره‌ی «اخلاص» معادل یک سوم قرآن می‌باشد؛ مسلم و ترمذی از ابوهریره‌ روایت کرده‌اند: پیامبر ص فرمود: «احتشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»، فحشد من حشد، ثم خرج النبي ، فقرأ: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ.ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله : فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا جاء من السماء، ثم خرج نبي الله ، فقال: إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن»([[17]](#footnote-17)).

(«گرد هم آیید، زیرا می‌خواهم یک سوم قرآن را برای شما بخوانم»، کسانی که‌ حرف او را شنیدند گرد هم آمدند و اطراف او جمع شدند، سپس پیامبر ص بیرون آمد و سوره‌ی «اخلاص» را قرائت فرمود و به‌ داخل خانه‌ برگشت. ما با هم گفتیم: پیامبر ص فرمود: یک سوم قرآن را برایتان می‌خوانم، فکر کنم این از آسمان آمده‌. سپس پیامبر ص بیرون آمد و گفت: «من گفتم: یک سوم قرآن را برایتان می‌خوانم، پس بدانید که‌ این سوره‌ معادل یک سوم قرآن است»).

سبب نزول.

امام احمد، ترمذی و ابن جریر از ابی بن کعب گزارش داده‌اند که‌ جمعی از مشرکین نزد پیامبر ص آمدند و گفتند: ای محمد! خدایت را برای ما توصیف کن. آنگاه خداوند ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. را نازل کرد.

معنی لغات.

قل هو الله‌ احد: ای محمد! به‌ آن مشرکینی که‌ در مورد خدایت از تو سؤال می‌کنند بگو: خدای مورد پرستش من یکتا و یگانه‌ و بی‌شریک و بی‌نظیر است.

الله‌ الصمد: خدایی که‌ جز او هیچ کس دیگری شایسته‌ی عبادت نیست.

الصمد: بزرگواری که‌ برای رفع نیازمندیها و حل و فصل امور زندگی همیشه‌ به‌ او پناه برده‌ می‌شود.

لم یلد: یعنی فنا ناپذیر است، زیرا هر موجودی که‌ متولد شود، حتما گذرا و موقتی است و نابود می‌شود.

ولم یولد: یعنی خداوند موجودی حادث نیست که‌ ابتدا وجود نداشته‌‌، سپس به‌ وجود آمده‌ باشد. بنابر این، همو اول است و ابدی.

ولم يكن له كفواً أحد: شبیه‌ و نظیری ندارد ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الشورى: 11).

معنای کلی.

ای محمد! قاطعانه‌ و آگاهانه‌، همراه با باوری راستین بگو: خدای مورد پرستش من یکتا و یگانه‌ است، او ذاتی تک و تنها و دارای اسماء حسنی است. بی‌شریک و بی‌نظیر است و نه‌ در ذات، و نه‌ در صفات و افعالش شبیه‌ و نظیری ندارد.

الله‌ الصمد: همیشه‌ و در حالات احتیاج و نیاز، تنها او مراد و مقصود است. خلایق همه‌ به‌ شدت به‌ او نیاز دارند، نیازمندیهای خود را از او می‌خواهند و موضوعات مهم و ضروری را از او درخواست می‌كنند، زیرا او دارای صفات کامل است: علیمی است که‌ علم او به‌ درجه‌ی کمال رسیده،‌ و حلیمی است که‌ حلم او به‌ درجه‌ی نهایی رسیده‌ و رحیمی است که‌ رحمت او هر چیزی را دربر گرفته‌ و ...

و از جمله‌ صفات کمال او این است که‌ از کسی متولد نشده‌ و کسی از او متولد نشده‌ است، زیرا کاملا بی‌نیاز است.

ولم يكن له كفواً أحد: یعنی نه‌ در ذات و نه‌ در صفات و نه‌ در افعال شبیه‌ و نظیری ندارد.

این سوره‌ مشتمل بر توحید اسماء و صفات خداوند می‌باشد.

مفهوم آیات.

1- شناخت اسماء و اوصاف خداوند.

2- تثبیت عقیده‌ی توحید و نبوت.

3- باطل نمودن عقیده‌ و باور کسانی که‌ فرزند را به‌ خداوند نسبت می‌دهند.

4- واجب است خداوند به‌ یکتایی و بدون شریک عبادت شود، زیرا تنها او فرمانروا و معبود واقعی بندگان است.

سوره فلق

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی فلق نامیده‌ شده‌، زیرا با آیه‌ی (قل أعوذ برب الفلق) شروع شده‌ است.

موضوع سوره‌.

این سوره‌ به‌ انسان می‌آموزد که‌ از شر مخلوقات خدا و از شر تیرگی و ظلمت شب به‌ خدا پناه ببرد، زیرا در موقع تاریکی شب، وحشت انسان را فرا می‌گیرد. و تبهکاران در شب به‌ فعالیت می‌پردازند. سوره‌ همچنین به‌ انسان می‌آموزد که‌ از شر هر حسود و ساحری به‌ خدا پناه ببرد. این سوره‌ یکی از دو «معوذتین» است که‌ پیامبر ص با خواندن آنها خود را در جوار خدا قرار می‌داد.

مناسبت آن با سوره‌ی قبل.

بعد از اینکه‌ خداوند متعال در سوره‌ی «اخلاص» مسأله‌ی الوهیت را توضیح داد تا خود را از آنچه‌ شایسته‌ی ذات و اسماء و صفاتش نمی‌باشد پاک ومنزه‌ گرداند، در این دو سوره‌ی پایانی - که‌ به‌ «معوذتین» شهرت یافته‌اند- به‌ ذکر مسأله‌ی پناه بردن به‌ خدا پرداخت در برابر شری که‌ در جهان است، و همچنین به‌ ذکر مراتب مخلوقاتی - از امثال مشرکین و سایر شیاطین انس و جن - پرداخت که‌ در برابر توحید خداوند ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

فضیلت معوذتین.

مسلم در صحیح خود، احمد، ترمذی و نسائی از عقبه‌ بن عامر نقل کرده‌اند که‌ پیامبر ص فرمود: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُرَ مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس»([[18]](#footnote-18)).

(امشب آیاتی از قرآن نازل شده‌ که‌ هرگز شبیه‌ آنها دیده‌ نشده‌ است: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس).

بخاری و اهل سنن نیز در مورد مداوا کردن با‌ این سه‌ سوره‌ی معوذات از عائشه ك‌ نقل کرده‌اند: «أن النبي كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ. و ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. و ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ.ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات»([[19]](#footnote-19)).

وقتی پیامبر ص به‌ بستر می‌رفت کف دستها را جمع می‌کرد و سوره‌های: «الاخلاص»، «الفلق» و «الناس» را می‌خواند و در دستش می‌دمید و آنگاه دستها را تا جایی که‌ ممکن بود بر بدنش می‌کشید و از سر و صورتش شروع می‌کرد.

عائشه‌ ك می‌گوید: پیامبر ص هر شب سه‌ مرتبه‌ این کار را انجام می‌داد.

سبب نزول معوذتین.

سبب نزول این دو سوره‌ معوذتین داستان لبید بن الاعصم است که‌ پیامبر ص را سحر کرد. او را در شانه‌ و موی شانه‌ شده‌ پوست شاخه‌ی خرما و شاخه‌ی نرینه‌ خرما و زهی را که‌ یازده‌ گره‌ داده‌ و سوزن را در آن فرو برده‌ بود، سحر کرد، دو سوره‌ی معوذتین بر او نازل شد، به‌ طوری که‌ با خواندن هر آیه‌ گرهی باز می‌شد و در خود احساس سبکی می‌کرد تا آخرین گره‌ باز شد و پیامبر ص انگار از بند رسته‌ است و از جا برخواست.

و جبریل ؛ در برابر حوادث و چشم‌زخم و رشک بردن به پیامبر ص دعا می‌خواند و می‌فرمود: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر حاسد وعين، والله يشفيك».

(به‌ نام خدا شما را دعا می‌کنم که‌ از آزار هر چیزی و از آزار حسادت و چشم‌زخم شما را محفوظ بدارد، و حتما خداوند شما را از آن شفا می‌دهد).

معنی لغات.

أعوذ: پناه می‌برم.

الفلق: ترکیدن و جدا شدن پاره‌ای از چیزی. مانند فرموده‌ی (فالق الإصباح) «شکافنده‌ی سپیده‌ د‌م»، و (فالق الحب والنوى) «شکافنده‌ی دانه‌ و هسته‌». و بعضی آنرا به‌ صبح معنی کرده‌اند.

الرب: مالک و متصرف که‌ خداوند متعال است. صفت رب در اینجا از سایر صفات خداوند بهتر و مؤثرتر است، زیرا پناه دادن از مضرات، تربیت و عنایتی از جانب خداوند است.

من شر ما خلق: از شر تمام مخلوقات، از انس و جن و حیوان و حشرات زهرآگین.

غاسق: شب، هنگامی که‌ تیرگیش شدت می‌یابد.

وقب: آنگاه که‌ تیرگی شب فرا می‌رسد. و علت اینکه‌ ابتدای فرا رسیدن تاریکی را جداگانه‌ بحث کرده‌ این است که‌ موجودات موذی در آن وقت بسیار فراوان هستند و دفع و دور کردن آنها سخت است.

النفاثات: جادوگران، دمندگان. کسانی که‌ در گره‌ می‌دمند.

فی العقد: جمع عقده‌: گره‌ها.

النفث: تف.

حاسد: کسی که‌ زوال نعمت دیگران را می‌خواهد.

معنای کلی.

ای محمد! بگو: به‌ پروردگار شکافنده‌ی دانه‌ و هسته‌ و شکافنده‌ی سپیده‌ دم پناه می‌برم از شر تمام مخلوقات، انس و جن و حیوان و حشرات زهرآگین و از شر هر موجودی موذی خود را در حمایت و حفظ او قرار می‌دهم.

بعد از آن پناه جستن عام به‌ صورت خاص نیز گفت:

ومن شر غاسق إذا وقب: و از شر آنچه‌ در هنگام تاریکی به‌ وجود می‌آید، چرا که‌ در موقع تاریکی شب، انسان و جنیهای شرور پخش می‌شوند و به‌ جنب و جوش می‌افتند.

ومن شر النفاثات في العقد: و از شر ساحرانی که‌ نخ را گره‌ می‌زنند و در آن می‌دمند.

ومن شر حاسد إذا حسد: از شر حسودی که‌ آرزو می‌کند نعمت دیگران زایل شود، و با استفاده‌ از هر آنچه‌ در توانش باشد در راه زوال نعمت دیگران تلاش می‌کند. پس لازم است که‌ از شر او نیز به‌ خدا پناه برده‌ شود.

و چشم‌زخم نیز داخل دایره‌ی حسودی می‌شود، زیرا چشم‌زخم تنها از افرادی حسود و دارای طبیعتی شرور و درونی نجس صادر می‌شود.

این سوره‌ پناه جستن از انواع شرورها - به‌ طور عام و خاص - را در ضمن گرفته‌ است، و این را نیز روشن گرداند که‌ سحر دارای حقیقتی زیان آور است و از شر آن و اهلش باید به‌ خدا پناه برد.

مفهوم آیات‌.

1- پناه بردن به‌ خدا و متوسل شدن به‌ او از هر بیم انگیزی واجب است که‌ انسان به‌ خاطر نامرئی بودنش قادر به‌ رویارویی با آن نباشد، و یا اینکه‌ توان و قدرت رویارویی با آن را نداشته‌ باشد.

2- دمیدن در گره‌، سحر است و حرام می‌باشد و کسی که‌ عمل سحر را انجام می‌دهد کافر است و باید گردنش را زد.

3- حسادت، بیماری خطرناکی است و به‌ طور قطعی حرام می‌باشد، زیرا حسادت همان بیماریی است که‌ فرزند آدم را بر آن داشت برادرش را به‌ قتل برساند، و برادران یوسف را بر آن داشت که‌ یوسف را به‌ چاه اندازند، و موجب شد که‌ آدم از بهشت بیرون رانده‌ شود.

4- غبطه‌، حسودی نیست، زیرا در حدیث صحیح آمده‌: «لا حسد إلاَّ فـي اثنتين».

(حسادت (مراد غبطه‌ است) تنها در دو چیز جایز است).

5- این سوره‌ اعلام داشت که‌ سحر دارای حقیقتی زیان آور است و از شر آن و اهلش به‌ خدا پناه برده‌ می‌شود.

6- چشم‌زخم نیز داخل دایره‌ی حسودی می‌شود، زیرا چشم‌زخم تنها از افرادی حسود و دارای طبیعتی شرور و درونی نجس صادر می‌شود.

7- خداوند متعال ما را راهنمایی کرده‌ که‌ از شر سه‌ منبع عمده‌ به‌ او پناه ببریم: شب تاریک، زیرا چنانکه‌ امام رازی گفته‌ است: در خلال تاریکی شب درندگان از کنام بیرون می‌آیند، و حشرات موذی از سوراخ ها بیرون می‌خزند و دزدان و راهزنان حمله‌ می‌کنند و راه را می‌گیرند. و آتش سوزی رخ می‌دهد و کمک و یاری رساندن در خلال آن کم می‌شود، و افراد شرور و همچنین زنان و مردان ساحر به‌ فساد و بد اخلاقی روی می‌آورند.

سوره ناس

ﭑ ﭒ ﭓ

ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ.

وجه‌ تسمیه‌.

به‌ سوره‌ی ناس نامیده‌ شده‌، زیرا با آیه‌ی ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ. شروع شده‌ و کلمه‌ی «ناس» پنج مرتبه‌ در آن تکرار شده‌ است.

موضوع سوره‌.

در این سوره‌ به‌ پیامبر ص سفارش شده‌ که‌ از شر سرسخت‌ترین دشمنان، یعنی ابلیس و اعوان و انصار انس و جنش به‌ خدا پناه ببرد؛ چرا که‌ جن و انس با انواع وسوسه‌ و فریب، انسان را از راه منحرف می‌کنند.

فائده‌ای مهم.

قرآن کریم، این کتاب عزیز از جانب خدا با فاتحه‌ شروع و با معوذتین خاتمه‌ یافته‌ است، تا نیکویی آغاز و حسن ختام را در برگیرد، و آن هم شامل بالاترین درجه‌ی زیبایی و جمال است؛ زیرا انسان از آغاز تا پایان، به‌ خدا پناه می‌برد و از او یاری می‌جوید.

معنی لغات.

أعوذ: پناه می‌برم.

برب الناس: خالق و مالک و مربی مردم.

ملك الناس: سید و مالک و حاکم مردم.

إله الناس: معبود به‌ حق مردمان، زیرا غیر از خدا معبود به‌ حق دیگری وجود ندارد.

من شر الوسواس: یعنی از شر اهریمن.

الخناس: یعنی همان موجودی که‌ در هنگام ذکر خدا شکست می‌خورد و واپس می‌کشد.

في صدور الناس: در هنگام غفلت از ذکر خدا در سینه‌های مردمان به‌ وسوسه‌ می‌پردازد.

من الجنه والناس: از شیطان جن و انس.

معنای کلی.

این سوره‌ مشتمل بر پناه جستن به‌ پروردگار و پادشاه و فرمانروای مردمان در برابر شیطان است، آن شیطانی که‌ پایه‌ و اساس تمامی مصیبتها و فاجعه‌ها است، و در سینه‌ی مردمان به‌ وسوسه‌ می‌پردازد و بدی را در صورتی زیبا نمایان می‌کند و مردم را برای روی آوری بدان تشویق می‌نماید، و کارهای نیک را در صورتی زشت و پلید نمایش می‌دهد و مردم را از آن باز می‌دارد؛ شیطان همیشه‌ این وسوسه‌ها را برای آدمیزاد می‌آفریند و به‌ کار و فعالیت خویش ادامه‌ می‌دهد، اما هرگاه بنده‌ به‌ ذکر خدا پرداخت و در برابر شیطان از خدا یاری جست، شیطان کنار می‌کشد و از وسوسه‌ دست برمی‌دارد؛ پس لازم و ضروری است که‌ انسان در برابر وسوسه‌های شیطان به‌ ربوبیت خدای مردمان پناه جوید و از او طلب یاری نماید، و باید به‌ الوهیت و فرمانروایی خداوند پناه جویند که‌ خداوند آنها را به‌ خاطر آن آفریده‌؛ الوهیت و فرمانروایی خداوند جز به‌ دفع و دور کردن شر دشمنانشان به‌ کمال نمی‌رسد، دشمنی که‌ می‌خواهد آنان را از الوهیت خدا بازدارد و میان خدا و مردم فاصله‌ ایجاد نماید، و می‌خواهد انسان را به زمره خود درآورد و آنان را به‌ جهنم برساند.

وسوسه‌ کننده‌ همچنانکه‌ در میان جنیان وجود دارد در میان انسانها نیز وجود دارد، به‌ همین خاطر خداوند متعال فرمود: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ.

ابن کثیر : گفته‌ است: این سه‌ صفت از صفات خداوند متعال هستند. «ربوبیت»، «ملک» و «الوهیت».

پس خدا پروردگار و پادشاه و فرمانروای همه‌ چیزاست، و تمامی موجودات، مخلوق و مملوک او می‌باشند. از این رو به‌ پناه‌جو دستور داده‌ است به‌ موجودی پناه ببرد که‌ دارای این سه‌ صفت است، تا در برابر وسوسه‌های شیطانی که‌ وکیل و صاحب اختیار انسان است در امان باشد.

مسلم در صحیح خودش از عبدالله‌ بن مسعود روایت می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكّل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك
يا رسول الله، قال: «وإياي، إلاَّ أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»([[20]](#footnote-20)).

(هیچ انسانی وجود ندارد مگر اینکه‌ یکی از جنیان او را همراهی می‌کند. گفتند: ای رسول خدا! جن، شما را نیز همراهی می‌کند، فرمود: آری، اما خداوند در برابر او مرا یاری داده‌ و مسلمان شده‌ است، پس جز کارهای خیر هیچ کار دیگری را به‌ من پیشنهاد نمی‌کند).

راجع به‌ کلمه‌ی «فأسلم» دو روایت نقل شده‌: یکی با فتحه‌ی میم، که‌ معنی آن همانند ترجمه‌ی فوق می‌باشد. دیگری با ضمه‌ی میم، که‌ به‌ معنی: «من از شر و فتنه‌ی او سالم می‌مانم» است.

فواید:

ابن عباس م گفته‌ است: شیطان بر قلب آدمیزاد خم شده‌، پس هرگاه غافل شد و حواسش پرت شد، وسوسوسه‌ می‌کند.

باز ابن عباس م نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن هو ذكر الله خنس، وإن نسيه التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس».

(شیطان بینی خود را روی قلب انسان قرار می‌دهد. وقتی خدا را به‌ یاد بیاورد، شیطان کنار می‌کشد. و وقتی خدا را فراموش کند، قلبش را می‌گیرد و او را وسوسه‌ می‌کند).

مفهوم آیات.

1- لازم است انسان در برابر شیطان به‌ خدا پناه جوید و از او طلب یاری نماید.

2- انسان باید به‌ «ربوبیت»، «مالکیت»، «الوهیت»، «اسماء حسنی» و «صفات والای» خداوند پناه جوید.

3- انسان بر سایر مخلوقات برتری دارد، به‌ همین خاطر خداوند آنها را به‌ طور خاص نام برده‌ و فرموده‌: بگو: به‌ پروردگار و پادشاه و فرمانروای مردمان پناه می‌برم. این در حالی است که‌ خداوند پروردگار و پادشاه همه‌ی موجودات است.

4- شیطان با انسان عداوت و دشمنی دارد و با استفاده‌ از وسوسه‌ در راه گمراه کردن آنان تلاش و کوشش می‌ورزد.

5- برحذر کردن انسان از شیطان و وسوسه‌های او ، هشدار به‌ او در راستای غافل شدن از ذکر و یاد خدا.

6- ذکر و یاد خدا موجب طرد و دور گرداندن شیطان می‌شود، و باعث می‌شود که‌ شیطان به‌ ناامیدی و سرافکندگی پشت کند و دور شود.

7- پناه‌جویی به‌ خداوند عبادت است، و پناه جستن به‌ غیر خداوند شرک محسوب می‌گردد.

8- انسان باید از شر شیاطین انس و جن به‌ خداوند پناه ببرد.

9- «ربوبیت»، «مالکیت» و «الوهیت» تمامی مخلوقات تنها از آن خداوند است.

10- شیطان همچنانکه‌ در سینه‌ی انسان وسوسه‌ می‌کند، در سینه‌ی جن نیز به‌ وسوسه‌ می‌پردازد.

درس دوم: ارکان اسلام

نخستین و والاترین آنها اقرار به‌ «لا اله‌ الا الله‌ و محمداً رسول الله‌» است، آن هم همراه با شرح معانی و بیان شروط آن.

«لا اله‌» به‌ معنای نفی و طرد هر آنچه‌ که‌ به‌ غیر از خدا مورد پرستش قرار می‌گیرد؛ «الا الله‌» یعنی اثبات عبادت تنها برای ذات اقدس الهی.

و اما شروط «لا اله‌ الا الله‌» عبارتند از: علم و آگاهی کامل، یقینی جازم و قاطع، اخلاصی عاری از شرک و دوگانه‌پرستی، صداقتی واقعی، محبتی نشات گرفته‌ از ته‌ دل، فرمانبرداری پی در پی، پذیرش بدون انکار، و طرد هر آنچه‌ که‌ به‌ غیر از خدا پرستش شود.

شرایط مذکور در دو بیت ذیل نیز آمده‌ است:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع		محبة وانقياد والقبول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما		سوى الإله من الأشياء قد ألها

(علم، یقین، اخلاص و صداقت همراه با محبت، فرمانبرداری، پذیرش فرامین خدا و طرد هر آنچه‌ که‌ جز خدا پرستش می‌شوند).

و اما توضیح و تبیین اقرار به‌ «محمد رسول الله‌» و مصداق آن عبارتند از:

تصدیق هر آنچه‌ که‌ پیامبر ص بدان خبر داده‌ است، و پیروی از فرامین وی، و خودداری از مواردی که‌ از آن نهی فرموده‌ است، و اینکه‌ باید تنها از قوانین موضوعه‌ی خدا و رسول خدا پیروی نمود.

سپس سایر ارکان پنجگانه‌ی اسلام را برای خوانندگان توضیح می‌دهد، که‌ عبارتند از:

نماز، زکات، روزه‌، حج.

واینک شرح بیانات شيخ:

1- شناخت اسلام.

اسلام عبارت است از: تسلیم بدون قید و بند در برابر ذات بی‌همتای الهی، فرمانبرداری کامل از فرامین او و خودداری از شرک و مشرکان؛ که‌ شرک و بت‌پرستی قبل از ظهور دعوت پیامبر اسلام جزو عقاید عرب به شمار می‌رفت.

بخاری از ابو رجاء عطاردی روایت می‌کند که‌: ما در زمان جاهلیت سنگها را می‌پرستیدیم، و هرگاه که‌ سنگ بهتری را می‌یافتیم آن را برمی‌داشتیم و آن را به‌ جای سنگ اولی مورد پرستش قرار می‌دادیم، و هرگاه که‌ سنگ را نمی‌یافتیم مشتی از خاک را بر می‌داشتیم و آن را با شیر گوسفندان خیس می‌کردیم و سپس به‌ دور آن طواف می‌کردیم.

قرآن کریم در آیات بسیاری به‌ ذکر و تبیین حال و وضع ملل سرگردان پیش از اسلام پرداخته‌ است، از جمله‌: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ. (يونس: 18).

(آنها غير از خدا، چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند، و نه سودى مى‏بخشد; و مى‏گويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند).

و: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ. (الزمر: 3). (و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: اينها را نمى‏پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند).

و: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ. (الأعراف: 27-28). (ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند! و هنگامى كه كار زشتى انجام مى‏دهند مى‏گويند: پدران خود را بر اين عمل يافتيم; و خداوند ما را به آن دستور داده است! بگو: خداوند (هرگز) به كار زشت فرمان نمى‏دهد! آيا چيزى به خدا نسبت مى‏دهيد كه نمى‏دانيد؟!).

تا آنجا که‌ می‌فرماید: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ. (الأعراف: 30).

(آنها (كسانى هستند كه) شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب كردند; و گمان مى‏كنند هدايت يافته‏اند).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ. (الأنعام: 136). (آنها (مشركان) سهمى از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان آفريده، براى او قرار دادند; (و سهمى براى بتها!) و بگمان خود گفتند: «اين مال خداست! و اين هم مال شركاى ما (يعنى بتها) است!» آنچه مال شركاى آنها بود، به خدا نمى‏رسيد; ولى آنچه مال خدا بود، به شركايشان مى‏رسيد! (آرى، اگر سهم بتها با كمبودى مواجه مى‏شد، مال خدا را به بتها مى‏دادند; اما عكس آن را مجاز نمى‏دانستند!) چه بد حكم مى‏كنند (كه علاوه بر شرك، حتى خدا را كمتر از بتها مى‏دانند).

آیات قرآنی در همین راستا فراوان هستند و احادیث صحیحی نیز از پیامبر ص نقل شده‌ که‌ بر این مفهوم دلالت می‌کنند؛ آنچه‌ نویسندگان سیره‌ و تاریخ‌نویسان معتبر راجع به‌ حال و وضع ملل جهان نوشته‌اند این است که: شرک و دوگانه‌‌پرستی ملل جهان قبل از بعثت پیامبر ص گوناگون و مختلف بود؛ برخی از آنان بت را می‌پرستیدند، و برخی دیگر قبر اشخاص بزرگ را عبادت می‌کردند، و بعضی از آنان خورشید و ماه و ستارگان را می‌پرستیدند، و بعضی دیگر نیز برای چیزهای دیگری عبادت می‌کردند، پس پیامبر ص آنان را به‌ عبادت خدای یکتا فرا خواند، و از آنان خواست از عبادت برای غیر خدا دست برداشته و از باطل کنار بکشند؛ چنانکه‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ. (الأعراف: 158).

(بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم; همان خدايى كه حكومت آسمانها و زمين، از آن اوست; معبودى جز او نيست; زنده مى‏كند و مى‏ميراند; پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده‏اش، آن پيامبر درس نخوانده‏اى كه به خدا و كلماتش ايمان دارد; و از او پيروى كنيد تا هدايت يابيد).

و می‌فرماید: ﮋ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ. (إبراهيم: 1).

(الر، (اين) كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تاريكيها(ى شرك و ظلم و جهل،) به سوى روشنايى (ايمان و عدل و آگاهى،) بفرمان پروردگارشان در آورى، بسوى راه خداوند عزيز و حميد‌).

در جایی دیگر چنین می‌فرماید: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ. (الأحزاب: 45-46).

(اى پيامبر! ما تو را گواه فرستاديم و بشارت‏دهنده و انذاركننده. و تو را دعوت‏كننده بسوى خدا به فرمان او قرار داديم، و چراغى روشنى‏بخش).

و می‌فرماید: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ. (البينه: 5).

(و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند).

و می‌فرماید: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. (البقره: 21).

(اى مردم! پروردگار خود را پرستش كنيد; آن كس كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزكار شويد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮊ. (الإسراء: 23). (و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكى كنيد).

و سایر آیاتی که در این زمینه وجود دارند.

خداوند متعال در آیات زیادی توضیح داده‌ که‌ مشرکین با وجود آنکه قائل به‌ شرک بودند و کفر می‌ورزیدند، اما آنان اعتراف می‌کردند که‌ خالق و رازق آنها خدای متعال است؛ ولی علت پرستش غیر خدا این بود که چون معتقد بودند معبودهای مصنوعی میان آنان و خدا ارتباط ایجاد می‌کنند، چنانکه‌ خداوند راجع به‌ آنان فرموده‌: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮊ. (يونس: 18).

(آنها غير از خدا، چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند، و نه سودى مى‏بخشد; و مى‏گويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند).

و آیات دیگری نیز در همین زمینه آمده‌اند، از جمله‌ قول خداوند متعال که‌ می‌فرماید: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ. (يونس: 31). (بگو: چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى‏دهد؟ يا چه كسى مالك (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى‏كند؟ بزودى (در پاسخ) مى‏گويند: «خدا»، بگو: پس چرا تقوا پيشه نمى‏كنيد (و از خدا نمى‏ترسيد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ. (الزخرف: 87). (و اگر از آنها بپرسى چه كسى آنان را آفريده، قطعا مى‏گويند: خدا; پس چگونه از عبادت او منحرف مى‏شوند).

و آیات بی‌شمار دیگری که‌ در همین راستا آمده‌اند([[21]](#footnote-21)).

ارکان اسلام.

رکن اول: «گواهى دادن به یکتایی خدا و رسالت محمد ص».

عناصر ارکان اسلام:

1- مقدمه‌ای راجع به‌ دین اسلام به‌ طور عموم.

2- توضیحی راجع به‌ عبارت «لا له‌ الا الله‌».

1. معنی گواهى دادن به یکتایی خدا.
2. شرایط آن.
3. ارکان شهادتین.
4. شرائط «لا اله‌ الا الله‌».
5. آثار آن.

3- نواقض شهادتین.

«گواهى به رسالت محمد ص».

1. معنای آن.
2. ارکان آن.

درس دوم عبارت است از «گواهى دادن به یکتایی خدا و رسالت محمد ص».

معنی و مفهوم «لا اله‌ الا الله‌».

کلمه‌ی توحید یعنی «لا اله‌ الا الله‌» مشتمل بر معانی والا و ارزنده‌ای است که‌ انسان نمی‌تواند به‌ مقتضای آن عمل کند مگر اینکه‌ به‌ معانی آن پی برده‌ باشد و از آن اطلاع کافی را به‌ دست آورده‌ باشد تا بتواند از روی علم و آگاهی بدان عمل نماید. جمله «لا اله‌ الا الله‌» در قرآن کریم بیش از سی مرتبه‌ ذکر شده‌ است.

معنی گواهی دادن.

گواهی در لغت: اعلان شناخت به‌ یک قضیه‌ و اعتقاد به‌ صحت و ثبوت آن است.

و از نظر شرع نیز: به‌ معنای اعتراف، تصدیق و اعتقاد به‌ اینکه‌ تنها خداوند شایان عبادت کردن است و هیچ همتا و همگونی ندارد، «لا اله‌ الا الله‌» یعنی اعتقاد و اقرار به‌ اینکه‌ تنها خدا شایستگی کرنش در برابر مقام با عظمتش را دارد، و اینکه‌ باید در میدان عمل نیز به‌ مضمون آن پایبند بود، خداوند مهربان پیرامون این امر، می‌فرماید: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ. (محمد: 19). (پس بدان كه معبودى بحق جز «الله‏» نيست; و براى گناه خود و مردان و زنان باايمان استغفار كن!).

یعنی اینکه‌ تنها خداوند بزرگ شایان عبادت است و دیگران همه‌ به‌ درگاه احدیت وی محتاجند و نمی‌توانند معبود عبادت کنندگان واقع شوند.

احادیث فراوانی نیز بر این امر دلالت دارند، و امت اسلامی همه‌ اتفاق نظر دارند که‌ کلمه‌ی «شهادتین = لا اله‌ الا الله‌ و محمد رسول الله‌» رکن اول اسلام است و هر فردی با‌ تلفظ بدان وارد چارچوب اسلام خواهد شد، و اینکه‌ رفتار و کردار انسان بر آن مبتنی است، و هیچ رفتار و کرداری بدون همراهی آن پذیرفته‌ نخواهد شد، از پیامبر ص روایت شده‌ که‌ فرمود: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلاً».

(اسلام بر پنج پایه‌ استوار شده‌ است:

1- اذعان به‌ کلمه‌ی «لا اله‌ الا الله‌ و محمد رسول الله‌». 2- برپا داشتن نماز. 3- پرداخت زکات. 4- روزه‌ی ماه مبارک رمضان. 5- حج خانه‌ی خدا برای کسی که‌ توانايى بدنى و مالى آن را داشته‌ باشد).

هرگاه به‌ ارکان پنجگانه‌ اسلام بنگریم، خواهیم دید که‌ هر یک از آنها مربوط به‌ بُعدی مهم از زندگانی انسان است، و هر یک از آنها نقش پایه‌ای قوی و محکم را برای ساختمان اسلام بازی می‌کنند، ساختمانی که‌ مؤمن آرامش خود را در کنار آن می‌یابد؛ کلمه‌ی شهادت، حوزه‌ی قلب و درون انسان را در بر گرفته و همه هستی انسان را تحت تاثیر خویش قرار می‌دهد.

نماز علاوه‌ بر اینکه‌ رابطه‌ای محکم و قوی میان انسان و خدا است، با‌ تمام اعضای بدن انسان نیز ارتباط دارد.

سپس نقش تحکیم روابط انسان با یکدیگر به‌ میان می‌آید، که از طریق پرداخت زکات از طرف طبقه‌ ثروتمند به‌ طبقه‌ فقرا تحقق می‌یابد.

نکته‌ای دیگر که باید دانست اینکه هسته‌ی انسان از روح و ماده‌ و یا از روح و شهوت ترکیب یافته‌ است، اگر انسان آن را نادیده بگیرد، نهایتا از خدا دور خواهد شد، لذا خداوند برای پالایش روح و نفس انسان روزه‌ را مقرر فرمود؛ و بعد از اینکه‌ نهان انسان با آب ایمان شکوفا شد، اعضای وی تسلیم ذات اقدس الهی شد، و ثروت و دارایی خود را طبق رضایت خدا صرف کرد، موضوع تقویت رابطه‌ی اجتماعی با جهان اسلام پا به‌ میان می‌گذارد، و این نیز با انجام کنفرانس بزرگ حج خانه‌ی خدا صورت می‌گیرد.

می‌توان ارکان دین را اینگونه‌ تعبیر کرد که: شهادتین: آزمایشی است برای قلب. نماز: آزمایشی است برای اعضای انسان و سطح توانایی انسان در تنظیم نفس و اوقاتش. زکات: آزمایش انسان است در برابر مال و دارایی‌اش. و روزه‌ ماه رمضان: امتحانی است در برابر سطح توانایی انسان برای ترک شهوت به‌ خاطر خدایش. و در نهایت حج امتحانی است راجع به‌ سطح قدرت انسان در برابر تحمل اذیت و آزار حاصله‌ از سفر حج([[22]](#footnote-22)).

جایگاه «لا اله‌ الا الله‌» .

«لا اله‌ الا الله‌» کلمه‌ای است که‌ مسلمانان در اذان و اقامه‌ی نماز و در خطبه‌ و گفتگوهایشان آن را ابراز می‌دارند، و این کلمه‌ای است که‌ زمین و آسمان بدان وابسته‌ می‌باشد و تمام مخلوقات به‌ خاطر آن آفریده‌ شده‌اند، و بدان واسطه‌ است که‌ خداوند پیامبرانش را فرو فرستاده‌ و کتابهایش را برای مردم روانه‌ کرده‌، و میزان و کتاب، بهشت و جهنم را قرار داده‌، و با این کلمه‌ است که‌ انسانها به‌ دو گروه مسلمان و کافر تقسیم می‌شوند، و این عامل ایجاد آفرینش، اجرای فرامین الهی و ثواب و عقاب بوده‌ است، و حقیقتی است که‌ هستی به‌ خاطر آن آفریده‌ شده‌، و سؤال و کتاب پیرامون آن صورت می‌گیرد، و نصب قبله‌ و تأسیس ملت و بر افراشتن شمشیر جهاد نیز به‌ خاطر آن است؛ و اقرار به‌ این کلمه‌ «لا اله‌ الا الله‌» حق خداوند بر گردن تمام مردم، و وسیله‌ی مسلمان شدن و راه‌ ورود به‌ بهشت ابدی است. و راجع به‌ همین کلمه‌ است که‌ از همه‌ی مردم سؤال می‌شود؛ انسان در سرای آخرت در برابر خداوند راجع به‌ دو مسئله‌ از او سؤال خواهد شد: اینکه‌ شما چه‌ کسی را مورد پرستش قرار می‌دادید؟ و چگونه‌ در برابر پیامبران موضع‌گیری کردید؟ پاسخ نخست با تحقق «لا اله‌ الا الله‌» و اقرار و عمل بدان صورت می‌گیرد، و پاسخ دومی نیز با تحقق «أن محمدا رسول الله‌» و با شناخت و اطاعت از آن، می‌تواند درست داده‌ شود([[23]](#footnote-23)).

«لا اله‌ الا الله‌» کلمه‌ای است که‌ خط فاصل میان کفر و اسلام فرد را تشکیل خواهد داد، و این کلمه‌ی تقوا و ریسمان محکم خدا است، و این همان کلمه‌ای است که‌ حضرت ابراهیم آن را به‌ عنوان میراث گرانبها و جاودان خویش بر جا گذاشت. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (الزخرف: 28).

(او كلمه توحيد را كلمه پاينده‏اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد، شايد به سوى خدا باز گردند).

شعار توحید کلمه‌ای است که‌ خداوند برای خود بدان گواهی داده‌ و فرشتگان و دانشمندان نیز بدان گواهی داده‌اند: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ. (آل عمران: 18). (خداوند، (با ايجاد نظام واحد جهان هستى،) گواهى مى‏دهد كه معبودى بحق جز او نيست; و فرشتگان و صاحبان دانش، (هر كدام به گونه‏اى بر اين مطلب،) گواهى مى‏دهند; در حالى كه (خداوند در تمام عالم) قيام به عدالت دارد; معبودى بحق جز او نيست، كه هم توانا و هم حكيم است).

فضیلت «لا اله‌ الا الله‌».

«لا اله‌ الا الله‌» دارای جایگاه و منزلت والایی است، هر که‌ صادقانه‌ آن را بگوید و بدان باور داشته‌ باشد، وارد بهشت خواهد شد، و هر که‌ بدان باور نداشته‌ باشد و از سر دروغ آن را بگوید، خونش مباح و مالش مصادره‌ و ضررمند دنیا و آخرت خواهد شد، حساب او با خدا است، و حکم منافق را دارد.

این کلمه‌ی والا دارای فضایل زیادی است که‌ حافظ ابن رجب پاره‌ای از آنها را در رساله‌ی خویش تحت عنوان «کلمه‌ی اخلاص» ذکر کرده‌: اینکه‌ کلمه‌ی «لا اله‌ الا الله‌» سرمایه‌ای برای ورود به‌ بهشت است، و هر که‌ سخن پایانی‌اش در دنیا «لا اله‌ الا الله‌» باشد، وارد بهشت و از آتش جهنم نجات پیدا خواهد کرد و مورد مغفرت خدا قرار خواهد گرفت، شعار توحید بهترین بهترینها و زیباترین زیبائیها است، و باعث محو گناهان خواهد شد، و برای رسیدن به‌ خدا پرده‌ها را پاره‌ خواهد کرد.

کلمه‌ای است که‌ خداوند گوینده‌ آن را تصدیق می‌نماید، و مهمترین رسالت پیامبران بوده است‌، بزرگترین ذکری است که‌ انسان بدان مشغول شود، این وظیفه، بزرگترین کردارها و در عین حال آسانترین آنها است، و وجود انسان را تنظیم می‌نماید، و سپری است در برابر شیطان، و در روز قیامت مأمنی است در برابر هول و هراس روز حشر، و شعار انسان مسلمان است، آنگاه که‌ دوباره‌ زنده‌ خواهند شد، و نیز این کلمه‌ برای گویندگانش درهای هشتگانه‌ بهشت را باز می‌کند که‌ آنها از هر کدام بخواهند وارد بهشت شوند، اگر چه پیروان «لا اله‌ الا الله‌» وارد جهنم شوند ولی در نهایت ایشان را از آتش جهنم بیرون می‌آورد([[24]](#footnote-24)).

ارکان «لا اله‌ الا الله‌».

«لا اله‌ الا الله‌» دو رکن اساسی دارد:

1- «لا اله»‌ نفی است و انواع شرک را باطل می‌گرداند و موجب می‌شود که‌ نسبت به‌ هر معبودی غیر از خدا کفر ورزید شود.

2- «الا الله»‌ اثبات است و استحقاق عبادت را تنها برای خدا اثبات می‌کند.

معنی این دو رکن در قرآن نیز آمده‌ است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﮊ. (البقره: 259). (کسی که‌ به‌ طاغوت کفر بورزد و به‌ خدا ایمان بیاورد، به‌ محکم‌ترین دستاویز درآویخته‌ است، اصلا گسستن ندارد و خداوند شنوا و دانا است).

قسمت نخست آیه‌ یعنی: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ. معنی رکن اول است، و قسمت دوم آیه‌ یعنی: ﮋ ﰍ ﰎ ﮊ. معنی رکن دوم است.

خداوند متعال در جایی دیگر فرموده‌ است: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ. (الزخرف: 26-27).

(و به خاطر بياور هنگامى را كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت: من از آنچه شما مى‏پرستيد بيزارم. مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هدايتم خواهد كرد!).

قسمت نخست آیه‌ یعنی ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ. معنی رکن اول است، و قسمت دوم آیه‌ یعنی: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ. معنی رکن دوم است.

شيخ محمد بن عبدالوهاب در معنی گواهی دادن رسالت محمد ص چنین نگاشته‌ است: فرمانبرداری از فرامین وی، تصدیق اخبار و احادیثی که‌ بیان داشته‌، اجتناب از منهیاتی که‌ اعلام نموده و عبادت نکردن خدا جز از طریق شریعت وی، جزو ایمان به رسالت ایشان محسوب می‌گردد.

فرمانبرداری از پیامبر ص فرمانبرداری از خداوند است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ. (آل عمران: 31).

(بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ. (آل عمران: 32).

(بگو: از خدا و پیغمبرتان اطاعت و فرمانبرداری کنید).

تصدیق پیامبر ص در اخبار غیبی که‌ راجع به‌ گذشته‌ و آینده‌ از آن خبر داده‌ و همچنین اجتناب و دوری از آنچه‌ از آن نهی فرموده‌ از واجب‌ترین واجبها محسوب می‌گردد؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ. (الحشر: 7).

(چیزهائی که‌ پیغمبر برای شما آورده‌ است اجرا کنید، و از چیزهائی که‌ شما را از آن بازداشته‌ است، دست بکشید).

پیامبر ص نیز فرموده‌ است: «ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه».

(از آن چه شما را از آن باز داشتم، دورى كنيد، و آن چه شما را به آن امر كردم، انجام دهيد تا آن جا كه توانايى آن را داريد).

و نباید جز از طریق شریعت پیامبر ص خدا را پرستش نمود، به‌ همین خاطر است که‌ پیروی از پیامبر ص را به‌ عنوان یکی از شرایط ایمان به شمار رفته است، پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». (هر كس به انجام کاری اقدام كند كه برابر دستور ما نباشد، آن كار مردود است).

ارکان گواهی دادن.

گواهی دادن به رسالت محمد ص دو رکن دارد:

1- اعتراف به‌ رسالت پیامبر ص.

2- اعتقاد به‌ بنده بودن پیامبر ص، همچنانکه‌ خودش می‌فرماید: «إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله».

«من تنها عبد و بنده‌ی خدا هستم، پس باید در مورد من بگویید: بنده‌ و فرستاده‌ی خدا»

نباید قائل به‌ مقام و منزلتی برای پیامبر ص باشیم که‌ ما فوق مقام و منزلت واقعیش باشد، و ویژگیهای خدا را به‌ او نسبت دهیم؛ و در نتیجه‌ معتقد باشیم که‌ پیامبر ص از غیب آگاهی دارد و نفع و ضرر در دست وی است، و یا اینکه‌ می‌تواند نیازمندیها را برطرف سازد و گره‌ مشکلات را بگشاید، در حالی که‌ خداوند وی را در بالاترین مقام یعنی عبودیت چنین توصیف می‌نماید:

1. در مقام نزول قرآن: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ. (الفرقان: 1).

(خير و بركت خداوند بسيار و انعام وى بزرگ است (و او از صفات مخلوقات برتر و والا و خجسته مى‌باشد) کسی که‌ قرآن را بر بنده‌ی خود نازل کرده‌ است).

1. در سفر اسراء: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ. (الإسراء: 1).

(تسبیح و تقدیس خدائی را سزا است که‌ بنده‌ی خود را در شبی از مسجد الحرام به‌ مسجد الاقصی برد).

1. در مقام نماز و دعا: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ. (الجن: 19).

(هنگامي كه بندة خدا (محمد) به عبادت برمي‌خاست و او را مي‌خواند).

1. در مقام حفظ و کفایت: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊ. (الزمر: 36).

(آیا خداوند برای حفاظت و حمایت از بنده‌اش کافی نیست؟).

خداوند به‌ وسیله‌ی ویژگیهای فراوان و صفات برجسته‌ای به پیامبر ص ارج نهاده، بر او منت گذاشته‌ و قدر و منزلت رفیع و ارجمندی را به‌ او ارزانی داشته‌ است:

1- نام پیامبر ص در ردیف پیامبرانی قرار گرفته که‌ وحی بر آنان نازل گشته‌ است: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ. (النساء: 163).

(ما به‌ تو وحی کردیم، همانگونه‌ که‌ پیش از تو به‌ نوح و به‌ پیغمبران بعد از او وحی کردیم، و به‌ ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوادگان او، عیسی، ایوب، یونس، هارون، و سلیمان وحی کردیم، و به‌ داود زبور دادیم).

2- حضرت محمد ص خاتم پیامبران است: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ. (الأحزاب: 40).

(محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده‌ و بلکه‌ فرستاده‌ی خدا و آخرین پیغمبران است).

3- پیامبر ص نخستین مسلمان است: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﮊ. (الأنعام: 14). (بگو: به‌ من دستور داده‌ شده‌ است که‌ نخستین کسی باشم که‌ مسلمان باشد).

4- از جمله‌ مقامات عالی او این است که‌ از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد و همسران ایشان مادران مؤمنان محسوب می‌شوند: ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ. (الأحزاب: 6).

(پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است; و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب مى‏شوند; و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولى هستند).

5- در روز حشر تنها کسی است که‌ شفاعت می‌کند و شفاعتش پذیرفته‌ می‌شود، محمد ص پیامبر رحمت است، بهترین مردمان می‌باشد، رسالت او برای جن و انس عمومیت دارد، مهتر فرزندان آدم و پیامبر اسلام به شمار می‌رود.

شرایط «لا اله‌ الا الله‌».

علما هفت شرط را برای کلمه‌ی اخلاص ذکر کرده‌اند، برخی از آنان هشت شرط را برای آن در نظر گرفته‌اند، که یکی از ایشان شرایط مزبور را به‌ صورت شعر درآورده‌ و می‌گوید:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع		محبة وانقياد والقبول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما		سوى الإله من الأشياء قد ألها

(علم، یقین، اخلاص و صداقت همراه با محبت، فرمانبرداری، پذیرش فرامین خدا و طرد هر آنچه‌ که‌ جز خدا پرستش می‌شود).

1- علم و آگاهی کامل: هرگاه بنده‌ای اطلاع پیدا کرد که‌ تنها خداوند معبود او است و عبادت برای غیر از او باطل می‌باشد و به‌ مقتضای آن عمل نمود، به‌ عنوان عالم و دانا محسوب می‌گردد؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ. (محمد: 19).

(پس بدان كه معبودى بحق جز «الله‏» نيست).

ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ. (الزخرف: 86).

(مگر کسانی که‌ آگاهانه‌ بر حق شهادت و گواهی داده‌ باشند).

و پیامبر ص فرموده‌ است: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة».

(هر کس در صورت آگاهی از مفهوم «لا اله‌ الا الله»‌ از دنیا برود، داخل بهشت خواهد شد).

2- یقین جازم و قاطع: هر بنده‌ای که‌ کلمه‌ی اخلاص را بر زبان جاری سازد، واجب است یقین قلبی را بدان داشته‌ باشد، و به‌ صحت آن - که‌ اثبات فرمانروایی خداوند و نفی فرمانروایی غیر او است - اعتقاد کامل داشته‌ باشد، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ. (البقره: 4). (و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو (بر پيامبران پيشين) نازل گرديده، ايمان مى‏آورند; و به رستاخيز يقين دارند).

از ابوهریره‌ روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاكّ فيها إلاّ دخل الجنة»([[25]](#footnote-25)).

(هر کس در حالی خدمت خداوند حضور یابد که‌ آگاهانه و بدون تردید به یکتایی خدا و رسالت من گواهی بدهد، داخل بهشت می‌شود).

باز ابوهریره‌ روایت می‌کند که‌ پیامبر ص خطاب به‌ او فرمود: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أنه لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة»([[26]](#footnote-26)).

(هر که را پشت این دیوار دیدی که‌ از روی یقین قلبی به یکتایی خدا گواهی می‌داد، به‌ او مژده‌ بده‌ که‌ اهل بهشت است).

خداوند متعال در توصیف مؤمنان می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ. (الحجرات: 15).

(مؤمنان تنها کسانیند که‌ به‌ خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌اند، سپس هرگز به‌ خود شک و تردیدی راه نداده‌اند).

و در توصیف منافقین می‌فرماید: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. (التوبه: 45).

(تنها کسانی از تو اجازه‌ می‌خواهند که‌ به‌ خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر می‌برند).

3- اخلاص عاری از شائبه شرک و دوگانه‌پرستی: به‌ این صورت که‌ تمامی‌کردار، گفتار و پندار او تنها برای خدا و در راه کسب رضای وی باشد، خداوند متعال در این باره می‌فرماید: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ. (البينه: 5). (و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند).

ابوهریره‌ از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»([[27]](#footnote-27)).

(خوش بخت‌ترین افراد به وسیله شفاعت من، کسی است که خالصانه به شعار توحید اعتقاد داشته باشد).

«إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله»([[28]](#footnote-28)).

(کسانی که‌ خالصانه‌ و به‌ خاطر کسب رضای خداوند «لا اله‌ الا الله»‌ را می‌گویند، در روز قیامت از آتش جهنم محفوظ می‌مانند).

4- راستی و صداقت واقعی: به‌ این صورت که‌ در ایمان، عقیده‌، گفتار، دعوت دینی و... با خداوند صادق و روراست باشد، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ. (التوبه: 119).

(ای مؤمنان! از خدا بترسید و همگام با راستان باشید).

معاذ بن جبل روایت می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «ما من أحد يشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. صادقاً من قلبه إلاّ حرّمه الله على النار»([[29]](#footnote-29)).

(هر کس صادقانه‌ و از ته‌ قلب گواهی بدهد که‌ جز خدا هیچ معبود به‌ حقی نیست و محمد ص بنده‌ و فرستاده‌ی او است، خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام می‌گرداند).

5- محبتی نشات گرفته‌ از ته‌ دل: انسان مؤمن نسبت به‌ کلمه‌ی اخلاص و مفهوم آن و نسبت به‌ کسانی که‌ به‌ مقتضای آن عمل می‌کنند ابراز محبت و دوستی را می‌کند، و لذا خدا و رسولش را دوست داشته و محبت آنان را بر هر محبوب دیگری برتری می‌دهد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ. (البقره: 165).

(برخی از مردم هستند که‌ غیر از خدا، خداگونه‌هائی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند، و کسانی که‌ ایمان آورده‌اند خدا را بيشتر دوست می‌دارند).

6- فرمانبرداری پی در پی: یعنی تسلیم شدن در برابر مفهوم آن کلمه‌ سترگ و ارجمند. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ. (الزمر: 54).

(و به‌ سوی پروردگار خود برگردید و تسلیم او شوید).

تسلیم شدن همان فرمانبرداری از فرامین خداوند است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮊ. (لقمان: 22). (کسی که‌ مطیعانه‌ رو به‌ خدا کند، در حالی که‌ نیکوکار باشد، به‌ دستاویز بسیار محکمی چنگ زده‌ است).

و می‌فرماید: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (النساء: 125). (آئین چه‌ کسی بهتر از آئین کسی است که‌ خالصانه‌ خود را تسلیم خدا کند، در حالی که‌ نیکوکار باشد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ. (النساء: 65).

(اما، نه‌!.. به‌ پروردگارت سوگند که‌ آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به‌ داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته‌ و کاملا تسلیم قضاوت تو باشند).

7- پذیرش بدون انکار: یعنی با قلب و زبان همه مفاهیم و ملزومات این کلمه‌ را می‌پذیرد، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (البقره: 136). (بگوئید: ایمان داریم به‌ خدا و آنچه‌ بر ما نازل گشته‌).

هر کس آن را تلفظ نماید اما آنرا نپذیرد، در ردیف کسانی قرار می‌گیرد که‌ خداوند راجع به‌ آنان فرموده‌ است: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (الصافات: 35-36).

(چرا كه وقتى به آنها گفته مى‏شد: «معبودى بحق جز خدا وجود ندارد، تكبر و سركشى مى‏كردند. و پيوسته مى‏گفتند: آيا ما معبودان خود را بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟).

8- طرد هر آنچه‌ که‌ جز خدا پرستش شود: خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ. (البقره: 256).

(کسی که‌ به‌ طاغوت کفر بورزد و به‌ خدا ایمان بیاورد، به‌ محکم‌ترین دستاویز درآویخته‌ است، اصلا گسستن ندارد).

پیامبر ص هم می‌فرماید: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرّم ماله ودمه وحسابه على الله»([[30]](#footnote-30)).

(هر کس اعلام دارد که‌ جز خدا معبودی به‌ حق وجود ندارد و نسبت به‌ هر آنچه‌ که‌ غیر از خدا پرستش می‌شود کفر ورزد، خون و مال او محفوظ است و حساب (نیت و کارهای پنهانی) او با خداست).

آثار «لا اله‌ الا الله»‌.

هر گاه صادقانه‌ و مخلصانه‌ کلمه‌ی اخلاص بر زبان جاری‌ شده و در نهان و آشکار به‌ مقتضای آن عمل شود، آثار مثبت و پسندیده‌ای بر فرد و جامعه بر جای خواهد گذاشت، که‌ مهمترین آنها عبارتند از:

1- اتحاد و همبستگی مسلمانان: که‌ موجب شکوه‌ آنان و پیروز شدنشان بر دشمنان می‌شود، زیرا آنان پیرو یک آیین و دارای یک عقیده‌ هستند، همچنانکه‌ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ. (آل عمران: 103). (و همگی به‌ رشته‌ی خدا چنگ زنید و پراکنده‌ نشوید).

و می‌فرماید: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ. (الأنفال: 62-63).

(او همان کسی است که‌ تو را با یاری خود و توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد... و در میان آنان الفت ایجاد نمود، اگر همه‌ی آنچه‌ در زمین است صرف می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند میانشان انس و الفت انداخت، چرا که‌ او عزیز و حکیم است).

یکی از علل تفرقه و جنگ و درگیری با هم، اختلاف عقیده‌ای و منازعات فکری است، خداوند متعال در این راستا می‌فرماید: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮊ. (الأنعام: 159).

(بی‌گمان کسانی که‌ آئین خود را پراکنده‌ می‌دارند و دسته‌ دسته‌ و گروه‌ گروه می‌شوند تو به‌ هیچ وجه‌ از آنان نیستی).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ. (المؤمنون: 53). (اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند; (و عجب اينكه) هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند).

پیامدهای این اتحاد و اختلاف در حال و وضع عربهای قبل از اسلام و بعد از آن نیز به‌ خوبی نمایان می‌شود.

2- امنیت و آسایش: در جامعه‌ی موحدی که‌ به‌ «لا اله‌ الا الله»‌ ایمان دارد امنیت و آسایش در حد وسیع و گسترده‌ای برقرار می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ. (الحجرات: 10).

(فقط مؤمنان برادران همدیگرند).

و می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ. (الفتح: 29). (محمد فرستاده‌ی خدا است، و کسانی که‌ با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به‌ یکدیگر مهربان و دلسوزند).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ. (آل عمران: 103).

(به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد، و او ميان دلهاى شما، الفت ايجاد كرد، و به بركت نعمت او، برادر شديد).

3- دستیابی به‌ خوشبختی، آئینی استوار و جایگزینی پیشینیان: خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ. (النور: 55).

(خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند وعده مى‏دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد; و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه‏دار خواهد ساخت; و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى‏كند، آنچنان كه تنها مرا مى‏پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت).

چنانچه می‌بینیم خداوند متعال این مسایل را به‌ یگانه‌‏پرستی پیوند داده‌ است.

4- دست‏یابی به آرامش درونی: خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ. (يوسف: 39).

(آيا معبودان‌ پراكنده‌ بهترند يا خداوند يگانه‌ قهار؟).

5- دست‏یابی به مقام رفیع دنیا و آخرت: خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ. (الحج: 31).

(برنامه و مناسك حج را انجام دهيد) در حالى كه همگى خالص براى خدا باشد! هيچ گونه همتايى براى او قائل نشويد! و هر كس همتايى براى خدا قرار دهد، گويى از آسمان سقوب كرده، و پرندگان (در وسط هوا) او را مى‏ربايند; و يا تندباد او را به جاى دوردستى پرتاب مى‏كند).

این آیه‌ بیانگر آن است که‌ توحید و یکتاپرستی مایه‌ی علو درجه‌ و ارتفاع مقام، و شرک و دوگانه‌‏پرستی نیز مایه‌ی سقوط و از دست دادن درجه‌ و امتیاز می‌باشد.

6- در امان بودن خون، مال و شخصیت: پیامبر ص می‌فرماید: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

(به‌ من دستور داده‌ شده‌ است با مردم بجنگم تا اینکه‌ بگویند: لا اله‌ الا الله‌، هرگاه به‌ وحدانیت خدا اعتراف کردند جان و مال آنان از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حقی که‌ به‌ عهده‌ دارند).

کلمه‌ی اخلاص در عبادات، معاملات، آداب و اخلاق نیز آثار سترگ و ارزشمندی را بر فرد و جامعه‌ به‌ جا می‏گذارد.

پیامبر ص دین اسلام را تنها برای عرب نیاورد، بلکه‌ آن را برای هدایت عموم مردم آورد، ظهور پیامبر ص در مدت زمانی به‌ وقوع پیوست که‌ بشریت به‌ طور عموم بسیار نیازمند شخصیتی همچون او بودند تا آنان را از تاریکی و گمراهی به‌ نور و روشنایی بیرون آورد.

ارکان و پایه‌های اسلام.

دین اسلام که‌ دین بسیار باعظمتی است بر پنج پایه‌ استوار است، همچنانکه‌ در صحیحین از ابن عمر م روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»([[31]](#footnote-31)).

(اسلام بر پنج اصل پایه‌ گذاری شده‌ است:

1- اجرای کلمه‌ی شهادتین و اقرار به‌ اینکه‌ جز ذات الله‌ هیچ کسی شایسته‌ پرستش نیست. و اعتراف به‌ اینکه‌ محمد ص فرستاده‌ و پیغمبر خداست.

2- برگزاری نماز فرض به‌ نحو احسن.

3- دادن زکات واجب.

4- روزه‌ ماه رمضان.

5- انجام مناسک حج (برای کسانی که‌ قدرت مالی و بدنی دارند).

تلفظ به کلمه‌ی شهادتین نخستین و مهمترین پایه‌های اسلام می‌باشد؛ این کلمه‌ی بزرگ و ازشمند هر چند که‌ انسان کافر را وارد چارچوب اسلام می‌کند، اما تنها عبارتی نیست که‌ بر زبان رانده‌ شود و بس، بلکه‌ واجب است ‌ به‌ مفهوم آن نیز عمل شود.

کلمه‌ی شهادتین در بر گیرنده این است که تنها خداوند شایسته‌ی بندگی است و بندگی برای غیر از او باطل می‌باشد.

و همچنین بیانگر این امر است که‌ خدا و رسولش را دوست داشته‌ باشیم. این محبت نیز شامل عبادت برای خدای یگانه‌ و بزرگداشت آن و پیروی از سنت پیامبر اسلام می‌باشد. چنانکه‌ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﮊ. (آل عمران: 31).

(بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشاید).

همچنانکه‌ از جمله‌ مفاهیم آن، پیروی از فرامین پیامبر ص است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ. (الحشر: 7).

و در حدیث صحیحین آمده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما..»([[32]](#footnote-32)).

سه‌ خصلت هستند که‌ در هر کس موجود باشد آن شخص لذت و حلاوت ایمان را درک می‌کند: اول آنکه‌ خدا و پیغمبر را از هر کس و هر چیز دیگری بیشتر دوست داشته‌ باشد.

در روایت دیگری آمده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

هیچ یک از شما ایمانش کامل نمی‌شود مگر اینکه‌ من نزد او دوست داشتنی‌تر از پدر، مادر، فرزندان و همه‌ی مردم باشم.

رکن دوم از ارکان اسلام اقامه نماز واجب است.

بعد از اجرای شهادتین، نماز فرض مهمترین رکن از ارکان اسلام محسوب می‌شود، زیرا نماز ستون دین است و نخستین عملی است که‌ در روز قیامت از آن سؤال می‌شود، پس اگر نمازهایش را به‌ نحو احسن انجام داده‌ بود نجات پیدا کرده و رستگار می‌شود، و اما اگر در انجام آن سست و تنبل بوده‌ باشد خسارتمند و نومید می‌گردد.

نماز عبادتی است که‌ در اوقات مشخصی برگزار می‌شوند، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ. (النساء: 103).

(بی‌گمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است).

خداوند به‌ ما دستور داده‌ که‌ بر آن محافظت داشته‌ باشیم: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ. (البقره: 238). (در انجام نمازها و نماز میانه‌ محافظت ورزید و فروتنانه‌ برای خدا بپا خیزید).

خداوند متعال در آیاتی دیگر از کسانی تهدید نموده‌ که‌ در انجام نماز تنبلی به‌ خرج داده و آن را به‌ تأخیر می‌اندازند، می‌فرماید: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ. (مريم: 59).

(اما پس از آنان، فرزندان ناشايسته‏اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از شهوات پيروى نمودند; و بزودى (مجازات) گمراهى خود را خواهند ديد).

ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ. (الماعون: 4-5).

(پس واي بر نمازگزاراني كه. در نماز خود سهل انگاري مي‌كنند).

کلمه‌ی «أضاعوها» در اینجا به‌ معنی ترک نماز نیست، بلکه‌ به‌ معنی به‌ تأخیر انداختن نماز است، زیرا ترک نماز کفر است و موجب کافر شدن آدمی می‌شود.

نماز نشانه‌ی ایجاد تمایز میان اسلام و شرک و کفر است، مسلم در صحیح خود از جابر نقل کرده که‌:‌ از پیامبر ص شنیدم می گفت: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»([[33]](#footnote-33)).

میان آدمی و شرک و کفر، ترک نماز قرار دارد.

در روایت بریده‌ نیز چنین آمده‌ است: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»([[34]](#footnote-34)). پیمان و شرط پیوند ما و آنان، نماز است، هر کس آن را ترک نماید، کافر شده‌ است.

نماز: ارتباط میان بنده‌ و پروردگارش است، پیامبر ص می‌فرماید: «إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه»([[35]](#footnote-35)).

بی‌گمان هر کدام از شما در هنگام نماز با خداوند مناجات می‌کند.

و در حدیثی قدسی آمده‌ که‌ خداوند فرمود: «قَسّمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجّدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»([[36]](#footnote-36)).

نماز را میان خود و بنده‌ام تقسیم نموده‌ام و بنده‌ام‌ هر چه‌ بخواهد به‌ دست می‌آورد، چون بنده‌ گوید: الحمد لله رب العالمين، خداوند می‌فرماید: بنده‌ام مرا ستود. و چون گوید: الرحمن الرحیم، خداوند می‌فرماید: بنده‌ام مرا مورد ستایش خود قرار داد. و چون گوید: مالک یوم الدین، خداوند می‌فرماید: بنده‌ام مرا بزرگ داشت. و چون گوید: إیاک نعبد وإیاک نستعین. خداوند می‌فرماید: این، میان من و بنده‌ام مشترک است و خواسته‌ی بنده‌ام رواست. و چون گوید: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند می‌فرماید: این متعلق به‌ بنده‌ام است و مرادش داده‌ خواهد شد.

نماز: گلزار عبادت است و انواع گلهای مسرت بخش و شادی آفرین در آن وجود دارند: تکبیری که‌ بدان نماز شروع می‌شود، قیامی که‌ در آن کلام خدا تلاوت می‌شود، ركوعی که‌ در آن خدا مورد بزرگداشت قرار می‌گیرد، اعتدالی که‌ پر از ثنا و ستایش برای خداوند است، و سجده‌ای که‌ در آن خدای بلندمرتبه‌ مورد تنزیه‌ و تقدیس قرار می‌گیرد، دعایی که موجب تضرع و زاری به‌ درگاه خدا می‌شود، قعود و جلوسی است برای دعا خواندن و گواهی دادن، و سلامی که نماز بدان پایان می‌یابد.

نماز: دستیار انسان در کارهای مهم است و او را از فحشاء و منکر باز می‌دارد؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ. (البقره: 45).

(از صبر و نماز يارى جوئيد; (و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به پروردگار، نيرو بگيريد;) و اين كار، جز براى خاشعان، گران است).

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: ﮋ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﮊ. (العنكبوت: 45).

(و نماز را چنانکه‌ باید برپای دار، مسلما نماز از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند باز می‌دارد).

نماز: در دل مؤمنان روشنایی ایجاد می‌کند و باعث نورانی شدن قیامت آنان می‌شود. پیامبر ص فرمود: «الصلاة نور»([[37]](#footnote-37)). نماز نور و روشنایی است.

در روایت دیگری فرموده‌ است: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة»([[38]](#footnote-38)). هر کس بر نمازهایش مواظبت نماید، در روز قیامت همانند دلیلی روشن در دست او قرار می‌گیرد و او را از آتش جهنم نجات می‌دهد.

نماز: در دل مؤمنان سرور و شادی به‌ وجود می‌آورد و چشم آنان را روشنایی می‌بخشد. پیامبر ص فرمود: «جعلت قرة عيني في الصلاة»([[39]](#footnote-39)).

(نماز نور چشم و مایه‌ی آرامش من است).

نماز: اشتباهات را پاک می‌کند و موجب کفاره‌ی گناهان می‌شود. پیامبر ص فرمود: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات: هل يبقى من درنه (وسخه) شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: «فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»([[40]](#footnote-40)).(آیا اگر جوی آبی کنار خانه‌ی یکی از شما باشد و هر روز پنج بار در آن شستشو کنید، چرکی بر بدنتان باقی می‌ماند؟ گفتند: نه‌. گفت: نمازهای پنجگانه‌ هم چنین وضعی دارند و خداوند، به‌ وسیله‌ی آن، اشتباهات و انحرافات را از بین می‌برد).

و در روایت دیگری می‌فرماید: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر»([[41]](#footnote-41)).

(نمازهای پنجگانه‌ و این جمعه‌ تا جمعه‌ی دیگر کفارت گناهانی است که‌ میان آنان صورت می‌گیرند، اما به‌ شرط اینکه‌ مرتکب گناه کبیره‌ نشده‌ باشد).

مسلم، از ابن مسعود روایت نموده‌ است که‌ می‌گوید: هر کس علاقه‌ دارد که‌ فردا خدا را در صورت داشتن ایمان، ملاقات کند، می‌باید به‌ این نمازها به‌ گونه‌ای که‌ بدان فراخوانده‌ شده‌ است، مقید باشد. خداوند تعالی راههای هدایت را برای پیامبرتان معلوم داشته‌ است و نمازها از جمله‌ی این راهها و روشها می‌باشند. اگر شما مانند این بنده‌ی متخلف، در خانه‌ی خود نماز بگزارید، سنت پیامبرتان را مراعات نکرده‌اید و اگر سنت پیامبر را هم مراعات نکنید، گمراه می‌شوید. هیچکس نیست که‌ به‌ نحو صحیح وضو گرفته و به‌ یکی از مساجد روی آورد، مگر آنکه‌ خداوند به ازای هر گامی که‌ برمی‌دارد، ثوابی برایش می‌نویسد و گناهی از او می‌آمرزد. ما چنین می‌کردیم و کسی جز منافق از آن غفلت نمی‌ورزید، و لذا کسانی بودند که‌ از شدت مرض و ناتوانی، به‌ دو نفر تکیه‌ می‌دادند، تا در صف نماز جماعت حضور یابند.

خشوع در نماز: (خشوع همان حضور قلب است) محافظت بر نماز از جمله‌ اسباب ورود به‌ بهشت است. خداوند تعالی می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ. (المؤمنون: 1-11).

(مؤمنان رستگار شدند; آنها كه در نمازشان خشوع دارند; و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند; و آنها كه زكات را انجام مى‏دهند; و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند; تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نمى‏شوند; و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند! و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى‏كنند; و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى‏نمايند; (آرى،) آنها وارثانند! (وارثانى) كه بهشت برين را ارث مى‏برند، و جاودانه در آن خواهند ماند).

اخلاص در نماز و خواندن آن به‌ نحو صحیح و مطابق سنت پیامبر ص دو شرط اساسی برای قبول آن می‌باشند. پیامبر ص هم می‌فرماید: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»([[42]](#footnote-42)).

همانا اعمال و كردار به نيت بستگى دارد، و هركس از كردارش به اندازه نيتش اجر و ثواب می‌برد.

در جایی دیگر چنین می‌فرماید: «صلوا كما رأيتموني أصلي»([[43]](#footnote-43)).

(به‌ گونه‌ای نماز بخوانید که‌ من نماز می‌خوانم)([[44]](#footnote-44)).

واجب است نماز به‌ صورت جماعت و در مسجد برگزار شود، زیرا نماز جماعت فضیلت سترگی دارد، ابن عمر از پیامبر خدا ص نقل کرده که: «الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»([[45]](#footnote-45)).

(فضیلت و ثواب نماز جماعت نسبت به‌ نماز فردی (27) برابر می‌باشد).

و در حدیث صحیحین آمده‌: پیامبر ص می‌خواست خانه‌ی کسانی را که‌ از جماعت سرپیچیده‌ بودند، آتش بزند.

پیامبر ص می‌فرماید: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلاَّ من عذر»([[46]](#footnote-46)).

(هر کس صدای اذان را بشنود و بدون عذر از رفتن به‌ سوی نماز جماعت سر باززند، نمازش ارزش ندارد).

این روایت بیانگر جایگاه و منزلت ویژه‌ی نماز است.

نماز مظهری از مظاهر مساوات، اخوت، نظم، و توحید است. پیامبر اسلام، به‌ هنگام روبرو شدن با تنگناهای سخت به‌ نماز پناه می‌برد، زیرا خداوند فرموده‌ است: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ. (البقره: 153).

(و از شکیبائی و نماز یاری جوئید).

و لذا خطاب به‌ بلال می‌گفت: «يا بلال أرحنا بها».

(ای بلال! ما را با دعوت به‌ نماز، آسوده‌ کن).

چون انسان مسلمان هنگامی که‌ برای نماز بلند می‌شود، در برابر خالقش قرار می‌گیرد، پس قلبش آرام می‌گیرد، درونش به‌ آرامش می‌رسد، اعضای بدنش به‌ خشوع می‌افتد، و چشمانش به‌ ملاقات پروردگار و مولایش روشن می‌شود.

حکم کسی که‌ نماز را نمی‌خواند:

از جمله‌ منکراتی که‌ پدید آمده‌ اینکه بسیاری از افرادی که‌ مدعی اسلام هستند نماز را ترک کرده‌اند و آن را نمی‌خوانند. و همچنانکه‌ در روایت صحیح آمده‌ ترک نماز انسان را به‌ کافر می‌کشاند: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».

(میان آدمی و شرک و کفر، ترک نماز قرار دارد).

و یا فرمود: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

(پیمان و شرط پیوند ما و آنها، نماز است، هر کس آن را ترک نماید، کافر شده‌ است).

هر کس نماز را هدر دهد سایر ارکان اسلامی را نیز هدر می‌دهد. زیرا نماز ستون و پایه‌ی اسلام است، و مسلمان هرگز آن را ترک نمی‌کند.

ترک نماز از جمله‌ اسباب ورود به‌ آتش جهنم می‌باشد، خداوند متعال در مورد مجرمین می‌فرماید: ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﮊ. (المدثر: 42-43). (چه‌ چیزهایی شما را به‌ دوزخ انداخته‌ است؟... می‌گویند: از زمره‌ی نمازگزاران نبوده‌ایم).

و می‌فرماید: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ. (الروم: 31).

(به‌ سوی خدا برگشته، و از او بپرهیزید، و نماز را چنانکه‌ باید بگزارید، و از زمره‌ی مشرکان نگردید).

و می‌فرماید: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ. (الأنعام: 72). (و (نيز به ما فرمان داده شده به) اينكه: نماز را برپا داريد! و از او بپرهيزيد! و تنها اوست كه به سويش محشور خواهيد شد).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ. (التوبه: 11). (اگر آنان توبه‌ کردند و نماز را خواندند و زکات دادند در این صورت برادران دینی شما هستند).

برگزاری نماز را شرط قبول توبه‌ و داخل شدن به‌ اسلام قرار داده‌ است.

و بالاخره می‌فرماید: ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ. (المرسلات: 47-48).

(واي در آن روز بر تكذيب‌كنندگان. و هنگامي كه به آنان (مشركان) گفته شود (در برابر پروردگار) ركوع كنيد و خشوع نمايد، ركوع نمي‌كنند و خشوع نمي‌نمايند، بلكه بر تكبر خود مي‌افزايند).

علماء سلف و خلف بر قتل کسانی اتفاق نظر دارند که‌ پی در پی نماز را ترک می‌کنند و در برابر انجام آن تنبلی می‌کنند. و آیات و احادیث بی‌شماری راجع به‌ کافر بودن کسی که‌ نماز را ترک می‌کند و آن را ‌ کم ارزش جلوه می‌دهد، وارد شده‌اند.

متأسفانه‌ امروز بسیاری از مردم تا هنگام طلوع آفتاب نماز صبح را نمی‌خوانند. حال آنکه در روایات آمده‌، اگر کسی توانایی شرکت در نماز جماعت را داشته‌ باشد و از آن سر باز زند نمازش را هدر داده‌ و دیگر نماز خواندنش ارزش ندارد.

پیامبر ص می‌فرماید: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلاّ من عذر».

(هر کس صدای اذان را بشنود و بدون عذر از شرکت در نماز جماعت سر باز زند دیگر نماز او ارزش ندارد).

و فرمود: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ بالمسجد».

(همسایه‌ی مسجد باید در مسجد نمازش را بخواند، در غیر این صورت نماز او محسوب نمی‌گردد).

هر کس صدای اذان را بشنود به‌ عنوان همسایه‌ی مسجد حساب می‌شود. و پیامبر ص نیز در این باره می‌فرماید: «من سمع النداء فلم يجب صُبّ في أذنيه الآنكُ يوم القيامة».

(هر کس صدای اذان را بشنود و بدان پاسخ ندهد، در روز قیامت سرب را در گوشهایش می‌ریزند).

ابن مسعود در این زمینه می‌گوید: جز انسان منافق از آن (نماز جماعت) غفلت نمی‌ورزد.

کسانی که‌ نمازهایشان را به‌ آرامی ‌نمی‌خوانند و در رکوع و سجود آرامش را رعایت نمی‌کنند و از امام سبقت می‌گیرند، آنها نیز نماز را ضایع کرده‌اند. کسی که‌ از امام سبقت می‌گیرد نمازش باطل است و پیشانی او در دست شیطان است، زیرا نمازی که‌ به‌ آرامی‌خوانده‌ نشده و از امام سبقت گرفته‌ می‌شود با خشوع - که‌ روح و ثمره‌ی نماز است - منافات دارد، و نماز بدون خشوع نیز پذیرفته‌ نمی‌شود، بلکه‌ همانند لباس کهنه‌ از بین می‌رود و به صاحبش برگردانده‌ می‌شود، و بنابر روایتی از پیامبر ص ‌به‌ صاحبش می‌گوید: خداوند شما را پایمال کند چنانکه‌ مرا پایمال کردی.

از این رو شرایط، ارکان و واجبات نماز را ان شاء الله‌ در وقت خود مناسب توضیح خواهیم داد.

رکن سوم از ارکان اسلام:

در آیات و احادیث پیامبر ص زکات در ردیف نماز قرار داده‌ شده‌ است، این عبادت، فریضه‌ای اجتماعی و ارزشمند است که‌ متعالی بودن اهداف اسلام را به‌ مؤمن یادآور می‌شود: یعنی دلسوزی، رحمت، محبت، همکاری و همیاری میان مسلمانان را متذکر می‌شود، و هیچ کس نمی‌تواند با دادن مال بر دیگری منت بگذارد و بر او برتری طلبد، زیرا پرداخت زکات یک، «حق معلوم» و انجام وظیفه‌ای واجب است، و در حقیقت او به‌ عنوان جانشین خداوند اموال ایشان را به‌ فقرا می‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ. (النور: 33).

(و از مال و ثروت خدا که‌ خدا به‌ شما داده‌ است بدیشان بدهید).

و می‌فرماید: ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ. (الحديد: 7).

(به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شما را جانشين و نماينده (خود از مال و رزق و روزى) در آن قرار داده انفاق كنيد; (زيرا) كسانى كه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر و ثواب بزرگى دارند).

ابوبکر نیز به‌ خاطر همین اهمیت زکات بود که‌ با برخی از قبائل عرب به‌ جنگ پرداخت، آنگاه که‌ از پرداخت زکات امتناع ورزیدند و فرمود: به‌ خدا سوگند با هر کسی که‌ بین نماز و زکات - که‌ دو رکن دین اسلام‌اند- تفاوت قائل شود، می‌جنگم. که اصحاب نیز در این تصمیم با او همکاری کردند و از او پیروی نمودند.

خداوند متعال کسانی را که‌ در برابر پرداخت زکات و دادن انفاق بخل می‌ورزند، تهدید نموده و می‌فرماید‌: ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ. (التوبه: 34).

(و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مى‏سازند، و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده‌).

غیر از حبوبات و میوه‌جات هرگاه مال و دارایی انسان مسلمان به‌ حد نصاب رسید و یک سال بر آن گذشت واجب است که‌ زکات آن پرداخت شود، اما حبوبات و میوه‌جات مادام به‌ حد نصاب برسد واجب است زکات آن پرداخت شود و نیازی به‌ گذشت یک سال بر آن ندارد.

خداوند متعال در سوره‌ی توبه‌ موارد و جهات مصرف زکات را یادآور شده‌ و می‌فرماید: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ. (التوبه: 60). (زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى‏كشند، و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى‏شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دين) بدهكاران، و در راه (تقويت آيين) خدا، و واماندگان در راه; اين، يك فريضه (مهم) الهى است; و خداوند دانا و حكيم است).

شيخ عبدالعزیز بن باز : در سخنانی پیرامون اهمیت و جایگاه زکات چنین می‌گوید: لازم و ضروری است که‌ فریضه‌ی زکات را به‌ مردم یادآور شویم، زیرا بسیاری از مسلمانان در این امر مهم سهل‌انگاری می‌کنند و آن را طبق شریعت خدا پرداخت نمی‌کنند، در حالی که‌ زکات یکی از ارکان و پایه‌های پنجگانه‌ اسلام است و ساختمان اسلام بدون وجود آن برافراشته نمی‌شود. زیرا پیامبر ص فرموده‌اند: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألاَّ إله إلاَّ الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».

(اسلام بر پنج اصل پایه‌ گذاری شده‌ است:

1- اجرای کلمه‌ی شهادتین و اقرار به‌ اینکه‌ جز ذات الله‌ هیچ کسی شایسته‌ پرستش نیست. و اعتراف به‌ اینکه‌ محمد ص فرستاده‌ و پیغمبر خداست.

2- برگزاری نماز فرض به‌ نحو احسن.

3- دادن زکات واجب.

4- روزه‌ ماه رمضان.

5- انجام مناسک حج (برای کسانی که‌ قدرت مالی و بدنی دارند).

فوائد زکات:

1- فریضه‌ی زکات یکی از زیباترین احکام اسلامی و مهمترین راه برای رعایت وضعیت اقتصادی پیروانش می‌باشد، زیرا زکات حاوی فوائد بسیاری است، و قشر تهی‌دست و کم درآمد مسلمان بیش از حد بدان نیازمندند.

2- زکات مهمترین پل ارتباطی میان قشر ثروتمند و فقیر می‌باشد، زیرا انسان، در برابر کسی که‌ نسبت به‌ وی کار نیکی انجام داده، احساس محبت می‌ورزد.

3- زکات باعث پالایش نهان انسان می‌شود و او را از بخل‌ورزی باز می‌دارد، همانگونه‌ که‌ قرآن کریم نیز معترف به‌ این موضوع می‌باشد: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ. (التوبه: 103).

(از اموال آنها صدقه‏اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى).

4- زکات تمرینی برای نهادینه‌ کردن ویژگی سخاوت و مهرورزی نسبت به‌ طبقه‌ی نیازمندان می‌باشد.

5- زکات موجب جلب برکت و رحمت الهی و ازدیاد نعمت می‌باشد. همانگونه‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ. (سبأ: 39).

(و هر چه‌ را ببخشید و صرف کنید، خدا جای آن را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است).

و پیامبر ص هم می‌فرماید: «يقول الله : يا ابن آدم أنفق ننفق عليك».

(خداوند می‌فرماید: ای انسان! تو از مال خود انفاق کن و ما نیز برکت خود را بر شما فرود می‌آوریم).

تهدید خداوند راجع به‌ کسانی که‌ در پرداخت زکات سهل انگاری می‌کنند: خداوند کسانی را که‌ نسبت به‌ پرداخت زکات بخل و کوتاهی به‌ خرج می‌دهند، شدیدا تهدید نموده و می‌فرماید‌: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (التوبه: 34-35).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بسيارى از دانشمندان (اهل كتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مى‏خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمى‏دارند! و كسانى كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مى‏سازند، و در راه خدا انفاق نمى‏كنند، به مجازات دردناكى بشارت ده. در آن روز كه آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان كرده، و با آن صورتها و پهلوها و پشتهايشان را داغ مى‏كنند; (و به آنها مى‏گويند): اين همان چيزى است كه براى خود اندوختيد (و گنجينه ساختيد)! پس بچشيد چيزى را كه براى خود مى‏اندوختيد).

پس هر چیزی که‌ زکات آن داده‌ نشود، به عنوان کنز (پس‌انداز) محسوب می‌گردد که صاحبش در روز قیامت مورد عذاب واقع‌ می‌شود، چنانکه‌ در حدیث صحیحی آمده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلاَّ إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله: إمَّا إلى الجنة، وإما إلى النار».

(هر کس دارای طلا و نقره‌ باشد و زکات آن را پرداخت ننماید، در روز قیامت از آنها صفحه‌هایی از آتش می‌سازند و در آتش دوزخ آنها را حرارت می‌دهند و پیشانی و پشت صاحبش را با آنها داغ می‌کنند که‌ هر وقت سرد شوند دوباره‌ داغ شده‌ و این عمل ادامه‌ دارد، در روزی که‌ مقدار آن پنجاه هزار سال است، تا اینکه‌ میان بندگان قضاوت می‌شود، پس مسیرش را به‌ وی نشان می‌دهند که‌ آیا به‌ سوی بهشت است یا به‌ سوی جهنم).

آنگاه پیامبر خدا ص از صاحب شتر و گاو و گوسفندی بحث کرد که‌ زکات آن را پرداخت نمی‌نمود، و لذا در روز قیامت مورد تعذیب و تحقیر خداوند قرار می‌گیرد: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه -، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كنزك».

(کسی که‌ خداوند ثروتی به‌ او ببخشد، اما زکاتش را ندهد، برای عذاب او در روز قیامت، ماری اقرع که‌ دندانهای نیشش از دهان بیرون زده‌ است، قرار داده‌ می‌شود که‌ مانند گردن بندی بر گردن او گذاشته‌ می‌شود، سپس او را با کماره‌های دهانش می‌گیرد و می‌گوید: من مال تو هستم، من پس‌انداز تو هستم، سپس پیامبر ص آیه‌ بالا را تلاوت کردند).

اموالی که زکات در آنها واجب است:

1- حبوبات و میوه‌جات. 2- حیواناتی که‌ خود مستقیما می‌چرند. 3- طلا و نقره‌. 4- کالاهای تجاری.

هر کدام از این اصناف چهارگانه‌ خود دارای نصاب مشخصی است که‌ در غیر این صورت زکات در آنها واجب نمی‌شود.

نصاب حبوبات و میوه‌جات پنج «وسق» است؛ وسق بنا به‌ پیمانه‌ پیامبر ص شصت پیمانه‌ است. پس مقدار نصاب خرما، کشمش، گندم، برنج، جو و... بنا به‌ پیمانه‌ی پیامبر ص سیصد پیمانه‌ می‌باشد، که‌ این پیمانه‌ مساوی است با چهار مدّ عادی و پر.

اما نصاب حیواناتی همانند شتر و گاو و گوسفند که‌ خود مستقیما می‌چرند، در حدیث پیامبر ص مفصلا بدان اشاره‌ شده‌ است. علاقه‌مندان به‌ شناخت این موضوع می‌توانند به‌ متخصصان مسائل فقهی مراجعه‌ فرمایند که ما بخاطر به درازا نکشیدن بحث از پرداختن بدان خودداری می‌ورزیم.

رکن سوم از ارکان اسلام:

خداوند سبحان راجع به‌ رکن سوم از ارکان اسلام یعنی روزه‌ی ماه مبارک رمضان می‌فرماید: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ. (البقره: 183). (ای کسانی که‌ ایمان آورده‌اید بر شما روزه‌ واجب شده‌ است، همانگونه‌ که‌ بر کسانی که‌ پیش از شما بوده‌اند واجب بوده‌ است، تا باشد که‌ پرهیزگار شوید).

روزه‌ تمرینی است که‌ انسان مسلمان نفس سرکشش را در آن پرورش می‌دهد و برای مدتی آن را از لذایذ و شهوات مباح باز می‌دارد؛ روزه‌ علاوه بر فوائد بدنی دارای فوائدی روحی نیز می‌باشد؛ در ماه رمضان انسان مسلمان از نیازهای مسلمانان گرسنه‌ اطلاع پیدا می‌کند و حال و وضع کسانی را احساس می‌کند که‌ برای چندین روز بدون خوردنی و نوشیدنی زندگی را سپری می‌کنند، همچنانکه‌ امروز بسیاری از مردم چنین حال و وضعی را دارند.

ماه رمضان از بزرگترین ماههای سال است که خداوند قرآن را در آن نازل فرموده‌ است: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮊ. (البقره: 185).

(ماه رمضان است; ماهى كه قرآن، براى راهنمايى مردم، و نشانه‏هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است).

ماه رمضان در بر گیرنده شبی است که‌ معادل هزار ماه می‌باشد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (القدر: 1-3). (ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم. و تو چه مي‌داني شب قدر چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است).

به‌ شرطی که‌ روزه‌ بر اساس باور باشد و گفتار و کردار روزه‌دار را تحت کنترل در آورد، خداوند از گناهان گذشته‌ی آن شخص درمی‌گذرد؛ همانگونه‌ که‌ در حدیث صحیح از ابوهریره‌ نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»([[47]](#footnote-47)).

(هر انسانی بر اساس باور و كسب پاداش، ماه رمضان را روزه‌ بگیرد، و گفتار و کردارش را تحت کنترل و مراقبت در آورد، گناهان گذشته‌اش بخشوده‌ خواهد شد؛ و هر انسانی که‌ بر اساس باور و كسب پاداش، ماه رمضان را برپا دارد، و گفتار و کردارش را تحت کنترل و مراقبت در آورد، گناهان گذشته‌اش بخشوده‌ خواهد شد؛ و چنانچه‌ اهل ایمانی، در شب قدر برای عبادت و اندیشه‌ و محاسبه‌ی نفس و بررسی گذشته‌ی خویش تا صبح نخوابد، گناهان گذشته‌اش بخشوده‌ خواهد شد).

لذا بر انسان روزه‌دار واجب است که‌ روزه‌ا‌ش را با اجتناب و پرهیز از غیبت، سخن‌چینی، دروغ‌پردازی، گوش فرا دادن به‌ لهو لعب و دوری از سایر حرامها محفوظ بدارد؛ و برای او سنت است که‌ قرآن را بسیار تلاوت کند و در حد وسیعی به‌ ذکر خدا و صدقه‌ و عبادات - بخصوص در ده‌ روز آخر رمضان - توجه‌ نماید.

محمد بن صالح بن عثیمن : در این راستا می‌فرماید: روزه‌ی ماه رمضان یکی از ارکان و مبانی بزرگ اسلام به شمار می‌رود، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ. (البقره: 183-185).

(اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! روزه بر شما نوشته شده، همان‏گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد; تا پرهيزكار شويد. چند روز معدودى را (بايد روزه بداريد!) و هر كس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادى از روزهاى ديگر را (روزه بدارد) و بر كسانى كه روزه براى آنها طاقت‏فرساست; (همچون بيماران مزمن، و پيرمردان و پيرزنان،) لازم است كفاره بدهند: مسكينى را اطعام كنند; و كسى كه كار خيرى انجام دهد، براى او بهتر است; و روزه داشتن براى شما بهتر است اگر بدانيد! (روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است; ماهى كه قرآن، براى راهنمايى مردم ، و نشانه‏هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن كس از شما كه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن، روزه بگيرد! خداوند، راحتى شما را مى‏خواهد، نه زحمت شما را! هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد; و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده، بزرگ بشمريد; باشد كه شكرگزارى كنيد).

پیامبر خدا ص هم در این باره می‌فرماید: «بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»([[48]](#footnote-48)).

(اسلام بر پنج اصل استوار است: گواهی به‌ اینکه‌ خدایی بحق جز الله‌ نیست و محمد ص فرستاده‌ و رسول خداست و اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات و حج خانه‌ی خدا و روزه‌ی رمضان).

روزه‌ی ماه رمضان از جمله‌ واجباتی است که‌ به‌ طور یقین در دین اسلام شناخته‌ هستند و دانشمندان اسلامی ‌بر آن اتفاق نظر دارند، منکر وجوب آن کافر است، و از او طلب توبه‌ می‌شود، اگر توبه‌ کرد از او پذیرفته‌ می‌شود وگرنه‌ به‌ عنوان حد، کشته‌ شده و تنها به‌ خاطر اجتناب از بوی بد جنازه و ناراحت نشدن بستگانش، بدون غسل، تکفین و نماز به خاک سپرده می‌شود، ولی خواندن دعای رحمت نیز برایش جایز نیست.

تاریخ و مراحل وجوب روزه:

پیامبر ص نه‌ سال آخر عمر مبارکش را روزه‌ گرفت و سپس به‌ ملکوت اعلی پیوست.

وجوب روزه‌ دو مرحله‌ را پیمود:

مرحله‌ نخست: مسلمانان در این مرحله مسؤلیتی در قبال روزه نداشتند و هر که به دلخواه خود یکی از دو گزینه گرفتن یا نگرفتن روزه را انتخاب می‌نمود ولی در عین حال روزه گرفتن بهتر و پسندیده‌تر بود.

مرحله‌ دوم: وجوب روزه‌ بدون واگذری اختیار به مسلمانان؛ سلمه‌ بن اکوع می‌گوید: بعد از اینکه‌ آیه‌ی زیر نازل شد: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ. (البقره: 184).

هر کس که‌ میل داشت روزه‌ را نگیرد، فدیه‌ی آن را پرداخت می‌نمود و از گرفتن روزه‌ سربازمی‌زد، تا اینکه‌ آیه‌ی بعدی نازل شد و حکم آیه‌ی فوق را نسخ نمود. خداوند فرمود: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ. (البقره: 185).

خداوند توسط این آیه‌ روزه‌ را بدون مخیر نمودن بر مسلمانان واجب گرداند.

قبل از اینکه‌ فرا رسیدن ماه رمضان ثابت شود گرفتن روزه‌ جایز نیست و نباید روز قبل از آمدن آن روزه‌ را گرفت، زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين، إلاّ أن يكون رجلٌ كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»([[49]](#footnote-49)).

(روزه‌ی ماه رمضان را یک یا دو روز پیش نیندازید، جز شخصی که‌ به‌ صورت عادت، روزه‌ می گیرد، پس او- آن را - روزه‌ بگیرد) ([[50]](#footnote-50)).

رکن پنجم از ارکان اسلام:

خداوند در باره رکن پنجم یعنی حج بیت الله الحرام می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ. (آل عمران: 97).

(و حج این خانه‌ی واجب الهی است بر کسانی که‌ توانائی برای رفتن بدانجا را دارند).

حج و عمره‌ تنها یک مرتبه‌ فرض و واجب هستند، و انجام آن بر کسی واجب است که‌ واجد شرایط زیر باشد:

1- اسلام. 2- عقل. 3- بلوغ. 4- آزادی. 5- توانایی.

اگر کودکی مراسم حج را انجام داد، حجش به‌ عنوان حج صحیح شمرده‌ می‌شود، اما بعد از اینکه‌ بالغ شد و توانایی مالی و بدنی را پیدا کرد، باید برای انجام حج واجب راهی کعبه‌ شود، زیرا آن حجی که‌ در دوران کودکی انجام داده‌ می‌شود به‌ عنوان حج واجب محسوب نمی‌گردد.

زنی که‌ نمی‌تواند برای سفر حج و عمره‌ محرمی را بیابد، انجام حج بر او واجب نمی‌باشد، زیرا احادیث صحیحی از پیامبر ص روایت شده‌ که‌ زنان را از سفر بدون محرم نهی می‌کند.

حج یک انجمن اسلامی‌ است و مسلمانان جهان در آن گرد می‌آیند، نظر به‌ اینکه‌ از راههای دور و اطراف و اکناف دنیا مردمانی از نژادها، رنگها و زبانهای گوناگون جمع می‌شوند و یک نوع لباس‌ را می‌پوشند و بر یک تپه‌ می‌ایستند و همگی یک عبادت را انجام می‌دهند، و هیچ‌گونه‌ تفاوتی میان بزرگ و کوچک، فقیر و ثروتمند، سفید و سیاه‌ نیست. همانگونه‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ. (الحجرات: 13).

(اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد; (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست; خداوند دانا و آگاه است).

حج مقبول و جامع شرایط، به‌ جز بهشت پاداشی ندارد، همانگونه‌ که‌ در صحیحین به‌ سند مرفوع از ابوهریره‌ نقل شده‌: «العمرة إلی العمرة کفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة».

(عمره‌ تا عمره‌ی دیگر کفاره‌ی گناهانی هستند که‌ میان آنها انجام داده‌ شده‌، و حج مقبول و جامع شرایط، به‌ جز بهشت پاداشی ندارد).

در روایت صحیحی آمده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».

کسی که‌ حج بگزارد و در حین انجام آن مرتکب گناه و انحرافی نگردد، مانند روزی که‌ از مادر زاده‌ شد، از گناهان زدوده‌ می‌شود([[51]](#footnote-51)).

شيخ بن باز در «التحقیق والایضاح» چنین فرموده‌اند: خداوند حج بیت الله‌ الحرام را بر بندگانش واجب گردانیده‌ و آن را به‌ عنوان یکی از ارکان اسلام قرار داده‌ است، می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ. (آل عمران: 97).

و در صحیحین از ابن عمر م نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»([[52]](#footnote-52)).

(اسلام بر پنج اصل استوار است: گواهی به‌ اینکه‌ خدایی بحق جز الله‌ نیست و محمد ص فرستاده‌ و رسول خداست و اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات و حج خانه‌ی خدا و روزه‌ی رمضان).

و سعید در سنن خود نقل کرده‌ که‌ عمر بن خطاب فرمود: «تصمیم گرفتم که‌ گروهی را برای تحقیق به‌ میان مردم بفرستم تا حال و وضع کسانی را بررسی کنند که‌ توانایی مالی و بدنی را دارند و مراسم حج را انجام نداده‌اند، اگر به‌ چنین افرادی دست یافتند جزیه‌ را بر آنها تعیین نمایند، زیرا آنان مسلمان نیستند».

و روایت شده‌ که‌ علی فرمود: «هر کس توانایی مالی و بدنی رفتن به‌ حج را داشت، اما از انجام آن سرباززد، شکی نداشته‌ باشد که‌ او همانند یهودی و یا نصرانی می‌میرد».

بنابر این شتاب در انجام فریضه حج واجب است، زیرا ابن عباس م روایت کرده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»([[53]](#footnote-53)).

(برای انجام حج فرض عجله‌ کنید، زیرا هیچ کدام از شما نمی‌داند در آینده چه‌ بر سرش می‌آید).

خداوند متعال پیرامون وجوب حج بر کسی که از توانایی مالی و بدنی برخوردار است، می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﮊ. (آل عمران: 97).

پیامبر خدا ص در خطبه‌ی خود فرمود: «أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا»([[54]](#footnote-54)).

(ای مردم! خداوند حج را بر شما فرض گردانیده‌، پس مراسم حج را به‌ جا آورید).

و احادیثی راجع به‌ وجوب عمره‌ نیز گزارش شده‌اند؛ از جمله‌: پیامبر ص فرمود: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتَحُجَّ البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان»([[55]](#footnote-55)).

(اسلام عبارت است از: اینکه‌ گواهی دهید جز الله‌ خدایی بحق نیست و محمد فرستاده‌ و رسول خداست، و نماز را برپا دارید، زکات را پرداخت نمایید، و حج و عمره‌ بیت الله‌ را انجام بدهید، و غسل جنابت را انجام داده‌ و وضو را کامل گرفته‌ و روزه‌ی رمضان را بگیرید).

عائشه‌ ك از پیامبر ص پرسید: ای رسول خدا! آیا جهاد کردن بر زنان واجب است؟ پیامبر ص فرمودند: «عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعمرة»([[56]](#footnote-56)).

(جهادی بر آنان واجب است که‌ در آن جنگ و خون ریزی نیست، یعنی حج و عمره).

حج و عمره‌ تنها یک مرتبه‌ واجب است، زیرا پیامبر ص فرمود: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع».

(حج فرض یک مرتبه‌ است، و هر که بیشتر از آن را انجام داد به عنوان سنت محسوب می‌شود).

سنت است در حد وسیعی حج و عمره‌ی تطوع انجام داده‌ شوند، زیرا در صحیحین از ابوهریره ‌ نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «العمرة إلى العمرة کفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة».

(عمره‌ تا عمره‌ی دیگر کفاره‌ی گناهانی هستند که‌ میان آنها انجام داده‌ شده‌، و حج مقبول و جامع شرایط، به‌ جز بهشت پاداشی ندارد).

شيخ ابن باز می‌فرماید: اسلام علاوه‌ بر ارکان پنجگانه‌ دارای ذخایر ارزشمند دیگری نیز می‌باشد، که‌ واجب است در زندگی مسلمانان نقش داشته باشند؛ از جمله‌: امر به‌ معروف و نهی از منکر است. خداوند امت اسلامی را به‌ بهترین امت معرفی نموده‌ که‌ به‌ سود انسانها آفریده‌ شده‌اند، زیرا آنان امر به‌ معروف و نهی از منکر می‌كنند: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ. (آل عمران: 110).

(شما بهترین امتی هستید که‌ به‌ سود انسانها آفریده‌ شده‌اید، امر به‌ معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌كنید و به‌ خدا ایمان دارید).

برخی از سلف گفته‌اند: هر کس می‌خواهد در ردیف بهترین امت قرار بگیرد، باید شرط آن - یعنی امر به‌ معروف و نهی از منکر- را انجام دهد.

یکی دیگر از جوانب مهم و اساسی در اسلام که باید مسلمانان بدان اهمیت دهند، جهاد در راه خداوند است، زیرا جهاد به‌ مسلمانان عزت می‌دهد و به‌ کلمه‌ی خدا رفعت می‌بخشد و سرزمین مسلمانان را از تجاوز دشمنان کافر پاسداری می‌کند؛ به‌ همین خاطر در صحیحین از ابن عمر م نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

(من دستور دارم با مردم بجنگم تا (زمانی که‌) شهادت دهند خدایی بحق جز الله‌ نیست و محمد ص فرستاده‌ و رسول خداست، و نماز را برپا داشته‌ و زکات را بپردازند و هرگاه اینها را انجام دادند خون و اموال آنان از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حقی که‌ به‌ عهده‌ دارند، و حساب (اعمال پنهان و درون) آنان با خدای تعالی است).

در مسند و جامع ترمذی به‌ سندی صحیح از معاذ نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله».

(اسلام سرچشمه‌ است، نماز ستون و جهاد در راه خدا قله‌ی آن است).

اولین جانشین پیامبر ابوبکر در نخستین نطق بعد از خلافت فرمود: «لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلاَّ ضربهم الله بالذل».

(هر قومی که‌ جهاد در راه خدا را ترک کند، حتما خداوند آنها را خوار و ذلیل می‌کند).

جهاد یعنی احقاق حق، نابود کردن باطل، برپاداشتن شریعت خدا و حمایت مسلمانان و سرزمینشان از توطئه‌ و دسیسه‌ی دشمنان([[57]](#footnote-57)).

درس سوم: ارکان ایمان

ایمان دارای شش رکن می‌باشد‌:

1- ايمان به يگانگى خدا (در ذات، صفات و افعالش).

2- ايمان به فرشتگان خدا (كه پيام‌رسانان ميان خدا و پيامبران هستند).

3- ایمان به‌ کتابهای آسمانی.

4- ايمان به پيامـبران خـدا (كه براى راهنمايى بشـر فرستاده شده‌اند).

5- ايمان به روز قيامت(و آن چه شامل آن مى‌شود از جزاى اعمال و حساب و بهشت و دوزخ).

6- ايمان به خير و شر سرنوشت؛ (قضا و قدر).

قبل از توضیح ارکان ایمان نکات زیر می‌پردازیم:

1- تفاوت اسلام و ایمان.

دین به‌ طور کلی در ایمان و اسلام گرد می‌آید، پس هرگاه با هم ذکر شدند اسلام بر‌ اعمال ظاهری، و ایمان بر‌ اعتقادات درونی حمل می‌شوند؛ چنانکه‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮊ. (الحجرات: 14).

(عربهاى باديه‏نشين گفتند: «ايمان آورده‏ايم‏» (يعني‌: اي‌ پيامبر شرايعي‌ را كه‌ آورده‌اي، تصديق‌ كرده‌ايم‌ و در پاي‌ اوامر تو سر اطاعت‌ نهاده‌ايم‌) بگو: «شما ايمان نياورده‏ايد، ولى بگوييد اسلام آورده‏ايم (يعني‌: از ترس‌ كشته ‌شدن‌ و اسارت، يا به‌ انگيزه‌ طمع‌ در زكات‌ و صدقات، تسليم‌ شده‌ايم‌ و گردن‌ نهاده‌ايم‌)، اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است!).

در روایت نیز آمده‌ که‌ عمر بن خطاب فرمود: روزى ما نزد پيامبر اكرم ص نشسته بوديم، مردى بر ما وارد شد كه جامه او بسيار سفيد بود، و موهاى سرش بسيار سياه، و كسى از ما او را نمى شناخت، و هيچ اثر سفر بر او نبود كه بگوييم از جايى دور آمده است، تا اين كه نزد پيامبر ص نشست، و دو زانوى خود را به دو زانوى پيامبر ص چسباند، و دو دستش را بر دو ران آن حضرت ص نهاد، و گفت: اى محمد! مرا از اسلام خبر ده، پيامبر ص در پاسخ فرمود: اسلام عبارت است از اين كه گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبودى به حق جز خداى يكتا نيست، و آن كه محمد فرستاده خداست، و بر پا بدارى نماز را، و زكات بدهى، و روزه[ماه مبارك] رمضان بگيرى، و حج خانه خـدا كنى، اگر توانايى بدنى و مالى و توشه راه و وسيله‌اى براى سفر داشته باشى، آن مرد گفت: راست گفتى. ما به شگفت آمديم كه از رسول اكرم ص سؤال می‌كند (در حالى كه سؤال، علامت ندانستن است) و تصديق مى‌نمايد (در حالى كه تصديق نشانه دانستن است). گفت: پس مرا از ايمان خبر ده، حضرت فرمود: ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياورى به يگانگى خدا (در ذات و صفات و افعالش كه هيچ شريكى ندارد)، و ايمان بياورى به فرشتگان خدا (كه پيام‌رسانان ميان خدا و پيامبران هستند)، و ايمان بياورى به کتابهای آسمانی؛ و ايمان بياورى به پيامـبران خـدا (كه براى راهنمايى بشـر فرستاده شده‌اند)، و ايمان بياورى به روز قيامت (و آن چه شامل آن مى‌شود از جزاى اعمال و حساب و بهشت و دوزخ)، و ايمان بياورى به سرنوشت؛ (يعنى قضا و قدر)، و ايمان بياورى به خير و شر آن. آن مرد گفت: راست گفتى. گفت: مرا از احسان و نيكوكارى خبر ده، فرمود: نيكوكاريى عبارتست از اينكه خدا را چنان بندگى كنى گويا او را مى‌بينى، و اگر تو او را نمى‌بينى، يقين بدار كه او تو را مى‌بيند. گفت مرا از روز قيامت خبر ده، فرمود: پرسيده شده (در اين مسأله) داناتر از سؤال‌کننده نيست، آن مرد گفت: پس مرا از نشانه‌هاى قيامت باخبر ساز، فرمود: آنكه كنيز آقايش را بزايد، (يعنى مادران را خوار و حقير شمارنـد و خود را آقاى مادر بدانند). و آنكه برهنگان، بينوایان و چوپان گوسفندان را ببينى كه به برافراشتن كاخ (و زياده‌روى در ساختمان) بپردازند. پس آن مرد رفت، و من چندى نشستم، و آن حضرت ص فرمود: اى عمر! می‌دانى كه سؤال‌كننده چه كسى بود؟ گفتم: خدا و رسول خدا بهتر دانند، فرمود: او جبريل بود، كه آمده بود (تا با پرسش و پاسخ كردنش) دينتان را به شما بياموزد([[58]](#footnote-58)).

و هرگاه واژه ایمان واسلام جدا از هم بیایند هر کدام از آنها به‌ دیگری تفسیر می‌شود، همانگونه‌ که‌ در قول خداوند آمده‌: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮊ. (آل عمران: 19). (بی‌گمان دین در پیشگاه خدا اسلام است).

اسلام در اینجا به‌ شرایع ظاهری و باطنی دین تفسیر شده‌ است. پیامبر خدا ص ایمان را برای نمایندگان عبدالقیس همانگونه‌ تفسیر نمود که‌ اسلام در حدیث جبرئیل ؛ بدان تفسیر شده‌ است؛ ابن عباس م نقل می‌کند که‌ پیامبر ص به‌ آنها دستور داد به‌ خدای یگانه‌ ایمان بیاورند، سپس فرمود: آیا می‌دانید ایمان به‌ خدای یگانه‌ به‌ چه‌ معنی است؟ گفتند: خدا و رسولش بهتر می‌دانند، فرمود: «شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان...» الحديث.

اینکه‌ گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبودى به حق جز خداى يكتا نيست، و آن كه محمد فرستاده خداست، و بر پا بدارى نماز را، و زكات بدهى، و روزه[ماه مبارك] رمضان بگيرى....

و در حدیث مربوط به‌ شعبه‌های ایمان پیامبر ص فرمود: «أعلاها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق».

(بالاترین آن گفتن «لا اله‌ الا الله»‌ و پایین‌ترین آن هموار کردن راه و دور انداختن اذیت و آزار از آن است).

لازم به‌ یادآوری است که‌ اعمال ظاهری هر فردی بنا به‌ شرط وجود اصل ایمان، اسلام نامیده‌ می‌شوند، اما در صورت عدم وجود اصل ایمان که‌ مایه‌ی تصحیح اعمال بنده‌ است، مسلمان نامیده‌ نمی‌شود و به‌ عنوان منافق شناسایی می‌شود.

بنابر این فراهم کردن راههای رسیدن به‌ هر کدام از اسلام و ایمان واجب و ضروری هستند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به‌ رضائیت خداوند دست یابد و از عقاب او نجات پیدا کند مگر اینکه‌ از روی یقینی قلبی تسلیم فرامین الهی شده‌ باشد، پس به‌ هیچ وجه‌ جایز نیست میان این دو تفاوت ایجاد شود.

نکته‌ای دیگر اینکه انسان جز با انجام دادن فرامین و دوری از منهیات نمی‌تواند ایمان و اسلام را به‌ کمال برساند.

2- شناخت ایمان.

ایمان در لغت یعنی: تصدیق و تأیید چیزی همراه با قبول و اذعان بدان.

و در شرع یعنی: اینکه‌ با‌ قلب بدان باور داشته‌، با‌ زبان آن را تأیید نموده‌ و سپس همه فعالیتها را بر اساس آن تنظیم نمود. ایمان با فرمانبرداری افزایش و با معصیت نیز کاهش می‌یابد.

داخل شدن اعمال در مفهوم ایمان:

قرآن، سنت و اجماع سلف بر این دلالت دارند که‌ اعمال در مفهوم ایمان داخل می‌شود.

خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ. (البقره: 143).

(و خدا ایمان شما را ضایع نمی‌گرداند).

ایمان در اینجا به‌ معنی نماز است، یعنی خداوند نمازهای شما را هدر نمی‌دهد که‌ قبل از صدور فرمان رو به‌ کعبه‌ خواندن آن را به سمت بیت المقدس خوانده‌اید.

پیامبر ص هم می‌فرماید: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»([[59]](#footnote-59)).

ایمان دارای هفتاد و اندی (و در روایت دیگری شصت و اندی) شاخه است، بالاترین قسمت آن، شعار توحید، و پایین ترینش برداشتن چیز زیان آوری سر راه عمومی مردم می‌باشد، و آزرم بخشی از ایمان محسوب می‌گردد.

امام شافعی : اجماع اصحاب و تابعین و تابع تابعین را بر این قضیه‌ نقل کرده‌ است.

3- افزایش و کاهش ایمان.

ایمان کاهش و افزایش می‌یابد؛ ایمان با عبادات افزایش و با گناهان کاهش می‌یابد، که دلایل فراوانی بر این امر دلالت می‌کنند. از جمله‌:

1- خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮊ. (المدثر: 31).

(مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار داديم، و تعداد آنها را جز براي آزمايش كافران معين نكرديم، تا اهل كتاب (يهود و نصاري) يقين پيدا كنند، و بر ايمان مؤمنان بيفزايد).

2- و یا می‌فرماید: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ. (الأنفال: 2-4). (مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان مي‌گردد; و هنگامى كه آيات او بر آنها خوانده مى‏شود، ايمانشان فزونتر مى‏گردد; و تنها بر پروردگارشان توكل دارند. آنها كه نماز را برپا مى‏دارند; و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم، انفاق مى‏كنند(آرى،) مؤمنان حقيقى آنها هستند; براى آنان درجاتى (مهم) نزد پروردگارشان است; و براى آنها، آمرزش و روزى بى‏نقص و عيب است).

3- ابو سعيد خدرى از رسول اكرم ص نقل می‌کند که: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»([[60]](#footnote-60)).

(هر کدام از شما كار زشت و منكري را ديد بايد آن را با دست خود تغيير دهد، اگر نتوانست با دست تغيير دهد، با زبان و گفتار خود تغيير دهد، و اگر نتوانست با زبان تغيير دهد، با دل خود آن را انكار كند و اين مرحله؛ يعنى انكار به وسيله دل ضعيف‌ترين ايمان است).

در این حدیث مراتب تغییر منکر و شمردن آن از ایمان بیان شده‌ است، و همچنین از ضعیف‌ترین مراتب تغییر نیز بحث شده‌ که‌ تغییر منکر به‌ وسیله‌ی دل است و بدان اشاره‌ شده‌ که‌ این مرحله‌؛ ضعیف‌ترین ایمان است، و مراتب قبل از آن - البته خدا بهتر می‌داند - نسبت به‌ این قوی‌تر می‌باشند.

4- حدیثی که‌ راجع به‌ شاخه‌های ایمان بیان شد؛ در آن چنین آمده‌ که‌ ایمان دارای شاخه‌های گوناگون با فضیلتهای متفاوتی می‌باشد، زوال برخی از آنها همچون شهادتین به‌ اتفاق علما موجب زایل شدن ایمان می‌گردد، و زوال پاره‌ای دیگر از آنها همچون برداشتن چیز زیان‌آوری سر راه عمومی مردم به‌ اتفاق علما موجب زایل شدن ایمان نمی‌گردد.

و بر حسب انواع شاخه‌های ایمان و فراوانی روی آوری انسان مؤمن بدان ایمانش افزایش می‌یابد، و در صورت کم توجهی بدان ایمان نیز کاهش می‌یابد.

بعد از اینکه‌ ثابت کردیم که‌ ایمان کاهش و افزایش می‌یابد، باید بگوییم که‌ اهل ایمان در ایمانشان برتری‌جویی می‌کنند، برخی از آنان ایمان کامل دارند، برخی دیگر نیز پایین‌تر از آنها هستند، و برخی هم با توجه‌ به‌ اینکه‌ ایمان آورده‌ مؤمن‌اند ولی با توجه‌ به‌ گناهان کبیره‌ای که‌ مرتکب می‌شوند فاسق محسوب می‌گردند (یعنی به‌ خاطر ارتکاب معصیت دارای ایمانی ناقص هستند).

اما کسانی که‌ اعمال را از دایره‌ی مفهوم ایمان بیرون می‌کنند، معتقد هستند که‌ ایمان نه‌ افزایش می‌یابد و نه‌ رو به کاهش می‌رود، و ایمان همه‌ی مردم در یک درجه است و هیچ‌گونه‌ تفاوتی میان آنها وجود ندارد. پس بنا به‌ نظر آنان ایمان فاسق‌ترین مردم همانند ایمان صحابه‌ است. و این، دیدگاهی کاملا باطل و با قرآن و سنت و عقل صحیح در تضاد می‌باشد.

اما مفهوم ایمان به‌ خدای تعالی عبارت است از: اعتقاد و باور قاطع به‌ اینکه‌ خداوند آفریننده‌ و نظم دهنده‌ی همه‌ی پدیده‌ها و آفریدگار زمین و زمان و آسمانها و همه‌ی گیاهان و جانداران و انسانها است، و تنها او شایسته‌ی پرستش است و او نیز تنها و بی‌شریک است، و هر معبودی جز او باطل می‌باشد و عبادت برای او نیز باطل است، و خداوند سبحان دارای تمام صفات کمال و مبرا از جمیع سمات نقص و زوال است.

4- تأثیر گناه بر ایمان.

معصیت: کاری است خلاف فرمانبرداری؛ خواه فرمانی وانهاده شده و یا ‌ ارتکاب یکی از منهیات صورت گرفته باشد.

ایمان همانگونه‌ که‌ بدان اشاره‌ شد دارای هفتاد و اندی شاخه است، بالاترین قسمت آن شعار توحید (لا اله‌ الا الله‌) و پایین‌ترینش برداشتن چیز زیان آوری سر راه عمومی مردم می‌باشد. پس ایمان یک شاخه‌ نیست که‌ از هر جهت به‌ یک اندازه‌ مشخص و معین باشد.

بنابر این، معصیت نیز دارای مراتب گوناگونی می‌باشد.

بعضی از گناهان ایمان را از بین می‌برند، همانگونه‌ که‌ خداوند از فرعون خبر می‌دهد.

و بعضی از آنها در مرتبه‌ای پایین‌تر از آن هستند و موجب از بین بردن ایمان نمی‌شوند، اما بدان ضربه‌ وارد می‌کند و از قدرت آن می‌کاهد؛ هر کس مرتکب گناهانی همچون: زنا، دزدی، نوشيدن مشروبات الکلی و سایر گناهان کبیره‌ شود در حالی که‌ به‌ حرام بودنش اعتقاد داشته‌ باشد، هر چند اصل ایمان در دل او باقی می‌ماند، اما خشوع و نور و روشنایی را از دست می‌دهد. و اگر در گناه و معصیت فرو رفت و در حد وسیعی بدان رویی آورد، زنگ و چرک قلبش افزایش یافته و تمام قلب او را دربر می‌گیرد و در نهایت بدان مُهر می‌زنند، پس چنان بر او می‌آید که‌ هیچ معروفی را نمی‌شناسد و از هیچ منکری بازنمی‌گردد.

امام احمد و دیگران از ابوهریره‌ نقل کرده‌اند که‌: پیامبر ص فرمود: انسان مؤمن با انجام دادن هر گناهی نقطه‌ی سیاهی را بر دلش جا می‌گذارد، اگر از آن گناه توبه‌ کند و استغفار نماید دلش را صیقل می‌دهد و آن را از چرک گناه پاک می‌گرداند، و اما اگر گناه را تکرار نمود و آن را گسترش داد، آن نقطه‌ی سیاه نیز تکرار می‌شود و افزایش می‌یابد تا اینکه‌ در نهایت تمام دل و درون او را دربر می‌گیرد، و این، همان چرک و زنگی است که‌ خداوند در قرآن بدان اشاره‌ نموده است.

5- نواقض ایمان و اسلام.

مراد از نواقض ایمان چیزهایی است که‌ به‌ محض عارض شدن، ایمان را از بین می‌برند.

که در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- انکار ربوبیت و یا یکی از ویژگیهای ربوبیت. خداوند متعال راجع به‌ این امر می‌فرماید: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الجاثيه: 24).

(آنها (مشركان منكر رستاخيز) گفتند: «چيزى جز همين زندگى دنياى ما در كار نيست; گروهى از ما مى‏ميرند و گروهى جاى آنها را مى‏گيرند; و جز طبيعت و روزگار ما را هلاك نمى‏كند!» آنان به اين سخن كه مى‏گويند علمى ندارند، بلكه تنها حدس مى‏زنند (و گمانى بى‏پايه دارند)).

2- سرباز زدن و خودداری کردن از عبادت و پرستش خداوند متعال: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ. (النساء: 172-173).

(هرگز مسيح از اين ابا نداشت كه بنده خدا باشد; و نه فرشتگان مقرب او (از اين ابا دارند). و آنها كه از عبوديت و بندگى او، روى برتابند و تكبر كنند، بزودى همه آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد كرد. اما آنها كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بطور كامل خواهد داد; و از فضل و بخشش خود، بر آنها خواهد افزود. و آنها را كه ابا كردند و تكبر ورزيدند، مجازات دردناكى خواهد كرد; و براى خود، غير از خدا، سرپرست و ياورى نخواهند يافت).

3- بندگی برای غیر از خدا، به‌ این صورت که‌ پاره‌ای از عبادات برای غیر از خدا انجام شود، یا اینکه‌ واسطه‌ها و وسیله‌هایی میان خود و خدا قرار داده، از آنها طلب خیر کرده و به‌ آنها توکل نمود. خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ. (يونس: 18).

(آنها غير از خدا، چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند، و نه سودى مى‏بخشد; و مى‏گويند: اينها شفيعان ما نزد خدا هستند! بگو: آيا خدا را به چيزى خبر مى‏دهيد كه در آسمانها و زمين سراغ ندارد؟! منزه است او، و برتر است از آن همتايانى كه قرار مى‏دهند).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ. (الرعد: 14).

(دعوت حق از آن اوست! و كسانى را كه (مشركان) غير از خدا مى‏خوانند، (هرگز) به دعوت آنها پاسخ نمى‏گويند! آنها همچون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى‏گشايد تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسيد! و دعاى كافران، جز در ضلال (و گمراهى) نيست).

4- انکار یکی از اوصافی که‌ خداوند برای خود قائل شده‌ و یا اینکه‌ پیامبر ص آن را به‌ خداوند نسبت داده‌؛ و همین سان نسبت دادن یکی از اوصاف خداوند همچون علم غیب به‌ یکی از بندگان خدا؛ و همچنین نسبت دادن صفتی به‌ خداوند که‌ خداوند آن را از خود نفی نموده‌ و یا اینکه‌ پیامبر ص آن را از ذات حق تعالی نفی نموده‌ است. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الإخلاص: 1-4).

و می‌فرماید: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ. (الأعراف: 180).

(و براى خدا، نامهاى نيك است; خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى‏كنند (و بر غير او مى‏نهند، و شريك برايش قائل مى‏شوند)، رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى را كه انجام مى‏دادند، مى‏بينند).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ. (مريم: 65).

(همان پروردگار آسمانها و زمين، و آنچه ميان آن دو قرار دارد! او را پرستش كن; و در راه عبادتش شكيبا باش! آيا مثل و مانندى براى او مى‏يابى؟).

5- تکذیب یکی از پیامهای پیامبر ص. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ. (فاطر: 25-26).

(اگر تو را تكذيب كنند (عجيب نيست); كسانى كه پيش از آنان بودند (نيز پيامبران خود را) تكذيب كردند; آنها با دلايل روشن و كتابهاى پند و موعظه و كتب آسمانى روشنگر (مشتمل بر معارف و احكام) به سراغ آنان آمدند (اما كوردلان ايمان نياوردند). سپس من كافران را (بعد از اتمام حجت) گرفتم (و سخت مجازات كردم); مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟).

6- اعتقاد به‌ کامل نبودن پیام پیامبر ص، یا انکار یکی از احکام الهی، یا اعتقاد به‌ زیباتر و یا کامل‌تر بودن برنامه‌ی دیگری غیر از برنامه‌ی خداوند، یا باور به‌ مساوی بودن مکاتب بشری با مکتب آسمانی اسلام، و یا باور به‌ جایز بودن حکم به‌ غیر از برنامه‌ی خدا، هر چند که‌ اعتقاد داشته‌ باشد برنامه‌ی خداوند بهتر است. خداوند متعال در این رابطه می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ. (النساء: 60).

(آيا نديدى كسانى را كه گمان مى‏كنند به آنچه (از كتابهاى آسمانى كه) بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما شيطان مى‏خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه‏هاى دور دستى بيفكند).

و می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ. (النساء: 65).

(به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند; و كاملا تسليم باشند).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ. (المائده: 44).

(و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى‏كنند، كافرند).

7- حساب نکردن مشرکین در ردیف کافران، و یا داشتن شک در کافر بودن آنان، زیرا کسی که‌ چنین اعتقادی داشته‌ باشد نسبت به‌ پیام پیامبر ص شک دارد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ. (إبراهيم: 9).

(و گفتند: ما به آنچه شما به آن فرستاده شده‏ايد، كافريم! و نسبت به آنچه ما را به سوى آن مى‏خوانيد، شك و ترديد داريم).

8- استهزاء به‌ خداوند، قرآن کریم، دین، پاداش و عقاب، پیامبران و امثال اینها؛ خواه‌ از روی شوخی باشد و یا اینکه‌ در واقع بخواهد بدانها استهزاء نماید. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ. (التوبه: 65-66). (و اگر از آنها بپرسى(چرا اين اعمال خلاف را انجام داديد؟!)، مى‏گويند: ما بازى و شوخى مى‏كرديم! بگو: آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى‏كرديد؟ (بگو:) عذر خواهى نكنيد (كه بيهوده است; چرا كه) شما پس از ايمان آوردن، كافر شديد).

9- حمایت و پشتیبانی از مشرکین و کمک به‌ آنان. خداوند می‌فرماید: ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ. (المائده: 51).

(و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند; خداوند، قوم ستمكار را هدايت نمى‏كند).

10- اعتقاد به‌ عدم لزوم پیروی از پیامبر ص، خداوند مهربان در این راستا چنین می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ. (آل عمران: 85).

(و کسی که‌ غیر از اسلام، آئینی برگزیند، از او پذیرفته‌ نمی‌شود، و او در آخرت از زمره‌ی زیانکاران خواهد بود).

11- اجتناب کلی از دین خدا و یا اجتناب از چیزی که‌ آئین اسلام بدون آن صحیح نباشد؛ در راه آموزش آن تلاش نورزد و بدان عمل ننماید. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ. (السجده: 22).(چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه آيات پروردگارش به او يادآورى شده و او از آن اعراض كرده است؟! مسلما ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت).

12- تنفر داشتن نسبت به‌ یکی از پیامهای پیامبر ص، هر چند که‌ بدان نیز عمل نماید. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ. (محمد: 9). (اين (ناكامي‌) بخاطر آن است كه از آنچه خداوند (بر محمد ص) نازل كرده كراهت داشتند; از اين رو خدا اعمالشان را تباه و نابود كرد).

13- افسونگری و یا تایید عمل ساحران. خداوند راجع به این قضیه می‌فرماید: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ. (البقره: 102).

(به هيچ كس چيزى ياد نمى‏دادند، مگر اينكه از پيش به او مى‏گفتند: ما وسيله آزمايشيم كافر نشو).

اینها بارزترین نواقض ایمان بودند، و علاوه‌ بر اینها نواقض فروان دیگری نیز وجود دارند که‌ در مجموع به‌ پاره‌ای از آنچه‌ بدان اشاره‌ شد بازمی‌گردند، از جمله‌: انکار قرآن و یا چیزی از آن، شک در اعجاز آن، استهزاء به‌ قرآن و یا جزئی از آن، حلال شمردن چیزی که‌ حرام بودن آن مورد اجماع است، مانند: زنا و مشروبات الکلی؛ طعنه‌ زدن به‌ دین و بدگویی در مورد آن، یا ترک نماز و ... . از خداوند می‌خواهیم ما را از ارتکاب نافرمانی‌ها نگه دارد.

ارکان و شاخه‌های ایمان.

ارکان ایمان.

ارکان: جمع رکن است و به‌ معنی قسمت نیرومند چیزی می‌باشد.

ایمان دارای شش رکن است:

1- ایمان به‌ خدا. 2- ایمان به‌ فرشتگان.

3- ایمان به‌ کتابهای آسمانی. 4- ایمان به‌ پیامبران.

5- ایمان به‌ روز آخرت. 6- ایمان به‌ خیر و شر سرنوشت.

دلیل این ارکان ششگانه‌ی ایمان، همان پاسخ پیامبر ص به‌ حضرت جبرئیل ؛ است، آنگاه که‌ در مورد ایمان از او پرسید، در جواب فرمود: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»([[61]](#footnote-61)).

(ايمان عبارت است از اين كه ايمان بياورى به يگانگى خدا، و ايمان بياورى به فرشتگان خدا، و ايمان بياورى به کتابهای آسمانی؛ و ايمان بياورى به پيامـبران خـدا، و ايمان بياورى به روز قيامت، و ايمان بياورى به خير و شر سرنوشت؛ (يعنى تقدير).

شاخه‌های ایمان.

ایمان شاخه‌های فراوانی دارد؛ ابوهریره‌ نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»([[62]](#footnote-62)).

(ایمان دارای هفتاد واندی (و در روایت دیگری شصت و اندی) شاخه است، بالاترین قسمت آن جمله توحید «لا اله‌ الا الله‌» و پایین‌ترینش برداشتن چیز زیان‌آوری سر راه عمومی مردم می‌باشد).

پیامبر ص بیان فرمودند که‌ برترین این شاخه‌ها، توحید و یگانه‌پرستی است، آن توحیدی که‌ بر هر انسانی واجب است و هیچ یک از شاخه‌های ایمان بدون آن صحیح نمی‌باشد، و پایین‌ترینشان برداشتن چیز زیان‌آوری سر راه‌ عمومی مردم است. و میان این دو شاخه‌، شاخه‌های فراون دیگری وجود دارند؛ همانند: محبت پیامبر ص، خواستن چیزی برای دیگران همانگونه‌ که‌ برای خود می‌خواهد، جهاد و ... .

در هیچ یک از روایات به‌ طور صریح از خصلتهای ایمان بحث نشده‌ است، اما برخی از علما آن را حساب کرده‌اند، چنانکه‌ بیهقی‌ در کتاب «الجامع» شاخه‌های ایمان و ... را ذکر کرده‌ است.

شاخه‌های ایمان متفاوت و گوناگون هستند؛ برخی از آنان پایه‌ و اصول هستند و به‌ محض از دست دادنشان ایمان زایل می‌گردد، مانند انکار ایمان به‌ روز آخرت: خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ. (التغابن: 7).

(كافران پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد، بگو: آري به پروردگارم سوگند همهء شما (در قيامت) برانگيخته خواهيد شد، سپس آنچه را عمل مي‌كرديد به شما خبر داده مي‌شود، و اين براي خداوند آسان است).

و برخی دیگر از آنان فروع هستند و با زایل شدنشان ایمان زایل نمی‌گردد، اما کنار گذاشتن آن موجب نقص در ایمان می‌شود و انسان را فاسق می‌گرداند، مانند: احترام نگذاشتن به همسایه‌؛ ابوهریره نقل می‌کند که‌ پیامبر ص فرمود: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»([[63]](#footnote-63)).

(کسی که‌ به‌ خداوند و روز قیامت ایمان دارد، وقتی که‌ سخن می‌گوید باید سخن خوب و حق بگوید و از گفتن کلمات زشت و ناحق خودداری و پرهیز نماید، و کسی که‌ به‌ خدا و روز آخرت ایمان دارد باید نسبت به‌ همسایه‌اش با نیکی و احترام رفتار نماید، و کسی که‌ به‌ خدا و روز آخرت ایمان دارد باید برای مهمانش احترام و اکرام قایل شود).

گاهی اوقات شاخه‌های ایمان و شاخه‌های نفاق در یک انسان گرد می‌آیند، از این رو به‌ خاطر وجود شاخه‌های نفاق استحقاق عذاب جهنم را پیدا می‌کند، ولی به‌ خاطر وجود ایمان در قلبش برای همیشه‌ در آتش جهنم باقی نمی‌ماند. و خدا بهتر می‌داند.

ایمان به‌ خدا.

مفهوم ایمان به‌ خدای متعال عبارت است از: اعتقاد و باور قاطع به‌ اینکه‌ خداوند آفریننده‌ و نظم دهنده‌ی همه‌ی پدیده‌ها و آفریدگار زمین و زمان، آسمانها، همه‌ی گیاهان، جانداران و انسانها است، و تنها او شایسته‌ی پرستش است و او نیز تنها و بی‌شریک است، و هر معبودی جز او باطل می‌باشد و عبادت برای او نیز باطل است، و خداوند سبحان جامع تمام صفات کمال و مبرا از جمیع سمات نقص و زوال است.

ایمان به‌ خدا موارد زیر را در بر می‌گیرد:

1- توحید ربوبیت (اعتقادی).

توحید ربوبیت یعنی اختصاص آفرینندگی، پادشاهی و تدبیر امورات به‌ خدای یکتا و بی‌شریک.

اختصاص آفرینندگی به‌ خداوند یعنی: اینکه‌ انسان اعتقاد داشته‌ باشد غیر از خدا هیچ احدی توانایی آفرینش را ندارد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ. (الأعراف: 54).

(آگاه باشید که‌ تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد).

و می‌فرماید: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ. (المؤمنون: 88).

(بگو: چه‌ کسی فرماندهی بزرگ همه‌ چیز را در دست دارد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﮊ. (فاطر: 3).

(آیا جز الله‌، آفریننده‌ای وجود دارد که‌ شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟).

و اما اختصاص تدبیر و تنظیم امورات به‌ خداوند یعنی اینکه‌ اعتقاد داشته‌ باشیم جز خداوند یکتا و بی‌همتا هیچ مدبر دیگری وجود ندارد، همانگونه‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ. (يونس: 31).

(بگو: چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى‏دهد؟ يا چه كسى مالك (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى‏كند؟ بزودى (در پاسخ) مى‏گويند: «خدا»، بگو: پس چرا تقوا پيشه نمى‏كنيد (و از خدا نمى‏ترسيد)).

هیچ یک از مشرکینی که‌ پیامبر ص در میان آنان مبعوث شد منکر این قسم از توحید نبودند، بلکه‌ همه‌ی آنان بدان اقرار می‌نمودند، خداوند متعال در این باره می‌فرماید: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ. (الزخرف: 9). (اگر از مشرکان بپرسی که‌ چه‌ کسی آسمانها و زمین را آفریده‌ است؟ قطعا خواهند گفت: خداوند باعزت و بس آگاه).

در میان فرزندان آدم جز «فرعون» هیچ احد دیگری به‌ طور صریح و روشن منکر توحید ربوبیت نشده‌اند، فرعون نیز تنها از روی خودستایی، غرور و تکبر آن را انکار می‌نمود. خداوند متعال به‌ نقل از وی می‌فرماید: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ. (النازعات: 24). (و گفت: من پروردگار برتر شما هستم).

فرعون بنا به‌ روش دوگانه‌‌پرستی مجوسیان توحید ربوبیت را انکار می‌کرد؛ چون آنان می‌گفتند: جهان دو آفریننده‌ دارد: یکی تاریکی و دیگری روشنایی. که آنان روشنایی را بر تاریکی برتری می‌دادند.

2- توحید الوهیت (عملی).

به‌ توحید عبادت نیز نامیده‌ شده‌؛ نظر به‌ اعتبار اضافه‌ کردن آن به‌ خداوند «توحید الوهیت»، و نظر به انتساب آن به‌ آفریده‌ها «توحید عبادت» نامیده‌ می‌شود.

مفهوم «توحید الوهیت» عبارت است از: اختصاص عبادت و بندگی به‌ خداوند متعال. تنها کسی که‌ شایسته‌ی عبادت و بندگی باشد خداوند متعال است، و عبادت برای هر معبودی غیر از او باطل می‌باشد. خداوند می‌فرماید: ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ. (الإسراء: 22).

(هرگز معبود ديگرى را با خدا قرار مده، كه نكوهيده و بى‏يار و ياور خواهى نشست).

و می‌فرماید: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ. (لقمان: 30).

(این دلیل بر آن است که‌ خداوند حق است، و آنچه‌ را که‌ جز او بفریاد می‌خوانید و عبادت می‌كنيد باطل است).

توده مردم این قسم را انکار می‌کردند و بدان کفر می‌ورزیدند، و خداوند نیز به‌ همین خاطر پیامبران را ارسال نمود و کتابها را فروفرستاد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ. (الأنبياء: 25). (ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم، مگر اینکه‌ به‌ او وحی کرده‌ایم که‌: معبودی بحق جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید).

3- توحید اسماء و صفات.

توحید اسماء و صفات یعنی: ایمان به‌ خدا و صفات خدا طبق آنچه‌ در قرآن و سنت پیامبر ص آمده‌؛ یعنی بدون در نظر گرفتن کیفیت و همگونی برای خدا و دور از تحریف و تعطیل اسماء و صفات به‌ آنچه‌ خدا برای خود قائل شده‌ یا اینکه‌ پیامبر ص به‌ او نسبت داده،‌ ایمان بیاوریم؛ و اینکه‌‌ خدا را از آنچه‌ نسبت به‌ خویش نفی نموده‌ یا اینکه‌ پیامبر ص، خدا را از آن مبرا دانسته،‌‌ دور نماییم. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (الشورى: 11). (هیچ چیزی همانند خدا نیست و او شنوا و بینا است).

این امر از جمله‌ مواردی است که‌ برخی از مردم در آن گمراه شده‌ و‌ به گروههای مختلفی تقسیم شده‌اند.

ایمان به‌ غیب زیر مجموعه ایمان به‌ خدا محسوب می‌شود.

مفهوم ایمان به‌ غیب و تأثیر آن بر بینش مسلمان:

نخست: ایمان به‌ غیب.

واژه‌ی «غیب» مصدر است، و برای هر چیزی خارج از عالم شهاده و محدوده حواس پنچگانه انسان - معلوم یا غیر معلوم - استعمال می‌شود.

ایمان به‌ غیب یعنی ایمان به‌ آنچه‌ که‌ وارد حوزه‌ی حواس نمی‌شود و خارج از دایره‌ی آن است، و عقل توانایی درک آن را ندارد، بلکه‌ توسط اخبار انبیا می‌توان از آن اطلاع پیدا کرد.

ایمان از جمله‌ی موارد اعتقادی انسان مسلمان بشمار می‌رود، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ. (البقره: 2-3). (آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد; و مايه هدايت پرهيزكاران است. (پرهيزكاران) كسانى هستند كه به غيب (آنچه از حس پوشيده و پنهان است) ايمان مى‏آورند; و نماز را برپا مى‏دارند; و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى داده‏ايم، انفاق مى‏كنند).

راجع به‌ ایمان انسان مؤمن دو دیدگاه وجود دارد:

1- اینکه‌ آنها به‌ غیبیاتی که‌ از طرف خدا و رسولش از آن خبر داده‌ شده‌، ایمان دارند.

2- اینکه‌ آنها بر خلاف منافقان در هر حالتی - چه‌ در حضور و چه‌ در غیاب - به‌ خدا ایمان دارند. که میان این دو معنا هیچ منافاتی وجود ندارد و باید این دو معنا در نهان فرد مؤمن نهادینه‌ شود.

دوم: تأثیر ایمان به‌ غیب بر بینش مسلمان:

ایمان به‌ غیب دارایی تأثیرات سترگی می‌باشد که‌ در رفتار و زندگی انسان مؤمن انعکاس پیدا می‌کند و همانند یک انگیزاننده‌ای نیرومند برای انجام کارهای نیک و براندازی هسته‌ی شر، نقش آفرینی می‌کند؛ که در اینجا به برخی از تاثیرات آن اشاره خواهیم نمود:

(أ) اخلاص در عمل: کسی که‌ به‌ خدا و پاداش و عقاب وی ایمان دارد، به‌ خاطر میل به‌ پاداش و ترس از عقاب آخرت، فرامین خدا را انجام می‌دهد و از منهیات وی دوری می‌گزیند، ایشان به‌ خاطر پاداش و تحسین مردم به‌ انجام چنین کارهایی نمی‌پردازند، همانگونه‌ که‌ خداوند از انفاق کننده‌گان مخلص و دوست‌دار خدا خبر داده و می‌فرماید: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ. (الإنسان: 8-9).

(و غذاي (خود) را با اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مي‌دهند. ما شما را تنها به خاطر خدا اطعام مي‌كنيم، و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‌خواهيم).

(ب) نیرومندی در بیان حق: آنچه‌ که‌ خداوند به‌ اهل ایمان وعده‌ داده‌ است انسان را برای گردن نهادن به‌ فرامین خدا و بیان حق و دعوت بسوی آن و بیان باطل و هشدار از آن و جنگ با آن تقویت می‌کند، مؤمن به‌ کمک و یاری خدا کسب نیرو می‌کند و زندگی دنیا و مشکلات آن در برابر زندگی آخرت برایش سهل و آسان می‌شود. خداوند، سخن حضرت ابراهیم ؛ - خلیل الرحمن- برای قومش را چنین بازگو می‌فرماید: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ. (الأنبياء: 57-58).

(و به خدا سوگند، در غياب شما، نقشه‏اى براى نابودى بتهايتان مى‏كشم سرانجام (با استفاده از يك فرصت مناسب)، همه آنها - جز بت بزرگشان - را قطعه قطعه كرد; شايد سراغ او بيايند (و او حقايق را بازگو كند)).

(ج) حقیر شماردن مظاهر دنیا: کسی می‌تواند مظاهر دنیا را کم ارزش بخواند و در نتیجه‌ به‌ قلب و درونی آباد دست یابد که‌ ایمان داشته‌ باشد به‌ اینکه‌ دنیا و لذایذ آن رفتنی هستند و زندگی آخرت ماندگار و مایه‌ی سعادتمندی انسان است، و هیچ عقلی رفتنی و نابود شدنی را بر ابدی و ماندگار برتری نمی‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ. (العنكبوت: 64).

(اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازى نيست; و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى‏دانستند).

و خداوند داستان همسر فرعون را برای ما بازگو می‌کند، که‌ به‌ وسیله‌ی ایمان به‌ خدا و روز قیامت قلبش را منور کرده‌ بود و زندگی و مرفهات دنیا را بی‏مایه‌ و بی‏ارزش خواند و خواستار نجات از فرعون و کردار زشت وی شد، تا به‌ دنیای آخرت دست یابد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ. (التحريم: 11).

(و خداوند براي مؤمنان به همسر فرعون مَثَل زده است در آن هنگام كه گفت: پروردگارا! خانه‌اي براي من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و كار او نجات ده، و مرا از گروه ستمگران رهايي بخش).

(د) نابود شدن بغض و کینه‌: تلاش برای دست‌یابی به‌ نیازمندیها از راههای غیر صحیح و نادرست باعث به‌ وجود آمدن بغض و کینه‌ میان مردم می‌شود، و ایمان به‌ مغیباتی همچون وعده‌ و تهدیدات الهی انسان را به‌ نحوی تغییر می‌دهد که‌ همیشه‌ خود را محاسبه‌ کند و به‌ پاداش آخرت طمع ورزد و از عقاب خداوند واهمه‌ داشته‌ باشد؛ و کسی که‌ صادقانه‌ به‌ پاداش آخرت ایمان داشته‌ باشد، به‌ خاطر کسب پاداش ابدی به‌ کارهایی همچون احسان و ایثار می‌پردازد، و احسان و ایثار در هر جامعه‌ای وجود داشته‌ باشند درونها را تصفیه‌ می‌کنند و میان مردمان آن جامعه‌ محبت و دوستی را نهادینه‌ می‌کند. همانگونه‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (الحشر: 9-10). (و براي كساني است كه در اين سرا (سرزمين مدينه) و در سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي‌كنند، و آنها را بر خود مقدم مي‌دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس خويش بازداشته شده‌اند، رستگارانند. (همچنين) كساني كه بعد از آنها (مهاجران و انصار) آمدند و مي‌گويند: پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حس و كينه‌اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحيمي).

این پاره‌ای از آثار ایمان به‌ غیب بود که‌ بیان داشتیم، و کسی که‌ به‌ غیب ایمان داشته‌ باشد حتما با چنین انعکاساتی روبرو می‌شود، مگر کسی که‌ دارای ایمانی ضعیف باشد؛ و هرگاه ایمان ضعیف جامعه‌ را دربر گرفت، جامعه‌ای به‌ وجود می‌آید که‌ زنده،‌ مرده‌ را می‌خورد، و توانا، ضعیف را نابود می‌کند، در نتیجه‌ ترس و واهمه‌ افزایش می‌یابد و بلا و مصیبت منتشر می‌شود، و فضیلت کناره‌گیری می‌کند و رذیلت حکمفرما می‌شود. خداوند ما را از شر آن محفوظ بدارد.

رکن دوم: ایمان به‌ «ملائکه‌» و فرشتگان.

شناخت ملائکه‌‌.

ملائکه‌ در لغت: «ملائکه»‌ جمع «ملئک» که‌ از راه تخفیف همزه‌ به‌ «ملَک» تبدیل می‌گردد و «ملئک» از ریشه‌ی «الک و الوکه»‌ است و «الوک» هم به‌ معنی نامه‌ و هم به‌ معنی فرستاده‌ و پیام‌رسان می‌باشد.

و در اصطلاح: جهانی غیبی هستند و از نور آفریده‌ شده‌اند و برای خداوند عبادت را انجام می‌دهند.

لازم به‌ یادآوری است که‌ فرشتگان هیچ کدام از خصائص و ویژگیهای ربوبیت و الوهیت را ندارند، و خداوند فرمانبرداری کامل از فرامین خود و توانایی انجام آن را به‌ آنان داده‌ است. خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ. (الأنبياء: 19-20).

(از آن اوست آنان كه در آسمانها و زمينند! و آنها كه نزد اويند (فرشتگان) هيچ‏گاه از عبادتش استكبار نمى‏ورزند، و هرگز خسته نمى‏شوند. (تمام) شب و روز را تسبيح مى‏گويند; و سست نمى‏گردند).

و راجع به‌ آنان می‌فرماید: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ. (الأنبياء: 26-27).

(آنها گفتند: خداوند رحمان فرزندى براى خود انتخاب كرده است»! او منزه است (از اين عيب و نقص); آنها (فرشتگان) بندگان شايسته اويند. هرگز در سخن بر او پيشى نمى‏گيرند; و (پيوسته) به فرمان او عمل مى‏كنند).

اعتقاد و باور مشرکین دوران جاهلیت راجع به‌ فرشتگان.

مردمان دوران جاهلیت معتقد بودند فرشتگان دختران خداوند هستند، و خداوند این گمان آنان را رد نمود و به‌ آنها اعلام داشت که‌ در این زمینه‌ هیچ اطلاعاتی ندارند: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ. (الصافات: 150-153).

(آيا ما فرشتگان را مؤنث آفريديم و آنها ناظر بودند؟! بدانيد آنها با اين تهمت بزرگشان مى‏گويند: «خداوند فرزند آورده!» ولى آنها به يقين دروغ مى‏گويند!).

ایمان به‌ فرشتگان.

ایمان به‌ فرشتگان رکن دوم از ارکان ایمان است، ایمان به‌ فرشتگان یعنی باور قطعی به‌ اینکه‌ خداوند فرشتگانی را از نور آفریده‌ است، و از خدا در آنچه‌ بدیشان دستور داده‌ است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که‌ بدان مأمور شده‌اند.

دلایل وجوب ایمان به ‌فرشتگان.

(أ) خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ. (البقره: 285).

(پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. (و او، به تمام سخنان خود، كاملا مؤمن مى‏باشد) و همه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، ايمان آورده‏اند; (و مى‏گويند:) ما در ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى‏گذاريم (و به همه ايمان داريم)).

(ب) و می‌فرماید: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (البقره: 177).

(نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد; (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد; و همه وقت خود را مصروف آن سازيد;) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده).

خداوند ایمان به‌ موراد فوق را واجب و منکر آن را کافر اعلام داشته‌ است. آنجا که‌ می‌فرماید: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (النساء: 136).

(كسى كه خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز واپسين را انكار كند، در گمراهى دور و درازى افتاده است).

(ج) پیامبر ص در پاسخ به‌ سؤال جبرئیل راجع به‌ ایمان فرمود: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»([[64]](#footnote-64)).

(ایمان این است که‌ به‌ وجود خدا و فرشتگانش و به‌ حقانیت کتابها و پیامبرانش و به‌ حقانیت روز و روزگار دیگر «جهان پاداش و مجازاتها» یقین داشته‌ باشی).

پیامبر ص ایمان را به‌ باور داشتن به‌ وجود تمامی موارد فوق تفسیر فرمودند، و ایمان به‌ فرشتگان یکی از آنها بود. پس وجود آنان با دلایل قطعی به‌ اثبات رسیده‌ است، و هر کس منکر آن باشد به‌ اتفاق علما کافر می‌شود، زیرا کسی که‌ به‌ آن ایمان نداشته‌ باشد، تصریحات قرآن و سنت را تکذیب می‌نماید.

ایمان به‌ فرشتگان شامل چه‌ مواردی می‌شود؟

ایمان به‌ فرشتگان چهار مورد را در بر می‌گیرد:

1- ایمان به‌ وجود آنان.

2- ایمان به‌ همه فرشتگان، اعم از آنکه نامشان را بدانیم همچون «جبریل» و یا آن دسته از آنان که از نام و خصوصیتشان بی‌اطلاع هستیم.

3- ایمان به‌ صفاتی که‌ راجع به‌ آنها اطلاع داریم، همانند: صفت و ویژگی جبریل، پیامبر ص در روایتی می‌فرماید: جبریل را در‌ شکل خود دیدم‌، که‌ ششصد بال داشت و بالهایش افق را دربر گرفته‌ بود، و بعضی اوقات «جبریل» به‌ شکل انسان در می‌آمد، همانگونه‌ که‌ در حدیث راجع به‌ سؤال در مورد اسلام و ایمان بدان اشاره‌ نمودیم.

4- ایمان به‌ اعمالی که‌ فرشتگان آن را به‌ دستور خداوند انجام می‌دهند، همانند: تسبیح و عبادت شبانه‌روزی آنان برای خداوند. فرشتگان چنان آفریده‌ شده‌اند که‌ فرامین الهی را انجام می‌دهند و توان نافرمانی خداوند را ندارند: ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ. (التحريم: 6).

(از خدا در آنچه‌ بدیشان دستور داده‌ است نافرمانی نمی‌کنند، و همان چیزی را انجام می‌دهند که‌ بدان مأمور شده‌اند).

کناره‌گیری آنان از گناه و روی آوردنشان به‌ فرامین الهی، یک خلقت و ویژگی در نهان ایشان است و چون فاقد شهوت و هوا هستند، با‌ کوچکترین زحمتی روبرو نمی‌شوند.

وظایف فرشتگان:

بعضی از فرشتگان وظایف منحصر به فردی دارند که به برخی از ایشان اشاره می‌کنیم:

1- «جبریل» که‌ خداوند او را مسئول رساندن پیام خود (وحی) به‌ پیامبران قرار داده‌ است، که می‌فرماید: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ. (الشعراء: 193-194). (روح الامين آن را نازل كرده است. بر قلب (پاك) تو، تا از انذاركنندگان باشى).

2- «میکائیل» که‌ مسؤلیت ایجاد تحول و دگرگونی در ابرها و بارش باران به‌ او واگذار شده‌ است.

از ابوهریره نقل شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: «بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه»([[65]](#footnote-65)).

(مردی در بیابانی قدم می‌زد، ناگهان صدایی را از میان ابرها می‌شنود که‌ می‌گوید: باغ فلانی را آب بده‌، آن مرد ابر را نگاه کرد که‌ از اطراف او دور شد و آبش را بر ریگزاری باراند، و آب را دید که‌ یک مرتبه‌ از شکافی به‌ درون زمین وارد شد، آن مرد آب را دنبال کرد، تا اینکه‌ با مردی روبرو شد که با بیلش‌ آب را به‌ باغچه‌اش نزدیک می‌نمود، به‌ صاحب باغ می‌گوید: ای بنده‌ی خدا! نامت چیست؟ گفت: فلان. همان اسمی که‌ از درون ابر شنیده‌ بود. صاحب باغ پرسید: ای بنده‌ی خدا! چرا از نامم سؤال کردی؟ گفت: من از میان ابری که‌ این آب را برای شما آورده‌ صدایی را شنیدم که‌ می‌گفت: باغ فلانی را آب بده‌، یعنی نام شما را از میان آن شنیدم، راستی شما با ثمره‌ی این باغ چه‌ کار می‌کنید؟ گفت: حالا که‌ این را گفتی برایت توضیح می‌دهم: من یک سوم آن را به‌ عنوان صدقه‌ به‌ فقرا می‌دهم، و یک سوم آن را برای خود و خانواده‌ام برمی‌دارم، و یک سوم آن را برای کشت آن کنار می‌گذارم).

این روایت بیانگر آن است که‌ فرشتگان طبق دستور خداوند تغییراتی را در ابرها به‌ وجود می‌آورند.

3- ‌ «اسرافیل» ؛ که‌ وظیفه‌ی دمیدن در شیپور به‌ او سپرده‌ شده، «اسرافیل» همان فرشته‌ای است که‌ به‌ دستور خداوند دو مرتبه‌ در شیپور می‌دمد؛ با دمیدن نخست، تمامی کسانی که‌ در آسمانها و زمین هستند می‌میرند، و با دمیدن دوم همگی بپا خاسته و زنده‌ می‌شوند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (الزمر: 68).

(و در «صور» دميده مى‏شود، پس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مى‏ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد; سپس بار ديگر در «صور» دميده مى‏شود، ناگهان همگى به پا مى‏خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند).

4- «ملک الموت» و همکارانش که‌ مأمور به‌ گرفتن جان انسانها هستند، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ. (السجده: 11). (بگو: فرشته مرگ كه بر شما مامور شده، (روح) شما را مى‏گيرد; سپس شما را بسوى پروردگارتان بازمى‏گردانند).

5- نگاهبانان بهشت. خداوند راجع به‌ آنان می‌فرماید: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ. (الزمر: 73).

(و كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى‏شوند; هنگامى كه به آن مى‏رسند درهاى بهشت گشوده مى‏شود و نگهبانان به آنان مى‏گويند:سلام بر شما! گوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!).

6- نگاهبانان و پاسبانان جهنم که‌ تعداد آنها نوزده‌ نفرند و رئیس آنان «مالک» ؛ است. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮊ. (المدثر: 27-31).

(و تو نمي‌داني سقر چيست؟ نه چيزي را باقي مي‌گذارد، و نه چيزي را رها مي‌سازد. پوست تن را بكلي دگرگون مي‌كند. نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده‌اند. مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار داديم).

ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ. (الزخرف: 77).

(آنها فرياد مى‏كشند: اى مالك دوزخ! (اى كاش) پروردگارت ما را بميراند (تا آسوده شويم)! مى‏گويد: شما در اين جا ماندنى هستيد).

7- فرشتگانی که‌ مأمور مراقبت و محافظت از حال و وضع بندگان هستند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮊ. (الرعد: 11). (براى انسان، مامورانى است كه پى در پى، از پيش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا (حوادث غير حتمى) حفظ مى‏كنند).

ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ. (الأنعام: 61).

(او بر بندگان خود تسلط كامل دارد; و مراقبانى بر شما مى‏گمارد).

8- فرشتگانی که‌ وظیفه‌ی نوشتن روزى، مدت عمر، كردار و رفتار، و بدبخت يا نيك بخت بودن جنین در شکم مادر بعد از رسیدن به‌ چهار ماه به‌ آنها محول شده‌ است؛ همچنانکه‌ در صحیح مسلم از ابن مسعود روایت شده‌ است.

9- فرشتگانی که‌ مأمور بازپرسی مرده‌گان پیرامون خدا، دین و پیامبر هستند، همچنانکه‌ در سنت پیامبر به‌ طور شفاف بدان اشاره‌ شده‌ است.

ارتباط فرشتگان با انسانها.

فرشتگان نسبت به‌ انواع آفریده‌ها - و از جمله‌ نسبت به‌ انسان – وظایف و مأموریت دارند؛ ارتباط فرشتگان با انسان از همان لحظه‌ی نطفه‌ بودنش آغاز گشته و بسیار محکم و نیرومند است.

امام ابن قیم : در کتاب «اغاثة اللهفان» به‌ ذکر این ارتباط میان فرشتگان و انسان پرداخته‌ و می‌گوید: آنان مأمور آفریدن انسان، تغییر شکل او از شکلی به‌ شکل دیگر و دادن تصویری بدان، محافظت از او در تاریکیهای سه‌گانه‌ی شکم مادر، نوشتن روزی، عمر، کردار و بدبخت و نیک بخت بودن انسانها هستند، و همچنین مأمور همراهی کردن ایشان در هر حال و وضعی می‌باشند، تا از این طریق همه‌ی گفتار و کردار او را محاسبه کرده و در زندگی از او محافظت و هنگام مرگ نیز قبض روحش نمایند، و آن را بر‌ خالق و آفریننده‌اش عرضه‌ دارند، و همو هستند که‌ مأمور آزار رسانی و فراهم سازی نعمتها و امکانات در برزخ و بعد از زنده‌ شدن هستند.

فرشتگان با مؤمنان ارتباط دارند؛ آنان به‌ فرمان خدا بنده‌ی مؤمن را تأیید می‌کنند، مسایل ارزشمند را به‌ او یاد می‌دهند، از او دفاع می‌کنند، در دنیا و آخرت سرپرستی او را به‌ عهده‌ می‌گیرند، کارهای نیک و بد را برایش شناسایی می‌کنند و او را به‌ کارهای نیک دعوت می‌كنند و از کارهای بد باز می‌دارند؛ پس آنان دوست و یاور، نگهبان و معلم و خیر خواه بنده‌ی مؤمن هستند، و از درگاه خداوند برایش طلب مغفرت می‌کنند و تا وقتی که‌ فرمانبردار خداوند باشد و راههای خیر را به‌ مردم بشناساند بر او درود می‌فرستند، و در خواب و هنگام مرگ و روز رستاخیز رأفت و محبت خدا را به‌ او مژده‌ می‌دهند، و پارسایی در دنیا و علاقه‌مندی به‌ آخرت را در او به‌ وجود می‌آورند، و مسایل فراموش شده‌ را به‌ او یادآوری می‌دهند، و هنگام تنبلی، شور و شوق را در او فراهم می‌کنند، و در هنگام ناراحتی، وی را آرام و برای مصلحت دنیا و آخرت او تلاش می‌كنند.

این در حالی است که‌ آنها (فرشتگان) کافرینِ ستمکار و مجرم را دوست ندارند، بلکه‌ با آنان دشمنی می‌ورزند و به‌ جنگ می‌افتند، قلبهایشان را به‌ لرزه‌ درمی‌آورند و به‌ فرمان خدا آنان را آزار داده و نفرین می‌کنند.

فرشتگان، پیام‌رسان خدا و میانجی و سفیر میان خدا و بندگانش هستند، ایشان با اجازه‌ی پروردگارشان پیاپی به‌ گوشه‌ و کنار جهان فرود می‌آیند و فرامین را خدمت ایشان بالا می‌برند.

در قرآن و سنت پیامبر ص دلایل تمامی ‌اینها ذکر شده‌اند و بسیار معروف و مشهور هستند که در اینجا از پرداختن بدان خودداری می‌ورزیم.

حاصل ایمان به‌ فرشتگان.

ایمان به‌ فرشتگان حاوی بهره‌های ارزشمندی است، از جمله‌:

1- آگاهی کامل از قدرت و توان نامتناهی خداوند متعال، زیرا آفریده‌ی با عظمت نشانه‌ی عظمت و سترگی آفریننده‌‌اش است.

2- لزوم شکرگذاری خداوند مهربان، زیرا ایشان فرشتگانی برای محافظت و مراقبت از انسان، نوشتن اعمال و کردار آنان و سایر مصالحشان گماشته‌ است.

3- دوست داشتن آنان، چون ایشان همواره سرگرم عبادت و اجرای فرامین الهی هستند.

رکن سوم: ایمان به‌ کتابهای آسمانی

واژه‌ی «کتب» جمع «کتاب» و به‌ معنی نوشته‌ شده‌ است.

مراد از «کتب» در اینجا کتابهایی است که‌ خداوند آنها را به‌ عنوان رحمت برای مردمان و هدایت آنان و رساندنشان به‌ سعادتمندی و سرافرازی دنیا و آخرت فرستاده‌ است.

ایمان به‌ کتابهای خدا رکن سوم از ارکان ایمان است. ایمان به‌ آنها یعنی باور قطعی به‌ اینکه‌ خداوند کتابهایی بر پیامبرانش نازل کرده‌ تا آن را به‌ بندگانش برسانند، و این کتابها کلام حقیقی خداوند هستند و به‌ همان کیفیتی که‌ خود خواسته‌ آن را ارائه‌ داده‌ است.

دلایل وجوب ایمان به‌ کتابهای آسمانی:

(أ) خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (البقره: 136).

(بگوئید: ایمان داریم به‌ خدا و آنچه‌ بر ما نازل گشته‌، و آنچه‌ بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، و اسباط نازل شده‌ است، و به‌ آنچه‌ برای موسی و عیسی آمده‌ است، و به‌ آنچه‌ برای پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده‌ است، میان هیچیک از آنان جدائی نمی‌آندازیم و ما تسلیم خدا هستیم).

خداوند متعال به‌ مؤمنان دستور می‌دهد که‌ به‌ او و ‌کتابهای آسمانی - بدون تفاوت - ایمان بیاورند.

(ب) خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ. (البقره: 285).

(فرستاده‌ی (خدا، محمد) معتقد است بدانچه‌ از سوی پروردگارش بر او نازل شده‌ است و مؤمنان بدان باور دارند. همگی به‌ خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته‌ (و می‌گویند:) میان هیچیک از پیغمبران فرق نمی گذاریم).

این آیه‌ در مورد صفت ایمان پیامبر ص و ایمان مؤمنین بحث به میان آورده و به‌ آنان دستور می‌دهد که‌ به‌ خدا، فرشتگان، کتابهای آسمانی و پیغمبران ایمان بیاورند و میان هیچ یک از پیغمبران تفاوت قائل نشوند ، زیرا کافر بودن و باور نداشتن به‌ بعضی از آنان کافر بودن نسبت به‌ همه‌ی آنان محسوب می‌شود.

(ج) خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (النساء: 136).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به خدا و پيامبرش، و كتابى كه بر او نازل كرده، و كتب (آسمانى) كه پيش از اين فرستاده است، ايمان (واقعى) بياوريد كسى كه خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز واپسين را انكار كند، در گمراهى دور و درازى افتاده است).

در این آیه‌ خداوند به‌ مؤمنان دستور می‌دهد که‌ به‌ او و‌ پیامبرش، کتابی (قرآن) که‌ بر او نازل کرده‌ و‌ کتابهایی که‌ پیش از قرآن نازل شده‌اند ایمان بیاورند؛ خداوند در این آیه‌ کافر بودن و باور نداشتن به‌ فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران و روز آخرت را با باور نداشتن به‌ خود مساوی اعلام داشته‌ است.

(د) پیامبر ص در پاسخ سؤال جبریل راجع به‌ ایمان فرمودند: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»([[66]](#footnote-66)).

(ایمان این است که‌ به‌ وجود خدا و فرشتگانش و به‌ حقانیت کتابها و پیامبرانش و به‌ حقانیت روز و روزگار دیگر «جهان پاداش و مجازاتها» یقین داشته‌ باشی).

پیامبر خدا ص ایمان به‌ کتابهای آسمانی را به‌ عنوان یکی از ارکان ایمان معرفی کرده‌ است.

ایمان به‌ کتابهای آسمانی چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

ایمان به‌ کتابهای آسمانی چهار مورد زیر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد:

1- ایمان به‌ اینکه‌ آنها از جانب خداوند فرود آمده‌اند.

2- ایمان به‌ کتابهایی که‌ نام آنها را می‌دانیم، همچون موارد زیر:

1- قرآن، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ. (النحل: 89).

(و ما این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم که‌ بیانگر همه‌ چیز و وسیله‌ی هدایت و مایه‌ی رحمت و مژده‌رسان مسلمانان است).

2- تورات، که‌ بر موسی ؛ نازل شد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ. (المائده: 44).

(ما تورات را نازل کردیم که‌ در آن رهنمودی و نوری بود).

3- انجیل، که‌ بر عیسی ؛ نازل شد. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ. (المائده: 46).

(و بدنبال آنها (پيامبران پيشين)، عيسى بن مريم را فرستاديم در حالى كه كتاب تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق داشت; و انجيل را به او داديم كه در آن، هدايت و نور بود).

4- زبور، که‌ به‌ داود ؛؛ داده‌ شده‌. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ. (النساء: 163). (و زبور را به‌ داود دادیم).

5- «صحف» ابراهیم و موسی. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الأعلى: 18-19).

(اين دستورها (كه گفته شد منحصر به اين كتاب آسماني نيست، بلكه) در كتب آسماني پيشين (نيز) آمده است. در كتب إبراهيم و موسى).

3- عمل به‌ احکام و قوانینی که‌ نسخ نشده‌اند و راضی شدن بدان و تسلیم شدن در برابر آن، خواه از حکمت آن آگاهی داشته‌ باشیم و یا اینکه‌ نسبت بدان اطلاعی نداشته‌ باشیم، البته باید دانست که همه‌ی کتابهای آسمانی پیامبران پیشین توسط قرآن نسخ شده‌اند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ. (المائده: 48). (و بر تو کتاب را نازل کردیم که‌ ملازم حق، و موافق و مصدق کتابهای آنها است).

بنابر این عمل به‌ هیچ یک از احکام کتابهای پیامبران پیشین جایز نیست، مگر حکمی که‌ قرآن آن را تأیید کرده‌ باشد، و هرگز جایز نیست که‌ قضاوت و داوری را به‌ منبعی غیر از قرآن ارجاع دهیم، زیرا خداوند می‌فرماید: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ. (النساء: 59).

(و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به‌ خدا و پیغمبر او برگردانید).

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاّ كان من أصحاب النار»([[67]](#footnote-67)).

(سوگند به‌ کسی که‌ جان محمد در دست اوست هر احدی- خواه یهودی باشد یا نصرانی- این پیام مرا بشنود، اما بدان ایمان نیاورد، و بميرد داخل آتش جهنم می‌شود).

روایت فوق ص بیانگر آن است که‌ دین اسلام ناسخ ادیان قبلی است و ادیان گذشته‌ با آمدن آن نسخ شده‌اند، به‌ همین خاطر دین اسلام شامل تمامی راههای زندگی است و اگر کسی از تعالیم آن پیروی کند و طبق دستورات آن عمل نماید در آخرت او را به‌ سرافرازی و خوشبختی می‌رساند، و خداوند جهت اتمام حجت بر مردم، محافظت از قرآن را بر عهده‌ گرفته‌ است، می‌فرماید: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ. (فصلت: 41-42).

(كسانى كه به اين ذكر (قرآن) هنگامى كه به سراغشان آمد كافر شدند (نيز بر ما مخفى نخواهد ماند)! و اين كتابى است قطعا شكست‌ناپذير. كه هيچ‌گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى‏آيد; چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است).

قرآن کریم:

(أ) شناخت قرآن.

در لغت: واژه‌ی قرآن مانند قرائت مصدر (قَرَأَ یَقرَأُ قُرآناً) می‌باشد و این آیه‌ نیز بر آن دلالت می‌کند: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ. (القيامه: 17).

(چرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهدهء ماست).

سپس واژه قرآن از مصدر بودن انتقال یافته و به‌ عنوان نامی ‌برای کتاب فرود آمده بر محمد ص قرار داده‌ شده‌ است، و علت نام‌گذاریش به قرآن هم این است که چون جامع تمامی سود و منفعتهای کتابهای قبلی است، چنانچه خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ. (النحل: 89).

(و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است).

و در اصطلاح: قرآن سخن اعجاز آفرین خداست که‌ آن را به‌ عنوان وحی برای آخرین پیام آورش حضرت محمد ص فرستاده‌، و حتی مجرد تلاوتش نیز عبادت است.

این قرآن همان کتابی است که‌ به‌ صورت تواتر به‌ ما رسیده‌، در سینه‌ها محفوظ است، بر زبانها خوانده‌ می‌شود، در مصاحف نوشته‌ شده است و از طریق گوشها شنیده‌ می‌شود.

(ب) قرآن کلام خداوند است:

الفاظ و معانی قرآن کلام خداوند متعال هستند و از جانب وی نازل شده‌اند و جزو مخلوقات نمی‌باشند؛ «جبریل» ؛ آن را از خداوند شنیده‌ و به‌ «محمد» ص رسانده‌ و «محمد» ص نیز آن را به‌ اصحاب رسانده‌ است؛ و آنچه‌ امروزه ما آن را در مصاحف می‌نویسیم، از طریق نیروی شنوایی می‌شنویم، بر زبان می‌رانیم و در سینه‌ها حفظ می‌كنیم، همان کتابی است که‌ توسط «جبریل» ؛ به‌ پیامبر ص رسیده‌ است، زیرا خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ. (التوبه: 6).

(و اگر يكى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود).

بخاری و مسلم و دیگران روایت کرده‌اند که‌ عبدالله‌ بن عمر م فرمود: «أن رسول الله: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو».

(پیامبر ص از حمل قرآن به‌ سرزمین دشمن نهی فرمود).

و پیامبر ص می‌فرماید: «زينوا القرآن بأصواتكم».

(قرآن را با صدای زیبا بخوانید و آن را بدان بیارایید)([[68]](#footnote-68)).

ایمان و باور به‌ تمام آنچه‌ در مورد قرآن بیان داشتیم فرض و واجب است، همانگونه‌ که‌ واجب است ایمان داشته‌ باشیم به‌ اینکه‌: قرآن آخرین کتابی است که‌ به‌ عنوان مؤیدی برای کتابهای قبلی و روشن سازی تحریفات آنها از جانب خدا نازل گشته‌، و حامل شریعتی عام است که‌ با هر زمان و مکانی سازگاری دارد و شرایع قبلی را نسخ نموده‌ است، و همچنین واجب است تا روز قیامت از آن پیروی شود زیرا خداوند جز قرآن هیچ آئین و برنامه دیگری را نمی‌پسندد.

رکن چهارم

ایمان به‌ پیامبران.

ایمان به‌ پیامبران یعنی: اینکه‌ باوری قطعی داشته‌ باشیم که‌ خداوند برای هر امتی پیامبری را فرستاده‌ تا آنها را به‌ عبادت و بندگی برای خدای یگانه‌ و کفر به‌ هر معبودی غیر از او دعوت نمایند، و باور داشته‌ باشیم که‌ همه‌ی آنها راستگو، بزرگوار، نیکمنش، نیکو رفتار، هدایت یافته‌ و هدایتگر بوده‌اند، و آنها پیام خدا را به‌ نحو احسن تبلیغ نموده‌اند که نه‌ تغییری را در آن به‌ وجود آورده‌ و نه‌ چیزی را از آن کتمان نموده‌اند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ. (النحل: 35-36).

(ولى آيا پيامبران وظيفه‏اى جز ابلاغ آشكار دارند. ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد; و از طاغوت اجتناب كنيد! خداوند گروهى را هدايت كرد; و گروهى ضلالت و گمراهى دامانشان را گرفت; پس در روى زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب‏كنندگان چگونه بود).

باید بدانیم که بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری دارند، همانگونه‌ که‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﮊ. (البقره: 253).

(این پیغمبران بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. خداوند با برخی از آنان سخن گفت، و بعضی را درجاتی برتر داد، و به‌ عیسی بن مریم معجزاتی دادیم و او را با روح القدس تقویت و تأیید نمودیم).

پیامبران اولوالعزم، برترین آنان هستند که‌ عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد ﻹ. و در میان آنها نیز محمد ص بر سایرین برتری دارد.

لازم به‌ یادآوری است که‌ ایمان به‌ همه‌ی آنها واجب است، و هر کس به‌ یکی از آنها کفر ورزد، نسبت به‌ همه‌ی آنان و فرستنده‌ شان(خداوند) کافر شده‌ است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ. (النساء: 150-152). (كسانى كه خدا و پيامبران او را انكار مى‏كنند، و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شوند، و مى‏گويند: «به بعضى ايمان مى‏آوريم، و بعضى را انكار مى‏كنيم‏» و مى‏خواهند در ميان اين دو، راهى براى خود انتخاب كنند. آنها كافران حقيقى‏اند; و براى كافران، مجازات خواركننده‏اى فراهم ساخته‏ايم. (ولى) كسانى كه به خدا و رسولان او ايمان آورده، و ميان احدى از آنها فرق نمى‏گذارند، پاداششان را خواهد داد; خداوند، آمرزنده و مهربان است).

همانگونه‌ که‌ ایمان به‌ همه‌ی آنها به‌ طور کلی و با نام و مشخصات واجب است، به‌ طور اجمالی نیز، ایمان به‌ همه‌ی پیامبران بدون تعیین عدد و نام و مشخصات واجب است.

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ. (غافر: 78). (پیش از تو پیغمبرانی را فرستاده‌ایم. سرگذشت بعض‏یها را برای تو بازگو کرده‌ و سرگذشت برخی‏ها را برای تو بازگو نکرده‌ایم).

لازم به‌ یادآوری است که‌ دادن مقام و منزلتی بالاتر از مقام و منزلت واقعی به‌ پیامبران جایز نیست، لازم است که‌ بدانیم آنان بندگانی بوده‌اند همچون سایر بندگان و دارای همان ویژگیهایی بوده‏اند که‌ خداوند ایشان را برای حمل پیام خود انتخاب کرده‌، و هیچ یک از ویژگیهای خدا را نداشته‌اند، و جز غیبیاتی که‌ خدا بدانها یادآور شده‌ اطلاعی از غیب نداشته‌اند، خداوند متعال ضمن دستور به‌ محمد ص برای رساندن پیام خدا می‌فرماید: ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ. (الكهف: 110). (بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم و به‌ من وحی می‌شود که‌ معبود شما یکی است).

و می‌فرماید: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﮊ. (الأنعام: 50).

(بگو: من نمی‏گویم گنجینه‌های یزدان در تصرف من است و من نمی‌گویم که‌ من غیب می‌دانم و من به‌ شما نمی‌گویم که‌ من فرشته‌ام من جز از آنچه‌ به‌ من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم).

تعریف نبی و رسول.

تعریف نبی در لغت: واژه‌ی «نبی» از ریشه‌ی «نبأ» یعنی خبر گرفته‌ شده‌.

پیامبران از این لحاظ به‌ «نبی» نامیده‌ شده‌اند، که آنان وحی و فرمان خدا را تبلیغ می‌كنند.

تعریف رسول در لغت: واژه‌ی «رسول» در لغت به‌ معنی توجیه هدایت کردن است.

بنابر این پیامبران از این رو به‌ رسول نامیده‌ شده‌اند، که ایشان از جانب خدا جهت حرکت و هدایت را دریافته‌اند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ. (المؤمنون: 44). (سپس پیامبران خود را یکی پس از دیگری روانه‌ کردیم).

تفاوت میان نبی و رسول.

رسول: به‌ انسانی گفته‌ می‌شود که‌ شریعتی تازه‌ و نو به‌ او وحی شده‌ و جهت تبلیغ پیام و رسالت خدا به‌ میان قوم و ملتی مخالف فرستاده‌ شده‌ باشد ؛ مانند پیامبران اولوالعزم که چنین مسؤلیتی را بر عهده داشتند.

و اما نبی: به‌ مردی گفته‌ می‌شود که‌ عمل و حکم به‌ شریعت پیامبران پیشین به‌ او وحی شده‌ است؛ مانند پیامبران بنی اسرائیلی که‌ بعد از موسی آمدند و وظیفه تبلیغ شریعت وی را به عهده داشتند. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ. (المائده: 44).

(ما تورات را نازل کردیم که‌ در آن رهنمودی و نوری بود. پیغمبرانی که‌ تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای یهودیان حکم می‌کردند).

نبوت یک هدیه‌ی الهی است.

نبوت لطف و انتخابی است از جانب خداوند: ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الحج: 75).

(خداوند از فرشتگان رسولانى برمى‏گزيند، و همچنين از مردم).

نبوت مقصدی نیست که‌ راههایی بدان ممکن باشد و بشر بتواند با تلاش و کوشش بدان برسد، و رتبه‌ و مقامی نیست که‌ کسب شود؛ بلکه‌ منزلتی عالی و رتبه‌ و مقامی ویژه‌ است، که‌ خداوند افراد ویژه‌ای از بندگان خود را برای آن انتخاب می‌نماید، و آنان را برای حمل آن آماده‌ و تربیت می‌کند و در برابر تأثیرات شیاطین از آنان محافظت می‌نماید، و ایشان بدون اینکه‌ زحمتی به‌ خود بدهند، خداوند به‌ لطف و مرحمت خود آنها را از شرک و دوگانه‌پرستی محفوظ می‌دارد، و این جز هدیه‌ای الهی و نعمتی ربانی چیز دیگری نیست. چنانکه‌ خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮊ. (مريم: 58).

(آنها پيامبرانى بودند كه خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود، از فرزندان آدم، و از كسانى كه با نوح بر كشتى سوار كرديم، و از دودمان ابراهيم و يعقوب، و از كسانى كه هدايت كرديم و برگزيديم).

خطاب به‌ موسی نیز فرمود: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ. (الأعراف: 144). (اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويش، و با سخن‏گفتنم (با تو)، بر مردم برترى دادم و برگزيدم).

خداوند سخن یعقوب برای فرزندش یوسف را بازگو می‌کند که: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ. (يوسف: 6). (همانگونه‌ پروردگارت تو را برمی‌گزیند).

آیات مذکور بیانگر آن هستند که‌ نبوت، نعمت و لطفی از جانب خداوند است و به‌ وسیله‌ی بزرگ‌منشی و تلاش و کوشش کسب نمی‌شود، بلکه‌ خداوند بنا به‌ علم و حکمت خود کسانی را برای احراز آن پست گزینش می‌نماید.

ویژگی و معجزات پیامبران.

نخست: ویژگیهای پیامبران (ﻹ):

پیامبران دارای صفات و اخلاق زیبایی هستند و آنان الگو و اسوه‌ی جامعه‌ی بشری می‌باشند، که در اینجا تنها به‌ چند مورد از صفات و ویژگیهای آنها اکتفا می‌كنیم:

(أ) صداقت و راستگویی.

خداوند از صداقت و راستگویی پیامبرانش خبر داده و می‌فرماید: ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ. (يس: 52). (اين همان است كه خداوند رحمان وعده داده، و فرستادگان (او) راست گفتند!).

بی‌شک صداقت هسته‌ی رسالت و دعوت است، و امورات توسط آن روبراه می‌شوند، و اعمال و کردار با استفاده‌ از آن ساماندهی پیدا می‌کنند؛ ولی دروغ کاستی و کمبود است که افراد منتخب هرگز بدان آلوده‌ نمی‌شوند و خود را از آن دور نگه‌ می‌دارند.

(ب) صبر.

دعوت مردم به‌ فرمانبرداری از خدا و هشدار آنان از مخالفت دستورات وی، کاری بس سخت و دشوار است، و هر کسی توانایی آن را ندارد، اما پیامبران (ﻹ) - که‌ افراد برگزیده خداوند هستند - در راه دعوت اسلامی متحمل انواع مشقت و اذیت و آزار شدند، ولی آنان هرگز از تصمیم خود باز نایستادند و در اقداماتشان توقف ننمودند.

خداوند حکیم داستان بعضی از پیامبران را برای ما بازگو نموده‌ که‌ در راه دعوت و تبلیغ پیام خدا با اذیت و آزار مواجه شده‌اند، اما آنان صبر و شکیبایی را پیشه‌ی خود ساخته‌ و شکنجه‌ و آزار کافران را تحمل کرده‌اند. و خداوند به‌ پیامبرش، محمد ص دستور می‌دهد که‌ در صبر و شکیبایی، پیامبران اولولعزم را به‌ عنوان اسوه‌ و الگویی خود قرار داده و از ایشان پیروی نماید: ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ. (الأحقاف: 35).

(پس (اى محمد) صبر كن آن‏گونه كه پيامبران «اولو العزم‏» صبر كردند، و براى (عذاب) آنان شتاب مكن! هنگامى كه وعده‏هايى را كه به آنها داده مى‏شود ببينند، احساس مى‏كنند كه گويى فقط ساعتى از يك روز (در دنيا) توقف داشتند; اين ابلاغى است براى همگان; آيا جز قوم فاسق هلاك مى‏شوند).

دوم: معجزات پیامبران (ﻹ):

تعریف معجزه: هر کار خارق العاده‌ای که‌ خداوند آن را بر دست پیامبرانش نمایان کند و دیگران از نمایش دادن کاری شبیه‌ آن، عاجز و ناتوان باشند، معجزه نام دارد. پیامبران برای اثبات مأموریت خود از جانب خدا معجزاتی را برای قوم خود ارائه‌ داده‌اند، طوری که‌ حس فطرت و ضمیر ناخودآگاهِ آنان، یقین حاصل نموده‌ است که‌ انجام دادن آن اعمال از دایره‌ی علم و قدرت بشری خارج است و در پشت پرده‌ی غیب و به‌ وسیله‌ی خدای بسیار توانا و عالم انجام یافته‌اند.

ایمان به‌ رسالت محمد ص شامل موارد زیر می‌باشد:

(أ) دعوت پیامبر ص عمومی و برای همه‌ی مردم است. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ. (الأعراف: 158).

(ای پیغمبر! بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم).

پیامبر ص هم می‌فرماید: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود»([[69]](#footnote-69)).

(هر پیامبری برای هدایت و راهنمایی قوم خود فرستاده‌ شده‌، ولی من برای هدایت و راهنمایی همه جوامع بشری برانگیخته شده‌ام).

خداوند متعال دین را برای ما کامل کرد، نعمت خود را بر ما به اتمام رساند، و اسلام را به‌ عنوان آیین مورد پسند خود برای ما برگزید، خداوند این کار را از طریق خاتم پیامبران و رحمت برای جهانیان حضرت محمد ص انجام داد، ایشان به‌ عنوان مژده‌ دهنده‌، هشدار دهنده‌، دعوت‌کننده‌ به سوی خدا بر اساس فرمان او و چراغ تابان بسوی جن و انس فرستاده‌ شده‌ است. خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ. (المائده: 3). (امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به‌ عنوان آئین خدا پسند برای شما برگزیدم).

و می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ. (آل عمران: 85).

(و هر كس جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق،) آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد; و او در آخرت، از زيانكاران است).

(ب) حضرت محمد ص خاتم پیامبران است. خداوند در این باره می‌فرماید: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ. (الأحزاب: 40).

(محمد (ص) پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست; ولى رسول خدا و ختم‏كننده و آخرين پيامبران است).

رکن پنجم: ایمان به‌ روز آخرت.

ایمان به‌ روز آخرت رکن پنجم از ارکان ایمان است. و مراد از آن باور یقینی است به‌ اینکه‌ هر آنچه‌ در قرآن کریم و در احادیث پیامبر ص راجع به‌ بعد از مرگ بیان شده‌اند، درست و واقعیت دارند.

حوادث پس از مرگ شامل موارد زیر می‌باشد: عالم برزخ، با ناراحتی و خوشحالیهایش، زنده‌ شدن، گردآوری آخرت، گرفتن نامه‌ی اعمال، حساب، کتاب، میزان، حوض، صراط، شفاعت، بهشت، جهنم و هر آنچه‌ خداوند برای اهل بهشت و جهنم آماده‌ و مهیا کرده‌ است.

دلایل وجوب ایمان به‌ روز آخرت.

آیات و احادیث بسیاری بیانگر لزوم ایمان به قیامت هستند که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

1- ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (البقره: 62).

(كسانى كه (به پيامبر اسلام) ايمان آورده‏اند، و كسانى كه به آئين يهود گرويدند و نصارى و صابئان هر گاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است; و هيچ‏گونه ترس و اندوهى براى آنها نيست).

2- ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ. (البقره: 177). (نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد; (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد; و همه وقت خود را مصروف آن سازيد;) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده; و مال (خود) را، با همه علاقه‏اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند; نماز را برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد; و (همچنين) كسانى كه به عهد خود - به هنگامى كه عهد بستند - وفا مى‏كنند; و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‏دهند; اينها كسانى هستند كه راست مى‏گويند; و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است;) و اينها هستند پرهيزكاران).

3- ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ. (المؤمنون: 16).

(سپس شما در روز قیامت دوباره‌ زنده‌ خواهید گردید).

4- پیامبر ص در پاسخ سؤال جبریل ؛ راجع به‌ ایمان فرمود: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»([[70]](#footnote-70)).

(ایمان این است که‌ به‌ وجود خدا و فرشتگانش و به‌ حقانیت کتابها و پیامبرانش و به‌ حقانیت روز و روزگار دیگر «جهان پاداش و مجازاتها» یقین داشته‌ باشی).

ناراحتی یا خوشحالی در عالم برزخ.

راجع به‌ اثبات سؤال دو فرشته‌ و ناراحتی یا خوشحالی در عالم برزخ روایات متواتری از پیامبر ص نقل شده‌اند، لذا باید بدان ایمان داشته‌ باشیم.

لازم به‌ یادآوری است که‌ همه‌ی مردم در عالم برزخ با ناراحتی و یا خوشحالی روبرو می‌شود؛ خواه او را تسلیم به‌ خاک کرده‌ باشند و یا اینکه‌ درنده‌ای او را خورده‌ باشد، یا اینکه‌ توسط آتش به‌ خاکستری تبدیل شده‌ و یا در دریایی غرق و یا ... بر سرش آمده‌ باشد با ناراحتی و یا خوشحالی عالم برزخ مواجه‌ خواهد شد. دلایل ذکر شده‌ راجع به‌ این امر، بسیار فراوان هستند؛ از جمله‌:

1- ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ. (إبراهيم: 27).

(خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مى‏دارد; هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر! و ستمگران را گمراه مى‏سازد، (و لطف خود را از آنها برمى‏گيرد) ; خداوند هر كار را بخواهد (و مصلحت بداند) انجام مى‏دهد).

این آیه‌ بر وجود سؤال در عالم برزخ دلالت دارد.

2- ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ. (غافر: 46). (عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى‏شوند; و روزى كه قيامت برپا شود (مى‏فرمايد:) آل فرعون را در سخت‏ترين عذابها وارد كنيد!).

این آیه‌ بر اثبات عذاب و ناراحتی عالم برزخ دلالت دارد.

3- بخاری ‌ از ابن عباس م روایت می‌کند که: «مر النبي ص على قبرين، فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال: ثم أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غرز كل واحدٍ منها على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»([[71]](#footnote-71)).

(پیامبر ص از کنار دو قبر عبور کرد و فرمود: اين دو نفر، عذاب داده مي‌شوند اما نه بخاطر گناه بزرگي. سپس فرمود: بلي، يكي از آنان، از ادرار خود، پرهيز نمي‏كرد و ديگري، سخن‌چيني مي‌نمود ‌؛ ابن عباس می‌گوید: سپس پیامبر ص شاخه‌ی درختی ‌تر را دو قسمت كرد و هر قسمت آنرا روي يكي از آن دو قبر، گذاشت و فرمود: امیدوارم تا زمانی که‌ این شاخه‌ها خشک نگردند از گناهانشان کاسته شود).

قیامت و نشانه‌های آن.

خداوند حکیم پیرامون اختصاص علم غیب به وی می‌فرماید: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ. (الأنعام: 59). (گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها آگاه نیست).

آگاهی از غیب جزو چیزهایی است که‌ تنها خداوند از آن اطلاع دارد، چنانچکه خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ. (لقمان: 34).

(آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژه‌ی خدا است).

دلایل فراونی وقوع قیامت را به اثبات می‌رسانند، از جمله‌:

1- خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ. (غافر: 59). (روز قیامت قطعا فرا می‌رسد و شکی در آن نیست، ولی بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند).

2- پیامبر ص هم می‌فرماید: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن أصبعيه السبابة والوسطى.

(من در برهه‌ای مبعوث شده‌ام که‌ فاصله‌ی آن با قیامت به‌ اندازه‌ی فاصله‌ی انگشت سبابه‌ با انگشت میانه‌ است).

رستاخیز.

بعد از اینکه‌ برای بار دوم در شیپور دمیده‌ می‌شود، مردم با پا و تنی برهنه‌ زنده‌ می‌گردند، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ. (الأنبياء: 104).

(همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را بازمى‏گردانيم; اين وعده‏اى است بر ما، و قطعا آن را انجام خواهيم داد).

رستاخیز و زنده‌ شدن مردگان حقیقت دارد و حکمی ثابت است که قرآن، سنت و اجماع مسلمانان بر آن دلالت دارد، از جمله‌: خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ. (المؤمنون: 15-16).

(سپس شما بعد از آن مى‏ميريد. سپس در روز قيامت برانگيخته مى‏شويد).

و پیامبر ص هم در این خصوص می‌فرماید: «ثم ينزل الله من السماء ماءً، فينبتون كما ينبت البقل».

(سپس از آسمان بارانی نازل می‌گردد و مردم همانند سبزیجات سر از خاک در می‌آورند).

و لذا همه مسلمانان نیز بر ثبوت روز رستاخیز اجماع نظر دارند.

حشر.

بعد از اینکه‌ مردم از قبرهایشان بیرون می‌آیند، همه‌ی آنان گرد هم می‌آیند، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ. (ق: 44). (روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته مى‏شود و (از قبرها) خارج مى‏گردند; و اين جمع كردن براى ما آسان است).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ. (الكهف: 47). (و روزى را به خاطر بياور كه كوه‏ها را به حركت درآوريم; و زمين را آشكار (و مسطح) مى‏بينى; و همه آنان (انسانها) را برمى‏انگيزيم، و احدى از ايشان را فروگذار نخواهيم كرد).

و پیامبر خدا ص می‌فرماید: «يحشر الناس يوم القيام حفاة عراة غرلاً»([[72]](#footnote-72)).

(مردم در روز قیامت با پا و تنی برهنه‌ و ختنه‌ نشده‌ حشر می‌شوند).

حساب.

مراد از حساب این است که‌ خداوند در روز واپسین، اعمال و کردار دنیوی بندگان را به‌ ایشان نشان می‌دهد، طوری که‌ بدان اقرار و اعتراف می‌کنند. چنانچه‌ قصاص برخی را از برخی دیگر می‌گیرد و میانشان به قضاوت و دواری می‌نشیند که این هم برای خدا بسیار آسان است.

در قرآن و سنت دلایل فراوانی بر این موضوع وجود دارند، از جمله‌:

1- ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ. (الأعراف: 6).

(به يقين، (هم) از كسانى كه پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد; (و هم) از پيامبران سؤال مى‏كنيم).

2- ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ. (الكهف: 48). (آنها همه در يك صف به (پيشگاه) پروردگارت عرضه مى‏شوند; (و به آنان گفته مى‏شود:) همگى نزد ما آمديد، همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم! اما شما گمان مى‏كرديد ما هرگز موعدى برايتان قرار نخواهيم داد).

خداوند دانا و توانا تنها خودش حسابرسی بندگان را بر عهده‌ می‌گیرد؛ عدی بن حاتم از‌ پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: «ما منكم من أحد إلاّ سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلاّ ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلاّ ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلاّ النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»([[73]](#footnote-73)).

(خداوند مستقیما و بدون مترجم با هر کدام از شما صحبت خواهد کرد، در آن روز بنده‌ به‌ طرف راست و چپ می‌نگرد، ولی جز اعمالی که‌ پیش فرستاده‌ چیزی نمی‌بیند؛ و چون به‌ جلوش نگاه می‌کند جز آتش، چیزی را نمی‌بیند. پس گرچه‌ با بخشش نیمه‌ی دانه‌ خرمائی هم باشد آتش را از خود دور گردانید).

حوض.

چشمه‌ی سترگی است که‌ در روز قیامت امت حضرت محمد ص بر آن وارد می‌شوند، اما کسانی که‌ از هدایت و سنت او منحرف شده‌اند و آئین او را تحریف کرده‌اند از آن محرومند.

روزی پیامبر خدا ص در میان اصحاب فرمود: «إني على الحوض أنتظر من يرد عليَّ منكم، فوالله لَيُقْتَطَعَنَّ دوني رجال، فلأقولن: أي ربي، مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم».

(من بر حوض کوثر منتظر کسانی از شما هستم که‌ بدانجا وارد می‌شوند، به‌ خدا سوگند گروهی را از من جدا می‌کنند، پس می‌گویم: پروردگارا! آنان پیروان و امت من هستند. در پاسخ می‌فرماید: تو چه‌ می‌دانی که‌ بعد از شما چه‌ کرده‌اند، آنان پیوسته از آئین شما برگشتند).

این حدیث دلیلی است بر اثبات حوض کوثر و اینکه‌ بدعت‌گذاری در دین و مخالفت با اوامر رسول خدا مانع راه یافتن به‌ حوض کوثر می‌باشد.

احادیث و روایات مربوط به‌ حوض کوثر به درجه تواتر رسیده‌اند.

عبدالملک بن عمیر از جندب از پیامبر ص نقل می‌نماید که: «أنا فرطكم على الحوض»([[74]](#footnote-74)). (من قبل از شما بر حوض کوثر وارد می‌شوم).

میزان.

میزان: ابزاری برای سنجش اشیاء است.

اما مراد از میزان در اینجا: ترازویی حقیقی است دارای دو کفه‌ی محسوس که‌ در روز قیامت برای سنجش اعمال بندگان گذاشته‌ می‌شود. و این دلیل عدالت و دادپروری پروردگار است، پس هیچ احدی مورد ظلم واقع نمی‌شود، چون خداوند متعال اعمال انسان را اگر چه‌ به‌ مقدار دانه‌ خردلی هم باشد، حاضر می‌گرداند، و مقادیرش را نشان می‌دهد، تا پاداش بر اساس مقادیر صورت گیرد. و کردار انسان گاهی با یک معیار و گاهی با معیارهای متعدد ارزیابی می‌شود، که خداوند بر همه‌ چیز توانا است.

دلایل اثبات میزان و سنجش اعمال.

(أ) خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ. (الأنبياء: 47).

(ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى‏كنيم; پس به هيچ كس كمترين ستمى نمى‏شود; و اگر بمقدار سنگينى يك دانه خردل (كار نيك و بدى) باشد، ما آن را حاضر مى‏كنيم; و كافى است كه ما حساب‏كننده باشيم).

(ب) پیامبر ص می‌فرماید: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»([[75]](#footnote-75)).

(دو ذکر «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» هر چند بر زبان آسان هستند، اما در پیشگاه خدا محبوب و در تروازوی سنجش اعمال سنگین می‌باشند).

دلایل فوق بر اثبات میزان و سنجش اعمال و به‌ دست آمدن رستگاری بر اثر سنگینی و خسارتمندی بر اثر سبکی آن دلالت می‌کنند.

صراط.

صراط در لغت به‌ معنی راه است.

اما مراد از «صراط» پلی است که‌ به‌ عنواه راهی به‌ سوی بهشت بر روی جهنم نصب می‌گردد. و همه‌ی مؤمنان و کسانی که‌ همچون منافقین‌ تنها ادعای ایمان می‌کنند بر روی آن پل عبور می‌کنند، و جز با عبور از روی آن پل رسیدن به‌ بهشت ممکن نیست.

دلایلی از قرآن و سنت بر این امر دلالت می‌کنند، از جمله‌: خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (مريم: 71-72). (و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم مى‏شويد; اين امرى است حتمى و قطعى بر پروردگارت. سپس آنها را كه تقوا پيشه كردند از آن رهايى مى‏بخشيم; و ظالمان را - در حالى كه (از ضعف و ذلت) به زانو درآمده‏اند - در آن رها مى‏سازيم).

و ابوهریره‌ نیز در حدیثی طولانی از‌ پیامبر ص روایت می‌کند: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها»([[76]](#footnote-76)).

(بر روی جهنم پلی کشیده‌ می‌شود؛ من و امتم نخستین کسانی هستیم که‌ بر روی آن عبور می‌کنیم).

شفاعت.

واژه شفع: به معنی ملحق کردن چیزی به چیز دیگر است.

واژه شفاعت: نیز از نظر زبان شناسی به معنی وسیله و درخاست است، که مراد از آن میانجیگری به سود کسی برای جلب نفع یا دفع مضرتی از وی می‌باشد.

بیشترین کاربرد این کلمه برای پیوستن شخصی بالادست به شخصی فرودست بکار می‌رود.

شفاعت نزد خدا در روز آخرت دارای دو شرط اساسی است:

1- اجازه خدا به شخص شفاعت کننده تا بتواند به امر شفاعت در حضور ایشان بپردازد، چون خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯚﯛﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﮊ. (البقره: ٢٥٥).

(كيست آنکه در پیشگاه او شفاعت کند مگر با اجازه او؟).

2- خشنودی خدا از کسیکه شفاعت به نفع وی اجرا می‌شود، خداوند در این‌ باره می‌فرماید: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ. (الأنبياء: ٢٨).

(و آنان هرگز برای کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برای آن کسی که خدا از او خشنود است و همیشه از خوف خدا ترسان و هراسانند) .

انواع شفاعت.

شفاعت دو نوع دارد:

1. شفاعت ویژه شخص پیامبر اکرم ص.
2. شفاعت عام برای پیامبر و دیگران.

نوع اول شفاعت به زیر مجموعه‌های دیگری نیز تقسیم می‌گردد:

شفاعت بزرگ که خاص پیامبر بزرگوار ص است. این همان مقام محمودی است که خداوند مهربان به ‌ایشان وعده داده و می‌فرماید: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ. (الإسراء: ٧٩). (باشد که خداوند تو را به مقام ستوده‌ای برساند).

این نوع شفاعت در اوج نگرانی، یعنی: به هنگام وقوف مردم در صحرای محشر صورت می‌پذیرد که خدمت بزرگوارانی همچون آدم، ابراهیم، موسی و عیسی می‌روند و درخاست شفاعت از بارگاه اقدس الهی از ایشان می‌نمایند، ولی همه در فکر خویش‌اند و دست رد به سینه‌ایشان می‌گذارند، تا اینکه خدمت پیامبر مهربان و دلسوز اسلام ص می‌روند و ایشان در پاسخ به درخاستشان می‌فرماید: «أنا لها»([[77]](#footnote-77)). (من این وظیفه را بر عهده می‌گیرم) .

1. شفاعت برای ورود بهشتیان به بهشت. انس بن مالک می‌گوید: پیامبر خدا فرمود: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً»([[78]](#footnote-78)).

(من نخستین کسی هستم که برای ورود مردم به بهشت شفاعت خواهم کرد و بیش از همه‌ی پیامبران پیرو دارم).

شفاعت پیامبر برای تخفیف عذاب از عمویش ابوطالب. از ابوسعید خدری روایت شده که در حضور پیامبر خدا ص از ابوطالب بحث به میان آمد ایشان فرمود: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار، يغلي منه دماغه». (امید است در قیامت مشمول شفاعت من واقع شود و در جای کم عمقی از جهنم قرار داده شود که مغزش به جوش می‌آید).

البته شفاعت پیامبر ص موجب خروج ابوطالب از جهنم نمی‌شود، چون با عقایدی شرک‌آمیز از دنیا رفت.

نوع دوم شفاعت نیز که شامل پیامبران، فرشتگان و نیکوکاران می‌شود، به زیر مجموعه‌های زیر تقسیم می‌گردد:

1- شفاعت برای خروج موحدان دارای گناهان کبیره از جهنم. چنانکه در احادیث بسیاری که به درجه تواتر رسیده‌اند ثابت شده است. این نوع شفاعت بارها از سوی پیامبر بزرگوار تکرار گشته و فرشتگان، پیامبران و مؤمنان نیز از آن برخوردار می‌شوند.

معتزلیان و خوارج بر اساس اعتقاد به ماندگاری ابدی مرتکب گناه کبیره در دوزخ، این نوع شفاعت را انکار و بدان معتقد نیستند.

2- شفاعت برای ترفیع بهشتیانی که شایستگی چنان مقامی ندارند.

1. شفاعت برای ورود مردمانی به بهشت بدون حساب و کتاب. یکی از دلایل این نوع شفاعت، حدیثی از پیامبر اکرم ص است که در حین درخاست صحابه‌ای به نام عکاشه از پیامبر مبنی بر دعا برایش تا در زمره‌ هفتاد هزار نفر بهشتی بدون حساب قرار گیرد، فرمود: «اللهم اجعله منهم».

(خدایا وی را در زمره‌ایشان قرار ده) .

بهشت و جهنم.

بهشت: همان مسکن و مأوایی است که خداوند در آخرت برای پرهیزگاران آماده کرده است.

جهنم: نیز مسکن کافران در قیامت می‌باشد.

بهشت و جهنم هم اکنون آفریده شده‌اند، زیرا خداوند سبحان درباره بهشت می‌فرماید: ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ.(آل عمران: ١٣٣).

(برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است).

ودرباره جهنم نیز می‌فرماید: ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ. (آل عمران: ١٣١).

(برای کافران آماده شده است)

واژه «اعداد» به معنی آماده ساختن است، و همچنین به دلیل اینکه پیامبر خدا ص به‌ هنگام ادای نماز خورشید گرفتگی (کسوف) فرمود: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أرَ كاليوم منظراً قط أفظع»([[79]](#footnote-79)).

(بهشت را دیدم و خوشه انگوری از آن گرفتم که اگر آن را به میان شما می‌آوردم تا آخر دنیا از آن تناول می‌کردی، و جهنم را نیز طوری دیدم که تا کنون چنین منظره وحشتناکی را مشاهده نکرده‌ام).

نکته‌ی دیگر پیرامون بهشت و جهنم اینکه ‌هیچگاه آنها از بین نمی‌روند، چون خداوند متعال درباره پاداش نیکوکاران می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ. (البينه: ٨).

(پاداش آنها نزد پروردگارشان، باغهاي بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جاري است (در حالي كه) هميشه در آن مي‌مانند).

رکن ششم: ایمان به قدر

تعریف قدر.

قدر یعنی اینکه: خداوند سبحان همه امور جهان آفرینش را بر اساس علم و حکمت بی‌پایان خویش پایه‌ریزی کرده است.

ایمان به قدر پایه ششم از پایه‌های ایمان است، چنانچه در پاسخ پیامبر ص به جبریل که درباره ‌ایمان از ایشان سؤال کرده بود، آمده است: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

(ایمان آن است که به خدا، فرشتگان، کتابها، پیامبران، روز آخرت و خیر و شر تقدیرات الهی معتقد باشید).

مقصود از ایمان به قدر این است: انسان مؤمن اعتقاد و یقین داشته باشد که‌ هرگونه خیر و شری که رخ می‌دهد، بر اساس فرمان و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده خداوند حکیم می‌باشد، چنانکه خداوند در این زمینه می‌فرماید: ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ. (الحديد: ٢٢ – ٢٣).

(هيچ مصيبتى در زمين (مانند: قحط باران، ضعف گياهان، نقص ميوه‏ها)، و نه در وجود شما (مانند: آفتها، بيماريها، رنجها، فقر) روى نمى‏دهد مگر اينكه همه آنها قبل از آنكه آن(زمين، مصيبت، مردم) را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است; و اين امر براى خدا آسان است! اين بخاطر آن است كه براى آنچه (از دنيا) از دست داده‏ايد تاسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد; و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد) .

این آیه بیانگر آن است که‌ هر نوع نیک و بدی که در جهان آفرینش و میان خود انسانها به وقوع می‌پیوندد، طبق نقشه قبلی خدا و پیش از آفرینش موجودات بوده است، از این رو نباید از دست رفتن خوشی‌ها و دست یافتن به آرزوها موجب اندوه و شادی گردد.

زید بن ثابت می‌گوید: از پیامبر خدا ص شنیدم فرمود: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهباً أنفقته في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار»([[80]](#footnote-80)).

(اگر خداوند ساکنان آسمانها و زمین را کیفر دهد ظالمانه نیست، و اگر هم ایشان را مشمول رحمت و مهربانی خویش قرار دهد رحمت وی برایشان بهتر از کردارهای خودشان است، و اگر به اندازه کوه احد طلا در راه خدا انفاق نمایید جز در صورت ایمان به قدر مورد پذیرش خدا قرار نمی‌گیرد، و بدان که ‌هیچ کس نمی‌تواند تصمیمات و نقشه‌های خدا را درباره تو تغییر دهد، و اگر بر خلاف این عقیده و دیدگاه از دنیا بروید وارد دوزخ خواهید شد).

هر چه خدا مقدر کرده بر اساس حکمت و مصلحتی است که خود می‌داند و هرگز شری را که خیری بر آن مترتب نگردد، نمی‌آفریند، بنابر این بدیها از لحاظ بد بودنشان به خدا منتسب نمی‌شوند، بلکه در زیر مجموعه آفریده‌های وی جای می‌گیرند و نسبت به خدا دادگری، حکمت و رحمت محسوب می‌گردند.

نکته دیگر اینکه بدی در هیچ یک از صفات و افعال خدای متعال واقع نمی‌شود و او دارای کمال مطلق است، خداوند در این باره می‌فرماید: ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﮊ. (النساء: ٧٩).

(آنچه از نيكيها به تو مى‏رسد، از طرف خداست; و آنچه از بدى به تو مى‏رسد، از سوى خود توست) .

یعنی هرگونه خیر و نعمتی که انسان بدان دست می‌یابد از طرف خدای مهربان است، و هر آنچه از بلا و بدی بدو می‌رسد بر اثر گناه و سرپیچیهای خودش می‌باشد، و هیچ کس نمی‌تواند از دایره تقدیرات الهی فرار کند، چون خدا آفریننده‌ همه بندگان است و در قلمرو قدرتش هیچ چیز جز به امر و اراده وی صورت نمی‌پذیرد، و کفر و مبارزه با حق را برای بندگانش نمی‌پسندد. از سوی دیگر، انسانها از قدرت انتخاب و اراده کامل برخوردارند و هرچه انجام می‌دهند طبق اراده و اختیار خودشان صورت می‌گیرد، و خداوند هر که را بخواهد هدایت یا گمراهش می‌سازد، وی درباره کارهایش مورد بازخاست قرار نمی‌گیرد، ولی دیگر موجودات مختار مورد حساب و کتاب ایشان قرار خواهند گرفت.

مراحل ایمان به قدر.

ایمان به قدر دارای چهار مرحله است:

مرحله اول: علم.

یعنی ایمان به علم محیط و نامتناهی خداوند سبحان که کوچکترین چیز در آسمانها و زمین از دایره علم وی پنهان نمی‌شود، همه امور نهان و آشکار مخلوقات را پیش از آفریدنشان می‌داند. برای اثبات این مطلب به نمونه‌هایی از آیات وارده در این زمینه اشاره خواهیم کرد:

1- ﮋ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ. (الطلاق: ١٢).

(و آگاهی او همه چیز را فرا گرفته است).

2- ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ. (الأنعام: ٥٩).

(كليدهاى غيب، تنها نزد اوست; و جز او، كسى آنها را نمى‏داند. او آنچه را در خشكى و درياست مى‏داند; هيچ برگى (از درختى) نمى‏افتد، مگر اينكه از آن آگاه است; و نه هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد، جز اينكه در كتابى آشكار (در كتاب علم خدا) ثبت است) .

3- از ابن عباس روایت شده که: پیرامون سرنوشت اولاد مشرکان از پیامبر ص سؤال شد، ایشان در پاسخ فرمودند: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»([[81]](#footnote-81)).

(خداوند از زمان آفریدنشان به کردارهایشان آگاه‌تر است) .

دلایل فوق دانش بی‌پایان و غیر محدود خداوند را به گذشته، حال و آینده چنان واضح و روشن اثبات می‌کند که تردید و گمانی برای هیچ‌کس باقی نمی‌ماند.

مرحله دوم: نوشتن.

یعنی ایمان به ‌اینکه خداوند حکیم اندازه و شرح حال همه آفریده‌هایش را در لوح محفوظ نوشته و چیزی از قلم نیفتاده است، برای اثبات این امر نیز به آیات زیر اشاره می‌نماییم:

1- ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ. (الحج: ٧٠). (آيا نمى‏دانستى خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى‏داند؟! همه اينها در كتابى ثبت است (همان كتاب علم بى‏پايان پروردگار); و اين بر خداوند آسان است) .

2- عباده بن صامت می‌گوید: رسول الله ص فرمود: «أول ما خلق الله - تبارك وتعالى - القلم، ثم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة»([[82]](#footnote-82)).

(قلم نخستین آفریده‌ی خداوند است، پس از آفرینش خداوند به‌ وی دستور داد که‌ بنویسد، قلم گفت: چه چیزی را بنویسم؟ پیامبر فرمود: قلم همه‌ی حوادث و رخدادهای جهان هستی تا روز قیامت را نوشت).

دلایل فوق بیانگر این امر هستند که خداوند متعال همه چیز را پیش از آفریدنشان نوشته و چیزی از قلم نیفتاده است، و این کار نیز برای خدایی که کوچکترین چیز از وی پنهان نمی‌گردد بسیار ساده و آسان است.

مرحله سوم: خاست و اراده.

این مرحله بدین معنی است که انسان مؤمن به خاست و قدرت مطلق و فراگیر خداوند اعتقاد داشته باشد و بداند که‌ هر چه خدا بخواهد به وقوع می‌پیوندد و هر چه را هم اراده نکند امکان ندارد لباس وجود بر تن کند، دلایل بسیاری این مطلب را به اثبات می‌رسانند که به مواردی از آنها اشاره می‌کنیم: 1- ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ. (التكوير: ٢٩).

(و شما اراده نمي‌كنيد مگر اين كه خداوند ـ پروردگار جهانيان ـ اراده كند و بخواهد) .

2- ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﮊ. (يس: ٨٢).

(فرمان او چنين است كه هرگاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى‏گويد: «موجود باش!»، آن نيز بى‏درنگ موجود مى‏شود) .

3- معاویه بن ابی سفیان می‌گوید: پیامبر خدا ص فرمود: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»([[83]](#footnote-83)).

(خداوند نسبت به ‌هر کس اراده خیر کند، زمینه آگاهی دینی را برایش فراهم می‌سازد).

از دلایل مزبور چنین استنباط می‌شود که‌ هر چه در این جهان آفرینش رخ می‌دهد، طبق اراده و نقشه از پیش تعیین شده‌ خداوند حکیم است، هرچه را بخواهد قطعا رخ می‌دهد و هیچ کس نمی‌تواند جلوی تحقق آن را بگیرد، و هر چه را هم نخواهد ممکن نیست تحقق یابد، نه بخاطر عجز و ناتوانی خدا، بلکه تنها بخاطر عدم تعلق اراده ‌ایشان بدان است: ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﮊ. (فاطر: ٤٤).

(نه چيزى در آسمانها و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت; او دانا و تواناست).

مرحله چهارم: آفرینش.

انسان باید در این مرحله اعتقاد داشته باشد که خداوند آفریننده همه‌ چیز است و جز او خالق و پروردگاری وجود ندارد، این مطلب را می‌توان با دلایل زیر اثبات نمود:

1- ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ. (غافر: ٦٢). (اين است خداوند، پروردگار شما كه آفريننده همه چيز است; هيچ معبودى بحق جز او نيست; با اين حال چگونه از راه حق منحرف مى‏شويد).

2- پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إن الله خالق كل صانع وصنعته».

(همانا خداوند آفریننده ‌هر سازنده و محصولش است).

بر اساس دلایل فوق پر واضح است که خداوند متعال طراح و آفریننده همه‌ چیز است، و او است که‌ همه جهان هستی زیر نظرش به گردش در می‌آید، جهان آفرینش را نه از روی تقلید از کسی ساخته و نه‌ به‌ فرمان کسی بدان پرداخته و دو نیروی ارزشمند علم و اراده را به برخی از مخلوقاتش ارزانی داشته، ولی در عین حال او آفریننده آنان و کردارهایشان می‌باشد.

نقش ایمان در زندگی فردی و اجتماعی.

ارکان ایمان بسان یک دستگاه به‌ هم پیوسته‌ای است که قابل انفکاک از یکدیگر نیستند و همه با هم زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، و چون تک تک انسانها خشت زیرین ساختمان جوامع انسانی‌اند و اصلاح جامعه در گرو اصلاح ایشان است، مورد خطاب و اهتمام همه پیامهای آسمانی قرار گرفته‌اند. دلایل بی‌شماری گفته‌های مزبور را تایید می‌نمایند که ما در اینجا برای اثبات مدعای خویش دلایل زیر را پیش رو می‌نهیم:

1. ایمان به خدا زمینه‌ساز حیات دلها و رسیدن به کمالات انسانی و نیروی محرکه آنها برای آراستن به صفات پسندیده و پرهیز از رذایل به ‌شمار می‌رود، چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ. (الأنعام: ١٢٢).

(آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم، و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد؟! اين گونه براى كافران، اعمال (زشتى) كه انجام مى‏دادند، تزيين شده (و زيبا جلوه كرده) است).

2- ايمان منشأ آسایش و آرامش افراد است، چون همگام با سرشت و طبیعت آنها حرکت می‌کند، و همچنین سرچشمه سعادت و خوشبختی جوامع نیز محسوب می‌گردد، چون عامل تحکیم روابط، پالایش عواطف و احساسات و رسیدن به اوج کمالات می‌باشد. ایمان در شرایط گوناگون زندگی رهایی بخش انسان از تنگناها و دست یازیدن به آرامش و شادی واقعی به حساب می‌آید، خداوند در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ. (البقره: ٢١٦).

(چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است. و يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شر شما در آن است. و خدا مى‏داند، و شما نمى‏دانيد).

صهیب از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلاَّ للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له»([[84]](#footnote-84)).

(شگفتا برای کار مؤمن: همه‌ی کارهایش خوب است، و تنها او از این جایگاه برخوردار است، چون اگر به خوشی و امکاناتی دست یافت سپاسگذاری می‌کند و برایش خیر محسوب می‌شود، و اگر هم دچار بلایی گردد شکیبایی پیشه می‌کند و باز هم برایش خیر به ‌شمار می‌رود).

انسان مسلماني كه از چنین احساسی برخوردار است همواره دلی آکنده از اطمینان و آرامش دارد و سایه روح افزای خوشبختی، خوشنودی و اطمینان به رحمت و عدالت خداوندی سراسر وجودش را فرا می‌گیرد، زیرا تنها ذات اقدسش را پناهگاه، نور چشم و آرام بخش زندگی می‌داند.

3- پالایش و صیقل دادن نفسها. یعنی ایمان دلها را از اوهام و خرافات می‌پیراید به گونه‌ای که به فطرت اولیشان برگشته و کرامت و جایگاه واقعیشان را بازیابند، و تنها در برابر آفریننده صاحب فضلشان سر فرود می‌آورند، و لذا وقتی دلها چنین احساسی در برابر خالقشان داشتند از قید و بند گمانها و اباطیل، بیم و امید به غیر خدا رهایی یافته و ارزشی برای بتهای سنگی و یا قبور و اصحاب آنها قائل نمی‌باشند، و بدین ترتیب همه‌ی مردم به سوی هدفی واحد در تلاش و تکاپو بوده و انگیزه‌های برتری‌طلبی و اختلاف با یکدیگر را از سرشان بیرون می‌کنند.

4- ابراز عزت و شکست ناپذیری، هر که اعتقاد به مزرعه بودن دنیا نسبت به قیامت دارد، چنانچه قرآن می‌فرماید: ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ. (البقره: ١١٠).

(و نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد; و هر كار خيرى را براى خود از پيش مى‏فرستيد، آن را نزد خدا (در سراى ديگر) خواهيد يافت; خداوند به اعمال شما بيناست).

ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ. (الزلزله: ٧ – ٨). (پس هر كس هم‌وزن ذرّه‌اي كار خير انجام دهد آن را مي‌بيند. و هر كس هم‌وزن ذرّه‌اي كار بد كرده آن را مي‌بيند).

و هر که معتقد باشد هیچ قدرتی توانایی تغییر تقدیرات الهی درباره وی را ندارد، ریشه ‌همه انگیزه‌ها و مظاهر ترس از غیر خدا از دلش کنده شده و تن به ذلت، شکست و تجاوز نمی‌دهد. از این‌جا است که سرّ آن همه پیروزیهای شگفت‌آور پیامبر ص و یاران دلسوزش آشکار می‌گردد، زیرا هیچ کدام از نیروهای دنیایی قدرت رویارویی با کسی ندارد که دلش با نور ایمان روشن گشته، زیر نظر خدا حرکت نماید و دست یافتن به آخرت هدف نهاییش باشد، چنانکه می‌بینیم پیامبران ﻹ با وجود آنکه از عِدّه و عُدّه بسیار کمتری نسبت به مخالفانشان برخوردار بودند، ولی همچون کوه استوار در برابرشان ایستادگی کرده و خم به ابرو نمی‌آوردند که تنها نمونه ابراهیم و هود إ برای اثبات این مطلب کافی است.

5- آراسته شدن به فضایل اخلاقی. چون ایمان و اعتقاد انسان به حیات ابدی پس از مرگ زمینه آراستن به فضایل و پیراستن از رذایل را برایش فراهم می‌سازد که ‌این امر نیز به خودی خود باعث به وجود آمدن افرادی نیکوکار و فاضل، جامعه‌ای ایده آل و دولتی مسؤلیت شناس می‌گردد.

6- تلاش و تکاپو. هر که به اصل قضا و قدر ایمان داشته، نظام اسباب و مسببات و ارزش و جایگاه تلاش و کوشش را دریابد، می‌داند که یکی از موارد توفیقات الهی برای انسان رهنمون گشتن وی در جهت بکارگیری اسباب زمینه‌ساز اهداف است، به گونه‌ای که ‌هیچگاه دست نیافتن به نتایج موجب گستردن سایه شوم نومیدی بر دلش نمی‌گردد، چنانکه در حین نائل گشتن به مطامع زودگذر دنیایی نیز دچار آفت غرور و برتری‌طلبی نمی‌شود، چون یقین دارد که: ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ. (الحديد: ٢٢ – ٢٣).

(هيچ مصيبتى در زمين (مانند: قحط باران، ضعف گياهان، نقص ميوه‏ها)، و نه در وجود شما (مانند: آفتها، بيماريها، رنجها، فقر) روى نمى‏دهد مگر اينكه همه آنها قبل از آنكه آن(زمين، مصيبت، مردم) را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است; و اين امر براى خدا آسان است! اين بخاطر آن است كه براى آنچه (از دنيا) از دست داده‏ايد تاسف نخوريد، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد; و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد) .

درس چهارم: اقسام توحید

توحید سه قسم دارد: توحید اعتقادی (ربوبیت)، توحید عملی (الوهیت) و توحید اسماء وصفات.

توحید اعتقادی (ربوبیت).

یعنی ایمان به ‌اینکه تنها خدا خالق و گرداننده همه چیز است.

توحید عملی (الوهیت).

یعنی ایمان و اعتقاد به ‌اینکه تنها خداوند سبحان شایستگی پرستش را دارد، و این همان معنا و مفهوم شعار توحید «لا اله الا الله» می‌باشد، زیرا معنایش چنین است که ‌هیچ کس جز وی معبود واقعی نیست و لذا باید تمام انواع عبادات از نماز و روزه گرفته تا دیگر شعایر عبادی تنها برای ایشان صورت گیرد و سر به آستانه غیر او نسایید.

توحید اسماء وصفات.

یعنی ایمان به ‌همه‌ی اسماء و صفاتی که در قرآن و سنت صحیح پیامبر ص آمده به گونه‌ای که شایسته مقام الهی بوده و آفت تحریف، تعطیل، توصیف و تشبیه بدان راه نیافته باشد، چون خداوند سبحان در توصیف خود چنین می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الإخلاص: 1-4). (بگو خدا يكتا و يگانه است. خداوندي است كه همهء نيازمندان قصد او مي‌كنند. (هرگز) نزاد و زاده نشد. و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است).

و يا مي فرمايد: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ. (الشورى: ١١).

(هیچ چیزی همانند خدا نیست او شنوا وبینا است).

عده‌ای از دانشمندان و صاحب نظران دو قسم را برای توحید ذکر و قسم سوم (توحید اسماء و صفات) را زیر مجموعه قسم اول (توحید اعتقادی) دانسته‌اند، البته ‌این تقسیم‌بندی هیچ اشکالی ندارد چون بر اساس تقسیم‌بندی ایشان نیز مقصود اصلی تحقق می‌یابد.

شرح بیانات شيخ:

اقسام توحید.

بدون تردید موضوع توحید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و اساس ایمان و همه پیامهای آسمانی محسوب می‌گردد، علت گمراهی منحرفان نیز روی‌گردانی از همین اصل حیاتی بوده است. مشرکان که ‌این مهم و جوهره اصلی رسالت پیامبران و هدف نهایی آفرینش انسان و جن را درک نکرده بودند، گمان می‌بردند شرک‌ورزی و تقلید کورکورانه از نیاکانشان وسیله تقرب به خدا و جزو کردارهای خوب و پسندیده به ‌شمار می‌رود، و لذا علیه پیام‌آوران رحمت و هدایت قد علم کرده و در راه ریشه‌کن کردن پیامشان مبارزه‌ای طولانی به راه انداختند، حال آنکه بزرگترین و نابخشودنی‌ترین گناه و نافرمانی را مرتکب گشتند: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ. (الأعراف: ٣٠).

(آنها (كسانى هستند كه) شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب كردند; و گمان مى‏كنند هدايت يافته‏اند).

نخستین کسانی که در این منجلاب فساد و گمراهی فرو رفتند، قوم نوح ؛ بودند که به سبب غلو و زیاده‌روی در تکریم شخصیت نیکوکارانی همچون (ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر) - که پیشتر از دنیا رفته بودند - دچار انحراف و شرک‌ورزی شده و شیطان فريبشان داد که تصاویر و مجسمه‌های آنان را در مجالس و محافلشان آویزان کنند تا بدین صورت احترامی بدانها گذاشته و یاد و خاطره‌اشان را زنده نگه داشته باشند، ولی با گذشت زمان به عبادتشان پرداختند که ‌هم خودشان گمراه شدند و هم زمینه‌ی گمراهی دیگران را نیز فراهم ساختند.

عده‌ای از پیشینیان می‌گویند: وقتی آنان منحرف گشتند، نسلهای پس از ایشان به عبادت بتها مبتلا شدند و خداوند این آیات را در حق آنان نازل فرمود: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ. (نوح: 23-٢٥).

(و گفتند: دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، بتهاي ودّ و سُواع و يَغُوث و يعوق و نسر را هرگز رها نكنيد و دست از دامنشان نكشيد. آنها (رهبران گمراه و خودخواه) گروه بسياري را گمراه ساختند، ظالمان را جز ضلالت ميفزا. به خاطر گناهانشان غرق شدند، و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا ياوراني نيافتند).

بنابر این زیاده‌روی در تعظیم و ارج نهادن نیکوکاران، فرشتگان، پیامبران، جنیان و بتها عامل اصلی پدید آمدن این انحراف بزرگ و نابخشودنی به‌ شمار می‌رود، خداوند حکیم به وسیله پیامبران و پیامهای رهایی‌بخش خود روشن ساخته که باید تنها در برابر ایشان سرفرود آورد و نباید میان او و بندگانش واسطه‌ای اتخاذ کرد، بلکه لازم است بدون واسطه خدا را پرستش نمود و سر به آستان عظمتش سایید: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ. (الذاريات: ٥٦). (من جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام).

و يا مي فرمايد: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. (البقره: ٢١).

(اي مردم! خدای خود را بپرستید، آن که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از شما بوده‌اند).

از این رو لازم است همواره‌ این اصل حیاتی را مورد توجه و اهتمام قرار داد و مردم به سوی پرستش و یکتاپرستی فراخوانده شوند، زیرا شرک و بت‌پرستی بزرگترین گناه محسوب می‌گردد که با کمال تأسف بیشتر مردم از قدیم و ندیم به ورطه آن فرو رفته‌اند، لذا باید هر از گاهی از طریق روشن ساختن ارزش توحید، پلیدی شرک و انواع آن ایشان را از گرفتار شدن بدان برحذر داشت که پیامبر بزرگوار اسلام ص نیز در دوران مکه و مدینه آن را به نحو احسن انجام داد.

پس باید دانشمندان دلسوز و برجسته بیش از هر چیز به موضوع توحید اهتمام ورزند چون اگر این اصل تباه شد سایر اعمال نیز فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود، چنانکه خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ. (الأنعام: ٨٨).

(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (نيكى) كه انجام داده‏اند، نابود مى‏گردد).

تعریف توحید.

توحید یعنی: خدا را در زمینه ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات یکی دانستن، و اعتقاد به ‌اینکه او در ذات، صفات، فرمانروایی و کردارهایش بی‌همتا است: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ. (الشورى: ١١).

(هیچ چیزی همانند خدا نیست او شنوا وبینا است).

خداوند سبحان در فرمانروایی، تصمیمات و تقدیراتش نیز همانندی ندارد: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ. (آل عمران: ٢٦).

(بگو: بارالها! مالك حكومتها تويى; به هر كس بخواهى، حكومت مى‏بخشى; و از هر كس بخواهى، حكومت را مى‏گيرى).

ذات اقدس الهی در زمینه الوهیت و شایستگی احراز مقام معبود بودن هم بی‌نظیر است و معبود واقعی دیگری یافت نمی‌شود: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ. (الزمر: ١١). (بگو: من مامورم كه خدا را پرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده باشم).

جایگاه توحید.

توحید از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به عنوان کشتی نجات در دنیا و آخرت محسوب می‌گردد، چون هر که در دنیا از زمره موحدان بوده و لباس پلید شرک‌ورزی را دور اندازد، خداوند او را غرق امنیت، آرامش، هدایت و زندگی خوشایند و پاکیزه‌ای خواهد کرد: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ. (الأنعام: ٨٢).

(آنها كه ايمان آوردند، و ايمان خود را با شرك و ستم نيالودند، ايمنى تنها از آن آنهاست; و آنها هدايت‏يافتگانند).

مراد از واژه «ظلم» در این آیه شرك‌ورزی است، یعنی کسی که ‌ایمانش را با شرک در نیامیخته باشد مشمول امنیت و هدایت قرار می‌گیرد.

درباره بخشیدن زندگی پاکیزه به یکتاپرستان هم می‌فرماید: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ. (النحل: ٩٧).

(هر كس كار شايسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى‏داريم).

انسان موحد در آخرت نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و وارد بهشت موعود خواهد شد و از آتش سوزان دوزخ رهایی می‌یابد، در صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر خدا ص فرمود: «إن الله حرَّم على النار من قال: لا إله إلاّ الله يبتغي بذلك وجه الله»([[85]](#footnote-85)).

(خداوند آتش را بر کسی که مخلصانه شعار توحید را بر زبان جاری نموده باشد، حرام کرده است).

شيخ در ابتدای درس ششم گفت: توحید سه قسم دارد. وقتی به آیات و احادیث در این زمینه بنگریم و توحید را بررسی نماییم به ‌این نتیجه می‌رسیم که سخن ایشان درست است.

مشرکین به دو قسم آن اعتراف و قسم سوم را انکار نموده‌اند و نزاع و درگیری آنان با پیام‌آوران رحمت نیز بر سر همین امر بوده است. هر که قرآن کریم، سیره مبارک پیامبر و سرگذشت ملل مختلف را مورد مداقه و کنکاش قرار دهد، این موضوع برایش روشن می‌گردد.

برخی از علما قسم چهارمی ‌تحت عنوان «توحید متابعه» یعنی لزوم پیروی از پیامبر و آیین رهایی‌بخش ایشان، نیز بدان افزوده‌اند، زیرا تنها او پیشوا و سرمشق است و نباید از چارچوب شریعتش بیرون رفت، بلکه بایستی همه انسانها و جنیان به روش و منش ایشان در امر توحید و دیگر علوم و معارف گردن نهند. البته ‌این قسم چهارم داخل زیر مجموعه توحید عبادت می‌گردد چون خداوند سبحان به لزوم دنباله‌روی از کتاب و سنت فرمان داده است، و این هم به معنی توحید متابعه می‌باشد، دانشمندان بزرگوار جهان اسلام نیز بر لزوم پیروی از پیامبر و عدم تخطی از روش ایشان اجماع و اتفاق نظر دارند.

سپس شيخ به ذکر اقسام توحید (توحید اعتقادی، عملی و اسماء) پرداخته و می‌گوید: توحید اعتقادی (ربوبیت) یعنی: ایمان به ‌اینکه خداوند آفریننده و گرداننده همه‌ چیز است....

شرح اقسام توحید:

1- توحید اعتقادی (ربوبیت).

یعنی اینکه باید انسان مؤمن و موحد در زمینه افعال مانند: آفرینش، روزی دادن، زنده کردن، میراندن، فرود آوردن باران و رویاندن گیاهان، خدا را یکی دانسته و معتقد باشد هیچ کس غیر از او توانایی انجام این‌گونه کارها را ندارد و فرمانروایی مطلق جهان هستی از آن او است.

بر اساس بیان قرآن کریم مشرکان به ‌این نوع توحید اعتراف می‌کردند، چنانچه می‌فرماید: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ. (يونس: ٣١).

(بگو: چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى‏دهد؟ يا چه كسى مالك (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد؟ و چه كسى امور (جهان) را تدبير مى‏كند؟ بزودى (در پاسخ) مى‏گويند: «خدا»، بگو: پس چرا تقوا پيشه نمى‏كنيد (و از خدا نمى‏ترسيد)).

2- توحيد عملی (الوهیت).

یعنی اینکه باید در افعال بندگان که بخاطر تقرب به خدا انجام می‌شوند خدا را واحد و بی‌همتا دانست، و همچنین معتقد بود که باید تنها در برابر مقام با عزت خدا به کرنش در آمد و وی را پرستش نمود، و بایستی عبادات مختلف از قبیل: نماز، روزه، قربانی، یاری خاستن و به فریاد طلبیدن تنها برای کسب رضای خدا صورت گیرد.

این نوع توحید انسان مسلمان را ملزم و مکلف می‌کند که: غیر خدا را پرستش ننماید، از غیر او بیم نداشته باشد، در برابر غیر او فروتنی نکند، به غیر از او پناه نبرد و یاری نجوید و جز شریعت و قوانین وی را در زمینه‌های مختلف زندگی سرلوحه زندگیش قرار ندهد.

عدی بن حاتم - که در زمان جاهلیت به آیین مسیحیت گرویده بود - این آیه را از پیامبر خدا ص شنید که درباره یهودیان می‌فرماید: ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ. (التوبه: ٣١).

(یهودیان دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و (همچنين) مسيح فرزند مريم را).

عدی گفت: ای پیامبر خدا ص ایشان علما و پارسایان را پرستش نکرده بودند. پیامبر فرمود: «بلى إنهم حَرَّمُوا عليهم الحلالَ، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم».

(آری ایشان (علما و پارسایان) حلال را از مردم حرام و حرامها را برایشان حلال کرده و آنان نیز از ایشان پیروی نمودند، که ‌این هم بندگی مردم برای ایشان محسوب می‌شود).

توحید مورد نظر پیامبران:

پیامبران ﻹ مردم را به سوی توحید عملی (الوهیت) فراخوانده‌اند ولی در مقابل، کافران و مخالفان آن را انکار می‌کردند و لذا از زمان نوح ؛ تا دوران پیامبر بزرگوار اسلام ص جنگ و درگیری بر سر این نوع توحید بود: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ. (الأنبياء: ٢٥). (ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم، مگر این که به او وحی کرده‌ایم که: معبودی بحق جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید).

ويا مي فرمايد: ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ. (النحل: ٣٦).

(ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد; و از طاغوت اجتناب كنيد!).

یعنی: تنها خدا را پرستش کرده و از بندگی غیر او بپرهیزید، پس هر که فقط خدا را عبادت نماید از صراط مستقیم دنباله روی نموده و به محکم‌ترین دست آویز درآویخته است: ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﮊ. (البقره: ٢٥٦). (بنابر اين، كسى كه به طاغوت (بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر) كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﮊ. (النحل: ٥١).

(دو معبود (براى خود) انتخاب نكنيد; معبود (شما) همان خداى يگانه است; تنها از (كيفر) من بترسيد).

مشرکان عرب اقرار و اعتراف می‌کردند که: خداوند آفریننده همه‌ چیز است و خدایان ایشان توانایی آفرینش، روزی دادن، زنده کردن و میراندن را ندارند: ﮋﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ. (الزخرف: ٩). ((اى محمد) هر گاه از آنان (مشركين قومت) بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟» مُسلَّماً مى‏گويند: «خداوند قادر و دانا آنها را آفريده است‏»).

ولي با وجود آن مشرک قلمداد می‌شدند چون علاوه بر خدا، خدایان دروغینی را نیز - كه می‌پنداشتند زمینه نزدیک شدن به خدا را برايشان فراهم می‌سازد - پرستش می‌کردند و لذا توحیدی که بدان اعتقاد داشتند (توحید ربوبیت) سودی برایشان در بر نداشت: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ. (يوسف: ١٠٦).

(و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند، مشركند).

چون تنها برای خدا سر فرود نیاورده و تنها از او یاری نمی‌خاستند بلکه علاوه بر ایشان خدایان دیگری را هم پرستش می‌کرده و می‌گفتند: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ. (الزمر: ٣).

(اينها را نمى‏پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند).

ویا می‌گفتند: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ. (يونس: ١٨).

(و مي گویند: اینها شفيعان ما در نزد خدایند).

بنابر این هر که توحید اعتقادی را تأیید ولی توحید عملی را انکار نموده و در کنار خدا خدایان دیگری را نیز پرستش کند، مشرک محسوب می‌گردد.

خدا کیست؟

همانا خدا یکتا و بی‌همتا است.

خداوند متعال بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند دارای زن و فرزند است، اله و معبودی است که در هر سه زمینه ذات، صفات و افعال یکتا و بی‌همتا است: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الإخلاص: 1-٤).

(بگو: خدا یگانه و یکتا است. خدا، سرور والای برآورنده ‌امیدها و برطرف کننده نیازمندها است. نزاده است و زاده نشده است. و کسی همتا و همگون او نمی‌باشد).

و همچنین بر خلاف کسانی که می‌پندارند: خدا یکی از سه خدایان می‌باشد - خدا بس والاتر و بالاتر از آن است - : ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ . (المائده: ٧٣).

(آنها كه گفتند: خداوند، يكى از سه خداست» (نيز) بيقين كافر شدند; معبودى جز معبود يگانه نيست).

ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ. (البقره: ١٦٣).

(خداوند شما، خداوند یکتا و یگانه است و هیچ خدایی جز او که بخشنده مهربان است وجود ندارد).

و نیز بر خلاف کسانی که گمان می‌کنند غیر از خدا خدایان دیگری وجود دارند که جهان هستی تحت تاثیر و اراده آنها هم اداره می‌شود: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ. (الأنبياء: ٢٢).

(اگر در آسمان و زمين، جز «الله‏» خدايان ديگرى بود، فاسد مى‏شدند (و نظام جهان به هم مى‏خورد)! منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصيفى كه آنها مى‏كنند).

3- توحید اسماء و صفات.

شيخ در تعریف این نوع سوم می‌گوید: و آن یعنی ایمان به ‌همه اسماء و صفاتی که در قرآن کریم و....الخ

همه نامهایی که خداوند در قرآن و یا پیامبر اکرم ص در احادیث صحیح برای خدا اثبات کرده داخل دایره فراخنای اسماء و صفات می‌گردد بدون اینکه تشبیه، تحریف و یا تعطیلی به میان آید.

از این‌رو ما مسلمانان معتقدیم: خدا دارای نامها و صفاتی است که بیانگر کمال مطلق و عظمت بی‌منتهای ایشان است و هیچ کس نیز از چنین ویژگیهایی برخوردار نیست، این اسماء و صفات هم در قرآن کریم و هم در احادیث صحیح پیامبر ص ذکر شده‌اند، لذا باید کما هو الواقع بدانها معتقد بود: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ. (الشورى: ١١).

(هیچ چیزی همانند خدا نیست او شنوا و بینا است).

نمونه‌هایی از اسماء و صفات.

1- اسماء مانند: الرحمن، الرحیم، القاهر، القادر، السمیع، البصیر و القدوس.

2- صفات مانند: العلو، السمع، البصر، القدره، الوجه، الید و النزول.

و اینک پس از بیان انواع توحید به تعریف پیامبران و هدف از بعثتشان خواهیم پرداخت:

تعریف پیامبران.

پیامبران کسانی‌اند که از طرف خداوند حکیم برای تبلیغ پیامهای آسمانی، دعوت مردم به سوی یکتاپرستی و پرهیز از شرک و انحراف گزینش شده‌اند، این کاروان عظیم و مبارک با حضرت نوح ؛ آغاز و با پیامبر بزرگوار اسلام ص پایان می‌یابد.

هدف از ارسال پیامبران.

خداوند متعال ایشان را به منظور اتمام حجت بر مردم فرستاد، تا فرمانبرداران را به بهشت و سعادت ابدی نوید داده، و گناهکاران را نیز به کیفر سخت اخروی بیم دهند: ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ. (النساء: ١٦٥).

(ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان، و بیم دهنده باشند، و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی برای مردمان باقی نماند).

شيخ در توضیح اقسام شرک می‌گوید: شرک سه نوع دارد: شرک بزرگ، شرک کوچک و شرک نهان.

شرک اکبر (بزرگ).

شرک بزرگ آن است که موجب تباه شدن کردارهای پسندیده و جاودانه ماندن در دوزخ می‌گردد، چنانکه خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ. (الأنعام: ٨٨).

(و اگر آنها مشرك شوند، اعمال (نيكى) كه انجام داده‏اند، نابود مى‏گردد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (التوبه: ١٧).

(مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش گواهى مى‏دهند! آنها اعمالشان نابود (و بى‏ارزش) شده; و در آتش (دوزخ)، جاودانه خواهند ماند).

هر که با چنین عقیده‌ای از دنیا برود مورد مغفرت خدا قرار نگرفته و بهشت بر وی حرام است: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ . (النساء: ٤٨). (بی گمان خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد ولی گناهان جز آن را از هر کس که خود بخواهد می‌بخشد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ. (المائده: ٧٢).

(بی گمان هر کس شريكى برای خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او آتش است. و ستمکاران یار و یاوری ندارند).

به فریاد طلبیدن مرده‌گان و یاری خاستن، نذر و قربانی برای بتها و امثال آنها از مصادیق شرک اکبر به ‌شمار می‌رود.

شرک اصغر (کوچک).

شرک کوچک بر مواردی اطلاق می‌گردد که از نظر قرآن و سنت شرک نامیده شده‌اند، ولی از جنس شرک اکبر نیستند، مانند ریاکاری در پاره‌ای کردارها، سوگند خوردن به غیر خدا، گفتن جمله «ما شاء الله وشاء فلان: آنچه خدا وفلانی خاسته‌اند» و امثال آنها؛ زیرا پیامبر بزرگوار ص می‌فرماید: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه، فقال: «الرياء»([[86]](#footnote-86)).

(بیشترین چیزی که دچار شدنتان را بدان بیم دارم شرک کوچک است، حضار پیرامون مصادیق شرک کوچک از ایشان پرسیدند؟ فرمود: ریا، یکی از آنها است).

ایشان ص درباره سوگند خوردن به غیر خدا می‌فرماید: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك»([[87]](#footnote-87)).

(هرکه به غیر خدا سوگند یاد کند دچار شرک شده است). و یا می‌فرماید: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»([[88]](#footnote-88)).

(هر کس به غیر خدا سوگند بخورد دچار کفر یا شرک گشته است).

و درباره یکی دیگر از مصادیق شرک کوچک می‌فرماید: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»([[89]](#footnote-89)).

(نگویید: هرچه خدا و فلانی بخواهند، بلکه بگویید: هر چه را خدا سپس فلانی بخواهد).

این نوع دوم (شرک کوچک) موجب ارتداد و جاودانگی در آتش دوزخ نخواهد شد ولی با توحید کامل و واقعی منافات دارد.

شرک نهان.

پیامبر خدا ص در یکی از احادیث بدان اشاره کرده و می‌فرماید: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟»قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه»([[90]](#footnote-90)).

(آیا به ‌شما بگویم چه چیزی از نظر من برایتان خطرناکتر از مسیح دجال است؟ گفتند: ای پیامبر خدا ص! بفرما. پس فرمود: شرک خفی (نهان) است، یکی از مصادیقش آن است که یک نفر در حین ادای نماز در حضور دیگران سعی می‌کند نمازش را به نحو احسن انجام دهد).

البته ممکن است شرک را تنها به دو نوع بزرگ و کوچک تقسیم کرد چون شرک خفی هر دو را در بر می‌گیرد، یعنی هم در شرک بزرگ مانند شرک‌ورزی منافقان که عقاید باطلشان را مخفی کرده و بخاطر حفظ جانشان تظاهر به اسلام می‌کنند، رخ می‌دهد، و هم در شرک کوچک مانند ریاکاری صورت می‌پذیرد، چنانکه در حدیث محمود بن لبید و ابوسعید بدان اشاره رفت.

انواع شرک.

شيخ پس از بیان انواع شرک می‌گوید: ممکن است شرک را به دو قسم (شرک بزرگ و کوچک) تقسیم نمود، زیرا شرک خفی شامل هر دوی آنها می‌شود ....

1- شرک بزرگ.

شرک بزرگ عبارت از این است که: در زمینه‌های مخصوص خدای متعال همچون: بندگی، فرمانبرداری، پناه بردن، بیم و امید و به فریاد طلبیدن همتا و انبازی برایشان قرار داده شود.

بنابر این هر کس شریک و انباز اعم از انسان، حیوان، گیاه و یا اجسام بی‌جان، برای خدا قرار می‌دهد، یعنی همانند خدا آنها را نیز دوست می‌دارد، به فریاد می‌خواند، بیم و امید بدانها دارد، در برابرشان فروتنی می‌نماید و جز خدا آنها را به داوری بر می‌گزیند، دچار آفت خانمان سوز شرک اکبر (بزرگ) گشته که خداوند سبحان از آن نهی کرده و می‌فرماید: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ. (النساء: ٣٦).

(خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او مکنید).

این نوع شک بزرگترین گناه و زشت‌ترین و نابخشودنی‌ترین انواع شرک محسوب می‌گردد که خداوند هیچ‌گونه اعمالی از مرتکبین آن نمی‌پذیرد و گناهانش را نیز نمی‌بخشاید: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ. (النساء: ٤٨).

(خداوند شرک به خود را نمی‌بخشد، ولی گناهان جز آن را از هرکس که بخواهد می‌بیشد. و هرکه برای خدا شریکی قائل گردد، گناه بزرگی را مرتکب شده است).

بر اساس گفته پیامبر خدا ص هر کس با چنین شرکی از دنیا برود از دوزخیان خواهد بود، می‌فرماید: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار»([[91]](#footnote-91)). (هر کس در حالی از دنیا برود که غیر خدا را به فریاد می‌طلبید، وارد دوزخ می‌گردد).

در روایتی دیگر آمده است: «من لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يُشرك به شيئاً دخل النار»([[92]](#footnote-92)).

(هرکس در حالی دار فانی را وداع گوید که شریکی برای خدا قرار نداده باشد، وارد بهشت شده، و هر که با داشتن عقاید شرک‌آمیز از دنیا برود، دوزخی خواهد بود).

بنابر این انسان مسلمان جز خدا را پرستش نکرده، غیر او را به فریاد نمی‌طلبد و تنها در برابر عظمت وی فروتنی خواهد کرد: ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ. (الأنعام: ١٦٢). (بگو: نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است. همتايى براى او نيست; و به همين مامور شده‏ام; و من نخستين مسلمانم).

2- شرک کوچک:

این نوع دوم به زیر مجموعه‌های کوچکتری هم تقسیم بندی می‌شود، از جمله:

الف) ریای اندك: مثل اینکه کسی در نماز، روزه و صدقاتش غیر خدا را مد نظر داشته و با انجام کردارهایی بد شفافیت و زلال حسناتش را مکدر نماید، پیامبر نور و رحمت ص در این باره می‌فرماید: «أخْوَفُ ما أخافُ عليكم الشِّركُ الأصغر»، فسئل عنه فقال: «الرياء»([[93]](#footnote-93))([[94]](#footnote-94)).

بنابر این هر عبادتی به منظور کسب رضای مردم انجام پذیرد، ریا محسوب می‌گردد، در حدیثی از شداد بن اوس از پیامبر ص آمده است: «من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك».

(هرکس نماز، روزه و صدقه را به صورت ریا و برای غیر خدا انجام دهد، دچار شرک شده است).

ب) سوگند خوردن به غیر خدا، مانند سوگند خوردن به پیامبر، کعبه و نیاکان، در صحیح بخاری ومسلم از ابن عمر م از پیامبر ص آمده است: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».

(خداوند شما را از سوگند یاد کردن به نیاکانتان نهی می‌کند، هر که سوگند می‌خورد باید یا به خدا سوگند بخورد یا ساکت باشد).

ج) گفتن جملاتی همچون: هرچه خدا و تو بخواهید، این از من و تو است، جز خدا و تو کسی ندارم، به خدا و تو توکل می‌کنم و اگر خدا و تو نمی‌بود چنین و چنان نمی‌شد. گاهی اوقات گفتن همین جملات بنابر نیت درونی گوینده‌اش موجب شرک اکبر می‌گردد.

تحکیم پایه‌های توحید:

پیامبر خدا ص بسیار سعی می‌کرد اصل توحید به صورت خالص و واقعی خود در دل مسلمانان باقی بماند و شائبه شک و شرک بدان راه نیابد، و دلهایشان تنها در ارتباط با منشأ هستی بوده، غیر از او را به فریاد نطلبند و بر غیر او تکیه و توکل ننمایند، و لذا هرگاه چیزی را مشاهده می‌کرد که موجبات تضعیف عقیده یکتاپرستی و ارتباط تنگاتنگ با خدا را در میان مسلمانان فراهم می‌کرد، بلا فاصله عواقب وخیم و ناگوار آن را هشدار می‌داد، که در اینجا به نمونه‌هایی از آن اشاره خواهیم نمود:

1- جادوگری.

جادو عبارت از طلسم، تعویذ و گره‌ههایی بود که دلها و بدنها را تحت‌تاثیر خود قرار داده و آنها را به بیماری، مرگ و جدایی افکندن میان زن و شوهر مبتلا می‌کرد، اساس کار جادوگران بر پایه‌ی پنهان کردن و مخفی کاری است که از این طریق به مردم آسیب وارد می‌نمایند، ولذا اسلام مردم را از آن برحذر داشته و پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلاّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المُحصنات الغافلات»([[95]](#footnote-95)).

(از هفت گناه زیان‌آور و ویرانگر بپرهیزید، حضار پرسیدند: ای پیامبر خدا ص چه گناههای هستند؟ فرمود: شرک‌ورزی، جادوگری، از پای در آوردن کسی به ناحق، رباخواری، خوردن اموال یتیم، گریز از میدان کارزار و متهم کردن زنان پاکدامن به زنا).

کیفر انسان جادوگر در اسلام زدن گردنش است، چون پیامبر ص می‌فرماید: «حد الساحر ضربه بالسيف».

(حد جادوگر آن است که گردنش با شمشیر زده شود).

هر کس فریب افسون جادوگران خورده و برای معالجه بیماری و یا هر نوع هدف دیگری پیش آنان برود، مرتکب کفر شده است، زیرا پیامبر خدا ص می‌فرماید: «ليس منا من تطير أو تُطُيِّرَ له أو تَكَهّن أو تُكُهِّنَ له، أو سَحَرَ أو سُحِرَ له»([[96]](#footnote-96)).

(هر کس به فال گرفتن، غیب‌گویی و جادوگری اشتغال ورزد و یا پیش فال گیران، غیب‌گویان و جادوگران برود، از ما نیست).

ابوهریره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»([[97]](#footnote-97)).

(هر کس پیش غیب‌‌گویی رفته و گفته‌هایش را تصدیق نماید، مرتکب کفر و تکذیب دین گشته است).

2- تعویذ و طلسم.

طلسم به گفته‌هایی گفته می‌شود که شخص جادوگر آنها را بر زبان جاری می‌سازد. اسلام آن دسته از سخنان را که شرک محسوب می‌گردند مانند: غیر خدا را به فریاد طلبیدن، پناه بردن به جز خدا، دعا خواندن به نام ملائکه، شیاطین و جنیان، ممنوع اعلام کرده است.

ولی اگر تعویذها با قرآن کریم، اسماء و صفات حسنی و درخاست و پناه بردن به خدا باشد، جائز است و هیچ اشکالی ندارد، عوف بن مالک می‌گوید: ما در دوران جاهلیت تعویذ را بکار می‌بردیم، از همین رو حکم آن را از پیامبر خدا ص جویا شدیم، فرمود: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك»([[98]](#footnote-98)). (تعویذهایتان را بر من عرضه كنيد، تعویذی که عاری از شرک باشد اشکال ندارد).

تعویذ پیامبر خدا ص:

پیامبر خدا ص تعویذ بکار می‌گرفت و در یکی از آنها آمده است: «اللهم رب النَّاس أذهب البأس، واشْفِ أنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إلاَّ شِفَاؤكَ. شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً»([[99]](#footnote-99)).

(ای پرودگار مردم! بیماری را برطرف ساز و شفا ده که تنها تو شفا دهنده‌ای، شفایی که اثری از بیماری را باقی نگذارد).

3- تمائم.

تمائم جمع تمیمه است، به مهره و تعویذهایی گفته می‌شود که برای دفع چشم‌زخم به گردن اطفال می‌آویزند. اسلام آن را منع کرده است چون جز خدا کسی نمی‌تواند مضرات و آسیبها را برطرف سازد، پیامبر خدا در این زمینه چنین می‌فرماید: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وَدَعةً فلا أوْدعَ الله له»([[100]](#footnote-100)).

(هر کس مهره‌ای را به گردن آویزد خدا کارش را به اتمام نرساند، و هر که صدف را آویزان نماید خدا وی را نگه ندارد).

بنا به گفته عده‌ای از علما - که ‌این رای هم قوی‌تر است - به گردن آویختن هیچ چیز اعم از قرآن و اشیاء دیگر، جایز نمی‌باشد، چون نصوص منع کننده شامل همه‌ی موارد است و از طرفی دیگر بخاطر ریشه‌کن کردن راههای منتهی به شرک که مبادا غیر از قرآن هم آویخته شود، لازم است عدم تجویزش را ترجیح داد. ابن مسعود، ابن عباس و تابعین چنین دیدگاهی دارند، شيخ ابن باز نیز دیدگاه ‌ایشان را مورد پسند قرار داده است.

و اما آویخته‌هایی که از غیر قرآن و چیزهای مشروع استفاده شده باشد شرک محسوب می‌شود، حدیث: «من عَلَّقَ تميمة فَقد أشْرَكَ». (هرکس مهره‌ای را آویزان کند گرفتار شرک‌ورزی شده است) نیز بر این گونه موارد حمل می‌شود.

4- توَلَة (مهره‌ی افسون).

توله چیزی است که زنان به منظور شیفته کردن شوهران و جلب محبت ایشان درستش می‌کنند. اسلام آن را نیز چون وسیله‌ای برای جلب نفع و دفع ضرر از طریق غیر خدا می‌باشد، ممنوع کرده است. و لذا حدیثی بدین مضمون وارد شده که: «إن الرّقى والتمائم والتولة شرك»([[101]](#footnote-101)).

(بی‌گمان طلسمها، تعویذها و مهره‌های افسون شرک به‌ شمار می‌روند).

هر کس چیزی را به گردن آویزد بدان واگذار می‌شود:

هر که معتقد باشد آن چیزی که در شفای بیماری، رفع نیازمندی، دفع بلا، پیدا شدن گم‌شده‌ها و امثال آنها تاثیرگذار است، خدا از وی دست برداشته و به آن چیز واگذارش می‌کند، پیامبر خدا ص در این راستا می‌فرماید: «من تَعَلَّقَ شيئاً وُكلَ إليه»([[102]](#footnote-102)). (هر کس چیزی را به گردن آویزد بدان سپرده می‌شود).

یعنی هرکس دل به غیر خدا ببندد بدان واگذار می‌شود، ولی هر کس همه‌ی کارهایش را تنها به خدا واگذار کرده و بر او تکیه نماید خداوند مهربان او را بسنده است، همه دشواریها را برایش آسان و از هر فتنه و آشوبی نجاتش می‌دهد، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ. (الطلاق: ٣).

(هر کس بر خداوند توکل کند خدا او را بسنده است).

افراط در تکریم و بزرگداشت افراد.

اسلام زیاده‌روی در تعظیم و ستایش اشخاص را منع کرده و پیروان خویش را چنین آموزش می‌دهد که انسانها هر اندازه والا مقام و صاحب جاه باشند از دایره‌ی بندگی خداوند متعال فراتر نمی‌روند: ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ. (مريم: ٩٣).

(تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، بنده اويند).

اسلام آن را بخاطر مکدر نشدن چشمه صاف و زلال توحید و حفظ اخلاص در کارها جلوگیری نموده است، زیرا افراط در تکریم و ستودن افراد زمینه گرفتار شدن به آفت مرگبار شرک را فراهم می‌سازد. پیروان حضرت عیسی ؛ بخاطر همین زیاده‌روی بود که گاهی عیسی را خدا، گاهی پسر خدا و گاهی نیز بخشی از خدا می‌دانستند، خداوند سبحان در این راستا چنین می‌فرماید: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ. (المائده: ٧٢). (آنها كه گفتند: «خداوند همان مسيح بن مريم است‏»، بيقين كافر شدند).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ. (المائده: ٧٣).

(آنها كه گفتند: «خداوند، يكى از سه خداست‏» (نيز) بيقين كافر شدند).

افراط مزبور زمینه انحراف ایشان از شاهراه بندگی را فراهم ساخت که قرآن کریم جهت تصحیح این انحراف و تبیین حق برایشان می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ. (النساء: ١٧١).

(ای اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز حق مگویید).

پیامبر نور و رحمت ص جهت خشکاندن ریشه شرک و انحراف مسیحیان و جلوگیری از تکرار آن در میان مسلمانان، پیروان خویش را از افراط در تکریم و بزرگداشت شخصیت وی برحذار داشت و فرمود: «لا تُطروني كما أطْرتِ النصارى ابن مَريم. إنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبدُ الله ورسوله»([[103]](#footnote-103)).

(در تمجید و ستودن من زیاده‌روی مکنید چنانکه مسیحیان در حق پسر مریم انجام دادند، من تنها بنده‌ای هستم، پس مرا بنده و فرستاده خدا بخوانید).

منشأ پیدایش بت‌پرستی.

منشأ پیدایش بت‌پرستی و انحراف از مسیر توحید در میان ملل گذشته غلو و زیاده‌روی در تجلیل و محبت نیکوکاران بوده است. زیرا چنانچه معروف است بتهای عبادت شده پس از فوت نیکوکاران بخاطر بزرگداشت و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ‌ایشان ساخته و در مجالس نصب شده‌اند، ولی پس از انقراض آن نسل و گذشت مدتهای مدید نسلهای دیگری جای آنان را گرفتند و چون واقعیت مسأله را نمی‌دانستند شیطان ایشان را چنین فریب داد که نیاکانشان آنها را پرستش می‌کردند، و لذا به تدریج ایشان نیز به پرستش مجسمه‌های مزبور روی آوردند([[104]](#footnote-104)).

درس پنجم: احسان

احسان آن است که: خداوند سبحان را چنان پرستش نمایی که او را می‌بینی، اگر تو هم وی را نبینی او بی‌گمان تو را می‌بیند.

یکی از وظایف انسان این است که بداند: دانش خداوند متعال محیط و بی‌منتها است و ریز و درشت احوال و اوضاع جهان آفرینش را تحت پوشش خود قرار می‌دهد: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ. (يونس: ٦١).

(در هيچ حال (و انديشه‏اى) نيستى، و هيچ قسمتى از قرآن را تلاوت نمى‏كنى، و هيچ عملى را انجام نمى‏دهيد، مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كه وارد آن مي‌شويد! و هيچ چيز در زمين و آسمان، از پروردگار تو مخفى نمى‏ماند; حتى به اندازه سنگينى ذره‏اى، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه (همه آنها) در كتاب آشكار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است).

بنابر این باید انسانها در برابر این علم و اطلاع محیط و فراگیر خداوند احساس مسؤلیت کرده و یقین داشته باشند که خداوند همه حرکات و سکنات، گفتارها و کردارها و اسرار درونیشان را می‌داند: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﮊ. (الملك: ١٣). (گفتار خود را پنهان كنيد يا آشكار (تفاوتي نمي‌كند) او به آنچه در سينه‌هاست آگاه است).

این امر هنگامی ‌تقویت می‌شود که انسان مؤمن در حین انجام ادای مسؤلیت بندگی در حضور خداوند متعال ایستاده و احساس کند که ‌ایشان او را مشاهده می‌نماید و گويا اینكه او نیز خدا را می‌بیند، که رسیدن انسان مسلمان به ‌این مقام والاترین مرتبه‌ای است که پیامبر خدا ص آن را روشن ساخته است: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

(احسان آن است که: خداوند سبحان را چنان پرستش نمایی که او را می‌بینی، اگر تو هم وی را نبینی او بی‌گمان تو را می‌بیند).

تعریف احسان.

الف) معنی لغوی:

کلمه احسان از نظر واژه‌شناسی نقطه مقابل اساءه (بد رفتاری) است، گفته می‌شود: رجل محسن یعنی: مردی نیک رفتار و خیر خواه. سیبویه تعبیر رجل محسان را نیز بکار برده است. محاسن اعمال (نیک رفتاریها) عکس مساوئ اعمال (بد رفتاریها) است، می‌گویند: حسنت الشيء تحسینا: آن چیز را زینت بخشیدم، واژه احسان به معنی: مهارت در انجام کار، اخلاص و صداقت در نظارت و بازرسی نیز بکار می‌رود.

معنی اصطلاحی:

معنی اصطلاحی کلمه احسان بر حسب بافت و ساختار کلام تفاوت می‌کند، لذا هرگاه در کنار واژه ‌ایمان و اسلام ذکر شد به معنی نظارت و خوب فرمانبرداری کردن می‌آید.

علامه مناوی : در توضیح واژه احسان می‌گوید: احسان، فرمانبرداری ظاهری است که ‌ایمان درونی موجب برپایی آن و احسان شهودی زمینه کامل گشتنش را فراهم می‌سازد([[105]](#footnote-105)).

بنابر این احسان مورد نظر عبارت از: مراقبت و خوب فرمانبرداری کردن است، زیرا هر که خدا را مراقب و ناظر اعمال بداند کردارها را به نحو احسن انجام می‌دهد. احسان بدین معنی در بر گیرنده تمامی ‌راههای خیر و هسته و مغزای ایمان خواهد بود.

حقیقت احسان.

پیامبر خدا ص در پاسخ جبریل ؛ پیرامون تعریف احسان فرمود: «هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

مقصود ایشان این بوده که‌ هر کس خدا را مراقب بداند کارها را خوب انجام می‌دهد. این تعریف پیامبر خدا ص تفسیر آیه ذیل می‌باشد: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ. (النحل: ٩٠).

(خداوند به دادگری و نیکوکاری دستور می‌دهد).

از این رو خداوند پاداش بزرگ و ارزشمندی را برای نیکوکاران در نظر گرفته و می‌فرماید: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ. (البقره: ١٩٥).

(همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ. (الرحمن: ٦٠).

(آيا جزاى نيكى جز نيكى است؟! (جزاى كسى كه در دنيا نيكوكار بوده است، در آخرت بهشت است)).

یعنی پاداش نیکی کردن در دنیا تنها نیکی دیدن در آخرت خواهد بود.

احسان برترین مراتب بندگی به ‌شمار می‌رود، زیرا هسته و جوهره‌ ایمان بوده و سایر مراتب را نیز شامل می‌شود([[106]](#footnote-106)).

از این رو احسان به معنی: آمادگی کامل در حضور خدا، مراقبت فراگیر و اخلاص برای ایشان است، بدین گونه که انسان هدفی نیکو و پیراسته از شائبه برای غیر خدا بودن را داشته باشد.

مراتب احسان.

احسان مراتب متعددی دارد، بالاترینش آن است که‌ انسان همواره در کنار خدا باشد - چنانکه پیامبر خدا ص با حدیث مزبور به تفسیر آن پرداخت - پس از آن، تقرب جستن به خدا از طریق انجام سنتها می‌آید، و آنگاه دیگر مراتب احسان - خواه در قصد و نیت باشد یا در رفتار و کردار - طبقه‌بندی می‌شوند.

شيخ ابن باز از تفسیر احسان به: «ان تعبد الله کانک تراه...» به ‌این امر اشاره می‌کند که: انسان مسلمان خدا را طوری بندگی می‌کند گويا اینکه در حضور با عظمتش ایستاده و او را می‌بیند، که ‌این نیز زمینه تعظیم، بزرگداشت و ترس از ایشان را فراهم می‌سازد، چنانچه در حدیث ابوهریره بکار رفته تا اینکه موجبات اخلاص و نهایت تلاش و کوشش در عبادت فراهم گردد. و لذا ابن عمر می‌فرماید: «كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا»([[107]](#footnote-107)).

(ما در حین انجام طواف گمان می‌کردیم خداوند سبحان پیش چشمانمان قرار دارد).

بکار بردن تعبیر «فان لم تکن تراه فانه یراک» از سوی شيخ بدین منظور است که: هرگاه انسان مؤمن اقدام به انجام عبادتی کرد باید احساس مراقبت و نزدیکی خداوند تا مرحله احساس رؤیت ایشان با چشم سر، سراسر وجودش را فراگیرد، اگر هم چنین تصوری بر وی دشوار آید یقین داشته باشد که خداوند علیم و خبیر وی را مشاهده کرده و نهان و آشکار زندگیش را می‌داند و جزئی‌ترین چیز از وی مخفی نمی‌ماند. وقتی انسان به ‌این مرحله رسید صعود به مرحله بالاتر یعنی خیره شدن با چشم دل به نزدیکی و همراهی خدا بسیار آسان خواهد بود.

مراتب احسان.

احسان دو مقام دارد:

1- مقام اخلاص: یعنی اینکه انسان مؤمن با احساس مشاهده، اطلاع و نزدیکی خدا از او به انجام امور عبادی بپردازد، هرگاه به چنین مقامی نائل آمد - چون چنین احساسی وی را از روی آوردن به غیر خدا باز می‌دارد -، مخلص قلمداد می‌شود.

2- مقام مشاهده: و آن اینکه انسان مسلمان بر اساس مشاهده خداوند متعال با چشم دل به بندگی اشتغال ورزد، یعنی ایمان، بصیرت و معرفتش به مرتبه‌ای رسیده باشد که غیب در نظر وی حاضر و آشکار گردد؛ این عین مقام احسانی است که در حدیث جبریل بدان اشاره شده است([[108]](#footnote-108)).

درس ششم: شرایط نماز

شرایط نماز نه تا هستند:

مسلمان بودن، رسیدن به سن تکلیف، تمییز پیدا کردن، طهارت از حدث، طهارت از پلیدی، ستر عورت، فرا رسیدن وقت نماز، رو به قبله ‌ایستادن و نیت آوردن.

واژه شروط - که در تعبیر شيخ آمده– جمع شرط است، شرط در لغت به معنی نشانه است، و اما در اصطلاح فقها عبارت است از: چیزی که فقدانش موجب فقدان چیز دیگری می‌گردد، ولی از وجودش وجود دیگری لازم نمی‌آید، یعنی هرگاه شرط پاکیزگی تحقق نیافت نماز هم تحقق نمی‌یابد، ولی لازم نیست هرگاه پاکیزگی وجود داشت حتما نماز هم بدنبالش بیاید. مراد از شرایط نماز شرایط صحت آن است.

شرایط نماز:

1- مسلمان بودن: یعنی نماز شخص کافر درست نیست چون همه‌ی اعمال انسان کافر مردود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد: ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ. (التوبه: ١٧). (مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش گواهى مى‏دهند! آنها اعمالشان نابود (و بى‏ارزش) شده; و در آتش (دوزخ)، جاودانه خواهند ماند).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ. (الفرقان: ٢٣). (و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده‏اند مى‏رويم، و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا قرار مى‏دهيم).

دلیل اینکه نماز غیر مسلمان پذیرفتنی نیست این است که می‌فرماید: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ. (آل عمران: ٨٥).

(و کسی که غیر از اسلام آئینی برگزیند از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زمره زیانکاران خواهد بود).

2- عاقل بودن (رسیدن به سن تکلیف): نقطه مقابل عقل، دیوانگی است که انسان دیوانه ‌هم مکلف به انجام هیچ عملی نیست، پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «رفِعَ القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ»([[109]](#footnote-109)).

(تکلیف از سه گروه برداشته شده است: خوابیده تا وقت بیدار شدن، دیوانه تا وقت به‌هوش آمدن و کودک تا وقت رسیدن به سن تکلیف).

3- تمییز پیدا کردن: وقتی کودک به سن هفت سالگی (سن تمییز) رسید دستور نماز خواندن به وی داده می‌شود، چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»([[110]](#footnote-110)).

(پسرانتان - و در روایتی فرزندانتان - را در سن هفت سالگی به نماز خواندن دستور دهید، در سن ده سالگی آنان را - در صورت نماز نخواندن - بزنید و رختخوابشان - یعنی رختخواب پسر و دختر - را از هم جدا کنید).

4- طهارت از حدث (مبطلات وضو و غسل): یعنی باید شخص نمازگذار از مبطلات وضو و غسل پاک باشد، زیرا پیامبر خدا ص می‌فرماید: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»([[111]](#footnote-111)).

(خداوند هیچ نمازی را بدون وجود طهارت نمی‌پذیرد).

و یا می‌فرماید: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»([[112]](#footnote-112)).

(خداوند نماز شخص بی‌وضو را تا وضو نگیرد نمی‌پذیرد).

5- از میان برداشتن پلیدی بدن، لباس و محل نماز: چون خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ. (المدثر: ٤). (و لباست را پاك كن).

پیامبر خدا ص هم می‌فرماید: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه».

(خود را از ادرار پاکیزه نگه دارید، زیرا اکثر عذاب قبر از آن نشأت می‌گیرد).

6- ستر عورت: یعنی باید عورت را با لباسی ضخیم پوشاند، زیرا پیامبر خدا ص می‌فرماید: «لا يقبل الله صلاة حائض إلاّ بخمار»([[113]](#footnote-113)).

(خداوند نماز زن بالغ را بدون روبند نمی‌پذیرد).

همه علما اتفاق نظر دارند که نماز انسان برهنه در صورت توانایی تهیه لباس، قابل قبول نیست. حدود عورت برای مردان و کنیزکها از ناف تا زانو است، همه بدن زنان آزاده - در صورت حضور نداشتن افراد بیگانه - به استثنای دست و صورت، عورت محسوب می‌گردد، ولی اگر بیگانگان حضور داشتند باید سر و صورتش را نیز بپوشاند. دلیل وجوب ستر عورت حدیث سلمه بن اکوع است که می‌گوید: «وازرره ولو بشوكة»، (لباست را اگر با خاری هم باشد، دکمه بزن).

7- فرا رسیدن وقت نماز: در حدیثی آمده که جبریل ؛ هم در آغاز وقت و هم در پایان وقت پیامبر را امامت کرد و سپس به ‌ایشان گفت: «يا محمد: الصلاة بين هذين الوقتين».

(ای محمد نماز میان این دو وقت انجام می‌شود).

خداوند هم می‌فرماید: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ. (النساء: ١٠٣). (نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است).

دلیل اینکه باید نماز در اوقات مشخصی صورت پذیرد این آیه است که می‌فرماید: ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ. (الإسراء: ٧٨).

(نماز را از زوال خورشيد (هنگام ظهر) تا نهايت تاريكى شب (نيمه شب) برپا دار; و همچنين قرآن فجر (نماز صبح) را; چرا كه قرآن فجر، مشهود (فرشتگان شب و روز) است).

8- رو به قبله ‌ایستادن: خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ. (البقره: ١٤٤). (نگاه‏هاى انتظارآميز تو را به سوى آسمان (براى تعيين قبله نهايى) مى‏بينيم! اكنون تو را به سوى قبله‏اى كه از آن خشنود باشى، باز مى‏گردانيم. پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن! و هر جا باشيد، روى خود را به سوى آن بگردانيد).

9- نیت آوردن: محل نیت قلب و تلفظ بدان بدعت است، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى».

(معیار پذیرش کردارها نیت است، و هر کس بر اساس نیتش پاداش می‌گیرد).

درس هفتم: ارکان نماز

نماز دارای چهارده رکن و پایه است:

قیام در صورت توانایی، تکبیرة الاحرام، خواندن سوره فاتحه، رکوع، اعتدال بعد از رکوع، سجده کردن بر هفت عضو، بلند شدن از سجده، نشستن بین دو سجده، آرامش در همه ارکان، رعایت ترتیب میان ارکان، تشهد پایانی، نشستن برای آن، فرستادن صلوات بر پیامبر ص و دو بار سلام دادن.

و اینک به شرح یکایک ارکان نماز می‌پردازیم:

1- قیام در نمازهای فرض برای انسان توانا: دلیل آن این آیه است که: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ. (البقره: ٢٣٨).

(در انجام همه نمازها، (به خصوص) نماز وسطى (عصر) كوشا باشيد! و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد).

پیامبر خدا ص هم در این باره می‌فرماید: «صلّ قائماً..»([[114]](#footnote-114)).

(نماز را ایستاده بخوان...).

2- تکبیرة الاحرام (الله اکبر گفتن): هیچ جمله‌ی دیگری جای «الله اکبر» را نمی‌گیرد، دلیل آن، روایتی است از پیامبر خدا ص که می‌فرماید: «تَحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلها التسليم».

(نماز با تکبیرة الاحرام آغاز و با سلام دادن پایان می‌یابد).

و یا می‌فرماید: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر».

(هر گاه برای نماز به پا خاستید الله اکبر بگو).

3- خواندن سوره فاتحه: خواندن فاتحه در تمام رکعات واجب است، زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

(نماز کسی که سوره فاتحه را نخوانده باشد منعقد نمی‌گردد).

4- رکوع.

5- اعتدال پس از رکوع.

6- سجده بردن بر هفت عضو.

7- اعتدال پس از سجده.

8- نشستن بین دو سجده: دلیل ارکان مزبور این آیه است که می‌فرماید: ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ. (الحج: ٧٧).

(ای کسانی که ‌ایمان آورده‌اید! رکوع و سجده کنید).

پیامبر خدا ص هم می‌فرماید: «أمرت أن أسجُدَ على سبعة أعظُم»([[115]](#footnote-115)).

(به من فرمان داده شده بر هفت عضو سجده کنم).

9- طمأنینه و آرامش در تمامی ارکان.

10- رعایت ترتیب میان ارکان: دلیل ارکان مزبور حدیثی از ابوهریره است که می‌گوید: بينما نحن جلوس عند النبي ص إذ دخل رجل فصلى [فقام] فسلم على النبي ص فقال: «ارجع فصل فإنك لم تُصل» فعلها ثلاثاً، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيًّا لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي ص: «إذا قُمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

(روزی خدمت پیامبر ص نشسته بودیم، ناگاه مردی آمد و نماز به جای آورد، سپس خدمت پیامبر آمد و عرض سلام کرد، پیامبر فرمود: برگرد دوباره نمازت را بخوان چون نماز نخواندی، آن مرد سه بار نمازش را اعاده کرد ولی هر بار پیامبر از او انتقاد می‌گرفت، سپس گفت: سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته بهتر از آن بلد نیستم، پس مرا یاد ده، پیامبر فرمود: هرگاه برای نماز به پا خاستید ابتدا «الله اکبر» بگو، سپس در حد توان قرآن تلاوت کن، آنگاه به صورتی آرام و مطمئن به رکوع برو، سپس بلند شو تا کاملا به اعتدال می‌آیی، بعدا به سجده برو تا طمأنینه و آرامش یابی، سپس بلند شو تا در حالت نشسته آرامش یابی، و این روش را در کل نمازت انجام بده).

11- تشهد پایانی: این تشهد جزو فرایض نماز است، چنانچه در حدیث ابن مسعود آمده: «كُنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي ص: «لا تقولوا: السلام على الله من عباده، فإن الله‌ هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات».

(ما پیش از وجوب تشهد می‌گفتیم: درود بر خدا از طرف بندگانش، درود بر جبریل و میکائیل. پیامبر ص فرمود: نگویید سلام بر خدا از طرف بندگانش، چون خدا خودش سلام است، بلکه بگویید: سلام و درود و پاکیزگی‌ها از آن خدا است)([[116]](#footnote-116)).

12- نشستن برای تشهد اخیر: چون پیامبر ص می‌فرماید: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات»([[117]](#footnote-117)).

(هرگاه یکی از شما در نماز نشست باید بگوید: التحیات ...).

13- فرستادن صلوات بر پیامبر ص: زیرا ایشان در شرح اعمال نماز می‌فرمایند: «ثم يصلي على النبي ص» (سپس بر پیامبر درود بفرستد) در روایتی دیگر آمده است: «ليصل على النبي ص ثم يدعو»([[118]](#footnote-118)).

(باید بر پیامبر صلوات بفرستد و سپس دعا کند).

14- دو بار سلام دادن: چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «وتحليلها التسليم». (نماز با سلام دادن پایان می‌یابد).

درس هشتم: واجبات نماز

هشت چیز در نماز واجب است:

همه تکبیرات به جز تکبیرة الاحرام، گفتن (سمع الله لمن حمده) برای امام و منفرد (کسی که به تنهایی نماز می‌خواند)، گفتن (ربنا ولک الحمد) برای همه، گفتن (سبحان ربی العظیم) در رکوع، گفتن (سبحان ربی الاعلی) در سجده، گفتن (رب اغفر لی) بین دو سجده، خواندن تشهد پایانی و نشستن برای آن.

و اینک دلایل واجبات آمده در بیانات شيخ:

1- همه تکبیرات به جز تکبیرة الاحرام: چون در روایت ابن مسعود آمده که: «رأيت النبي ص يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود»([[119]](#footnote-119)).

(پیامبر را دیدم در هر بار بلند شدن، پایین آمدن، قیام و نشستن «الله اکبر» می‌گفت).

در حدیثی دیگر آمده است: «إذا كبر الإمام فكبروا».

(هرگاه امام «الله اکبر» گفت شما هم بگویید). که امر در اینجا برای وجوب است.

گفتن (سبحان ربي العظیم) در رکوع: زیرا حذیفه در توضیح نماز پیامبر ص می‌گوید: فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى». (ایشان در رکوع «سبحان ربي العظیم» و در سجده «سبحان ربي الاعلى» می‌گفتند).

3- گفتن (سمع الله لمن حمده) برای امام و منفرد: ابوهریره درباره کیفیت نماز پیامبر ص می‌گوید: أنه كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة([[120]](#footnote-120)).

(او در حین بلند شدن از رکوع «سمع الله لمن حمده» را می‌گفت).

4- گفتن (ربنا ولک الحمد) برای امام و مأموم و منفرد: زیرا ابوهریره در حدیث مزبور می‌گوید: ثم يقول: وهو قائم «ربنا ولك الحمد».

(سپس در حال قیام جمله «ربنا ولک الحمد» را بر زبان می‌آورد).

5- گفتن (سبحان ربي الاعلى) در سجده‌ها: به دلیل همان حدیث پیشین حذیفه.

6- گفتن (رب اغفر لی) میان سجده‌ها: در حدیث حذیفه آمده که: پیامبر خدا میان سجده‌ها می‌گفت: (رب اغفر لی)([[121]](#footnote-121)).

7و8 – تشهد آخر و نشستن برای آن: چون در حدیثی آمده که: كان ص يقرأ في كل ركعتين التحية.

(پیامبر خدا ص پس از هر دو رکعت تحیات می‌خواند)، در حدیثی دیگر آمده است: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات»([[122]](#footnote-122)).

تفاوت میان ارکان و واجبات در این است که ترک عمدی یا اشتباهی ارکان موجب ابطال نماز می‌گردد، ولی ترک واجبات تنها در صورت عمدی بودن نماز را باطل می‌کند، و اگر از روی اشتباهی باشد با سجده سهو جبران می‌شود([[123]](#footnote-123)).

درس نهم: تشهد

تشهد بدین صورت است که بگوید: (التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).

(همه ستایشها، درودها و پاکیزگی‌ها سزاوار خداوند است، درود و رحمت و برکات خدا برتو ای پیامبر!، درود خدا بر ما و بندگان شایسته او، گواهی می‌دهم که ‌هیچ معبودی به حق نیست جز الله و گواهی می‌دهم که محمد ص بنده و فرستاده او است).

سپس بر پیامبر خدا ص درود فرستاده و می‌گوید: (اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

(خدایا! بر محمد و خاندانش درود بفرست چنانچه بر ابراهیم و خاندانش درود فرستادی، که تو ستوده‌ی با شکوهی، و بر محمد و خاندانش برکت و رحمت بفرست چنانکه بر ابراهیم و خاندانش برکت فرستادی که تو ستوده‌ی بزرگواری).

آنگاه در تشهد پایانی از عذاب دوزخ و قبر، مصیبت مرگ و زندگانی و دجال به خدا پناه آورده و سپس به دل خواه خود خدا را به فریاد طلب، ولی بهتر است در این زمینه از دعاهای مأثور استفاده کند، از جمله‌ اینکه بگوید: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).

(خدایا! مرا بر ذکر، شکرگذاری و نیکو عبادت کردنت یاری ده، خدایا! بی‌گمان من ستمهای بسیاری به خود روا داشته‌ام و جز تو نیز کسی نمی‌تواند گناهان را بیامرزد پس مرا مورد آمرزش و رحمت خویش قرار ده که تو آمرزنده‌ی مهربانی).

تشهد اول تا شهادتین است و نمازگذار می‌تواند بلا فاصله برای رکعات بعدی بر خیزد ولی بهتر است بر پیامبر ص هم درود فرستد چون احادیث وارده در این زمینه عام است و تشهد اول را نیز در بر می‌گیرد.

واینک توضیح بیانات شيخ:

شيخ : تشهد ابن مسعود را انتخاب نموده که پیشتر بدان اشاره شد، ابن مسعود می‌گوید: «علمني رسول الله ص التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن»([[124]](#footnote-124)).

(در حالی که دستم در دست پیامبر خدا ص بود تشهد را نیز همچون آموزش قرآن به من یاد داد).

البته گر چه تشهد ابن مسعود صحیح‌ترین تشهد به‌شمار می‌رود، ولی صیغه‌های دیگری نیز برای تشهد روایت شده‌اند، از این رو نمازگذار هر کدام را انتخاب نماید نمازش صحیح است، البته اگر همه آنها را به صورت متناوب بخواند بهتر است.

ابو مسعود بدری می‌گوید: بشیر بن سعد از پیامبر ص پرسید: ای پیامبر خدا! خداوند که دستور فرستادن درود بر تو به ما داده چگونه به ‌این وظیفه اقدام نماییم؟ پیامبر ص کمی ‌ساکت ماند و سپس فرمود: بگویید: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم»([[125]](#footnote-125)).

(خدایا! بر محمد و خاندانش درود بفرست چنانچه بر خاندان ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و خاندانش برکت بفرست چنانکه بر خاندان ابراهیم برکت فرستادی که تو ستوده‌ی با شکوهی. سلام کردن نیز چنان است که قبلا یاد گرفته‌اید).

در بخشی از این حدیث آمده که پیامبر ص فرمود: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد..»([[126]](#footnote-126)).

از ابوهریره روایت شده که پیامبر خدا ص فرمود: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»([[127]](#footnote-127)).

(هرگاه یکی از شما تشهد خواند باید از چهار چیز به خدا پناه برده و بگوید: خدایا! از عذاب دوزخ و قبر، آزمایش مرگ و زندگی و دجال به تو پناه می‌برم).

حدیث فوق مشروعیت پناه بردن به خدا از آن چهار چیز پس از فرستادن درود بر پیامبر ص را می‌رساند.

ابوبکر صدیق به پیامبر خدا ص گفت: مرا دعایی یاد ده که در نمازها بخوانم، ایشان فرمودند: «قُلْ: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»([[128]](#footnote-128)).

(بگو: خدایا! بی‌گمان من ستمهای بسیاری به خود روا داشته‌ام و جز تو نیز کسی نمی‌تواند گناهان را بیامرزد پس مرا مورد آمرزش و رحمت خویش قرار ده که تو آمرزنده‌ی مهربانی).

این حدیث دال بر آن است که دعا در جای جای نماز و از جمله پس از تشهد، درود فرستادن بر پیامبر ص و پناه بردن به خدا از آن چهار چیز، مشروع می‌باشد، و اگر غیر از دعاهای وارده را نیز بخواند اشکالی ندارد، زیرا در حدیث ابن مسعود آمده است: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو».

(سپس هر دعایی را که بیشتر دوست دارد انتخاب نماید).

دعاهای مأثور فراوانی روایت شده‌اند، از جمله: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلاّ أنت».

(بارالها! گناهان گذشته و آینده، نهان و آشکار، اسراف و زیاده‌روی مرا و هر چه نیز خود بهتر از من می‌دانی بیامرز، جز تو الهی نیست).

نکته‌ای دیگر در اینجا اینکه درست است برای شخص معینی دعا کرد، چون پیامبر خدا ص در نماز برای مستضعفین مکه دعا می‌کرد.

معنی واژه‌های تشهد:

«التحیات»: همه بزرگداشتها از لحاظ ملکیت و شایستگی از قبیل سر فرود آوردن، رکوع، سجده، ماندگاری و دوام از آن خدا است و هرکه آنها را برای غیر خدا بکار گیرد مشرک و کافر به‌شمار می‌رود.

«الصلوات»: همه دعاها، برخی معتقدند مراد از آن نمازهای پنجگانه است.

«الطیبات لله»: کردارهای شایسته، یعنی به خدا تحیت گفته می‌شود نه سلام چون سلام دعا و درود است و خدا نیز جز گفتارها و کردارهای پاکیزه را نمی‌پذیرد.

«السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته»: یعنی اینکه سلامت و رحمت و برکت را برای پیامبر ص درخاست می‌کنی.

«السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»: یعنی اینکه بر خود و تمامی ‌بندگان شایسته زمین و آسمان درود می‌فرستی. سلام دعا است و شایستگان نیز برایشان دعا کرده می‌شود نه ‌اینکه‌ همراه خدا به فریاد طلبیده شوند.

«أشهد أن لا الا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: یعنی گواهی دادن به یکتایی خدا در زمین و آسمان و بندگی و پیام‌آوری محمد، بنده‌ای که مورد پرستش قرار نمی‌گیرد و فرستاده‌ای که تکذیب نمی‌گردد بلکه از او پیروی و فرمانبرداری می‌شود که خدا افتخار بندگی را به وی ارزانی داشته است: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ. (الفرقان: ١). (خير و بركت خداوند بسيار و انعام وى بزرگ است (و او از صفات مخلوقات برتر و والا و خجسته مى‌باشد) كسى كه قرآن را بر بنده‏اش نازل كرد تا بيم‏دهنده جهانيان باشد).

«اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم إنک حمید مجید»: صلاه از طرف خدا مورد ستایش قرار دادن بنده‌اش در ملأ اعلی است، چنانچه بخاری در صحیح خود از ابوالعالیه نقل می‌کند که: صلاه خدا ستایش او بر بنده‌اش در عالم اعلی است. برخی گفته‌اند: صلاه رحمت است ولی دیدگاه نخست درست است. صلاه از طرف فرشتگان آمرزش خواهی است، و از جانب انسانها نیز دعا محسوب می‌گردد.

مراد از خاندان پیامبر ص خاندان هاشم و عبدالمطلب است، همسران بزرگوارش نیز داخل مفهوم آلی هستند که نباید بدانها زکات داده شود. خاندان ابراهیم نسلهای مؤمن پس از ایشان به‌شمار می‌رود.

استفاده از تعبیر صلاه در درود فرستادن برای پیامبر و غیر ایشان نیز درست است به شرط اینکه آن افراد زیاد نباشند، زیرا از پیامبر خدا ص روایت شده که می‌فرمود: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى».

(خدایا ! بر خاندان ابواوفی درود بفرست).

و همچنین به شرط اینکه به عنوان شعار برای برخی مردم قرار داده نشده و یا تنها برای عده‌ای از اصحاب بکار گرفته نشود.

درس دهم: سنتهای نماز

پاره‌ای از سنتهای نماز بدین شرح است:

1- دعای افتتاح.

2- گذاشتن دست راست روی دست چپ و بالاتر از سینه در حال قیام و پیش و پس از رکوع.

3- بلند کردن دستها به صورت باز و با انگشتانی بسته و نزدیک لاله گوشها به‌ هنگام گفتن الله اکبر اول، رکوع، برخاستن از آن و برخاستن از تشهد اول برای رکعت بعدی.

4- بیش از یک بار گفتن اذکار رکوع و سجده‌ها.

5- گفتن اذکار دیگر پس از ذکر ربنا ولک الحمد، بعد از برخاستن از رکوع و بیش از یک بار آمرزش خواهی میان سجده‌ها.

6- قرار دادن سر در مقابل پشت به ‌هنگام رکوع.

7- فاصله گذاشتن میان بازوها و پهلوها، شکم از رانها و رانها از ساقها به ‌هنگام سجده.

8- بلند کردن بازوها از زمین در حین سجده.

9- نشستن روی پای چپ و عمود قرار دادن پای راست در تشهد اخیر و میان سجده‌ها.

10- تورک (نشستن روی نشیمنگاه و گذاشتن پای چپ زیر پای راست و عمود قرار دادن پای راست) در تشهد پایانی نمازهای چهار رکعتی و سه رکعتی.

11- اشاره با انگشت سبابه در تشهد اول و دوم از هنگام نشستن تا پایان تشهد و تکان دادنش در وقت دعا کردن.

12- درود فرستادن به محمد و ابراهیم و خاندانشان در تشهد پایانی.

13- دعا در تشهد اخیر.

14- جهر (آشکارا خواندن سوره فاتحه) در نماز صبح، جمعه، عيدها، استسقا (طلب باران) و در دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء.

15- اسرار (نهان خواندن آن) در نمازهای ظهر، عصر، رکعت سوم نماز مغرب و دو رکعت اخیر نماز عشاء.

16- خواندن مقداری قرآن بعد از سوره فاتحه.

علاوه بر سنتهای فوق خوب است سنتهای دیگری نیز مراعات شوند، از جمله:

1- قرائت اذکاری پس از ذکر «ربنا ولک الحمد» بعد از برخاستن از رکوع برای امام، مأموم و منفرد (نمازگذار تنها).

2- گذاشتن دستها روی رانها با فاصله انداختن میان انگشتان به‌هنگام رکوع.

و اینک بیان دلایل سنتهای آمده در بیانات شيخ:

الف): سنتهای نماز....

سنتهای نماز به دو بخش تقسیم می‌شوند:

1- سنتهای گفتاری (اقوال).

سنتهای کرداری (افعال).

شيخ : در متن درس بدانها اشاره کرده است، نکته قابل توجه ‌اینکه: لازم است شخص نمازگذار آنها را به صورت حتمی انجام دهد، یعنی اگر به انجامشان اقدام ورزید دارای پاداش است و اگر هم آنها را فروگذاشت گناهی مرتکب نشده است، ولی باید انسان مسلمان بدانها توجه کرده و به طور کلی پشت سرشان نگذارد، چون پیامبر نور و رحمت ص در این رابطه می‌فرماید: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ».

(سنت من و جانشینان هدایت یافته مرا انجام داده و مصرانه بدانها بچسبید).

ب) دعای افتتاح: علت نامگذاری دعای مزبور بدین اسم این است که چون نماز با آن آغاز می‌شود.

دعاهای متعددی برای افتتاح وارد شده‌اند، از جمله ‌اینکه بگوید: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».

(خدایا! چنانکه شایسته مقام با عظمتت است تو را از نقص وکژیها دور می‌دارم و ستایشت می‌کنم، خیر و برکت بر اثر نام مبارک تو به دست می‌آید، بسیار بزرگوار و با عظمت هستی و جز تو معبود به حقی در زمین و آسمان وجود ندارد).

استفاده ‌همیشگی از یکی از دعاهای افتتاح مأثور درست است ولی بهتر آن است به صورت متناوب از همه آنها استفاده کند تا فضیلت عمل به سنت را تصاحب کند.

یکی دیگر از دعاهای مأثور این است که بگوید: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»([[129]](#footnote-129)).

(بارالها! به اندازه فاصله شرق و غرب میان من و گناهانم فاصله بینداز، خدایا! مرا از خطاهایم پاک گردان چنانچه لباس سفید از چرک و آلودگی پاک می‌شود، خدایا! با آب و برف و تگرک خطاهایم را شست شو ده).

ج) گذاشتن دست راست روی دست چپ:

در حدیث وائل بن حجر آمده است: «ثم وضع اليمنى على اليسرى»([[130]](#footnote-130)). (سپس دست راست را روی دست چپ گذاشت).

پیامبر خدا ص در حدیثی دیگر می‌فرماید: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»([[131]](#footnote-131)).

(بي‌گمان ما گروه پیامبران به تعجیل در افطار، تاخیر در سحری خوردن و گذاشتن دست راستمان روی دست چپ در نماز فرمان داده شده‌ایم).

از علی - با سندی مورد انتقاد - نقل شده است: «إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة»([[132]](#footnote-132)).

(بی‌گمان گذاشتن دست روی دست پایین‌تر از ناف در نماز جزو سنت محسوب می‌گردد).

د) بلند کردن دستها به صورت باز...

چون پیامبر خدا ص: «كان يرفعهما ممدودة الأصابع»([[133]](#footnote-133)).

(دستانش را به صورتی باز بلند می‌کرد).

ابوحمید در این زمینه روایت کرده که: (كان يرفع يديه يحاذي بهما منكبيه)([[134]](#footnote-134)).

(پیامبر خدا ص دستانش را تا نزدیک لاله گوشهایش بلند می‌کرد).

مالک بن حویرث نیز روایت می‌کند: (كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)([[135]](#footnote-135)). (پیامبر ص دستانش را تا نزدیک لاله گوشهایش بلند می‌کرد).

بلند کردن دستان نشانه برداشتن پرده و مانع میان او و پروردگارش و انگشت سبابه نیز بیانگر یکتاپرستی است.

علی بن ابی طالب از پیامبر نقل می‌نماید که: «أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر»([[136]](#footnote-136)).

(او (پیامبر) هرگاه برای نماز واجب بر می‌خاست ابتدا «الله اکبر» می‌گفت و دستانش را تا نزدیک شانه‌هایش بالا می‌برد، بعد از اتمام قرائت و برخاستن از رکوع نیز چنان می‌کرد ولی در حین نشستن، دستانش را بلند نمی‌کرد، و هرگاه از سجده نیز بر می‌خاست دستهایش را بلند کرده و «الله اکبر» می‌گفت).

هـ) بیش از یک بار گفتن....

حذیفه از پیامبر خدا ص شنیده که: به‌هنگام رکوع «سبحان ربی العظیم» و در وقت سجده‌ها «سبحان ربی الاعلی» می‌گفت.([[137]](#footnote-137)) بنابر این اصل واجب یک‌ بار، کمترین درجه کمال سه بار و بالاترین کمال نیز ده بار است.

و) گفتن اذکار دیگر پس از ذکر...

زیرا به دلیل حدیث حذیفه که پیامبر ص: كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي»([[138]](#footnote-138)). (میان سجده‌ها ذکر «رب اغفر لی» را بر زبان می‌آورد)، یک بار واجب است.

ز) قرار دادن سر در مقابل...

در حدیث عائشه ك آمده: «وكان - أي النبي ص - إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يُصوِّبه، ولكن بين ذلك»([[139]](#footnote-139)).

(و او - یعنی پیامبر ص - هرگاه به رکوع می‌رفت سرش را نه کاملا بلند می‌کرد و نه کاملا پایین می‌آورد بلکه میان این دو حالت بود).

ح) فاصله گذاشتن میان بازوها و...

در شرح کیفیت نماز پیامبر خدا ص آمده است: «أنه كان لا يفترش ذراعيه»([[140]](#footnote-140)).

(او بازوهایش را نمی‌خواباند)، بلکه: «وكان يرفعهما على الأرض، ويباعدهما عن جنبيه، حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه»([[141]](#footnote-141)).

(دستانش را از زمین بلند کرده و از پهلوهایش دور می‌کرد به گونه‌ای که سفیدی زیر بغلش از پشت مشاهده می‌گشت).

ط) نشستن نمازگذار روی...

زیرا پیامبر خدا ص آن یک نفر نمازگذاری که کیفیت نماز بلد نبود چنین آموزش داد: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد»([[142]](#footnote-142)).

(هرگاه در میان نماز نشستی آرام بگیر و ران چپت را فرش کن و سپس تشهد بخوان).

و همچنین به دلیل حدیث عائشه ك که: «كان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنی»([[143]](#footnote-143)). (پای چپ را فرش و پای راستش را نیز عمود می‌کرد).

ی) تورک در تشهد پایانی...

ابوحمید ساعدی می‌گوید: (وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته)([[144]](#footnote-144)).

(و هرگاه در رکعت اخیر می‌نشست پای چپ را بلند و پای راستش را عمود می‌کرد و روی نشیمنگاهش می‌نشست).

در حدیث رفاعه بن رافع نیز آمده: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد»([[145]](#footnote-145)).

(پس هرگاه در میان نماز نشستی آرام بگیر و ران چپت را فرش کرده و سپس تشهد بخوان).

ک) درود فرستادن به...

بنابر این سنت است نمازگذار در تشهد پایانی بر پیامبر خدا ص درود بفرستد، چون - همانگونه که ابوعوانه در صحیح خود و نسائی روایت کرده‌اند - پیامبر ص در تشهد اول و دوم بر خود درود می‌فرستاد.

ل) دعا در تشهد اخیر...

در حدیثی از پیامبر خدا ص آمده است: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»([[146]](#footnote-146)). (سپس به دل خواه خود دعا کند).

دعاهایی در این زمینه روایت شده‌اند که در درس نهم به پاره‌ای از آنها اشاره شد.

م) جهر در قرائت...

امام ابن قدامه : می‌گوید: مستحب بودن آشکارا و پنهان خواندن سوره فاتحه در جای خود مورد اجماع علما است که با نقل همه علما از پیامبر ثابت گشته است.

ن) خواندن مقداری قرآن ...

امام ابن قدامه در این زمینه می‌فرماید: خواندن قرآن بعد از سوره فاتحه در دو رکعت اول همه نمازها، سنت و مورد اتفاق است.

یکی از دلایل سنت بودن آن روایتی از پیامبر ص است که: «إذا كبر الإمام فكبروا» (هرگاه امام الله اکبر گفت شما نیز تکبیر کنید).

دلیل گفتن ذکر سمع الله لمن حمده، نیز این حدیث است که: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» (و هرگاه امام «سمع الله لمن حمده» گفت شما بگویید: ربنا ولک الحمد). البته مأموم و منفرد این ذکر را آهسته می‌خوانند.

سنت است نمازگذار ذکر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، را آهسته خوانده و سپس «بسم الله الرحمن الرحیم» نیز به صورت آهسته بخواند. البته بسم الله... جزو آیات هیچ کدام از سوره‌ها نیست بلکه آیتی از کل قرآن و فاصله میان سوره‌ها به استثنای سوره توبه و انفال است. و نوشتن آن در اوائل کتابها هم سنت است، چنانکه سلیمان ؛ آن را می‌نوشت و پیامبر ص هم چنان می‌کرد. نکته‌ای دیگر اینکه در ابتدای همه کارها بسم الله... گفته می‌شود که باعث طرد شیطان می‌گردد.

در خواندن سوره فاتحه سنت است بر تمامی ‌آیات توقف کرد چون پیامبر چنان می‌خواند، سپس بعد از سکوت کوتاهی «آمین (خدایا قبول کن)» گفته شود که امام و مأموم در نمازهای جهری با صدای بلند می‌خوانند، و همچنین بر اساس حدیث سمره برای امام سنت است پس از رسیدن به آن در نمازهای جهری، کمی ‌ساکت بماند.

یکی دیگر از سنتهای نماز اینکه بعد از اتمام فاتحه سوره کاملی قرائت شود، البته خواندن تنها یک آیه کفایت می‌کند ولی امام احمد مستحب دانسته طولانی باشد. اگر در خارج نماز به قرائت قرآن پرداخت خواندن بسم الله... آشکارا یا پنهان هم درست است.

سوره بعد از فاتحه در نماز صبح از میان سوره‌های طولانی که از سوره «ق» شروع می‌شود، انتخاب می‌گردد، چون اوس می‌گوید: از یاران پیامبر خدا ص پرسیدم: قرآن را چطور حزب بندی می‌کنید؟ گفتند: سه، پنج، هفت، نه، یازده و سیزده حزب. در نماز مغرب سوره‌های کوتاه خوانده شده و در سایر نمازها در صورت عدم وجود معذرت سوره‌های متوسط قرائت می‌گردد، وگرنه از سوره‌های کوتاه استفاده می‌شود.

خواندن نماز به صورتی جهری برای زنان اگر بیگانه‌ای حضور نداشته باشد اشکال ندارد. کسیکه مشغول انجام نماز سنت شب است باید مصلحت اطرافیان را مد نظر داشته باشد، یعنی اگر با قرائت او ناراحت می‌شدند باید پنهانی و اگر به وی گوش می‌دادند جهری بخواند، اگر در جای جهر پنهانی و در جای پنهان جهری خواند قرائت پیشین را ادامه دهد، و رعایت ترتیب آیات نیز واجب می‌باشد.

س) قرائت اذکاری پس از ذکر...

علما در این رابطه می‌گویند: کمترین درجه کمال سه مرتبه و بالاترینش برای امام ده مرتبه است. البته نباید در رکوع و سجده‌ها قرآن خوانده شود چون پیامبر ص از آن نهی کرده است.

مقصود شيخ از قرائت اذکاری بعد از ذکر ربنا ولک الحمد این است که‌ همچون: «ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

خوانده شود و اگر هم خاست این اذکار را نیز بدان افزاید: «أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

البته می‌تواند غیر از اذکار مأثور را هم بخواند، و اگر دلش خاست ذکر «ربنا لک الحمد» را بدون «واو» تلفظ نماید، زیرا در حدیث ابو سعید و دیگران چنین آمده است.

یکی دیگر از سنتهای نماز این است که: نمازگذار کف دستانش را به صورت باز و با انگشتانی فشرده رو به قبله گذارده و آرنجهایش را نیز بلند کند.

ع) قرائت ذکر پس از ذکر رب اغفر...

اضافه کردن ذکر در اینجا اشکالی ندارد چون ابن عباس می‌گوید: «كان النبي ص يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني»([[147]](#footnote-147)).

(پیامبر خدا ص در بین سجده‌ها می‌فرمود: پروردگارا! مرا مورد مغفرت، رحمت، هدایت، روزی رسانی و حفظ و نگهداشت خویش قرار ده).

اگر خاست می‌تواند در سجده‌ها دعا کند، زیرا پیامبر خدا در این خصوص می‌فرماید: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم»([[148]](#footnote-148)).

(و اما در سجده بسیار دعا کنید چون شایسته است مورد استجابت قرار گیرد).

ابوهریره می‌گوید: پیامبر خدا ص در سجده اش می‌فرمود: «اللهم اغفر لي ذنبي كله: دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره».

(خدایا! گناهان ریز و درشت، اول و آخر و آشکار و پنهانم را ببخشای).

امام محمد بن عبد الوهاب : می‌گوید: سپس در حال فرش کردن پایش برای تشهد نشسته، دستانش را روی رانهایش می‌گذارد، انگشتان چپش را باز و فشرده و رو به قبله قرار می‌دهد، انگشت کوچک و بنصر (انگشت دوم پس از انگشت کوچک) دست راستش را در حال الحاق انگشت شست و میانی، می‌بندد، سپس پنهانی تشهد خوانده و با انگشت سبابه (شاهد) دست راستش به نشانه توحید اشاره می‌کند که ‌این حالت به ‌هنگام دعا کردن در خارج نماز نیز سنت است، چون زبیر نقل می‌کند: «كان النبي ص يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها»([[149]](#footnote-149)).

(پیامبر خدا ص در حین دعا کردن با انگشتش اشاره می‌کرد ولی تکان نمی‌داد).

یکی دیگر از سنتهای داخل نماز اینکه: نمازگذار در وقت سلام دادن سرش را به طرف راست و چپ برگرداند، ولی برگشتنش به طرف چپ گونه‌ای باشد که رخسارش دیده شود. امام فقط سلام اول را جهری و دیگران هر دو را پنهانی می‌خوانند، سنت است به صورت کوتاه بوده و به نیت خروج از نماز و فرستادن درود بر فرشتگان و نمازگذاران حاضر سلام کند.

سنت است امام بعد از نماز به طرف راست یا چپ رو به مأموین بنشیند، و پس از سلام دادن زیاد رو به قبله ننشیند، و همچنین نباید مأموم پیش از امام محل نماز را ترک نماید، چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف».

(من امام شما هستم پس در رکوع و سجده و برخاستن از من سبقت نگیرید).

اگر زنان در نماز جماعت حضور داشتند باید ابتدا ایشان برخیزند و در این اثنا مردها کمی ‌سرجای خویش باقی بمانند تا اختلاط صورت نگیرد.

یکی دیگر از سنتهای بعد از نماز اینکه: به ذکر و دعا و استغفار اشتغال ورزیده و سه بار پشت سر هم بگوید: «استغفر الله» سپس بگوید: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله، لا إله إلاّ الله، ولا نعبد إلاّ إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلاّ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

آنگاه‌ هر کدام از «سبحان الله» و«الحمدلله» و«الله اکبر» را سی و سه بار گفته و در بار صدم بگوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

بعد از نماز صبح و مغرب قبل از هر چیز هفت بار پشت سر هم بگوید: «اللهم أجرني من النار».

بهتر است همه دعاها آهسته خوانده شده و همراه با ادب، خشوع، حضور قلب و بیم و امید به خدا باشد، چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «لا يستجاب الدعاء من قلب غافل». (خداوند دعای قلب غافل را مورد توجه قرار نمی‌دهد).

باید در دعاها به اسماء و صفات توسل جست و اوقات مناسب همچون: یک سوم آخر شب، بین اذان و اقامه، بعد از نمازهای واجب و میان لحظات پایانی و اذان روز جمعه را برای دعا انتخاب نمود، نکته‌ای دیگر اینکه نباید در پذیرش دعا شتاب کرده و گفته شود: دعا کردم و مورد پذیرش واقع نشد.

دعا کردن برای شخص خود اشکال ندارد مگر در دعایی که با صدای بلند است و مردم آمین می‌گویند، ولی باید توجه داشت که بلند نمودن صدا در حین دعا کراهت دارد.

چنانچه معلوم است شبخ به پاره‌ای از سنتها اشاره کردند ولی دیگر دانشمندان سنتهای نماز را به دو دسته اقوال و افعال تقسیم می‌نمایند:

سنتهای گفتاری هفده مورداند: دعای افتتاح، «اعوذ بالله» گفتن، «بسم الله» گفتن، «آمین» گفتن، خواندن سوره‌ای در دو رکعت اولی نمازهای سه یا چهار رکعتی و نماز صبح و جمعه و عيد فطر و قربان و همه نمازهای سنت، آشکارا یا پنهانی خواندن سوره فاتحه، گفتن ذکر «ملء السموات والارض...» گفتن بیش از یک بار ذکرهای رکوع و سجده، گفتن ذکر «رب اغفر لی»، «أعوذ بالله» گفتن در تشهد آخر و بالاخره فرستادن درود و رحمت بر پیامبر و خاندانش.

سایر سنتها، کرداری هستند مانند: باز کردن دست و چسپاندن انگشتان در حین گفتن «الله اکبر» تحرم، رکوع، برخاستن از آن، گرفتن دست چپ با دست راست، گذاشتنشان زیر ناف، نگاه کردن به جای سجده، فاصله انداختن میان پاها در حال قیام، ترتیل در قرائت، رعایت حال مأمومین از سوی امام، طولانی‌تر بودن رکعت اول نسبت به رکعت دوم، گرفتن رانها با دستها همراه با باز نمودن انگشتان در رکوع، هموار کردن پشت و قرار دادن سر به موازات آن، گذاشتن رانها بر زمین پیش از دستان در وقت سجده، بلند کردن دستان پیش از رانها در حال برخاستن، چشپاندن پیشانی و بینی به زمین و فاصله انداختن آنها با پهلوها و شکم از رانها و رانها از ساقها، راست نمودن پاها و چسپاندن زیر انگشتان به زمین به صورت باز، گذاشتن دستها نزدیک شانه‌ها به صورت باز در حال سجده، هدایت کردن انگشتان پا به صورت بسته و رو به قبله، تکیه کردن بر پاها در حال برخاستن و گذاشتن دستها بر رانها، افتراش بین سجده‌ها، تشهد خواندن و تورک در تشهد اخیر، گذاشتن دستها روی رانها به صورت باز و چسپاندن انگشتان و رو به قبله کردنشان در بین سجده‌ها و در تشهد، بستن انگشت کوچک و بنصر(انگشت دوم) دست راست و بلند کردن انگشت شست و میانه و اشاره کردن با انگشت سبابه، چرخاندن سر به طرف راست و چپ در وقت سلام دادن و بالاخره برتری دادن چپ بر راست به‌هنگام چرجاندن سر.

سجده سهو:

امام احمد : می‌گوید: در مورد سجده سهو پنج چیز از پیامبر ص روایت شده است: پس از دو رکعت سلام داده و سجده برده است، پس از سه رکعت سلام داده و سجده برده است، به ‌هنگام زیاد یا کم انجام دادن فرایض سجده برده است و پس از انجام دو رکعت بدون خواندن تشهد برخاسته است.

خطابی : در این خصوص می‌گوید: این پنج حدیث - یعنی دو حدیث ابن مسعود، ابوسعید، ابوهریره و ابن بحینه - مورد اعتماد علما می‌باشد.

سجده سهو برای جبران اشتباه در وقت زیاد یا کم کردن فرایض و تردید در واجبات و سنتها مقرر گشته مگر اینکه تردیدها بیش از حد باشد که در آن وقت بسان وسوسه محسوب شده و بی‌اعتبار خواهد بود. و همچنین سجده سهو برای جبران اشتباهات وضو، غسل و برداشتن پلیدیها است، بنابر این، هرگاه واجباتی از روی عمد اضافه شد موجب ابطال نماز خواهد شد ولی اگر از روی اشتباه بود با سجده سهو جبران می‌گردد، زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين»([[150]](#footnote-150)).

(هرگاه نمازگذار در انجام واجبات زیاد و کم کرد باید دو سجده ببرد).

و هرگاه به خاطر آورد بدون گفتن «الله اکبر» به ترتیب اصلی نماز برمی‌گردد، اگر رکعتی را از روی اشتباه اضافه کرد به محض به یاد آوردن قطعش کرده و ترتیب قبلی را ادامه می‌دهد و اگر قبلا تشهد خوانده و بعد از انجام سجده سهو سلام داده بود دوباره تشهد نمی‌خواند، کسی که مسبوق بوده و یک رکعت اضافه خوانده رکعت اضافی وی بی‌اعتبار است و نباید کسی که از آن اطلاع دارد از او پیروی نماید. اگر شخص اشتباه کننده ‌امام یا منفرد بود و از طرف دو نفر مورد اعتماد تذکر داده شد باید از اشتباه خود دست بردارد، ولی اگر یک نفر وی را تذکر داد نباید برگردد مگر اینکه به صادق بودنش اطمینان داشته باشد، چون پیامبر خدا ص به تذکر «ذوالیدین» گوش نداد.

نماز با حرکات اندک باطل نمی‌گردد چنانچه پیامبر ص در نماز در را بر روی عائشه ك باز کرد، اگر نمازگذار در حین نشستن فاتحه خواند و در حال قیام به خواندن تشهد پرداخت نمازش باطل نمی‌گردد.

سجده سهو برای نمازگذار لازم است، زیرا پیامبر خدا ص به طور عموم می‌فرماید: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين».

(هرگاه یکی از شما چیزی را [در نماز] از یاد برد باید دو سجده ببرد).

اگر نمازگذار از روی عمد نمازش را کامل نکرد و سلام داد نمازش باطل می‌گردد ولی اگر اشتباهی بود باطل نمی‌شود گرچه از مسجد خارج و یا صحبت کمی هم در چارچوب نماز کرده باشد، اگر اشتباهی صحبت کرد، یا خوابید و صحبت کرد و یا در حال قرائت بی‌اختیار سخنی بر زبانش جاری گشت نمازش باطل نمی‌شود، و بالاخره ‌اینکه به اتفاق علما قهقهه موجب ابطال نماز می‌گردد، ولی تبسم نماز را باطل نمی‌کند.

اگر یکی از ارکان نماز را - غیر از رکن تکبیر تحرم - از یاد برد و در رکعت بعدی به یاد آورد، به گفته امام احمد رکعت قبلی باطل و رکعت حاضر عوض آن می‌گردد، ولی دعای افتتاح را تکرار نمی‌کند، اگر پیش از شروع به قرائت بعدی ترک رکعتی را به یاد آورد باید هر چه را ترک کرده تکرار نماید، اگر تشهد را از یاد برد ولی کاملا برنخاسته بود بر اساس حدیث مغیره - که ابوداود روایت کرده است - باید برگشته و تشهد را بخواند، لازم است مأموم در صورت ترک تشهد از سوی امام از او دنباله روی کرده و سجده سهو ببرد.

کسی که در عدد رکعات تردید دارد باید حداقل را در نظر بگیرد، مأموم در صورت داشتن تردید از امام پیروی می‌کند، اگر در حال رکوع به امام ملحق گشت ولی در اینکه آیا پیش از سر بلند کردن به وی رسیده یا بعد از آن، تردید داشت، رکعت مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و لذا پس از سلام دادن باید به تکرارش پرداخته و سجده سهو نیز ببرد. لازم نیست مأموم سجده سهو ببرد مگر اینکه امام اشتباه کرده و سجده ببرد. نمازگذار مسبوق اگر از روی اشتباه‌ همراه امام سلام داد، یا همراه او و یا بعد از جدا شدن از او مرتکب اشتباه گشت، سجده سهو می‌برد.

سجده سهو پیش از سلام دادن انجام می‌شود مگر اینکه با وجود ترک یک یا چند رکعت سلام داده باشد، و یا از روی ظن غالب نمازش را ادامه داده باشد که در آن صورت - بر اساس حدیث علی و ابن مسعود - پس از سلام دادن سجده سهو می‌برد و اگر پیش با پس از سلام دادن سجده را از یاد برد باید در صورت نیفتادن فاصله زیاد به انجام آن بپردازد.

مکروهات نماز:

موراد زیر جزو مکروهات نماز بوده و بهتر است حتی الامکان از آنها اجتناب کرد:

چرخاندن سر و گردن، نگریستن به آسمان، نماز به سوی عکس یا صورت شخص زنده‌ای، رو به آتش کردن گر چه چراغ هم باشد، دراز کردن پاها در سجده، شروع نماز هنگام شدت ادرار و مدفوع و یا به‌هنگام آماده شدن غذای مورد علاقه‌اش، دست زدن به سنگ ریزه‌ها، درهم کردن انگشتان، تکیه بر دستان هنگام نشستن، دست زدن به ریش، تابیدن مو و یا جمع کردن لباس، خمیازه کشیدن، و لذا اگر در نماز خمیازه کشید حتی الامکان فرونشاند اگر نتوانست دست بر روی دهانش بگذارد، مسطح کردن زمین بدون معذرت، نماز خواندن منفرد بدون وجود مانعی پیش رویش، گرچه بیم حرکت عابری هم نداشته باشد، لذا مناسب است رو به سوی دیوار یا چیز مرتفعی مانند شمشیر و امثال آن نماز بخواند، سنت است نزدیک مانع مزبور نماز بخواند چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها».

(هرگاه یکی از شما نماز خواند باید رو به مانعی نماز گذارد و به آن نیز نزدیک شود)، ولی لازم است بخاطر پیروی از پیامبر ص کمی از آن متمایل گردد. و بالاخره اگر هیچ چیز پیدا نشد خطی پیش روی خویش بکشد.

مباح بودن کارهای زیر در نماز:

نمازگذار خواه در نماز واجب باشد یا سنت می‌تواند این چیزها را انجام دهد:

دور کردن کسی که در مقابلش می‌رود، اگر سر باز زد می‌تواند با وی بمقابله بپردازد، و لذا حرام است از حد فاصل نمازگذار و مانع پیش رویش حرکت کرد و یا از مقابلش به رفت و آمد پرداخت. کشتن مار، کژدم و شپش، مرتب کردن لباس و عمامه، اشاره کردن با دست و صورت و چشم برای رفع نیازی، اشاره کردن با دست به منظور جواب دادن سلام و لذا سلام کردن به نمازگذار کراهت ندارد، راهنمایی امام در صورت اشتباه یا گیر کردن، سبحان الله گفتن برای مردان و کف زدن برای زنان در صورت گزیدن چیزی، ریختن آب دهان در لباس در صورت ادای نماز در مسجد و اگر هم خارج از آن بود به طرف چپش تف کند، ولی کراهت دارد پیش رو یا به طرف راستش تف کند.

درس یازدهم: مبطلات نماز

هشت چیز نماز را باطل می‌کنند که عبارتند از:

1- صحبت کردن عمدی، ولی اگر از روی فراموشی یا عدم آگاهی باشد موجب ابطال نماز نمی‌گردد.

2- خندیدن.

3- خوردن.

4- نوشیدن.

5- نمایان شدن عورت.

6- چرخیدن بسیار از جهت قبله.

7- حرکات بسیار.

8- بی‌وضو شدن.

و اینک بیان دلایل آنها:

الف) صحبت کرن عمدی:

زید بن ارقم روایت می‌کند: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘﮊ. (البقره: ٢٣٨)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

(ما قبلا در نماز با هم صحبت می‌کردیم تا اینکه آیه: (و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد)، فرود آمد و از صحبت کردن منع شدیم.

ب) ولی اگر از روی... :

در جریان معاویه بن حکم سُلمی آمده که: وقتی از روی عدم اطلاع در نماز صحبت کرد، پیامبر خدا ص فرمود: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»([[151]](#footnote-151)).

(نباید در این نماز سخن گفت بلکه نماز مجرد تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است). در اینجا ملاحظه می‌شود که پیامبر دستور اعاده نماز را به وی نداد.

ج) خندیدن:

چون ابن المنذر : اجماع فقهاء را بر ابطال نماز به وسیله خندیدن نقل می‌کند.

د) خوردن و آشامیدن:

ابن المنذر می‌گوید: همه فقهاء اتفاق نظر دارند که‌ هر کس در نماز واجب به عمدی بخورد یا بیاشامد باید نمازش را اعاده نماید.

هـ) نمایان شدن عورت:

زیرا ستر عورت - چنانچه در درس ششم گذشت - یکی از شرایط نماز به ‌شمار می‌رود و لذا هرگاه نمایان شد نماز باطل می‌گردد.

و) چرخیدن بسیار از جهت قبله:

چون استقبال قبله - چنانکه در درس ششم اشاره شد - جزو شرایط نماز می‌باشد و لذا اگر مقدار زیادی از آن چرخید نماز باطل می‌شود.

ز) حرکات بسیار:

به اتفاق فقهاء - به گفته نویسنده الکافی - حرکات متوالی زیاد در نماز موجب ابطال آن می‌گردد، ولی اگر کم بود نماز باطل نمی‌شود، چون پیامبر خدا ص بچه‌ای را در نمازش حمل کرده بود، هرگاه بر می‌خاست حمل می‌کرد و هر وقت به سجده می‌رفت روی زمین می‌گذاشت.

ح) بی‌وضو شدن:

وضو یکی از شرایط نماز است، و لذا هر وقت وضو باطل گشت نماز نیز باطل خواهد شد، و همچنین پیامبر خدا ص می‌فرماید: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

(خداوند نماز هیچ یک از شما را در صورت بی‌وضو شدن تا وضو نگیرد، نمی‌پذیرد).

درس دوزادهم: شرایط وضو

شرایط وضو ده تا هستند که عبارتند از:

اسلام، عقل، تمییز، نیت، ادامه نیت، فقدان واجب کننده وضو، استنجاء پیش از آن، پاک و مباح بودن آب، برداشتن موانع رسیدن آب به پوست و فرا رسیدن وقت نماز برای کسی که دچار بی‌ارادگی در بول و امثال آنها شده است.

و اینک توضیح بیانات شيخ و دلایل آنها:

الف) واژه وضو با فتح واو عبارت است از: آبی که در وضو بکار گرفته می‌شود، و با ضم واو بر ارکان وضو اطلاق می‌شود.

ب) اسلام ... :

در درس ششم به شرایط نماز از جمله: اسلام، عقل و تمییز اشاره شد، و اما نیت - که معیار پذیرش همه اعمال است -، عبارت از: تصمیم برای گرفتن وضو به منظور پیروی از دستور خدا و پیامبرش ص می‌باشد. تلفظ بدان نه تنها مشروع نیست بلکه جزو بدعتها هم محسوب می‌گردد. امام ابن تیمیه : در این خصوص می‌فرماید: به اتفاق همه فقهاء محل نیت در تمامی عبادات قلب است نه زبان.

بنابر این وضوی کسی که نیت نداشته صحیح نیست گرچه‌ همه اعضای وضو را نیز شسته باشد، و لذا نباید هدفش از غسل اعضا برداشتن چرک و پلیدی باشد بلکه باید نیت مزبور تا پایان وضو ادامه داشته باشد.

ج) فقدان واجب کننده وضو... :

مقصود شيخ از آن، این است که باید پیش از شروع وضو چیزی‌هایی که وضو را واجب می‌نمایند از قبیل: ادرار، مدفوع، استفراغ و خوابیدن، وجود نداشته باشند، از این رو نباید پیش از اتمام قضای حاجت وضو را شروع و یا در حال خواب برایش وضو بگیرند.

د) استنجاء:

استنجاء عبارت از: پاک کردن ادرار و مدفوع با آب است، که گاهی بر استجمار (پاک کردن ادرار و مدفوع با سنگ و امثال آن) نیز اطلاق می‌گردد، بنابر این لازم است پیش از وضو گرفتن در صورت رفتن به قضای حاجت خود را با آب یا سنگ پاک کرده باشد، اگر قضای حاجت نکرد و چیزی هم از پیش و پس (قُبُل و دُبُر) خارج نشد لازم نیست - چنانچه برخی گمان می‌برند - حتما خود را با آب یا سنگ پاک نماید.

هـ) پاک و مباح بودن آب:

بنابر این وضو با آب کثیف و پلید جایز نیست، بلکه باید حتما پاکیزه باشد، و همچنین نباید با آب غصبی و به سرقت رفته وضو گرفت، چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

(هرکه چیزی را در دین ابداع نماید مردود است).

و) برداشتن موانع ... :

یعنی واجب است پیش از انجام وضو آنچه مانع رسیدن آب به پوست می‌گردد، برداشته شود تا وضوی مورد نظر شارع تحقق یابد، لذا نباید رنگهای دارای جرم، خمیر و امثال آنها بر پوست وجود داشته باشد.

ز) فرا رسیدن وقت نماز برای... :

چون پیامبر خدا ص به زن مستحاضه‌ای (دائم الحیض) دستور داد برای همه نمازها وضو بگیرد([[152]](#footnote-152)).

درس سیزدهم: **فرایض وضو**

فرایض وضو شش چیز است که عبارتند از:

شستن صورت که مضمضمه و استنشاق (آب را در دهان و بینی کردن) هم جزو آن به ‌شمار می‌رود، شستن دستها همراه با آرنج، مسح تمام سر و گوشها، شستن پاها همراه با قوزک، رعایت ترتیب و موالات (پشت سر هم بودن شستن اعضا).

غسل واجب برای اعضای وضو یک بار می‌باشد ولی بر اساس احادیث صحیحی سنت است هر یک ازآنها - به استثنای مسح سر که تکرارش سنت نیست - سه بار شسته شوند و همچنین مضمضمه و استنشاق نیز سه بار صورت گیرد.

و اینک توضیح موارد بالا:

الف) شستن صورت:

حدود صورت از یک طرف از رستنگاه موی سر تا انتهای چانه و از طرفی دیگر فاصله بین گوشها به‌شمار می‌رود، خداوند سبحان در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ. (المائده: ٦).

(ای مؤمنان! هنگامی ‌که برای نماز بپاخاستید صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها بشویید، و سرهای خود را مسح کنید، و پاهای خود را همراه با قوزکهای آنها بشویید).

حمران در توضیح وضوی عثمان بن عفان که او نیز وضوی پیامبر را توصیف کرده می‌گوید: «ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ؛ (سپس صورتش را سه بار شست).

دلیل وجوب مضمضه و استنشاق (آب در دهان و بینی کردن) هم این است که چون دهان و بینی جزو صورت محسوب شده و همه راویان وضوی پیامبر ص نیز به آنها اشاره کرده‌اند.

در حدیث عائشه ك آمده که پیامبر ص خطاب به وی فرموده: «إذا توضأت فمضمض». (هرگاه وضو گرفتی آب در دهانت کن).

لازم است بعد از استنشاق آب از بینی خارج کرده شود، چون ابوهریره از پیامبر ص نقل می‌کند: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر»([[153]](#footnote-153)). (هرگاه یکی از شما وضو گرفت باید مضمضه کند و سپس آب داخل بینی را خارج نماید). البته استنشاق با دست راست و خارج کردن آب داخل بینی با دست چپ صورت می‌گیرد.

نکته‌ای دیگر درباره مضمضه و استنشاق اینکه: سنت است هر دو با یک مشت آب انجام شوند، چنانکه در توصیف وضوی پیامبر ص آمده: «فمضمض واستنشق». (سپس مضمضه و استنشاق کرد). برای غیر شخص روزه‌دار سنت است در آن مبالغه نماید، چون پیامبر ص می‌فرماید: «وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً»([[154]](#footnote-154)).

(و در انجام مضمضه و استنشاق مبالغه کن مگر اینکه روزه باشی).

ب) شستن دستها:

فرض دوم از فرایض وضو شستن دستها همراه آرنج است، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜﮊ.

در حدیث حمران نیز آمده: «ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك»([[155]](#footnote-155)). (سپس دست راست و چپ را سه بار تا آرنج شست)، لذا باید از پیامبر خدا پیروی نمود و آرنجها را هم شست. نکته دیگر اینکه علما می‌گویند: واژه »الی» در آیه مزبور به معنی »مع» است.

ج) مسح سر:

خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ.

مسح باید به صورت مسح پیامبر باشد که عبدالله بن زبیر در توصیف آن می‌گوید: «إن النبي ص، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه»([[156]](#footnote-156)).

(پیامبر مسح را از پيشاني يعني از ابتداي سر، شروع نمود و دست‏ها را تا پشت سر كشاند. و سپس به طرف ابتداي سر يعني از جايي كه شروع كرده بود، برگرداند).

یک بار مسح کردن سر کافی است، و گوشها نیز تابع آن می‌باشد، چون پیامبر ص می‌فرماید: «الأذنان من الرأس»([[157]](#footnote-157)). (گوشها جزو سر هستند).

استفاده از آب تازه برای مسح گوشها سنت نیست بلکه با همان آب استفاده شده برای مسح سر، مسح شود، کیفیت مسح گوشها نیز بر اساس حدیث ابن عمر م بدین شرح است: «ثم مسح برأسه وأدخل السبابتين في أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه»([[158]](#footnote-158)).

(سپس سرش را مسح نمود و هر دو انگشت سبابه را داخل گوشها کرد و با انگشت شست قسمت بیرونشان را مسح کرد).

د) شستن پاها تا قوزک: خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡﮊ.

در حدیث حمران نیز آمده است: «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك»([[159]](#footnote-159)).

(سپس پای راست و چپ را سه بار تا قوزکها شست). قوزکها دو استخوان برآمده در انتهای ساق و بالاتر از پاها است که غسل آنها هم واجب می‌باشد.

هـ) رعایت ترتیب:

پنجمین فرض از فرایض وضو رعایت ترتیب غسل میان اعضای وضو است، زیرا خداوند اعضای وضو را به صورت مرتب در آیه سوره مائده ذکر فرموده و پیامبر نیز با همان ترتیب وضو گرفته است.

مراد از ترتیب این است که بر پایه دستور خدا و روش پیامبرش ص وضو گرفته و یک ذره از آن تخطی ننمود، ولذا اگر ترتیب و دستور ایشان رعایت نشود وضو باطل خواهد بود، آیه مورد اشاره‌ هم بیانگر ترتیب مزبور است چون عضو مسح شده (سر) را در بین دو عضو غسل شده (دستها و پاها) آورده و پیامبر خدا ص هم می‌فرماید: «توضأ كما أمرك الله».

(چنانچه خدا به تو فرمان داده وضو بگیر).

و) رعایت موالات (پشت سر هم بودن شستن اعضا):

مقصود از موالات این است که: غسل عضوی تا بعد از خشک شدن عضو قبلی به تاخیر نیفتد و لذا باید همه اعضای وضو پشت سر هم شسته شوند، در حدیث خالد بن معدان آمده است: «أن النبي ص رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء»([[160]](#footnote-160)).

(پیامبر ص مردی را در حال نماز خواندن دید که پشت پایش به اندازه یک درهم تر نشده بود، لذا به وی فرمان داد وضویش را تکرار نماید).

حدیث فوق دال بر وجوب موالات است و گرنه پیامبر مرد مزبور را تنها به شستن دوباره آن مقدار خیس نشده ‌امر می‌فرمود، و از سوی دیگر در کلیه گزارشهای کیفیت وضوی پیامبر ص - که ‌ایشان قانونگذار هستند و باید از او پیروی کرد - به متوالی بودن آن اشاره شده است.

نکته‌ای دیگر پیرامون این موضوع اینکه شستن اعضای وضو تنها یک بار واجب است ولی اگر دو یا سه بار تکرار شود بهتر است، ابن ماجه : از پیامبر نقل می‌کند که: هر کدام از اعضای وضو را یک بار شست و فرمود: «هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة».

(این، حداقل وضو است و هرکه چنان نکند خداوند هیچ نمازی را از وی نمی‌پذیرد).

سپس هر کدام از اعضا را دوبار شست و فرمود: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي». (این، وضوی من و پیامبران پیش از من است). دلیل سه بار شستن هم حدیث پیشین عثمان و دیگران است.

درس چهاردهم: مبطلات وضو

شش چیز وضو را باطل می‌سازند:

هر چه از پس و پیش آدمی (قُبُل و دُبُر) خارج شود، خروج پلیدی از بدن، زوال عقل بر اثر خوابیدن یا هر چیز دیگر، لمس عورت با دست بدون حائل، خوردن گوشت شتر و مرتد شدن.

چند تذکر مهم:

1- بنا به گفته بیشتر علما - که ‌این دیدگاه ‌هم صحیح است - غسل دادن میت، وضو را باطل نمی‌سازد ولی اگر دست غاسل بدون حائل با عورت میت تماس پیدا کرد تجدید وضو بر او واجب می‌شود و لذا نباید بدون حائل عورتش را لمس نماید.

2- بر اساس صحیح‌ترین دیدگاه دانشمندان، لمس پوست زن خواه با شهوت باشد یا بدون شهوت وضو را باطل نمی‌کند مادام چیزی از وی (صاحب وضو) خارج نشده باشد، زیرا پیامبر خدا ص یکی از زنانش را بوسید و بدون تجدید وضو به اقامه نماز پرداخت. و لذا بنا به اصح اقوال علما - که ابن عباس م و گروهی از سلف و خلف بر آنند - مراد از واژه «لمستم» در آیه: 43/نساء و6/مائده، تماس جنسی (جماع) است نه تماس پوستی.

نویسنده : در درس پیشین به شرایط وضو اشاره کرد و اکنون نیز جهت آگاهی مسلمانان از امور دینی به مبطلات آن اشاره می‌نماید که آنها را به ترتیب زیر بر می‌شمارد:

1- هرچه از پیش و پس آدمی‌ بیرون آید: آنچه از قُبُل و دُبُر آدمی ‌بیرون می‌آید دو نوع است:

الف)چیزهای طبیعی مانند ادرار و مدفوع، ابن عبدالبر در این خصوص می‌گوید: علما اتفاق نظر دارند که این نوع، وضو را باطل می‌کند چون خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ. (المائده: ٦).

(يا يكى از شما از محل پستى آمده (قضاى حاجت كرده)).

پیامبر خدا ص هم می‌فرماید: «ولكن من غائط وبول».

(و برای هر کدام از مدفوع و ادرار..)

در روایتی دیگر آمده است: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»([[161]](#footnote-161)).

(پس نباید نماز را قطع نماید تا اینکه صدایی بشنود یا بویی به مشامش برسد).

ب) چیزهای غیر طبیعی که از پیش و پس انسان خارج می‌شود مانند: کرم، مو و سنگ‌ریزه، این نوع نیز موجب ابطال وضو می‌گردد، زیرا پیامبر خدا ص خطاب به زن مستحاضه‌ای فرمود: «توضئي لكل صلاة». (برای همه نمازها وضو بگیر). یعنی خون وی چون از یکی از راههای طبیعی بیرون می‌آید حکم چیزهای طبیعی دارد و وضو را باطل می‌کند.

2- خروج پلیدی فراوان از بدن: ولی اگر کم بود وضو را باطل نمی‌کند زیرا ابن عباس م راجع به خروج خون از بدن می‌فرماید: «إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة». (اگر زیاد بود باید تجدید وضو نماید).

ابن عمر م نیز جوش چرک‌داری را فشرد و خون از آن بیرون آمد ولی بدون تجدید وضو نماز خواند. ابن قدامه : در این باره می‌گوید: عمل این دو نفر صحابی به مثابه اجماع تلقی می‌گردد چون از طرف دیگر اصحاب مخالفتی صورت نگرفته است.

3- زوال عقل بر اثر خواب عمیق، دیوانگی، بی‌هوشی و مستی.

پیامبر خدا ص در این رابطه می‌فرماید: «العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ».

(چشم ریسمان دُبُر است پس هر که خوابید باید تجدید وضو نماید).

بی‌هوشی، دیوانگی و مستی که بیشتر موجب زوال عقل می‌گردند به طریق اولی وضو را باطل می‌کنند، علاوه بر آن پیامبر هم ص می‌فرماید: «ولكن من غائط وبول ونوم» (و برای هرکدام از مدفوع، ادرار و خواب...).

4- لمس عورت (پیش و پس) با دست بدون حائل:

پیامبر خدا ص می‌فرماید: «من مس فرجه فليتوضأ»([[162]](#footnote-162)).

(هرکه عورتش را لمس کند باید تجدید وضو کند).

5- خوردن گوشت شتر:

جابر بن سمره می‌گوید: مردی از پیامبر خدا ص سؤال کرد: آیا پس از خوردن گوشت شتر تجدید وضو بکنم؟ در پاسخ فرمود: «نعم توضأ من لحوم الإبل»([[163]](#footnote-163)). (بله پس از خوردن گوشت شتر وضو را تجدید کن).

ولی خوردن آبگوشت و شیرش وضو را باطل نمی‌کند.

6- مرتد شدن:

خداوند متعال در این زمینه چنین می‌فرماید: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ. (الزمر: ٦٥). (اگر شرک ورزی کردارت هیچ و نابود می‌شود).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ. (المائده: ٥).

(و كسى كه انكار كند آنچه را بايد به آن ايمان بياورد، اعمال او تباه مى‏گردد).

سپس شيح ابن باز می‌فزاید: رای صحیح آن است که غسل میت وضو را باطل نمی‌کند...

ابن قدامه : در تعلیل آن می‌گوید: چون به عقیده بیشتر علما شریعت معیار احکام است و هیچ نصی هم در این زمینه وارد نشده است.

شيخ در زمینه تفسیر واژه «لمستم» به جماع گفت: ابن عباس و گروهی از سلف و خلف چنین دیدگاهی دارند، از جمله پیشینیان عائشه، علی، عطاء، حسن بصری، طاوس، شعبی، عکرمه و سعید بن جبیر - رحمهم الله - است. بنابر این شيح در هر دو مساله غسل میت و لمس زن نامحرم دیدگاه دانشمندان را روشن نمود و باطل نشدن وضو بر اثر آنها را ترجیح داد.

درس پانزدهم: آراستن به اخلاق پسندیده

آراستن به ‌همه صفات پسندیده و نیکو برای هر مسلمانی لازم و ضروری می‌باشد، از جمله‌ این صفات:

راستگویی، امانت داری، پاکدامنی، شرم و حیا، شجاعت، سخاوتمندی، وفا به عهد، پرهیز از همه محرمات الهی، رعایت حقوق همسایگی، همکاری نیازمندان در حد توان و دیگر اخلاق و ویژگیهایی است که قرآن و سنت آنها را به رسمیت شناخته‌اند.

درس شانزدهم: پیروی از آداب اسلامی

بر هر مسلمان متعهدی لازم است در حد توان از همه آداب اسلامی‌ دنباله‌روی نماید، از جمله:

سلام کردن، گشاده رویی، خوردن و آشامیدن با دست راست، بسم الله گفتن در آغاز غذا خوردن، الحمدلله گفتن در پایان آن، گفتن الحمدلله پس از عطسه زدن، گفتن یرحمک الله به شخص عطسه‌کننده، عیادت بیمار، حضور در نماز میت و تشییع جنازه، رعایت آداب اسلامی به ‌هنگام ورود به مسجد و منزل و خروج از آنها، آداب سفر، ارتباط و تعامل با والدین، خویشاوندان، همسایه‌ها، بزرگترها و کوچکترها، تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت و ازدواج کسی، تعزیه گفتن به مصیبت دیده‌گان و سایر آداب اسلامی‌ در زمینه پوشیدن و درآوردن لباس و کفش، است.

نویسنده پس از آنکه احکام غسل و وضو را در دروس پیشین روشن ساخت به تبیین پاره‌ای از اخلاق و آداب اسلامی‌ برای توده مؤمنین پرداخته است، بنابر این باید خود را بدانها بیاراییم تا بهترین اسوه و الگو برای جهانیان بوده و دین خدا را به نحو احسن معرفی نماییم.

نور اسلام در آغاز از طریق بازرگانان مؤمن و متعهد در جای جای دنیا پرتو افکند، ایشان افرادی درستکار و امین بودند و غیر مسلمانان دین و شریعت الهی را به وسیله آنان آموختند، از این رو باید ما هم از زمره کسانی باشیم که خود را به ‌این اخلاق و صفات پسندیده و نیکو آراسته کرده‌اند و دنباله روی خویش را از دین خدا و پیامبر بزرگوار اسلام ص به اثبات برسانیم، زیرا ایشان ص می‌فرمایند: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»([[164]](#footnote-164)).

(من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده‌ام).

در حدیثی دیگر آمده: «إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها»([[165]](#footnote-165)).

(خدا خودش بخشنده و بزرگوار است و بخشندگی و سایر فضایل اخلاقی را نیز دوست دارد، و پستی و رذایل اخلاقی را نمی‌پسندد).

خداوند در قرآن پیامبرش را با دارا بودن اخلاق و صفات بزرگ می‌ستاید: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ. (القلم: ٤). (و تو اخلاق عظيم و برجسته‌اي داري).

ام المؤمنین عائشه ك پیامبر ص را این چنین می‌ستاید: «كان خلقه القرآن»([[166]](#footnote-166)). (اخلاق ایشان قرآنی بود).

پیامبر نور و رحمت ص از خدا می‌خاست وی را به سمت اخلاق و رفتارهای پسندیده و نیکو رهنمون کرده و از اتصاف به اخلاق ناپسند دور بدارد، ایشان در یکی از احادیث گهربارشان می‌فرمایند: «اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلاّ أنت، ولا يصرف سيئها إلاّ أنت»([[167]](#footnote-167)).

(بارالها! همه گناهان و خطاهایم را ببخشای، خدایا! مرا حیات تازه‌ای ده و برایم جبران کن، خدایا! مرا به سمت منش و اخلاق نیکو هدایت فرما چون جز تو کسی توانایی هدایت کردن بدانها و منصرف نمودن از اخلاق ناپسند را ندارد).

لذا کسی که رفتار و منش خود را به اخلاق پسندیده آراسته جزو کامل‌ترین افراد به ‌شمار می‌رود، پیامبر اسوه ص می‌فرماید: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»([[168]](#footnote-168)). (کامل‌ترین مؤمنان کسی است که از اخلاق بهتری برخوردار باشد).

در حدیثی دیگر می‌فرماید: «خياركم أحاسنكم أخلاقاً»([[169]](#footnote-169)).

(بهترین شما کسی است که از اخلاق خوب‌تری بهره‌مند باشد).

و یا می‌فرماید: «أفضل المؤمنين أحسنهم خلقاً»([[170]](#footnote-170)).

(والاترین مؤمنان کسی است که از اخلاق خوب‌تری بهره‌مند باشد).

اتصاف به اخلاق پسندیده زمینه ورود به بهشت را فراهم می‌سازد، پیامبر خدا ص در این رابطه می‌فرماید: «أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»([[171]](#footnote-171)).

(من متعهد خانه‌ای در بالاترین نقطه بهشت هستم برای کسی که دارای اخلاق پسندیده است).

اخلاق نیکو محبت خدا را برای انسان جلب می‌کند، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً»([[172]](#footnote-172)).

(دوست داشتنی‌ترین بنده نزد خداوند کسی است که دارای اخلاق بهتری باشد).

اخلاق نیکو موجب نزدیکی از پیامبر خدا ص در قیامت و جلب محبت ایشان خواهد شد، وی می‌فرماید: «إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»([[173]](#footnote-173)).

(بی‌گمان دوست داشتنی‌تر و نزدیک‌ترین شما از من در قیامت کسی است که دارای بهترین منش و رفتار است).

رفتار پسندیده ارزشمندترین اعمال در میزان آخرت محسوب می‌گردد، پیامبر رحمت ص در این خصوص می‌فرماید: «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق»([[174]](#footnote-174)).

(در میزان آخرت هیچ چیز با ارزش‌تر از اخلاق پسندیده نمی‌باشد).

اخلاق پسندیده موجب می‌گردد انسان به کاروان عظیم و ارزشمند شب زنده داران و روزه داران بپیوندد، پیامبر اسلام ص می‌فرماید: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار»([[175]](#footnote-175)).

(بی‌گمان آدمی ‌بر اثر اخلاق نیکویش به مرتبه شب زنده دار روزه دار دست می‌یابد).

یکی دیگر از بهره‌های ارزشمند و والای اخلاق نیکو افزایش عمر و آبادانی محیط زیست است، پیامبر ص می‌فرماید: «حسن الخلق وحسن الجوار يُعمران الديار ويزيدان في الأعمار»([[176]](#footnote-176)).

(اخلاق نیکو و حسن هم‌جواری محیط زیست را آباد و عمر را افزایش می‌دهند).

و اینک بیان آیات و احادیث وارده در زمینه یکایک فضایلی که شيخ ابن باز بدانها اشاره کرده است:

1- راستگویی.

راستگویی یکی از فضایلی است که بسيار مورد تاکید خدا و پیامبرش قرار گفته است، خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ. (التوبه: ١١٩).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد).

پیامبر خدا ص در زمینه ارزش و اهمیت راستگویی می‌فرماید: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً»([[177]](#footnote-177)).

(بی‌گمان راستگویی انسان را به نیکوکاری سوق می‌دهد، نیکوکاری نیز زمینه دست‌یابی به بهشت را فراهم می‌سازد و آدمی ‌آن قدر صداقت پیشه می‌کند تا نزد خدا صدیق نامیده خواهد شد).

در روایتی دیگر آمده است: «الصدق طمأنينة، والكذب ريبة»([[178]](#footnote-178)).

(راستگویی مایه آرامش و دروغ‌گویی تردید آور است).

راستگویی مصادیق متعددی دارد از جمله صداقت در گفتار، رفتار، وفا به وعد، داد و ستد و سایر زمینه‌های زندگی که باید انسان مسلمان در همه احوال راستگویی پیشه کرده و به صورت خصلتی دائمی ‌برایش در آید چون نجات و سرافرازی انسان در صداقت و درستکاری وی نهفته است.

2- امانتداری.

پس از آنکه آسمانها و زمین از حمل امانت الهی سر باز زدند خداوند آن را بر دوش انسان نهاد و بزرگترین امانتها نیز شریعت و اوامر خداوند سبحان است: ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ. (الأحزاب: ٧٢).

(ما امانت (تعهد، تكليف) را بر آسمانها و زمين و كوه‏ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند; اما انسان آن را بر دوش كشيد; او بسيار ظالم و جاهل بود، (چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كرد)).

امانتدای نیز دارای مصادیق متعدد می‌باشد، از جمله: تعهد و امانتداری در انجام وظایف محوله، تربیت صحیح دینی فرزندان، بهره بردن از اعضا و اندامها در زمینه بندگی خداوند و رعایت امانت مجالس، پیامبر خدا ص در این باره می‌فرماید: «المجالس بالأمانة إلاّ ثلاثة مجالس: مجلس سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق»([[179]](#footnote-179)).

(باید امانت همه مجالس به جز مجالسی که برای خون ریزی، تجاوز ناموسی و غصب ستمگرانه اموال منعقد می‌گردند، رعایت شوند).

یکی دیگر از مصادیق امانتداری حفظ و نگهداری زندگی زناشویی است، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»([[180]](#footnote-180)).

(بی‌گمان یکی از بزرگترین امانتها نزد خداوند در روز قیامت فاش نمودن اسرار زناشویی است).

یکی دیگر از مصادیق آن حفظ و ادای سپرده‌ها می‌باشد، خداوند متعال در این خصوص می‌فرماید: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ. (النساء: ٥٨).

(خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد).

پیامبر خدا ص هم در این زمینه می‌فرماید: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»([[181]](#footnote-181)).

(امانت را به صاحبش که تو را مورد اعتماد قرار داده بسپار و به وی خیانت مکن).

یکی از نشانه‌های نفاق و دورویی خیانت در ادای امانتها است، پیامبر ص در بیان ویژگی منافقان می‌فرماید: «وإذا اؤتمن خان».

(و هرگاه امانتی به وی سپارده شد در آن خیانت نماید).

3- پاکدامنی.

یکی از ویژگیهای مهم مسلمان متعهد این است که زندگی خود را با صفت پاکدامنی آراسته کند، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ. (النور: ٣٣).

(و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى‏يابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى‏نياز گرداند).

انسان مسلمان به منظور کسب رضای خدا از ارتکاب محرمات خودداری می‌نماید، پیامبر خدا انسان پاکدامن را در زمره‌ هفت گروه سرافراز آخرت برشمارده و می‌فرماید: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله».

(و مردی که از طرف زنی زیبا و صاحب جاه برای فساد کاری دعوت شود ولی او بگوید: من از خدا می‌ترسم).

یکی دیگر از مصادیق پاکدامنی پرهیز از گدایی است، خداوند می‌فرماید: ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ. (البقره: ٢٧٣).

(و از شدت خويشتن‏دارى، افراد ناآگاه آنها را بى‏نياز مى‏پندارند; اما آنها را از چهره‏هايشان مى‏شناسى; و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى‏خواهند).

پیامبر خدا ص هم در این زمینه می‌فرماید: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يُعفه الله، ومن يستغن يُغنه الله»([[182]](#footnote-182)).

(دست فراتر بهتر از دست فروتر است و ابتدا افراد تحت تکفلت را مورد تفقد و مهربانی خویش قرار ده، بهترین انفاقها آن است پس از رفع نیازمندیها باشد، و هر که از گدایی خودداری نموده و اظهار بی‌نیازی کند خدا وی را بی‌نیاز خواهد کرد).

4- شرم و حیا.

حیا صفتی است که انسان را به ترک امور زشت و ناپسند وادار می‌نماید، به عنوان مانع و سپر میان انسان و گناه عمل کرده و وی را از کوتاهی در زمینه بندگی خداوند متعال باز می‌دارد، پیامبر خدا ص در این رابطه می‌فرماید: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت»([[183]](#footnote-183)).

(یکی از آموزه‌های پیامبران پیشین این بود: هرگاه شرم نداشتی هر چه دلت خاست انجام بده).

شرم و آزرم به عنوان یکی از شاخه‌های ایمان محسوب می‌گردد، پیامبر می‌فرماید: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»([[184]](#footnote-184)).

انسان بر اثر داشتن صفت شرم و آزرم جز خوبیها نصیبش نشده و مورد مهر و محبت خدای سبحان نیز قرار خواهد گرفت، پیامبر ص در ارزیابی این موضوع می‌فرماید: «الحياء خير كله»([[185]](#footnote-185)). (سراسر حیا خیر و نیکی است).

در جایی دیگر چنین می‌فرماید: «إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر»([[186]](#footnote-186)).

(خدا بسیار اهل شرم و حیا است و حیا و پوشیدگی را نیز دوست می‌دارد).

بالاترین درجه حیا شرم کردن از خداوند متعال است، پیامبر عظیم الشأن در این راستا می‌فرماید: «استحيوا من الله حق الحياء، ومن استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»([[187]](#footnote-187)).

(چنانکه شایسته است از خدا شرم کنید، هرکه از خدا شرم نماید باید، سر و عورتش را نگه داشته و در اندیشه مرگ و نابودی فرو رود، هرکس آخرت را می‌طلبد باید زینت و مظاهر فریبنده دنیا را وانهد که آنگاه به مقام شرم از خدا نائل آمده است).

5- دلیری و بی باک بودن (شجاعت) .

شهامت و بی‌پروایی در زمینه اظهار حق و واقعیت یکی از ویژگیهای ارزشمند و اساسی انسان مسلمان به ‌شمار می‌رود، لذا باید مسلمان از حق‌گویی پروایی نداشته و در این راه از ملامت ملامت گران خم به ابرو نیاورد.

6- سخاوتمندی.

سخاوتمندی نیز جزو خصلتهای گرانبهای مؤمنان به ‌شمار می‌رود و باید در این زمینه نیز به پیشوای خویش تأسی جویند، زیرا پیامبر اکرم ص در زمره سخاومندترین مردم جای گرفته بود، ابن عباس م در این باره می‌گوید: «كان رسول الله ص أجود الناس» ؛ (پیامبر خدا ص سخاوتمندترین مردم بود).

خداوند مهربان بندگان مؤمن خویش را به دارا بودن صفت سخاوتمندی ستوده و می‌فرماید: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ. (البقره: ٢٧٤).

(آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى‏كنند، مزدشان نزد پروردگارشان است; نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى‏شوند).

یکی از مصادیق سخاوتمندی مهمان‌نوازی است، پیامبر خدا ص در این رابطه می‌فرماید: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه».

(هرکه به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد باید مهمانش را مورد احترام قرار دهد و مهمان‌نواز باشد).

مسلمان متعهد باید بداند که انفاق و بخشش اموال برای فردای قیامتش بهتر از کنز و پس انداز بی‌مورد است، پیامبر ص می‌فرماید: «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسك شر لك»([[188]](#footnote-188)).

(ای انسان! تو اگر مازاد بر نیازت را بخشش نمایی برایت بهتر و اگر هم از انفاقش خودداری کنی به ضررت تمام می‌شود).

چون انسان هر اندازه انفاق کند خداوند مهربان عوض بهتری به وی می‌دهد: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ. (البقره: ٢٧٢).

(و آنچه را از خوبيها و اموال انفاق مى‏كنيد، براى خودتان است; (ولى) جز براى رضاى خدا، انفاق نكنيد! و آنچه از خوبيها انفاق مى‏كنيد، (پاداش آن) به طور كامل به شما داده مى‏شود; و به شما ستم نخواهد شد).

پیامبر خدا ص هم در این زمینه می‌فرماید: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك»([[189]](#footnote-189)).

(خداوند فرموده: ای انسان انفاق کن خداوند عوض آن به شما مى‌دهد).

7- وفا به عهد.

این ویژگی نیز یکی از بزرگ‌ترین صفات مسلمان متعهد است که مورد تاکید خداوند قرار گرفته است: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ. (المائده: ١). (اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ. (النحل: ٩١).

(و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد).

پیمان شکنی به عنوان یکی از ویژگیهای منافقان به‌ شمار می‌رود، پیامبر خدا ص در تبیین این مساله می‌فرماید: «وإذا عاهد غدر».

(و هرگاه وعده‌ای داد پیمان شکنی می‌کند).

و یا با این تعبیر می‌فرماید:«وإذا وعد أخلف».

(و هرگاه وعده‌ای داد خلاف آن عمل می‌کند).

یکی از مصادیق وفا به عهد، پایبندی به وعده و قراردادها در داد و ستد، عقد نکاح و سایر موارد است.

پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج».

(بی‌گمان سزاوارترین شرایط، شرایط عقد نکاح است).

و یا می‌فرماید: «المسلمون على شروطهم».

(مسلمانان پایبند شرایط و قرار دادهایشان هستند).

همه ‌اینها بخاطر تشویق مسلمانان در راستای وفا به عهد و خیانت نورزیدن در پیمانها می‌باشد، بنابر این باید مسلمانان از خیانت کردن به حقوق دیگران پرهیز نمایند و گرنه مشمول تهدیدات مزبور قرار خواهند گرفت.

8- پرهیز از محرمات.

بر هر مسلمانی لازم است از محرمات پرهیز نموده و به استفاده از مباحات و حلالهای خدا روی آورد، ابوهریره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلاّ طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ. (البقره: ١٧٢)، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب. يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»([[190]](#footnote-190)).

(خدا خودش پاکیزه است و جز پاکیزگی‌ها را نمی‌پسندد، و خداوند مسؤلیت پیامبران (در زمینه حلال و حرام) را بر دوش مؤمنان نهاده است، چون راجع به مؤمنان می‌فرماید: (ای کسانی که ‌ایمان آورده‌اید! از چیزهای پاکیزه‌ای بخورید که روزی شما ساخته‌ایم، و سپاس خدای را به جا آورید، اگر او را پرستش می‌کنید). سپس پیامبر خدا به بیان وضعیت مسافر ژولیده مو و غبار آلودی پرداخت که دستانش را رو به سوی آسمان بلند کرده و دعا می‌کند حال آنکه خوردن، آشامیدن و لباسش حرام و با حرام تغذیه شده است، پس چطور دعاهایش مورد استجابت خدا قرار خواهد گرفت).

بنابر این باید انسان مؤمن به صورت جدی از ارتکاب محرمات الهی حذر نماید، که به اختصار مصادیقی از آن را یادآور می‌شویم:

الف) رباخواری.

خداوند حکیم در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ. (البقره: ٢٧٨).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد; اگر ايمان داريد).

ب) تصرف بی‌مورد در اموال یتیمان.

خداوند می‌فرماید: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ. (النساء: ١٠).

(كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‏خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مى‏خورند; و بزودى در شعله‏هاى آتش (دوزخ) مى‏سوزند).

ج) رشوه خواری:

خداوند مهربان و دانا مسلمانان را در این زمینه نیز چنین هشدار می‌دهد: ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ. (البقره: ١٨٨).

(و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالى كه مى‏دانيد (اين كار، گناه است)).

انسان مسلمان باید علاوه بر آنکه از محرمات قطعی حذر کند از ورود به دایره شبهه‌ها نیز پرهیز نماید، چون پیامبر رحمت در این باره می‌فرماید: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»([[191]](#footnote-191)). (آنچه شما را در تردید قرار می‌دهد فروگذار و به سوی حلالهای یقینی روی آور).

چون ارتکاب شبهه‌ها زمینه ورود به دایره محرمات را فراهم می‌سازد، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه..»([[192]](#footnote-192)).

(بی‌گمان حلالها و حرامها روشن هستند و میان آنها شبهه‌هایی وجود دارند که بیشتر مردم از حکمشان بی‌اطلاع‌اند، پس هرکه از ارتکاب آنها خودداری ورزد دین و شخصیت خویش را نگه داشته و هر کس نیز در منجلاب آنها فرو رود گرفتار حرامها خواهد شد، زیرا نمونه وی به چوپانی می‌ماند که پیرامون حریمی مشغول چوپانی باشد که‌ همیشه بیم ورود بدان وجود دارد، آگاه باشید هر پادشاهی دارای حریم مخصوص به خودش است و حریم خدا نیز محرمات او است...).

9- رعایت حقوق همسایگی.

شریعت خدا پیروان خویش را راجع به رعایت حقوق همسایگی چنین آموزش می‌دهد: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ. (النساء: ٣٦). (و خدا را بپرستيد! و هيچ‏چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيكى كنيد; همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر).

قرطبی در تفسیر [الجامع لأحکام القرآن الکریم 5/183] می‌گوید: احترام نهادن به ‌همسایه مسلمان یا کافر در شریعت خدا مورد تاکید قرار گرفته است، احسان گاهی به معنی نیکوکاری می‌آید و گاهی نیز به معنی حسن معاشرت، دست برداشتن از آزار رسانی و پشتیبانی مالی است).

پیامبر خدا ص درباره نیکوکاری در حق همسایه چنین می‌فرماید: «كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قَنِعاً تكن أشكر الناس، وأحِب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً»([[193]](#footnote-193)).

(با تقوا باش تا عابدتر، و اهل قناعت باش تا شکرگذارتر از همه باشی، و آنچه را برای خود دوست داری برای مردم نیز دوست دار تا مؤمن، و حقوق همسایگی را رعایت کن تا مسلمان قلمداد شوید).

ام المؤمنین عائشه ك از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»([[194]](#footnote-194)).

(جبریل آن قدر مرا در خصوص همسایه سفارش کرد که گمان بردم همسایه‌ها از یکدیگر ارث می‌برند).

یکی از مصادیق احسان و نیکوکاری در حق همسایه تقدیم ‌هدیه است. پیامبر خدا ص به ابوذر فرمود: «إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف»([[195]](#footnote-195)).

(هرگاه آبگوشت پختید آبش را زیاد کن و سپس مقداری از آن را به صورتی خدا پسندانه برای همسایه‌ات بفرست).

تقدیم هدیه تنها به‌ همسایه فقیر اختصاص ندارد بلکه شامل همسایگان ثروتمند و بی‌نیاز هم خواهد شد، و بهترین همسایه کسی است که برخورد و تعامل اجتماعیش بهتر و خدا پسندانه‌تر باشد، پیامبر ص می‌فرماید: «خير الجيران عند الله خيرهم لجاره»([[196]](#footnote-196)).

(بهترین همسایه‌ نزد خدا کسی است که حقوق همسایگی را بهتر رعایت نماید).

همسایه خوب و نیکوکار جزو خوشبختی‌های انسان در دنیا به‌ شمار می‌رود، سعد بن ابی وقاص از پیامبر خدا ص روایت می‌کند: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء»([[197]](#footnote-197)).

(چهار چیز در دایره خوشبختی می‌گنجند: زن نیکوکار، خانه بزرگ و جادار، همسایه خوب و وسیله نقلیه راحت و آرام).

یکی دیگر از نشانه‌های همسایه خوب و مفید این است که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را در حق همسایه‌اش انجام داده و متناسب با شرایط زمانی و مکانی از این مسؤلیت دینی فروگذار نکند.

10- همکاری نیازمندان.

همیاری نیازمندان جزو برترین و والاترین عبادتها به‌ شمار می‌رود، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»([[198]](#footnote-198)).

(دست همکاری خدا همراه بنده‌ای است که در مسیر همیاری برادر (ایمانی‌اش) حرکت کند).

در جایی دیگر چنین می‌فرماید: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»([[199]](#footnote-199)).

(هرکه در فکر رفع نیازمندی برادرش باشد خدا نیز نیاز وی را بر طرف می‌سازد).

اقشار مختلفی از جمله: فقرا، مساکین، بیوه زنان و یتیمان نیازمند محسوب می‌گردند، پیامبر خدا ص در ارزیابی حامیان اقشار مزبور می‌فرماید: «الساعي على الأرملة والمسكين: كالمجاهد في سبيل الله».

(کسی که در راه حمایت از بیوه‌زنان و مساکین تلاش می‌کند در زمره مجاهدان راه خدا قرار می‌گیرد).

در روایتی دیگر آمده است: «وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر»([[200]](#footnote-200)).

(و مانند شب زنده‌دار خستگی ناپذیر و روزه‌دار همیشگی به حساب می‌آید).

برخی از نیازمندان احتیاج به پادرمیانی و شفاعت کردن نزد دیگری دارند، لذا پیامبر خدا ص خطاب به یارانش می‌فرماید: «اشفعوا تؤجروا»([[201]](#footnote-201)). (میانجیگری و شفاعت کنید تا پاداش داده شوید).

بنابر این باید مسلمان متعهد در حد توان نیازمندیهای برادران ایمانیش را برطرف سازد، چرا که پیامبر پیشوا ص در این زمینه می‌فرماید: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة»([[202]](#footnote-202)).

(و انسانی را در حمل بار و کالا بر پشت چهار پایش یاری دهید اين يك صدقه است).

علاوه بر صفاتی که شيخ بدانها اشاره کرد ویژگیهای دیگری همچون: ملایمت، گذشت، برومندی، مهربانی، عدم غرض‌ورزی، شکیبایی، خوش‌گفتاری و فروتنی هستند که در شریعت خدا مورد تاکید و تایید قرار گرفته و بیانگر تعهد و شخصیت انسان مسلمان نیز می‌باشند([[203]](#footnote-203)).

آداب اسلامی:

ا- سلام کردن.

سلام کردن یکی از آدابی است که اسلام به منظور تحکیم روابط مسلمانان مقرر نموده است، خداوند سبحان می‌فرماید: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ. (النساء: ٨٦).

(هرگاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد; يا (لااقل) به همان گونه پاسخ گوييد).

پیامبر خدا ص هم در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعیین وظایف مؤمنان اظهار داشت: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»([[204]](#footnote-204)).

(غذا بدهید و بر هر کسی نیز سلام كنيد خواه بشناسيد و يا نشناسيد).

براء بن عازب می‌گوید: «أمرنا رسول الله ص بسبع، وذكر منها: وإفشاء السلام»([[205]](#footnote-205)).

(پیامبر خدا ص ما را به‌ هفت چیز دستور داد، از جمله: سلام کردن).

پیامبر ص در یکی دیگر از آموزه‌های ارزشمندش چنین می‌فرماید: «إن من حق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه»([[206]](#footnote-206)).

(یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان این است که‌ هرگاه وی را ملاقات کردی بر او سلام گويى).

سلام کردن فواید بسیاری به دنبال دارد، از جمله افزایش محبت و تحکیم روابط، و از همه مهمتر ورود به بهشت ابدی در آخرت، پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»([[207]](#footnote-207)).

(تا ایمان نداشته باشی داخل بهشت نخواهی شد و ایمان هم نخواهی داشت تا یکدیگر را دوست نداشته باشی، آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که‌ هرگاه انجامش دادی یکدیگر را دوست داشته باشی؟ بر یکدیگر سلام کنید).

روش سلام کردن در اسلام بدین گونه است که گفته شود: «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»، عمران بن حصین می‌گوید: جاء رجل إلى النبي ص فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي ص: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: «ثلاثون»([[208]](#footnote-208)).

(مردی خدمت پیامبر ص رسید و گفت: السلام علیکم، پس از پاسخ دادن به وی نشست، پیامبر ص فرمود: ده، سپس یکی دیگر آمد و گفت: السلام علیکم ورحمه الله، او نیز پس از پاسخ دادنش نشست، پیامبر ص فرمود: بیست، سپس یکی دیگر آمد و گفت: السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته، وی نیز پس از پاسخ نشست، پیامبر ص این بار فرمود: سی).

آداب سلام کردن.

1- نباید به صورت اشاره سلام کرد مگر اینکه‌ همراه اشاره الفاظ هم تلفظ شوند.

2- سلام کردن با صدای آهسته در حضور شخص خوابیده‌ای، پیامبر خدا ص طوری سلام می‌کرد که خوابیده را بیدار نکرده و شخص بیدار را مطلع می‌کرد([[209]](#footnote-209)).

3- سلام کردن سواره بر پیاده، پیاده بر نشسته و عدّه کم بر عدّه زیاد، چون پیامبر خدا ص در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کرده‌اند ترتیب مزبور را مقرر فرموده است، در روایت بخاری آمده: و کوچک بر بزرگ سلام کند.

4- سلام کردن هنگام ورود به منزل، قرآن کریم مؤمنان را در این خصوص چنین آموزش می‌دهد: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ. (النور: ٦١).

(و هنگامى كه داخل خانه‏اى شديد، بر خويشتن سلام كنيد، سلام و تحيتى از سوى خداوند، سلامى پربركت و پاكيزه).

5- نباید در حین ملاقات با انسان کافری مسلمان آغازگر سلام باشد، پیامبر خدا ص در این باره چنین می‌فرماید: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام»([[210]](#footnote-210)). (در حین دیدار با یهودیان و مسیحیان شما آغازگر سلام نباشید).

نکته‌ای دیگر در این زمینه ‌اینکه باید در پاسخ سلامشان تعبیر «وعلیکم» بکار برده شود، انس بن مالک از پیامبر خدا نقل می‌کند که: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»([[211]](#footnote-211)).

(هرگاه اهل کتاب بر شما سلام کردند در پاسخشان بگویید: وعلیکم).

6- سنت است به ‌هنگام برخاستن از مجلسی سلام کرده شود، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة»([[212]](#footnote-212)).

(هرگاه یکی از شما وارد مجلسی شد سلام کند و در حین ترک مجلس نیز سلام کردن لازم و ضروری است، چون اولی سزاوارتر از دومی نیست).

2- گشاده‌رویی.

یکی دیگر از آدابی که باید انسان مسلمان خود را بدان آراسته کند گشاده‌رویی و مهربانی به ‌هنگام دیدار با دیگران است، ابوذر غفاری از پیامبر خدا ص نقل می‌کند: «لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»([[213]](#footnote-213)).

(هیچ گونه نیکی و احسانی را اندک مشمار گرچه گشاده‌رویی هم باشد).

در یکی دیگر از احادیث گهربارشان آمده است: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة»([[214]](#footnote-214)). (گشاده‌رویی با برادرت صدقه محسوب می‌شود).

جریر بن عبدالله درباره گشاده‌رویی پیامبر اکرم ص می‌گوید: «ما رآني رسول الله ص منذ أسلمت إلاّ تبسم في وجهي»([[215]](#footnote-215)).

(از زمانیکه مسلمان شده‌ام پیامبر را همواره گشاده‌رو دیده‌ام).

گشاده‌رویی در عین اینکه یکی از اسباب ایجاد ارتباط میان مسلمانان است نشانه پالایش درون از صفات ناپسند هم می‌باشد، لذا بر هر مسلمان متعهدی لازم است این ویژگی اساسی را در خود برجسته کند تا هم زمینه تحکیم روابط مسلمانان فراهم شود و هم چهره‌ای زیبا و دلپسند از دین خدا عرضه شود.

3- آداب غذا خوردن.

الف) خوردن و آشامیدن با دست راست:

پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»([[216]](#footnote-216)).

(هرگاه یکی از شما مشغول خوردن یا آشامیدن بود باید با دست راست انجام دهد چون ابلیس کار خوردن و آشامیدن را با دست چپ انجام می‌دهد).

ب) بسم الله گفتن و استفاده از غذای پیش رو:

پیامبر خدا ص در این باره خطاب به یکی از حضار چنین می‌فرماید: «يا غلام سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك»([[217]](#footnote-217)).

(ای جوان! بسم الله بگو، با دست راستت بخور و از غذای پیش رویت استفاده کن).

ج) تکیه نکردن بر چیزی:

پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إني لا آكل متكئاً»([[218]](#footnote-218)).

(من در حال تکیه زدن بر چیزی غذا نمی‌خورم).

د) برداشتن لقمه افتاده:

جابر از پیامبر خدا ص نقل می‌کند: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان»([[219]](#footnote-219)).

(هرگاه لقمه یکی از شما افتاد آن را برداشته و پس از تمییز کردن بخورد و برای شیطان جانگذارد).

هـ) انتقاد نگرفتن از غذا:

ابوهریره راجع به ‌این ویژگی از پیامبر خدا نقل می‌کند که: «ما عاب رسول الله ص طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه»([[220]](#footnote-220)).

(هیچگاه پیامبر خدا ص از غذای حاضر انتقاد نمی‌کرد، اگر آن را میل داشت می‌خورد و اگر هم میل نداشت بدون انتقاد گرفتن از آن دست می‌کشید).

و) لیسیدن ظرف غذا و انگشتان:

پیامبر خدا ص این ادب را دستور داده و می‌فرماید: «إنكم لا تدرون في أيه البركة»([[221]](#footnote-221)). (شما نمی‌دانید برکت در کدام قسمتش است).

در روایت ترمذی آمده است: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة».

(شما نمی‌دانید برکت در کدام قسمت غذایتان نهفته است).

ز) دعا کردن پس از دست کشیدن:

پیامبر خدا ص بعد از پایان خوردن و آشامیدن می‌فرمود: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفى ولا مودع، ولا مستغنى عنه ربنا».

(ستايش بسيار زياد، پاكيزه و مبارك، خدايى را كه بى‌نياز است و درخواست از او هميشه ادامه دارد، و همه به او نيازمندند، پروردگارا! ستايش‌مان را قبول فرما).

باری دیگر چنین فرمود: «الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفى ولا مكفور»([[222]](#footnote-222)).

(سپاس خدایی که ما را سیر و سیراب کرد، و این نعمت مورد انکار و بی‌حرمتی قرار نگیرد).

4- آداب رفتن به مسجد.

الف) پیش انداختن پای راست و گفتن این دعا: «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك»([[223]](#footnote-223)).

(به نام خدا و درود بر پیامبر خدا ص، خدایا! درهای رحمتت را بر من بگشای).

سنت است هنگام ورود به منزل ذکر خدا بر زبان جاری شود، در حدیثی از پیامبر گرامی ص آمده است: «إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا، وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء»([[224]](#footnote-224)).

(هرگاه آدمی وارد منزلش شد و یا شروع به غذا خوردن کرد و بسم الله گفت، شیطان خطاب به ‌همراهانش می‌گوید: امشب نمی‌توانید بمانید و شامتان هم اینجا نیست، ولی اگر در حین ورود به منزل ذکر خدا نکرد، شیطان می‌گوید: پناهگاه شبانه‌اتان را پیدا کردید، و اگر در وقت غذا خوردن ذکر خدا نکرد می‌گوید: پناهگاه شبانه و شامتان را پیدا کردید).

سنت است هنگام ورود به منزل دعا کند، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهله»([[225]](#footnote-225)).

(هرگاه آدمی وارد منزلش شد باید بگوید: خدایا! خیر ورود و خروج را از تو می‌خواهم، به نام خدا وارد شدیم، به نام خدا خارج شدیم و بر پروردگارمان توکل کردیم. سپس بر اهل و عیالش سلام کند).

سنت است هنگام خروج از منزل دستور پیامبر خدا ص رعایت شود که می‌فرمایند: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلاّ بالله، فيقال: حسبك قد هُديت وكفيت ووُقيت، فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي؟»([[226]](#footnote-226)).

(هرگاه آدمی از منزلش خارج شد و گفت: به نام خدا، بر خدا توکل کردم و هیچ گونه تحول و قدرتی جز در دست او نیست، پاسخ داده می‌شود: کافی است هدایت شدید و در امان قرار گرفتید، در همان حال شیطان به سویش بر می‌گردد ولی شیطانی دیگر به او می‌گوید: چطور می‌توانی به کسی آسیب برسانی که ‌هدایت شده و مورد محافظت قرار گرفته است).

5- آداب سفر.

مسافرت در اسلام دارای آداب مهمی است و باید انسان مسلمان در حد توان از لحاظ کردنشان کوتاهی نورزد که در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد:

الف) خدا حافظی کردن:

پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «من أراد أن يسافر فليقل لمن يُخلِّف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»([[227]](#footnote-227)).

(هرکه خاست سفر کند باید این چنین خدا حافظی کند: شما را به خدایی می‌سپارم که امانتهایش را تباه نمی‌کند).

ب) خواندن دعای سفر:

عبدالله بن عمر از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «إن رسول الله ص كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»([[228]](#footnote-228)).

(پیامبر خدا ص هرگاه به قصد سفر سوار شترش می‌شد پس از سه بار «الله اکبر» گفتن می‌فرمود: پاک و منزه خدایی است که او اینها را به زیر فرمان ما در آورد، و گرنه ما بر آنها توانایی نداشتیم. و ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم. خدایا! در این سفر، نیکوکاری، پرهیزکاری و اعمال مورد پسند را از تو می‌خواهیم، خدایا! این سفر را بر ما آسان فرما و دوریش را برایمان نزدیک کن، خدایا! تو یاور در سفر و جانشین در خانه ‌هستی، خدایا! از سختیهای سفر، مناظر دل تنگ و عاقبت شری در مال و خانواده به تو پناه می‌برم. و هرگاه بر می‌گشت علاوه بر اذکار مزبور می‌فرمود: برگشتیم، ما اهل بازگشت به سوی خدا، بنده و سپاسگذار پروردگارمان هستیم).

ج) استفاده از رخصتهای سفر همچون: قصر و جمع نماز، مسح بر خفین و روزه نگرفتن.

6- تعامل با والدین.

برخورد خوب و معقول با والدین نه تنها جزو بزرگترین و والاترین عبادتها به‌ شمار می‌رود بلکه خداوند حقوق ایشان را در کنار حقوق خویش قرار داده و نافرمانیشان را قرین شرک دانسته است: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ. (لقمان: ٢٣).

(و كسى كه كافر شود، كفر او تو را غمگين نسازد; بازگشت همه آنان به سوى ماست و ما آنها را از اعمالى كه انجام داده‏اند (و نتايج شوم آن) آگاه خواهيم ساخت; خداوند به آنچه درون سينه‏هاست آگاه است).

پیش از آن می‌فرماید: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ. (لقمان: ١٤).

(و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم; مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد (به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه‏اى را متحمل مى‏شد)، و دوران شيرخوارگى او در دو سال پايان مى‏يابد; (آرى به او توصيه كردم) كه براى من و براى پدر و مادرت شكر بجا آور كه بازگشت (همه شما) به سوى من است).

احادیث بسیاری هم پیرامون ارزشگذاری زحمات والدین و اهمیت نیکی با ایشان وارد شده که به دو نمونه از آنها اشاره خواهیم نمود:

ابن مسعود می‌گوید: سألت رسول الله ص أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة في وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»([[229]](#footnote-229)).

(از پیامبر خدا ص پرسیدم: کدام عمل نزد خدا دوست داشتنی‌تر است؟ فرمود: نماز خواندن سر وقت، گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: نیکی با والدین، گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: جهاد در راه خدا).

عبدالله بن عمرو نقل می‌کند: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: «هل من والديك أحد حي؟» قال: نعم كلاهما، قال: «فتبتغي الأجر من الله تعالى؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما»([[230]](#footnote-230)).

(مردی خدمت پیامبر گفت: ای پیامبر خدا ص بر هجرت و جهاد با تو بیعت می‌کنم، پیامبر فرمود: آیا هیچ یک از والدینت در قید حیات هستند؟ گفت: بله ‌هر دوی ایشان زنده‌اند، فرمود: آیا می‌خواهی پاداشی از طرف خدا بگیرید؟ گفت: بله، فرمود: پس به سوی پدر و مادرت برگرد و برخورد خوبی با ایشان داشته باش).

عواقب مثبت نیکی با والدین:

1- وارد شدن بهشت:

ابوهریره می‌گوید: از پیامبر خدا ص شنیدم می‌فرمود: «رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه» قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما، ثم لم يدخل الجنة»([[231]](#footnote-231)).

(خوار گردید، خوار گردید، خوار گردید، سؤال شد: چه کسی ای پیامبر خدا؟ فرمود: کسی که یکی از والدین یا هر دوی آنها را در سن پیری دیده ولی وارد بهشت نشده است).

در حدیثی دیگر آمده: «الوالد أوسط أبواب الجنة»([[232]](#footnote-232)).

(پدر مرکز درهای بهشت است).

معاویه بن جاهمه می‌گوید: أن جاهمة جاء إلى النبي ص فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم، قال: «فالزمها، فإن الجنة عند رجلها»([[233]](#footnote-233)).

(جاهمه خدمت پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا تصمیم گرفته‌ام در میدان جنگ شرکت نمایم و آمده‌ام با شما مشورت کنم، فرمود: مادرت زنده است؟ گفت: بله، فرمود: پس در کنارش بمان چون بهشت پیش پای وی می‌باشد).

در روایتی دیگر می‌فرماید: «الزمها، فإن الجنة تحت أقدامها»([[234]](#footnote-234)).

(در کنارش بمان چون بهشت زیر پاهای او است).

2- جلب رضای خداوند:

پیامبر خدا در این زمینه می‌فرماید: «رضى الرب في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما». (رضا و خشم خدا در گرو رضا و خشم والدین است).

افزایش عمر و روزی: پیامبر ص می‌فرماید: «من سره أن يمد له في عمره، ويزاد في رزقه: فليبر والديه، وليصل رحمه»([[235]](#footnote-235)).

(کسی که دوست دارد از عمری طولانی و رزقی واسع برخوردار شود باید با والدینش نیک رفتار و صله رحم بجا آورد).

مصادیق نیکی با والدین:

1- تهیه غذا، لباس، خدمت کردن و پاسخ بانگ کردنشان.

2- فرمانبرداری از دستوراتشان، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما..»([[236]](#footnote-236)).

(و از والدینت فرمانبرداری کن، اگر به تو دستور دادند از دنیایت خارج شوی بخاطر ایشان خارج شو...)

3- فروتنی و ملایمت در سخن گفتن با ایشان.

4- بانگ نکردن با نام خودشان.

5- راه رفتن پشت سرشان.

6- رعایت خاطرشان در چیزهایی که مورد تایید یا رد خودت است.

7- دعای مغفرت و آمرزش به‌ هنگام دعا کردن برای خودت.

8- ارج نهادن به دوستانشان.

البته باید دانست که انسان هر اندازه در راه تامین نیازها و نیکوکاری با ایشان تلاش ورزد به پای زحمات و تلاشهای آنان نمی‌رسد، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «لا يجزي ولد والده، إلاّ أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»([[237]](#footnote-237)).

(هیچ فرزندی نمی‌تواند زحمات والدینش را پاس گوید مگر اینکه برده بوده و آزادشان نماید).

7- نیکی با خویشاوندان.

یکی دیگر از چیزهایی که زمینه ورود به بهشت و دوری از دوزخ را برای انسان فراهم می‌سازد، نیک رفتاری با خویشاوندان است، ابوایوب نقل می‌کند که: أن أعرابيًّا عرض للنبي ص مسيرة، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم»([[238]](#footnote-238)).

(یک نفر اعرابی خدمت پیامبر آمد و گفت: به من بگو چه چیزی مرا به بهشت نزدیک و از دوزخ دور می‌کند؟ فرمود: اینکه عبادتی بدور از شائبه شرک انجام داده، نماز برپا دارید، زکات بپردازید و رابطه خویشاوندی را برقرار نمایید).

هرکس رابطه خویشاوندی را برقرار سازد خداوند نیز رابطه خود را با وی برقرار می‌کند، ابوهریره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند: «خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك» ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ. (محمد: ٢٢)([[239]](#footnote-239)).

(پس از خلق آفریده‌ها از سوی خداوند متعال، رحم (خویشاوندی) برخاست و گفت: صبر كن، اینجا مقام کسی است که از قطع صله رحم به تو پناه می‌برد. خداوند فرمود: آیا راضی نمی‌شوی هر که تو را وصل کرد با وی رابطه برقرار نمایم و هرکه را نیز قطعت کرد با او قطع رابطه کنم؟ گفت: آری ای پروردگار! فرمود: پس آن امتیاز برای تو. بعد از آن ابوهریره می‌گوید: اگر خاستید این آیه را بخوانید: (اگر (از اين دستورات قرآن و رسول الله ص) روى گردان شويد، جز اين انتظار مى‏رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيد).

یکی از منافع برقراری رابطه خویشاوندی افزایش عمر و روزی است، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»([[240]](#footnote-240)).

(هرکه دوست دارد رزقش واسع و عمرش به تاخیر افتد (با بركت شود) باید رابطه خویشاوندی را برقرار سازد).

انجام صله رحم با پرهیز از اذیت کردن، همیاری مالی، دید و بازدید، دعا کردن، امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت و دلسوزی تحقق می‌یابد، چنانچه خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الشعراء: ٢١٤).

(خویشاوندان نزدیک خود را بترسان).

8- نیکی با همسایگان.

در درس پانزدهم به رعایت حقوق همسایگان اشاره کردیم و لذا از تکرار آن خودداری می‌ورزیم.

9- احترام گذاشتن به بزرگترها.

اسلام پیروان خویش را به ارج نهادن افراد مسن و سالخورده دستور می‌دهد، پیامبر ص خطاب به کسی که پیش از بزرگترها صحبت کرده بود، فرمود: «كبر كبر»([[241]](#footnote-241)). (بگذار بزرگترها صحبت کنند).

در یکی دیگر از سخنان ارزشمندش می‌فرماید: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافـي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط»([[242]](#footnote-242)).

(یکی از مصادیق احترام گذاشتن خداوند، ارج نهادن به مسلمان سالخورده، حامل قرآن بدور از افراط و فرمانروای دادگر است).

در جایی دیگر با بیانی تهدیدآمیز می‌فرماید: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا»([[243]](#footnote-243)). (هرکه کوچکترها را مورد تفقد قرار نداده و بزرگترها را ارج ننهد، از ما نیست).

احترام گذاشتن به دانشمندان دینی هم جزو مصادیق ارج نهادن به بزرگترها به‌ شمار می‌رود، زیرا با دانش و ارزشی که دارند زمینه احترام گذاشتن به خود را فراهم ساخته‌اند.

10- مهربانی با کوچکترها.

یکی دیگر از آداب اسلامی ‌رحمت و مهربانی در حق کوچکترها است، پیامبر نور و رحمت در این باره می‌فرماید: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا»([[244]](#footnote-244)).

(هرکه کوچکترهای ما را مورد تفقد قرار ندهد، از ما نیست).

پیامبر خدا ص با افراد خردسال بسیار مهربان و ملایم و با آنان بازی می‌کرد، دختر زاده‌اش را در نماز حمل می‌کرد، با حسن و حسین بازی می‌نمود و خطاب به ابوعمیر برادر انس بن مالک - که پرنده‌اش مرده بود و گاهی اوقات برایش گریه می‌کرد - با خنده و الفاظی شوخی آمیز می‌فرمود: «يا أبا عمير ما فعل النغير» ؛ (ای ابوعمیر! نغیر (نام پرنده‌اش) چکار کرد؟). این رفتار پیامبر ص نشانه اوج مهربانی و علو اخلاق ایشان است.

11- تهنیت گفتن به مناسبت ولادت کودکان.

تبریک و تهنیت گفتن به مناسبت ولادت کودکان نیز چون باعث خوشحالی والدینشان می‌شود جزو آداب اسلامی محسوب می‌گردد، پیامبر ص - چنانچه در صحیح مسلم آمده است - دعای خیر و برکت را برای نوزاد می‌کرد. از حسن بصری هم : نقل شده که دعای تهنیت گفتن را به فردی چنین آموزش داد: «قل: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده، ورزقت بره»([[245]](#footnote-245)).

(بگو: خدا برکت در بچه‌ات بيندازد، سپاسگذار خدا باشید، بچه‌ات به سن تکلیف برسد و از خیر وی بهره‌مند شوید). در روایتی دیگر چنین است: «قل: جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد ص».

(بگو: خدا وی را بر تو و امت محمد مبارک کند).

امام نووی : در این باره می‌گوید: سنت است به مناسبت ولادت نوزاد به والدینش تبریک و تهنیت گفته شود، یاران ما معتقدند: مستحب است دعای حسن بصری - که بدان اشاره شد - بکار برده شود. و همچنین سنت است در پاسخ وی (تبریک گوینده) دعاهایی همچون: خدا برکت نصیبت کند و پاداش خیر به تو ارزانی دارد، یا خدا تو را هم بی‌نصیب نکند و پاداش بزرگی به ‌شما بدهد و امثال اینها، گفته شود.

12- تعزیه گفتن.

پیامبر خدا ص در این باره می‌فرماید: «من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء، ويُخبر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله، ما يُخبر؟ قال: «يغبط»([[246]](#footnote-246)).

(هر که در مصیبتی به برادر مسلمانش تسلیت گوید، خداوند لباس سبزی بر تنش کرده و خبرش در ملأ عام قیامت فاش می‌شود، پرسیدند: ای پیامبر خدا چه چیزی خبر داده می‌شود؟ فرمود: مردم به وی غبطه می‌خورند).

تعزیه گفتن در اسلام بدین گونه تحقق می‌یابد که شخص تعزیه گوینده به تشخیص خود هر چه را برای کاستن از غم و اندوه مصیبت دیده مناسب می‌بیند، بکار گیرد، اگر لازم بود شخصا حضور یابد و با وی ابراز همدردی کند و گرنه از هرگونه سخن و تعابیر خوب و پسندیده‌ای که مخالفتی با شریعت ندارد، استفاده کند. یکی از تعابیر تسلیت دهنده که پیامبر خدا ص خطاب به دخترش فرموده ‌این است که: «إن لله ما أخذ، ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب»([[247]](#footnote-247)).

(بی‌گمان خداوند هر چه را بگیرد یا ببخشد از آن او است و هر چیزی نیز نزد وی مدت زمان مشخصی دارد، پس باید شکیبا و در انتظار پاداش بود)([[248]](#footnote-248)).

پیامبر خدا ص وقتی به منظور تسلیت گفتن پیش ام سلمه رفت، فرمود: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه»([[249]](#footnote-249)).

(خدایا! ابوسلمه را ببخشای، مرتبه‌اش را در میان هدایت یافتگان بالا ببر، در آینده برایش جبران فرما، ما و او را مشمول مغفرت خویش قرار ده و قبرش را گشاد و برایش روشن بفرما).

نباید مدت زمان تعزیه را به سه روز کمتر یا بیشتر محدود نمود چون پیامبر خدا ص پس از سه روز به خاندان جعفر بن ابی طالب تسلیت فرمود([[250]](#footnote-250)).

نویسنده : در پایان این درس گفت: و دیگر آداب اسلامی ‌در این زمینه.

واقعیت این است که اسلام آداب مزبور و سایر آداب را به منظور آراستن زندگی روزمره مسلمانان مقرر نموده تا هم از زندگی مطلوبی برخوردار شوند و هم تصویر شفاف و مورد پسندی از اسلام به جهانیان عرضه کنند، و لذا آدابی همچون: شیوه رفتن به توالت، مسجد، عیادت بیمار، مجالس و محافل، آداب فراگیری علم، راه رفتن، دید و بازدید، گفتگو با یکدیگر و سایر آداب را برای پیروان خویش پایریزی کرده است که به پاره‌ای از آنها اشاره شد.

لازم به ذکر است نوشته‌های بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده‌اند از جمله: الآداب الشرعیه، اثر: ابن مفلح، الأدب المفرد، بخاری و دیگر کتابهایی که پیرامون تبیین آداب اسلامی نوشته شده‌اند.

درس هفدهم

هشداری پیرامون شرک و گناهان کبیره.

باید مسلمان آگاه و متعهد با حذر و احتیاط کامل مسیر بندگی را ادامه دهد مبادا دچار گناه مهلک شرک‌ورزی و سایر گناهان بزرگ شود، از این رو لازم است در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره نماییم به امید اینکه چراغی فراروی برادران ایمانی قرار گیرد:

ابتدا به ‌هفت گناه مشهور و مهلک اشاره می‌کنیم که بدین شرح‌اند:

شرک ورزی، افسونگری، ریختن خون مردم به ناحق، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از میدان کارزار و متهم کردن زنان پاکدامن به زنا.

سپس به گوشه‌ای از انبوه گناه و نافرمانیها اشاره خواهیم کرد، از جمله:

نافرمانی والدین، قطع رابطه خویشاوندی، گواهی دادن دروغ، سوگند دروغین، اذیت دادن همسایه، پایمال نمودن خون، مال و شخصیت مردم، شراب‌خواری، قماربازی، غیبت کردن، سخن‌چینی و سایر گناهانی که از طرف خدا و رسولش ممنوع اعلام شده‌اند.

و اینک شرح بیانات شيخ:

الف) هفت گناه بزرگ و مهلک:

پیامبر خدا ص در حدیثی به آنها اشاره کرده و می‌فرماید: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلاّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»([[251]](#footnote-251)).

(از هفت گناه مهلک و زیان‌آور: شرک‌ورزی، افسونگری، قتل ناحق، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ و متهم نمودن زنان پاکدامن به زنا، بپرهیزید).

و اینک بیان دلایل این هفت گناه:

1- شرک ورزی.

در درس چهارم گناه شرک و انواع آن را توضیح دادیم که از تکرارش خودداری می‌کنیم، ولی لازم است همین قدر اشاره کنیم که شرک از دیدگاه قرآن و سنت مردود می‌باشد، و لذا مسلمانان به صورت جدی از ارتکاب آنها هشدار داده شده‌اند، خداوند از زبان لقمان خطاب به فرزندش می‌فرماید: ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ. (لقمان: ١٣).

(گفت: پسرم! چيزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى است).

بر اساس فرموده پیامبر خدا ص، شرک جزو بزرگترین گناهان به ‌شمار می‌رود، می‌فرماید: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر..» قالوا: بلى يارسول الله، قال: «الإشراك بالله»([[252]](#footnote-252)).

(آیا بزرگترین گناهان را به ‌شما خبر بدهم؟ گفتند: آری، ای پیامبر خدا! فرمود: یکی از آنها شرک‌ورزی است).

سجده بردن، به فریاد طلبیدن، ذبح حیوان و سایر انواع عبادت برای غیر خدا (اعم از اینکه برای زنده، مرده، بت، سنگ، درخت، فرمانروا، پیامبر، ولیّ، حیوان و امثال آنها باشد)، شرک محسوب می‌شود. همه ‌اینها زیر مجموعه ‌همان شرکی است که غیر قابل عفو و انجام دهنده‌اش را از دایره اسلام خارج می‌کند، مگر اینکه مجددا توبه کرده و از آن دست بکشد. زیرا خداوند در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ. (النساء: ٤٨).

(خداوند (هرگز) شرك را نمى‏بخشد! و پايين‏تر از آن را براى هر كس (بخواهد و شايسته بداند) مى‏بخشد. و آن كسى كه براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى مرتكب شده است).

بنابر این انسان مسلمان بندگی، به فریاد طلبیدن و فروتنیش تنها در برابر خداوند سبحان صورت می‌گیرد: ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ. (الأنعام: ١٦٢- ١٦٣).

(بگو: «نماز و تمام عبادات من، و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانيان است. همتايى براى او نيست; و به همين مامور شده‏ام; و من نخستين مسلمانم).

یکی از مظاهر شرک اعتقاد به وجود زن و فرزند برای خداوند سبحان است، قرآن در نفی این امر می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ. (الإخلاص: 1-٤).

2- افسونگری.

تعریف سحر:

سحر عبارت از گره‌ها، طلسم‌ها و سخنانی است که به صورت گفتار، نوشتار و کردار در بدن، قلب و یا عقل افسون شده تاثیر می‌گذارد، و علل و عواملش نیز مخفی و پوشیده است.

سحر و غیب‌گویی کفر محسوب می‌شوند چون انسان ساحر و جادوگر بدون ارتباط با شیاطین و عبادت کردنشان نمی‌تواند به مرتبه جادوگری برسد، و لذا خداوند می‌فرماید: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ. (البقره: ١٠٢).

(سليمان هرگز (دست به سحر نيالود; و) كافر نشد; ولى شياطين كفر ورزيدند; و به مردم سحر آموختند). در ادامه می‌فرماید: ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ.

(به هيچ كس چيزى ياد نمى‏دادند، مگر اينكه از پيش به او مى‏گفتند: «ما وسيله آزمايشيم كافر نشو).

از این رو نباید مسلمان متعهد، به سحر و افسونگری روی آورده، از آنان سؤال نماید و یا اخبار و ادعاهایشان درباره حوادث و رخدادهای آینده، خواندن کف دست و فنجان و امثال اینگونه خرافات و اباطیل را تصدیق کند، چرا که خداوند سبحان با صراحت هرچه تمامتر پیرامون اختصاص علم غیب به خودش چنین می‌فرماید: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ. (النمل: ٦٥).

(بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا).

و یا می‌فرماید: ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ. (الجن: ٢٦- ٢٧).

(داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي‌سازد. مگر رسولاني كه آنان را برگزيده، سپس مراقبيني از پيش رو و پشتِ سر براي آنها قرار مي‌دهد).

بر اساس دیدگاه سه صحابی بزرگوار ن باید انسان جادوگر گردنش با شمشیر زده شود.

3- ریختن خون مردم به ناحق.

ریختن خون دیگران به ناحق در اسلام جزو گناهان بسیار بزرگ محسوب شده و قاتل دچار سخت‌ترین عذاب یعنی قصاص در دنیا و دردناکترین سرانجام در قیامت خواهد شد، خداوند متعال در این زمینه چنین می‌فرماید: ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ. (المائده: ٣٢). (به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را كشته; و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولان ما، دلايل روشن براى بنى اسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدى و اسراف كردند).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (النساء: ٩٣).

(و هر كس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است; در حالى كه جاودانه در آن مى‏ماند; و خداوند بر او غضب مى‏كند; و او را از رحمتش دور مى‏سازد; و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است).

پیامبر خدا ص هم در این زمینه می‌فرماید: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»([[253]](#footnote-253)).

(هرگاه دو مسلمان با شمشیرشان رو در روی هم ایستادند، قاتل و مقتول به دوزخ می‌روند، سؤال شد: ای پیامبر خدا ص! قاتل که مجرم است، مقتول چرا؟ فرمود: چون او نیز در صدد قتل طرف مقابلش بر آمده است).

در جایی دیگر می‌فرماید: «لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»([[254]](#footnote-254)). (انسان تا زمانیکه خون حرامی ‌را نریخته است در گشایش دینی خواهد ماند).

4- رباخواری.

ربا در زمره گناهان بزرگ به‌ شمار می‌رود، زیرا از یک طرف اساس و بنیان اقتصاد را ویران ساخته، و از طرفی دیگر استثمار و بهره‌کشی از نیازمندان و مستضعفان می‌باشد.

ربا یعنی اینکه مبلغی بدهی به شخصی داده شود تا در وقت تسویه حساب بهره مقرر را به وی بدهد، بنابر این رباخوار از نیاز مستمندان سوء استفاده کرده و بدهی‌های متراکمی‌ را بر آنان تحمیل می‌کند. علاوه بر آن، رباخوار از نیاز بازرگان، صنعت‌گر، کشاورز و دیگران نیز در زمینه احتیاج به نقدینگی به نفع خود بهره‌برداری کرده و بدون اینکه شریک‌شان باشد سودهای زیادی بر آنان تحمیل می‌نماید در حالیکه ‌ایشان در معرض ورشکستگی و زیان دیدن هم هستند، و لذا هرگاه ‌این بازرگان دچار خسارتی شد بدهی‌های فراوانی به نفع رباخوار بر وی سنگینی می‌کند، حال آنکه اگر هر دو گروه بر اساس تعالیم اسلام به صورت مضاربه با هم شریک بودند، همواره چرخه اقتصاد به نفع همه در حرکت و تکاپو می‌بود.

خداوند حکیم مسلمانان را در این راستا چنین آموزش می‌دهد: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ. (البقره: ٢٧٨-280).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد; اگر ايمان داريد. اگر (چنين) نمى‏كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود); نه ستم مى‏كنيد، و نه بر شما ستم وارد مى‏شود. و اگر (بدهكار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشيد بهتر است; اگر (منافع اين كار را) بدانيد).

پیامبر خدا ص هم سخنان فراوانی راجع به‌ حرمت رباخواری و نکوهش رباخواران عرضه داشته‌اند، از جمله می‌فرماید: «لعن الله آكل الربا ومؤكله»([[255]](#footnote-255)).

(نفرین خدا بر رباخوار و واسطه‌اش باد).

بنابر این رباخواری با همه انواع و صورتهایش حرام قلمداد می‌شود، زیرا پیامبر خدا ص می‌فرماید: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه»([[256]](#footnote-256)).

(ربا دارای هفتاد و دو در می‌باشد، کمترینش به مثابه زنا با مادر است).

5- خوردن مال یتیم.

قرآن پیرامون این موضوع می‌فرماید: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ. (النساء: ١٠).

(كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى‏خورند، (در حقيقت،) تنها آتش مى‏خورند; و بزودى در شعله‏هاى آتش (دوزخ) مى‏سوزند).

بنابر این تصرف بی‌مورد و ستمگرانه در اموال و سرمایه یتیمان جزو گناهان بزرگ به ‌شمار می‌رود، ولی اگر سرپرست یتیم فقیر و تهی‌دست بود می‌تواند به صورتی معروف و خداپسندانه در آن تصرف نموده و سهم خود را بردارد، خداوند می‌فرماید: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ. (النساء: ٦).

(و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (و مطابق زحمتى كه مى‏كشد،) از آن بخورد). در جایی دیگر چنین می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ. (الأنعام: ١٥٢).

(و به مال يتيم، جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)، نزديك نشويد). از این رو مراد از تصرف حرام در مال یتیم پایمال نمودن و از بین بردنش است گر‌چه در قالب خوردن هم نباشد.

6- فرار از میدان جنگ.

قرآن کریم در خصوص این مساله چنین می‌فرماید: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ. (الأنفال: ١٦).

(و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند -مگر آنكه هدفش كناره‏گيرى از ميدان براى حمله مجدد، و يا به قصد پيوستن به گروهى (از مجاهدان) بوده باشد- (چنين كسى) به غضب خدا گرفتار خواهد شد; و جايگاه او جهنم، و چه بد جايگاهى است).

بر اساس این آیه فرار از میدان جنگ و مبارزه مسلحانه در راه خدا گناه کبیره محسوب می‌شود، چون از یک سو زمینه تسلیم و تضعیف لشکریان را فراهم می‌سازد، و از سوی دیگر جهاد بر کسانی که در میدان مبارزه حضور پیدا کرده‌اند واجب است و به ‌هیچ وجه نباید از زیر بار آن شانه خالی کنند.

7- متهم کردن زنان پاکدامن به زنا.

قرآن کریم پیرامون این موضوع هشدارهای متعددی دارد:

1- ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ. (النور: ٢٣).

(كسانى كه زنان پاكدامن و بى‏خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى‏سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست).

2- ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ. (النور: ٤).

(و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى‏كنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد).

3- ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ. (الأحزاب: ٥٨).

(و آنان كه مردان و زنان باايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده‏اند آزار مى‏دهند; بار بهتان و گناه آشكارى را به دوش كشيده‏اند).

پیامبر خدا ص هم در این زمینه می‌فرماید: «من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلاّ أن يكون كما قال»([[257]](#footnote-257)).

(هر که كنيزش را به زنا متهم کند، در روز قیامت بر او حدّ اقامه خواهد شد مگر اینکه سخنش مطابق واقع بوده باشد).

بنابر این باید مسلمان ملتزم و متعهد زبانش را در برابر نسبت دادن زنا به زنان و مردان مؤمن نگه دارد، چون: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»([[258]](#footnote-258)). (مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند).

شرح دیگر گناهانی که شيخ به آنها اشاره کرده است:

1- نافرمانی والدین.

نافرمانی والدین بر اساس فرموده پیامبر خدا ص جزو بزرگترین گناهان به ‌شمار می‌رود، آنجا که می‌فرماید: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» فذكر منها عقوق الوالدين»([[259]](#footnote-259)).

(آیا شما را از بزرگترین گناهان با خبر سازم؟ ایشان در ادامه، نافرمانی والدین را جزو آنها برشمرد).

در جایی دیگر می‌فرماید: «لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر»([[260]](#footnote-260)).

(چهار گروه وارد بهشت نمی‌شوند: سرپیچی کننده از دستورات والدین، کسی که به‌ هنگام بخشش بر طرف منت نهد، شرابخوار همیشگی و معتقد به افسونگری).

در حدیثی دیگر آمده است: «لعن الله العاق لوالديه»([[261]](#footnote-261)).

(نفرین خدا بر کسی باد که‌ از دستورات والدینش سرپیچی می‌کند).

از مجموع نصوص بالا چنین بر می‌آید که نافرمانی والدین انکار نعمت و سرپیچی از اوامر خداوند محسوب می‌گردد، پس باید مسلمان متعهد از ارتکاب آن به شدت خودداری کند.

2- قطع رابطه خویشاوندی.

خداوند متعال در این زمینه چنین می‌فرماید: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ. (محمد: ٢٢- ٢٣). (اگر (از اين دستورات قرآن و رسول الله ص) روى گردان شويد، جز اين انتظار مى‏رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيد. آنها (گروه ستمگر و ظالم) كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را كر و چشمهايشان را كور كرده است).

پیامبر نور و رحمت نیز پیروان خویش را از این امر چنین هشدار می‌دهد: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»([[262]](#footnote-262)).

(کسی که رابطه خویشاوندی را بگسلد، وارد بهشت نمی‌شود).

قطع رابطه خویشاوندی عبارت از آزار دادن و همیاری نکردن مادی و معنوی است. زین الدین العراقی در تعیین مصداق قطع صله رحم می‌فرماید: قطع رابطه خویشاوندی به معنی بدرفتاری به خویشاوندان است.

یکی دیگر از علما در این زمینه می‌گوید: قطع رابطه خویشاوندی مساوی با احسان نکردن است.

بر اساس بیان پیامبر خدا ص یکی از پیامدهای منفی قطع صله رحم متوقف کردن اعمال نزد پروردگار است: «إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم»([[263]](#footnote-263)).

(بی‌گمان در شبهای جمعه‌ اعمال آدمیان پیش خداوند عرضه می‌شود، و کردار کسانی را که‌ صله رحم را قطع کرده‌اند، نمی‌پذیرد).

3- پایمال نمودن خون، مال و شخصیت مردم.

ظلم و ستم میدان فراخنایی دارد که بسیاری از اعمال و صفات زشت تاثیر گذار بر فرد و جامعه را در خود جای می‌دهد، حال آنکه خداوند مهربان به ما اعلام فرموده که ستم و ستمگران را دوست نمی‌دارد، چنانچه در یکی از احادیث قدسی آمده است: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»([[264]](#footnote-264)).

(ای بندگانم! بی‌گمان من ستم را بر خود و شما حرام کرده‌ام پس نسبت به یکدیگر ستم روا مدارید).

از دیدگاه اسلام ستم کردن با همه انواع و اقسامش حرام به‌ شمار می‌رود، پیامبر ص می‌فرماید: «الظلم ظلمات يوم القيامة»([[265]](#footnote-265)).

(ستم در روز آخرت تاریکیها را به بار می‌آورد).

یکی از مصادیق ظلم تجاوز به مال و سرمایه مردم از طریق دزدی، غصب، رشوه، فریب دادن و امثال آنها است، قرآن در تحریم دزدی چنین می‌فرماید: ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ. (المائده: ٣٨). (دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده‏اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد! و خداوند توانا و حكيم است).

در جایی دیگر می‌فرماید: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ. (البقره: ١٨٨).

(و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد).

پیامبر خدا ص هم در این راستا می‌فرماید: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»([[266]](#footnote-266)).

(خون، مال و شخصیت هر مسلمانی بر مسلمانان دیگر حرام است).

اسلام با تمام قوت هر نوع تجاوز به دیگران را ممنوع و عواقب سخت و سنگینی برای متجاوزین و سایر اخلال گران به امنیت جامعه را در نظر گرفته است.

4- غدر و خیانت.

غدر و خیانت نیز از جمله صفات زشت و ناپسندی است که باید مسلمان آگاه و ملتزم در داد و ستدها و سایر زمینه‌های زندگی جدا از آن پرهیز نماید، قرآن می‌فرماید: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ. (المطففين: ١- ٦).

(واي بر كم فروشان. آنان كه وقتي براي خود پيمانه مي‌كنند حق خود را بطور كامل مي‌گيرند. اما هنگامي كه مي‌خواهند براي ديگران پيمانه يا وزن كنند كم مي‌گذارند. آيا آنها گمان نمي‌كنند كه برانگيخته مي‌شوند. در روزي بزرگ. روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مي‌ايستند).

پیامبر خدا ص هم در این راستا چنین می‌فرماید: «من غشنا فليس منا»([[267]](#footnote-267)). (کسی که ما را فریب دهد از ما نیست).

قرآن در تقبیح صفت زشت خیانت می‌فرماید: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ. (النساء: ١٠٧).

(زيرا خداوند، افراد خيانت‏پيشه گنهكار را دوست ندارد).

یکی دیگر از مصادیق خیانت، هتک حرمت و تخریب شخصیت مردم از طریق دشنام، غیبت، سخن چینی، رشک بردن، بدگمانی، جاسوسی، ریشخند و امثال آنها است. از این رو اسلام بر بنیان نهادن جامعه‌ای سالم و پاکیزه که محبت، برادری و همکاری بر آن سایه افکند، تاکید ورزیده و به شدت با همه بیماریهای اجتماعی همچون: غرض‌ورزی و خودخواهی که جامعه را به اضمحلال می‌کشاند، مبارزه می‌کند.

خداوند حکیم مسلمانان را از ارتکاب چند صفت زشت اخلاقی که اساس الفت و محبت را متلاشی می‌کند، چنین هشدار می‌فرماید: ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ. (الحجرات: ١١- ١٢). (اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند; و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان بهتر از اينان باشند; و يكديگر را مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسى پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد; و آنها كه توبه نكنند، ظالم و ستمگرند. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است; و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد; و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد; تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه‏پذير و مهربان است).

اسلام همچنین به شدت با نژادپرستی و طبق بندی افراد جامعه مبارزه می‌کند، زیرا همه انسانها اعم از عرب، عجم، سفید پوست و سیاه پوست از نظر اسلام مساوی‌اند و تنها معیار تقوی و قانونمندی است که آنان را تمایز می‌بخشد: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ. (الحجرات: ١٣).

(اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد; (اينها ملاك امتياز نيست،) گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست; خداوند دانا و آگاه است).

یکی از مصادیق تخریب شخصيت دیگران ارتکاب زنا است، و لذا زنا از منظر اسلام به عنوان یکی از گناهان بزرگ و کرداری زشت محسوب می‌گردد که بنیان اخلاق و جوامع را متلاشی کرده و زمینه اختلاط نسبها، فروپاشی خانواده‌ها و از بین رفتن تربیتی صحیح را فراهم می‌سازد. و از سوی دیگر فرزندان زنا زاده تلخی جنایت و ناخوشایندی جامعه را نیز به وضوح احساس می‌کنند، و لذا قرآن کریم چه خوب می‌فرماید: ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ. (الإسراء: ٣٢).

(و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است).

یکی دیگر از آثار منفی و مخرب زنا انتشار بیماریهای مهلک جنسی است، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلاّ فشا فيهم الطاعون والأمراض، التي لم تكن في أسلافهم»([[268]](#footnote-268)).

(زنا و بدرفتاری میان هر قومی منتشر شود خداوند ایشان را به طاعون و بیماریهایی بی‌سابقه‌ای مبتلا می‌سازد).

از این رو اسلام همه راههای منتهی بدان را از قبیل پرهیز از چشم چرانی و لزوم پوشش کامل برای زنان به منظور حفظ حریم جامعه، تحریم کرده است، و در مقابل، زود ازدواج کردن را دستور داده و پاداشی نیز بر آن مترتب نموده است تا خانواده‌ای سالم و پاکدامن سربرآورد که پرورشگاهی موفق و مطمئن برای کودکان امروز و مردان آینده باشد.

خداوند مهربان راجع به یکی دیگر از مصادیق تخریب شخصیت مردم یعنی اذیت کردن و سلب آسایش و امنیت، می‌فرماید: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ. (الأحزاب: ٥٨).

(کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار می‌رسانند، مرتکب دروغ زشتی و گناه آشکاری شده‌اند).

برای شکافتن بیشتر این موضوع به احادیثی از پیامبر نور و رحمت ص در این زمینه اشاره می‌کنیم:

1- «إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه»([[269]](#footnote-269)).

(بدترین انسانها نزد خداوند کسی است که مردم بخاطر پرهیز از دشنامش از او دوری گزیده باشند).

2- «إن الله يبغض الفاحش البذيء»([[270]](#footnote-270)).

(خداوند از انسان بد دهن و ناسزاگو بیزار است).

3- «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»([[271]](#footnote-271)).

(مسلمانان برادر همدیگراند و نباید یکی از آنان دیگری را مورد ظلم، تحقیر و تسلیم قرار دهد، برای بدی انسان همین قدر کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند).

4- «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»([[272]](#footnote-272)).

(دشنام دان به مسلمان فسق و کشتارش کفر محسوب می‌شود).

5- گواهی دروغ.

خداوند متعال بندگان مؤمنش را چنین توصیف می‌کند که: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ. (الفرقان: ٧٢).

(و كسانى كه شهادت به باطل نمى‏دهند).

در جایی دیگر ایشان را این چنین هشدار می‌دهد: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ. (الحج: ٣٠).

(از پليديهاى بتها اجتناب كنيد! و از سخن باطل بپرهيزيد).

ابوبکره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت»([[273]](#footnote-273)).

(آیا شما را از بزرگترین گناهان با خبر کنم: شرک ورزی، نافرمانی والدین، دروغ‌گویی و گواهی باطل. ابوبکره می‌افزاید: پیامبر خدا مورد آخر را آن قدر تکرار کرد که آرزو کردیم بس کند).

امام ذهبی : می‌گوید: کسی که مرتکب گواهی باطل می‌شود دچار گناهان متعددی شده است:

1- دروغ و افترا. حال آنکه خداوند سبحان در تقبیح این امر می‌فرماید: ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ. (غافر: ٢٨).

(خداوند كسى را كه اسرافكار و بسيار دروغگوست هدايت نمى‏كند).

2- گرفتار شدن به ظلم و ستمگری، چون با گواهی باطل خود مال، شخصیت و جان وی را گرفته است.

3- ستم کردن به کسی که مال دیگران را برایش اثبات کرده است.

4- زیر پا گذاشتن حرامی الهی یعنی مال و جان و شخصیت مردم، پیامبر خدا در این خصوص می‌فرماید: «كل المسلم على المسلم حرام: ماله ودمه وعرضه»([[274]](#footnote-274)).

6- سوگند دروغ.

خداوند متعال پیرامون این مساله می‌فرماید: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ. (النحل: ٩٤).

(سوگندهايتان را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامى بعد از ثابت‏گشتن (بر ايمان) متزلزل شود; و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خدا، آثار سوء آن را بچشيد! و براى شما، عذاب عظيمى خواهد بود).

پیامبر ص هم سوگند دروغ را از جمله گناهان بزرگ برشمرده و می‌فرماید: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»([[275]](#footnote-275)).

(گناهان بزرگ اینها هستند: شرک‌ورزی، نافرمانی والدین، قتل و سوگند دروغ).

علت اینکه پیامبر ص سوگند دروغ را «غموس» نامید چون سوگند باطل و بی‌اساس مرتکبش را در دریای گناه فرو می‌برد.

ایشان باری دیگر در تقبیح این گناه بزرگ چنین می‌فرماید: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»([[276]](#footnote-276)).

(خداوند در روز آخرت با سه گروه صحبت نمی‌کند، ایشان را تایید نمی‌کند و دارای عذاب دردناکی هستند: کسی که لباسش را پایین بکشد، منت‌گذار و فروشنده‌ای که کالایش را با سوگند دروغ می‌فروشد).

در جایی دیگر می‌فرماید: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» قيل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»([[277]](#footnote-277)).

(کسی که با سوگند دروغ مال مسلمانی را تصاحب می‌کند، در حالی به حضور خدا می‌رسد که از وی خشمگین است، سؤال شد: گرچه چیز اندکی هم باشد؟ فرمود: هرچند شاخه‌ای از درخت اراک هم باشد).

7- اذیت دادن همسایه.

آزار رسانی همسایه نیز جزو گناهان کبیره به ‌شمار می‌رود، چون پیامبر خدا ص شدید‌ترین تهدید را در این باره صادر کرده و می‌فرماید: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن» قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»([[278]](#footnote-278)).

(قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، عرض کردند: چه کسی ای پیامبر خدا! فرمود: آنکه ‌همسایه‌اش از بدیهایش در امان نباشد).

پیامبر خدا ص در یکی از دعاهایش می‌فرماید: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول»([[279]](#footnote-279)).

(خدایا! از همسایه بد در محل زندگی به تو پناه می‌برم، چون همسایه صحرا و زودگذر دوام ندارد).

عرض پیامبر خدا شد که: «إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدّق، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله ص: «لا خير فيها، هي من أهل النار»، وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار([[280]](#footnote-280))ولا تؤذي أحداً. فقال رسول الله ص: «هي من أهل الجنة»([[281]](#footnote-281)).

(فلان زن شب زنده‌دار، روزه‌دار و اهل کردارهای خوب و صدقه دادن است ولی همسایه‌اش را با زبان آزار می‌دهد، فرمود: هیچ ارزشی ندارد و دوزخی است، و عرض کردند: فلان زن تنها نماز واجب ادا کرده و تکه‌های پنیر محلی را نیز صدقه می‌دهد ولی در مقابل هیچ کس را اذیت نمی‌کند، فرمود: او بهشتی است).

ایشان در یکی دیگر از احادیث گهربارشان می‌فرمایند: « من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»([[282]](#footnote-282)).

(هر که به خدا و روز آخرت ایمان دارد نباید همسایه‌اش را آزار دهد).

شيخ ابن باز : در پایان این بحث فرمود: و دیگر گناهانی که خدا و پیامبرش ص از آن جلوگیری کرده‌اند.

البته‌ این موضوع بسیار وسیع و گسترده است و نمی‌توان در جایی توقف کرد ولی خلاصه وار گناهان دیگری را نیز تذکر خواهیم داد:

1- بخل و مال پرستی:

صفت زشت بخل و آزمندی از خودخواهی و خودپرستی نشات می‌گیرد که انسان مال پرست از پرداخت زکات، خدمت به جامعه و تحکیم اصل همیاری و برادری امتناع می‌ورزد، خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ. (آل عمران: ١٨٠).

(كسانى كه بخل مى‏ورزند، و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده، انفاق نمى‏كنند، گمان نكنند اين كار به سود آنها است; بلكه براى آنها شر است; بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانند طوقى به گردنشان مى‏افكنند. و ميراث آسمانها و زمين، از آن خداست; و خداوند، از آنچه انجام مى‏دهيد، آگاه است).

2- خوردن گوشت مردار، خوک و حیواناتی که برای غیر خدا ذبح شده‌اند:

خداوند سبحان در این زمینه می‌فرماید: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ. (البقره: ١٧٢- ١٧٣).

(اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از نعمتهاى پاكيزه‏اى كه به شما روزى داده‏ايم، بخوريد و شكر خدا را بجا آوريد; اگر او را پرستش مى‏كنيدخداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام كرده است. (ولى) آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست; (و مى‏تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد;) خداوند بخشنده و مهربان است).

توبه کردن از محرمات:

بر هر مسلمان آگاه و متعهدی لازم است از همه گناهان و نافرمانیهای الهی به شدت حذر نماید، چون در روز آخرت کوچک‌ترین کردارهای خیر و شر مورد حساب و کتاب قرار می‌گیرد. و لذا هرگاه مرتکب یکی از آنها شد در اولین فرصت ممکن به خدا روی آورده و از ایشان آمرزش بخواهد.

توبه نصوح و صادقانه ‌این است که انسان از گناه دست بکشد، از انجامش پشیمان شود و تصمیم جدی و قاطعانه بگیرد که دوباره در دام آن گرفتار نیاید، و علاوه بر اینها اگر ستمی‌ کرده و حق کسی بر گردنش بود باید یا حقش را مسترد نماید و یا درخاست عفو و گذشت از وی بکند. چنین توبه‌ای صادقانه و مورد پذیرش خداوند رحمان خواهد بود.

یکی دیگر از صفات مؤمن متعهد استغفار و آمرزش خواهی بسیار در برابر نافرمانیها از درگاه احدیت است، خداوند متعال مسلمانان را در این رابطه چنین دستور می‌فرماید: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ. (نوح: ١٠).

(از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است).

خداوند سبحان در رابطه با ارزش توبه و تقبیح نومیدی از درگاه احدیت، می‌فرماید: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ. (الزمر: ٥٣- ٥٤).

(بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده‏ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى‏آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگرديد و در برابر او تسليم شويد، پيش از آنكه عذاب به سراغ شما آيد، سپس از سوى هيچ كس يارى نشويد).

خلاصه، مردم محرماتی را مورد بی‌حرمتی قرار داده‌اند که نه تنها کم ارزش نیستند بلکه باید جدا از آنها اجتناب کرد، لذا در اینجا به صورت اجمال پاره‌ای از آنها را متذکر می‌شویم:

1- حلال شمردن حرامها و تحریم حلالها.

2- اعتقاد به تاثیر گذاری ستاره‌ها در حوادث و رخدادهای روزمره.

3- وسیله قرار دادن چیزهایی که در شریعت مقرر نشده است.

4- فال بد زدن و بدبینی از چیزهایی دیداری و شنیداری که شرک محسوب می‌شود.

5- همنشینی بدون هدف با منافقان و گناهکاران.

6- نداشتن طمأنینه در نماز.

7- بیهوده کاری و حرکات زیاد در نماز.

8- پیش افتادن عمدی از امام در نماز.

9- رفتن به مسجد برای کسی که چیز بد بویی تناول کرده است.

10- امتناع بدون دلیل زن از همبستری با شوهر.

11- درخاست طلاق بدون معذرت شرعی.

12- ارتکاب ظهار (تشبیه ‌همسر به یکی از محارم).

13- همبستری با زن در ایام قاعدگی.

14- تماس جنسی از دُبُر.

15- رعایت نکردن عدالت میان چند همسر.

16- همنشینی انفرادی با زن بیگانه.

17- دست دادن زن و مرد بیگانه.

18- خروج زنان از منزل در صورت استفاده از عطر و مواد خوشبو.

19- مسافرت زن بدون محرم.

20- چشم چرانی.

21- دیوثی.

23- تزویر در نسبت دادن فرزند به پدر و انکار فرزندی کودک.

24- فروش عامدانه کالای عیب‌دار.

25- افزایش قیمت کالا بدون قصد خرید.

26- داد و ستد پس از اذان دوم روز جمعه.

27- رشوه خواری و رشوه دادن.

28- غصب اموال مردم.

29- قبول هدیه در جریان میانجیگری.

30- امتناع از پرداخت دست مزد کارگر.

31- رعایت نکردن عدالت میان اولاد در دادن هدایا.

32- تکدی‌گری بدون نیازمندی.

33- بدهی گرفتن بدون قصد پرداخت آن.

34- استفاده از خوردنیها و آشامیدنیهای حرام.

35- استفاده از ظروف طلا و نقره.

36- گواهی دروغ.

37- گوش دادن به آلات موسیقی.

38- غیبت کردن.

39- سخن چینی.

40- سرکشیدن بدون اجازه به خانه دیگران.

41- نجوا کردن دو نفر در حضور شخصی دیگر.

42- استفاده مردان از طلا.

43- پایین کشیدن لباس.

44- استفاده خانمها از لباسهای کوتاه و نازک و تنگ.

45- پیوند مو برای زنان و مردان.

46- تقلید زنان از مردان و برعکس.

47- رنگ آمیزی مو به رنگ سیاه.

48- نقاشی جانداران بر روی لباس، دیوار، کاغذ و...

49- دروغ گویی در بازگویی خواب.

50- نشستن و تکیه زدن بر روی قبر و استمداد از آن.

51- دقت نکردن در قضای حاجت.

52- گوش دادن بدون اجازه به سخن دیگران.

53- بدرفتاری در همسایگی.

54- پایمال نمودن حقوق دیگران در وصیت کردن.

55- بازی با تخت نرد.

56- نفرین بدون دلیل مسلمانان.

57- گریه و زاری نامشروع.

58- زدن سر و صورت در تعزیه.

59- قطع رابطه بیش از سه روز با مسلمانان بدون معذرت شرعی.

60- غرور و خود بزرگ بینی:

تکبر و خودپسندی از منظر اسلام جزو صفات زشت و ناپسند به‌ شمار می‌رود، خداوند اعلام فرموده که متکبران را دوست ندارد و در آخرت نیز سرنوشتشان چنین است: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الزمر: ٦٠).

(آيا در جهنم جايگاهى براى متكبران نيست؟).

درس هجدهم: احکام جنازه

شيخ : این درس اخیر را - نظر به ‌اینکه بسیاری از مردم از تفصیلات احکام میت بی‌اطلاع‌اند - به بیان احکام جنازه اختصاص داده است، ولی پیش از پرداختن به بیانات ایشان نکاتی را مد نظر قرار می‌دهیم:

1- لزوم صبر و بردباری به ‌هنگام مصایب.

بر هر مسلمان متعهدی لازم است به‌ هنگام بروز مشکلات و بلایای مختلف صبر و شکیبایی پیشه کرده و دچار اضطراب و بی‌تابی نشود، چون خداوند متعال و پیامبر بزرگوراش ص در بسیاری از آیات و احادیث صبر و استقامت را برای مسلمانان دستور فرموده‌اند، البته اشکالی ندارد بیمار در پاسخ سؤالات مردم اظهار بیماری و درد و اندوه کند.

2- وجوب عیادت بیمار.

واجب است انسان مسلمان برادر بیمارش را عیادت و جویای احوالش شود، زیرا پیامبر رحمت ص می‌فرماید: «أطعموا الجائع، وعُودوا المريض، وفُكُّوا العاني - الأسير -»([[283]](#footnote-283)).

(گرسنه را غذا دهید، از بیمار عیادت کنید و اسیر را آزاد کنید).

سنت است در هنگام عیادت دعای شفا، توصیه به صبر و سخنان دلپذیر گفته شود، چنانکه نباید عیادت طولانی باشد.

3- فکر کردن در عاقبت و سرانجام.

برادر مسلمان! لازم است هر انسانی به عاقبت و سرانجام خویش که‌ همانا مرگ و بازگشت به سوی خدای خالق است، بیندیشد. برای اینکه بهتر بیندیشیم باید نکات زیر را با هم مرور کنیم:

الف) سیری در آیات قرآن.

قرآن کریم صد و شصت و چهار بار بحث مرگ را در صورتهای مختلف ذکر کرده که به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ. (آل عمران: ١٨٥).

(هر كسى مرگ را مى‏چشد; و شما پاداش خود را بطور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت; آنها كه از آتش (دوزخ) دور شده، و به بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده‏اند و زندگى دنيا، چيزى جز سرمايه فريب نيست).

2- ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ. (ق: ١٩).

(و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى‏رسد (و به انسان گفته مى‏شود:) اين همان چيزى است كه تو از آن مى‏گريختى).

3- ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ. (الواقعه: ٨٢- ٨٥).

(پس چرا هنگامى كه جان به گلوگاه مى‏رسد (توانايى بازگرداندن آن را نداريد)؟ و شما در اين حال نظاره مى‏كنيد (و كارى از دستتان ساخته نيست). و ما با (فرشتگان موكّل به مرگ) از شما به او نزديكتريم ولى نمى‏بينيد).

4- ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ. (القيامه: ٢٦ -٣٠).

(چنين نيست (كه انسان مي‌پندارد، او ايمان نمي‌آورد) تا موقعي كه جان به گلوگاهش برسد. و گفته مي‌شود: آيا كسي هست كه (اين بيمار را از مرگ) نجات دهد و بر او دم و دعا كند؟ و به جدائي از دنيا يقين پيدا كند. و ساق پاها (از سختي جان دادن) به هم بپيچد. مسير (همهء خلايق) در آن روز به سوي پروردگار توست (يا به سوي بهشت، و يا به سوي دوزخ)).

ب) سیری در احادیث نبوی.

برای روشن شدن بیشتر این مطلب سری به گلزار روح افزای احادیث پیامبر اکرم ص نیز می‌زنیم و گلهای زیر را به عنوان نمونه می‌چینیم:

1- ابوهریره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «أكثروا ذكر هادم اللذات»([[284]](#footnote-284)). (بسیار به یاد نابود کننده لذتها [یعنی مرگ] باشید).

علما - رحمهم الله - در تبیین حدیث بالا می‌گویند: این حدیث مختصر و مفید و دربرگیرنده تاثیرگذارترین پند و اندرزها است، چون هر که واقعا به یاد مرگ باشد لذایذ دنیا بر او تلخ شده، از آروزهای طولانی پرهیز می‌کند و به اندازه مورد نیازش قناعت می‌ورزد.

2- باز ابوهریره می‌گوید: زار النبي ص قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»([[285]](#footnote-285)).

(پیامبر خدا ص به زیارت مزار مادرش رفت و آن قدر گریست که حضار را نیز به گریه آورد، سپس فرمود: از پروردگارم اجازه گرفتم برایش آمرزش بخواهم که اجازه نداد، ولی اجازه زیارت قبرش را درخاست کردم قبول فرمود، پس به دیدار قبرها بروید چون مرگ را به یاد می‌آورد).

3- ابن مسعود از پیامبر خدا ص نقل می‌کند: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة».

(من پیشتر شما را از زیارت قبور منع کرده بودم ولی اکنون به زیارتشان بروید چون موجب زهد در دنیا و یادآوری آخرت خواهد شد).

ج) نگاهی به مساله مرگ و دشواری آن.

1- تعریف مرگ.

مرگ یعنی: بریدن، جدایی و انتقال از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر.

2- ابوهدبه ابراهیم بن هدبه می‌گوید: انس بن مالک از پیامبر خدا ص برایمان حدیث روایت کرد که: «إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت، وأن مفاصله ليسلم بعضها على بعض، تقول: عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة»([[286]](#footnote-286)).

(انسان سختیها و سکرات مرگ را معالجه می‌کند و مفاصلش بر یکدیگر سلام کرده و می‌گویند: سلام بر تو تا روز قیامت از یکدیگر جدا می‌شویم).

ابونعیم حافظ در کتاب «الحلیة» از حدیث مکحول از واثله بن اسقع از پیامبر ص نقل می‌کند که: «والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ضربة بالسيف».

(سوگند به کسی که جانم در دست او است مشاهده فرشته مامور مرگ سخت‌تر از ضربه شمشیر است).

3- ام المؤمنین عائشه ك نقل می‌کند: (كانت بين يدي النبي ص ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه، ويقول: «لا إله إلاّ الله، إن للموت لسكرات» ثم نصب يديه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده)([[287]](#footnote-287)).

(ظرف آبی پیش پیامبر خدا ص – به ‌هنگام احتضار - بود، دستانش را در آن فرو می‌برد، صورتش را بدان خیس ‌کرد و فرمود: لا اله الا الله، همانا مرگ سکراتی دارد، سپس دستانش را بلند کرد و فرمود: به سوی رفیق اعلی، تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و دستانش پایین آمد).

4- علما - رحمهم الله - می‌گویند: وقتی پیامبران خدا دچار این شدت و سختی شده باشند وای به حال ما اگر از یاد آن غافل بوده و در راه آماده شدن برایش عقب بیفتیم: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ. (ص: ٦٧- ٦٨).

(بگو: اين خبرى بزرگ است. كه شما از آن روى‏گردانيد).

4- آمادگی برای مرگ و بازگشت:

بر هر مسلمانی لازم است در همه حال خود را برای مرگ و بازگشت به سوی خدا آماده نماید، آمادگی برای مرگ نیز با عمل به موارد زیر تحقق می‌یابد:

الف) ایمان به شعار توحید و عمل به مقتضای آن.

ب) حضور همیشگی در نمازهای جماعت و ادای رواتب، نماز شب، سنت وتر و سایر سنتها.

ج) اهتمام جدی به تلاوت قرآن طی شب و روز و پس از ادای نمازهای واجب و هر ماه یک یا دو بار ختم کل آن.

د) اهتمام جدی به سنتهای پیامبر ص و دنباله روی از اوامر و نواهی ایشان.

هـ) همنشینی با نیکوکاران و کسب فیض از محضر ایشان از طریق مدارسه قرآن و سیره مصطفی ص.

5- نشانه‌های مرگ:

کسی که در حال احتضار است باید موارد زیر را انجام دهد:

الف) وصیت کردن. چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلاّ ووصيته مكتوبة عند رأسه»([[288]](#footnote-288)).

(نباید هیچ انسان مسلمانی که دارای چیزی است بدون وصیت کردن دو شب متوالی به بستر خواب برود).

ب) تعادل در داشتن بیم و امید. یعنی هم از عواقب کردارهایش بیم داشته و هم به رحمت و مغفرت خدا امید داشته باشد، زیرا انس بن مالک از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله ص: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلاّ أعطاه الله ما يرجو، وأمنه مما يخاف»([[289]](#footnote-289)).

(پیش جوان در حال احتضاری رفت و فرمود: چطوری؟ گفت: ای پیامبر خدا ! به خدا امید دارم و از گناهانم نیز بیمناکم. فرمود: قلب هر بنده‌ای چنین باشد، آنچه را امید داشته خداوند به وی می‌دهد و از آنچه بیم داشته در امانش می‌گذارد).

ج) لزوم حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بیماری. برای انسان مسلمان لازم است وقتی بیمار شد و به بستر مرگ افتاد، نسبت به خداوند مهربان حسن ظن داشته که وی را مشمول رحمت و مغفرت خویش قرار می‌دهد. پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «لا يموتن أحدكم إلاّ وهو يحسن بالله الظن».

(نباید هیچ یک از شما بدون داشتن حسن ظن به خدا از دنیا برود).

6- نشانه‌های عاقبت خیری:

الف) بریده بن حصیب می‌گوید: از پیامبر خدا شنیدم می‌فرمود: «موت المؤمن بعرق الجبين»([[290]](#footnote-290)). (نشانه مرگ مؤمن عرق پیشانی است).

ب) عبدالله بن عمرو از پیامبر خدا ص نقل می‌کند که: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلاّ وقاه الله فتنة القبر»([[291]](#footnote-291)).

(هر مسلمانی در روز یا شب جمعه فوت کند، خداوند وی را از سختیهای قبر نگه می‌دارد).

ج) یکی دیگر از نشانه‌های عاقبت خیری فرمانبرداری از دستورات خدا و پیامبر ص است. یعنی در حال ادای نماز، روزه، حج، عمره، جهاد در راه خدا و یا دعوت دینی دارفانی را وداع گوید، چون خداوند نسبت به‌ هر کس اراده خیر کند وی را برای انجام کردارهای شایسته توفیق داده و جانش را نیز در همان حالت باز پس می‌گیرد.

د) تحسین و ستایش مردم از وی. انس بن مالک می‌گوید: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي ص: «وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرّاً فقال النبي ص: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه»([[292]](#footnote-292)).

(جنازه‌ای از کنار پیامبر خدا ص رد شد و حضار وی را به نیکی یاد کردند، ایشان فرمودند: واجب گشت، سپس جنازه‌ای دیگر رد شد و حضار به بدی از او یاد کردند، باز فرمود: واجب شد، عمر بن خطاب پرسید: چه چیزی واجب شد؟ فرمود: برای این یکی که تحسینش کردید بهشت و برای دیگری نیز دوزخ واجب شد، چون شما شاهد دنیایی خداوند محسوب می‌شوید).

هـ) انسان که از دنیا می‌رود بعد از مرگ نیز نشانه‌هایی بر او ظاهر می‌شوند، از جمله:

1- داشتن لبخند.

2- بالا بودن انگشت سبّابه.

3- تابناکی و شادی حاصل از مژده فرشته مرگ که بر روی صورت پدیدار می‌گردد.

7- نشانه‌های عاقبت شری:

عاقبت شری نیز نشانه‌های فراوانی دارد، از جمله:

الف) از دنیا رفتن در حال شرک و بی‌اعتنایی به دستورات خدا و رسول و یا در حال ترانه گفتن، استفاده از آلات موسیقی، بازیگری در فیلمهای مزخرف، شراب‌خواری و امثال آنها.

ب) خوشحال نشدن از خبر فرشته مرگ که بر سر و صورت ظاهر گشته و گاهی سایر قسمتهای بدن را نیز شامل می‌شود([[293]](#footnote-293)).

8- گفتن «إنا لله وإنا إلیه راجعون» و دعا کردن و شکیبایی:

لازم است بستگان میت به ویژه در حال جان دادنش صبر پیشه کنند، چون پیامبر خدا ص می‌فرماید: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». (ارزش صبر در لحظات نخستین مصیبت است).

همچنین لازم است بسیار دعا کنند و «إنا لله وإنا إلیه راجعون» را زیاد بگویند، زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلاّ آجره الله تعالى في مصيبته، وأخلف له خيراً منها»([[294]](#footnote-294)).

(هر بنده‌ای به مصیبتی گرفتار آید و بعد از گفتن: إنا لله وإنا إلیه راجعون، بگوید: خدایا! مرا بر این مصیبت پاداش عطا فرما و جایگزین بهتری را ارزانی ده، خداوند وی را پاداش داده و جایگزین بهتری نیز به او خواهد داد).

در جایی دیگر مؤمنان را چنین نوید می‌دهد: «ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاّ الجنة»([[295]](#footnote-295)).

(هر بنده مؤمنی در وقت مرگ دوستش پاداش اخروی را امید داشته باشد، جز بهشت پاداش دیگری ندارد).

پس از ذکر مطالب مزبور به بیانات شيخ ابن باز : می‌پردازیم که ترتیب بحث را چنین آغاز می‌کند:

اول: سنت است شعار توحید (لا اله الا الله) به انسان در حال احتضار تلقین شود، زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «لقنوا موتاكم: لا إله إلاّ الله»([[296]](#footnote-296)). (شعار توحید را به مرده‌گانتان تلقین کنید). مراد از مرده‌گان در اینجا کسانی است که در حال احتضاراند و نشانه‌های مرگ بر آنان پدیدار گشته است.

دوم: هرگاه مرگش محقق شد سنت است چشمانش فروبسته شده و چانه‌هایش بسته شوند.

و اینک شرح و تفصیل گفته‌های ایشان:

تلقین میت:

بر هر مسلمانی لازم است وقتی برادر مؤمنش را در حال احتضار دید، شعار توحید را به آرامی و مهربانی کنار سرش بگوید تا وی نیز تکرار نماید وقتی آن را بر زبان جاری ساخت دست بردارد. این امر بدین امید است که آخرین گفتارش در دنیا شعار توحید باشد و وارد بهشت گردد، زیرا پیامبر مهربان ص می‌فرماید: «لقنوا موتاكم: لا إله إلاّ الله»([[297]](#footnote-297)). در جایی دیگر می‌فرماید: «من كان آخر كلامه: لا إله إلاّ الله دخل الجنة»([[298]](#footnote-298)).

(هرکه آخرین سخنانش شعار توحید باشد، وارد بهشت می‌شود).

وظایف بستگان در قبال جنازه:

1- فروبستن چشمانش. ام سلمه ك نقل می‌کند: «دخل رسول الله ص على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»([[299]](#footnote-299)).

(پیامبر خدا ص پس از جان دادن ابوسلمه پیش وی آمد که چشمانش باز بود، ایشان چشماش را فروبستند و فرمود: بی‌گمان هرگاه روح گرفته شد چشم نیز دنبالش می‌افتد).

2- بستن چانه‌هایش. مراد این است که دهانش بسته شده و چانه‌هایش نیز با بندی محکم بسته شود تا هوا داخل بدنش نشده و بد منظر هم نگردد.

3- نرم کردن مفاصل بدنش. تا جریان حمل، غسل و تکفین به آسانی صورت گیرد.

4- گذاشتن چیز سنگینی بر روی سینه‌اش. تا در صورت به تاخیر افتادن غسل، شکمش باد نکند.

5- پوشاندن بدنش. تا وظایف بعدی به سرعت انجام شود، چون ام المؤمنین عائشه ك می‌گوید: «أن رسول الله ص حين توفي سجي»([[300]](#footnote-300)).

(وقتی پیامبر خدا ص از دنیا رفت جامه‌ای بر روی بدنش کشیده شد).

6- شتاب در تشییع جنازه‌اش، زیرا پیامبر خدا ص می‌فرماید: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»([[301]](#footnote-301)).

(در تشییع جنازه عجله کنید، چون اگر نیکوکار باشد کار خوبی در حق وی انجام داده‌ای و اگر هم بدکار باشد شری را از خود دور کرده‌اید).

7- اگر بدهکار بود در پرداخت بدهی‌هایش عجله شود، ابوهریره از پیامبر خدا ص نقل می‌کند: «نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يُقضى عنه»([[302]](#footnote-302)).

(جان انسان مسلمان به بدهیش وابسته است تا برایش پرداخت می‌شود).

سوم: واجب است جنازه انسان مسلمان غسل داده شود مگر اینکه در جبهه جنگ به شهادت رسیده باشد که در آن صورت غسل و نماز در حق وی انجام نشده و با همان لباسهای خودش به خاک سپرده می‌شود، زیرا پیامبر خدا ص وظیفه غسل و نماز را در حق شهدای غزوه اُحد انجام نداد.

چهارم: کیفیت غسل میت:

لازم است کسی که وظیفه غسل میت را برعهده دارد شستن جنازه‌اش را به ترتیب انجام دهد:

الف) عورتش پوشیده شود.

ب) کمی بلند شده و به آرامی شکمش فشار داده شود.

ج) سپس دستکشی در دست کرده و بر شکمش عبور دهد.

د) وضو برایش انجام شود.

هـ) سپس سر و ریشش با آب و یکی از مواد خوشبو کننده شسته شود.

و) شستن طرف راست.

ز) شستن طرف چپ.

ح) دو یا سه بار غسل شود.

ط) هر بار چیزی از بدنش خارج شد دوباره شسته شود و سوراخش با پنبه یا هر چیز مناسبی مانند مرهم بسته شود.

شرح بیانات شيخ:

هرگاه مسلمانی - بزرگ یا کوچک - جان سپارد، بدون در نظر گرفتن سالم بودن بدنش غسل داده می‌شود. و کسی که در جبهه‌ی جنگ با کفار به درجه رفیع شهادت نائل آمده غسل نمی‌گردد، زیرا پیامبر رحمت راجع به ‌این گروه سرافراز می‌فرماید: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح، أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة»([[303]](#footnote-303)).

(آنان را غسل ندهید، چون در روز قیامت هر زخم یا قطره خونی بوی مسک می‌دهد).

فضیلت غسل:

ابورافع از پیامبر ص روایت می‌کند که: «من غسل مسلماً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة» وفي رواية: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفي رواية بلفظ: «أربعين كبيرة»، «ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجرى الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة»([[304]](#footnote-304)).

(هر که مسلمانی را غسل داده و عیبهایش را پنهان نگه دارد، خداوند چهل بار وی را مورد مغفرت خویش قرار می‌دهد)، در روایتی دیگر آمده است: (خداوند وی را از نظر پاکی از گناه به حالت اولی (روز ولادت) باز می‌گرداند)، در روایتی دیگر می‌فرماید: (خداوند چهل مورد از گناهان کبیره‌اش را می‌بخشاید) و در یکی دیگر از روایات این تعبیر ذکر است: (و هر که وی را کفن کند خداوند در روز قیامت لباس ابریشم نازک و دیبای ضخیم بهشت را بر تنش می‌کند، و هر کس او را به خاک سپارد خداوند در آخرت منزلی را به وی ارزانی می‌دارد).

شرایط دست‌یابی به فضیلت غسل:

کسی که مسؤلیت غسل میت بر عهده می‌گیرد فضایل مزبور را به دو شرط تصاحب می‌کند:

1- معایب احتمالی را به‌ هیچ وجه بازگو نکند.

2- تنها به منظور دست‌یابی به رضای خدا اقدام به انجام آن نماید، چون از نظر شریعت خدا اخلاص، معیار پذیرش عبادات محسوب می‌گردد و هر عملی فاقد آن باشد مردود است.

کیفیت غسل از دیدگاه سنت:

ام عطیه ك می‌گوید: پیامبر خدا ص در حین غسل دخترش (زینب) پیشمان آمد و فرمود: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسدر» قالت: قلت: وتراً؟ قال: «نعم واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من الكافور. فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه، فألقى علينا حقوه «إزاره» فقال: «أشعرنها إياه»، قالت: ومشطتها ثلاثة قرون (وفي رواية: نقضته ثم غسلته) فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها قالت: وقال لنا رسول الله ص «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»([[305]](#footnote-305)).

(وی را با آب و ماده خوشبوی سدر سه، یا پنج، یا هفت بار و یا به دلخواه خود، بشویید. ام عطیه می‌گوید: پرسیدم: عدد غسلها فرد باشد؟ فرمود: بله، و در آخرین بار کمی ‌کافور را نیز بدان اضافه کنید و هرگاه تمام شدید به من خبر بدهید. وقتی تمام شدیم ایشان را با خبر کردیم، بعد از آمدن پوشش خویش را به ما داد و فرمود: برای جامه زیرش از آن استفاده کنید. ام عطیه می‌گوید: موهایش را به سه قسمت بافتیم و پشت سرش انداختیم، پیامبر فرمود: از طرف راست و اعضای وضو غسلش را شروع نمایید).

امانت در غسل:

ابن عمر می‌گوید: (لا يغسل موتاكم إلاّ المأمونون)([[306]](#footnote-306)).

(بايد تنها افراد مورد اطمینان مرده‌هایتان را غسل دهند).

کیفیت غسل:

1- اگر میت در زمان حیات، غاسلش را تعیین کرده بود چه بهتر و گرنه پدر، پدر بزرگها، پسر و نوه‌هایش وی را می‌شویند، و اگر وصیت نکرده بود خانوداده‌اش به دلخواه خود فرد مورد اطمینانی را بر می‌گزینند.

2- باید محل غسل سرپوشیده باشد.

3- اگر ممکن بود مناسب است غاسل در حین انجام غسل دو نفر از بستگان نیکوکار و بدکار میت را انتخاب نماید تا هم فرد نیکوکار را آموزش داده و هم بدکار از مشاهده ‌این حالت متاثر شده و به سوی خداوند رحمان برگردد.

4- نباید به جز افراد مورد نیاز کسی دیگر در وقت غسل حضور داشته باشد.

ابزار لازم برای غاسل:

1- گذاشتن ماسک روی بینی و دهان، تا بو به داخل بدنش نفوذ نکند.

2- پوشیدن محافظ بر روی لباسها، جهت ممانعت از انتقال چرک و مواد خوشبو از قبیل سدر و کافور به لباسهایش.

3- استفاده از دست کش، برای جلوگیری از تماس با پوست میت و انتقال چرک و پلیدی.

4- پوشیدن محافظی برای پاها، تا از پلیدی احتمالی در امان باشند.

آب و سدر ترکیبی مورد نیاز:

1- آب بر اساس لیتر به مقدار لازم تهیه شود.

2- تهیه سدر و امثال آن.

برای هر چهار لیتر آب یک فنجان بزرگ سدر کافی است، برای مثال اگر میت کودک بود یک گالن (حدود چهار لیتر آب) و یک فنجان قهوه خوری بزرگ سدر، برای میت بزرگتر دو گالن آب و دو فنجان سدر، مرد متوسط سه گالن آب و سه فنجان سدر، بزرگتر از وی چهار گالن آب و چهار فنجان سدر و بالاخره برای بزرگتر از وی نیز پنج گالن آب و پنج فنجان سدر لازم است. برای جنین سقط شده ‌هم نیم گالن آب و نیم فنجان سدر کافی است.

آب و کافور ترکیبی مورد نیاز:

برای هر گالن آب دو پیمانه کافور لازم است، یعنی مثلا: برای مرده کودک یک گالن آب و دو پیمانه کافور لازم است، و به ترتیب مذکور در بخش قبل مقدار آب و کافور افزایش می‌یابد.

نکته قابل ملاحظه:

کافور دو نوع دارد: یا نرم است و با دست ساییده می‌شود و یا سفت است و باید به وسیله‌ هاون کوبیده شود تا به شکل پودر در آید.

مقدمات پیش از غسل:

لازم است غاسل پیش از انجام غسل نکات زیر را مد نظر قرار دهد:

الف) پوشاندن عورت میت (از ناف تا زانو) با حوله‌ای بزرگ. البته باید دانست که عورت خانمها در حضور زنان از ناف تا زانو است.

ب) در آوردن لباسهایش:

1- اگر مفاصل میت نرم باشد در آوردن لباسهایش آسان است و می‌توان آنها را نیز به فرد محتاجی داد، ولی اگر مفاصلش نرم نشده بود و یا در یخچال یخ زده شده بود باید برای درآوردن لباسهایش از قیچی استفاده کرد، ولی در هر حال باید عورتش پوشیده نگه داشته شود.

2- کوتاه کردن ناخنهای دست و پا، تراشیدن یا کندن موهای شرمگاه در صورت انبوه یا کم بودن و کاستن موهای سبیلش.

3- تمیز کردن بینی و دهان و بستنشان با پنبه تا انتهای کار شستن و سپس برداشتنش.

4- هرگاه به دلیل پلیدی بسیار بر روی بدن میت کار نظافت به آسانی انجام نمی‌شد، لازم است مواد زیر با هم مخلوط شوند:

الف) دو قاشق صابون خرد شده.

ب) دو قاشق شامپو.

ج) دو قاشق داروی ضد عفونی کننده.

د) سه لیوان آب بزرگ.

هـ) همه مواد بالا با هم مخلوط شده و برای اتمام نظافت از لیف مخصوص بدن استفاده می‌شود.

غسل ميت از سر و صورت شروع شده و سپس به ترتیب طرف راست و چپ ضمن حفظ ستر عورت غسل داده می‌شود و در هر دو حالت غاسل دستش را از زیر پارچه به داخل برده و عورتش را نیز می‌شوید. آنگاه یک بار دیگر قسمتهای مختلف بدن میت به ترتیب مزبور آب کشی می‌گردد.

تذکر:

بر اساس بزرگی و کوچکی حجم جنازه مواد ترکیبی مذکور افزایش و کاهش یافته و بعد از تمییز کردنش موارد زیر مد نظر قرار خواهد گرفت:

1- اگر مفاصل میت نرم بود در حالتی نیمه نشسته قرار داده شده و به آرامی شکمش سه بار فشرده می‌شود تا مواد داخل بدن خارج گردد، سپس غاسل دست کشی در دست چپ کرده و پیش و پسش را تمییز می‌کند و در این اثنا از طرف شخص دیگری آب بر روی دستانش جریان می‌یابد.

و اگر بدن میت سفت بود یعنی در حین جان دادن مفاصلش نرم نشده و یا از داخل یخچال بیرون آورده شده بود، کافی است پاهایش آزاد شده و غاسل با دست چپش قُبُل و دُبُر وی را تمییز نماید، اگر غاسل در این اثنا مدفوع و ادرار را به صورت مکرر مشاهده نمود، باید برای بار دوم و سوم نیز همان کار را تکرار کند و اگر همچنان ادامه داشت اندک پارچه‌ای را با ماده چسپناک پزشکی آغشته کرده و داخل قُبُل و دُبُرش بگذارد.

2- غاسل دستان میت را جمع کرده و می‌گوید: بسم الله، سپس هرکدام از دستان، صورت، بازوی راست، بازوی چپ، پای راست و پای چپ را سه بار شسته و هر یک از دهان و بینیش را سه بار مسح می‌کند، و جلو و پشت سرش را نیز مسح کرده و گوشهایش را تمییز می‌نماید.

3- غاسل هر کدام از سر و صورت، طرف راست از شانه تا انتهای پای راست و طرف چپ از شانه تا انتهای پای چپ را با سدر تهیه شده می‌شوید و در هر دو حال ضمن حفظ عورت آن را چند بار با آب و سدر مخلوط غسل می‌دهد.

4- تمام قسمتهای بدن به ترتیبی که گذشت با کافور نیز غسل داده می‌شود، البته باید دانست کافور نوعی ماده خوشبو است که بدن را سفت کرده و برای حشرات نیز زهرآلود و کشنده است.

5- سپس تمام قسمتهای بدنش با حوله دیگری خشک شده و حوله اولی که خیس‌تر است به آرامی ‌برداشته می‌شود و بدین ترتیب آماده تکفین می‌گردد([[307]](#footnote-307)).

تذکراتی مهم:

1- شیوه غسل افرادی که در حوادث گوناگون یا آتش سوزی فوت کرده‌اند بدین ترتیب است:

ابتدا عضو آسیب دیده تمییز شده و سپس به وسیله پنبه و موسلین از تماس آب و سدر و کافور حفاظت می‌شود، بعد از آن عضو مزبور تیمم می‌گردد. اگر فرد مذکور بسیار آسیب دیده و امکان غسل دادنش وجود نداشت باید پس از آنکه روی کفنها گذاشته شد، تیمم شود.

2- جنازه‌های مذکر و مؤنث بالاتر از هفت سال یک بار شسته می‌شوند، و علاوه بر آن گیسوان خانمها به سه قسمت بافته می‌شود. و اما اگر زیر هفت سال بودند چون دارای عورت نیستند زنان می‌توانند مردان را سه بار بدون وضو و یا مردان زنان را بشویند - البته به شرط اینکه غاسل محرم بوده و عورتش را نیز پوشیده باشد - . زنان نمی‌توانند مردان را - به استثنای شوهرانشان - غسل دهند، و همچنین مردان نیز جز همسرانشان را نمی‌توانند بشویند، زیرا پیامبر خدا ص در این زمینه خطاب به عائشه ك می‌فرماید: «ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك»([[308]](#footnote-308)).

(اگر تو قبل از من از دنیا بروی و وظیفه غسل، تکفین، نماز و به خاک سپاردنت را خودم بر عهده گیرم، اشکالی ندارد).

عائشه ك نیز در این باره می‌فرماید: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ص إلاّ نساؤه»([[309]](#footnote-309)).

(اگر آنچه اکنون می‌دانم قبلا می‌دانستم، (اجازه‌ نمی‌دادم) جز همسران پیامبر کس دیگری جنازه‌اش را غسل دهد).

3- غسل، تکفین و نماز در حق جنین سقط شده زیر چهار ماه انجام نمی‌شود بلکه تنها به خاک سپرده خواهد شد، ولی اگر بیش از چهار ماه بود حکم انسان کامل دارد و غسل، نامگذاری و عقیقه برایش انجام می‌شود.

4- باید به‌ هنگام غسل جنازه شرایط جوی نیز ملاحظه شود، یعنی نباید در تابستان با آب گرم و در زمستان با آب سرد غسل گردد.

5- مرده‌ای که دندانهای ثابت طلا در دهان دارد باقی گذاشته می‌شوند ولی اگر متحرک بودند و دهانش نیز باز بود بیرون آورده خواهند شد، و اما اگر بسته شده بود نباید وی را بخاطر بیرون آوردنشان آزار داد([[310]](#footnote-310)).

نکته‌ای دیگر در این زمینه ‌اینکه: اگر برای یک بار آب تنها روی تمام قسمتهای بدن میت ریخته شود کافی است و فرض غسل تحقق می‌یابد.

چه وقتی از تیمم بجای غسل استفاده می‌شود؟:

هرگاه آب کافی برای غسل در دسترس نبود، یا مردی میان چند زن غیر محرم و یا زنی میان چند مرد نامحرم از دنیا رفت، بعد از تیمم، تکفین و نماز به خاک سپرده خواهد شد. تیمم در این شرایط جایگزین غسل می‌شود، زیرا پیامبر خدا ص در این راستا می‌فرماید: «إذا ماتت المرأة مع رجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع نساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما يُيَمَّمان ويدفنان»([[311]](#footnote-311)).

(هرگاه یک زن میان مردانی (نامحرم) و یا یک مرد میان زنانی (نامحرم) از دنیا رفت، تیمم شده و به خاک سپرده می‌شود).

پنجم: تکفین میت:

بهتر است مردان علاوه بر پیراهن و عمامه سه کفن داشته باشند، اگر کفنها به صورت پیراهن، شلوار و لفافه ‌هم باشند اشکالی ندارد.

زنان در پنج کفن: زیرپوش، روبند، شلوار و دو لفافه، پسر بچه در یک تا سه لباس، و دختر بچه نیز در یک پیراهن و دو لفافه تکفین می‌شوند.

البته برای همه آنها یک لباس پوشاننده تمامی قسمتهای بدن کافی است و عمل به واجب اصلی تحقق می‌یابد، ولی اگر میت در حال احرام فوت کرده بود ابتدا با آب و سدر غسل داده و سپس در کفنهایی به صورت شلوار و روپوش بزرگی تکفین می‌گردد و از پوشاندن سر و صورت و خوشبو کردنش خودداری می‌شود چون بر اساس حدیثی از پیامبر ص خداوند وی را در آخرت لبیک‌گویان زنده خواهد کرد. اگر میت زن در حال احرام بود مانند سایرین تکفین خواهد شد ولی از خوشبو کردن، نقاب زدن سر و صورت و استفاده از دست کش برایش خودداری می‌شود و صورت و دستانش تنها با کفن پوشانده خواهند شد.

ششم: شایسته‌ترین فرد برای غسل، امامت نماز و دفن میت، وصی، پدر، پدر بزرگ و سپس نزدیک‌ترین خویشاوندان پدری است.

بهترین کس برای غسل دادن زن، وصی او، مادر، مادر بزرگ و سپس نزدیک‌ترین بستگان زن است، زوجین می‌توانند یکدیگر را غسل دهند، چون جنازه ابوبکر و علی م را همسرانشان غسل دادند.

شرح بینات شيخ:

وجوب تکفین میت:

واجب است نعش انسان مسلمان پس از غسل با پارچه‌ای بزرگ پوشیده شود، زیرا وقتی مصعب بن عمیر در غزوه اُحد به شهادت رسید در ردایی کوچک کفن شد، پیامبر خدا ص دستور داد سر و بدنش با آن کفن گردد و برای پوشاندن پاهایش نیز از گیاه «اِذخر» استفاده کنند([[312]](#footnote-312)).

حدیث بالا بیانگر این امر است که باید تمامی قسمتهای بدن میت کفن شود و در صورت کافی نبودن پارچه موجود از چیز دیگری استفاده گردد.

کیفیت تکفین:

جمهور علما اتفاق نظر دارند باید جنازه میت - اعم از زن و مرد به استثنای مرده در حال احرام - به وسیله پارچه‌ای ضخیم پوشیده شود، و بهترین کفن نیز آن است که عائشه ك پیرامون کفن پیامبر خدا ص توضیح داده و امام بخاری و مسلم - رحمهما الله - روایت کرده‌اند. پیامبر هم ص در این زمینه می‌فرماید: «أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض...»([[313]](#footnote-313)).

(بهترین چیزی که در قبور و مساجد خدا را بدان زیارت می‌کنید، رنگ سفید است).

لذا ما در اینجا کیفیت تکفین را گام به گام توضیح خواهیم داد:

گام اول: اندازه‌های کفن:

1- برای مرده‌ای که عرض کمرش 30 سانتی متر است در پارچه‌ای به عرض 90 سانت کفن می‌شود، اگر عرضش 40 سانت بود پارچه‌ای 120 سانتی، اگر 50 سانت بود پارچه‌ای 150 سانتی و اگر 60 سانت بود پارچه‌ای به عرض 180 سانتی‌متر کفایت می‌کند.

2- طول جنازه اگر 180 سانت بود کفنی به طول 240 سانت، اگر 150 سانت بود کفنی 200 سانتی، اگر 120 سانت بود کفنی 160 سانتی و اگر 90 سانت بود کفنی 120 سانتی برایش بکار می‌رود، افزایش طول کفن بدین خاطر است تا بتوان بالای سر و زیر پاهایش محکم بسته شوند.

گام دوم: تکفین:

1- تکفین مرد:

برای مردها از سه کفن استفاده خواهد شد، چون عائشه ك راجع به‌ کفنهای پیامبر ص می‌گوید: (كفن رسول الله ص بثلاثة أثواب سحولية بيضاء من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً)([[314]](#footnote-314)).

(پیامبر خدا ص در سه جامه سفید پنبه‌ای بدون پیراهن و عمامه، کفن شد).

باید علاوه بر موارد فوق، نکات زیر هم لحاظ شوند:

الف) تهیه بندها از عرض کفن، یعنی مثلا اگر عرض جنازه 60 و طولش 180 سانت بود عرض لفافه‌ها 180 سانت خواهد بود که بندها از عرض آن بریده شده و به صورت مساوی بر نعش میت گذاشته می‌شوند.

ب) هر سه لفافه به عرض 180 و طول 240 سانتی‌متر بریده می‌شوند که به طور مساوی روی هم قرار داده شده و سپس زیر نعش گذاشته می‌شوند. البته تعیین اندازه‌های کفن و بندها به تجربه و مهارت انسان بر می‌گردد و نمی‌توان چارچوبی کلی برایش در نظر گرفت.

ج) شورتی به طول 100 و عرض 25 سانتی‌متر از جنس پارچه تهیه شده و پس از قرار دادن کمی‌ پنبه روی آن زیر مقعد میت گذاشته می‌شود، سپس ترکیبی از مسک و کافور به اندازه یک فنجان متوسط مسک و چهار پیمانه کافور نیز روی شورت و لفافه زیرین پاشیده می‌شود.

د) جنازه روی کفنها گذاشته شده و سپس به وسیله عود یا امثال آن محل سجده، پیشانی، بینی، کف دستها، زانوها و کف پاها خوشبو می‌گردد.. آنگاه به وسیله کمی ‌پنبه بغلهایش نیز خوشبو گشته و دستانش به موازات پهلوهایش گذاشته می‌شود. سپس کناره‌های شورت محکم بسته می‌شود تا از خروج احتمالی مدفوع و ادرار روی کفنها جلوگیری شده و با همان طهارت قبل داخل قبر قرار داده شود.

هـ) سپس طرف راست و چپ هر سه لفافه به ترتیب گرفته شده و سر و پاهایش به تدریج داخل قبر گذاشته خواهد شد.

و) شیوه گره دادن کفنها بدین ترتیب است که ابتدا بالای سر گره داده شده و سپس بندهای پنجگانه به صورت مساوی طوری در طرف چپ گره داده می‌شوند که در وقت گذاشتن نعش داخل قبر به آسانی باز شوند.

2- تکفین زن:

سنت است زنان با پنچ پارچه: دو لفافه، پیراهن، شلوار و روبند کفن شوند، پس اگر عرض کمر50 سانت و طول بدنش 150 سانتی متر بود دو لفافه 200 سانتی تهیه گشته و به وسیله بندهایی گره داده می‌شوند.

باید علاوه بر موارد فوق نکات زیر هم رعایت شوند:

الف) پیراهنی به پهنای 90 سانت برای پوشاندن شانه تا انتهای پاهایش تهیه گشته و شکافی نیز برای سرش در وسط آن ایجاد می‌شود.

ب) شلواری به اندازه 90 سانت عرض و 150 سانت طول تهیه گشته و روی طرف پایین و پیراهن گذاشته می‌شود.

ج) آماده کردن روبندی به طول و عرض 90 سانتی‌متر مربع.

د) شورتی به اندازه 25 سانت عرض و 90 سانت طول تهیه و از طرف بالا و پایین شکافته می‌شود تا پس از گذاشتن کمی ‌پنبه و آغشته کردن به مخلوطی از مسک و کافور زیر مقعدش قرار داه شود. باید دانست عرض پیراهن، شلوار و روبند برای همه مرده‌های زن 90 سانتی متر است([[315]](#footnote-315)).

چند تذکر:

1- تکفین کودک زیر هفت سال با یک یا سه لباس خواهد بود.

2- تکفین دختر بچه زیر هفت سال با پیراهن و دو لفافه است.

3- آغشته کردن کفنها به مسک بخاطر نقل قول ابوسعید خدری از پیامبر خدا ص است که: «أطيب الطيب المسك»([[316]](#footnote-316)).

(خوشبوترین مواد خوشبو مسک است).

و اینک بیان دلایل پاره‌ای از گفته‌های شيخ:

الف) زنان در پنج لباس کفن می‌شوند ...

ابن المنذر : در این باره می‌گوید: بیشتر علما معتقدند: باید زنان در پنچ پارچه کفن شوند، چون پوشش حال حیاتشان بیش از مردان بوده بعد از مرگ نیز باید بیش از ایشان باشند، و چون زنان در حال احرام مکلف به پوشیدن لباس دوخته شده بوده‌اند سنت است کفنهایشان نیز دوخته شده باشند، ولی مردان چون در حال احرام چنان نیستند پس از مرگ نیز با زنان اختلاف دارند([[317]](#footnote-317)). و همچنین بخاطر اینکه پیامبر خدا ص در این زمینه می‌فرماید: «ليله أقربكم إن كان يعلم»([[318]](#footnote-318)).

(باید نزدیک‌ترین فرد به میت در صورت داشتن تجربه، مسؤلیت غسل و تکفینش را برعهده گیرد).

ب) شایسته‌ترین فرد برای غسل زن...

عائشه ك در این خصوص می‌گوید: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ص غير نسائه»([[319]](#footnote-319)).

در جایی دیگر می‌فرماید: «رجع إليَّ رسوله ص من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك»([[320]](#footnote-320)).

(پیامبر خدا ص از تشییع جنازه‌ای در مقبره بقیع برگشتند و من از شدت سر دردی که داشتم ناله می‌کردم، فرمود: بلکه من ناله می‌کنم، اگر تو پیش از من بمیری، من خودم مسؤلیت غسل، تکفین، نماز و به خاک سپاردنت را برعهده می‌گیرم).

ج)چون جنازه ابوبکر را همسرش...

همسر ابوبکر اسماء دختر عمیس خثعمی بود که خیلی زود در مکه به گروه مؤمنان پیوست و همراه جعفر بن ابی طالب به مدینه‌ هجرت کرد، وقتی جعفر به شهادت رسید، ابوبکر وی را به عقد خویش در آورد، وقتی ایشان نیز دار فانی را وداع گفتند، علی با وی ازدواج کرد.

هفتم: کیفیت نماز میت:

نماز میت چهار «الله اکبر» دارد، پس از تکبیر نخست سوره حمد خوانده شده و اگر بعد از آن سوره‌ای کوتاه یا چند آیه قرائت شود بهتر است، چون در حدیث صحیحی از ابن عباس م چنین آمده است.

بعد از تکبیر دوم همچون تشهد، بر پیامبر ص درود فرستاده می‌شود.

بعد از تکبیر سوم برای میت دعا کرده و می‌گوید: (اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده).

(خدایا! زنده، مرده، حاضر، غائب، مردان و زنان ما را مورد مغفرت خویش قرار ده، خدایا! هر که را زندگی بخشیدی زمینه مسلمان زیستن را نیز برایش فراهم ساز و هر که را می‌میرانی وی را در حال داشتن ایمان بمیران، بارالها! وی (یعنی میت حاضر) را مورد مغفرت، رحمت، صیانت، عفو و مهمان نوازی خویش قرار ده، قبرش را گشاد کن، وی را با آب و برف و تگرگ همچون تمییز کردن لباس سفید از چرک شستشو ده، منزل و زن و فرزندی بهتر از منزل و زن و فرزند خویش را به وی ارزانی دار، او را داخل بهشت کن و از عذاب دوزخ و آتش پناهش ده و قبر را برایش وسیع و نورانی فرما، خدایا! ما را از اجر وی محروم نکن و بعد از او گمراهمان نساز.

سپس تکبیر چهارم را گفته و یک بار از طرف راست سلام می‌دهد.

سنت است برای هر یک از تکبیرها دستهایش را بلند کند، اگر جنازه زن بود ضمایر را به صورت مؤنث و اگر دو یا بیش از آن بودند به صورت مثنی و جمع بکار می‌رود.

و اما اگر جنازه کودک بود بجای دعای مغفرت دعای زیر خوانده می‌شود: (اللهم اجعله فرطاً وذُخراً لوالديه، وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم).

(خدایا! وی را پاداش، ذخیره و شفاعت‌کننده والدینش قرار ده، خدایا! موازین اخروی ایشان را به وسیله او سنگین گردان، پاداششان را بزرگ و ارزشمند قرار ده، وی را به نیکوکاران پیشین ملحق ساز، او را زیر نظر ابراهیم بگذار و از عذاب دوزخش نگه‌دار).

سنت است امام در حین اقامه نماز مقابل سر مرد و میانه زن بایستد، اگر نماز میت چندین جنازه اقامه می‌شد شیوه چیدن جنازه‌ها بدین ترتیب است:

جنازه مرد در طرف امام و جنازه زن در طرف قبله، و اگر جنازه کودکان نیز وجود داشتند پسر بچه پیش از زن و زن پیش از دختر بچه واقع می‌شود، سر پسر بچه در موازات سر مردان و میانه زنان در موازات سر مردان قرار خواهد گرفت و همچنین سر دختر بچه به موازات سر زنان و میانه‌اش در موازات سر مردان می‌باشد، و همه نمازگذاران پشت سر امام صف می‌بندند، مگر اینکه تنها یک نفر مأموم حضور داشته باشد که آن وقت در طرف راست امام قرار می‌گیرد.

شرح بیانات شيخ:

1- کیفیت نماز میت:

نماز میت همچون غسل، تکفین و به خاک سپاردن جزو فرضهای کفائی محسوب می‌شود، یعنی هرگاه عده‌ای از مسلمانان آنها را انجام دادند تکلیف از گردن سایر مؤمنان برداشته می‌شود، زیرا پیامبر خدا ص بر جنازه مؤمنان نماز اقامه می‌کرد، و پیش از اینکه مسؤلیت پرداخت بدهی مسلمان فوت کرده بدهکار را نیز برعهده گیرد از اقامه نماز بر روی جنازه‌اش امتناع ورزیده و می‌فرمود: نماز برادرتان را اقامه کنید([[321]](#footnote-321)).

شرایط نماز میت:

نماز میت نیز همچون سایر نمازها دارای شرایط پاکی از بی‌وضویی و پلیدی، ستر عورت و رو به قبله ‌ایستادن است، زیرا پیامبر خدا ص نماز میت را هم نماز نامیده و فرمود: «صلوا على صاحِبِكُم» ؛ (بر برادرتان نماز بخوانید).

بنابر این شرایط نماز بر آن اجرا می‌شود.

فرایض نماز میت:

1- قیام، برای کسی که توانایی دارد.

2- نیت آوردن، زیرا «إنما الأعمال بالنيات».

3- قرائت سوره حمد.

4- چهار بار «الله اکبر» گفتن.

5- دعا و سلام دادن.

کیفیت نماز میت:

1- قرار دادن جنازه در سمت قبله.

2- ایستادن مردم پشت سر امام در سه صف، چون پیامبر ص می‌فرماید: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»([[322]](#footnote-322)). (هر که سه صف بر وی نماز بخوانند، بهشت را برای خود واجب کرده است).

3- بلند کردن دستان به نیت اقامه نماز بر میت.

4- قرائت سوره فاتحه، بهتر است بعد از آن نیز سوره‌ای کوچک خوانده شود، زیرا طلحه بن عبدالله بن عوف نقل می‌کند: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق..([[323]](#footnote-323)).

(پشت سر ابن عباس نماز میت خواندیم، سوره فاتحه و سوره دیگری نیز با صدای بلند خواند، پس از نماز دستش را گرفتم و راجع به جهری خواندن از او پرسیدم، در پاسخ گفت: بخاطر آن بود تا بدانید که جهری خواندن سنت و حق است).

5- تکبیر گفتن و دعا برای میت.

6- گفتن تکبیر سوم.

7- نمازگذار در اینجا اگر خاست می‌تواند پس از دعا کردن سلام دهد و یا بعد از تکبیر چهارم یک بار به طرف راست سلام دهد، چون نقل شده که: در نماز میت سنت است امام تکبیر گوید، سپس سوره فاتحه را به صورت سری بخواند، آنگاه بر پیامبر ص درود بفرستد و در همه تکبیرها برای میت دعا کند و به دنبال هیچ کدام از آنها قرآن نخواند، و در پایان به صورت سری سلام دهد([[324]](#footnote-324)).

الفاظ دعا در نماز میت:

دعاهای بسیاری در نماز روایت شده‌اند که شيخ به برخی از آنها اشاره کرد، در یکی دیگر از آنها آمده است: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وحاضرنا وغائبنا.. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده».

(خدایا! فلان پسر فلان در جوار تو قرار دارد پس وی را از سختی و عذاب قبر نگه دار که تو اهل وفا به عهد و حق هستی. بارالها! او را مورد مغفرت و رحمت خویش قرار ده که بسیار آمرزنده و مهربان هستی)([[325]](#footnote-325)).

اگر میت بچه بود بجای دعای فوق این دعا خوانده می‌شود: «اللهم اجعله لوالديه سلفاً وذخراً وفرطاً، وثقّل به موازينهم، وأعظِم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر، ومن عذاب جهنم»([[326]](#footnote-326)).

همه ‌این دعاها صحیح و پاره‌ای از آنها در کتب صحاح و پاره‌ای دیگر در کتب سنن آمده‌اند، دعایی که شيخ بدان اشاره کرد از ابوهریره نقل شده و در صحیح مسلم و دیگران آمده است.

شیوه ‌ایستادن امام در نماز میت:

ابو غالب خیاط : می‌گوید: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش فقيل له: يا أبا حمزة! هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلافاً في قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله ص يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا»([[327]](#footnote-327)).

(انس بن مالک را در حین ادای نماز میت دیدم که مقابل سر جنازه ‌ایستاد. پس از آن، نعش زنی از قریش را نیز آوردند و گفتند: ای ابوحمزه! این، جنازه فلان دختر فلان است و بر او نماز بخوان، وی نیز در حین اقامه نماز مقابل میانه میت ایستاد، علاء بن زیاد علوی که حضور داشت علت تفاوت در کیفیت ایستادن را از ایشان پرسید و گفت: ای ابو حمزه! آیا پیامبر خدا ص چنین می‌کرد؟ فرمود: بله، علاء رو به ما کرد و گفت: به خاطر بسپارید).

از نافع : از ابن عمر روایت شده که: «أنه صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًّا واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعاً والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبوقتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة..»([[328]](#footnote-328)).

(او نماز هفت میت را با هم اقامه کرد، مردان در طرف امام و زنان در یک صف در سمت قبله قرار گرفتند، جنازه امّ کلثوم دختر علی بن ابی طالب که ‌همسر عمر بن خطاب بود و پسرش (زید) کنار هم قرار داده شدند و سعید بن عاص امامت را بر عهده گرفت، در حالی که کسانی همچون ابن عباس، ابوهریره، ابوسعید و ابوقتاده نیز حضور داشتند، آنگاه پسر بچه در طرف امام گذاشته شد، مردی اعتراض کرد، من هم رو به ابن عباس و دیگران کردم و گفتم: این یعنی چه؟، گفتند: سنت است).

تشییع جنازه:

تشیع جنازه به عنوان یکی از سنتها و آداب اسلامی به ‌شمار می‌رود، زیرا پیامبر خدا ص مؤمنان را چنین دستور می‌فرماید که: «عودوا المريض، وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة»([[329]](#footnote-329)).

(از بیمار عیادت کنید و همراه جنازه نیز راه بروید چون شما را به یاد آخرت می‌اندازد).

بر اساس یکی دیگر از احادیث شتاب در تشییع جنازه مستحب است، می‌فرماید: «أسرعوا، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه».

(شتاب کنید چون اگر نیکوکار باشد خیری را به وی تقدیم کرده‌اید).

یکی دیگر از سنتهای تشییع جنازه راه رفتن جلوی جنازه است، زیرا پیامبر ص و ابوبکر و عمر م جلوی جنازه راه می‌رفتند([[330]](#footnote-330)).

فضیلت تشییع جنازه:

ییامبر رحمت ص پیرامون فضیلت و امتیاز تشییع جنازه می‌فرماید: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد (وهو جبل عظيم قرب المدينة)، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط»([[331]](#footnote-331)).

(هر که از روی ایمان و كسب پاداش، جنازه مسلمانی را دنبال کند و تا پس از نماز و به خاک سپاردن همراهش باشد، با دو قیراط پاداش بر می‌گردد که‌ هر قیراط به اندازه کوه اُحد است (کوهی بزرگ و در نزدیکی مدینه قرار دارد)، و هر کس پس از نماز خواندن و پیش از به خاک سپاری برگردد یک قیراط پاداش را تصاحب کرده است).

هشتم: کیفیت به خاک سپاری میت:

1- تعمیق قبر به اندازه نیم قد مردی.

2- حفر شکافی (لحد) در سمت قبله.

3- گذاشتن جنازه در لحد بر روی پهلوی راست.

4- باز کردن گرههای کفن بدون کشیدن و جدا کردن از کفنها.

5- پرده بر نداشتن از سرو صورت میت اعم از مرد و زن.

6- گذاشتن خشت و یا هر چیز مناسبی روی دریچه لحد و گل اندود کردنش.

7- ریختن گرد و خاک روی آن و زمزمه ذکر «بسم الله و علی ملة رسول الله».

8- بلند کردن قبر از سطح زمین به اندازه یک وجب.

9- ریختن شن روی قبر و آب پاشی کردنش در صورت امکان.

10- توقف تشییع کنندگان نزد قبر و دعای برای میت، زیرا پیامبر خدا ص پس از پایان مراسم به خاک سپاری کنار قبر نشسته و می‌فرمود: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل».

(برای برادرتان آمرزش و ثابت قدمی‌ بخواهید چون اکنون مورد بازخاست قرار می‌گیرد).

شرح گفته‌های شيخ:

به خاک سپاری میت:

دفن میت (زیر خاک پنهان کردن) جزو فرضهای کفائی به ‌شمار می‌رود، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ. (عبس: ٢١).

(بعد او را ميراند و در قبر پنهان نمود).

احکام به خاک سپاری:

1- تعمیق قبر به اندازه‌ای که‌ هم جنازه از دست‌برد حیوانات درنده و پرندگان در امان باشد، و هم بوی آن منتشر نشود، پیامبر نور و رحمت در این خصوص می‌فرماید: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد». فقالوا: من نقدم يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآناً»([[332]](#footnote-332)).

(قبر را خوب تعمیق کنید، و در صورت ضرورت دو نفر و سه نفر را در قبری دفن نمایید، سؤال شد: کدام یک از آنان را پیشتر دفن کنیم؟ فرمود: آنکه بیشتر با قرآن سروکار داشته است).

2- کندن لحد (شکافی از سمت قبله در کنار قبر) برای میت، چون بر اساس فرموده پیامبر خدا ص گر چه شکاف سطح قبر هم جائز است ولی لحد بهتر است، می‌فرماید: «اللحدُ لنا والشقُّ لغيرنا»([[333]](#footnote-333)).

(لحد برای ما (مسلمانان) و شکاف سطح برای دیگران است).

3- پاشیدن سه مشت خاک از طرف سر میت به داخل قبر، چون - بنابر روایت ابن ماجه با سندی بدون اشکال - پیامبر خدا چنان کرده است.

4- داخل کردن جنازه از پایین قبر در صورت امکان.

5- گذاشتن جنازه بر روی پهلوی راست و رو به قبله.

6- باز کردن گرهها و خودداری از نمایان کردن سر و صورت میت.

7- گفتن ذکر «بسم الله وعلی ملة رسول الله ص»، چون پیامبر خدا بر اساس روایتی از ابو داود و حاکم چنان کرده‌اند.

8- پوشاندن قبر به‌ هنگام گذاشتن جنازه زن در آن، زیرا پیشینیان چنان عمل می‌کردند.

9- برای کسی که خواندن نماز بر میت مورد نظر برایش مقدور نبوده جایز است بعد از به خاک سپاری به مدت کمتر از یک ماه نماز را بر وی اقامه کند، زیرا پیامبر ص چنان عمل کرده است، ولی اگر یک ماه از آن گذشت چون چنین چیزی از پیامبر ص نقل نشده، فاقد مشروعیت خواهد بود.

10- نباید خانواده میت برای مردم غذا درست کنند، چون جابر بن عبدالله جبلی می‌فرماید: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)([[334]](#footnote-334)).

(ما گرد آمدن پیش خانواده میت و درست کردن غذا بعد از دفن را نوحه‌سرایی به حساب می‌آوردیم).

ولی تهیه غذا برای خود یا مهمانانشان اشکالی ندارد، سنت است بستگان و همسایگان برایشان غذا درست کنند، چون پیامبر ص وقتی خبر شهادت جعفر بن ابی طالب را شنید به خانواده‌اش دستور داد برای زن و بچه جعفر غذا درست نمایند و فرمود: «إنه أتاهم ما يشغلهم». (ایشان دچار حادثه‌ای شده‌اند که وقت را برایشان نمی‌گذارد).

نکته‌ای دیگر در این زمینه‌ اینکه اگر خانواده میت همسایه‌ها را برای تناول غذای تهیه شده از طرف مردم دعوت کنند، اشکال ندارد و این امر محدود به زمان مشخصی هم نیست.

11- برای زنان جایز نیست بیش از سه روز برای هیچ مرده‌ای به استثنای شوهر، سوگواری کند، ولی بخاطر فقدان شوهر واجب است تا چهار ماه و ده روز به سوگواری بنشیند، مگر اینکه حامله باشد که در آن وقت مدت سوگواریش بر اساس سنت صحیح پیامبر ص با وضع حمل پایان می‌یابد.

و اما مردان نمی‌توانند برای هیچ یک از بستگان و سایر افراد به عزاداری بنشینند.

12- برای مردان سنت است هر از گاهی به منظور دعا و به یاد آوردن حوادث پس از مرگ از مقبره‌ها دیدن کنند، چون پیامبر رحمت ص در این زمینه می‌فرماید: «زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة»([[335]](#footnote-335)).

(قبرها را زیارت کنید چون شما را به یاد آخرت می‌اندازد).

پیامبر ص یارانش را آموزش می‌داد که به ‌هنگام زیارت قبور این اذکار را زمزمه کنند: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين».

(سلام بر شما ای ساکنان مؤمن، ما نیز به خاست خدا به ‌شما ملحق خواهیم شد، سلامتی ما و شما را از خدا می‌خواهیم و خدا پیشینیان و پسینیانمان را مورد رحمت و مهربانی خویش قرار دهد).

و اما زیارت قبور برای زنان مشروع نیست، چون پیامبر خدا ص زنانی را که چنین اقدامی می‌کنند نفرین کرده ‌است، و همچنین بخاطر اینکه زیارت کردن ایشان زمینه فساد اخلاقی و بی‌تابی را فراهم می‌سازد.

زنان بر اساس دستور پیامبر خدا ص نمی‌توانند در مراسم تشییع جنازه و همراهی میت تا مقبره‌ هم شرکت نمایند، ولی شرکت در نماز میت در مسجد یا مصلی برای همه مسمانان اعم از زن و مرد مشروع و مطلوب است.

بدین ترتیب به پایان کتاب می‌رسیم.

وصلی الله وسـلم علی نبینا محـمد وآلـه وصـحبه أجمعین.

سؤالاتی مهم

در پایان، جهت استفاده بیشتر خوانندگان ارجمند مجموعه سؤالاتی را از موضوعات مختلف کتاب تهیه کرده‌ایم، امیدورایم مورد پسند علاقه‌مندان عزیز قرار گیرد و در صورت امکان در تدارک مسابقه‌ای نیز از آن بهره ببرند:

1- وظیفه کسی که نتوانسته در کودکی بخواند چیست؟ مسؤلیت تو در برابر خویشاوندان بی سوادت چیست و چگونه ‌این وظیفه را تحقق می‌بخشی؟

2- حکم فراگیری واجبات دینی چیست و چطور باید بدان تحقق بخشید؟

3- ربعی بن عامر پیام پیامبر ص را در پاسخ رستم فارسی چطور تبیین کرد؟

4- علت گرویدن دسته دسته مردم به آیین اسلام چیست؟

5- حکم گفتن «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» و «بسم الله الرحمن الرحیم» برای نمازگذار چیست، چه وقتی باید آنها را بخواند و معنی اعوذ بالله...، رحمن و رحیم را بیان و تفاوت آنها را با هم توضیح دهید.

6- پایه‌های اسلام را همراه توضیح ارکان، شرایط و معنای شعار توحید، بیان بفرمایید.

7- ایمان آوردن به یکتایی خدا و رسالت محمد ص از چه ارزش و جایگاهی برخوردار است؟

8- جایگاه نماز و حکم ترک کننده آن را توضیح دهید؟

9- زکات و روزه و حج برای مسلمان از چه جایگاهی برخورداراند؟

10- تعریف لغوی و اصطلاحی ایمان را بیان فرمایید؟

11- آیا اعمال داخل مفهوم ایمان هستند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

12- عواقب منفی خارج کردن اعمال از مفهوم ایمان چیست؟

13- به پاره‌ای از دلایل سلف مبنی بر افزایش و کاهش ایمان اشاره کنید؟

14- احادیث زیر چه ارتباطی به موضوع افزایش و کاهش ایمان دارند:

الف) «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

ب) «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..».

15- دین در کجا خلاصه می‌شود؟

16- معنی اسلام را با ذکر دلیل توضیح دهید؟

17- معنای اسلام و ایمان چه وقتی با هم متحد یا اختلاف دارند؟

18- معنی ایمان را با ذکر دلیل توضیح دهید؟

19- آیا ایمان بر اعمال ظاهری اطلاق می‌گردد؟

20- انسان چطور می‌تواند ایمان و اسلام را در خود تحقق بخشد؟

21- مراد از کلمه شاخه‌های ایمان چیست و چه تفاوتی با ارکان دارد؟

22- آیا خصلت ایمان و دورویی در یک انسان قابل جمع است؟

23- چرا انکار ربوبیت خدا موجب نقض ایمان می‌گردد؟

24- انکار ربوبیت و شایستگی خدا برای عبادت چه تفاوتی با هم دارند؟

25- اتخاذ واسطه و وسیله در بندگی خدا چه حکمی ‌دارد؟

26- آیا به داوری گرفتن شریعت غیر خدا جایز است؟ چرا؟

27- حکم امور زیر را با ذکر دلیل بیان فرمایید:

الف) استهزا به خدا، قرآن و پیامبر ص.

ب) اعتقاد به توانایی خروج از هدایت محمد ص.

ج) اعتقاد به سقوط تکالیف از برخی مردم.

28- چند مورد از نواقض عملی ایمان را ذکر کنید.

29- هر کدام از گناه بزرگ و کوچک را با ذکر مثال و دلیل تعریف نمایید.

30- دیدگاه اهل سنت درباره مرتکب گناه کبیره چیست؟

31- معصیت را تعریف و بگویید چه وقتی موجب خروج از دایره دین می‌گردد؟

32- معصیت چه تاثیری بر ایمان دارد؟

33- چرا همسر فرعون از زندگی مرفه دنیا دست کشید؟

34- چگونه ‌ایمان به غیب عامل انتشار محبت در جامعه خواهد بود؟

35- ایمان به خدا چه وظایفی به دنبال دارد؟

36- مراد از توحید عملی چیست و چه تفاوتی با توحید اعتقادی دارد؟

37- آیا هیچ کسی توحید عملی را انکار کرده است؟

38- مقصود از ایمان به اسماء و صفات چیست؟

39- ایمان به ملائکه یعنی چه؟ و مردمان دوران جاهلی راجع به ‌ایشان چه اعتقادی داشتند؟

40- حکم ایمان به ملائکه را با ذکر دلیل توضیح دهید.

41- ایمان به ملائکه چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

42- برخی از وظایف ملائکه را با ذکر دلیل توضیح دهید.

43- ارتباط ملائکه را با موارد زیر توضیح دهید:

الف) انسان.

ب) مؤمنان.

ج) کافران.

44- برخی از آثار ایمان به ملائکه را توضیح دهید.

45- معنای لغوی و اصطلاحی کتاب را بیان نمایید.

46- ایمان به کتابهای آسمانی چه حکمی‌دارد؟

47- ایمان به کتابها شامل چه اموری است؟

48- برخی دلایل تحریف تورات و انجیل را توضیح دهید.

49- چرا نمی‌توان تورات و انجیل حاضر را به خدا نسبت داد؟

50- معنای لغوی و اصطلاحی قرآن را توضیح و بگویید ایمان بدان یعنی چه؟

51- قرآن کلام خدا است یعنی چه؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.

52- چرا خداوند تنها مسؤلیت حفظ قرآن را بر عهده گرفته است و حفظ آن به چه معنا است؟

53- واژه نبی را تعریف و علت نامگذاری بدان را توضیح دهید.

54- رسول و نبی چه تفاوتی با هم دارند؟

55- آیا می‌شود با تلاشهای انسانی به مقام نبوت دست یافت؟

56- برخی از ویژگیهای پیامبران را با ذکر دلیل بیان نمایید.

57- آیا می‌شود تنها به برخی از پیامبران ایمان آورد؟

58- آیا ایمان به پیامبرانی که در قرآن نیامده‌اند واجب است؟

59- ایمان به محمد ص چه مسؤلیتی به دنبال دارد؟

60- دلایل ختم نبوت با پیامبر را بیان کنید.

61- مقصود از ایمان به آخرت چیست؟

62- چند مورد از حوادث پس از مرگ را که پیامبر بدانها اشاره کرده ذکر کنید.

63- چطور می‌توان ایمان به آخرت را با آیات و احادیث زیر اثبات نمود:

الف): ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ. (البقره: ٦٢).

(كسانى كه (به پيامبر اسلام) ايمان آورده‏اند، و كسانى كه به آئين يهود گرويدند و نصارى و صابئان هر گاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند ، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است; و هيچ‏گونه ترس و اندوهى براى آنها نيست).

ب): ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ. (البقره: ١٧٧).

(نيكى، (تنها) اين نيست كه (به هنگام نماز،) روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد; (و تمام گفتگوى شما، در باره قبله و تغيير آن باشد; و همه وقت خود را مصروف آن سازيد;) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز ، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده; و مال (خود) را، با همه علاقه‏اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند; نماز را برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد; و (همچنين) كسانى كه به عهد خود -به هنگامى كه عهد بستند-وفا مى‏كنند; و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى‏دهند; اينها كسانى هستند كه راست مى‏گويند; و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است;) و اينها هستند پرهيزكاران).

ج): ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ. (المؤمنون: ١٦).

(سپس در روز قيامت برانگيخته مى‏شويد).

د) حدیث: «الإیمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

64- ایمان به سؤال فرشتگان قبر و خوشی و ناخوشی آن چه حکمی ‌دارد؟

65- دلایل وجود آخرت را ذکر و آیا کسی از زمان آمدنش اطلاع دارد؟

66- تفاوت نشانه‌های بزرگ و کوچک قیامت را با ذکر مثال توضیح دهید.

67- مقصود از شیپور چيست و چه آثاری بر آن مترتب می‌شود؟

68- مراد از برانگیختن چیست و حکم آن را با ذکر دلیل بیان نمایید.

69- آیا مشرکان به زنده شدن اعتقاد داشتند؟

70- دلایل شرعی، حسی و عقلی اثبات زنده شدن را بیان کنید.

71- حوض کوثر چیست و دلایل آن را ذکر کنید.

72- ویژگیهای حوض کوثر را بیان کنید.

73- میزان را تعریف و بگویید آیا واقعی و مادی است یا نه؟

74- مراد از صراط چیست و آیا کسی بدون عبور از آن وارد بهشت می‌شود؟

75- برخی از دلایل اثبات صراط را ذکر کنید.

76- شفاعت چیست و شرایط و موانع آن را توضیح دهید.

77- آیا شفاعت از غیر خدا درخاست می‌شود؟ چرا؟

78- انواع شفاعت را بیان و شفاعت ویژه پیامبر ص را تشریح کنید.

79- مقصود از بهشت و دوزخ چیست و آیا اکنون درست شده‌اند؟ با ذکر دلیل.

80- بهشت و دوزخ کجا هستند و آیا از بین می‌روند؟ با ذکر دلیل.

81- بهشتیان و دوزخیان چه کسانی هستند؟

82- مراد از قدر چیست و معنای قدر را با ذکر دلیل توضیح دهید.

83- مقصود از اینکه بدیها دست خدا است، چیست؟

84- مراتب ایمان به قدر را با ذکر دلیل توضیح دهید.

85- چرا نباید در قضا و قدر زیاد کنجکاوی کرد؟

86- دیدگاه سلف پیرامون قضا و قدر را توضیح دهید.

87- آیا درست است برای ترک دستورات الهی به قضا و قدر استناد کرد؟

88- آیا درست است به ‌هنگام گرفتاریها به قضا و قدر استناد کرد؟

89- وجه امتیاز انسان از سایر حیوانات چیست؟

90- هدف از آفرینش را تشریح کنید.

91- چرا ایمان زمینه‌ساز حیات دلها است؟

92- چرا ایمان موجب اطمینان و آرامش می‌شود؟

93- ایمان به قضا و قدر چه مسؤلیتهایی را برای انسان در برابر فرد و جامعه به دنبال دارد؟

94- برخی آثار ایمان را در حیات فردی و اجتماعی توضیح دهید.

95- انواع شرک را توضیح و حکم موارد زیر را نیز بیان نمایید:

الف) سحر ب) تعویذ و طلسم ج) ریا.

96- شرایط، ارکان و واجبات نماز را توضیح دهید.

97- پاره‌ای از سنتهای گفتاری و کرداری نماز را تشریح کنید.

98- مبطلات نماز را به طور اختصار توضیح دهید.

99- فرایض و مبطلات وضو را با ذکر دلیل توضیح دهید.

100- هفت گناه کبیره ویرانگر را تشریح کنید.

101- برخی از اخلاق و آداب اسلامی ‌را توضیح دهید.

102- گزینه‌های زیر درباره جنازه را توضیح دهید:

الف) مسؤلیت کسی که در هنگام مرگ انسانی حضور دارد.

ب) حکم وصیت برای بیمار.

ج) کیفیت غسل میت.

د) چگونگی تکفین مرد و زن میت.

هـ) حکم و کیفیت نماز میت.

و) مسؤلیت غسل میت برعهده کیست؟

ز) حکم شکاف سطح و کناره قبر (لحد) چیست و کیفیت دعا برای میت را توضیح دهید.

فهرست منابع

1- آداب المشی إلى الصلاة – محمد بن عبد الوهاب.

2- إرواء الغلیل – محمد ناصر الدین الألبانی.

3- تفسیر الکریم المنان – عبدالرحمن بن سعدی.

4- تفسیر القرآن العظیم – ابن کثیر.

5- أیسر التفاسیر- ابوبکر الجزائری.

6- التفسیر الواضح – محمد محمود حجازی.

7- التفسیر المنیر – وهبة الزحیلی.

8- تفسیر المراغی – احمد مصطفی المراغی.

9- زاد المسیر – ابن الجوزی.

10- تفسیر ابی السعود – ابوالسعود.

11- مختصر تفسیر البغوی – عبدالله الزید.

12- الدر المنثور – سیوطی.

13- جامع البيان – ابن جریر طبری.

14- الجامع لأحکام القرآن – قرطبی.

15- صحیح بخاری – محمد بن اسماعیل بخاری.

16- صحیح مسلم – مسلم بن حجاج نیشابوری.

17- سنن ابو داود – سلیمان بن اشعث.

18- سنن ترمذی – ابو عیسی ترمذی.

19- سنن نسائی – ابو عبد الرحمن نسائی

20- سنن ابن ماجه – ابن ماجه.

21- صحیح ابن حبان – ابن حبان.

22- المستدرک – ابو عبدالله الحاکم.

23- مسند امام احمد – احمد بن حنبل.

24- شروط الصلاة وأرکانها – محمد بن عبدالوهاب.

25- العدة شرح العمدة – عبدالرحمن بن ابراهیم المقدسی.

26- حاشیة الروض المربع – عبدالرحمن بن قاسم النجدی.

27- الکافی – ابن قدامه.

28- منار السبیل – ابراهیم بن محمد بن ضویان.

29- مجالس رمضان – محمد بن صالح بن عثیمین.

30- المغنی – ابن قدامه.

31- ما لابد من معرفته عن الإسلام – محمد بن علی العرفج.

32- مجموع فتاوی ومقالات – عبدالعزیز بن عبدالله بن باز.

33- الوجازة في تجهیز الجنازة – عبدالرحمن بن عبدالله الغیث.

34- الأحکام الملمة – عبدالعزیز الفائز.

35- حاشیة الدروس المهمة – احمد بن صالح الطویان.

36- جامع العلوم والحکم – ابن رجب.

37- شرح أصول الإیمان – محمد بن صالح العثیمین.

38- نضرة النعیم موسوعة الأخلاق – گروهی از نویسندگان.

39- الکبائر – ذهبی.

40- نصیحة المسلمین – عبدالله بن سلیمان بن حمید.

41- زاد المعاد – ابن القیم.

42- معنی لا إله إلاَّ الله – محمد بن عبدالله زرکشی.

43- محاضرات في العقیدة – صالح الفوزان.

44- شرح کلمة الاخلاص – ابن رجب الحنبلى.

1. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-1)
2. () مسند امام احمد. [↑](#footnote-ref-2)
3. () از جمله‌ سخنان مفتی عام شيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز تحت عنوان "التعريف بالإسلام" می‌باشد؛ مجموع الفتاوى 2/ 212-215، به‌ اختصار. [↑](#footnote-ref-3)
4. () اصحاب سنن این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-4)
5. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-5)
6. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-6)
7. ()الأحكام الملمة على الدروس المهمة، نوشته‌ی: عبدالعزيز الفايز. [↑](#footnote-ref-7)
8. () بخاری و مسلم و مالک و ... این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-8)
9. () احمد این را روایت کرده‌. [↑](#footnote-ref-9)
10. () ترمذی و ابن ماجه‌ این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-10)
11. () - مسلم اين را روايت کرده است. [↑](#footnote-ref-11)
12. () - مسلم اين را روايت کرده است. [↑](#footnote-ref-12)
13. () الخلافیات. [↑](#footnote-ref-13)
14. () منبع سابق. [↑](#footnote-ref-14)
15. () [تفسير الرازي 22/148]. [↑](#footnote-ref-15)
16. () ترمذی این را روایت کرده‌ و راجع به‌ آن گفته‌: «حدیث حسن». [↑](#footnote-ref-16)
17. () مسلم و ترمذی. [↑](#footnote-ref-17)
18. () مسلم و احمد و ترمذی و نسائی این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-18)
19. () بخاری و اهل سنن این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-19)
20. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-20)
21. () « مجموعه‌ فتاوی و مقالات» نوشته‌ی شیخ عبدالعزیز بن باز : 2/203. [↑](#footnote-ref-21)
22. () معنى لا إله إلا الله ــ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، ت 794. [↑](#footnote-ref-22)
23. () زاد المعاد. [↑](#footnote-ref-23)
24. () «کلمه‌ی اخلاص» نوشته‌ی: ابن رجب، ص‌ 54- 66 [↑](#footnote-ref-24)
25. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-25)
26. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-26)
27. () بخاری این را روایت کرده‌ است [↑](#footnote-ref-27)
28. () بخاری این را روایت کرده‌ است [↑](#footnote-ref-28)
29. () بخاری این را روایت کرده‌ است [↑](#footnote-ref-29)
30. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-30)
31. () متفق علیه‌. [↑](#footnote-ref-31)
32. () متفق علیه‌. [↑](#footnote-ref-32)
33. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-33)
34. () امام احمد و اهل سنن به‌ سندی صحیح این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-34)
35. () بخاری این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-35)
36. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-36)
37. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-37)
38. () أحمد وابن حبان وطبراني این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-38)
39. () أحمد ونسائي این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-39)
40. () بخاری و مسلم این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-40)
41. () مسلم این را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-41)
42. () بخاری و مسلم این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-42)
43. () بخاری این را روایت کرده‌. [↑](#footnote-ref-43)
44. () به‌ نقل از کتاب : «الصلاة » نوشته‌ی شيخ محمد بن صالح العثيمين. [↑](#footnote-ref-44)
45. () بخاری و مسلم این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-45)
46. () ابن ماجه و دارقطني وابن حبان وحاكم به‌ سندی صحيح این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-46)
47. () متفق علیه‌. [↑](#footnote-ref-47)
48. () متفق علیه‌. [↑](#footnote-ref-48)
49. () رواه البخاري [↑](#footnote-ref-49)
50. ()مجالس شهر رمضان 15- 16. [↑](#footnote-ref-50)
51. () این روایت از بخاری، احمد و نسائی نقل شده‌ است. [↑](#footnote-ref-51)
52. () متفق علیه‌. [↑](#footnote-ref-52)
53. () رواه‌ احمد. [↑](#footnote-ref-53)
54. () بخاری این روایت را گزارش داده‌ است. [↑](#footnote-ref-54)
55. () ابن خزيمة، ودارقطني این حديث را از عمر بن خطاب گزارش داده‌اند، و دارقطني گفته‌ است: سند این روایت ثابت و صحيح است. [↑](#footnote-ref-55)
56. () احمد و ابن ماجه‌ این روایت را به‌ سندی صحیح نقل کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-56)
57. () به‌ «التحقيق والإيضاح ومحاسن الشريعة» در «مجموعة فتاوى ومقالات» نوشته‌ی شيخ عبدالعزيز بن باز مراجعه‌ شود. [↑](#footnote-ref-57)
58. () این روایت در صحیح مسلم آمده‌ است. [↑](#footnote-ref-58)
59. () این روایت در صحیح مسلم آمده‌ است. [↑](#footnote-ref-59)
60. () صحیح مسلم2/22. [↑](#footnote-ref-60)
61. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-61)
62. () این روایت در صحیح مسلم آمده‌ است. [↑](#footnote-ref-62)
63. () این روایت در صحیح بخاری آمده‌ است. [↑](#footnote-ref-63)
64. () صحيح إمام مسلم. [↑](#footnote-ref-64)
65. () صحيح إمام مسلم. [↑](#footnote-ref-65)
66. () صحيح إمام مسلم. [↑](#footnote-ref-66)
67. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-67)
68. () این حدیث صحیح است و امام احمد آن را روایت کرده‌ است. [↑](#footnote-ref-68)
69. () صحیح امام مسلم. [↑](#footnote-ref-69)
70. () صحيح إمام مسلم. [↑](#footnote-ref-70)
71. () صحیح بخاری. [↑](#footnote-ref-71)
72. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-72)
73. () بخاري ومسلم این را روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-73)
74. () بخاری. [↑](#footnote-ref-74)
75. () بخاری. [↑](#footnote-ref-75)
76. () مسلم این را روایت کرده‌ است [↑](#footnote-ref-76)
77. () صحیح بخاری. [↑](#footnote-ref-77)
78. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-78)
79. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-79)
80. () مسند امام احمد. [↑](#footnote-ref-80)
81. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-81)
82. () مسند احمد. [↑](#footnote-ref-82)
83. () صحیح بخاری. [↑](#footnote-ref-83)
84. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-84)
85. () صحیح بخاری (6/202) ومسلم کتاب: الایمان (1/61) حدیث شماره: 54 از عتبان بن مالک. به کتاب: ما لابد معرفته عن الاسلام (40) نیز مراجعه شود. [↑](#footnote-ref-85)
86. () امام احمد، طبرانی وبیهقی با سندی جید از محمود بن لبید انصاری روایت کرده‌اند، وطبرانی با سندهایی جید از محمود بن لبید از رافع بن خدیج از پیامبر ص روایت نموده است. [↑](#footnote-ref-86)
87. () امام احمد با سندی صحیح از عمر بن خطاب روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-87)
88. () ابوداود وترمذی با سندی صحیح از ابن عمر روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-88)
89. () ابوداود با سندی صحیح از حذیفة بن یمان روایت نموده است. [↑](#footnote-ref-89)
90. () امام احمد در مسند خود از ابو سعید خدری نقل کرده است. [↑](#footnote-ref-90)
91. () بخاری ومسلم از ابن مسعود ورایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-91)
92. () مسلم از جابر نقل نموده است. [↑](#footnote-ref-92)
93. () أحمد از شداد بن أوس نقل نموده‌ است. [↑](#footnote-ref-93)
94. () پیشتر ترجمه شد. [↑](#footnote-ref-94)
95. () بخاری ومسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-95)
96. () شیخ محمد بن عبد الوهاب به نقل از بزار با سندی جید در کتاب التوحید بدان اشاره کرده است. [↑](#footnote-ref-96)
97. () ابوداود واصحاب سنن روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-97)
98. () مسلم وابوداود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-98)
99. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-99)
100. () امام احمد در احادیث شماره: 4، 154، 156 روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-100)
101. () ابوداود وابن ماجه از ابن عباس روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-101)
102. () ترمذی واحمد روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-102)
103. () بخاری در کتاب الانبیاء روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-103)
104. () برای آگاهی بیشتر از این مسأله به کتاب: ما لابد من معرفته عن الاسلام، مراجعه فرمایید. [↑](#footnote-ref-104)
105. () التوقیف علی مهمات التعاریف (41). [↑](#footnote-ref-105)
106. () لسان العرب: ابن منظور (13/115-117)، بصائر ذوی التمییز: فیروزآبادی (2/465-446). [↑](#footnote-ref-106)
107. () ابونعیم در کتاب حلیة الاولیاء (1/309) روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-107)
108. () جامع العلوم،1/75-76. [↑](#footnote-ref-108)
109. () احمد در مسند خود، ابوداود، نسائی وابن ماجه روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-109)
110. () حاکم، احمد وابوداود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-110)
111. () مسلم ودیگران روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-111)
112. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-112)
113. () ابوداود روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-113)
114. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-114)
115. () بخاری ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-115)
116. () در درس بعدی به الفاظ تشهد اشاره خواهیم کرد. [↑](#footnote-ref-116)
117. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-117)
118. () احمد وابوداود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-118)
119. () احمد، نسائی وترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-119)
120. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-120)
121. () نسائی وابن ماجه روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-121)
122. () احمد ونسائی روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-122)
123. () شروط الصلاة، امام محمد بن عبد الوهاب. [↑](#footnote-ref-123)
124. () احمد(1/114)، بخاری(4/176)، مسلم(2/14) ودیگران روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-124)
125. () بخاری ومسلم از کعب بن عجره روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-125)
126. () بخاری(3/15) و مسلم(2/16). [↑](#footnote-ref-126)
127. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-127)
128. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-128)
129. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-129)
130. () احمد ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-130)
131. () ابوداود با سندی حسن از طاوس به صورت مرسل ورایت کرده است. [↑](#footnote-ref-131)
132. () احمد روايت كرده است. البته غیر از اینها نیز روایت گشته ولی رای ارجح همان رای اولی است. [↑](#footnote-ref-132)
133. () ابوداود روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-133)
134. () همان. [↑](#footnote-ref-134)
135. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-135)
136. () احمد، ابوداود وترمذی روایت نموده وترمذی تصحیحش هم کرده است. [↑](#footnote-ref-136)
137. () ابوداود ورایت کرده است. [↑](#footnote-ref-137)
138. () نسائی وابن ماجه روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-138)
139. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-139)
140. () بخاری واحمد ورایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-140)
141. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-141)
142. () ابوداود وبیهقی با سندی جید روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-142)
143. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-143)
144. () بخاری(2/828) روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-144)
145. () ابوداود(860) روایت نموده است. [↑](#footnote-ref-145)
146. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-146)
147. () ابوداود روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-147)
148. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-148)
149. () ابوداود روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-149)
150. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-150)
151. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-151)
152. () ابوداود وترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-152)
153. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-153)
154. () ابوداود وترمذی از لقیط بن صبره روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-154)
155. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-155)
156. () بخاری ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-156)
157. () ترمذی وابوداود با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-157)
158. () ابوداود ونسائی روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-158)
159. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-159)
160. () احمد وابوداود با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-160)
161. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-161)
162. () نسائی، ابن ماجه، حاکم، دارقطنی وامام احمد از بسرة بن صفوان روایت کرده‌اند والبانی در کتاب الارواء آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-162)
163. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-163)
164. () بخاری در کتاب الادب المفرد، احمد وحاکم با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-164)
165. () حاکم وابونعیم با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-165)
166. () مسلم ورایت نموده است. [↑](#footnote-ref-166)
167. () حاکم روایت کرده وابن سنی نیز چنین روایتی دارد که از مجموع طرقهای آن روایت حسنی بدست می‌آید. [↑](#footnote-ref-167)
168. () ترمذی وابوداود با سندی حسن روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-168)
169. () بخاری ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-169)
170. () حاکم باسندی حسن روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-170)
171. () ابوداود با سندی حسن روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-171)
172. () طبرانی با سندی صحیح روایت نموده است. [↑](#footnote-ref-172)
173. () ترمذی با سندی حسن روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-173)
174. () ابوداود با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-174)
175. () ابوداود وحاکم با سندی صحیح روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-175)
176. () احمد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-176)
177. () بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-177)
178. () ترمذی روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-178)
179. () ابوداود روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-179)
180. () احمد ورایت کرده است. [↑](#footnote-ref-180)
181. () ترمذی وابوداود با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-181)
182. () بخاری ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-182)
183. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-183)
184. () متفق علیه. معنی آن پیشتر نقل شد. [↑](#footnote-ref-184)
185. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-185)
186. () ابوداود، نسائی واحمد نقل نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-186)
187. () ترمذی، احمد وحاکم روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-187)
188. () مسلم وترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-188)
189. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-189)
190. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-190)
191. () نسائی و ترمذی با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-191)
192. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-192)
193. () ابن ماجه، ابو یعلی و ابو نعیم در کتاب الحلیه روایت کرده‌اند و به درجه حسن نیز رسیده است. [↑](#footnote-ref-193)
194. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-194)
195. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-195)
196. () ترمذی، احمد، دارمی و حاکم با سندی صحیح روایت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-196)
197. () ابن حبان با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-197)
198. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-198)
199. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-199)
200. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-200)
201. () بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-201)
202. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-202)
203. () شيخ ابن باز: نوشتار ارزشمندی تحت عنوان: اخلاق المؤمنین والمؤمنات، دارند که حاوی فوائد وافری می‌باشد لذا لازم است برای آگاهی بیشتر از این موضوع بدان مراجعه فرمایید. [↑](#footnote-ref-203)
204. () بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-204)
205. () بخاری روایت کرده. [↑](#footnote-ref-205)
206. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-206)
207. () مسلم روایت کرده است. يعنى از نظر پاداش (10، 20، 30). [↑](#footnote-ref-207)
208. () ابو داود و ترمذی با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-208)
209. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-209)
210. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-210)
211. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-211)
212. () ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-212)
213. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-213)
214. () بخاری در الادب المفرد و ترمذی باسندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-214)
215. () بخاری در الادب المفرد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-215)
216. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-216)
217. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-217)
218. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-218)
219. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-219)
220. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-220)
221. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-221)
222. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-222)
223. () مسلم و ابوداود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-223)
224. () مسلم، ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-224)
225. () ابوداود با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-225)
226. () ابوداود و نسائی با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-226)
227. () ابوداود با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-227)
228. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-228)
229. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-229)
230. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-230)
231. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-231)
232. () ترمذی و ابن ماجه با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-232)
233. () نسائی و احمد باسندی صحیح نقل نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-233)
234. () نسائی و احمد با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-234)
235. () احمد روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-235)
236. () بخاری در الادب المفرد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-236)
237. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-237)
238. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-238)
239. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-239)
240. () بخاری و ابوداود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-240)
241. () بخاری ومسلم روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-241)
242. () ابوداود روایت کرده و به درجه صحت هم رسیده است. [↑](#footnote-ref-242)
243. () ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-243)
244. () ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-244)
245. () طبرانی با سندی حسن روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-245)
246. () خطیب در تاریخ بغداد ، ابن عساکر و ابن ابی شیبه روایت کرده‌اند، این حدیث به درجه حسن رسیده و البانی نیز در کتاب الارواء (15) آن را حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-246)
247. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-247)
248. () امام نووی در تایید حدیث بالا می‌فرماید: این حدیث بهترین تعبیر تعزیه به شمار می‌رود. [↑](#footnote-ref-248)
249. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-249)
250. () حاشیة الدروس المهمة (175- 186). [↑](#footnote-ref-250)
251. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-251)
252. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-252)
253. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-253)
254. () بخاری و احمد روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-254)
255. () مسلم و ترمذی روایت کرده‌اند، در روایت ترمذی تعبیر (وشاهدیه وکاتبه) نیز آمده است. [↑](#footnote-ref-255)
256. () طبرانی در کتاب الاوسط با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-256)
257. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-257)
258. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-258)
259. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-259)
260. () حاکم روایت کرده و ذهبی در کتاب الکبائر آن را حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-260)
261. () نسائی با سندی حسن روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-261)
262. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-262)
263. () احمد روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-263)
264. () شرح نووی بر صحیح مسلم (16/133). [↑](#footnote-ref-264)
265. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-265)
266. () ترمذی روایت کرده و آن را جزو احادیث حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-266)
267. () صحیح مسلم (2/109). [↑](#footnote-ref-267)
268. () سنن ابن ماجه (2/1332). [↑](#footnote-ref-268)
269. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-269)
270. () ترمذی و ابوداود با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-270)
271. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-271)
272. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-272)
273. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-273)
274. () متفق علیه. قبلا ترجمه شد. [↑](#footnote-ref-274)
275. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-275)
276. () مسلم روایت نموده است. [↑](#footnote-ref-276)
277. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-277)
278. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-278)
279. () نسائی و بخاری در الادب المفرد با سندی صحیح روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-279)
280. () اثوار جمع ثور است و به معنی تکه پنیر محلی است. [↑](#footnote-ref-280)
281. () بخاری در الادب المفرد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-281)
282. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-282)
283. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-283)
284. () ترمذی روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-284)
285. () صحیح مسلم (3/65،6/82)، ابوداود (2/72) و نسائی و بیهقی نیز روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-285)
286. () تنزیه الشریعة، اثر ابن عراق (2/375). [↑](#footnote-ref-286)
287. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-287)
288. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-288)
289. () ترمذی، ابن ماجه، عبدالله بن احمد و ابن ابی الدنیا روایت کرده‌اند. برای آگاهی بیشتر به کتاب: الوجازة في احكام الجنازة، اثر: عبدالرحمن الغیث، مراجعه فرمایید. [↑](#footnote-ref-289)
290. () احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، ابن حبان ،حاکم و دیگران روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-290)
291. () احمد و فسوی نقل کرده‌اند، و البانی نیز در کتاب احکام الجنائز آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-291)
292. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-292)
293. () الوجازة – عبدالرحمن الغیث / 46-48. [↑](#footnote-ref-293)
294. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-294)
295. () احمد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-295)
296. () صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-296)
297. () قبلا ترجمه شد. [↑](#footnote-ref-297)
298. () ابوداود روایت کرده و صحیح است. [↑](#footnote-ref-298)
299. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-299)
300. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-300)
301. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-301)
302. () ترمذی روایت کرده است – الوجازة ص 46. [↑](#footnote-ref-302)
303. () احمد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-303)
304. () حاکم، بیهقی و طبرانی در المعجم الکبیر با تعبیر: «أربعين كبيرة» روایت کرده‌اند و البانی نیز در کتاب احکام الجنائز به صحتش اشاره نموده است. [↑](#footnote-ref-304)
305. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-305)
306. () ارواء الغلیل – البانی. امانت شامل هر گفتار و کرداری می‌شود. انسان مورد اطمینان کسی است که نمازهای واجب را با جماعت انجام داده و میان مردم به فردی امین و با اخلاق شهرت یافته باشد. [↑](#footnote-ref-306)
307. () الوجازة – عبدالرحمن الغیث. [↑](#footnote-ref-307)
308. () احمد در المسند روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-308)
309. () همان. [↑](#footnote-ref-309)
310. () الوجازة. [↑](#footnote-ref-310)
311. () ابوداود از میان مرسلهای خود و بیهقی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-311)
312. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-312)
313. () ابن ماجه روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-313)
314. () محدثین ششگانه، ابن جارود و بیهقی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-314)
315. () کیفیت گذاشتن جنازه روی کفنها و نحوه قرار دان لفافه ها روی هم و گره زدن بندها در اینجا نیز همچون موارد مزبور در تکفین مردان است. [↑](#footnote-ref-315)
316. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-316)
317. () المغنی – ابن قدامه (3/391). [↑](#footnote-ref-317)
318. () احمد و دیگران روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-318)
319. () ابوداود و ابن ماجه روایت کرده‌اند. پیشتر ترجمه‌ شد. [↑](#footnote-ref-319)
320. () احمد و دارقطنی روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-320)
321. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-321)
322. () ترمذی روایت کرده و آن را جزو احادیث حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-322)
323. () متفق علیه. [↑](#footnote-ref-323)
324. () شافعی روایت کرده و حافظ نیز سندش را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-324)
325. () بقیه دعا قبلا ترجمه شد. [↑](#footnote-ref-325)
326. () پیشتر ترجمه شد. [↑](#footnote-ref-326)
327. () ابو داود، ترمذی و این ماجه روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-327)
328. () عبدالرزاق، نسائی و ابن جارود روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-328)
329. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-329)
330. () ابو داود، نسائی و دیگران روایت کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-330)
331. () بخاری روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-331)
332. () ترمذی روایت کرده و تصحیحش هم نموده است. [↑](#footnote-ref-332)
333. () احمد، ابو داود، ترمذی روایت کرده‌اند، گر چه در سند روایت اشکال وجود دارد ولی برخی از علما تصحیحش کرده‌اند. [↑](#footnote-ref-333)
334. () احمد با سندی صحیح روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-334)
335. () مسلم روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-335)