ایمان به الله

مؤلف :

دکتر علی صلابی

شناسنامه كتاب

نام كتاب:		**ایمان به الله**
نويسنده:		**دکتر علی صلابی**
تيراژ:		**10.000**
سال چاپ:		**1388هـ. ش برابر با 1431هـ. ق**
نوبت چاپ:		**اول**
آدرس ايميل:		aqeedehlibrary@gmail.com
سايتهاى مفيد:		www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.net www.isl.org.uk www.islamtape.com

خداوند متعال می فرماید:

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (التغابن: ١١)

«و هركس كه به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنود به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند، و خداوند از هر چيزي كاملاً آگاه است.»

اهداء

این کتاب را به هر انسانی که در هستی به دنبال راه معرفت و شناخت خدا و ایمان به خدا و محقق ساختن عبودیت خدا که در بردارنده ی منهج صحیح است، هدیه می نمایم و از خدای عزّ وجل به خاطر نامهای نیکو و صفات والایش مسألت می نمایم که آن را خالصانه برای خودش قبول نماید!

خداوند متعال می فرماید:

ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ (الكهف: ١١٠)

«پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند، و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد.»

دکتر علی صلابی

فهرست مطالب

[مقدمه 1](#_Toc254369422)

[فصل اول: کلمه‏ی شهادتین؛ لا إله إلا الله، محمد رسول الله 19](#_Toc254369423)

[مبحث اول: معنای لا إله إلا الله، محمد رسول الله و فضیلت این کلمه و شرایط آن 19](#_Toc254369424)

[اول- معنای لا إله إلا الله محمد رسول الله 20](#_Toc254369425)

[دوم- فضیلت کلمه‏ی لا إله إلا الله 26](#_Toc254369426)

[سوّم- برترین ذکر، لا إله إلا الله است 29](#_Toc254369427)

[چهارم- اشعه‏ی کلمه‏ی لا إله إلا الله تاریکی قلب را از بین می‏برد 30](#_Toc254369428)

[پنجم- مطابقت لا إله إلا الله با «إیاک نعبد» 31](#_Toc254369429)

[ششم- شرایط لا إله إلا الله 32](#_Toc254369430)

[1- علم 33](#_Toc254369431)

[2- یقینی که هر گونه شک را نفی کند 33](#_Toc254369432)

[3- پذیرش مقتضای این کلمه با دل و زبان 34](#_Toc254369433)

[4- فرمانبرداری به مدلول این کلمه 36](#_Toc254369434)

[5- صدق و راستی که با دروغ منافات دارد 36](#_Toc254369435)

[6- اخلاص 37](#_Toc254369436)

[7- محبت این کلمه و محبت مقتضا و مدلول آن 38](#_Toc254369437)

[هفتم- ارتباط لا إله إلا الله با ولاء و براء 39](#_Toc254369438)

[هشتم- آثار اقرار به «لا إله إلا الله» 48](#_Toc254369439)

[مبحث دوّم: اثبات وجود خالق 51](#_Toc254369440)

[اول- دلیل آفرینش 53](#_Toc254369441)

[دوم: دلیل فطرت و پیمان 56](#_Toc254369442)

[سوّم: دلیل آفاق 60](#_Toc254369443)

[1- کمبود اکسیژن در ارتفاعات 61](#_Toc254369444)

[2- حرکت ستارگان و سیاره‏ها در مدار خویش 61](#_Toc254369445)

[3- چرخش زمین و کوه‏ها 62](#_Toc254369446)

[4- حائل میان دو دریای شور 63](#_Toc254369447)

[5- جنبش زمین و زیاد شدن این جنبش به وسیله‏ی باران 64](#_Toc254369448)

[6- سست‏ترین خانه‏ها 65](#_Toc254369449)

[چهارم- دلیل انفس 66](#_Toc254369450)

[1- احساس و پوست 67](#_Toc254369451)

[2- اثر انگشتان جهت تشخیص هویت انسان 67](#_Toc254369452)

[پنجم- دلیل هدایت 69](#_Toc254369453)

[1- زنبور عسل 71](#_Toc254369454)

[2- هدهد 73](#_Toc254369455)

[ششم- دلیل نظم هستی و عدم فساد و بی‏نظمی آن 75](#_Toc254369456)

[هفتم- دلیل تقدیر 76](#_Toc254369457)

[هشتم- دلیل تسویه (تنظیم کردن و سامان دادن) 77](#_Toc254369458)

[مبحث سوّم: توحید ربوبیت 81](#_Toc254369459)

[سنت‏های عام 86](#_Toc254369460)

[سنتهای خاص 87](#_Toc254369461)

[مبحث چهارم: توحید اسماء و صفات 91](#_Toc254369462)

[اول- پایه‏هایی که توحید اسماء و صفات بر اساس آنها پایه‏گذاری می‏شود 91](#_Toc254369463)

[دوّم- ادله‏ی توحید اسماء و صفات 93](#_Toc254369464)

[سوّم- نام‏های نیکوی خدا 96](#_Toc254369465)

[1- اسماء خداوند متعال زیادند 96](#_Toc254369466)

[2- اسماء خدای متعال توقیفی‎اند 97](#_Toc254369467)

[3- برخی از نام‏های نیکوی خدا فقط به خدا اختصاص دارد 98](#_Toc254369468)

[4- برخی از نام‏های خدا جایز است که به تنهایی ذکر شوند 98](#_Toc254369469)

[5- معنای شمردن نام‏های خدا در حدیث پیامبرع 98](#_Toc254369470)

[چهارم- صفات الهی 101](#_Toc254369471)

[1- صفات عقلی 101](#_Toc254369472)

[2- صفات خبری 101](#_Toc254369473)

[3- صفات ذاتی 102](#_Toc254369474)

[4- صفات فعلی 102](#_Toc254369475)

[أ- برخی از صفات ذاتی 105](#_Toc254369476)

[ب- برخی از صفات خبری 119](#_Toc254369477)

[ج- برخی از صفاتی که در باب مقابله و رویارویی آورده می‏شوند 123](#_Toc254369478)

[1- خدا از هر صفت نقصی منزه است 124](#_Toc254369479)

[2- صفات خداوند همه‏شان صفات کمال‎اند 125](#_Toc254369480)

[3- از لوازم استحقاق خداوند متعال به صفات کمال، اختصاص دادن حکم به اوست 128](#_Toc254369481)

[4- نفی معانی نام‏های نیکوی خدا از بزرگترین الحاد و انحراف در این موضوع است 129](#_Toc254369482)

[5- آثار صفات الهی در درون و هستی و زندگی 131](#_Toc254369483)

[پنجم- آثار صفات الهی روی اخلاق 136](#_Toc254369484)

[1- متخلق شدن به قدوس 136](#_Toc254369485)

[2- متخلق شدن به سلام 136](#_Toc254369486)

[3- متخلق شدن به ایمان 137](#_Toc254369487)

[4- متخلق شدن به هیمنه 137](#_Toc254369488)

[5- متخلق شدن به عزت 137](#_Toc254369489)

[6- متخلق شدن به جبر 138](#_Toc254369490)

[7- متخلق شدن به خودبزرگ‏بینی از پستی‏ها و رذیلت‏ها 138](#_Toc254369491)

[8- گرفتن اخلاق حلم 138](#_Toc254369492)

[9- متخلق شدن به صبر 139](#_Toc254369493)

[10- متخلق شدن به اعزاز 139](#_Toc254369494)

[11- متخلق شدن به اذلال 139](#_Toc254369495)

[12- متخلق شدن به انتقام 139](#_Toc254369496)

[13- متخلق شدن به لطف 140](#_Toc254369497)

[14- متخلق شدن به شکر 140](#_Toc254369498)

[15- متخلق شدن به حفظ 140](#_Toc254369499)

[16- متخلق شدن به تقدیم و تأخیر 141](#_Toc254369500)

[17- متخلق شدن به بَرّ 141](#_Toc254369501)

[18- متخلق شدن به توبه 142](#_Toc254369502)

[19- متخلق شدن به معنای المغنی 142](#_Toc254369503)

[20- متخلق شدن به ضرر و نفع 142](#_Toc254369504)

[21- متخلق شدن به هدايت گمراه 142](#_Toc254369505)

[22- متخلق شدن به قبض و بسط: «القابض الباسط» 143](#_Toc254369506)

[23- متخلق شدن به بخشيدن هبه‎ها: «الوهاب» 143](#_Toc254369507)

[24- متخلق شدن به بخشش و كرم: «الجواد الكريم» 143](#_Toc254369508)

[25- متخلق شدن به اجابت: «المجيب» 144](#_Toc254369509)

[26- متخلق شدن به مجد: «المجيد» 144](#_Toc254369510)

[ششم- اينكه خداوند خودش را با مغفرت و بخشش گناهان توصيف كرده، به اين معنا نيست كه در گناهان، زياده‎روي كنيم 144](#_Toc254369511)

[مبحث پنجم: توحيد الوهيت 149](#_Toc254369512)

[اول- تعريف توحيد الوهيت و جايگاه خاص آن 149](#_Toc254369513)

[دوّم- طريقه‎ي قرآني در دعوت براي توحيد الوهيت 155](#_Toc254369514)

[1- بيان آيات ربوبيت خداوند سبحان 155](#_Toc254369515)

[2- شهادت خداوند سبحان بر توحيد الوهيت 157](#_Toc254369516)

[3- بيان عجز و ناتواني همه خدایان بجز الله 158](#_Toc254369517)

[4- حال و وضع عابدان غیر از خداوند 159](#_Toc254369518)

[5- بيان وقايع روز قيامت 160](#_Toc254369519)

[6- فراخوانی همه پیامبران به سوی توحید 160](#_Toc254369520)

[سوم- معناي عبادت و شروط قبول عبادت 163](#_Toc254369521)

[شرایط قبول عبادت در قرآن كريم 164](#_Toc254369522)

[شرط اول- اخلاص 164](#_Toc254369523)

[شرط دوّم در قبول عبادت، اين است كه عبادت مطابق شريعت باشد 167](#_Toc254369524)

[چهارم- حقيقت عبادت 171](#_Toc254369525)

[پنجم – انواع عبادت 174](#_Toc254369526)

[1- دعا 174](#_Toc254369527)

[الف- توسل به نام‎هاي نيكوي خدا ياصفتي از صفات والاي او 176](#_Toc254369528)

[ب- توسل به اعمال صالح 177](#_Toc254369529)

[ج- توسل به دعاي انسان‎هاي صالح كه زنده‎اند 178](#_Toc254369530)

[2- نذر 179](#_Toc254369531)

[3- ذبح 182](#_Toc254369532)

[4- توكل 183](#_Toc254369533)

[5- استعانت 185](#_Toc254369534)

[6- استغاثه 186](#_Toc254369535)

[7- خشيت 188](#_Toc254369536)

[8- ترس 189](#_Toc254369537)

[9- محبت 190](#_Toc254369538)

[ششم- برترين عبادات 193](#_Toc254369539)

[هفتم- حاكم گردانيدن شريعت و ارتباط آن با توحيد 196](#_Toc254369540)

[1- ارتباط شريعت با توحيد عبادت 196](#_Toc254369541)

[2- ارتباط شريعت با توحيد ربوبيت 197](#_Toc254369542)

[3- ارتباط شريعت با توحيد اسماء و صفات 197](#_Toc254369543)

[4- ارتباط شريعت با ايمان 204](#_Toc254369544)

[5- ارتباط شريعت با اسلام 205](#_Toc254369545)

[6- ارتباط شريعت با شهادتين 206](#_Toc254369546)

[7- اطاعت غير خدا و روي گرداندن از خدا، كفر و شرك است 207](#_Toc254369547)

[هشتم- آثار نيك حكم به آنچه خدا نازل كرده است 208](#_Toc254369548)

[1- جانشين كردن در زمين و قدرت دادن جهت برپايي حكومت اسلامي 208](#_Toc254369549)

[2- امنيت و استقرار 211](#_Toc254369550)

[3- نصر و پيروزي 213](#_Toc254369551)

[4- عزت و شرف 214](#_Toc254369552)

[5- بركت و گوارا بودن زندگي 216](#_Toc254369553)

[6- هدايت و ثابت قدم نمودن 216](#_Toc254369554)

[7- رستگاري و كاميابي 217](#_Toc254369555)

[8-مغفرت و پوشاندن بدي‎ها 218](#_Toc254369556)

[9-رفاقت و همراهي با پيامبران و صديقان 219](#_Toc254369557)

[نهم- آثار بد حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده است 220](#_Toc254369558)

[1- سنگدلي 221](#_Toc254369559)

[2- گمراهي از حق 222](#_Toc254369560)

[3- دچار شدن به نفاق 223](#_Toc254369561)

[4-محروم بودن از توبه 225](#_Toc254369562)

[5- بازداشتن از راه خدا 228](#_Toc254369563)

[6-ناپديد شدن امنيت و آرامش و گسترش هرج و مرج 229](#_Toc254369564)

[7- گسترش دشمني و كينه توزي 231](#_Toc254369565)

[8- محروم شدن از ياري و قدرت 233](#_Toc254369566)

[9-ترس از عقابي كه در انتظار تحريف كنندگان شريعت خدا است 234](#_Toc254369567)

[10-مورد اهانت قرار گرفتن هنگام جان كندن 235](#_Toc254369568)

[11-خوردن از آتش جهنم و خشم خداوند جبّار 238](#_Toc254369569)

[12-عذاب خواركننده 240](#_Toc254369570)

[دهم- حمايت و دفاع رسول خدا از توحيد الوهيت 241](#_Toc254369571)

[1- نهي از افراط و غلو 241](#_Toc254369572)

[2- زيارت قبرها و نهي از تبدیل قبور به مسجد 242](#_Toc254369573)

[3- افسون‎ها و تعويذ‎ها 244](#_Toc254369574)

[4- طلب باران به وسيله‎ي منازل ماه 246](#_Toc254369575)

[5- سحر و جادو 249](#_Toc254369576)

[6- پيشگويي و غيب گويي 252](#_Toc254369577)

[7- شفاعت 253](#_Toc254369578)

[مبحث ششم: ايمان 257](#_Toc254369579)

[اول- بررسي ايمان از نظر لغوي و شرعي و از نظر كم و زيادي 257](#_Toc254369580)

[دوّم- اسلام و ايمان و احسان 262](#_Toc254369581)

[سوّم- اصل ايمان 264](#_Toc254369582)

[چهارم- پايه‎هايي كه ايمان به خداي عزّ وجل بر اساس آنها استوار است 265](#_Toc254369583)

[1- كفر به طاغوت 265](#_Toc254369584)

[2- ايمان به غيب 266](#_Toc254369585)

[3- انجام دادن اوامر و دوري كردن از نواهي 267](#_Toc254369586)

[4- اخلاص براي خدا در عبادت 268](#_Toc254369587)

[5- صداقت و راستي در پيروي از پيامبر 268](#_Toc254369588)

[6- علم 269](#_Toc254369589)

[پنجم- شرح برخي از آيات قرآني كه از ايمان بحث مي‎كنند 271](#_Toc254369590)

[1- زينت ايمان 272](#_Toc254369591)

[2- نور ايمان 272](#_Toc254369592)

[3- روح ايمان 276](#_Toc254369593)

[ششم- اسباب قوت ايمان 277](#_Toc254369594)

[1- معرفت نام‎هاي نيكوي خدا 278](#_Toc254369595)

[2- تدبر در قرآن به صورت عموم 279](#_Toc254369596)

[3- معرفت پيامبر 281](#_Toc254369597)

[4- تفكر در هستي و تأمل در درونها 283](#_Toc254369598)

[5- زیاد انجام دادن ذکر خدا در هر وقتی 284](#_Toc254369599)

[6- شناخت محاسن و خوبی‏های دین 289](#_Toc254369600)

[7- تلاش جهت تحقق احسان، در عبادت خدا و احسان به مخلوقات خدا 292](#_Toc254369601)

[8- دعوت به سوی خدا 294](#_Toc254369602)

[9- عادت دادن نفس بر مقاومت با آنچه که با ایمان منافات دارد 295](#_Toc254369603)

[10- معرفت حقیقت دنیا و اینکه دنیا گذرگاهی برای آخرت است 298](#_Toc254369604)

[هفتم- صفات مؤمنان 301](#_Toc254369605)

[هشتم- بعضي از فوايد و نتايج و آثار ايمان 321](#_Toc254369608)

[1- دستيابي به ولايت خاص خدا 321](#_Toc254369609)

[2-نايل شدن به رضايت و خوشنودي پروردگار 328](#_Toc254369610)

[3- دفاع خدا از مؤمنان 329](#_Toc254369611)

[4-حياتي پاكيزه و خوش 330](#_Toc254369612)

[5-حصول بشارت و مژده به كرامت خدا، و امنيت كامل از تمام جهات 331](#_Toc254369613)

[6-حاصل شدن رستگاري و هدايت 334](#_Toc254369614)

[7-بهره بردن از موعظه و پند و يادآوري 334](#_Toc254369615)

[8-بريدن شك‎هايي كه به دين ضرر مي رساند 335](#_Toc254369616)

[9-ايمان، پناهگاه مؤمنان است 336](#_Toc254369617)

[10-ايمان، مؤمنان را از دچار شدن به نابود كننده هاي هلاك كننده منع مي كند 338](#_Toc254369618)

[11-شكر و صبر 339](#_Toc254369619)

[12-تأثير ايمان بر گفتار و كردار آدمي 340](#_Toc254369620)

[13-هدايت به راه راست 341](#_Toc254369621)

[14-ايمان باعث مي شود كه خدا و مؤمنان، فرد صاحب ايمان را دوست بدارند 343](#_Toc254369622)

[15-خداوند جايگاه و منزلت مؤمنان را والا مي گرداند 344](#_Toc254369623)

[مبحث هفتم: نواقض توحيد و ايمان 347](#_Toc254369624)

[اول- شرك 347](#_Toc254369625)

[*- انواع شرك 351](#_Toc254369626)

[1- شرك اکبر 351](#_Toc254369626)

[2- شرك اصغر 358](#_Toc254369627)

[3- تفاوت ميان شرك اكبر و اصغر 365](#_Toc254369628)

[4- آثار شرك 365](#_Toc254369629)

[دوم- كفر 366](#_Toc254369630)

[انواع كفر 368](#_Toc254369631)

[1- كفر اكبر 368](#_Toc254369632)

[2- كفر اصغر 371](#_Toc254369633)

[3- اطلاق حكم كفر 372](#_Toc254369634)

[4- شرایط تكفير کردن 373](#_Toc254369635)

[5-موانع تكفير 379](#_Toc254369636)

[6-آنچه باعث پاک شدن کفر بعد از اثبات آن می‎گردد 384](#_Toc254369637)

[سوم- مَثَل‎هاي قرآني براي كافران 386](#_Toc254369638)

[چهارم- نفاق 393](#_Toc254369639)

[1- انواع نفاق 394](#_Toc254369640)

[2- بارزترين صفات منافقان 396](#_Toc254369641)

[پنجم- ارتداد 398](#_Toc254369642)

[1-انواع ارتداد 398](#_Toc254369643)

[2-احكامي كه بر ارتداد مترتب می‎گردد 399](#_Toc254369644)

[3-اموري كه مسلمان به وسيله‎ي آنها مرتد مي‎شود 400](#_Toc254369645)

[ششم- فسق 406](#_Toc254369646)

[1- فسقی که موجب خروج از دین می شود 406](#_Toc254369647)

[2- فسقي كه فرد را از دايره‎ي دين اسلام خارج نمي‎كند 407](#_Toc254369648)

[هفتم- گناهان كبيره و صغيره 407](#_Toc254369649)

[1- گناهان 407](#_Toc254369650)

[2-انواع گناه 409](#_Toc254369651)

[3- تعريف گناه كبيره 411](#_Toc254369652)

[4- تعريف گناه صغيره 413](#_Toc254369653)

[5- حكم كسي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود 414](#_Toc254369654)

[سخن پاياني 421](#_Toc254369655)

مقدمه

إن الحمد لله، نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (آل عمران: ١٠٢) «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد (و با انجام واجبات و دوري از منهيّات گوهر تقوا را به دامان گيريد) و شما (سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نميريد مگر آن كه مسلمان باشيد.‏»

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (النساء: ١) «‏اي مردمان! از (خشم) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و (سپس) همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني (بر روي زمين) منتشر ساخت. و از (خشم) خدائي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي‌دهيد؛ و بپرهيزيد از اين كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد (و صله رحم را ناديده گيريد)؛ زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است (و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي‌ماند).»

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الأحزاب: (٧٠ – ٧١) «اي مؤمنان! از خدا بترسيد (و خويشتن را با انجام خوبيها و دوري از بديها از عذاب او در امان داريد) و سخن حق و درست بگوئيد. ‏در نتيجه خدا (توفيق خيرتان مي‌دهد و) اعمالتان را بايسته مي‌كند و گناهانتان را مي‌بخشايد. اصلاً هر كه از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كند، قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي‌يابد.‏»

یا رب لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد إذا رضیت ولک الحمد بعد الرضی.

اما بعد:

این کتاب از آفریدگار عظیم و روزی دهنده‌ی کریم، ذاتی که هر چه می خواهد می‌کند و کریم و منان و گشایش دهنده و داناست، سخن می گوید. ذاتی که در طی گردش‌ام در عالم تاریخ، و در برپایی و زوال دولت‌ها، گسترش و اضمحلال تمدن‌ها، عزت و ذلت حکومت‌ها و جریانات و اوضاع مردم، در آفریده های عجیب و غریب اش، در این هستی پهناور و حرکت تاریخ، عظمت اش را به وضوح دیده ام.

این کتاب، محصول این گردش است بلکه تنها محصول آن است، آنگاه که دیدم کسانی که به خدای بزرگ ایمان آورده و از پیامبر گرامی‌اش پیروی کردند و خداوند دل هایشان را هدایت کرده و به ایمان آن افزوده، پروردگارشان را شناخته اند و دانسته‌اند که او توبه پذیر مهربان و صاحب لطف و بخشش بزرگ است و عزتمند و فرزانه‌ای است که ابراهیم را با سخنانی آزمود و ندا و فریاد یونس را در تاریکی ها شنید و دعای زکریا را اجابت نمود، پس در سن پیری و کهولت، یحیی را به او عطا نمود؛ کسی که به لطف و عنایت خدا، هدایت کننده و هدایت یافته و دلسوز و مهربان و پرهیزکار بود.

خدای است که سختی و رنج را از ایوب رفع کرد؛ آهن را برای داود نرم کرد؛ باد را برای سلیمان مسخر نمود؛ دریا را برای موسی شکافت؛ عیسی را به سوی خود بلند کرد؛ هود را نجات داد و قومش را نابود کرد؛ صالح را از دست ستمگران نجات بخشید؛ پس قومش در خانه‌های خود هلاک شدند؛ آتش را برای ابراهیم خنک و بی آزار کرد؛ اسماعیل را در مقابل قربانی عظیم رها کرد، و عیسی و مادرش را نشانه‌ای برای جهانیان قرار داد.

خدای است که فرعون و قومش را در دریا غرق کرد و جسم فرعون را سالم نگه داشت تا برای انسان ها نشانه و معجزه‌ای باشد. قارون و کاشانه‌اش را در زمین فرو برد. یوسف را از تاریکی‌های چاه نجات داد و او را بر گنجینه‌های زمین حاکم کرد. نوح را بر قوم کافران پیروز و او و اهلش را از سختی بزرگ نجات داد.

خدای است که می‌خنداند و می‌گریاند؛ می‌میراند و زنده می‌کند؛ خوشبخت می‌کند و بدبخت می‌کند؛ به وجود می‌آورد و از بین می‌برد؛ بلند می‌کند و پایین می‌گرداند؛ عزت می بخشد و خوار می‌کند؛ می‌دهد و منع می‌کند.

نوح را هدایت و پسرش را گمراه کرد. ابراهیم را برگزید و پدرش را رها کرد. لوط را نجات داد و همسرش را هلاک کرد. فرعون را نفرین و همسرش را هدایت کرد. محمدع را برگزید و عمویش را هلاک کرد، و فرزندان سرسخت ترین دشمنانش همچون خالد بن ولید و عکرمه بن ابی جهل را از یاریگران دعوتش قرار داد. پس خداوند به تعداد آفریده‏هایش و رضایت خودش و به اندازه ی وزن عرش اش و امتداد کلماتش پاک و منزه است.[[1]](#footnote-1)

خداوند- عزّ وجل- ذاتی است که در این هستی میان کمال و جمال جمع نموده است. عنصر جمال در این هستی، مقصود است. جمال و زیبایی، مقصود است و کمال، نامحدود. پس رؤیت حقیقت جمال تنها زمانی امکانپذیر است که دل به وسیله ی نور خدا می نگرد، و سپس جوهر زیبا و شکوه بدیع اشیاء برایش کشف می گردد و هر وقت چشم‌اش یا حس اش به چیز تازه یا منظره‌ی زیبایی می افتد، الله به یادش می آید و به رابطه‌ی میان نوآور و آنچه را که تازه به وجود آورده و به رابطه‌ی میان زیبا و آنچه را که زیبا کرده و رابطه‌ی میان نیکی کننده و آنچه که در حق‌اش نیکی کرده است، پی می برد و از پشت این جمال، جمال و جلال و کمال خدا دیده می‌شود. قرآن کریم هم دل‌ها را بیدار می‌کند تا به دنبال جایگاه های زیبایی و نیکویی و آیات جمال در این هستی بدیع باشند. ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (المؤمنون: ١٤) «والا مقام و مبارك يزدان است كه بهترينِ اندازه‌گيرندگان و سازندگان است.»، ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (السجده: ٧) «آن كسي است كه هر چه رانيكو آفريد» و ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (ق: ٦) «‏آيا آنان (تاكنون سر بلند نكرده‌اند و) به آسمان ننگريسته‌اند كه ما چگونه آن را بنا كرده‌ايم و آراسته‌ايم و هيچ گونه خلل و شكافي در آن نيست‌ ؟‏» به عبارت ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ دقت کنید، این عبارت، استفهام انکاری است برای آنانی که چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و دل‌هایی دارند که با آن درک نمی‌کنند و آن جمال شگفت‌انگیز و ابداع باشکوه و زیبایی جذابی که پروردگار بندگان را نشان می‌دهد، نمی‌بینند. به همین خاطر در قرآن کریم، نگاه کردن و تأمل کردن جهت عبرت گرفتن و احساس جمال و زیبایی، زیاد دیده می‌شود. خداوند در آیات زیر می‌فرماید:

ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ الأعراف: ١٨٥ «(آنان به يكتاپرستي و توحيدي كه محمّد ايشان را بدان مي‌خواند، ايمان نمي‌آورند) آيا آنان به مُلك (پهناور و عظمت شگفت) آسمانها و زمين (و عجائب و غرائب آنها) و به هر آنچه كه خدا آفريده است نمي‌نگرند».

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ (الروم: ٥٠) «‏ به آثار (باران يعني) رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده مي‌كند. آن كس (كه زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مي‌كند) زنده كننده مردگان (در رستاخيز) است و او بر همه چيز توانا است.»

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (العنكبوت: ٢) «‏بگو: در زمين بگرديد و بنگريد كه خدا چگونه در آغاز موجودات را پديد آورده است و (چه رنگ و بو و سيما و ويژگيهائي به هر يك داده است، و چه اسراري در آنها به وديعت نهاده است. تا از مشاهده اشياء پي به راز و رمز آنها ببريد و در برابر قدرت مافوق تصوّر آفريدگارتان سر تسليم فرود آوريد، و بدانيد كسي كه اوّل اين جهان را از نيستي به هستي آورده است) بعداً هم جهان ديگر را پديدار مي‌كند. چرا كه خدا بر هر چيزي توانا است. ‏»

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ 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 ﯵ ﭼ (عبس: ٢٤ - ٣٢) «‏انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و درباره آن بينديشد (كه چگونه ما آن را براي او فراهم كرده‌ايم، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات‌بخش آن، چه دقّت و مهارت و ظرافتي به كار برده‌ايم). ‏‏ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي‌بارانيم. ‏سپس زمين را مي‌شكافيم و از هم باز مي‌كنيم. ‏‏در آن دانه‌ها را مي‌رويانيم (كه مايه اصلي خوراك انسان است). ‏‏و رَزها (انگور) و گياهان خوردني را. ‏‏ و درختان زيتون و خرما را. ‏‏و باغهاي پردرخت و انبوه را. ‏‏ و ميوه و چَراگاه را. ‏‏ براي استفاده و بهره‌مندي شما و چهارپايان شما.»

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (يونس: ١٠١) «بگو: بنگريد (و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد) در آسمانها و زمين چه چيزهائي است‌ ؟»

پس کجاست چشم‌های نگاه کننده و دل‌های درک کننده و ذهن‌های بیدار و فطرت سلیم و شعورهای زنده و احساسات؟ ای خدا، این هستی چقدر شگفت‌انگیز و این عالم چقدر زیباست! کسی که در این هستی، تأمل می‌کند، از جمال و شگفتی نظم و عظمت محکم کاری‌اش در هر چیزی در شگفت می‌ماند. از شب و روز زیبایش، صبح و شب‌اش، زمین و آسمان‌اش، خورشید و ماه‌اش، گرمی و سردی‌اش، ابر و صافی آسمانی‌اش، سبز و تاریک‌اش، کوه‌ها و تپه کوه‌هایش،[[2]](#footnote-2) پستی و بلندی‌اش، خشکی و دریایش، هر چیزی زیباست و هر چیزی، تازه و هر چیزی، محکم و استوار است و همه چیزها هماهنگ و منظم و سازگار اند. هر چیزی به اندازه ی مشخص خود است و هر چیزی از یک ذره‏ی کوچک گرفته تا یک چیز بزرگ، از یک هسته گرفته یا بزرگترین جسم محکم واستوار و از روی برنامه و نظم مشخصی است.

به انسان و شگفتی خلقت‏اش و اختلاف جنس و تعدد لغاتش و اختلاف لهجه‏هایش نگاه کنید، که خدای عزّ وجل آفرینش هر چیزی را نیک کرده و از جمله آفریده‏های زیبا و نیک خدا، انسان است: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (التغابن: ٣) «و شما را شكل بخشيده است و شكلهاي شما را خوب و زيبا كرده است. سرانجام بازگشت به سوي او است.»، ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(الانفطار: ٦ - ٨) «اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (كه چنان بي‌باكانه نافرماني مي‌كني و خود را به گناهان آلوده مي‌سازي‌؟!). ‏‏پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت كرده است. ‏‏و آن گاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده و تركيب بسته است.» و ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ (التين: ٤) «‏ ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده‌ايم.»

به آسمان و شکوه آن، ستارگان و دلربایی آنها، خورشید و زیبایی آن، سیاره‏ها و شگفتی آنها، ماه و روشنایی آن، فضا و گستره ی آن نگاه کنید. در آسمان به هنگام شب تاریک دقت کن که ستارگان در آن پخش و پراکنده شده‏اند.

به زمین نگاه کن که چگونه خداوند آن را گسترانیده و آب و سبزه‏زار را از آن بیرون آورده است. به کوه‏ها نگاه کن که چگونه آنها را محکم گردانیده است. به این دریاها، این رودخانه‏ها، این شب و این صبح، این روشنایی و این سایه‏ها، این ابرها، به این هماهنگی در تمام هستی و به نظم عالم به این گل و شکوفه، این میوه‏ی رسیده، این شیر گوارا، این شربت خوشمزه، این درختان خرما و به این زنبور عسل و این مورچه نگاه کنید. به این چهارپایان کوچک دارای پا و مو و حس لامسه تا به وسیله‏ی اینها راه را بشکافند، و در دنیای خود به خوبی زندگی کنند، به این ماهی‏ها، این پرنده‏ی نغمه خوان و این بلبل خوش آواز، این خزندگان و این جانوران نگاه کنید که سراسر وجودشان، جمال تمام نشدنی و زیبایی بی‏پایان و چشم روشنی غیرمنقطع است:[[3]](#footnote-3) ﭽ 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 (الروم: ١٧ - ١٩) «‏پس به تنزيه خدا (از هر عيب و نقصي و چيزهائي كه لايق جلال و كمال او نيست) سحرگاهان و شامگاهان (و همه اوقات و اَوان) بپردازيد. ‏‏ در آسمانها و زمين (و در همه اوقات، به ويژه) عصرگاهان و زماني كه به دم ظهر رسيده‌ايد، خداي را حمد و ستايش كنيد. خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده مي‌آفريند، و زمين موات را حيات مي‌بخشد، و همين گونه (سهل و ساده، به سادگي آفرينش مكرّر و هميشگي حيات از ممات، شما آفرينش دوباره مي‌يابيد و از گورها) بيرون آورده مي‌شويد (و رستاخيز برپا مي‌گردد).»

خداوند سبحان، معبود یگانه‏ای است که شریکی ندارد، نه در ذات و نه در صفات و افعالش همتا و مانندی ندارد. هر نظم و هماهنگی و ابداعی که در هستی است، نشان دهنده‏ی این مطلب است که به وجود آورنده و تدبیر کننده‏ی آن، یکی است. اگر در بیرون این هستی، بیشتر از یک تدبیر کننده و بیشتر از یک نظم دهنده بود، قطعاً نظم هستی و سنت‏های آن به هم می‏ریخت: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الأنبياء:٢٢) «‏اگر در آسمانها و زمين، غير از يزدان، معبودها و خداياني مي‌بودند و (امور جهان را مي‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمين تباه مي‌گرديد (و نظام گيتي به هم مي‌خورد. چرا كه بودن دو شاه در كشوري و دو رئيس در اداره‌اي، نظم و ترتيب را به هم مي‌زند). لذا يزدان صاحب سلطنت جهان، بسي برتر از آن چيزهائي است كه ايشان (بدو نسبت مي‌دهند و) بر زبان مي‌رانند.»

توحید و یکتاپرستی تنها این نیست که بنده اقرار بکند آفریننده‏ای جز خدا نیست و خدا، پروردگار و مالک هر چیزی است، همان طور که بت‏پرستان به این امر اقرار می‏کردند در حالی که مشرک بودند، بلکه توحید در بردارنده‏ی چیزهای زیادی از جمله محبت خدا و خضوع و ذلت و خواری برای خدا، فرمانبرداری بی‏چون و چرای اوامر و فرامین خدا، خالص گردانیدن عبادت برای او و روی آوردن به سوی خدا و به دست آوردن رضایت و خوشنودی خدا در تمامی اقوال و افعال و حالات و احساساتش می‏باشد، در آنچه که می‏دهد و آنچه که منع می‏کند، در دوستی و بغض‏اش فقط خدا را مدنظر داشته باشد. خداوند سبحان در الوهیت‏اش، یگانه است و جز او کسی استحقاق پرستش را ندارد و رو کردن با ترس و امید تنها به سوی خداست و نباید از کسی جز او ترس و خشیت را داشت. ذلت و خواری تنها به سوی اوست و جز به رحمت خدا نباید امیدوار بود و تنها باید به او تکیه کرد و تنها باید فرمانبردار حکم خدا بود.[[4]](#footnote-4)

همه‏ی آفریده‏ها نیازمند خدا هستند؛ خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (فاطر: ١٥) «‏اي مردم! شما (در هر چيزي، محتاج و) نيازمند خدائيد، و خدا بي‌نياز (از عبادت شما است) و ستوده است.»

گاهی اموالی به انسان داده می‏شود و گاهی زمین‏هایی به او بخشیده می‏شود و زن و فرزندانش روزی داده می‏شود و گاهی مقام و موقعیتی به وی بخشیده می‏شود، و گاهی انسان به منصب بزرگ و مهمی می‏رسد یا رهبری و سرپرستی یا ریاست بزرگی را به دست می‏آورد و گاهی خدمتکارانی پیرامونش هستند و سربازان وی را احاطه می‏کنند و لشکرها از او حراست می‏نمایند و مردم، فرمانبردار وی و سران و بزرگان خدمتگزار وی و ملت‏ها گوش به فرمان‏اش هستند ولی با وجود همه‏ی اینها، انسان نیازمند خدا و محتاج مولایش است.[[5]](#footnote-5)

خداوند بندگانش را به وسیله‏ی کتابش، خوشبخت نموده و قلب های آنان را به وسیله‏ی کلامش منور و چشمان‏شان را به وسیله‏ی قرائت آن، روشن گردانیده است. کسی که بیشتر از همه، کلام خدا را قرائت می‏نماید، بیشتر از همه خدای را بزرگ می‏داند و درجه‏اش از همه بیشتر به خدا نزدیک‏تر است و بیشتر به کلام پروردگار نزدیک است. قرآن، کلام معجزه و منور کننده‏ی قلب‏ها و ریسمانی محکم و نوری روشنگر است که به عظمت سخن می‏گوید و آوای ابداع و نوآوری را سر می‏دهد و الوهیت را بیان و به ربوبیت خدا گواهی می‏دهد.[[6]](#footnote-6)

خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (الزمر: ٢٣) «‏خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. كتابي را كه (از لحاظ كاربرد و گيرائي الفاظ، و والائي و هم‌آوايي معاني، در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و كفر، حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شر، حسنات و سيّئات، بهشت و دوزخ، البتّه هر بار به شكلي تازه و به شيوه‌اي نو، در آن) مكرّر است. از (شنيدن آيات) آن لرزه بر اندام كساني مي‌افتد كه از پروردگار خود مي‌ترسند، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي‌گردد (و آن را تصديق و بدان عمل مي‌كنند). اين (كتاب مشتمل بر) رهنمود الهي است و خدا هر كه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي‌سازد، و خدا هر كه را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبري نخواهد داشت.»

وجود خدای عزّ وجل در درون‏ها، ثابت و در فطرت‏ها نهاده شده و در ذهن‏ها و قلب‏ها کاشته شده است، که احتیاج به دلیل ندارد و اثبات را نمی‏طلبد و به تأکید نیازی ندارد.

ولیس یصح فی الأذهان شیء		**إذا احتاج النهار إلی دلیل[[7]](#footnote-7)**

«هرگاه روز به دلیلی احتیاج داشته باشد، دیگر چیزی در ذهن‏ها صحیح نیست.»

اما برخی از صاحب فطرتهای ناسالم و درون‏های بیمار و عقل‏های کم مایه در این باره مجادله و ستیز می کنند با وجودی که این واقعیت در حقیقت ضمیرهایشان کاشته شده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ (النمل: ١٤)) «ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند.»

قرآن کریم آشکار آیاتی را آورده که از عظمت خدا سخن می‏گوید و به ربوبیت او گواهی می‏دهد و درون‏های بیدار و مطمئن را مسرور و گمان‏های منحرفان را باطل می‏‏گرداند: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الطور: ٣٥) «‏آيا ايشان (همين طور از عدم سر بر آورده‌اند و) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده‌اند؟ و يا اين كه (خودشان خويشتن را آفريده‌اند و) خودشان آفريدگارند ؟ »

پیامبران خدا و امنای وحی و حاملان دعوت و چراغ‏های هدایت و یاران توحید، در طی زمان‏ها با تعدادی از این منحرفان و کژدلان روبرو شده‏اند. حتی برخی از اینان ادعا کرده‏اند که پروردگار جهانیان هستند. پس خداوند، دوستانش را با حجت‏های شکننده و دلایل آشکار و روشن یاری کرده که به وسیله‏ی آن، اباطیل و یاوه‏گویی‏های اینان را نابود، افتراهایشان را ریشه‏کن، کیان‏شان را متزلزل، و کم عقلی و کم فهمی و پستی آرزوهایشان را روشن کردند.

این ابراهیم ÷ با نمرودی که سرکشی و تکبر و زورگویی کرده و در مقابل خدا ادعای ربوبیت کرده، مناظره می‏کند؛ خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (البقره: ٢٥٨) «‏آيا با خبري از كسي كه با ابراهيم درباره (الوهيّت و يگانگي) پروردگارش راه مجادله و ستيز در پيش گرفت، بدان علّت كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود (و بر اثر كمي ظرفيّت از باده غرور سرمست شده بود)؟ هنگامي كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه (با دميدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن) زنده مي‌گرداند و مي‌ميراند. او گفت: من (با عفو و كشتن) زنده مي‌گردانم و مي‌ميرانم. ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرِق بر مي‌آورد، تو آن را از مغرب برآور. پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد. و خداوند مردم ستمكار (مُصرّ بر تبهكاري، و دشمن حق) را هدايت نمي‌كند.»

وقتی ابراهیم دلیل اول را بر وجود خدا و ربوبیت او آورد و گفت: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (البقره: ٢٥٨) «پروردگار من ذاتی است که زنده می‏کند و می‏میراند»، نمرود گفت: «من هم زنده می‏کنم و می‏میرانم». به همین منظور دو مرد که قتلشان حتمی شده بود، آورده شد. نمرود به قتل یکی از آن دو دستور داد و از دیگری گذشت کرد. گویی نمرود با این کار، وی را زنده کرد و دیگری را میراند. این حجت واهی و بی‏اساس و پاسخی ضعیف است. ولی ابراهیم÷ به مناظره با او ادامه می‏دهد و ضربه‏ی کاری و حجت قاطع را برای نمرود آورد و گفت: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (البقره: ٢٥٨) یعنی این خورشید به فرمان خدا مسخر شده و هر روز از جانب مشرق طلوع می‏کند آن گونه که آفریننده‏اش آن را مسخر نموده است و او هم خدایی است که معبود برحقی جز او نیست و آفریننده‏ی هر چیزی است. پس اگر تو به گمان خودت زنده می‏کنی و می‏میرانی، این خورشید را از جانب مغرب بیاور؛ چون کسی که زنده می‏کند و می‏میراند، ذاتی است که هر کاری بخواهد انجام می‏دهد و چیزی یا کسی مانع او نمی‏شود و بر او غلبه نمی‏یابد بلکه این خداست که بر هر چیزی تسلط دارد و هر چیزی مطیع و فرمانبردار و خاضع اوست. اگر تو آن گونه که گمان می‏کنی، هستی، پس این کار را بکن، چون اگر این کار را نکنی دیگر آن گونه نیستی که گمان می‏کنی، و تو و هر فرد دیگری می‏داند که نمی‏توانی این کار را بکنی. نمرود جوابی نداشت که به ابراهیم خلیل ÷ بدهد،[[8]](#footnote-8) به همین خاطر خداوند متعال فرمود: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (البقره: ٢٥٨).

شاعر گوید:

فیا عجباً کیف یعصی الإله		**أم کیف یجحده الجاحد**

«جای بسی تعجب است چگونه خدا نافرمانی می‏شود، یا چگونه انسان منکر او را انکار می‏کند؟»

والله فی کل تحریکة		**وفی کل تسکینة شاهد**

«خدا در هر حرکت و هر سکونی، حاضر و ناظر و شاهد است».

وفی کل شیء له آیة		**تدل علی أنه واحد[[9]](#footnote-9)**

«در هر چیزی نشانه‏ای دارد که نشان می‏دهد خدا، یگانه و یکتاست.»

این ابیات چقدر زیباست که شاعر، ابراهیم بریول رحمه الله سروده است:

إنی أویت لکل مأوی فی الحیاة		**فما رأیت أعز من مأواکا**

«من در زندگی به هر پناهگاهی پناه برده‏ام، باعزت‏تر و شکست ناپذیرتر از پناهگاه تو را ندیده‏ام».

وتلمست نفسی السبیل إلی النجاة		**فلم تجد منجی سوی منجاکا**

«درونم به دنبال راه نجات بوده، غیر از راه نجات تو، راه نجات دیگری را نیافته است.»

وبحثت عن سرّ السعادة جاهداً		**فوجدت هذاالسر فی تقواکا**

«به شدت به دنبال راز خوشبختی بوده، پس این راز را در تقوا و پرهیزگاری تو یافته است.»

فلیرضی عنی الناس أو فلیسخطوا		**أنا لم أعد أسعی لغیر رضاکا**

«مردم از من راضی باشند یا ناراضی باشند، به هر حال من هرگز برای غیر رضای تو تلاش نمی‏کنم.»

أدعوک یا ربی لتغفر حوبتی		**وتعینـنی وتمدنی بهـداکا**

«ای پروردگار من! از تو می‏خواهم که گناهانم را ببخشایی و به وسیله‏ی هدایت خودت مرا کمک و یاری کنی.»

فأقبل دعائی واستجب لرجائی		**ما خاب یوماً من دعا ورجاکا**

«پس دعایم را قبول کن و امیدم را اجابت کن. کسی که تو را می‏خواند و به تو امیدوار است، هرگز ضرر نمی‏کند.»

تا آنجا که می‏گوید:

یا أیها الإنسان مهلاً ما الذی		**بالله جلّ جلاله أغـراکا**

«ای انسان! ببین چه چیزی تو را نسبت به خدای عزّ وجل مغرور نموده است.»

فأسجد لمولاک القدیر فإنّما		**لابد یوماً تنتهی دنیاکا**

«برای مولای توانایت سجده کن، چون به ناچار روزی دنیایت به پایان می‏رسد.»

وتکون فی یوم القیامة ماثلاً		**تجزی بما قدمته یداکا[[10]](#footnote-10)**

«ودر روز قیامت حاضر می‏شوی و در مقابل آنچه از پیش فرستاده‏ای، جزا یا سزا داده می‏شوی.»

حقایق اسلام، از زمانی که بر رسول خدا ع نازل شده تا هنگام قیامت ثابت است و تغییر نمی‏کند. مرجع و منبع اسلام قرآن و سنت پیامبرع است، ولی دانشمندان امت اسلامی و طالبان علم در هر نسلی در طی دوران مختلف آن را شرح و توضیح داده‏اند. نسل ما بیشتر از همه‏ی نسل‏ها به شناخت حقایق دین‏اش به ویژه ارکان شش گانه‏ی ایمان، نیازمند است. این کتابی که پیش رو دارید، در بردارنده‏ی رکن اول ایمان (یعنی ایمان به خدای عزّ وجل) است. به اذن خدا بررسی‏های دیگری در ارتباط با ارکان شش گانه‏ی ایمان، اخلاق و پرورش روحی، سنت‏های الهی، مقاصد شریعت، سیاست شرعی، شناخت مصالح و مفاسد و دیگر بررسی‏های منهجی به منظور سهیم بودن در بیداری امت اسلامی و مسیر تمدن پیشرفته‏ی جدیدش، به این کتاب ملحق خواهد شد.

این کتاب را به چند مبحث تقسیم کرده‏ام:

در مبحث اول- معنای لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضیلت لا إله إلا الله، و اینکه این کلمه برترین ذکر است، بیان کرده‏ام. همچنین در این مبحث از شروط لا إله إلا الله همچون علم، یقین، قبول، فرمانبرداری و تسلیم، صدق و راستی، اخلاص و محبت و ارتباط آن با ولاء و براء و آثار اقرار به این کلمه در زندگانی انسان سخن گفته‏ام.

در مبحث دوّم و سوّم، از اثبات وجود آفریدگار، و توحید ربوبیت سخن گفته‏ام. همچنین در این دو مبحث به دلیل آفرینش، دلیل فطرت و پیمانی که خدا از ازل با آدمیان بسته، دلیل آفاق و انفس، دلیل هدایت، دلیل نظم و هماهنگی هستی و عدم ناهماهنگی و فساد آن، دلیل تقدیر و سامان دادن به آفریده‏ها که در قرآن کریم آمده، اشاره کرده‏ام.

در مبحث چهارم و پنجم، توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت بیان شده‏اند. در این دو مبحث از ارتباط احکام شرعی با توحید و آثار نیک حکم به آنچه خدا نازل فرموده، همچون جانشینی بندگان در زمین، توانایی و قدرت آنان جهت برپایی حکومت اسلامی، امنیت و آرامش، استقرار، یاری و پیروزی و عزت و شرف، برکت و خوشی و فراخی زندگانی، هدایت، ثابت قدم بودن، رستگاری و مغفرت و پوشاندن گناهان و بدی‏هایشان، همراهی با پیامبران و راستان سخن گفته‏ام. همان طور که آثار بد حکم به غیر آنچه که خدا نازل کرده، همچون سنگدلی و انحراف از حق، دچار شدن به نفاق و محرومیت از توبه، مانع ایجاد کردن از راه خدا، عدم امنیت و آرامش، پخش شدن دشمنی و کینه‏توزی در میان انسان‏ها، محرومیت از یاری و پیروزی و توانایی و قدرت انسان‏ها جهت برپایی حکومت، ترس از عقاب و مجازاتی که در انتظار تحریف کنندگان شریعت و برنامه‏ی خداست، اهانت و خواری موقع جان کندن، افتادن به آتش دوزخ، خشم خداوند جبار و عذاب خوار کننده، گوشزد نموده‏ام. همچنین در این دو مبحث از تلاش‏های بی‏وقفه‏ی پیامبرع در راه حمایت از توحید الوهیت همچون نهی از غلو و افراط برای شخصیت آن حضرتع و کیفیت برخورد با افسون‏ها و تعویذها و نهی از کهانت و پیشگویی و... سخن گفته‏ام.

در مبحث ششم: از ایمان سخن گفته‏ام و ایمان را به جای عقیده انتخاب کرده‏ام و آن را در کتابم پا به پای عرضه‏ی قرآن که مقررات و ویژگی‏های ایمان را در ضمن اصطلاح ظریف و کلمه‏ی محبوب «ایمان» عرضه می‏دارد، به کار برده‏ام. بدون شک بازگشت به تعابیر قرآن و تعابیر پیامبرع سودمندتر و بهتر است، در عین حال به کار بردن اصطلاحات دیگر جایز است. پس کلمه‏ی ایمان از دیگر کلمات و اصطلاحاتی که به جای ایمان به کار برده شده، معنای بهتر و ظریف‏تری دارد و بهتر مقصود را می‏رساند. چون وقتی ایمان به کار برده می‏شود، معانی امن و اطمینان و آرامش و دریافت سایه‏های آرامش و یقین، و معانی الزام و تصدیق و خضوع و ثبات و دوام و متانت و زنده بودن را در بر دارد اما کلمه‏ی عقیده تمام این معانی را در بر ندارد. همچنین فرق میان اسلام و ایمان و احسان و پایه‏هایی که ایمان به خدای عزّ وجل بر آن استوار است را بیان کرده ام و برخی از آیات قرآنی که از ایمان مثل زینت ایمان، نور ایمان و روح ایمان سخن می گوید، شرح داده‏ام. در این کتاب مهمترین اسباب قوت ایمان را خلاصه کرده‏ام که عبارتند از:

1- شناخت نام‏های نیک خدا.

2- تدبر و تأمل در قرآن به طور عام.

3- شناخت پیامبرع.

4- تفکر در هستی و تأمل در درون‏ها.

5- زیاد ذکر خدا به جا آوردن در هر وقتی.

6- شناخت خوبی‏ها و محاسن دین اسلام.

7- تلاش برای تحقق احسان.

8- دعوت به سوی خدا.

9- مهیا کردن نفس جهت مقابله با آنچه که با ایمان منافات دارد.

10- شناخت حقیقت دنیا و اینکه دنیا گذرگاه آخرت است.

همچنین برخی از صفات مؤمنان که در قرآن کریم آمده، بیان کرده و آن را شرح و توضیح داده و اهمیت آن را بیان نموده‏ام و بر مهمترین فواید و نتایج ایمان همچون شادمان گردیدن به ولایت خدا، دفاع و حمایت خداوند از مؤمنان و دستیابی به رضایت و خشنودی خدا، حاصل شدن مژده به کرامت خدا، حاصل شدن رستگاری و هدایت، بهره بردن از پند و اندرز و یادآوری، شکر و صبر و تأثیر ایمان بر گفتار و کردار آدمی، هدایت خدا، بندگان را به راه راست، و محبت خدا و مؤمنان متمرکز شده‏ام.

در مبحث هفتم و مبحث پایانی سخن از شرک و کفر و نفاق و ارتداد و فسق و گناهان است.

ای خواننده ی گرامی! این کتاب را پیش رویت می‏گذارم با این امید که خداوند قلب‏ات را زنده گرداند و همراه هر معرفت جدیدی از پروردگارت، به هدایت‏ات بیفزاید. پس هدف از این نوشتار، زیاد بودن ایمانت به پروردگار جهانیان به دور از موانع و آسیب‏‏هایی که در راه ایمان قرار گرفته، می‏باشد؛ راهی که پیامبر ما محمدع بیانش کرده و صحابه‏ی کرام، با آسانی و راحتی بدون کمترین سختی و رنج بر آن حرکت کرده‏اند، در نتیجه به پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند دل‏های آنان را هدایت نمود؛ خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (التغابن: ١١) «و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند، و خداوند از هر چيزي كاملاً آگاه است.»

روز یکشنبه ساعت 45: 2 ظهر به تاریخ 8/5/1430هـ ق برابر با 3/3/2009 میلادی در دوحه به لطف خدا این کتاب را به پایان بردم. از خدا به خاطر نام‏های نیک و صفات والایش می‏خواهم که عمل‏ام را خالصانه برای خود قرار دهد، به بندگانش نفع برساند و سینه‏های بندگان را جهت سود بردن از آن باز کند، به لطف و کرم خود در آن برکت نهد و به برادرانم که مرا در این راه یاری کردند، پاداش دهد. از هر مسلمانی که این کتاب به دستش می‏رسد خواهشمندم که این بنده‏ی نیازمند به بخشش و گذشت و رحمت و خشنودی خدا، را از این دعایش بی‏بهره ننماید: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (النمل: ١٩) «پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي، و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي (و من بدانها رستگار باشم)، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته‌ات گردان.»

الله متعال در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (فاطر: ٢) «‏خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نمي‌تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و كاربجا است. (لذا نه در كاري در مي‌ماند، و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي‌دهد).»

همچنین می‏فرماید: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (الصافات: ١٨٠ - ١٨٢) «‏پاك و منزّه است خداوندگار تو از توصيفهائي كه (مشركان درباره خدا به هم مي‌بافند و سر هم) مي‌كنند، خداوندگار عزّت و قدرت. ‏‏ درود بر پيغمبران! ‏‏ ستايش، يزدان را سزا است كه خداوندگار جهانيان است.»

خدایا، تو پاک و منزهی و ستایش مخصوص توست، گواهی می‏هم که معبود برحقی جز تو نیست. از تو طلب بخشش می‏نمایم و به سوی تو باز می‏گردم. **وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.**

برادران گرامی! خیلی خوشحال می‏شوم اگر انتقادات و پیشنهادات و نظرات خویش را پیرامون این کتاب و دیگر کتابهایم که منتشر خواهد شد، برای من ارسال کنید. و از برادران دینی‏ام خواستارم که برایم دعا کنند تا برای خدا اخلاص داشته باشم و مرا خدمتگذار این دین باعظمت‏اش گرداند!

فصل اول: کلمه‏ی شهادتین؛ لا إله إلا الله، محمد رسول الله

مبحث اول: معنای لا إله إلا الله، محمد رسول الله
و فضیلت این کلمه و شرایط آن

نخستین کلمه‏ای که انسان به وسیله‏ی آن وارد دایره‏ی اسلام می‏شود و به مدارج توحید می‏رسد و در مسیر عبودیت گام بر می‏دارد، کلمه‏ی «لا إله إلا الله محمد رسول الله» است. کلمه‏ای که به موجب آن انسانِ بنده به ربوبیت و الوهیت خدا و به رسالت محمدع اقرار می‏کند. با این کلمه بنده گواهی می‏دهد که تنها خدا استحقاق پرستش را دارد و به وسیله‏ی آن، تمام نیروهایش – نیروهای عقل و قلب و جسم و اعضایش- صرف تسبیح و تهلیل و ستایش و تمجید و پرستش این خدای عظیم می‏شود. کسی که تمام ذرات درونی وجودت به او اعتراف می‏کند و او را تمجید و تعظیم و تسبیح می‏نماید؛ چه بخواهی و چه نخواهی، چه غافل باشی و چه متوجه باشی، چه زنده باشی و چه مرده باشی، چه ایمان بیاوری و چه کفر ورزی. انسان تنها این اختیار را دارد که به میل خود پروردگارش را بپرستد. و از اوامرش و آنچه که بر زبان پیامبران گرامی آمده، اطاعت کند،[[11]](#footnote-11) و گواهی ‏دهد که محمدع خاتم پیامبران بنده و فرستاده‏ی خداست که خداوند او را برای تمامی آفریده‏هایش اعم از آدمیان و جنیان فرستاده است و آن هم بدین صورت است که با زبان اقرار نماید و با قلب ایمان داشته باشد که محمدع رحمت و هدایت دهنده برای جهانیان است.

اول- معنای لا إله إلا الله محمد رسول الله

معنای کلمه‏ی لا إله إلا الله این است که معبود برحقی جز الله نیست. پس خدا یگانه و یکتاست و استحقاق این را دارد که تمامی عبادات خالصانه برای او باشد و برای غیر او نباشد. خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (البقره: ١٦٣) «‏خداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است و هيچ خدائي جز او كه رحمان و رحيم است وجود ندارد.‏»

در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (الزخرف: ٢٦ - ٢٨) «‏(اي پيغمبر! براي تكذيب‌كنندگان معاصر بيان كن گوشه‌اي از داستان ابراهيم را) وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائي كه مي‌پرستيد بيزارم، ‏‏ بجز آن معبودي كه مرا آفريده است. (او را خواهم پرستيد) چرا كه او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد كرد. ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين كه ايشان (بدان ايمان آورده و) برگردند.»

همچنین می‏فرماید: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (آل عمران: ٢) «‏جز الله، خدائي نيست و او زنده (به خود) و متصرّف (در كار و بار جهان) است.»

معنای شهادت محمد رسول الله این است که انسان مسلمان به زبان اقرار نماید و با قلب ایمان داشته باشد که محمد بن عبدالله قریشی هاشمی، فرستاده‏ی خدا به سوی تمامی آفریده‏ها اعم از جنیان و آدمیان است؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (الأعراف: ١٥٨) «‏اي پيغمبر! (به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوي جملگي شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ) هستم. خدائي كه آسمانها و زمين از آن او است. جز او معبودي نيست. او است كه مي‌ميراند و زنده مي‌گرداند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده‌اش، آن پيغمبر درس نخوانده‌اي كه ايمان به خدا و به سخنهايش دارد. از او پيروي كنيد تا هدايت يابيد.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (الفرقان: ١) «والا مقام و جاويد كسي است كه فرقان، (جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود (محمّد) نازل كرده است، تا اين كه جهانيان را (بدان) بيم دهد (و آن را به گوش ايشان برساند).‏»

پس کلمه‏ی «لا إله إلا الله» شامل دو جزأ نفی و اثبات است:

1- نفی (لا إله)، این جزأ تمام معبودهای غیرخدا را نفی می‏کند. پس کسی غیر از خدا استحقاق پرستش را ندارد. نکره در سیاق نفی، عام است. پس این جزء شامل تمام موجودات غیرخداوند است که ممکن است پرستیده شود و به سوی او رو کرده شود.

2- اثبات (إلا الله)، این جزء عبادت برای خدای متعال را اثبات می‏کند. پس خدا معبود حقیقی و مستحق پرستش است. چون خبر «لا» که «بحق» است محذوف و محذوف می باشد، همان چیزی است که نصوص قرآن آن را بیان کرده است. پس لا إله إلا الله یعنی لا إله بحق إلا الله؛ یعنی هیچ معبود برحقی جز الله نیست. پس همان طور که تنها خدا خالق و رازق و زنده کننده و میراننده و به وجود آورنده و از بین برنده است و تنها اوست که سود و زیان می‏رساند و احدی در آفرینش مخلوقات و در تصرف در چیزی از این‏ها با او شریک نیست، همین طور تنها خدا مستحق الوهیت است و شریکی ندارد؛ خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (لقمان: ٣٠)[[12]](#footnote-12) «‏اين (آفريده‌هاي عجيب و غريبي را كه مي‌بينيد) دليل بر آن است كه خداوند حق است، و آنچه را كه بجز او به فرياد مي‌خوانيد و عبادت مي‌نمائيد باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است (كه به توصيف درآيد).»

لفظ جلاله‏ی **«الله»** در کلمه‏ی شهادت، یکی از نام‏های خدا، بلکه از نظر جماعتی اسم اعظم خداست. این اسم بیشتر از دیگر اسماء خدا در قرآن و سنت آمده است. لفظ «الله» از همه‏ی نام‏های دیگر خدا مشهورتر است و بیشتر بر زبان همه‏ی انسان‏ها در لغات و زبان‏های مختلف‏شان وارد می‏شود.

«**الله»** اسمی است که بر ذات عظیم و جامع صفات الوهیت و ربوبیت دلالت می‏کند پس این اسم، تنها اسم خداست و به کسی غیر از خدا تعلق ندارد و بر غیر خدا اطلاق نمی‏شود و احدی از انسان‏ها ادعای آن را نمی‏کند.

«الله» نام پروردگار معبود ستوده‏ای است که مخلوقات او را تمجید و تسبیح و ستایش می‏کنند و آسمان‏های هفتگانه و زمین‏های هفتگانه و موجودات میان آنها و شب و روز و آدمیان و جنیان و خشکی و دریا او را به پاکی می‏ستایند: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (الإسراء: ٤٤) «و هیچ موجودی نیست مگر اين كه (به زبان حال يا قال) حمد و ثناي وي مي‌گويد، ولي شما تسبيح آنها را نمي‌فهميد (چرا كه زبانشان را نمي‌دانيد و از ساختار اَسرارآميز عالَم هستي و نظام پيچيده جهان آفرينش چندان مطلع نيستيد. پس همآهنگ با سراسر جهان هستي به يكتاپرستي بپردازيد و از راستاي جملگي كنار نرويد و دور نشويد. درهاي توبه و برگشت به سوي يزدان جهان به روي همگان باز است). بي‌گمان يزدان بس شكيبا و بخشنده است (و در كيفر رساندن شتاب نمي‌ورزد و فرصت آشنائي با توحيد و رهاكردن شرك را به مردمان مي‌دهد، و در برابر بيداري از خواب غفلتشان مغفرت خود را شاملشان مي‌سازد).»

«الله» پروردگاری است که قلب‏ها معبودش می دانند و درون‏ها به سوی او مشتاق‏اند و شوق‏ها به سوی او سر بر می‏آورند و با یاد خدا خوشحال می‏شوند و به سوی او اشتیاق دارند، و تمامی آفریده‏ها در هر لحظه و ساعتی و در هر چشم به هم زدنی در امور خاص و عام‏شان، بزرگ و کوچک‏شان، و حال و آینده‏شان محتاج اویند. چون خدا این مخلوقات را به وجود آورده و پس از نابودی دوباره آنها را زنده می‏گرداند و او آنها را آفریده و به آنها هستی داده است. و این آفریده‏ها فرمانبردار و فروتن خدایند. هیچ انسانی نیست مگر اینکه احساس می‏کند که خدای متعال منت‏ها و نعمت‏هایی را بر گردن او نهاده و از نعمت‏ها و لطف و کرم خویش، چیزهای زیادی بر او سرازیر کرده است. پس شایسته است که قلب انسان با محبت و مهربانی و تعظیم به سوی خدای متعال رو کند.

«الله» به این معناست که خداوند در ذات و صفات و اسماء و جلال و مجدش، عظیم است. عقل‏ها به او احاطه ندارند و فهم‏ها او را درک نمی‏کنند و گمان‏ها به عظمت او نمی‏رسند. پس عقل‏ها در عظمت پروردگار در حیرت و شگفتی اند هر چند با توجه به توانایی و قدرتی که به آن بخشیده شده می‏توانند گوشه‏ای از این عظمت را درک کنند. محبت خدا و ترس از خدا و امید به پروردگار و پرستش برای او در حد توان به او توان شناخت عظمت او تعالی را می بخشد.[[13]](#footnote-13)

شاعر می‏گوید:

لله فی الآفاق آیات		**لعل أقلها هو ما إلیه هداکا**

«خدا در آفاق و کرانه‏های زمین، نشانه‏هایی دارد، شاید کمترین این نشانه‏ها تو را به سوی خدا هدایت کند.»

لعلّ ما فی النفس من آیاته		**عجب عُجاب لو تری عیناکا**

«و شاید از آیات و نشانه‏های خدا در درون، چیزی شگفت‏انگیزی باشد اگر چشمانت آن را می‏دیدند.»

والکون مشحون بأسرار		**إذا حاولت تفسیراً لها أعیاکا[[14]](#footnote-14)**

«هستی پر از رازهایی است، که هرگاه تلاش کنی به آنها پی ببری، تو را سرگشته و درمانده می‏کند.»

«الله» فرمانروا، فریادرس و معبودی است که مؤمنان، دل‏ها و عبادت‏ها و نماز و حج و شعایر و حیات و آخرتشان را برای او خالص می‏گردانند: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣) «‏بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي‌كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي‌كوشم و در اين راه مي‌ميرم، تا حياتم ذخيره مماتم شود). ‏ خدا را هيچ شريكي نيست، و به همين دستور داده شده‌ام، و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود، و مخلص‌ترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا) هستم.‏»

روح و راز لا إله إلا الله این است که محبت و تعظیم و بزرگداشت و ترس و امید و توابع آن از قبیل توکل، روی آوردن، رغبت و رهبت، فقط برای او باشد. پس انسان مسلمان غیرخدا را دوست نمی‏دارد، بلکه اگر غیرخدا را دوست می‏دارد به تبع از محبت خداست و خداست که وسیله‏ی زیاد شدن محبت‏‏اش می‏شود، و از غیرخدا نمی‏ترسد و به غیرخدا امید ندارد.

تنها به خدا توکل می‏کند و تنها مشتاق اوست و تنها از او می‏ترسد. جز به اسم خدا سوگند نمی‏خورد و جز برای خدا نذر نمی‏کند و تنها به سوی خدا توبه می نماید. تنها از اوامر و دستورات پروردگار اطاعت می‏نماید و جز از خدا امید ثواب و پاداش را ندارد. در سختی‏ها تنها از خدا کمک و یاری می‏جوید و تنها به او پناه می‏برد. جز برای خدا سجده نمی‏کند و جز برای او با نام او ذبح نمی‏کند. همه‏ی اینها در یک کلمه خلاصه می‏شود و آن اینکه کسی با تمامی انواع عبادات پرستش نمی‏شود جز خدا. این همان محقق نمودن شهادت لا إله إلا الله است. به همین خاطر خداوند کسی را که حقیقتاً شهادت لا إله إلا الله بدهد، از آتش دوزخ دور نگه می‏دارد و محال است کسی داخل آتش جهنم شود که حقیقت این شهادت را محقق نموده و بدان قیام نموده است، همان طور که خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (المعارج: ٣٣) «‏و كساني كه گواهي هائي را كه بايد بدهند، چنان كه بايد اداء مي‌كنند (و شهادت لازم را پنهان و كتمان نمي‌كنند).» پس او در باطن و ظاهرش و در قلب و جسم‏اش به شهادت این کلمه قیام می‏کند.[[15]](#footnote-15)

مقتضای این شهادت این است که رسول خداع را در آنچه آورده، تصدیق کنی و از اوامرش فرمانبرداری نمایی و از نواهی‏اش دوری کنی، و تنها مطابق شریعت و برنامه‏ی خدا، خدا را بپرستی و معتقد نباشی که رسول خداع در ربوبیت و گرداندن هستی یا در پرستش، حقی دارد بلکه پیامبرع بنده‏ای است که پرستیده نمی‏شود و فرستاده‏ای است که تکذیب نمی‏شود و برای خود و غیرخود، نفع و زیانی از دستش بر نمی‏آید مگر آنچه که خدا بخواهد.[[16]](#footnote-16)

لا إله إلا الله نزد مسلمانان به کلمه‏ی «توحید»، «اخلاص» و «تقوا» شناخته می‏شود. «لا إله إلا الله» اعلام انقلاب و شورش علیه زورگویان و ستمگران روی زمین و طاغوت‏های جاهل، و انقلاب و شورش علیه تمامی بتها و خدایان مزعوم در مقابل خداست؛ خواه این خدایان، درخت باشند، خواه سنگ باشند و خواه بشر باشند. «لا إله إلا الله» ندای جهانی است جهت آزاد سازی انسان از بندگی انسان و طبیعت و هر آفریده‏ی دیگری.

«لا إله إلا الله» عنوان منهج خداوندی است که چهره‏ها فقط به سوی او رو می‏کنند و قلب‏ها جز برای حکم او سر تسلیم فرود نمی‏آورند و جز برای سلطه‏ی او فروتن نمی‏شوند.[[17]](#footnote-17)

دوم- فضیلت کلمه‏ی لا إله إلا الله

در قرآن و سنت پیامبرع فضائل زیاد و ویژگی‏های متعدد و اوصاف پسندیده‏ای برای این کلمه آمده که بر شمردن آنها در اینجا دشوار است.

«لا إله إلا الله» کلمه‏ای است که آسمان‏ها و زمین به وسیله‏ی آن پابرجا شده‏اند و تمامی آفریده‏ها به خاطر آن، آفریده شده‏اند. خداوند متعال با آن پیامبرانش را فرستاده و کتاب‏هایش را نازل فرموده و برنامه‏ها و دستورات خویش را مقرر نموده، و به خاطر آن ترازوها قرار داده شده، نامه‏های اعمال گذاشته شده و بازار بهشت و جهنم برپا شده است. به وسیله‏ی آن است که انسان‏ها به مؤمنان و کافران، و نیکان و بدکاران تقسیم می‏شوند. پس کلمه‏ی «لا إله إلا الله» منشأ آفرینش و فرمان خدا و پاداش و مجازات است. کلمه‏ای است که مخلوقات برای آن آفریده شده‏اند و سؤال و محاسبه از آن و حقوق آن صورت می‏گیرد و پاداش و عقاب بر اساس آن واقع می‏شود. قبله بر اساس آن نهاده شده و امت اسلامی بر اساس آن پایه‏ریزی شده است، و به خاطر آن شمشیرهای جنگ کشیده شده‏اند. این کلمه حق خداوند بر تمامی بندگان می‏باشد. پس «لا إله إلا الله» کلمه‏ی اسلام و کلیدِ سرای سلام است و درباره‏ی آن از تمامی آدمیان از اول تا آخر پرسیده می‏شود. پس بنده از حضور خدا گامی نمی‏نهد تا اینکه درباره‏ی دو چیز از او سؤال شود: 1- چه چیزی را در دنیا پرستش می کردید؟ 2- به پیامبران و فرستادگان خدا چه جوابی دادید؟

سؤال اول با محقق نمودن «لا إله إلا الله» از لحاظ شناخت و اقرار و عمل به آن، جواب داده می‏شود، و سؤال دوم با محقق نمودن اینکه محمد فرستاده‏ی خداست، از لحاظ شناخت و اقرار و تسلیم و فرمانبرداری و اطاعت از او جواب داده می‏شود.[[18]](#footnote-18)

از جمله مواردی که راجع به فضیلت کلمه‏ی «لا إله إلا الله» در قرآن کریم آمده، این است که این کلمه، به کلمه‏ی طیبه و گفته‏ی ثابت و ریشه‏دار توصیف شده است، همان طور که خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (إبراهيم: ٢٤ - ٢٥) «آیا ندیدی كه خدا چگونه مَثل مي‌زند: سخن خوب به درخت خوبي مي‌ماند كه تنه آن (در زمين) استوار و شاخه‌هايش در فضا (پراكنده) باشد. ‏‏ بنا به اراده و خواست خدا هر زماني ميوه خود را بدهد (و دائماً به بارنشسته و سرسبز و خرم باشد). خداوند براي مردم مثلها مي‌زند تا متذكّر گردند (و پند گيرند).» این کلمه دستاویز محکم است، همان طور که خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (البقره: ٢٥٦) «بنابراين كسي كه از طاغوت (شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد، به محكم‌ترين دستاويز درآويخته است (و او را از سقوط و هلاكت مي‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي‌شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد).»

از جمله فضائل «لا إله إلا الله» این است که تمام پیامبران به وسیله‏ی آن، بیم دهنده و مژده‏رسان فرستاده شده‏اند، همان طور که خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (الأنبياء: ٢٥) «‏ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده‌ايم، مگر اين كه به او وحي كرده‌ايم كه: معبودي جز من نيست،پس فقط مرا پرستش كنيد.»

و دیگر فضائلی که در قرآن کریم برای این کلمه آمده است.

اما فضایلی که برای «لا إله إلا الله» در سنت آمده خیلی زیادند و ما تنها برخی از آنها را نام می‏‏بریم:

- این کلمه، بالاترین شعبه‏های ایمان است. از پیامبرع روایت شده که فرمودند: «**الإیمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذی عن الطریق»**:[[19]](#footnote-19)«ایمان هفتاد و چند شعبه دارد، بالاترین آن، گفته‏ی لا إله إلا الله و پایین‏ترین آن، برداشتن اذیت و آزار از سر راه است.»

- جهاد به خاطر اعلای این کلمه اقامه می‏شود؛ همان طور که پیامبرع فرمودند: «**أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، فإذا فعلوا عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علی الله»:[[20]](#footnote-20)«**به من امر شده که با مردم پیکار کنم تا اینکه گواهی ‏دهند که معبود برحقی جز خدا نیست و محمد فرستاده‏ی خداست، و نماز را برپای دارند و زکات بدهند. هرگاه این کارها را کردند، خون و مال‏شان از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حق خون و مال، و حساب‏شان با خداست.»

- کلمه‏ی «لا إله إلا الله» بر کفه‏ی گناهان برتری دارد، همان طور که در حدیث از عبدالله بن عمرو بن عاص بآمده که گوید: رسول خداع فرمودند: **«إن الله سیخلص رجلاً من أمتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر علیه تسعة وتسعین سجلاً کل سجل مثل مدّالبصر ثم یقول: أتنکر من هذا شیئاً، أظلمک کتبی الحافظون؟ فیقول: لا یا رب، فیقول: ألک عذر؟ فیقول: لا، یا رب، فیقول: بلی إن لک عندنا حسنة فإنه لا ظلم علیک الیوم، فتخرج بطاقة فیها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فیقول: أحضر وزنک، فیقول: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فی کفة والبطاقة فی کفة؟ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا یثقل مع اسم الله شیء»**: «خداوند در روز قیامت شخصی از امت مرا در برابر دیدگان مخلوقات رها می‏کند و نود و نه دفتر ثبت را که هر دفتر ثبت به اندازه‏ی برد بینایی وسعت دارد، بر او پخش می‏کند و سپس می‏فرماید: آیا چیزی از این‏ها را انکار می‏کنی؟ آیا نویسندگان نگهبان من به تو ستمی کرده‏اند؟ او می‏گوید: نه، ای پروردگار من! خدا می فرماید: آیا عذری داری؟ می‏گوید: خیر، ‏ای پروردگار من! می‏فرماید: چرا، تو نزد ما حسنه‏ای داری. امروز به تو هیچ ستمی نمی‏شود. پس کارتی بیرون آورده می‏شود که کلمه‏ی «أشهد أن لا إله إلا إلله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله» در آن است. پروردگار می‏فرماید: اینک اینها را وزن می‏کنم. آن شخص می گوید: پروردگارا، این کارت با این دفترهای ثبت چیست که این کارت در یک کفه و تمام دفترهای ثبت در یک کفه است؟ پس دفترهای ثبت سبک می‏گردند و آن کارت سنگین می‏شود. در حقیقت همراه نام خدا، چیزی سنگینی نمی‏کند.»

سوّم- برترین ذکر، لا إله إلا الله است

ذکر خدا از بزرگترین عباداتی است که انسان را به خدا نزدیک می‏کند و از همه‏ی عبادات اجر و پاداش بیشتر و عظیم‏تری دارد. با وجودی که برای کسی که خداوند بر او آسان نموده، ساده وآسان است. برترین انواع ذکر پس از خواندن قرآن عظیم، گفتن «لا إله إلا الله» یعنی کلمه‏ی توحید است؛ همان طور که از پیامبرع روایت شده که فرمودند: «**أفضل الذکر لا إله إلا الله**»:[[21]](#footnote-21)«برترین ذکر، لا إله إلا الله است.» بر هر مسلمانی واجب است که این کلمه‏ی عظیم را یاد بگیرد و مضمون و معنا و شروط و ارکان آن و هر آنچه که با آن ارتباط دارد را یاد بدهد؛ چون لا إله إلا الله کلمه‏ای است که انسان به وسیله‏ی آن مسلمان می‏شود. پس این کلمه حد فاصل میان کفر و اسلام است، و چون خداوند عزّ وجل برترین مخلوقاتش و خاتم پیامبرانش، محمدع را امر کرده که تمامی آنچه که به این کلمه مربوط است، به مردم یاد دهد و بدان معتقد باشد، آن هم در این فرموده آمده است: ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ (محمد: ١٩) «بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز الله وجود ندارد .»

خداوند سبحان کسانی را که از این کلمه استکبار ورزیده و از آن روی گردانده‏اند و بدان عمل ننموده‏اند، سرزنش نموده، آنجا که می‏فرماید: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (الصافات: ٣٥ - ٣٦) «‏(چرا كه) وقتي كه بدانان گفته مي‌شد: جز خدا معبودي نيست، بزرگي مي‌نمودند (و خويشتن را بالاتر از آن مي‌ديدند كه يكتاپرستي را بپذيرند).‏ و مي‌گفتند: آيا ما براي (سخن) چكامه‌سراي ديوانه‌اي، معبودهاي خويش را رها سازيم‌ ؟!»

خداوند بلندمرتبه خودش را به صفاتی متصف نموده که در بردارنده‏ی این کلمه است و این امر در چند جای قرآن آمده است؛ مثلاً می‏فرماید: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (البقره: ٢٥٥) «خدائي بجز الله وجود ندارد و او زنده پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (غافر: ٦٥) «زنده جاويد او است. جز او خدائي وجود ندارد.» ابراهیم ÷ نیز این کلمه را محقق نمود، همان طور که خداوند به نقل از او می‏فرماید: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (الزخرف: ٢٦ - ٢٨) «‏ (اي پيغمبر !) براي تكذيب‌كنندگان معاصر بيان كن گوشه‌اي از داستان ابراهيم را. وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائي كه مي‌پرستيد بيزارم، ‏بجز آن معبودي كه مرا آفريده است. (او را خواهم پرستيد) چرا كه او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد كرد. ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين كه ايشان (بدان ايمان آورده و) برگردند.‏»

چهارم- اشعه‏ی کلمه‏ی لا إله إلا الله تاریکی قلب را از بین می‏برد

بدان که اشعه ی لا إله إله الله تاریکی‏ها و تیرگی‏های گناهان را به تناسب قوت و ضعف این شعاع می‏زداید. این کلمه، نور و روشنایی دارد، و اهل این کلمه در این نور، از لحاظ قوت و ضعف متفاوت‏اند، که فقط خدا می‏تواند این تفاوت را اندازه کند. برخی از مردم به نسبت این نور همچون خورشیدند، برخی همچون ستاره‏ی درخشان، عده‏ای مانند مشعل بزرگ، بعضی مانند چراغ نورانی و برخی همچون چراغ کم نور هستند. به همین خاطر در روز قیامت انوار در سمت راست و در جلو روی افراد، به همین مقدار و به تناسب نور این کلمه که در قلب‏هایشان از لحاظ علم و عمل و شناخت وجود دارد ظاهر می‏شود. هر چه نور این کلمه بیشتر و شدیدتر باشد، به تناسب قوت و ضعف آن، شبهات و شهوات را می‏سوزاند تا جایی که انسان به وضعیت و حالتی می‏رسد که هیچ شبهه و شهوت و گناهی نمی‏ماند مگر اینکه نور این کلمه آن را می‏‏سوزاند. این وضعیت انسان صادق در توحیدش است که چیزی را شریک خدا قرار نداده است. پس هر گناه یا شهوت یا شبهه‏ای که به این نور نزدیک شود، آن را می‏سوزاند. پس آسمان ایمان انسان به وسیله‏ی ستارگان از هر سارق نیکی‏هایش حراست شده است. سارق به آن دسترسی ندارد مگر در موقع غفلت انسان، که هر وقت انسان بیدار شود و بداند که چه چیزی از او دزدیده شده آن را از سارق می‏ستاند یا با تلاش و کسب خود چند برابر آن را به دست می‏آورد. پس انسان موحد با دزدان جنی و آدمی این چنین است، و همچون کسی نیست که خزانه‏ی خود را برای آنان باز کرده و از آن حراست نمی کند.[[22]](#footnote-22)

پنجم- مطابقت لا إله إلا الله با «إیاک نعبد»

معنای لا إله إلا الله، در بردارنده‏ی آیه ی مبارکه: ﴿ ﴾ (الفاتحه: 5) می‏باشد. این آیه، خودش در بردارنده‏ی بزرگترین اهداف است. آفرینش و فرمان دنیا و آخرت بر اساس این آیه می‏چرخد. این آیه در بردارنده‏ی بزرگترین اهداف و برترین وسایل است. بزرگترین اهداف، بندگی خدا و برترین وسایل، کمک و یاری خداست. پس جز خدا هیچ معبودی استحقاق پرستش را ندارد و جز او کسی انسان را در مسیر بندگی خدا یاری نمی‏کند. پس پرستش خدا بهترین اهداف و کمک و یاری خدا، بزرگترین وسایل است.

این کلمه در بردارنده‏ی هر دو نوع توحید، یعنی توحید ربوبیت و توحید الوهیت، و در بردارنده‏ی تعبد به اسم رب و اسم الله است. پس خداوند با الوهیت‏اش عبادت می‏شود و با ربوبیت‏اش، از او کمک و یاری خواسته می‏شود و با رحمت خویش به راه راست هدایت می‏کند. پس در ابتدای سوره نام خدا: الله، رب و رحمن آمده تا با عبادت و یاری کردن و هدایت او مطابقت داشته باشد. تنها خداوند است که همه‏ی اینها را می‏دهد و غیر از خدا کسی انسان را در مسیر بندگی خدا کمک نمی‏کند و غیر از او، کسی انسان را هدایت نمی‏کند.[[23]](#footnote-23)

ششم- شرایط لا إله إلا الله

از آنجا که معنای لا إله إلا الله این است که معبود برحقی جز الله نیست، و از آنجا که بسیاری از مردم معنا و اهمیت لا إله إلا الله را درک نمی‏کنند، لازم دانستیم که از شروط این کلمه سخن گوییم.

رحمت خدا بر وهب بن منبه باد، که وقتی از او سؤال شد: آیا لا إله إلا الله کلید بهشت نیست؟ گفت: چرا، ولی هیچ کلیدی نیست مگر اینکه دندانه‏هایی دارد. پس اگر کلید دندانه‏دار را آوردی، قفل را برایت باز می کند و اگر این کلید دندانه نداشته باشد، قفل را برایت باز نمی‏کند.[[24]](#footnote-24) این دندانه‏های کلید لا إله إلا الله همان شروط این کلمه‏ی عظیم است[[25]](#footnote-25)؛ شروطی که از نظر دانشمندان هفت تا می‏باشد.

البته منظور این نیست که الفاظ این شروط شمرده و سپس حفظ شوند؛ چون چه بسا این شروط در یک فرد عامی و بی سواد جمع باشد و او بدان‏ها پایبند باشد و اگر به او گفته شود: این شروط را بشمار، بلد نیست آن را بشمارد، و چه بسا کسی الفاظ آن را خوب حفظ داشته باشد ولی او را ببینی که در بسیاری اوقات کارهایی می‏کند که این شروط را نقض می‏نماید،[[26]](#footnote-26) یعنی در عمل خوب بدان پایبند نیست.

اینک این شروط همراه ادله‏ی آن از قرآن و سنت پیامبرع به طور خلاصه آورده می‏شود:

1- علم

علم به معنای لا إله إلا الله، علم به نفی هر معبودی غیر خدا و علم به اثبات خدا به عنوان تنها معبود حقیقی؛ علمی که جهل به این کلمه را نفی کند. خدای متعال می‏فرماید: ﭽﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ (محمد: ١٩) «بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز الله وجود ندارد.»

و خداوند متعال فرموده است: ﴿ ﴾ (آل عمران: 18) «خداوند، (با ايجاد نظام واحد جهان هستي،) گواهي مي‌دهد که معبودي جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، (هر کدام به گونه‌اي بر اين مطلب،) گواهي مي‌دهند؛ در حالي که (خداوند در تمام عالم) قيام به عدالت دارد؛ معبودي جز او نيست، که هم توانا و هم حکيم است.»

در «الصحیح» پیامبر ع می‏فرمایند: «**من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة**»:[[27]](#footnote-27) «هر کس بمیرد و بداند که معبود بر حقی جز الله نیست، داخل بهشت می‏شود.»

2- یقینی که هر گونه شک را نفی کند

به این صورت که گوینده‏ی این کلمه به مدلول و معنای این کلمه یقین جازمی داشته باشد. خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (الحجرات: ١٥) «‏مؤمنان (واقعي) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده‌اند، سپس هرگز شكّ و ترديدي به خود راه نداده‌اند، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستاده‌اند و به جهاد برخاسته‌اند. آنان (بلي آنان، در ايمان خود) درست و راستگويند.»

پیامبرع می‏فرمایند: **«أشهد أن لا إله إلا الله وإنی رسول الله، لا یلق الله بهما عبد غیر شاک فیهما إلا دخل الجنة**»:[[28]](#footnote-28) «گواهی می‏دهم که معبود برحقی جز الله نیست و من فرستاده‏ی خدا هستم. بنده‏ای که [به این عبارت یقین دارد] و شکی در آن ندارد، خدا را دیدار نمی‏کند مگر اینکه داخل بهشت می‏شود.»

همچنین پیامبرع به ابوهریره س گفت: **«من لقیت وراء هذا الحائط یشهد أن لا إله إلا الله مستیقناً بها قلبه فبشره بالجنة»**:[[29]](#footnote-29) «هر کس را پشت این دیوار ملاقات کردی که گواهی می‏دهد که معبود برحقی جز الله نیست و دلش به آن یقین دارد، او را به بهشت مژده بده.»

3- پذیرش مقتضای این کلمه با دل و زبان

خداوند اخبار گذشتگان را برای ما نقل کرده که کسانی که مقتضای این کلمه را قبول کرده‏اند، نجات داده و از کسانی که آن را رد کرده و آن را نپذیرفته‏اند، انتقام گرفته است؛ خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (الروم: ٤٧) «ما قبل از تو پيغمبراني را به سوي اقوامشان فرستاده‌ايم و آنان دلائل واضح و آشكاري (از معجزات ربّاني و منطق عقلاني) براي اين اقوام آورده‌اند (و مردمان گروهي ايمان آورده و گروهي به مخالفت برخاسته‌اند). پس ما از بزهكاران انتقام گرفته‌ايم (و مؤمنان را ياري كرده‌ايم) و همواره ياري مؤمنان بر ما واجب بوده است.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (يونس: ١٠٣) «‏پس از آن (كه بلا و عذاب گريبانگير كافران گرديد) پيغمبرانِ خود و مؤمنان را مي‌رهانيم (اين هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و مؤمنان پيشين ندارد، بلكه) همين طور ايمان آورندگان (به تو) را (نيز) نجات خواهيم داد و اين حقي است بر ما (حقي مسلّم و تخلّف ناپذير) .» خدای متعال درباره‏ی کسانی که این کلمه را تکذیب نموده و آن را نپذیرفته‏اند، می‏فرماید: ﭽ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (الزخرف: ٢٥) «‏پس ما از ايشان انتقام گرفته‌ايم (و آنان را به مجازات سخت دنيوي گرفتار ساخته‌ايم. اي مخاطب انديشمند) بنگر عاقبت كار تكذيب‌كنندگان (پيغمبران، به كجا كشيده است و) چگونه شده است.»

پیامبرع می‏فرمایند: **«مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم، کمثل الغیث الکثیر أصاب أرضاً، فکان منها نقیة قبلت الماء فأنبتت الکلأ والعشب الکثیر، وکانت منها أجادب أمسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا، وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخری إنما هی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ، فذلک مثل من فقه فی دین الله ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعمل، ومثل من لم یرفع بذلک رأساً ولم یقبل هدی الله الذی أرسلت به» :[[30]](#footnote-30)**«مثل هدایت و علمی که خداوند مرا با آن مبعوث نموده، مثل باران زیادی است که بر زمین می‏بارد، قسمتهایی از زمین که حاصل خیزند، آب را قبول می‏کند و در نتیجه گیاهان زیادی را می‏رویاند و قسمت‏هایی از زمین که خشک‏اند، آب را می‏گیرد و خداوند به وسیله‏ی آن به مردم نفع می‏رساند. مردم از آن می‏نوشند و زمین‏های خود را آبیاری نموده و محصولات زمین را برداشت می‏نمایند. و قسمت‏های دیگری از زمین که بلندند، آب را نمی‏گیرد و گیاهی را نمی‏رویاند. مثل کسی که دین خدا را درک نموده و آنچه که خدا مرا با آن مبعوث نموده، به او نفع رسانیده، همین طور است. یعنی دین خدا را درک نموده و بدان عمل نموده است. و مثل کسی که هدایت خدا را نپذیرفته، نیز چنین است.

4- فرمانبرداری به مدلول این کلمه

خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الزمر: ٥٤) «‏و به سوي پروردگار خود برگرديد (و با ترك سيّئات و انجام حسنات به سوي آفريدگارتان تغيير مسير دهيد) و تسليم او شويد (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري كنيد) پيش از اين كه عذاب (خانه برانداز و ريشه‌كن كننده دنيوي و سخت و دردناك و سرمدي اخروي) ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر كمك و ياري نشويد (و كسي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (النساء: ١٢٥) «آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد.»

5- صدق و راستی که با دروغ منافات دارد

به این صورت که انسان مسلمان صادقانه از ته دلش آن را بگوید و زبانش با دلش موافق باشد. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (العنكبوت: ١ - ٣) «الف، لام، ميم. ‏‏ آيا مردمان گمان برده‌اند همين كه بگويند ايمان آورده‌ايم (و به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار كرده‌ايم) به حال خود رها مي‌شوند و ايشان (با تكاليف و وظائف و رنجها و سختيهائي كه بايد در راه آئين آسماني تحمّل كرد) آزمايش نمي‌گردند؟! ‏‏ ما كساني را كه قبل از ايشان بوده‌اند (با انواع تكاليف و مشقّات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش كرده‌ايم، آخر بايد خدا بداند چه كساني راست مي‌گويند و چه كساني دروغ مي‌گويند.»

پیامبر ع نیز می فرماید: «**ما من أحد یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده و رسوله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله علی النار»:**[[31]](#footnote-31)«هر کس صادقانه از ته دلش گواهی می‏دهد که معبود برحقی جز خدا نیست و محمد، بنده و فرستاده‏ی خداست، خداوند او را از آتش جهنم دور نگه می‏دارد.»

6- اخلاص

یعنی پاک کردن نیت عمل صالح از شوائب شرک. خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (الزمر: ٣) «‏هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس. » در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (الزمر: ٢) «خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان.» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (البينه: ٥) «‏در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حق گرايانه خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين (خود) بدانند، و نماز را چنان كه بايد بخوانند، و زكات را (به تمام و كمال) بپردازند. آئين راستين و ارزشمند اين است و بس.»

پیامبرع نیز می‏فرمایند: «**أسعد الناس بشفاعتی من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه**»:[[32]](#footnote-32) «خوشبخت‏ترین مردم به شفاعت من، کسی است که خالصانه از ته دلش یا درونش لا إله إلا الله بگوید.» همچنین می‏فرماید: «**إن الله حرّم علی النار من قال لا إله إلا الله یبتغی بذلک وجه الله»**:[[33]](#footnote-33) «همانا خداوند کسی را که لا إله إلا الله را به خاطر رضای خدا بگوید، از آتش جهنم دور می‏گرداند.»

7- محبت این کلمه و محبت مقتضا و مدلول آن

و محبت کسانی که به این کلمه عمل می‏کنند و پایبند شروط آن هستند و دوست نداشتن کسانی که شروط این کلمه را نقض می‏کنند. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (البقره: ١٦٥) «‏برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه‌هائي برمي‌گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي‌دارند، و كساني كه ايمان آورده‌اند خدا را سخت دوست مي‌دارند (و بالاتر از هر چيز بدو عشق مي‌ورزند). آنان كه ستم مي‌كنند اگر مي‌شد عذابي را مشاهده نمايند كه هنگام (رستاخيز) مي‌بينند، (مي‌فهمند كه) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختي است. ». پیامبرع نیز می‏فرمایند: **«ثلاث من کنّ فیه وجد بهنّ حلاوة الإیمان: أن یکون الله ورسوله أحبّ إلیه مما سواهما، وأن یحبّ المرء لا یحبّه إلا لله، وأن یکره أن یعود فی الکفر بعد أن أنقذه الله منه، کما یکره أن یقذف فی النار»[[34]](#footnote-34):** «سه خصلت هست که در هر کس باشد، او شیرینی ایمان را به وسیله‏ی این سه خصلت احساس می‏کند: 1- اینکه خدا و پیامبرع از همه چیز نزد او محبوب‏تر باشد. 2- کسی را که دوست دارد تنها به خاطر خدا دوست بدارد. 3- بدش آید که به کفر بازگردد پس از آنکه خداوند او را از کفر نجات داده، همان طور که بدش آید در آتش جهنم انداخته شود.»

همچنین می‏فرماید: «**لا یؤمن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین**»[[35]](#footnote-35): «هیچ یک از شما ایمان ندارد تا اینکه من را از فرزند و پدر و مادرش و تمامی مردمان، بیشتر دوست داشته باشد.»

محبت خدا جز به وسیله‏ی محبت آنچه که خدا دوست دارد و دوست نداشتن آنچه که خدا دوست ندارد، تحقق پیدا نمی‏کند. راه شناخت این امر هم، پیروی از پیامبرع و محبت اوست. پس محبت خدا مستلزم محبت پیامبرع و اطاعت و پیروی از آن حضرت می‏باشد.[[36]](#footnote-36)

اینها شروط لا إله إلا الله بودند که هر کس این شروط را محقق گرداند و بدان‏ها عمل کند و از نواقض آن دوری نماید، مغفرت گناهان به اذن خدا برایش واجب می‏گردد.[[37]](#footnote-37)

هفتم- ارتباط لا إله إلا الله با ولاء و براء

از آنجا که اصل موالات، حب و دوستی و اصل دشمنی، بغض می‏‏باشد و برخی از اعمال قلب و جوارح از حب و بغض سرچشمه می‏گیرند که در حقیقت موالات و دشمنی داخل می‏شوند؛ اعمالی همچون نفرت، انس و یاری کردن همدیگر، جهاد، هجرت و مانند آن.[[38]](#footnote-38)چون ولاء و براء از لوازم لا إله إلا الله هستند؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (آل عمران: ٢٨) « مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند، و هر كه چنين كند (رابطه او با خدا گسسته است و بهره‌اي) وي را در چيزي از (رحمت) خدا نيست- مگر آن كه (ناچار شويد و) خويشتن را از (اذيّت و آزار) ايشان مصون داريد و (به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد) - و خداوند شما را از (نافرماني) خود برحذر مي‌دارد و بازگشت (همگان) به سوي او است.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (المائده: ٥١ «اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد (و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد).ايشان برخي دوست برخي ديگرند (و در دشمني با شما يكسان و برابرند). هركس از شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بيگمان او از زمره ايشان بشمار می رود. و شكّ نيست كه خداوند افراد ستمگر را (به سوي ايمان) هدايت نمي‌كند.‏» و پیامبرع می‏فرماید: **«أوثق عری الإیمان الحب فی الله والبغض فی الله»:**[[39]](#footnote-39)«مطمئن‏ترین و محکم‏ترین جامه‏های ایمان، دوستی به خاطر خدا و بغض و دشمنی به خاطر خداست.»

پیامبر خدا، ابراهیم ÷ در دوست داشتن پروردگار جهانیان، نمونه و الگوی بسیار خوبی است؛ از آن جهت که ابراهیم ÷ در دوست داشتن پروردگارش و دین او و بندگان مؤمن‏اش، و بیزاری و دشمنی با دشمنان خدا از جمله پدرش، الگوی خوب و پیشوای پاکی است. سیرت و رفتار پیامبر خدا، ابراهیم ÷ با قومش همچون یک پیامبر و فرستاده‏ی خدا بود؛ چون ابراهیم ÷ قومش را با بهترین روش به پرستش و یگانه دانستن و توحید خدا و تنها پرستیدن او و کفر به هر طاغوت و سرکشی که در مقابل خدا پرستش می‏شود، دعوت کرد.[[40]](#footnote-40)

خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ 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 ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (مريم: ٤١ - ٤٩) «در كتاب (قرآن، براي مردمان، گوشه‌اي از سرگذشت) ابراهيم را بيان كن. او بسيار راست كردار و راست گفتار و پيغمبر (يزدان دادار) بود. ‏هنگامي (را بيان دار) كه (محترمانه) به پدرش گفت: اي پدر! چرا چيزي را پرستش مي‌كني كه نمي‌شنود و نمي‌بيند و اصلاً شرّ و بلائي از تو به دور نمي‌دارد؟ ‏اي پدر! دانشي (از طريق وحي الهي) نصيب من شده است كه بهره تو نگشته است، بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم.‏‏ اي پدر! اهريمن را پرستش مكن كه اهريمن پيوسته در برابر (فرمان خداوند) رحمان سركش بوده و هست. ‏اي پدر! من از اين مي‌ترسم كه عذاب سختي از سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود (كه آتش دوزخ است) و آن گاه همدم شيطان (در نفرين يزدان و عذاب سوزان) شوي. ‏(پدر ابراهيم برآشفت و) گفت: آيا تو اي ابراهيم از خدايان من رويگرداني‌؟! اگر (از اين كار يكتاپرستي و ناسزاگوئي درباره بتان) دست نكشي، حتماً تو را سنگسار مي‌كنم. برو براي مدّت مديدي از من دور شو (تا آتش كينه و خشمم فروكش كند، و دست به خون تو نيالايم) . (ابراهيم به آرامي و مهرباني) گفت: (پدر) سلام بر تو باد! من از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست. چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبّت دارد. ‏و از شما (اي پدر! و اي قوم بت‌پرست !) و از آنچه بجز خدا مي‌پرستيد كناره‌گيري و دوري مي‌كنم، و تنها پروردگارم را مي‌پرستم. اميد است در پرستش پروردگارم (طاعت و عبادت من پذيرفته شود و) بدبخت و نوميد نگردم. ‏‏هنگامي كه از آنان و از چيزهائي كه بجز خدا مي‌پرستيدند، كناره‌گيري كرد (و از ميان ايشان هجرت نمود)، ما بدو اسحاق و (از اسحاق) يعقوب بخشيديم، و هر يك از آنان را پيغمبر بزرگي كرديم.»

این جریان، نقطه آغاز دعوت خلیل خدای رحمان، دعوت به بهترین روش بود. او از نزدیک‏ترین انسان به خودش شروع کرده، و اگر کسی به این دعوت پاسخ ندهد، باید از باطل و باطل‏گرایان گوشه‏گیری کرد. این امر به خاطر قبول نکردن باطل و تفکر در این برنامه جدید و نجات داعی از مشارکت با اهل باطل در باطل‏شان می‏باشد، هرگاه داعی ناچار باشد با آنان معاشرت و زندگی کند و نتواند از سرزمین‏شان هجرت نماید. سپس قرآن دعوت ابراهیم ÷ را بیان می‏کند و روشن می‏نماید که ابراهیم ÷ هر گونه محبت و دلیلی را با قومش به کار برد؛ خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ 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 ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الشعراء: ٦٩ - ٧٧) «(اي پيغمبر!) سرگذشت ابراهيم را براي كافران بيان دار. ‏هنگامي كه به پدرش (آزر) و قوم (بت‌پرست) خود گفت: چه چيز را پرستش مي‌كنيد؟ (چيزهائي را كه مي‌پرستيد، كي شايسته پرستش مي‌باشند؟).‏ (مفتخرانه پاسخ دادند و) گفتند: بتهاي بزرگي را مي‌پرستيم و دائماً (به پرستش آنها مي‌پردازيم و) بر عبادتشان ماندگار مي‌مانيم. ‏گفت: آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي‌خوانيد، صداي شما را مي‌شنوند و نيازتان را برآورده مي‌كنند؟ ‏يا سودي به شما مي‌رسانند (اگر از آنها اطاعت كنيد؟) و يا زياني متوجّه شما مي‌سازند (اگر از آنها سرپيچي نمائيد؟). ‏مي‌گويند: (چيزي از اين كارها را نمي‌توانند بكنند) فقط ما پدران و نياكان خود را ديده‌ايم كه اين چنين مي‌كردند (و بتان را به گونه ما پرستش مي‌نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي‌كنيم و بس. مگر مي‌شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟). آيا (مي‌دانيد كه چه كار مي‌كنيد و) مي‌بينيد كه چه چيز را مي‌پرستيد؟! ‏ ‏هم شما و هم پدران پيشين شما. ‏همه آنها دشمن من هستند (آنهائي كه شما معبود خود مي‌دانيد) بجز پروردگار جهانيان.»

وقتی که آنان حجت و برهانی را برای کارشان نیافتند و کارشان تنها تقلید کورکورانه از کار پدران و اجدادشان بود، ابراهیم ÷ به آنان گفت: من دشمن این خدایان‏تان هستم، خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 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 ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (الممتحنه: ٤) «(رفتار و كردار) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است، بدانگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي كه به غير از خدا مي‌پرستيد، بيزار و گريزانيم، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي‌اعتنائيم، و دشمنانگي و كينه‌توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است، تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي‌آوريد و او را به يگانگي مي‌پرستيد. (كردار و رفتار ابراهيم و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شما است) مگر سخني كه ابراهيم به پدر خود گفت: من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي‌كنم، و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ كار ديگري نمي‌توانم بكنم .(اين سخن، چيزي نيست كه بدان اقتداء كنيد). پروردگارا! به تو توكل مي‌كنيم، و به تو روي مي‌آوريم، و بازگشت به سوي تو است (و همه راهها سر به جانب تو دارد و به تو منتهي مي‌گردد).»

این عقیده‏ی ابراهیم ÷ همان چیزی است که دانشمندان اسلامی از آن به عبارت: «**لا موالاة إلا بالمعاداة، ولاتصح الموالاة إلا بالمعاداة»:**[[41]](#footnote-41) «هیچ موالات و دوستی‏ای جز با معادات و دشمنی وجود ندارد و موالات و دوستی جز با معادات و دشمنی صحیح نیست» تعبیر کرده‏اند. همان طور که خداوند متعال به نقل از پیشوای دین پاکان و محبان خدا می‏فرماید: که او به قومش گفت: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الشعراء: 75-77) «آيا ديديد (اين) چيزهايي را که پيوسته پرستش مي‌کرديد. شما و پدران پيشين شما، همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها)، مگر پروردگار عالميان!» پس این موالات و دوستی برای خلیل خدا، ابراهیم ÷ صحیح نیست مگر با محقق نمودن این دشمنی؛ چون دوستی تنها به خاطر خدا باید باشد و دوستی هم تنها به وسیله‏ی بیزاری از هر معبودی جز خدا تحقق می‏پذیرد؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (الزخرف: ٢٦ – ٢٨) «(اي پيغمبر!) براي تكذيب‌كنندگان معاصر بيان كن گوشه‌اي از داستان ابراهيم را. وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائي كه مي‌پرستيد بيزارم، ‏بجز آن معبودي كه مرا آفريده است. (او را خواهم پرستيد) چرا كه او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد كرد. ‏ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين كه ايشان (بدان ايمان آورده و) برگردند.» یعنی این دوستی به خاطر خدا و بیزاری از هر معبودی جز خدا، سخن ماندگار در نسل خود قرار داده که پیامبران از یکدیگر به ارث می‏برند و این سخن، کلمه‏ی لا إله إلا الله می‏باشد، و همان چیزی است که پیشوای دین پاکان به پیروانش تا روز قیامت به ارث داده است. نتیجه‏ی این دشمنی و این بیزاری قوی بود که طاغیان و سرکشان تصمیم به کشتن ابراهیم گرفتند- همان طور که این وضعیت هر انسان سرکشی در طول تاریخ است که داعیان به سوی خدا را از بین می‏برد تنها به این جرم که آنان را به پرستش خدای یکتا دعوت می‏کنند- و آتش عظیمی را برایش فراهم کردند، ولی عنایت و لطف خدا، ابراهیم خلیل را احاطه کرد، در نتیجه آتش، سرد و بدون گزند برای ابراهیم شد؛ خداوند پاک می‏فرماید: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (الصافات: ٩٧ - ٩٨) «(مشركان فرياد زدند و به يكديگر) گفتند: براي او چهارديواري بزرگي بسازيد (و در ميان آن آتش بيفروزيد) و او را به ميان آتش سوزان و پر اخگر بيفكنيد. (خلاصه، آنان) براي نابودي ابراهيم نقشه‌اي پي افكندند و نيرنگي انديشيدند، ولي ما (او را نجات داديم و والايش كرديم، و) آنان را پست و حقير و مغلوب و ذليل نموديم.»

آنان چون دیدند شکست خوردند، از مجادله و مناظره دست برداشتند و هیچ حجت و شبهه‏ای برایشان جهت به کار بردن قدرت و زورشان نماند تا به داد سفه و نادانی و سرکشی خود برسند. پس پروردگار بلندمرتبه آنان را نابود کرد و کلمه و دین و برهان خویش را بلند نمود، همان طور که می‏فرماید: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (الأنبياء: ٦٨ - ٧٠) «‏(برخي به برخي رو كردند و) گفتند: اگر مي‌خواهيد كاري كنيد (كه انتقام خدايان خود را گرفته باشيد) ابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و ياري دهيد. ‏(آتشي را برافروختند و ابراهيم را در آن انداختند و) ما به آتش دستور داديم كه اي آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم (و كمترين زياني بدو مرسان). آنان خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند، ولي ما ايشان را زيانبارترين مردم نموديم (چرا كه نيرنگشان نگرفت و حتّي سبب ذلّت نمرود و نمروديان گرديد و انگيزه ايمان آوردن مردماني گشت).»

سفارشات ربانی به خاتم پیامبران محمدع مبنی بر تبعیت از آیین ابراهیم ÷ آمده است.[[42]](#footnote-42) از جمله خداوند متعال می‏فرماید:

- ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (النحل: ١٢٣) «سپس (قرنها بعد از ابراهيم، تو را به پيغمبري برگزيديم) و به تو وحي كرديم كه از آئين ابراهيم پيروي كن كه حقگرا (و دور از انحراف) بود و از زمره مشركان نبود.»

- ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (آل عمران: ٩٥) «بنابراين از آئين ابراهيم پيروي كنيد كه (بي‌آلايش بود و) به حق گرايش داشت و جزو مشركان نبود.»

- ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (البقره: ١٣٥) «و (ليكن بر گفته خويش پافشاري مي‌كنند و) مي‌گويند: يهودي يا مسيحي بشويد تا (به راه راست) رهنمود شويد. بگو: (ابراهيم هرگز بر اين آئينهاي تحريف شده نبوده و) بلكه (دين توحيدي داشته است، و ما پيروي از) دين راست و پاك ابراهيم مي‌كنيم (كه اسلام آن را دوباره زنده كرده است) و جزو مشركان نبوده است.»

- ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (آل عمران: ٦٨) «سزاوارترين مردم (براي انتساب) به ابراهيم (و دين او) كساني هستند كه (در زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و) از او پيروي نمودند و نيز اين پيغمبر (محمّد) و كساني‌اند كه (با او) ايمان آورده‌اند (زيرا محمّد و يارانش اهل توحيد خالصند كه دين ابراهيم است) و خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است.»

- ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (النساء: ١٢٥) «آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ابراهيم پيروي كند كه مخلص و حقّ‌جو بود و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است (و با خليل ناميدن او افتخارش بخشيده است).»

- ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (الحج: ٧٨) «و در راه خدا جهاد و تلاش كنيد آن گونه كه شايسته جهاد و بايسته تلاش در راه او است (تا در ميدان جهاد اصغر كه نبرد با دشمنان دين است، و در پهنه جهاد اكبر كه مبارزه با نفس امّاره است، پيروز گرديد). خدا شما را (از ميان مردم براي ياري دين خود) برگزيده است (و به شما شخصيّت و عظمت بخشيده است) و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است (و بلكه تكاليف و وظائفي مقرّر نموده است كه با فطرت سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار است. اين دين همان) آئين پدرتان ابراهيم است. خدا شما را قبلاً (در كتابهاي پيشين) و در اين (واپسين كتاب) مسلمين ناميده است (و افتخار تسليم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملّتهاي ديگر كرده است) تا پيغمبر (با شهادت عملي خود) گواه بر شما باشد (و در روز قيامت رفتار و كردارش مقياس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملي خود) گواه بر مردمان باشيد (و رفتار و كردارتان به عنوان امت نمونه، محكّ سنجش اعمال سايرين، و الگوي بارز خداپرستان راستين گردد). پس (براي حصول اين منظور) نماز را بخوانيد و زكات مال به در كنيد و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما او است، و چه سرور و ياور نيك و چه مددكار و كمك‌كننده خوبي است!»

- ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (البقره: ١٣٠) « چه كسي از آئين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن (ناداني) كه خود را خوار و كوچك داشته است.»

اینها آیاتی‏اند که خداوند طی آن از کار و منهج ابراهیم÷ به امت محمد ع خبر می‏دهد تا در اخلاص و توکل به خدای یکتا و پرستش خدای یگانه و بیزاری از شرک و اهل شرک و دشمنی با باطل و باطل گرایان، به ابراهیم÷ اقتدا کنند.[[43]](#footnote-43)

نمونه‏های این مطلب که از جمله لوازم لا إله إلا الله، ولاء و براء است، زیادند. مانند داستان نوح با زنش و دیگر داستان‏های آمده در قرآن.

لا إله إلا الله، صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی و ابوبکر عربی و قریشی را با هم جمع کرد و تعصب قومی و نژادی و میهنی را از بین برد و پیامبرع به مسلمانان گفت: «**دعوها فإنها منتنةٌ**»:[[44]](#footnote-44) «تعصب قومی و نژادی و میهنی را رها کنید، چون یک چیز پلیدی است.» در جای دیگری فرمودند: **«لیس منّا من دعا إلی عصبیة ولیس منّا من قاتل علی عصبیة ولیس منّا من مات علی عصبیة»**:[[45]](#footnote-45) «کسی که به سوی تعصب نژادی بخواند، از ما نیست، کسی که به خاطر تعصب نژادی بجنگد، از ما نیست و کسی که بر حالت تعصب نژادی بمیرد، از ما نیست.»

سیرت و رفتار محمد مصطفی ع و رفتار یاران باوفایش مناره‏ی هدایت و اصلاح برای کسانی است که آن را می‏پیمایند و بدان راضی‏اند.[[46]](#footnote-46)

هشتم- آثار اقرار به «لا إله إلا الله»

کلمه‏ی لا إله إلا الله آثار بس عظیمی در زندگی انسان مؤمن دارد، از جمله:

1- انسان مؤمنِ به این کلمه تنگ نظر نیست، اما کسانی که قائل به خدایان متعددی هستند یا لا إله إلا الله را انکار می‏نمایند، چنین نیستند.

2- ایمان به این کلمه، عزت نفسی را در درون ایجاد می‏کند که چیزی به پای آن نمی‏رسد، چون غیر از خدا کسی یا چیزی نفع و زیان نمی‏رساند، خدا زنده کننده و میراننده است و او فرزانه و نیرومند و فرمانراوی مطلق است. در نتیجه هر گونه ترسی جز ترس از خدا از دل می رود و انسان مؤمن در برابر هیچ یک از انسانها سر فرود نمی‏آورد و جز به سوی خدا، تضرع و زاری نمی‏کند. از غیر خدا چیزی نمی‏خواهد و دست نیاز به سوی او دراز نمی‏کند و از بزرگی و عظمت و مقامش نمی‏ترسد؛ چون کبریاء و عظمت و قدرت تنها برای خداوند است و بس. و این برخلاف انسان مشرک و کافر و بی‏دین است.

3- تواضع و فروتنی بدون ذلت و خواری و عزت بدون تکبر از این کلمه نشأت می‏گیرد.

4- مؤمن به این کلمه، به یقین می‏داند که راهی برای نجات و رستگاری نیست مگر با تزکیه‏ی نفس و عمل صالح. اما مشرکان و کافران، زندگانی‏شان را بر اساس آرزوهای کاذب سپری می‏کنند. برخی از آنان معتقدند که پسر خدا، به خاطر کفاره‏ی گناهان ما نزد پدرش، به قتل رسیده و به دار آویخته شده است. بعضی دیگر می‏گویند: ما پسران و دوستان خدا هستیم، پس خدا هرگز ما را به خاطر گناهان‏مان عذاب نمی‏دهد. عده‏ی دیگری می‏گویند: ما نزد خداوند به بزرگان و پرهیزگاران و انسان‏های خوب‏مان، شفاعت می‏کنیم. بعضی دیگر نذرها و قربت‏های خویش را به خدایان تقدیم می‏کنند با این گمان که او با این کار، این اجازه را دارد که هر کاری دلش خواست، می‏تواند بکند. ملحد و بی‏دینی که به خدا ایمان ندارد، بر این باور است که او در این دنیا آزاد است و به شریعت و برنامه‏ی خدا پایبند نیست و خدایش، تنها هوای نفس و شهوت‏اش است و او بنده‏ی هوای نفس و شهوت‏اش می‏باشد.

5- گوینده‏ی لا إله إلا الله یأس و ناامیدی به او راه ندارد، چون او ایمان دارد که گنجینه‏های آسمان ها و زمین از آنِ خداست. در نتیجه آرامش و امید دارد حتی اگر رانده شود، مورد اهانت قرار گیرد و راه‏های معیشت بر او تنگ شود.

6- ایمان به این کلمه، انسان را بر اساس نیروی عظیمی از عزم و شجاعت و صبر و پایداری و توکل، پرورش می‏دهد. وقتی به خاطر رضای خدا به امور عالی و باارزش می‏نگرد، احساس می‏کند که در پشت آن، قدرت و نیروی مالک آسمان و زمین وجود دارد. پس پایداری و ثبات و صلابت‏اش که از این تصور می‏گیرد، همچون کوه‏های محکم می‏باشد. شرک و کفر کجا مانند این نیرو و ثبات دارند؟

7- این کلمه، انسان را شجاع می‏کند و دلش را پر از جرأت می‏نماید؛ چون چیزی که انسان را ترسو می‏کند و عزمش را کم می‏نماید، دو چیز است: حب جان و مال و خانواده یا اعتقاد به اینکه کسی غیر از خدا وجود دارد که انسان را می‏میراند. ایمان شخص به «لا إله إلا الله» همه‏ی اینها را از دلش می‏زداید و این یقین را به او می‏دهد که فقط خدا مالک جان و مالش است. در این صورت در راه خشنودی پروردگارش، هر چیز باارزش و کم ارزشی که دارد، قربانی می‏کند. ایمان به لا إله إلا الله باعث می‏شود که انسان در دلش این عقیده جای گیرد که هیچ انسان و جانداری نمی‏تواند، حیات را از او بگیرد مگر زمانی که اجلش فرا رسد. به همین خاطر در دنیا، شجاع‏تر و باجرأت از مؤمن به خدا وجود ندارد. پس یورش لشکریان و شمشیرهای کشیده و باران گلوله‏ها و غرش تانک‏ها او را نمی‏ترسانند.

8- ایمان به «لا إله إلا الله» قدر و منزلت انسان را بالا می‏برد و قناعت و بی‏نیازی را در او به وجود می‏آورد و قلبش را از پلیدی‏های طمع و دنیادوستی و حسادت و پستی و ناکسی و فرومایگی و دیگر صفات زشت، پاک می‏گرداند.

9- ایمان به «لا إله إلا الله» انسان را مقید و پایبند به شریعت خدا و محافظ بر آن می‏گرداند، چون انسان مؤمن، به یقین معتقد است که خداوند به هر چیزی آگاه است و خدا از رگ گردن به او نزدیک‏تر است، و او اگر بتواند از هر نیرویی در برود، نمی‏تواند از دست خداوند عزّ وجل فرار کند. هر اندازه این ایمان در ذهن انسان رسوخ کند، او بیشتر پیرو احکام خدا و رعایت کننده‏ی حدود و مقررات خدا می‏شود و جرأت نمی‏کند محارم خدا را مرتکب شود، و به کارهای خیر و عمل به اوامر خدا می‏شتابد.

به همین خاطر بنده ا‏ی که خداوند دلش را پر از ایمان به «لا إله إلا الله» کرده در حقیقت بنده‏ی فرمانبردار و مطیع پروردگارش است. این کلمه، اساس اسلام و مصدر قوت اسلام است، و دیگر معتقدات و احکام اسلام، تنها بر این کلمه بنا می‏شوند و قوت خود را فقط از این کلمه می‏گیرند، و اگر این پایه از بین می‏رفت، دیگر چیزی از اسلام باقی نمی‏ماند.[[47]](#footnote-47)

مبحث دوّم: اثبات وجود خالق

علی رغم اینکه در قرآن مناظره‏ی صریحی با منکران خالق وجود ندارد، ولی ایمان به وجود خالق این هستی، یک قضیه‏ی ضروری و بدیهی است که عقل نمی‏تواند آن را انکار نماید. پس ایمان به وجود خالق این هستی، یک قضیه‏ی نظری نیست که به دلیل و برهان نیاز داشته باشد؛ چون دلالت جای پا بر رونده، چیزی است که عقل به طور بدیهی آن را درک می‏کند و امکان ندارد عقل جای پا بدون رونده را تصور کند، پس نسبت به این هستی عظیم چگونه باید باشد؟ به همین خاطر قرآن از این قضیه بحث نکرده است، حتی وقتی که انکار فرعون پروردگار جهانیان را آورد وقتی که گفت: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الشعراء: ٢٣) «پروردگار جهانيان كيست (كه اين همه از او صحبت مي‌كني و خويشتن را فرستاده او مي‌داني؟) .»، ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (القصص: ٣٨) «من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم.» و ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (غافر: ٣٦ - ٣٧) «اي هامان! براي من بناي مرتفعي بساز، شايد من به وسائلي دست يابم (كه با آنها به سوي خداي موسي بالا روم). وسائل (صعود به) آسمانها، تا به خداي موسي بنگرم و از او آگاه شوم، هر چند كه من گمانم بر اين است كه موسي دروغگو است. اين چنين، كارهاي بد فرعون در نظرش آراسته و پيراسته گشته، و او از راه (حق) بازداشته شده بود، و توطئه و نيرنگ فرعون (و فرعونيان) جز به زيان و نابودي نينجاميد.» پس موسی ÷ به این انکارها هیچ اهمیتی نداد و بر این اساس با فرعون رفتار کرد که او به وجود خالق هستی ایمان دارد. می‏بینی که موسی به فرعون می‏گوید: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الإسراء: ١٠٢) «(موسي به فرعون) گفت: تو كه (خوب) مي‌داني كه اين معجزه‌هاي روشني‌بخش (و دلائل واضح) را جز صاحب آسمانها و زمين نفرستاده است (و تو كاملاً آگاهانه حقائق را انكار مي‌كني) و من معتقدم كه تو اي فرعون! (از حق روگرداني و سرانجام اگر از سركشي خود برنگردي) هلاك مي‌گردي.»

قرآن کریم این انکار و تکبر و عناد را بیان کرده، می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (المؤمنون: ٤٥ - ٤٧) «‏سپس موسي و برادرش هارون را همراه با معجزات و براهين (دالّ بر صدق رسالتشان) و حجّت واضحي كه بيانگر (اثبات پيغمبري آنان) باشد روانه كرديم. ‏به سوي فرعون و فرعونيان، ولي آنان (خود را بالاتر از اين دانستند كه دعوت ايشان را بپذيرند و) تكبّر ورزيدند، و ايشان اصولاً مردمان سلطه‌طلب و خود بزرگ‌بين بودند. ‏‏(فرعون و فرعونيان) گفتند: آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم (و پيغمبرشان بدانيم) و حال اين كه قوم آن دو (يعني بني‌اسرائيل) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند؟!» بیشتر توضیح داده و می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (النمل: ١٤) «ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند.».

محیطی که قرآن کریم در آن نازل شد، غالباً بت‏پرست و در برخی مناطق یا بعضی اشخاص، اهل کتاب بود و اهل کتاب، خالق هستی را انکار نمی‏کنند. بت‏پرستان با وجود اینکه بت‏پرست بودند ولی به وجود خالق ایمان داشتند. قرآن این مطلب را در چندین جا از آنان ثبت کرده است.[[48]](#footnote-48) مثلاً خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (لقمان: ٢٥) «هر گاه از آنان (كه معتقد به انبازها و شركاء هستند) بپرسي: چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است‌ ؟ حتماً مي‌گويند: خدا. (چرا كه بتها و ساير انبازها سازنده چيزي نبوده و بلكه خودشان ساخته و مخلوقند). بگو: ستايش خدا را (كه مسأله آن اندازه روشن است كه خودتان بدان اعتراف مي‌كنيد). ولي اكثر آنان (چندان چيزي) نمي‌دانند (و اين است كه به مقتضاي اعتراف خود عمل نمي‌نمايند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمي‌كنند). ‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (لقمان: ٣٢) «(منكران خدا) هنگامي كه (سوار كشتي مي‌شوند و) موجهائي همچون كوه آنان را فرا مي‌گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مي‌خوانند و عبادت را خاصّ او مي‌دانند.» به همین خاطر قرآن نیاز نداشت بحث با این مردم را باز کند. حتی در خارج از این محیط کسی سراغ نداریم که خالق هستی را انکار نماید. شهرستانی می‏گوید: « کسی را ندیده‏ام که قایل به خالی بودن عالم از وجود سازنده‏ی دانا و توانا و حکیم، باشد و کسی را سراغ ندارم که چنین سخنی گفته باشد، جز آنچه که از افراد کمی از دهری‏ها شنیده می شود. و صاحب این قول را منکر صانع نمی دانم. پس این موضوع از مباحثی به شمار نمی‏رود که برای اثبات آن، نیاز به دلیل و برهان باشد.[[49]](#footnote-49)

با وجود اینکه قرآن خالی از مناظره و بحث با منکران خالق است، ولی در بردارنده‏ی ادله‏ی زیادی جهت اثبات خالق است. البته این ادله برای اثبات مسایل دیگری همچون وحدانیت خدا، نبوت و زنده شدن پس از مرگ می‏باشد.[[50]](#footnote-50) از جمله‏ی این ادله که در قرآن کریم ذکر شده، می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول- دلیل آفرینش

خلاصه‏ی این دلیل این است که آفرینش هستی با تمام آنچه که در آن است، بر وجود آفریننده‏ی والا و توانا آن گواهی می‏‏دهد؛ خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الطور: ٣٥ - ٣٦) «آيا ايشان (همين طور از عدم سر بر آورده‌اند و) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده‌اند؟ و يا اين كه (خودشان خويشتن را آفريده‌اند و) خودشان آفريدگارند؟ ‏يا اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريده‌اند؟! بلكه ايشان طالب يقين نيستند.» آفرینش به آنان می‏گوید، شما وجود دارید. این حقیقتی است که انکارش نمی‏کنید. همچنین آسمان‏ها و زمین وجود دارند. و بدون شک برای عقل‏ها ثابت شده که موجود باید سببی برای وجودش داشته باشد. این چیزی است که چوپان شتران در صحرا درک می کند. پس می‏گوید: جای پای شتر بر وجود شتر دلالت دارد و جای پا، بر رونده دلالت دارد. پس آسمان دارای برج‏ها و زمین دارای راه‏ها، بر وجود آفریدگار دانا وآگاه دلالت می‏کند. و دانشمندانی که درباره‏ی حیات و زنده‏ها بحث می‏کنند، این حقیقت را می‏دانند. مثلاً یکی ار آنان می‏گوید: خدای ازلی و بزرگ، عالم به هر چیز و توانا بر هر چیز، شگفتی‏های کارش برای من آشکار شده تا جایی که متحیر و شگفت‏زده شدم. پس هر قدرت و هر حکمت و هر ابداعی، کوچک و بزرگش را خدا به وجود آورده است.[[51]](#footnote-51)

این مطلبی که آیه‏ی فوق به آن اشاره کرده، چیزی است که از نظر دانشمندان به نام «قانون سببیت» شناخته می‏شود. این قانون می‏گوید: چیزی از ممکنات، خود به خود به وجود نیامده است، چون در طبیعت خود، سبب کافی برای وجودش نیست و مستقلاً نمی‏تواند چیزی را به وجود آورد؛ زیرا نمی‏تواند چیزی را که خود ندارد به دیگری ببخشد.[[52]](#footnote-52) دانشمندان اسلام به وسیله‏ی همین دلیل آفرینش، پیوسته با منکران خدا روبرو شده‏اند. این امام ابوحنیفه است که با برخی از زندیقان و منکران خالق روبرو می‏شود، به آنان می‏گوید: راجع به کسی که به شما می‏گوید: کشتی پر از بارها و پر از غنایم را دیدم که امواج پرتلاطم و بادها آن را در وسط دریا تکان می‏دهند و این کشتی از بین اینها، راست حرکت می‏کند که ناخدایی نیست تا آن را براند و کسی نیست آن را حرکت دهد. آیا عقل این را جایز می‏داند؟ گفتند: این چیزی است که عقل آن را نمی‏پذیرد. امام ابوحنیفه گفت: سبحان الله! وقتی از نظر عقل جایز نیست که کشتی بدون ناخدا در دریا راست حرکت کند، پس چگونه برپایی این دنیا با اختلاف حالات و تغییر یافتن اعمالش و گسترش اطرافش بدون وجود آفریننده و بدون نگه دارنده‏ای جایز است؟ همگی گریستند و گفتند: راست می‏گویی و همه توبه کردند.[[53]](#footnote-53)

این قانونی است که عقل‏ها تسلیم آن هستند و آن را می‏پذیرند. این قانون همان چیزی است که این آیه بدان اشاره دارد، آنجا که می‏فرماید: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ (الطور: ٣٥) « آيا ايشان (همين طور از عدم سر بر آورده‌اند و) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده‌اند؟ و يا اين كه (خودشان خويشتن را آفريده‌اند و) خودشان آفريدگارند؟» این دلیلی است که عقلاء یقین دارند که آفریدگار و معبودی وجود دارد. ولی این آیه، این قانون را به گونه‏ای بلیغ و شیوا و مؤثر آورده که این آیه هر وقت به گوش برسد، درون را به لرزه در می‏آورد.[[54]](#footnote-54)

شاعر می‏گوید:

فوا عجبا کیف یعصی الإله		**أم کیف یجحده الجاحد**

«جای بسی تعجب است چگونه خدا نافرمانی می‏شود، یا چگونه انسان منکر او را انکار می‏کند؟»

وفی کل شیء له آیة		**تدل علی أنه واحد**

«هر چیزی برای خدا نشانه‏ای است که نشان می‏دهد خدا، یکتا و یگانه است.»

قرآن کریم قضیه‏ی آفرینش و تدبیر هستی را بی‏نظیر مورد بحث قرار داده و عقل‏ها را به تأمل و تدبر در کرانه‏های هستی و آیات و نشانه‏های زیاد خداوند متوجه کرده و عقل را بانگ زده، که از بی‏خبری‏اش بیدار شود، تا در آسمان‏ها و زمین و آیات و نشانه‏هایی که در آنهاست، تفکر نماید. قرآن این مطلب را با اسلوب‏های متنوعی تکرار می‏نماید تا انسان در کرانه‏های هستی چیزهایی را ببیند و بشنود که او را به سوی ایمان به آفریننده‏اش بکشاند و بداند که این هستی، ساخت خدای خالق و تدبیر کننده و مستحق پرستش است که تنهاست و شریکی ندارد.[[55]](#footnote-55)

دوم: دلیل فطرت و پیمان

شناخت خالق و اعتراف به وجود وربوبیت او، یک امر بدیهی است که در درون و فطرت‏های انسان‏ها کاشته شده است؛ چون اگر انسان در جایی خلوت که کسی در آن نیست دور از عوامل خارجی رها می‏شد، قطعاً با فطرت خود می‏توانست بداند که این هستی، آفریننده و تدبیر کننده و تصرف کننده‏ای دارد. سپس به وسیله‏ی فطرت‏اش به محبت آفریننده‏ی هستی رو می‏آورد. از اینجا می‏دانیم که ملحدانی که وجود آفریننده را انکار کرده‏اند، تنها به خاطر انحراف فطرت‏شان و مسلط شدن‏ شیطان بر آنان و به بازیچه گرفتن آنان می‏باشد. قرآن کریم و سنت پاک نبوی بر دلیل فطرت دلالت دارند. خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الروم: ٣٠) «روي خود را خالصانه متوجّه آئين (حقيقي خدا= اسلام) كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد (و آن را از خداگرائي به كفرگرائي، و از دينداري به بي‌ديني، و از راستروي به كجروي كشاند). اين است دين و آئين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (چنين چيزي را) نمي‌دانند.» منظور از فطرت در اینجا اسلام است پس خدای عزّ وجل انسان‏ها را بر اساس دین اسلام و توحید و یکتاپرستی سرشته است.[[56]](#footnote-56) پیامبرع می‏فرماید: «**ما من مولود إلا یولد علی الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه کما تتبع البهیمة بهیمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء**»:[[57]](#footnote-57)«هر فرزندی که به دنیا می‏آید، بر فطرت [اسلام] متولد می‏شود. این پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا مسیحی یا مجوسی می‏کنند. همان طور که چهارپا، چهارپای کامل و بدون نقص را به دنیا می‏آورد. آیا هیچ نقص و بریدگی در آن مشاهده می‏کنید؟» در حدیث قدسی خداوند متعال می‏فرماید: **«إنی خلقت عبادی کلهم، وإنهم أتتهم الشیطان فاجتالتهم عن دینهم»:**[[58]](#footnote-58) «من همه‏ی بندگانم را آفریدم، پس شیاطین پیش آنان آمدند، و آنان را از دین‏شان منحرف کردند.»

«حنفاء» یعنی روی‏گردانان از همه‏ی ادیان به سوی دین اسلام.[[59]](#footnote-59) به خاطر اهمیت فطرت در نشان دادن و شناساندن پروردگار به مردم، پیامبرع صبح و شب می‏فرمود**: «أصبحنا أو أمسینا علی فطرة الإسلام وعلی کلمة الإخلاص، و علی دین نبینا محمد**ص **و علی ملة أبینا إبراهیم حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین»[[60]](#footnote-60):** «بر اساس فطرت اسلام و کلمه‏ی اخلاص و بر اساس دین پیامبرمان محمد ع و بر اساس آیین پدرمان، ابراهیم÷ که پاک دین و مسلمان بود و از مشرکان نبود، صبح و شب کردیم.» پیامبرع با عبارت «فطرت اسلام» بر سلامت فطرت از انحراف، و بر کلمه‏ی اخلاص که همان شهادت لا إله إلا الله است، و بر دین پیامبران محمدع که همان دین اسلام است، و بر آیین پیامبرمان، ابراهیم که پاک دین و مسلمان بود تأکید کرد.

عبارت **«حنیفاً مسلماً»** یعنی از هر آیین و عقاید باطلی که با این فطرت مخالف است و پروردگار را انکار می‏نماید یا گمان می‏کند که همراه خدا در فرمانروایی یا بندگی‏اش، شریکی دارد، روی گردان بوده و به اسلام خالص رو آورد. هرگاه انسان توحید الوهیت را محقق نماید، توحید ربوبیت محقق شده، چون توحید الوهیت در بردارنده‏ی توحید ربوبیت است. بدین صورت فطرت بر توحید ربوبیت دلالت دارد.[[61]](#footnote-61)

این فطرتی که خداوند بندگانش را بر اساس آن سرشته است، ارتباط تنگاتنگی با پیمانی دارد که خداوند سبحان روز ازل از آدمیان گرفت؛ همان طور که بدان اشاره می‏نماید و می‏فرماید: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣) « ‏(اي پيغمبر! براي مردم بيان كن) هنگامي را كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان (در طول اعصار و قرون) پديدار كرد و (عقل و ادراك بدانان داد تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قوانين و سنن منظّم و شگفت‌انگيز هستي، خداي خود را بشناسند و بالآخره با خواندن دلائل شناخت يزدان در كتاب باز و گسترده جهان، انگار خداوند سبحان) ايشان را بر خودشان گواه گرفته است (و خطاب بدانان فرموده است) كه: آيا من پروردگار شما نيستم‌ ؟ آنان (هم به زبان حال پاسخ داده و) گفته‌اند: آري! گواهي مي‌دهيم (توئي خالق باري. ما دلائل و براهين جهان را موجب اقرار و اعتراف شما مردمان كرده‌ايم) تا روز قيامت نگوئيد ما از اين (امر خداشناسي و يكتاپرستي) غافل و بي‌خبر بوده‌ايم. ‏يا اين كه نگوئيد: نياكان ما پيش از ما شرك ورزيدند و ما هم فرزندان آنان بوديم (و چون چيزي در دست نداشتيم كه با آن حق را از باطل بشناسيم، از ايشان پيروي كرديم. لذا خويشتن را بي‌گناه مي‌دانيم. پروردگارا!) آيا به سبب كاري كه باطلگرايان (يعني نياكان مشرك ما كه بنيانگذاران بت‌پرستي بوده‌اند) كرده‌اند ما را (مجازات مي‌كني و در روز رستاخيز با عذاب خود) نابودمان مي‌گرداني‌؟»

پس این عهد و پیمان محکمی که خدا از انسان‏ها گرفته، مضمونش اعتراف و اقرار به ربوبیت خدا می‏‏باشد. او آدمیان را بر خودشان به گواه گرفت و آنان هم گواهی دادند. برخی از مردم بر این پیمان محافظت نموده و به مقتضا و لوازم آن از جمله پرستش پروردگار بی‏همتا و بی‏شریک‏شان قیام نمودند و پیامبران خدا را تصدیق و به آنان و به رسالت‏شان ایمان آوردند، و برخی از مردم فطرت خویش را تغییر دادند و از آن منحرف شدند و شیاطین آنان را گمراه کردند، پس اقرار و اعتراف به ربوبیت خدا که بر آن گواهی دادند و بر آن سرشته شدند، را فراموش کردند و در کفر و الحاد گرفتار شدند با وجودی که خداوند سبحان بندگانش را بیهوده رها نکرده بلکه پیامبران را به سوی آنان فرستاده و کتاب‏های آسمانی را همراهشان نازل فرموده تا این گواهی و این عهد و پیمان محکم را به مردم یادآوری نمایند و تا انسان مسلمان پیوسته به یاد این پیمانی باشد که خداوند از ازل از او گرفته است. رسول خدا ع ذکری را به یارانش یاد داد تا در صبح و شب بر زبان آورند. در حدیث صحیح از پیامبرع روایت شده که فرمودند: **«سید الإستغفار أن یقول العبد: اللهم أنت ربی لا إله إلا أنت خلقتنی وأنا عبدک و أنا علی عهدک ووعدک ما استطعت أعوذ بک من شر ما صنعت، أبوء بنعمتک علی، أبوء بذنبی فأغفر لی إنه لایغفر الذنوب إلا أنت**»:[[62]](#footnote-62)«برترین استغفار این است که بنده بگوید: خدایا، تو پروردگار منی، هیچ معبود برحقی جز تو نیست، تو مرا آفریدی و من بنده‏ی تو و تا حد توان بر سر پیمان و وعده‏ای که به تو داده‏ام، هستم. از بدی آنچه کرده‏ام به تو پناه می‏برم. به نعمت‏هایت بر من اعتراف می‏کنم و به گناهم یعنی ایمان به تو و اقرار به وحدانیت تو که بر سر آن با تو پیمان بستم، هیچ گاه از آن منحرف نمی‏شوم.»[[63]](#footnote-63) ابن حجر گوید: ابن بطاله معتقد است که منظور از عبارت: «و من بر پیمان و وعده ی تو هستم»، پیمانی است که خدا از بندگانش گرفته، آنگاه که آنان را از پشت پدرانشان بیرون آورد و آنان را بر خودشان به گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ آنان همگی به ربوبیت خدا اقرار و به وحدانیت او و به وعده‏ای که بر زبان پیامبرش فرمود، اذعان نمودند.[[64]](#footnote-64) پس این ذکر عظیم هر کس همه‏روزه بر آن مداومت و محافظت نماید، - به اذن خدا- خودش را از انحراف و تغییر فطرت‏اش حفظ نموده و به پیمانی که بین او و پروردگارش است، وفا نموده است.[[65]](#footnote-65)

سوّم: دلیل آفاق

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (فصلت: ٥٣) «‏ما به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه‌هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمانها و زمين، كه جهان كبير است) و در داخل و درون خودشان (كه جهان صغيراست) به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسلام و قرآن حق است. آيا (براي برگشت كافران از كفر و مشركان از شرك) تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است‌؟ (چه حضور و شهادتي از اين برتر و بالاتر كه با خطّ تكوين، دلائل قدرت و حكمت خود را بر روي همه ذرّات كائنات و وجود موجودات نگاشته است‌؟).» پس عبارت:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ یعنی نشانه‏های وحدانیت و قدرت ما را به آنان نشان خواهیم داد.[[66]](#footnote-66) عبارت: ﭽ ﯰ ﯱ ﭼ یعنی کرانه‏های آسمانها از خورشید و ماه وستارگان و شب و روز و بادها و بارانها و رعد و برق و صاعقه‏ها و گیاهان[[67]](#footnote-67) و دیگر پدیده‏هایی که شگفتیهای آفرینش خدا در آن است. در سخنان دانشمندان در ارتباط با اعجاز علمی در قرآن کریم مواردی هستند که بر نشانه‏های خدا در کرانه‏ها دلالت می‏کند؛ از جمله:

1- کمبود اکسیژن در ارتفاعات

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (الأنعام: ١٢٥) «‏آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه‌اش را (با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي (پذيرش) اسلام مي‌سازد، و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و سرگشته كند، سينه‌اش را به گونه‌اي تنگ مي‌سازد كه گوئي به سوي آسمان صعود مي‌كند (و به سبب رقيق شدن هوا و كمبود اكسيژن، تنفّس كردن هر لحظه مشكل و مشكلتر مي‌شود. كافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده، هر دم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و كينه‌اش نسبت به حق و حقيقت بيشتر و پذيرش اسلام براي وي دشوارتر مي‌شود). بدين منوال خداوند عذاب را بهره كساني مي‌سازد كه ايمان نمي‌آورند.» این آیه‏ی کریمه به صراحت بیان می‏دارد که انسان وقتی به فضا می‏رود، سینه‏اش تنگ می‏شود و احساس خفگی می‏کند. این یک حقیقت علمی است که علت آن، نسبت اکسیژن است که هر چه بالاتر رویم، اکسیژن کم می‏شود همان طور که فشار جوی هم کم می‏شود. این دو سبب باعث می‏شوند که انسان احساس تنگی نفس بنماید.

2- حرکت ستارگان و سیاره‏ها در مدار خویش

مردم در گذشته معتقد ‏بودند که زمین، مرکز هستی است و خورشید و ماه و ستارگان دور آن می‏چرخند و ستارگانی ثابت در طول سال را می‏دیدند و آن را به ثبات و عدم حرکت توصیف می‏نمودند. سپس در عصر «گالیله» نظری به وجود آمد که معتقد بود این زمین است که به دور خورشید می‏چرخد و خورشید، مرکز هستی می‏باشد. اما قرآن کریم پیش از آن، تمامی آراء و نظراتی که بر این گمان بودند هستی، مرکز ثابتی دارد، را رد کرد؛ خداوند بلند مرتبه می‏فرماید: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (يس: ٤٠) [[68]](#footnote-68)«هر يك در مداري شناورند (و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي‌دهند).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (الواقعه: ٧٥ - ٧٦) «‏سوگند به جايگاههاي ستاره‌ها، و محل طلوع و غروب آنها! ‏ و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است، اگر (درباره مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره‌شناسي، چيزي) بدانيد.‏»

دانشمندان کشف کرده‏اند که جایگاه‏های ستارگان و مدار آنها، بیهوده و چشم بسته نیست. پس ستاره در جای خود به گونه‏ای قرار داده شده که نیروهای زیاد جاذبه‏ی کونی و نیروهای ناشی از چرخش زمین به گرد خورشید، منجر به بهم ریختگی و لرزش کونی نشود. جایگاهی برای آن در نظر گرفته شده که هماهنگی میان آن نیروهای زیاد را محقق نماید. همچنین دانشمندان کشف کرده‏اند که ابعاد منظومه‏ی شمسی از یک سلسله‏ی خیلی منظم پیروی می‏کند و از کجا یک عرب وقتی می‏دید ستارگان در آسمان پخش شده‏اند، خود به خود بداند که جایگاه‏های ستارگان، شأن بس عظیمی دارند.[[69]](#footnote-69)

3- چرخش زمین و کوه‏ها

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ (النمل: ٨٨) «كوهها را مي‌بيني و آنها را ساكن و بي‌حركت مي‌پنداري، در حالي كه كوهها مانند ابرها در سير و حركت هستند (چرا كه كوهها بخشي از كره زمين بوده و كره زمين به دور خود و به دور خورشيد مي‌گردد). اين ساختار خدائي است كه همه چيز را محكم و استوار (و مرتّب و منظّم) آفريده است. (خداوندي كه حساب و نظام در برنامه آفرينش او است).» مردم زمان‏های قدیم معتقد بودند که زمین و کوه‏ها ثابت‏اند، بلکه مثل‏هایی را به ثبات و عدم حرکت آنها می‏زدند. قرآن آمد تا با این عقیده‏ی مردم و آنچه که در ذهن‏هایشان جای گرفته، مخالفت نماید و از یک پدیده‏ی کونی سخن گوید. درباره‏ی کوه‏ها می‏فرماید که همچون ابرها حرکت می‏کنند؛ یعنی کوه‏ها مثل ابرها هستند پس همان طور که ابرها ذاتاً حرکت نمی کنند مگر اینکه چیزی باشد که آنها را به حرکت وا دارد و چیزی که ابرها را به حرکت می‏اندازد و آنها را می‏راند، بادها هستند همین طور کوه‏ها نیز ذاتاً حرکت نمی‏کنند؛ چون کوه‏ها میخ‏های زمین‏اند ولی در عین حال حرکت می‏کنند و حرکت آنها تابع حرکت زمین می‏باشد. پس زمین حرکت می‏کند و می‏چرخد. و گرنه چگونه کوه‏ها حرکت می‏کنند و همچون ابرها در حرکت هستند. این از ساخت خدایی است که هر چیزی را محکم کرده است. در این صورت یقین ثابتی برای این پدیده‏ها وجود دارد.[[70]](#footnote-70)

4- حائل میان دو دریای شور

خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (الرحمن: ١٩ - ٢٢)‏ «‏دو درياي (مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد) را در كنار هم روان كرده است و مجاور يكديگر قرار داده است. اما در ميان آن دو حاجز و مانعي است كه نمي‌گذارد يكي با ديگري بياميزد و سركشي كند. ‏پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب مي‌كنيد و انكار مي‌نمائيد؟! ‏‏از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون مي‌آيد.» این آیات کریمه از دو دریایی که به هم برخورد می‏کنند و در جای برخوردشان، حایلی قرار دارد، سخن می‏گویند. ظاهراً آیات فوق از دو دریای حقیقی و شور سخن می‏گویند و از دریا و رودخانه سخن نمی‏گویند، چون می‏فرماید: ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (الرحمن: ٢٢). مرجان، مهره‏ی قرمز است که تنها از آب‏های شور بیرون می‏آید. بنابراین، آیه‏ی فوق از یک حایل حقیقی میان دو دریای شور در جای برخورد دو دریا سخن می‏گوید، و دو دریا در جاهای تنگ به هم برخورد می‏کنند، چون اگر جای تنگی نبود، درست نبود که به عنوان دو دریا در نظر گرفته شوند بلکه یک دریا می‏بودند. این چیزی که آیه‏ی کریمه اثبات نموده، در عرف مردم خیلی غریب بود، چون اعتقاد رایج این بود که آب‏هایی که به هم می‏رسند، حائلی میان‏شان نیست، و کسی این حقیقت را نمی‏شناخت و به ذهن کسی خطور نمی‏کرد تا اینکه در سال 1962 میلادی کشف شد و آنچه را که قرآن کریم گفته بود، به عنوان یک حقیقت شگفت‏انگیز به ثبت رسید.[[71]](#footnote-71)

5- جنبش زمین و زیاد شدن این جنبش به وسیله‏ی باران

خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (الحج: ٥) «تو زمين را خشك و خاموش مي‌بيني، امّا هنگامي كه (فصل بهار در مي‌رسد و) بر آن آب مي‌بارانيم، حركت و جنبش بدان مي‌افتد و رشد و نمو مي‌كند و انواع گياهان زيبا و شادي‌بخش را مي‌روياند.»

علم تأکید می‏کند که زمین به وسیله‏ی بارش باران بر آن، اکنون به جنبش در می آید. پس حبوبات و سبزیجات و گیاهان و محصولات و خاک‏ها، همگی شروع به حرکت و چشیدن آب و گرفتن غذا می‏نمایند. وقتی زمین پر از آب می‏شود، قسمتهای خاک به حرکت در می‏آید و شروع به یک عمل می‏نماید که چیز عجیبی در قسمت‏های خاک نشان می‏دهد، و پر شدن سوراخ‏های زمین با آب و فرو بردن مقادیر زیادی از خاک چسبیده به هم، کرم های زیادی را در دل زمین به حرکت در می‏آورد که آنها خاک را خورده سپس آن را بصورت براده و آرد کرده بیرون می کنند. همه‏ی این حرکات منجر به زیاد شدن حجم خاک می‏شود. می‏توانیم صورت کوچکی از این عملیات را با خمیر کردن آرد و زیاد شدن حجم آن بر اثر به حرکت در آوردن قسمت‏های خمیر، ببینیم. در خاک مثل‏های زیادی برای این حرکت آورده می‏شود. از مطالب گذشته، مطابقت میان دستاورد علم و توصیف قرآن می‏بینیم.[[72]](#footnote-72)

6- سست‏ترین خانه‏ها

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (العنكبوت: ٤١) «‏ كار كساني كه جز خدا، (اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته‌اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده‌اند، همچون كار عنكبوت است كه (براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه‌اي برگزيده است (بدون ديوار و سقف و در و پيكري كه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد). بي‌گمان سست‌ترين خانه‌ها خانه و كاشانه عنكبوت است، اگر (آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا برگزيده‌اند باخبر بودند، به خوبي) مي‌دانستند (كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده‌اند.» عبارتﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ و عبارت پس از آن: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (العنكبوت: ٤٣) «‏اينها مثالهائي هستند كه ما براي مردم مي‌زنيم، و جز فرزانگان، آنها را فهم نمي‌كنند (و سواي خردمندان از آنها عبرت نمي‌گيرند و درس زندگي نمي‌آموزند).» به این نکته اشاره می‏کنند که سستی خانه‏ی عنکبوت که از آن سخن به میان آمده، سستی غیرظاهر و شناخته شده نزد عامه‏ی مردم است. این سستی به عنوان مثلی برای موالات و دوستی کافران با همدیگر زده شده است. دانشمندان موقع بررسی و تحقیق درباره‏ی عنکبوت چه چیزی را کشف کرده‏اند؟ آنان کشف کرده‏اند که روابط میان افراد عنکبوت در نهایت از هم گسیختگی می‏باشد. چون زیاد پیش می‏آید که ماده پس از باروری نر را می‏خورد و گاهی بچه‏ها همدیگر را می‏خورند. پس خانه‏ی عنکبوت، خانه‏ی گسسته می‏باشد. و این مثل موالات و دوستی کافران با همدیگر می‏باشد.[[73]](#footnote-73)

مثال‏های براهین علمی جهت اثبات عقیده‏ی اسلامی زیادند که در کتاب‏های مربوط به این موضوع از جمله «رحلة الإیمان فی جسم الإنسان» اثر دکتر حامد احمد حامد، «البراهین العلمیة علی صحة العقیدة» اثر عبدالمجید عرجاوی، «وحدانیة الله تتجلی فی وحدة مخلوقاته» اثر استاد عمر احمد هواری و دیگر کتاب‏های زیادی بیان شده‏اند. جهت اطلاعات بیشتر بدان‏ها مراجعه شود.

چهارم- دلیل انفس

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الذاريات: ٢١) «‏و در خودِ وجود شما (انسانها، نشانه‌هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است. مگر نمي‌بينيد؟‏» از آنجا که نزدیک‏ترین چیزها به انسان، خود انسان است، آفریننده و هستی‏بخش و به وجود آورنده‏اش از یک قطره آب، او را به تفکر و تأمل در خودش دعوت کرده است. چون هرگاه انسان در خودش بیندیشد، نشانه‏های ربوبیت برایش روشن و انوار یقین برایش درخشان می‏گردند و تیرگی‏های شک و تردید از او زدوده می‏شود و تاریکی‏های جهل از وی دور می‏شوند؛ چون هرگاه انسان در خودش تأمل و تفکر نماید، آثار تدبیر را مشاهده می‏کند و می‏بیند که ادله ی توحید بر پروردگارش به سخن می‏آیند و برای تدبیر کننده‏اش گواهی می‏دهند و انسان را به وجود پروردگارش راهنمایی می‏کنند.[[74]](#footnote-74) اینک به برخی از براهین علمی مربوط به انسان و آفرینش انسان توجه کنید:

1- احساس و پوست

خدای بلندمرتبه می‏فرماید:ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (النساء: ٥٦) «‏بيگمان كساني كه آيات و دلائل ما را انكار كرده و انبياء ما را تكذيب نموده‌اند، بالآخره ايشان را به آتش شگفتي وارد مي‌گردانيم و بدان مي‌سوزانيم. هر زمان كه پوستهاي (بدن) آنان بريان و سوخته شود، پوستهاي ديگري به جاي آنها قرار مي‌دهيم تا (چَشِش درد، مستمر باشد و) مزه عذاب را بچشند.» این یک حقیقت کونی است. و آن، این است که جای احساس و درد در انسان، پوست می‏باشد. پس کافران از راه تبدیل یا تغییر پوست عذاب داده می‏شوند، تا اینکه عذاب را بچشند. پس محل چشاندن عذاب طبق بیان قرآن، پوست است. تحقیقات علمی درباره‏ی پوست نشان می‏دهد که پوست، یک عضو پر از بافت‏های عصبی است که تمامی انواع حس از محیط خارجی را می‏گیرد و منتقل می‏کند و این کار از راه طبقات پوست، «ظاهر پوست، زیر ظاهر پوست، بافت‏های زیر آن» صورت می‏گیرد. بافت‏های عصبی، حس درد، گرمی و سردی و فشار و حس لمس را منتقل می‏کند. پس قرآن ما را به این حقیقت کونی متوجه می‏سازد و می‏گوید: خداوند سبحان هر وقت بخواهد عذاب را به کافران بچشاند، پوست‏هایشان که سوخته شده و بافت‏های عصبی آن مرده، به پوست‏های سالمی که سوخته نشده تبدیل می‏کند تا بار دیگر عذاب را بچشد و هر وقت تحقیق علمی بگوید: بافت‏های عصبی در پوست وجود دارند، می‏گوییم: خداوند سبحان چهار قرن قبل، این حقیقت را در قرآن کریم به ما خبر داده است.[[75]](#footnote-75)

2- اثر انگشتان جهت تشخیص هویت انسان

خداوند پاک می‏فرماید:ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (القيامه: ٣ - ٤) «‏آيا انسان مي‌پندارد كه ما استخوانهاي (پوسيده و پراكنده) او را گرد نخواهيم آورد!‏ آري! (آنها را گرد مي‌آوريم) ما حتّي مي‌توانيم سر انگشتان او را (كه يكي از دقائق اندام بدن است) كاملاً همسان خودش بيافرينيم (و به حال اوّل بازگردانيم).‏‏» در قرن نوزدهم علم، راز اثر انگشت را کشف کرد و روشن نمود که سرانگشت از خط‏های بارزی در ظاهر پوست تشکیل شده است. این خط‏های بارز بر بالای دریچه‏های رگ انگشتان قرار دارد. این خطوط کشیده و پیچ خورده هستند و شاخه‏هایی از آن منشعب می‏شود تا در نهایت در هر شخصی یک شکل جداگانه بگیرد. ثابت شده که اثر انگشت هیچ دو نفری در جهان مثل هم نیست. حتی از دوقلوهایی مثل هم که از یک تخم هستند، اثر انگشت‏شان مثل هم نیست. سرانگشتان در جنین در ماه چهارم شکل می‏گیرد و در طول حیاتش ثابت و مشخص کننده‏ی او از دیگران می‏باشد. ممکن است شکل دو اثر انگشت نزدیک به هم باشند اما به طور قطع مثل هم نیستند. به همین خاطر اثر انگشت یک دلیل قطعی برای تشخیص هویت انسان در تمام نقاط جهان به شمار می‏آید و در قضایای کیفری جهت کشف مجرمان و سارقان بدان تکیه می‏شد. ممکن است این راز این مطلب باشد که خداوند سبحان، سرانگشتان را مخصوصاً ذکر کرده تا این دو چیز را برای انسان روشن گرداند:

- راز پوشیده در سرانگشتی که حقیقت آن جز در عصر اکتشافات علمی دانسته نشده است.

- قدرت بازگرداندن خلقت انسان به صورت و خلقتی که قبلاً بر آن بود.[[76]](#footnote-76)

راه دعوت برای انسان در تفکر و تأمل در دستگاه‏های بدن همچون دستگاه گوارش و خون و دیگر دستگاه‏ها در بدن انسان و تأمل و اندیشیدن در جهان احساسات و افکار و عقاید باز شده است.

پنجم- دلیل هدایت

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (الأعلى: ١ - ٣) «‏تسبيح و تقديس كن پروردگار والا مقام خود را. همان خداوندي كه (چيزها را) مي‌آفريند و سپس (آنها را هماهنگ مي‌كند و) مي‌آرايد. ‏‏ خداوندي كه اندازه‌گيري مي‌كند و (هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته است مي‌آفريند، و آن گاه آن را به كاري) رهنمود مي‌نمايد (كه بايد بكند).‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ (طه: ٥) «پروردگار ما آن ذاتي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس (در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است) رهنمودش كرده است.» منظور از هدایت در آیات فوق بخشیدن آفرینش و شکل به هر آفریده‏ای که متناسب با آن است و هدایت آن مخلوق به آنچه که به دردش می‏خورد، در معیشت، غذا، آشامیدنی، نکاح و حرکت‏اش می‏باشد.[[77]](#footnote-77)

از جمله نام‏های نیک خدا، هادی است کسی که راه ایمان به او و اقرار به الوهیت‏اش و شناخت راه زندگانی درست و شناخت سنن و قوانین زندگی را به بندگانش نشان داده است. حتی پرندگان و حیوانات و جانوران و حیوانات وحشی را به آنچه که مصلحت و زندگانی‏شان در آن است و برحذر داشتن آنها از گزند و آسیب‏هایی که ممکن است متوجه آنها شود، هدایت نموده است. اسم «هادی» در قرآن کریم در آیه‏ی: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (الفرقان: ٣١) «و همين بس كه خداي تو راهنما و ياور باشد.» و آیه‏ی: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (الحج: ٥٤) «قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود مي‌نمايد (و شبهه‌ها و وسوسه‌هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان مي‌شناساند و حيران و سرگردانشان نمي‌گذارد).» آمده است.

این هدایت اولاً هدایت شناخت‏های ضروری فطری برای هر آفریده‏ای است: ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ (طه: ٥٠) «‏(موسي) گفت: پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس (در راستاي آن چيزي كه براي آن آفريده شده است) رهنمودش كرده است.‏»

ثانیاً، هدایت ارشاد و بیانی است که خداوند، پیامبرانش را با آن مبعوث نموده و کتاب‏هایشان را با آن نازل فرموده است: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (السجده: ٢٤) «و از ميان بني‌اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما (و برابر قوانين ما، مردمان را) راهنمائي‌ مي‌نمودند.»

ثالثاً، به معنای هدایت قلب‏ها و عقل‏ها به آنچه که مورد رضای خداست از طریق توفیق و الهام و حفظ می‏باشد؛ همان طور که خداوند سبحان وعده داده که: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (يونس: ٩) «بيگمان كساني كه ايمان مي‌آورند و كارهاي شايسته مي‌كنند، پروردگارشان آنان را به سبب ايمان (راستين و كارهاي خداپسند) رهنمودشان مي‌نمايد» و ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (العنكبوت: ٦٩) « كساني كه براي (رضايت) ما به تلاش ايستند و در راه (پيروزي دين) ما جهاد كنند، آنان را در راههاي منتهي به خود رهنمود (و مشمول حمايت و هدايت خويش) مي‌گردانيم.» و خدا نازل کننده‏ی کتابی است که هر کس آن را رها کند، در بیایان زندگی سرگردان می‏شود و هر کس هدایت را در غیر آن بجوید، خدا گمراهش می‏کند.[[78]](#footnote-78) دانشمندان اسلامی بسیاری از هدایت خدا برای مخلوقاتش را متذکر شده و در این باره کتاب‏های سودمندی نوشته‏اند. پس از هدایت خدا به مورچه و هدهد و زنبور عسل و دیگر آفریده‏های زیاد خداوند سخن گفته‏اند. این باب گسترده‏ای است که آیه‏ی: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (الأنعام:٣٨) «‏(يكي از دلائل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش اين است كه او همه چيز را آفريده است) و هيچ جنبنده‌اي در زمين و هيچ پرنده‌اي كه با دو بال خود پرواز مي‌كند وجود ندارد مگر اين كه گروههائي همچون شمايند (و هر يك داراي خصائص و مميّزات و نظام حيات خاصّ خود مي‌باشند). در كتاب (كائنات) هيچ چيز را فروگذار نكرده‌ايم (و همه‌چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته‌ايم. بگذار تكذيب‌كنندگان هرچه مي‌خواهند بكنند) پس (از گذشت اين چند روزه زندگي دنيوي) آنان (همراه همه گروهها و دسته‌هاي حيوانات موجود) در پيشگاه پروردگارشان جمع‌آورده مي‌شوند (و به حساب و كتابشان مي‌رسيم).‏» در آن کفایت می‏کند. این آفریده‏ها خدای را پرستش و تسبیح و تمجید و ستایش می‏نمایند. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (الإسراء: ٤٤) «بلكه هيچ موجودي نيست مگر اين كه (به زبان حال يا قال) حمد و ثناي وي مي‌گويند.» در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (النور: ٤١) «‏ (اي پيغمبر !) مگر نمي‌داني كه همه كساني و همه چيزهائي كه در آسمانها و زمين بسر مي‌برند، و جملگي پرندگان در حالي كه (در هوا) بال گسترده‌اند، سرگرم تسبيح (خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟! همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند (و برابر فرمان تكويني يا تشريعي، و يا الهام الهي، به وظيفه خويش در زندگي آگاهند، و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايانگر قدرت و حكمت آفريدگارند).» اینک با هم به هر یک از این آفریده‏ها می‏نگریم:

1- زنبور عسل

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (النحل: ٦٨ - ٦٩) «‏پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگي و طرز معيشت را) الهام كرد (و بدان گونه كه تنها خود مي‌داند به دلشان انداخت) كه از كوهها و درختها و داربستهائي كه مردمان مي‌سازند، خانه‌هائي برگزينيد.‏ سپس (ما به آنها الهام كرديم كه) از همه ميوه‌ها بخوريد و راههائي را بپيمائيد كه خدا براي شما تعيين كرده است و كاملاً (دقيق و) در اختيارند. از درون زنبور عسل، مايعي بيرون مي‌تراود كه رنگهاي مختلفي دارد. در اين (مايع رنگارنگ) بهبودي مردمان نهفته است. بي‌گمان در اين (برنامه زندگي زنبوران عسل و ارمغاني كه آنها به انسانها تقديم مي‌دارند كه هم غذا و هم شفا است) نشانه روشني (از عظمت و قدرت پروردگار) است براي كساني كه (درباره پديده‌ها) مي‌انديشند (و رازها و رمزهاي زندگي آفريدگان از جمله جانوران را پيش چشم مي‌دارند).» پس به زنبور عسل و تلاش‏اش برای ساخت عسل و ساختن خانه‏ی شش زاویه‏اش که از کامل‏ترین و زیباترین اشکال گرد و محکم‏ترین ساخت، می‏باشد، نگاه کن. این امر اثر کار خدا و الهام و وحی خدا به زنبور عسل می باشد. سپس نگاه کن که زنبور عسل به بهترین شکل این وحی و الهام خداوندی را حفظ کرده تا اینکه ابتدا خانه‏هایی را درست می کند. هرگاه در خانه‏ای مستقر شده، از آن بیرون می‏آید و می‏رود تا از میوه‏ها و گیاهان شیره‏دار بخورد، سپس به خانه‏هایشان پناه می‏برد؛ چون پروردگارش به آن امر کرده که ابتدا خانه‏هایی را درست کند و سپس بعد از آن از میوه‏ها و گیاهان بخورد. سپس هرگاه راه پروردگارش را خاضعانه پیمود، چیزی بر آن دشوار نمی‏شود، سپس می‏چرد و آنگاه باز می‏گردد. یکی از عجیب‏ترین چیزها این است که زنبور عسل، فرمانده‏ای به نام «یعسوب» دارد که هر رفت و آمد و هر کار و تغذیه‏ای به اجازه و دستور او صورت می‏گیرد. پس زنبور عسل فرمانبردار دستور این فرمانده و گوش به فرمان و مطیع آن است. فرمانده حق تکلیف و امر و نهی را دارد و زنبور عسل فرمانبردار فرمان‏اش و پیرو رأی اش است. این فرمانده امور زنبور عسل را اداره می‏کند و برای آن چاره‏اندیشی می‏نماید درست همان طور که پادشاه امور زیردستانش را اداره می‏کند و برای آن چاره‏اندیشی می‏نماید. حتی وقتی زنبور عسل به خانه‏هایش پناه می‏برد، دم در می‏ایستد و از زنبورهای دیگر جلو نمی‏افتد بلکه نوبت را مراعات می کنند چنانکه یک فرمانده این کار را می‏کند که وقتی لشکرش را به عبورگاه تنگی می‏برد، باید یکی یکی عبور کنند. هر کس در اوضاع و احوال زنبور عسل و سیاست‏ها و هدایت آن و جمع شدن‏شان و نظم و هماهنگی کارشان، و تدبیر و چاره‏اندیشی فرمانده‏شان و سپردن هر کاری به یکی از آنها بنگرد، خیلی تعجب می‏کند و می‏داند که این کارها از ذات زنبور عسل نیست؛ چون این کارها در نهایت استحکام و محکمی، محکم شده‏اند. پس چه کسی این وظایف و کارها را به زنبور عسل الهام نموده و فطرت آن را این گونه قرار داده، و چه کسی زنبور عسل را برای کار و وظیفه‏ی خود هدایت نموده است؟ و چه کسی نم نم باران را برای زنبور عسل نازل کرده که هرگاه آن را بپوشاند، عسل صاف و با رنگ‏های مختلف در نهایت شیرینی و لذت و منفعت را بیرون می‏آورد؟[[79]](#footnote-79) او ذاتی است که به هر چیزی خلقت‏اش را داده و سپس هدایتش نموده است.

2- هدهد

از جمله هدایت هدهد، آن است که خداوند در کتابش نقل کرده که هدهد به پیامبر خدا، سلیمان –که سلیمان او را گم کرده بود و وقتی آمد، شروع به عذرتراشی کرد پیش از آنکه سلیمان آن را مجازات کند و سلیمان را به گونه‏ای مورد خطاب قرار داد که او را برای گوش دادن به حرف‏هایش و پذیرش آن، برانگیخت- گفت: به چیزی دست‏ یافته‏ام که تو به آن دست نیافته‏ای. و در این میان چیزی را برای تو آورده‏ام که به خوبی آن را می‏دانی به گونه‏ای که بر آن احاطه داری، و آن خبر بس عظیمی است. از این رو گفت: و از سرزمین سبا برای تو خبر یقینی آورده‏ام. «نبأ» خبری است که شأن و منزلت خاصی دارد و درون‏ها برای شناخت آن کنجکاو هستند. سپس این خبر عظیم را به خبر یقین توصیف کرده که هیچ شک و تردیدی در آن نیست. این مقدمه‏ای که پیش از خبردادن آن خبر عظیم به پیامبر خدا اظهار داشت، قلب خبر دهنده را جهت دریافت خبر آماده کرده و تشویق کامل جهت شنیدن و شناخت آن برایش واجب نموده است. سپس حقیقت این خبر را با ادله‏ی تأکید کشف نمود و گفت: من آنجا زنی را یافتم که بر آنها حکومت می‏کند. سپس از شأن و مقام این پادشاه زن و اینکه از بزرگترین پادشاهان است، خبر داده به گونه‏ای که از هر نعمتی که شایسته است به پادشاهان داده شود، به او داده شده است. سپس با نام بردن تخت‏اش که روی آن می‏نشیند و اینکه آن تخت بزرگ است، به شأن و منزلت عظیم آن زن افزوده است. سپس چیزی که قصد آنان در وسط خانه‏شان پس از دعوت‏شان به سوی خدا بیان می‏کند به اطلاع او رسانده و گفت: او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می‏کنند. حرف عطف از این جمله حذف کرده و جمله را مستقل و بدون عطف بر عبارت قبلی آورده تا این نکته را اعلام کند که این عبارت مقصود است و عبارت قبلی، پیش زمینه‏ی آن است. سپس از فریب‏دهنده‏ی آنان که ایشان را وادار به سجده کردن برای خورشید نموده خبر داده و آن هم، آراستن اعمال آنان توسط شیطان است تا اینکه شیطان آنان را از راه راست که همان سجده برای خدای یکتاست، بازداشته است. سپس بیان کرده که این بازداشتن از راه راست، بین آنان و بین هدایت و سجده برای خدایی که سجده جز برای او سزاوار نیست، حایل شده است. سپس از میان افعال خداوند سبحان بیرون آوردن پنهانی‏ها در آسمان‏ها و زمین را نام برده که در آسمان‏ها و زمین پنهان شده‏اند، از قبیل باران و گیاهان و معادن و انواع چیزهایی که از آسمان فرود می‏آید و از زمین بیرون می‏آید. اینکه هدهد از میان افعال پروردگار تنها این کار را ذکر کرده، بیانگر چیزی است که خداوند به هدهد اختصاص داده، و آن هم بیرون آوردن آب که در زیر زمین پنهان شده است. صاحب تفسیر «الکشاف» گوید: بیرون آوردن پنهانی نشان دهنده‏ی این نکته است که این سخن از کلام هدهد به خاطر شناخت و آگاهی‏اش نسبت به آب در زیرزمین می‏باشد، و این امر هم با الهام کسی است که پنهانی را در آسمان‏ها و زمین بیرون می‏آورد؛ کسی که قدرت و علم‏اش خیلی زیاد و محیط است. کسی که داری فراست است و به وسیله‏ی نور خدا می‏نگرد، تصورات هر شخصی در صنعت یا یکی از علوم بر او پنهان نیست. پس آدمی هر کاری بکند، خداوند ردای عملش را بر او می‏اندازد.[[80]](#footnote-80)

ششم- دلیل نظم هستی و عدم فساد و بی‏نظمی آن

نظم جهان بالا و پایین و ارتباط آن با همدیگر و جریانش بر اساس نظامی محکم که هیچ گاه اختلاف و فساد و بی‏نظمی به آن راه ندارد، بزرگترین دلیل است برای اینکه تدبیر کننده‏ی آن، یکی است و معبود برحقی غیر از او نیست.[[81]](#footnote-81)

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الأنبياء: ٢٢) «‏اگر در آسمانها و زمين، غير از يزدان، معبودها و خداياني مي‌بودند و (امور جهان را مي‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمين تباه مي‌گرديد (و نظام گيتي به هم مي‌خورد. چرا كه بودن دو شاه در كشوري و دو رئيس در اداره‌اي، نظم و ترتيب را به هم مي‌زند). لذا يزدان صاحب سلطنت جهان، بسي برتر از آن چيزهائي است كه ايشان (بدو نسبت مي‌دهند و) بر زبان مي‌رانند.» اگر در آسمان و زمین، غیر از خدایی که آفریننده‏ی موجودات است و عبادت و الوهیت برای اوست و جز برای او شایسته نیست خدایان دیگری بود که شایسته‏ی پرستش باشند، قطعاً موجودات آسمان و زمین تباه می‏شدند.[[82]](#footnote-82)

خداوند می‏فرماید: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (المؤمنون: ٩١) «‏خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او (انباز) بوده است، چرا كه اگر خدائي با او مي‌بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي‌پرداخت (و در نتيجه هر بخشي از جهان با نظام خاصّي اداره مي‌گرديد، و اين با وحدت نظامي كه بر سراسر هستي حاكم است، سازگار نمي‌بود) و هر يك از خدايان (براي توسعه قلمرو حكومت خود) بر ديگري برتري و چيرگي مي‌جست (و نظام عالم از هم گسيخته مي‌شد و جهان هستي به تباهي مي‌كشيد). خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها (و ياوه‌سرائيهائي) است كه ايشان (خداي را بدانها وصف و درباره او) مي‌گويند.» در این آیه خدا می‏فرماید: خداوند فرزندی ندارد و از قدیم یا هنگام آفرینش موجودات، کسی همراهش نبوده که شایسته‏ی پرستش باشد. چون اگر چنین می‏بود، قطعاً هر خدایی آنچه که آفریده بود با خود می‏برد و حتماً بر همدیگر برتری می‏جستند و قوی بر ضعیف غالب و مسلط می‏شد؛ چون قوی نمی‏پذیرد که ضعیف بر او برتری یابد و ضعیف هم صلاحیت خدایی را ندارد. پاک و منزه است خدا، این حجت، چه حجت رسا و مختصر است برای کسی که تعقل ورزد و تدبر نماید.[[83]](#footnote-83) چون دلیل نظم و هماهنگی هستی و عدم تباهی آن، دلیلی عقلی و قوی بر وحدانیت خداست، که عقل‏های درست و سالم نمی‏توانند آن را رد کنند در حالی که آن عقل‏های سالم می‏بینند که نظم و هماهنگی آسمانها و زمین و موجوداتی که میان آنهاست، بر وجود خدای یکتا که آفرینش و تدبیر هستی فقط در انحصار اوست و این خود موجب می شود که فقط او پرستش شود، دلالت می‏کند.[[84]](#footnote-84)

هفتم- دلیل تقدیر

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (الفرقان: ٢) «و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه‌گيري و كاملاً برآورد كرده است.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ (القمر: ٤٩) «‏ما هر چيزي را به اندازه لازم و از روي حساب و نظام آفريده‌ايم.‏» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (الرعد: ٨) «و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است (و از اندازه معيّن و حساب مشخّص برخوردار است).» تقدیر در تمام آفریده‏های خدا از زمین و آسمان و انسان و گیاهان و حیوانات، آشکار و روشن است، چون خداوند اجزای این هستی را بر بهترین و زیباترین نظام، که بیشتر از همه‏ی نظام‏ها بر قدرت کامل آفریننده‏اش و علم و حکمت و آگاهی‏ کاملش دلالت دارد، تنظیم نموده است.[[85]](#footnote-85)

هشتم- دلیل تسویه (تنظیم کردن و سامان دادن)

خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (النازعات: ٢٧ - ٢٨) «‏(اي منكرانِ معاد!) آيا آفرينش (مجدّد پس از مرگ) شما سخت‌تر است يا آفرينش آسمان كه خدا آن را (با اين همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت، بالاي سرتان همچون كاخي) بنا نهاده است‌؟ ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته كرد و سر و سامانش بخشيد.‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ (النمل: ٨٨) «‏كوهها را مي‌بيني و آنها را ساكن و بي‌حركت مي‌پنداري، در حالي كه كوهها مانند ابرها در سير و حركت هستند (چرا كه كوهها بخشي از كره زمين بوده و كره زمين به دور خود و به دور خورشيد مي‌گردد). اين ساختار خدائي است كه همه چيز را محكم و استوار (و مرتّب و منظّم) آفريده است. (خداوندي كه حساب و نظام در برنامه آفرينش او است) مسلّماً وي از كارهائي كه شما انجام مي‌دهيد بس آگاه است (و كردار نيك و بدتان را بي‌جزا و سزا نمي‌گذارد).» و همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (السجده: ٧) «‏آن ذاتي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد، و آفرينش انسان (اوّل) را از گل آغازيد ‏»

تسویه: به معنای نیکو کردن آفرینش و کامل کردن آن به گونه‏ای که مخلوق برای ادای وظیفه‏اش و رسیدن به کمالش که برایش مقدر شده، آماده باشد و تمام قسمت‏هایش، متناسب و راست باشد به گونه‏ای که هیچ کدام در کار یکدیگر خللی ایجاد نکند.[[86]](#footnote-86)

هرگاه به مظاهر تسویه در انسان بنگریم، در هر عضوی از اعضایش آشکار است که خداوند آفرینش آن را نیکو کرده است، همان طور که می‏فرماید: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (التين: ٤) «‏ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده‌ايم.» انسانی، راست قامت و دارای اعضای راست و درست و زیبا.[[87]](#footnote-87) همچنان که خداوند در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ (الانفطار: ٧ - ٨) «‏پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت كرده است. ‏‏ و آن گاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده است و تركيب بسته است.» زیبایی و راستی و اعتدال در جسم و عقل و روان انسان آشکار است. و همه‏ی اینها در وجودشان از لحاظ زیبایی و راستی با هم هماهنگ‏اند. دستگاه‏های عمومی جهت تشکیل جسم انسان مثل دستگاه استخوان‏بندی و دستگاه عضلات و دستگاه گوارشی و دستگاه تنفسی ... و دیگر دستگاه‏های متعدد جسم، همه‏شان عجیب و شگفت‏انگیزند و همه‏ی شگفتی‏های مصنوعی که انسان در برابر آنها حیرت زده می شود و شگفتی‏های موجود خود را فراموش می‏کند، با آن قابل مقایسه نیست. شگفتی‏های وجود انسان، بیشتر و عمیق‏تر و دقیق‏ترند و با هیچ شگفتی مصنوعی قابل مقایسه نیست.[[88]](#footnote-88) آفرینش انسان به این صورت راست و متعادل چیزی است که تدبر و تأمل طولانی را می‏طلبد؛ زیرا آفرینش انسان به گونه‏ای است که عقل کاری از دستش برنمی‏آید جز اقرار به عظمت خدا و شکرگزاری او، به خاطر اینکه این خلقت را به انسان بخشیده است و می‏توانست انسان را به صورت دیگری که خود می‏خواست، بیافریند[[89]](#footnote-89).

مبحث سوّم: توحید ربوبیت

معنای توحید ربوبیت، این است که انسان اعتقاد جازم داشته باشد که خداوند پروردگار و مالک و خالق و تدبیر کننده‏ی امور هر چیزی و روزی دهنده‏ی آن است و تنها اوست که نفع و ضرر می‏رساند و زنده می‏کند و می‏میراند. و تنها خداوند است که در این هستی دخل و تصرف می‏کند، هر چه بخواهد، می‏شود و هرچه نخواهد نمی‏شود. کسی یا چیزی نمی‏تواند مانع از چیزی باشد که خدا داده و کسی یا چیزی نمی‏تواند چیزی را که خدا منع کرده، بدهد. خیر به دست اوست و بازگشت همه‏ی کارها به سوی اوست و او بر هر چیزی تواناست.[[90]](#footnote-90) این توحید جهت تحقق اسلام بنده کافی نیست، بلکه باید حتماً همراه آن، توحید الوهیت هم باشد، چون خداوند متعال از مشرکان نقل می‏کند که آنان، به توحید ربوبیت برای خدای یکتا اعتراف می‏کردند؛ خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (الزمر: ٣٨) «‏اگر از مشركان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است‌؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آيا چيزهائي را كه بجز خدا به فرياد مي‌خوانيد چنين مي‌بينيد كه اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آنها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توكّل كنندگان تنها بر او تكيه و توكّل مي‌كنند و بس.‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (المؤمنون: ٨٤ - ٩٢) «‏بگو: زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند، اگر دانا و فرزانه‌ايد؟! ‏‏ (بر اساس نداي فطرت، و بداهت عقل) خواهند گفت: (همه كائنات، و از جمله زمين و ساكنان آن) از آن خدايند. بگو: پس چرا نمي‌انديشيد و يادآور نمي‌گرديد (كه تنها مالك كائنات شايسته پرستش است و بس‌؟). بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است‌؟ (ملك كائنات و فرمانروائي بر آنها از آن كيست‌ ؟). ‏خواهند گفت: از آن خدا است. بگو: پس چرا پرهيزگاري پيش نمي‌گيريد (و خويشتن را از فرجام شرك و كفر و عصيان نسبت به يزدان، صاحب و فرمانده جهان به دور نمي‌داريد؟!). ‏‏بگو: آيا چه كسي فرماندهي بزرگ همه‌چيز را در دست دارد (و ملك فراخ كائنات و حكومت مطلقه بر موجودات، از آن او است‌؟) و او كسي است كه پناه مي‌دهد (هر كه را بخواهد) و كسي را (نمي‌توان) از (عذاب) او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟! ‏‏خواهند گفت: از آن خدا است. بگو: پس چگونه فریب (هوي و هوس و وسوسه شياطين را) مي‌خوريد و (از حق كناره‌گيري مي‌كنيد، انگار) جادو و جنبل مي‌شويد؟ (چنين نيست كه ايشان مي‌انگارند و قرآن را افسانه‌سرائيها و دروغگوئيهاي پيشينيان قلمداد مي‌نمايند) بلكه براي ايشان حق را آورده‌ايم (كه قرآن است و قانون آئيني است كه وسيله سعادت دنيا و آخرت همگان است) و آنان قطعاً دروغگويند (در اين كه قرآن را اساطير و اكاذيب گذشتگان مي‌گويند). ‏خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او (انباز) بوده است، چرا كه اگر خدائي با او مي‌بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي‌پرداخت (و در نتيجه هر بخشي از جهان با نظام خاصّي اداره مي‌گرديد، و اين با وحدت نظامي كه بر سراسر هستي حاكم است، سازگار نمي‌بود) و هر يك از خدايان (براي توسعه قلمرو حكومت خود) بر ديگري برتري و چيرگي مي‌جست (و نظام عالم از هم گسيخته مي‌شد و جهان هستي به تباهي مي‌كشيد). خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها (و ياوه‌سرائيهائي) است كه ايشان (خداي را بدانها وصف و درباره او) مي‌گويند. ‏‏ خدا از پنهان و آشكار (همه آفريدگان) آگاه است (و سرتاسر هستي در قبضه قدرت او است و نيازي براي اداره جهان به فرزند و شريك و كمك اين و آن ندارد، و) لذا او پاك و دور از آن چيزهائي است كه ايشان شريك (خداوند جهان) مي‌گردانند.» و می فرماید: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (يوسف: ١٠٦) «‏و اكثر آنان كه مدّعي ايمان به خدا هستند، مشرك مي‌باشند.» و دیگر آیات زیاد قرآنی که نشان می‏دهند کافران به خالق‏شان اقرار و اعتراف می کردند.[[91]](#footnote-91) ولی آنان غیر از خدا را می‏پرستیدند تا آنها را واسطه و شفیع بین خود و خدا قرار دهند. با این وجود موقع گرفتار شدن به مصایب و سختی‏ها و هنگام اضطرار و ناچاری از این خدایان دست بر می‏داشتند. با وجود اقرار به خدا به عنوان خالق‏شان، هیچ نفع و سودی به حالشان نداشت، چون به وسیله‏ی این اقرار مسلمان نشدند و اموال و خون‏ها و ناموس‏شان محفوظ نشد؛ چون آنان توحید الوهیت را انکار کردند و به پروردگارشان شرک ورزیدند و به لازمه‏ی آنچه که بدان اقرار کردند، پایبند نبودند، چون لازمه‏ی توحید ربوبیت، توحید الوهیت می‏باشد.[[92]](#footnote-92)

توحید الوهیت به معنای منحصر کردن تمامی عبادات برای خدا می‏باشد. انسان مؤمن وقتی در ملکوت خدا تأمل می‏کند، احساس آرامش زیادی می‏کند و عظمت خدا را در آفرینش‏اش و حکمت سرشارش را در تدبیرش می‏بیند؛ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (الملك: ٢٢) «‏آيا آن كسي كه نگونسار و بر رخساره راه مي‌رود راهياب‌تر است، يا كسي كه بر پا ايستاده و درست در راه راست گام بر مي‌دارد؟‏»

سخن گفتن از عظمت خدا، قلب را از آرامش پر می‏کند و تدبر و تأمل در آفرینش خدا، قلب را پر از ایمان می‏کند. شاعر حق دارد که پس از تأمل در آفریده‏های خداوند سبحان، سؤال کند و بگوید:

قل للولید بکی وأجهش بالبکاء		**لدی الولادة ما الذی أبکاکا**

«به نوزادی که موقع ولادت گریه می‏کند، بگو: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟»

وإذا تری الثعبان یُنفثُ سُمّه		**فاسأله من ذا بالسموم حشاکا**

«و هرگاه اژدها را می‏بینی که زهرش را می‏ریزد، از او بپرس چه کسی از زهرهای تو دور است؟»

واسأله کیف تعیش یا ثعبان أو		**تحیا وهذا السمُّ یملأ فاکا**

«از او بپرس ای اژدها! چگونه زندگی می‏کنی یا چگونه زنده‏ای در حالی که این زهر پر از دهانت است؟»

واسأل بطون النحل کیف تقاطرت		**شهدا وقل للشهد من حلاک**

«از شکم زنبور عسل بپرس که چگونه عسل را می‏ریزد و به عسل بگو چه کسی تو را شیرین کرده است؟»

بل سائل اللبن المصفّی کان		**بین دم وفرث ما الذی صفّاک**

«بلکه از شیر خالص و پاکی که میان خون و سرگین است، بپرس چه کسی تو را خالص و پاک کرده است؟»

واسأل شعاع الشمس یدنو وهی		**أبعد کل شیء ماالذی أدناکا**

«و از اشعه‏های خورشید که نزدیک است در حالی که خورشید از هر چیزی دورتر است، بپرس چه کسی تو را نزدیک کرده است؟»

یا أیها الانسان مهلاً ما الذی		**بالله جلّ جلاله أغراکا[[93]](#footnote-93)**

«ای انسان! کمی صبر کن، چه چیزی تو را به خدای عزّ وجل مغرور نموده است؟»

کسی که در آفرینش و ملکوت خدای عزّ وجل تأمل و تفکر می‏کند، او را به رسوخ ایمان به خدای سبحان می‏کشاند. به همین خاطر خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (آل عمران: ١٩٠ - ١٩١) «‏مسلّماً در آفرينش (عجيب و غريب و منظّم و مرتّب) آسمانها و زمين، و آمد و رفت (پياپي، و تاريكي و روشني، و كوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه‌ها و دلائلي (آشكار براي شناخت آفريدگار و كمال و دانش و قدرت او) براي خردمندان است. ‏‏ كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) ياد مي‌كنند و درباره آفرينش (شگفت‌انگيز و دلهره‌انگيز و اسرارآميز) آسمانها و زمين مي‌انديشند (و نقشه دلربا و ساختار حيرتزاي آن، شور و غوغائي در آنان برمي‌انگيزد، و به زبان حال و قال مي‌گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت كائنات) را بيهوده و عبث نيافريده‌اي‌؛ تو منزّه و پاكي (از دست يازيدن به كار باطل!)، پس ما را (با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار.»

پس تأمل کن و کسی را که تو را آفریده تسبیح و پرستش کن، و بازگشت به سوی اوست.[[94]](#footnote-94)

از بارزترین صفات خدا که بر ربوبیت‏اش دلالت می‏کند، صفت خلق می‏باشد. محکم کاری و آفرینش بدیع تنها از جانب پروردگار جهانیان است. پس خدای عزّ وجل ذاتی است که مخلوقات را آفریده است و از جمله محکم‏کاری‏های عظیم او این است که قوانین و سنت‏های ثابتی را برای این مخلوقات قرار داده که برخی قوانین و سنت‏های عام‏اند و همه‏‏ی مخلوقات را شامل می‏شوند و برخی قوانین و سنت‏های خاص‏اند و تنها مربوط به برخی از مخلوقات می‏باشند، و مدار انضباط آفریده‏ها روی این سنت‏ها می‏باشد. این سنت‏ها را نمی‏توان به غیر خدا نسبت داد، چون تنها خداوند متصف به ربوبیت است. او در این زمینه تنهاست و شریکی ندارد.[[95]](#footnote-95)

سنت‏های عام

همه‏ی کائنات در وجود مادی‏شان و حوادث و رویدادهای مادی که در کائنات پیش می‏‏آیند، مانند رشد و نمو انسان، حرکت و بیماری انسان و مانند آنها، و حوادث و رویدادهای کونی که روی می‏دهند، همچون بارش باران، پشت سر هم آمدن شب و روز و دیگر متعلقات وجود مادی مخلوقات خداوند، همگی مشمول این سنت‏ها قرار می‏گیرند. پیامبران و فرستادگان خداوند اقوام خود را به مشاهده و تأمل و تفکر در امثال این سنت‏ها دعوت می کردند، سنت‏هایی که در بردارنده‏ی دلالت‏های زیادی بر عظمت خالق و تدبیر زیبایش و آفرینش بدیع‏اش و تدبیر او مطابق سنن و نظام و قوانین‏اش که خداوند با قدرت خویش آنها را وضع نموده است. از جمله‏ی این ارشادات، گفته‏ی نوح÷ به قومش است که خدا از زبان او می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (نوح: ١٥ - ٢٠) [[96]](#footnote-96)«‏مگر نمي‌بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را يكي بالاي ديگر آفريده است‌؟ ‏‏و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد را چراغ (درخشان) كرده است‌ ؟ ‏‏خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است. ‏‏سپس شما را به همان زمين بر مي‌گرداند، و بعد شما را به گونه شگفتي (زنده مي‌گرداند و) از زمين بيرون مي‌آورد. ‏‏خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ كرده است. ‏‏تا از جاده‌هاي وسيع آن بگذريد.»

سنتهای خاص

اما سنت‏های خاص مربوط به خضوع و فرمانبرداری بشر از این سنت‏ها می‏باشد. بشر به اعتبار افراد و جامعه‏ها و امت‏ها. این خضوع و فرمانبرداری مربوط به تصرفات و افعال و رفتار انسان‏ها در زندگی و احوالی که دارند و نتایجی که بر افعال و کردار مترتب است همچون خوشبختی و عزت و ذلت، قوت و ضعف، پیروزی و شکست، و دیگر امور اجتماعی در دنیا و جزاء و سزایی که در آخرت بر آن مترتب است، می شود؛ از جمله خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (الأعراف: ١٢٨) «‏موسي به قوم خود گفت: از خدا ياري جوئيد و شكيبائي كنيد (و بدانيد كه فرعون بنده ناتواني بيش نيست و فرمانرواي مطلق خدا است و) بيگمان خدا زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي‌كند كه خود بخواهد، و سرانجام (نيك و پسنديده در گير و دار جهان) از آن پرهيزگاران است (آن كساني كه مراعات سنن و اسباب مي‌دارند. از قبيل اتّحاد و اتّفاق و اعتصام به حق و اقامت عدل و صبر در برابر شدائد).» یعنی عاقبت پسندیده یا سرانجام در دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است.[[97]](#footnote-97) همچنین مانند آنچه که در قرآن پیرامون غزوه‏ی احد نازل شده، مثل این آیه: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (آل عمران: ١٦٠ «اگر خداوند شما را ياري كند (همان گونه كه در جنگ بدر ياري كرد) هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد .» از جمله‏ی این سنت‏ها با هر دو نوع ثابت و عموم، این آیه است:ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ الأحزاب: ٦٢) «و در سنّت خدا دگرگوني نخواهي ديد.» یعنی هرگز برای سنت خدا، تغییر و دگرگونی نمی‏بینی، بلکه سنت خدا ثابت و همیشگی است.[[98]](#footnote-98) پس هیچ پیامبری نیست مگر اینکه قومش را به سوی این سنت‏ها خصوصاً نوع دوم که مربوط به احوال و اوضاع اجتماعی است، جهت رسیدن به توحید خالق راهنمایی کرده است.

پس به وسیله‏ی پند پذیرفتن و اندرز گرفتن است که استقامت مطلوب در سلوک بشر تحقق می‏یابد، و نیز ضوابط و قواعد مورد انتظار در راه محقق نمودن بندگی خالص برای خدا تحقق پیدا می‏کند. به همین خاطر یکی از اهداف آوردن داستان‏ها در قرآن کریم، پند گرفتن از ذکر این سنت‏هاست که در این داستان‏ها آمده است، مانند سنت اخذ اسباب، سنت تدافع، سنت خدا در یاری مؤمنان، سنت خدا در آزمایش و ابتلاء، سنت خدا در ظلم و سرکشی و مانند آنها.[[99]](#footnote-99)

توحید ربوبیت، بزرگترین برهان و دلیل برای توحید الوهیت می‏باشد. توحید ربوبیت به نسبت توحید الوهیت نسبت مقدمه با نتیجه را دارد. پس هر کس معتقد باشد که این هستی پهناور و عظیم، آفریننده و تدبیر کننده و مالک و تصرف کننده‏ای در آن دارد، هر کاری بخواهد می‏کند و قدرت کامل برای تغییر و دگرگونی آن را دارد و او روزی‏دهنده‏ی تمامی آفریده‏هاست و نفع و ضرر به دست اوست، می‏دهد و منع می‏کند، می‏میراند و زنده می‏کند، هنگام سختی‏ها و ناراحتی‏ها نجات می‏دهد، و به داد درمانده می‏رسد هر کس صادقانه به اینها معتقد باشد، حب و دوستی این آفریننده‏ی عظیم در دلش به وجود می‏آید. این محبت حتماً نتیجه‏اش خضوع و فروتنی و خواری و فرمانبرداری و طاعت و بندگی و بردگی برای مالک این هستی می‏باشد. بسیار پیش می‏آید که خداوند در کتابش، از همه‏ی مردمان نام می‏برد که او نعمت‏ها را بر ایشان ارزانی داشته و با خلق و روزی و تمامی نعمت‏ها در حق آنان لطف نموده است. پس بدین صورت آنان را به سوی عبادت وی راهنمایی می‏کند؛[[100]](#footnote-100) الله متعال می‏فرماید: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (فاطر: ٣) «‏اي مردم! نعمتي را كه خدا به شما عطا فرموده است (با به جاي آوردن شكر و اداي حق آن) يادآوري كنيد (و سفله و ناسپاس نباشيد، و از كنار اين همه مواهب و بركات و امكانات حيات، سهل و ساده نگذريد. بلكه از خود بپرسيد). آيا جز الله، آفريننده‌اي وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزي برساند؟ (نه! اصلاً). جز او خدائي وجود ندارد. پس با اين حال چگونه منحرف مي‌گرديد (و از راه راست به راه كج مي‌گرائيد، و به جاي يزدان براي بتان كرنش مي‌بريد و سجده مي‌كنيد؟). »

مبحث چهارم: توحید اسماء و صفات

معنای توحید اسماء و صفات، ایمان به نام های نیک و صفات والا که خداوند در کتابش برای خود اثبات نموده و پیامبرع در سنت‏اش برای او اثبات نموده، بدون تحریف الفاظ یا معانی آنها و بدون تعطیل این نام‏ها و صفات از راه نفی‏شان یا نفی بعضی از آنها از خداوند و بدون کیفیت قائل شدن به آنها به وسیله‏ی محدود نمودن حقیقت‏شان و اثبات کیفیت معینی برای آنها، و بدون تشبیه این صفات به صفات مخلوقات، می‏باشد.[[101]](#footnote-101)

اول- پایه‏هایی که توحید اسماء و صفات بر اساس آنها پایه‏گذاری می‏شود

توحید خداوند در اسماء و صفاتش، می‏طلبد که برای بیان آن تنها به کتاب خدا و سنت پیامبرع مقید باشیم. پس اسم یا صفتی که در این دو منبع نیامده، برای خدا نسازیم و خدا را به هیچ یک از آفریده‏هایش تشبیه نکنیم. پس خداوند سبحان متصف بر هر کمال و منزه و دور از هر نقصی می‏باشد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (الشورى: ١١) «‏او آفريننده آسمانها و زمين است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما (انسانها و توليد و تكثير نسل حيوانها) مي‌افزايد. هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي‌ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي‌ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي‌نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي‌پايد).‏» بر این اساس می‏توان این پایه‏ها را نام ببریم:

1- اسماء و صفات خدا، توقیفی است. یعنی اسم یا صفتی را برای خدا ثابت نمی‏کنیم یا از او نفی نمی‏کنیم مگر به وسیله‏ی دلیلی از قرآن یا سنت، چون غیر از این دو راه، راه دیگری برای این مهم وجود ندارد.

2- ایمان به اینکه خدای متعال در اسماء و صفاتش شبیه هیچ یک از آفریده‏هایش نیست همان طور که هیچ یک از آفریده‏هایش شبیه او نیست، و اگر یکی از مخلوقات به این اسماء و صفات، نامگذاری یا متصف شود، این تنها اشتراک در لفظ است و موجب مشابهت مخلوقات با خدا در مدلول این اسماء و صفات نمی‏شود. پس اسماء و صفات خدا به گونه‏ای است که شایسته‏ی خداست و اسم و صفتی که مخلوقات به آن نامگذاری یا متصف می‏شوند، به گونه‏ای است که شایسته خود آن مخلوق است. پس هر کدام به تناسب شأن خودش می‏‏باشد. خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (الشورى: ١١) «‏او آفريننده آسمانها و زمين است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما (انسانها و توليد و تكثير نسل حيوانها) مي‌افزايد. هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي‌ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي‌ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي‌نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي‌پايد).‏»

3- صفات خدا، همه‏اش صفات کمال است. پس خداوند سبحان کمال مطلق دارد و از هر نقصی منزه و مبراست. از جمله چیزهایی که در ارتباط با ایمان به اسماء و صفات خدا، معرفت‏اش لازم است این است که انسان مؤمن از کیفیت اسماء و صفات خدا دل بکند و در این باره سؤال نکند، چون با هیچ کیفیتی درباره‏ی صفات خدا سؤال نمی‏شود، و در عین حال بداند و معتقد باشد که این صفات، معنای معلوم و روشنی دارند. خداوند متعال بندگانش را به چیزهایی که معنایش را نمی‏دانند، مورد خطاب قرار نداده و آنان را مکلف ننموده است. به همین خاطر امام مالک و دیگر دانشمندان امت اسلامی به کسی که درباره‏ی کیفیت استوای خدا بر تخت‏اش، سؤال کرده، گفته‏اند: استواء، معلوم و کیفیت آن مجهول است، ایمان به آن، واجب و سؤال کردن از آن، بدعت می‏باشد.[[102]](#footnote-102)

ربیعه استاد مالک پیش از او گفته است: استواء معلوم و کیفیت آن مجهول است. خدا این مسأله را بیان کرده و ابلاغ آن وظیفه‏ی پیامبر و بیان آن وظیفه‏ی ماست.[[103]](#footnote-103)

دوّم- ادله‏ی توحید اسماء و صفات

هیچ سوره‏ی از قرآن کریم نیست که خالی از ذکر اسمی از اسماء خدا یا صفتی از صفات او باشد. از جمله سوره‏ی اخلاص که کاملاً از اسماء و صفات خدا بحث می‏کند، خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الإخلاص: ١ - ٤) «بگو: خدا، يگانه يكتا است. ‏‏خدا، سَرورِ والاي برآورنده اميدها و برطرف كننده نيازمنديها است. ‏‏نزاده است و زاده نشده است. ‏‏و كسي همتا و همگون او نمي‌باشد.» در این سوره خداوند سبحان، خودش را به احد و صمد (یگانه و یکتا و بی نیاز بودن) متصف نموده است. این دو وصف نشان دهنده‏ی اتصاف خدا به نهایت کمال مطلق می‏باشد.[[104]](#footnote-104)

معنای **«صمد**» این است که خدا از هر کسی بی‏نیاز، و هر کسی نیازمند اوست. این مفهوم بر اثبات بی‏نیازی خدا از هر مخلوق و تنزیه او از نیازمند بودن به مخلوقات دلالت می‏کند. **اثبات** به این معناست که هر چیزی به او بر می‏گردد، چون او متصف به تمامی صفات کمال است. پس او بر هر چیزی قادر است و هر چه بخواهد می‏کند و آفرینش و فرمان و جزا و سزا به دست اوست، و غیر خدا هر نیرو و توانی که داشته باشد، از جانب خداست هر گاه خدا خواست آن را باقی می‏گذارد و هرگاه خواست آن را می‏گیرد. پس بازگشت و مقصود به سوی خداوند سبحان است.[[105]](#footnote-105)

تنزیه به این صورت است که خداوند متعال از هر چیزی بی‏نیاز است. پس به هیچ صورتی، در خدا نیاز وجود ندارد، نه در وجودش، چون خدا اولی است که چیزی قبل از او نبوده و او ذاتی است که نزاییده و زاده نشده است، و نه در بقایش چون او ذاتی است که غذا می‏دهد و به او غذا داده نمی‏شود، و نه در افعالش. پس خدا شریک و پشتیبانی ندارد.[[106]](#footnote-106) همان طور که توصیف خدا به اینکه او یکتا و بی‏نیاز است، بر متصف بودن خدا به کمال مطلق دلالت می‏کند. همچنین این دو وصف بر معنای دیگری دلالت می‏کنند و آن نفی ولادت و تولید از خداوند سبحان است؛ خدا می‏فرماید: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (الأنعام: ١٤) «‏بگو: آيا غير خدا را معبود و ياور خود بگيرم‌؟! در صورتي كه او آفريننده آسمانها و زمين است و او روزي مي‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو نيازمندند) و به او روزي داده نمي‌شود (و نيازمند كسي نيست). بگو: به من دستور داده شده است كه نخستين كسي باشم كه (از اين امّت، خويشتن را خالصانه تسليم فرمان خدا كند و) مسلمان باشد (و نيز خداوند به من دستور داده است كه) از زمره مشركان مباش.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (الذاريات: ٥٦ - ٥٨) «‏من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام. ‏‏من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي‌كنم، و نه مي‌خواهم كه مرا خوراك دهند. ‏تنها خدا روزي‌رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.»

چون «**أحد»** کسی است که همتا و مانند و نظیری ندارد. پس محال است که رفیق و فرزندی داشته باشد، خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (الأنعام: ١٠١) «‏خدا ذاتی است كه آسمانها و زمين را از نيستي به هستي آورده است. چگونه ممكن است فرزندي داشته باشد، در حالي كه او همسري ندارد؟ (همسر و فرزند بايد از جنس شوهر باشد و خدا يگانه و بي‌همتا است) و همه چيز را او آفريده است (از جمله اشخاص و اشيائي را كه شريك او مي‌سازند) و او آگاه از هر چيز است (و آنچه گويند و كنند از چشم خدا پوشيده نمي‌ماند و بي‌پاداش و پادافره نمي‌گردد).‏» در این آیه همانندی مخلوقات با خالق نفی شده است. خدا در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (الأنعام: ١) «‏ستايش خداوندي را سزا است كه آسمانها و زمين را آفريده است و تاريكيها و روشنائي را ايجاد كرده است (كه هر يك سود ويژه‌اي و حكمت خاصّي در بردارند و دلائل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند) ولي با اين وصف، كساني كه منكر وجود پروردگار خويشند (براي آفريدگار خود بتان را) انباز مي‌كنند.‏» یعنی غیرخدا را همتای خدا قرار می‏دهند. پس از میان آفریده‏های خدا، کسی را همتا و نظیر خدا قرار می‏دهند.[[107]](#footnote-107) مثال این، این فرموده‏ی خدا است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (مريم: ٦٥) «‏پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است. پس (حال كه چنين است و همه خطوط بدو منتهي مي‌شود) تنها او را پرستش كن، و بر عبادت او بر دوام و شكيبا باش. مگر شبيه و همانندي براي خدا (كه خالق، رازق، عالم، قادر، حيّ، قيّوم و. .. باشد) پيدا خواهي كرد (تا دست نياز به سوي او دراز كني‌؟).» یعنی هیچ هم نامی ندارد. شریک و همتا و نظیری ندارد که هم نام او باشد. در این آیه خداوند تشبیه و تمثیل را انکار نموده است. بدین صورت برای ما روشن می‏شود که منزه داشتن خداوند سبحان از عیب‏ها و نقص‏ها، برای ذات خدا واجب است، همان طور که سوره‏ای اخلاص بر این مطلب دلالت دارد.[[108]](#footnote-108)

سوّم- نام‏های نیکوی خدا

پروردگارمان نام‏هایی دارد که خودش را با آن نامگذاری کرده است. برخی از این نام‏ها در کتابش نازل فرموده، مانند نام‏های موجود در قرآن، و برخی از این نام‏ها، خداوند به برخی از بندگانش، از قبیل پیامبران و فرستادگان و فرشتگان مقرب یا هر کسی که خدا خود بخواهد، یاد داده است. و برخی از اسماء خداوند سبحان خداوند سبحان، خدا در علم غیب نزد خود پنهان نموده کسی آن را نمی داند، این بدان خاطر است معانی عظمت از آن خداست و مخلوقات نمی‏توانند آنها را درک کنند؛ چون خدا معبود حقیقی است، جمال مطلق، کمال مطلق، جلال مطلق، عظمت کامل، قدرت کامل مخصوص اوست. پس خداوند متعال نام‏ها و صفاتی دارد که جز او کسی به آنها احاطه ندارد.

1- اسماء خداوند متعال زیادند

بلکه همان طور که پروردگارمان فرموده است: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (الكهف: ١٠٩) «‏‏‏ بگو: اگر دريا براي (نگارش شماره و صفات و ويژگيهاي) موجودات (جهان هستي) پروردگارم جوهر شود، دريا پايان مي‌گيرد پيش از آن كه (سخن از تعداد و حقائق و رموز) موجودات پروردگارم پايان پذيرد، هرچند هم همسان آن دريا را به عنوان كمك بدان بيفزائيم (و مركّب و جوهرش نمائيم).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (لقمان: ٢٧) «‏اگر همه درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند، و دريا (براي آن مركّب گردد) و هفت دريا كمك اين دريا شود (و با آن مخلوقات خدا يادداشت گردد، قلمها مي‌شكنند و مركّبها مي‌خشكند، ولي) مخلوقات خدا پايان نمي‌گيرند. خداوند عزيز و حكيم است (مي‌داند چه چيزها را بايد بيافريند و چگونه بيافريند).» پس معانی حمد و ستایش و مجد و عظمت و کمال‏ و قوت و قدرت و تسلط که بشر بدانها احاطه ندارد، از آنِ خداست. عقل او را در نمی‏یابد و ادارک به کنه ذاتش نمی‏رسد. حدیثی که از اسماء خداوند سخن می‏گوید، سفارش محدود نمودن نامهای نیکوی خداوند به نود و نه اسم نیست، چون پیامبرع در حدیث صحیحی که ابن مسعود س روایتش کرده، با پروردگارش مناجات کرده و او را به فریاد خوانده که: **«أسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، أو أنزلته فی کتابک، أو علمته أحداً من خلقک، أو استأثرت به فی علم الغیب عندک**»:[[109]](#footnote-109) «به وسیله‏ی هر اسمی که از آن توست و خودت را با آن نامگذاری کرده‏ای یا آن را در کتابت نازل کرده‏ای، یا به یکی از مخلوقاتت یاد داده‏ای یا آن را در علم غیب نزد خودت پنهان کرده‏ای، از تو مسألت می‏نمایم.»

در حدیث شفاعت آمده که پیامبرع زیر عرش خدا سجده می‏کند، پس خدا ستایش‏هایی را به او یاد می‏دهد که قبلاً به او یاد نداده بود.[[110]](#footnote-110)

2- اسماء خدای متعال توقیفی‎اند

پس کسی حق ندارد که اسمی را برای خدا درست کند. چون اسماء خدا آن است که در قرآن یا سنت به صفت اسم مثل خالق، باری، مصور، ملک، قدوس، سلام، عزیز، حکیم، علی، عظیم، مؤمن و مهیمن و... آمده است.

3- برخی از نام‏های نیکوی خدا فقط به خدا اختصاص دارد

پس جایز نیست که غیر خدا، با این نام‏ها نامگذاری شوند و این نام‏ها عبارتند از «الرحمن» و «الله»: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (الإسراء: ١١٠) «بگو: (خدا را) با « الله » يا « رحمن‌ » به كمك طلبيد (فرقي نمي‌كند، و خدا را به نامها و صفات متعدّد به فرياد خواندن، مخالف توحيد نيست).» به همین خاطر کسی از انسانها هرگز به این دو نام، نامگذاری نمی‏شود و اگر این کار را بکند، خداوند او را تکه تکه می‏کند. پس «الله» و «الرحمن» از نام‏هایی است که کسی جز خداوند متعال بدان‏ها نامگذاری نمی‏شود.[[111]](#footnote-111)

4- برخی از نام‏های خدا جایز است که به تنهایی ذکر شوند

مانند عزیز، حمید، حکیم، رحیم، علیم، خبیر، بصیر و... و مانند آنها. پس تو می‏توانی با این نام‏ها خدا را صدا بزنی و او را به فریاد بخوانی و او را بشناسی. و برخی از نام‏‏های خدا فقط با نظیر خود ذکر می‏شوند، مثلاً مانند اینکه خداوند متعال را چنین توصیف کنی: «النافع الضار»، «القابض الباسط» و دیگر نام‏هایی که متضاد دارند. پس اگر پروردگار چنین توصیف شود که او فقط «الضار» یا فقط «القابض» است و بس، این کار معنایی را می رساند که لایق مجد و کرم و عظمت و کمال و قداست خدا نیست. به همین خاطر این گونه نام‏ها به تنهایی ذکر نمی‏شوند، بلکه تنها همراه متضاد و مقابل‏شان ذکر می‏شوند.

5- معنای شمردن نام‏های خدا در حدیث پیامبرع

که: خدا نود و نه اسم دارد، هرکس این اسماء را بشمارد، داخل بهشت می‏شود، شامل اموری چند می‏شود از جمله:

الف- شناخت این نام‏ها و حفظ آنها، به گونه‏ای که انسان بتواند آنها را بشمارد. جماعتی از دانشمندان اسلامی همچون زجاج، ابن منده، ابن حزم، ابوحامد غزالی، ابن عربی، قرطبی و دیگر مصنفان و دانشمندان اسلامی به نام بردن و شمردن و استخراج این نام‏ها از قرآن و سنت صحیح نبوی اعتنا نموده‏اند. این امر در مفهوم احصا و شمردن نام‏های نیکوی خدا داخل است و برای انسان فضیلت عظیمی است که اسماء خدا را بشناسد و آنها را تلاوت نماید و خدا را با آنها بخواند.[[112]](#footnote-112)

ب- از جمله معانی احصاء اسماء خدا، معرفت معانی آنهاست، چون این نام‏ها، نام‏های رمزی و وهمی و جامد و مبهم نیستند، بلکه به زبان عربی هستند و از انسان خواسته شده که معانی آنها را فهم کند تا اینکه وقتی این اسماء را می‏خواند، معنادار باشند و تنها تکرار الفاظ نباشند. ذات این امر، چیز عظیمی است و درون را پربرکت و پاک و مزکی می‏کند و قلب و عقل و روان را سالم می‏نماید.

ج- پافشاری دعا با این اسماء؛ همان طور که خداوند متعال می‏فرماید:ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (الأعراف: ١٨) «خدا داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت مي‌نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد، و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي‌يازند (و واژه‌هائي به كار مي‌برند كه از نظر لفظ يا معني، منافي ذات يا صفات خدا است).»

واجب است که به وسیله‏ی نام خدا، از خدا چیزی را خواست به همین خاطر گفته شده که:

لا تسألنّ بُنیّ آدم حاجة		**وسل الذی أبوابه لاتُحجب**

«حاجت خود را از فرزندک ‏آدم مخواه، بلکه از کسی بخواه که دروازه‏هایش روی کسی بسته نیست.»

الله یغضب إن ترکت سؤاله		**وبُنیّ آدم حین یُسألُ یغضب**

«خدا اگر از وی چیزی نخواهی، ناراحت می‏شود ولی بنی‏آدم وقتی از وی چیزی بخواهی، ناراحت می‏شود.»

پس به وسیله‏ی نام‏های نیکوی خدا با اعتدال خدا را به فریاد می‏خوانیم، به این صورت که خدا را فریاد بخوانی و از او چیزی را درخواست کنی و به او امیدوار باشی در هر چیزی از امر دنیا و آخرتت که به تو می رسد، خواه آن چیز برایت خوشایند باشد و خواه از آن بدت آید. یا خدا را به وسیله‏ی این نام‏ها با دل دادن به معانی‏اش و تأمل و تدبر در آنها و تعبد به مقتضایشان و تسبیح و ستایش و تمجید و تهلیل و تکبیر و دعا و ذکر و خضوع و خشوع قلب، به فریاد بخوانی.[[113]](#footnote-113)

ح- در دل داشتن معانی این اسماء؛ چون بدترین چیزی که انسان بدان گرفتار است، غفلت و غرق شدن در مادیات و تعلقات مادی می‏باشد و بهترین درمان دل‏ها، در دل داشتن عظمت خدای داننده‏ی غیب‏ها و عادت دادن درون به معرفت و ایمان به خدا است تا اینکه به این درجه برسی که خدا را طوری بپرستی که گویی او را می‏بینی.[[114]](#footnote-114) این امر به روی آوردن انسان به طاعت و نشاط و چالاکی در مسیر بندگی می‏افزاید، همان طور که خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (الشعراء: ٢١٨ - ٢١٩) «‏آن خدائي كه تو را مي‌بيند بدان گاه كه (براي نماز تهجّد) برمي‌خيزي. ‏‏و (همچنين مي‌بيند) حركت (قيام و ركوع و سجود و نشست و برخاست) تو را در ميان (صف جماعت) سجده برندگان. » همچنین در دل داشتن معانی این اسماء به روی گرداندن انسان مؤمن از گناه و دوری از آن، و سرعت بخشیدن به ریشه‏کن کردن گناه، می‏افزاید. همچنین به توان و نیرو در توبه و بازگشت از وحشت قلب و دوری از پروردگار و آنچه انسان را می‏ترساند از قبیل خشم و عتاب خدا یا بازخواست بنده به خاطر اصرار بر گناه می‏افزاید.[[115]](#footnote-115)

از بهترین نتایج این اسماء آرامش و متانت و وقار و کناره‏گیری از مردم و دوری فروتنی و ذلت برای صاحب قدرت و مقام و روی آوردن به خدای عزّ وجل می‏باشد. شاید از جمله احصای اسماء خدا، این است که تبدیل به ماده ی جدل و ستیزه‏جویی نشود که نتیجه‏اش معرفت قلبی نیست. البته تحقیق علمی که انسان را به مقصود می‏رساند، مطلوب است و برای کسی که خواستار طی راه است، لازم است.[[116]](#footnote-116)

چهارم- صفات الهی

صفات الهی به چهار دسته تقسیم می‏شود: صفات عقلی، صفات خبری، صفات ذاتی و صفات فعلی اختیاری. صفات عقلی و خبری در قرآن و سنت آمده است.

1- صفات عقلی

صفاتی است که به وسیله‏ی عقل می‏توان به آنها استدلال کرد. پس راه اثبات این صفات، سمع و بصر است. برخی از صفات عقلی عبارتند از: علم، قدرت، اراده، حیات، سمع، بصر، کلام، رحمت، حکمت، علو (بلندی) و مانند آنها.[[117]](#footnote-117)

2- صفات خبری

صفاتی است که عقل به تنهایی نمی تواند آنها را درک کند و از طریق نصوص می‏توان آنها را اثبات نمود. پس راه اثبات‏شان، فقط وارد شدن خبر صادق می‏باشد. برخی از صفات خبری عبارتند از: صورت، دو دست، چشم، نشستن روی تخت و مانند آنها.[[118]](#footnote-118) ایمان به صفات خبری همچون صفات عقلی واجب است، بدون آنکه تمثیل و تعطیل و تحریف و کیفیت قائل شدن صورت گیرد.[[119]](#footnote-119) خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (الشورى: ١١) «هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي‌ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي‌ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي‌نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي‌پايد).»

3- صفات ذاتی

صفاتی است که ذات خدا از آن جدا نیست، بلکه از ازل و ابد این صفات لازم و همراه ذات خداوند می‏باشد، مانند حیات، علم، قدرت، قوت، ملک، عظمت، کبریاء، مجد، علو و بلندی، جلال، وجه[[120]](#footnote-120) و مانند آنها.

4- صفات فعلی

صفاتی است که مشیت و قدرت خدا در هر لحظه و زمانی بدان تعلق می‏گیرد و تک تک این صفات افعالی تحت مشیت و قدرت خداوند می‏باشد هر چند خداوند سبحان پیوسته متصف به فعل می‏باشد، به این معنا که نوع افعال، قدیم است و افرادشان حادث‏اند. پس خداوند سبحان پیوسته کننده‏ی هر کاری است که می‏خواهد و پیوسته می‏گوید و سخن می‏گوید و می آفریند و در امور تدبیر و چاره‏اندیشی می‏کند، ولی افعال او بنا به مقتضای حکمت و اراده‏اش کم کم واقع می‏شوند.

از جمله‏ی این صفات نشستن روی تخت، آمدن و رفتن، پایین آمدن به آسمان دنیا، خندیدن، خشنود شدن، خشم، ناخوش داشتن، محبت، آفریدن، روزی دادن، زنده کردن، میراندن و انواع تدبیر و چاره‏اندیشی می باشد.[[121]](#footnote-121)

برخی از افعال خدا، لازم و برخی متعددی هستند. نشستن روی تخت و آمدن و پایین آمدن به آسمان دنیا و... افعال لازمی هستند که به سوی مفعول تعدی نمی‏کنند بلکه قائم به فاعل می‏باشند و آفریدن و روزی دادن و زنده کردن و میراندن و دادن و منع کردن و... افعال متعدی هستند که به سوی مفعول تعدی می‏کنند.[[122]](#footnote-122) خداوند میان این دو افعال (افعال لازم و افعال متعدی) در این آیه جمع کرده است: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (الفرقان: ٥٩) «‏آن ذاتي‌كه آسمانها و زمين را و همه چيزهاي ميان آن دو را در شش دوره آفريده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهي و اراده امور جهان) نشسته است (و كار و بار كائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پيوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او داراي رحمت فراوان و فراگير است (و رحمت عام وي همه موجودات را دربر گرفته است و مطيع و عاصي و مؤمن و كافر بر اين خوان يغما نشسته‌اند اگر مي‌خواهي از ادوار آفرينش هستي باخبر گردي) پس از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس.‏» خداوند در این آیه دو فعل متعدی و لازم را آورده و هر دو فعل به وسیله‏ی مشیت و قدرت خدا حاصل می‏شود خدا به این دو فعل متصف است. همچنین باید متوجه شد که برخی از صفات خدا هم صفت ذات و هم صفت فعل است مانند صفت کلام، خلق و رحمت.[[123]](#footnote-123)

آیات و احادیث بر اتصاف خدا به صفات ذاتی و صفات فعلی دلالت می‏کنند؛ خداوند متعال می‏فرماید:ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الرحمن: ٢٧) «‏و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي‌ماند و بس.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الأعراف: ١١) «‏(آدم، جدّ نخستين) شما را آفريديم و سپس صورتگري كرديم. بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابليس كه در صف آنان قرار داشت، ولي از ايشان نبود) گفتيم: براي آدم سجده (خضوع و تواضع) كنيد (و بزرگ و گراميش داريد). پس (همه فرشتگان به فرمان يزدان) سجده كردند (و تعظيم و تكريم به جاي آوردند) مگر ابليس كه (از جنّيان بود و فرمان نبرد و) سجده نكرد.‏» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (آل عمران: ٥٩) «‏مسأله (آفرينش) عيسي براي خدا، همچون مسأله (آفرينش) آدم است كه او را از خاك بيافريد، سپس بدو گفت: پديد آي! و (بي‌درنگ) پديد آمد.‏»، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (محمد: ٢٨) «‏اين گونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي‌روند كه خداي را بر سر خشم مي‌آورد، و از چيزي كه موجب خوشنودي او است بدشان مي‌آيد، و لذا خداوند كارهاي (نيك) ايشان را باطل و بيسود مي‌گرداند.‏» و ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (آل عمران: ٣١) «‏بگو: اگر خدا را دوست مي‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است. » در حدیث هم ابوهریره س روایت کرده: مقداری گوشت برای رسول خداع آورده شد. آن حضرت از این گوشت خوش‏اش آمد و مقداری از آن را بَرکند، آنگاه فرمود: «**أنا سیدنا الناس یوم القیامة... تا آنجا که می فرماید: فیأتون آدم**÷ **فیقولون له أنت أبوالبشر خلقک الله بیده ونفخ فیک من روحه وأمر الملائکة فسجدوا لک اشفع لنا إلی ربّک ألا تری إلی ما نحن فیه، ألا تری إلی ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إنّ ربّی قد غضب غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله»[[124]](#footnote-124):** «من در روز قیامت، سرور مردمان هستم... تا آنجا که می‏فرماید: [آن جماعت] پیش آدم ÷ می‏آیند و به او می‏گویند: تو پدر بشر هستی که خدا تو را با دست خویش آفرید و از روح خود در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که برایت سجده کنند. نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن که ما را از این وضعیت در آورد [و محاسبه‏ی اعمال ما را شروع کند]. مگر نمی‏بینی چه مصیبت و سختی‏ای به سر ما آمده است؟ آدم ؛می‏گوید: همانا پروردگارم به سختی خشمگین شده که پیش از آن چنین خشمگین نشده و بعد از آن هرگز چنین خشمگین نمی‏شود». بر ما واجب است تمامی صفاتی که در قرآن و سنت آمده، بدون تحریف و تعطیل و تشبیه و تمثیل اثبات کنیم.[[125]](#footnote-125)

أ- برخی از صفات ذاتی

* صفت حیات

خداوند متعال حیات همیشگی کامل دارد که نقص به هیچ صورتی در آن راه ندارد. به همین خاطر می‏فرماید: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (البقره: ٢٥٥) «او را چرت و خوابي فرا نمي‌گيرد (و همواره بيدار است و سستي و رخوت بدو راه ندارد).» صفت حیات، به وسیله‏ی آیات قرآنی و احادیث نبوی ثابت شده است. برخی از آیات قرآنی که صفت حیات را اثبات می‏کنند، عبارتند از: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (البقره: ٢٥٥) «خدائي بجز الله وجود ندارد و او زنده پايدار (و جهان هستي را) نگهدار است.»، ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (غافر: ٦٥) «زنده جاويد او است. جز او خدائي وجود ندارد.» وﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (الفرقان: ٥٨) «و (در همه امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي‌ميرد.» از میان احادیث هم می‏توان به حدیث ابن عباسباشاره کرد که گوید: رسول خداع فرمودند: «**اللهم لک أسلمت، و بک آمنت و علیک توکلت، و إلیک أنبت،** **و بک خاصمت، أعوذ بعزتک، لا إله إلا أنت أن تضلنی، أنت الحی الذی لایموت، والجن والإنس یموتون**»:[[126]](#footnote-126) «خدایا تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم و به تو توکل کردم، به سوی تو بازگشتم و به خاطر تو خصومت کردم. به عزت تو پناه می‏برم، ای خدایی که معبود برحقی جز تو نیست از اینکه مرا گمراه کنی، تو زنده‏ای هستی که نمی‏میرد و جنیان و آدمیان می‏میرند.» از جمله معانی «حی» این است که حیات خدا، صفتی ذاتی است برخلاف مخلوقات، که حیاتشان از لطف و فضل خداوند به آنان است و معیشت‏شان از بخشش و لطف و کرم خداوند می‏باشد. پس خداوند متصف به حیات است و حیات صفتی برای ذات پروردگار می‏باشد. همچنین از جمله معانی «حی» این است که خداوند حیات را به زنده ها در این دنیا می‏بخشد و به اهل بهشت، حیات ابدی و ازلی و سرمدی‏ای که زوال و نیستی بدان راه ندارد، به آنان می‏بخشد. حیات بهشتیان ابدی است بدون آنکه مرگ و فنا بدان راه یابد.

* صفت علم

علم مقتضی نفی جهل می‏باشد. علم خدا، شامل و کامل و فراگیر و محیط به گذشته و حال و آینده می‏باشد و علمی است که مطابق با واقعیت است؛ خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الملك: ١٤) «‏مگر كسي كه (مردمان را) مي‌آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي‌داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است‌؟!» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (البقره: ٢٥٥) «چيزي از علم او را فراچنگ نمي‌آورند جز آن مقداري را كه وي بخواهد.» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (النساء: ١٦٦) «(هر چند كه كافران نبوّت تو را انكار مي‌كنند) ليكن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل شده است گواهي مي‌دهد. اين خدا است كه آن را به (مقتضاي) دانش (خاصّ) خويش نازل كرده است.»

پس خداوند سبحان احاطه‏ی علمی به هر چیزی دارد و رحمت و حکمت او هر چیزی را در بر گرفته، و چیزی در زمین و آسمان از او پنهان نمی‏ماند: ﭽ 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 ﭼ (الأنعام: ٥٩) «‏گنجينه‌هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست. و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است. و هيچ برگي (از گياهي و درختي) فرو نمي‌افتد مگر اين كه از آن خبردار است. و هيچ دانه‌اي در تاريكيهاي (درون) زمين، و هيچ‌چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اين كه (خدا از آن آگاه، و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است.» همچنین علم خدا، علمی است که پیش از آن جهل نبوده، و فراموشی بدان راه ندارد:ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (طه: ٥٢) «پرودگار من به خطا نمي‌رود (و لذا چيزي از قلم او نمي‌افتد) و فراموش نمي‌كند (و بنابراين، چيزي از ياد او نمي‌رود. مطمئنّاً روزي جزا و سزاي ايشان به تمام و كمال داده مي‌شود).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (الأعراف: ٧) «چرا كه ما از آنان به دور نشده‌ايم (و همه‌جا حاضر و ناظر كردار و رفتارشان بوده‌ايم).» خداوند ریزه‏کاری‏ها و تفاصیل و ظاهرها و باطن‏ها، کلیات و جزئیات، معنویات و مادیات را می‏داند. اندازه‏های مشخص هر چیزی را در کتابی که نزدش است، نوشته است. به همین خاطر می‏فرماید: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (الإسراء: ٨٥) «چرا كه جز دانش اندكي به شما داده نشده است، (و علم شما انسانها با توجّه به گستره كلّ جهان و علم لايتناهي خداوند سبحان، قطره به نسبت دريا هم نيست.»

این علم، موجب خشیت و ترس از خدا و تعظیم و بزرگداشت اوست. از این رو گفته‏اند: هر کس بیشتر خداشناس باشد، بیشتر از او می‏ترسد. همچنین این علم، موجب در نظر گرفتن خدا در همه‏ی حال می‏باشد؛ زیرا هر چیزی تحت علم و سمع و بصر و تسلط خداوند است.

علم محیط خداوند، موجب محبت اوست، چون علم خدا، علم کامل و محبوب درون‏های مبارک و پرهیزگار است. همچنین این علم، موجب محبت علم و تلاش در راه کسب آن و به دست آوردن آن و لذت بردن از آن می‏باشد؛ زیرا خداوند علم و علماء را دوست دارد و جهل و جاهلان را دوست ندارد. همچنین علم خداوند، موجب صبر و پایداری در راه یادگیری می‏‏باشد؛ چون کسب علم، عبادت است. همچنین علم دنیا و هستی و انسان و انواع و اشکال معارف بشری، محبوب و دوست‏داشتنی است که بصیرت و آگاهی به آفرینش خدا و قدرت و حکمت و عظمت خدا را به بنده می‏افزاید و بهره ‏بردن از این هستی را برای بنده آسان می‏گرداند: ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (الجاثيه: ١٣) «و آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است همه را از ناحيه خود، مسخّر شما ساخته است.»

همانا صفت علم از اسم علیم خدا گرفته می‏شود. این اسم مبارک، تسلیم به آنچه که خدا در هستی‏اش انجام می‏دهد در درون آدمی به وجود می‏آورد و روشن می‏دارد که آنچه خداوند در هستی انجام می‏دهد، به علم و اراده و حکمت اوست. پس حکمت همان علم است و قدرت، قرین و همراه علم می‏باشد. ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (التحريم: ٢) «و او بس آگاه و كار بجا است.» و ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (الروم: ٥٤)« و او بس آگاه و توانا است (و مي‌داند چگونه شما را بيافريند و چرخه وجود شما را چگونه بگرداند).» پس هر چیزی بنا به تقدیر و هر تقدیری از روی حکمت می‏باشد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (التغابن: ١١) «هيچ واقعه و حادثه‌اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي‌دهد، و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند، و خداوند از هر چيزي كاملاً آگاه است».

ایمان به پروردگار «علیم» بنده را خیلی به پروردگارش نزدیک می‏گرداند و باعث می‏شود که او بیشتر و بیشتر معیت و همراهی خداوند با او را احساس کند.

شاعر گوید:

هو العلیم أحاط علماً بالذی		**فی الکون من سر ومن إعلان**

«او علیم است که به آنچه در هستی است، چه پنهان باشد و چه آشکار، احاطه‏ی علمی دارد.»

وبکل شئ علمه سبحانه		**قاصی الأمور لدیه قبل الدانی**

«خداوند سبحان به هر چیزی علم دارد، علم به دورترین چیزها پیش از نزدیک‏ترین چیزها در نزد خداوند است.»

لا جهل یسبق علمه کلا ولا		**ینسی کما الإنسان ذو نسیان[[127]](#footnote-127)**

«هرگز پیش از علم جهل نبوده، و خدا هرگز فراموش نمی‏کند همان طور که انسان فراموش‏کار است.»

* صفت قدرت

خداوند سبحان تواناست و قدرت کامل را دارد. با قدرت خویش، موجودات را به وجود آورده است با قدرت خویش در آنها تدبیر و چاره‏اندیشی می‏کند و با قدرت خود آنها را برابر کرده و سامان داده و آنها را محکم نموده است. با قدرت خویش زنده می‏کند و می‏میراند و بندگان را برای جزا و سزا از قبر بر می‏انگیزاند و با قدرت خود دلها را بر اساس آنچه که می‏خواهد و اراده می‏کند، دگرگون می‏نماید.[[128]](#footnote-128) خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (القيامه: ٤) «‏آري! (آنها را گرد مي‌آوريم) ما حتّي مي‌توانيم سر انگشتان او را (كه يكي از دقائق اندام بدن است) كاملاً همسان خودش بيافرينيم (و به حال اوّل بازگردانيم). ‏» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (المؤمنون: ٩٥) «ما قطعاً مي‌توانيم آنچه را كه بديشان وعده مي‌دهيم به تو بنمايانيم، (و تو را محفوظ و بر آنان پيروز گردانيم. لذا به ياري ما و پيروزي خود مطمئن باش).‏» در سنت مطهر نبوی نیز در روایت جابر بن عبداللهبآمده که گوید: رسول خداع استخاره را به ما یاد می‏داد همان طور که سوره‏ی قرآن را به ما یاد می‏داد، می‏فرمود**: «إذا همّ أحدکم بالأمر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضة ثم لیقل: اللهم إنّی أستخیرک بعلمک وأستقدرک بقدرتک**»:[[129]](#footnote-129)«هرگاه هر یک از شما قصد کاری را داشت [که ندانست آن کار خیر است یا شر] دو رکعت نماز غیرِ نماز فرض را بخواند، سپس بگوید: خدایا، من به وسیله‏ی علم تو طلب خیر می‏کنم و به وسیله‏ی قدرت تو، طلب توانایی می‏نمایم.»

* صفت اراده

اراده و مشیت یک معنا را دارند. اراده‏ای که به معنای مشیت است، اراده‏ی تکوینی می‏باشد. اما اراده‏ی تشریعی با اراده‏ی تکوینی فرق دارد. به اذن خدا به طور مفصل درباره‏ی آن سخن خواهیم گفت. آیات و احادیثی که آن را بیان می‏کنند، زیادند، از جمله خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (المائده: ٦) «خداوند نمي‌خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّت اندازد، و بلكه مي‌خواهد شما را (از حيث ظاهر و باطن) پاكيزه دارد و (با بيان احكام اسلامي) نعمت خود را بر شما تمام نمايد، شايد كه شكر (انعام و الطاف) او را (با دوام بر طاعت و عبادت) به جاي آوريد.» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ البقره: ١٨٥) «خداوند آسايش شما را مي‌خواهد و خواهان زحمت شما نيست.» در میان احادیث می‏توان به حدیث معاویه س اشاره کرد که گوید: از رسول خداع شنیدم که می‏فرمود: «**من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین**»:[[130]](#footnote-130) «هر کس که خداوند اراده‏ی خیری به او داشته باشد، درک دین را به او عطا می‏کند.»

اثبات صفت سمع و بصر

از نظر اهل سنت معلوم و محرز است که سمیع (شنوا) تنها به وسیله‏ی سمع (شنوایی) و بصیر (بینا) تنها به وسیله‏ی بصر (بینایی) می‏باشد، همان طور که قدیر (توانا) و حکیم (فرزانه) تنها به وسیله‏ی قدرت و حکمت می‏باشد.[[131]](#footnote-131) آیات واحادیث وارده درباره‏ی دو صفت سمع و بصر، زیادند. به همین خاطر تنها به برخی از آیات قرآنی استدلال می‏کنیم. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ (غافر: ٥٦) «پس (از شرّ اين گونه افراد خودخواه و برتري طلب) خود را در پناه خدا دار كه او (سخنان بي‌اساس ايشان را) مي‌شنود و (توطئه‌هاي ناجوانمردانه آنان را) مي‌بيند.» و ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (النساء: ١٣٤) «و خداوند شنواي (اقوال بندگان و) بيناي (اعمال ايشان) است.»

اثبات صفت کلام

اهل سنت اتفاق نظر دارند که خدا به مشیت و خواست خود، سخن می‏گوید، و او پیوسته هر وقت و به هر کیفیتی که بخواهد سخن می‏گوید؛[[132]](#footnote-132)خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (البقره: ٢٥٣) «خداوند با برخي از آنان سخن گفت.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (النساء: ١٦٤) «خداوند حقيقه (از پشت حجاب بدون واسطه) با موسي سخن گفت.» پس از جمله صفات خدای عزّ وجل، صفت کلام می‏باشد. این صفت قائم به خداست و از او جدا نمی‏شود. این صفت آغازی ندارد، چون خداوند بدان متصف است و پایانی هم ندارد. خداوند به مشیت و خواست و اختیار خود، سخن می‏گوید. کلام او، بهترین و زیباترین کلام است و شبیه به کلام انسانها نیست، چون خالق با مخلوق مقایسه نمی‏شود. خداوند با هر کس که بخواهد به وسیله‏ی صفت کلام، سخن می‏گوید و کلام خود را به صورت حقیقی به هر کس از فرشتگان و پیامبرانش که بخواهد، می‏شنواند آن را به بندگانش در سرای آخرت با صدای خودش می شنواند. همان طور که با صدای خویش با موسی سخن گفت و او را صدا زد وقتی که موسی کنار درخت آمد و موسی آن را شنید. همان طور که کلام خدا شبیه کلام مخلوقین نیست، به همین صورت صدایش شبیه صدای مخلوقین نیست. کلام خدا، پایانی ندارند. از جمله کلام خدا، قرآن و تورات و انجیل می‏باشد. پس قرآن، با تمام سوره‏ها و آیاتش، کلام پروردگار است.[[133]](#footnote-133) قرآن کریم، مخلوق نیست، از خدا سر زده و به سوی خدا بر می‏گردد. پس تمام حروف و معانی قرآن، کلام خداوند می‏باشد. دلیل اینکه قرآن از کلام خداوند است، این آیه می‏‏باشد: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (التوبه: ٦) «‏(اي پيغمبر !) اگر يكي از مشركان (و كافراني كه به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) از تو پناهندگي طلبيد، او را پناه بده تا كلام خدا (يعني آيات قرآن) را بشنود (و از دين آگاه شود و راجع بدان بينديشد. اگر آئين اسلام را پذيرفت، از زمره شما است، و اگر اسلام را نپذيرفت) پس از آن او را به محلّ امن (و مأوي و منزل قوم) خودش برسان (تا از خطرات راه برهد و بدون هيچ گونه اذيّت و آزاري به ميان اهل و عيال خويشتن رود). اين (پناه دادن) بدان خاطر است كه مشركان مردمان نادان (و ناآگاه از حقيقت اسلام) هستند (و چه بسا در پرتو آشنائي با اسلام، نور ايمان در دلهايشان روشن گردد).‏»

قرآن از جانب خداوند پاک نازل شده است: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (الفرقان: ١) «والا مقام و جاويد كسي است كه فرقان، (يعني جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود (محمّد) نازل كرده است.» قرآن، مخلوق نیست. دلیل‏اش این فرموده‏ی خداوند است: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (الأعراف: ٥٤) «آگاه باشيد كه تنها او مي‌آفريند و تنها او فرمان مي‌دهد.» خداوند در این آیه، امر را چیزی غیر از خلق قرار داده، و قرآن جزو امر خداوند است، چون می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (الشورى: ٥٢) «ه‏مان گونه (که بر پيامبران پيشين وحي فرستاديم) بر تو نيز روحي را بفرمان خود وحي کرديم.» همچنین می‏فرماید: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ (الطلاق: ٥) «اين (قانونگذاري) فرمان خدا است كه آن را براي شما فرستاده است .»

علو و بلندی خدا بر آفریده‏هایش

خداوند متعال خودش را به علو و بلندی در آسمان توصیف نموده و محمده، خاتم پیامبران نیز او را به این امر توصیف نموده است. همه‏ی دانشمندان اسلامی از صحابه‏ی پرهیزگار و پیشوایان دینی بر این امر اجماع نموده‏اند. احادیث وارده در این باره به حد تواتر رسیده‏اند به گونه‏ای که یقین به آن حاصل شده و خداوند قلب‏های مسلمانان را بر آن جمع گردانیده و این امر را در سرشت همه‏ی مخلوقات قرار داده است. می‏بینی که انسانها موقع گرفتار شدن به سختی و مصیبت با چشمانشان به آسمان می نگرند و دستانشان را به سوی آسمان بلند می‏کنند و دعا می‏نمایند و منتظر آمدن گشایش از جانب پروردگارشان هستند. این امر را بر زبان‏شان می‏آورند، و جز بدعت‏گذاری که در بدعت خویش افراط نموده یا کسی که شیدای تقلید و پیروی از او بر گمراهی‏اش است، کسی این حقیقت را انکار نمی‏کند. [[134]](#footnote-134) خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ (المعارج: ٤) «فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر مي‌كشند و) بالا مي‌روند.» در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (الأنعام: ١٨) «او بر سر بندگان خود مسلّط است.» تمامی معانی علو، از قبیل علو قدرت، علو قهر و غلبه و علو حجت برای خدا ثابت است. پس الله متعال صاحب علو ذات و علو صفات می‏باشد. به همین خاطر خودش را چنین توصیف نموده است: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (طه: ٥) «‏خداوند مهرباني (قرآن را فرو فرستاده) است كه بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستي) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر كائنات را احاطه كرده است).» بنابراین علو کامل و علو دائم و همیشگی از آن خداوند است.

به همین خاطر پیامبرع می‏فرماید: «**حق علی الله أن لایرتفع شیء من الدنیا إلا وضعه**»:[[135]](#footnote-135)«بر خدا حق است که چیزی از دنیا بلند کرده نمی‏شود مگر اینکه خداوند آن را پایین نهاده است.» از جمله علو و بلندی خداوند این است که رفعت و بلندی را برای کتابش و دین‏اش و اولیای راستین‏اش قرار داده است؛ همان طور که می‏فرماید: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (طه: ٦٨) «گفتيم: مترس! حتماً تو برتري (و بر آنان چيره مي‌شوي و كارهاي باطلشان را شكست خواهي داد).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (الزخرف: ٤) «قرآن كه در لوح محفوظ در پيش ما است، والا و استوار است. ‏» پیامبرع نیز می‏فرماید: «**إن الله یرفع بهذا الکتاب أقواماً ویضع به آخرین»:**[[136]](#footnote-136) «همانا خداوند به وسیله‏ی این کتاب اقوامی را بلند و اقوامی را پایین قرار می‏دهد.» با وجود علو و بلندی خداوند سبحان، او نزدیک است و دعای بندگان را اجابت می‏کند و همه چیز را می‏شنود به همین خاطر بنده آهسته او را ندا می‏کند: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (مريم: ٣) «‏در آن هنگام كه پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) پنهاني ندا داد.‏» خداوند از خودش خبر می دهد که او پنهان و پنهان‏تر را می‏شنود. سِر ضد جهر است و آنچه که از سرّ، پنهان‏تر است، افکار و خطوراتی است که صاحبش متوجه آن نیست و آن را درک نمی‏کند. معانی پوشیده به گونه‏ای است که انسان بدان احاطه ندارد حتی اگر درباره‏ی ذات خودش باشد. پس عالم اسرار و عالم شعورها و آگاهی‏ها و پنهانی‏هایی که علم بدان‏ها راه ندارد، وجود دارد. پس خداوند با وجود علو و نشستن‏اش روی تخت‏اش، به همه‏ی آنها محیط است و چیزی از او پنهان نیست. به همین خاطر خودش را به «ذوالمعارج» (صاحب درجات و مراتب) نام برده است: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (المعارج: ٣) «‏از ناحيه خدائي به وقوع مي‌پيوندد كه صاحب درجات و مقامات عالي است.» و آن را با این آیه تفسیر کرده است: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (المعارج: ٤) «فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر مي‌كشند و) بالا مي‌روند در مدّتي كه پنجاه هزار سال (معمولي براي انسانها) طول مي‌كشد.» خداوند از نزول فرشتگان و روح و نزول وحی نام برده، همچنین از بلند شدن چیزها به سوی او سخن گفته است: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (فاطر: ١٠) «هر كس عزّت و قدرت مي‌خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا كه) هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزّت و قدرت هم گفتار و كردار نيك است). گفتار پاكيزه به سوي خدا اوج مي‌گيرد (و گوينده خود را پرواز مي‌دهد)، و خدا كردار پسنديده را بالا مي‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا مي‌گرداند). كساني كه نقشه‌هاي سوء مي‌كشند و نيرنگها به راه مي‌اندازند، عذاب سختي دارند، و نقشه‌ها و نيرنگهايشان نقش بر آب و تباه مي‌شود.‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (النساء: ١٥٨) « بلكه خداوند او را (از دست آنان رهاند) در پيش خود به مرتبه والائي رساند.»

شاعر گوید:

إذا ضاقت بک الأحوال یوماً		**فثق بالواحد الصمد العلیّ[[137]](#footnote-137)**

«هرگاه روزی دچار احوال سخت و ناگواری شدی به خدای یکتا و بی‏نیاز و والا اعتماد کن.»

اثبات صفت وجه

صفت وجه را برای خدا بدون تحریف و تعطیل و کیفیت قایل شدن و تمثیل اثبات می‏کنیم. صفت وجه به گونه‏ای است که لایق خداوند سبحان است. خدای متعال می فرماید: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (الرحمن: ٢٧) «‏و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي‌ماند و بس.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (القصص: ٨٨) «همراه الله معبود ديگري را به فرياد مخوان. جز او هيچ معبود ديگري وجود ندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي‌شود. فرماندهي از آن او است و بس، و همگي شما به سوي او برگردانده مي‌شويد (و به حساب و كتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مي‌كند و در ميانتان داوري خواهد كرد).‏» پیامبرع نیز می‏فرماید: «**إنک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله إلا أجرت علیها**»:[[138]](#footnote-138) «تو هرگز نفقه‏ای را به خاطر به دست آوردن رضایت خدا انفاق نمی‏کنی مگر اینکه پاداش آن به تو داده می‏شود.»

اثبات صفت یدین

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (المائده: ٦٤) «بلكه دو دست خدا باز (و او جواد و بخشنده است).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ (ص: ٧٥) «چه چيز تو را بازداشت از اين كه به مخلوقی که با دو دست خود آفریده ام سجده ببري.»

پیامبرع نیز می‏فرماید: «**إن المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن عزوجل و کلتا یدیه یمین، والذین یعدلون فی أهلهم وحکمهم وما ولّوا**»:[[139]](#footnote-139) «همانا اهل قسط روی منبرهایی از نور در سمت راست خدای رحمان قرار دارند و هر دو دست خدا، راست است. و نیز کسانی که درباره‏ی همسرانشان و در حکمشان عدالت به خرج می‏دهند و ستم نمی‏کنند [در سمت راست خدای رحمان قرار دارند]».

خداوند سبحان، صفت ید را به صورت مفرد و مثنی و جمع آورده است. درباره‏ی آوردن صفت ید به صورت مفرد، مثلاً می‏توان به این آیه اشاره کرد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ (الملك: ١) «‏بزرگوار و داراي بركات بسيار، آن ذاتي كه فرمانروائي (جهان هستي) از آن او است.» درباره‏ی آوردن صفت ید به صورت مثنی مثلاً در این آیه خداوند می‏فرماید: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (المائده: ٦٤) «بلكه دو دست خدا باز (و او جواد و بخشنده است).» درباره‏ی آوردن صفت ید به صورت جمع می‏توان به این آیه اشاره کرد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (يس: ٧١) «مگر نمي‌بينند كه برخي از آن چيزهائي كه قدرت ما آفريده است، چهارپاياني است كه براي انسانها خلق كرده‌ايم.» وفق دادن این صورتها بدین صورت است که بگوییم: صورت اول، مفرد مضاف است. پس شامل هر دستی که برای خدا ثابت شده می‏باشد و با آمدن ید به صورت مثنی منافات ندارد. اما راجع به آمدن صفت ید به صورت جمع باید گفت که این برای تعظیم است و هرگز به معنای حقیقت عدد جمع که سه و بیشتر از سه است، نمی‏باشد. و اگر بر اساس قول عده‏ای باشد که گفته‏اند: حداقل جمع دو است، منافاتی با آمدن صفت ید به صورت مثنی ندارد. پس هرگاه جمع بر حداقل آن حمل شود، با تثنیه اصلاً منافاتی ندارد.[[140]](#footnote-140)

اثبات صفت عین

اثبات صفت عین به آن گونه‏ای که لایق خدای عزّ وجل است، از معتقدات اهل سنت می‏باشد. از صفت عین چنان فهم نمی‏شود که چشم خدا، همچون چشمان ما عضو است، بلکه خداوند سبحان چشم حقیقی دارد که لایق عظمت و جلال و قدیم بودن اوست. مخلوق هم چشمی حقیقی دارد که با حال و وضع و حادث بودنش و ضعف‏اش تناسب دارد. تمامی صفاتی که مشارکت لفظی با صفات مخلوق دارد، چنین هستند.[[141]](#footnote-141) که صفات خدا آن گونه است که لایق عظمت و جلال و قدیم بودن اوست و صفات مخلوق به گونه‏ای است که با حدوث و ضعف و وضعیت او تناسب دارد. چشم، صفتی برای خدای متعال بدون کیفیت قایل شدن می‏باشد. صفت عین از صفات خبری ذاتی است. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (طه: ٣٩) «هدف هم اين بود كه تحت نظارت و رعايت من چنان كه بايد پرورش يابي.» آمدن چشم به صورت مفرد، نشان دهنده‏ی این نیست که این فقط یک چشم است، چون مفرد مضاف، بیشتر از یک از آن اراده می‏شود، مانند این آیه: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (إبراهيم: ٣٤) «و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد (از بس كه زيادند) نمي‌توانيد آنها را شمارش كنيد. در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ (القمر: ١٤) «اين كشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حركت مي‌كرد.» در این آیه، صفت عین با صیغه‏ی جمع که به ضمیر جمع اضافه شده، آمده است.[[142]](#footnote-142)

اثبات صفت نفس

خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (الأنعام: ٥٤) «خداوند شما (از روي لطف) بر خويشتن رحمت واجب نموده است.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (المائده: ١١٦) «تو (علاوه از ظاهر گفتار من) از راز درون من هم باخبري، ولي من (چون انساني بيش نيستم) از آنچه بر من پنهان مي‌داري بي‌خبرم.» پیامبرع نیز می‏فرماید: «**یقول: أنا مع عبدی حین یذکرنی، فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم»**:[[143]](#footnote-143) «خداوند می‏فرماید: من همراه بنده‏ام هرگاه مرا یاد کند، اگر مرا در درونش یاد کند، او را در درونم یاد می‏کنم، و اگر مرا در جمعی یاد کند، او را در جمعی بهتر از آنان یاد می‏کنم.»

پس خداوند عزّ وجل در کتابش آورده که او نفس دارد. همچنین بر زبان پیامبرش بیان کرده که او نفس دارد. ما نیز صفت نفس را برای خداوند به گونه‏ای که لایق ذات اوست، اثبات می‏کنیم.[[144]](#footnote-144)

ب- برخی از صفات خبری

اثبات صفت استوای خدا روی تخت‏اش: خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الأعراف: ٥٤) «‏پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، سپس بر تخت (مركز فرماندهي جهان) چيره شد (و به اداره جهان هستي پرداخت). با (پرده تاريك) شب، روز را مي‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي‌آفريند و تنها او فرمان مي‌دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.‏» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (الفرقان: ٥٨ - ٥٩) «‏و (در همه امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي‌ميرد، و حمد و ثناي او را به جاي آور (و بدان تو عهده دار ايمان يا كفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي‌پايد) و همين كافي است كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است (و هيچ گونه گناهي از ديد او مخفي نمي‌ماند). ‏‏آن كسي‌كه آسمانها و زمين را و همه چيزهاي ميان آن دو را در شش دوره آفريده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهي و اداره امور جهان) نشسته است (و كار و بار كائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پيوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او داراي رحمت فراوان و فراگير است (و رحمت عام وي همه موجودات را دربر گرفته است و مطيع و عاصي و مؤمن و كافر بر اين خوان نشسته‌اند اگر مي‌خواهي از ادوار آفرينش هستي باخبر گردي) پس از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس.»

اثبات نشستن خدا روی تختش بدون تحریف و تعطیل و کیفیت قایل شدن و بدون تمثیل واجب است. نشستن خدا روی تختش، نشستن حقیقی است که معنایش، بلندی و استقرار به گونه‏ای است که لایق خدای متعال می‏باشد.[[145]](#footnote-145) وقتی از امام مالک درباره‏ی آیه‏ی: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (طه: ٥) «‏خداوند مهرباني (قرآن را فرو فرستاده) است كه بر تخت سلطنت (مجموعه جهان هستي) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر كائنات را احاطه كرده است).» سؤال شد، گفت: «استواء، معلوم است، کیفیت آن قابل درک نیست، ایمان به آن واجب و سؤال کردن درباره‏اش بدعت است. به نظر من تو گمراه هستی، و دستور داد که سؤال کننده از آن مجلس بیرون کرده شود.»[[146]](#footnote-146)

اکثر کسانی که تصریح کرده‏اند که ذات خداوند روی تخت‏اش، قرار گرفته، ائمه‏ی مالکی هستند. ابومحمد بن ابی یزید در سه جای کتابهایش که مشهورترین‏شان، الرساله می‏باشد، و در کتاب جامع النوادر و در کتاب الآداب بدان تصریح کرده است. همچنین قاضی ابوبکر باقلانی که مالکی مذهب بوده و ابوعبدالله قرطبی در کتاب «الأسماء الحسنی» و ابوعمر بن عبدالبر و طلمنکی و دیگر اندلسی‏ها و دیگر بزرگان مالکی بدان تصریح کرده‏اند.[[147]](#footnote-147)

همانا کتاب خدا از اول تا آخرش و سنت رسول خداع و کلام صحابه و تابعین و سایر پیشوایان دینی، به صورت نص یا ظاهر پر از این مطلب است که خداوند سبحان بالای هر چیزی است و او بالای عرش و بالای آسمان‏هاست و روی تخت‏اش قرار گرفته است.[[148]](#footnote-148)

صفت آمدن

خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (الفجر: ٢٢) «‏و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (البقره: ٢١٠) «آيا آنان كه راه صلح و آشتي نمي‌پويند و دين اسلام را نمي‌جويند انتظار دارند.» اثبات آمدن خدا بدون تحریف و تعطیل و بدون کیفیت قایل شدن و بدون تمثیل واجب است. آمدن خدا، آمدن حقیقی است به گونه‏ای که لایق خداوند متعال است.[[149]](#footnote-149)

صفت رضا

خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ (المائده: ١١٩) «خداوند (به سبب اعمال گذشته ايشان) از آنان خوشنود، و ايشان هم (به سبب اجر و پاداش فراوان و بي‌پاياني كه دريافت داشته‌اند) از خدا خوشنودند.»

صفت محبت

خدای بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (المائده: ٥٤) «خداوند جمعيّتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي‌دارد و آنان هم خدا را دوست مي‌دارند .»

صفت غضب (خشم)

خدا می‏فرماید:ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (النساء: ٩٣) «و خداوند بر او خشم مي‌گيرد و او را از رحمت خود محروم مي‌سازد.»

صفت سخط (ناراحتی)

خداوند پاک می‏فرماید: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (محمد: ٢٨) «اين گونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي‌روند كه خداي را بر سر خشم مي‌آورد .»

صفت کراهت (ناخوش داشتن)

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ (التوبه: ٤٦) «امّا خدا (مي‌دانست كه اگر براي جهاد بيرون مي‌آمدند جز زيان و ضرر نداشتند. اين بود كه) بيرون‌شدن و حركت‌كردن آنان را (به سوي ميدان نبرد) نپسنديد.»

پس صفت رضا و محبت و خشم و ناراحتی و ناخوشایندی صفاتی ثابت برای خداوند متعال هستند بدون آنکه تحریف و تعطیل و کیفیت قایل شدن و تمثیل در این صفات صورت گیرد. پس این صفات برای خداوند به گونه‏ای هستند که لایق پروردگار می‏باشد. صفت غیرت و خوشحالی و خندیدن نیز چنین هستند. این صفات در احادیث صحیح نبوی آمده‏اند.

ج- برخی از صفاتی که در باب مقابله و رویارویی آورده می‏شوند

در قرآن کریم، افعالی آمده‏اند که خدای عزّ وجل در مقام سزا و عدل و مقابله و رویارویی آنها را بر خودش اطلاق نموده است. این افعال در مواردی که آمده، برای خدا مدح و کمال است ولی جایز نیست که از این افعال، اسمائی برای خدای متعال مشتق شوند و نباید در غیر از آیاتی که این افعال آمده، آن را بر خدا اطلاق نمود. برخی از آیاتی که این گونه افعال آمده عبارتند از: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (النساء: ١٤٢) «‏بيگمان منافقان (نشانه‌هاي ايشان را مي‌نمايانند و كفر خويش را پنهان مي‌دارند و به خيال خام خود) خدا را گول مي‌زنند! در حالي كه خداوند (دماء و اموال ايشان را در دنيا محفوظ مي‌نمايد، و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيّا مي‌دارد و بدين وسيله) ايشان را گول مي‌زند.»، ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (آل عمران: ٥٤) «و (يهوديان و دشمنان مسيح براي نابودي او و آئين آسماني) نقشه كشيدند، و خداوند (هم براي حفظ او و آئين آسماني) چاره‌جوئي كرد.»، ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (التوبه: ٦٧) «خدا را فراموش كرده‌اند (و از پرستش او روي‌گردان شده‌اند)، خدا هم ايشان را فراموش كرده است.»، ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (البقره: ١٤ - ١٥) «و هنگامي كه با رؤساي شيطان‌صفت خود به خلوت مي‌نشينند، مي‌گويند: ما با شمائيم و (مؤمنان را) مسخره مي‌نمائيم. خداوند ايشان را مسخره مي‌نمايد.» پس الفاظ مخادع (فریب دهنده)، ماکر (مکر کننده)، ناسی (فراموشکار)، مستهزئ (مسخره کننده) و مانند آنها بر خدا اطلاق نمی‏شوند. خداوند از آن بسیار والاتر و برتر است. همچنین به صورت مطلق گفته نمی‏شود: خدا مسخره می‏کند، خدا فریب می‏دهد، مکر می‏کند و فراموش می‏کند. کسانی که این افعال را از جمله نام‏های نیکوی خدا به حساب آورده‏اند، سخت اشتباه کرده‏اند؛ چون فریب هم مدح است و هم ذم. پس جایز نیست که بر خدا اطلاق شود مگر اینکه مقید و همراه چیزی باشد که احتمال مذموم از آن را زایل کند، همان طور که در آیات قرآنی به صورت مقید آمده است.[[150]](#footnote-150)

1- خدا از هر صفت نقصی منزه است

خداوند عزّ وجل از غفلت و فراموشی به هر صورتی که باشد، منزه و دور است؛ چون او عالم غیب و شهادت است و علم خدا، بر هر چیزی محیط است. پس خطا یا فراموشی و غفلت از برخی معلومات که برای علم مخلوق عارض می‏شود، برای علم خدا عارض نمی‏شود.

خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (طه: ٥٢) «اطّلاعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت (به نام لوح محفوظ، مكتوب) است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و بس. پرودگار من به خطا نمي‌رود (و لذا چيزي از قلم او نمي‌افتد) و فراموش نمي‌كند (و بنابراين، چيزي از ياد او نمي‌رود. مطمئنّاً روزي جزا و سزاي ايشان به تمام و كمال داده مي‌شود).» همچنین پروردگار عالمیان از نیاز به روزی و غذا منزه است، چون او روزی‏رسان تمامی آفریده‏ها و بی‏نیاز از آنهاست و تمام موجودات و مخلوقات نیازمند او هستند؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (الذاريات: ٥٦ - ٥٨) «‏من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام. ‏‏من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي‌كنم، و نه مي‌خواهم كه مرا خوراك دهند. ‏‏تنها خدا روزي‌رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (الأنعام: ١٤) «و او روزي مي‌دهد (و رازق همگان او است و همه بدو نيازمندند) و به او روزي داده نمي‌شود (و نيازمند كسي نيست).»

همچنین خداوند از ظلم به بندگان منزه است. بدین صورت که به گناهان و بدی‏هایشان بیفزاید یا از نیکی‏هایشان کم کند یا آنان را به خاطر کارهایی که نکرده‏اند، مجازات نماید، چون تنها کسی ظلم می‏کند که به ظلم نیاز دارد یا به جور و ستم، متصف است اما خداوند از تمامی جهات از آفریده‏هایش بی‏نیاز است و او حاکم و عادل و ستوده است، پس چرا به بندگان ظلم کند؟ خدای متعال فرموده است: ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ (فصلت: ٤٦) «و پروردگار تو كمترين ستمي به بندگان نمي‌كند.»

همچنین خداوند از کار بیهوده در آفرینش و امر منزه است. پس خداوند سبحان چیزی را بیهوده و باطل نیافریده است و چیزی را تشریع نفرموده مگر اینکه به خاطر حکمت عظیمی باشد؛ چون او حکیم و ستوده است. پس از جمله حکمت و ستودگی خداوند محکم نمودن موجودات و محکم نمودن شرایع و فرامین به کامل‏ترین صورت می‏باشد.[[151]](#footnote-151)

2- صفات خداوند همه‏شان صفات کمال‎اند

در صفت خدا به هیچ صورتی نقص وجود ندارد؛ صفاتی از قبیل حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، رحمت، عزت، حکمت، علو، عظمت و مانند آنها.

برترین صفت از آنِ خداوند عزّ وجل است؛ خدا می‏فرماید: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (النحل: ٦٠) «‏كساني كه به آخرت باور ندارند، داراي صفات دانيه‌اند (كه از جمله دوست داشتن پسر و دشمن داشتن دختر و زنده بگور كردن او است) و خدا داراي صفات عاليّه است (كه از جمله بي‌نيازي از همه‌كس و همه‌چيز است) و او با عزّت و با حكمت است (و مي‌تواند هر كاري را بكند و كارهايش از روي حكمت است).» در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (الروم: ٢٧) «او است كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز مي‌گرداند، و اين براي او آسانتر است. (زيرا كسي كه بتواند كاري را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نيز دارد). بالاترين وصف، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است، و او بسيار باعزّت و اقتدار، و سنجيده و كار بجا است. (لذا در عين قدرت نامحدود، كاري بي‌حساب انجام نمي‌دهد، و بلكه همه كارهايش از روي حكمت است).‏» مثل اعلی به معنای صفت برتر می‏باشد. همانا آفریده‏ها به وجود خالق بزرگتر و برتر و عظیم‏تر و کامل‏تر از هر چیزی نیازمندند. این حقیقت در فطرت انسان‏ها نهفته است، و این امر به نسبت کسانی که فطرتشان سالم است، یک امر بدیهی است. پس دلالت فطرت بر صفات خدا، واضح و روشن است؛ چون هر پدیده‏ای حتماً به وجود آورنده‏ای نیاز دارد و این به وجودآورنده حتماً باید توانا، دانا، صاحب اراده و باحکمت باشد. پس فعل، مستلزم قدرت و توانایی است و احکام، مستلزم علم، اختصاص دادن استعدادها و نیروها به موجودی مستلزم اراده، و حسن سرانجام مستلزم حکمت می‏باشد. در فطرت آدمی اقرار به کمال مطلق برای خدای متعال و ذاتی که به هیچ صورتی نقص به او راه ندارد، نهفته است. همچنین منزه کردن خداوند از نقص‏ها و عیب‏ها در فطرت انسان وجود دارد. از جمله موارد بدیهی که در فطرت آدمی وجود دارد، این است که کسی که می‏داند و می‏تواند و سخن می‏گوید و می‏بیند کامل تر از کسی است که اینها را ندارد. به همین خاطر خداوند این مسأله را با خطاب استفهام انکاری بیان می‏کند تا روشن گرداند که این موضوع در فطرت انسان وجود دارد و کسی که آن را نفی می‏کند، امر بدیهی در فطرت را نفی می‏کند. خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (النحل: ١٧) «پس (اي وجدانهاي بيدار! از نظر عقل) كسي كه (اين همه چيزهاي عجيب و غريب و نعمتهاي بزرگ و سترگ را) مي‌آفريند، همچون كسي است كه (چيزي) نمي‌آفريند؟ (آيا بايد بت حقير و انسان فقير را شريك خداي جليل كرد؟) آيا يادآور نمي‌شويد؟ (تا به اشتباه خود پي ببريد و از پرستش بتها و انسانها دست برداريد و تنها و تنها خداي يگانه را بپرستيد و سپاسگزاري كنيد).» پس یکسان قرار دادن کسی که می‏آفریند و کسی که نمی‏آفریند، از نظرت فطرت، منکر و ناپسند است و کسی که این دو کس را برابر و مثل هم می‏داند، خداوند او را مورد انکار و سرزنش قرار می‏دهد. چون کسی که صفات کمال ندارد، امکان ندارد که پروردگار و معبود باشد، و علم به این موضوع یک امر فطری است.[[152]](#footnote-152) همان طور که خداوند متعال از زبان ابراهیم خلیل ÷ می‏فرماید: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (مريم: ٤٢) «اي پدر! چرا چيزي را پرستش مي‌كني كه نمي‌شنود و نمي‌بيند و اصلاً شرّ و بلائي از تو به دور نمي‌دارد؟» خداوند درباره‏ی گوساله‏ی بنی اسرائیل می‏فرماید: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (الأعراف: ١٤٨) «مگر نمي‌ديدند كه چنين پيكر گوساله‌گونه‌اي با آنان سخن نمي‌گويد و به راهي ايشان را راهنمائي نمي‌كند. (به هر حال، انديشه گاوپرستي پيشين و بت‌پرستي پسين ايشان گُل كرد و غيبت موسي را غنيمت شمردند و) گوساله را به خدائي گرفتند و (به خود) ستم كردند.»

3- از لوازم استحقاق خداوند متعال به صفات کمال، اختصاص دادن حکم به اوست

از جمله آیات قرآنی که خداوند متعال به وسیله‏ی آنها صفات ذاتی را که حکم و تشریع و قانونگذاری از آنِ اوست را روشن نموده، این آیه است: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (الشورى: ١٠) «در هر چيزي كه اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا واگذار مي‌گردد (و كتاب قرآن قانون دادگاه يزدان است و در پرتو آن كشمكشها بايد فيصله پيدا كند).» سپس صفات کسی را که حکم مخصوص اوست را بیان نموده می‏فرماید: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (الشورى: ١٠ - ١٢) «چنين داوري خدا است كه پروردگار من است و بر او توکل کردم، (و براي قضاوت در منازعات، و رفع اختلافات، و حل مشكلات) به (كتاب) او مراجعه مي‌كنم.‏ او آفريننده آسمانها و زمين است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما (انسانها و توليد و تكثير نسل حيوانها) مي‌افزايد. هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي‌ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي‌ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي‌نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي‌پايد). ‏كليدهاي آسمانها و زمين در دست او است. براي هر كس كه بخواهد روزي را فراوان و يا كم مي‌گرداند. او از همه چيز كاملاً آگاه است.»

خداوند سبحان صفات پروردگاری را ذکر کرده که کارها به او سپرده می شوند و به او توکل می‏شود، و او به وجود آورنده و خالق آسمانها و زمین است بدون آنکه نمونه‏ی قبلی داشته باشند، و اوست که برای بشر زوج‏هایی آفریده و هشت زوج چهارپایان را برای انسان‏ها آفریده است.[[153]](#footnote-153) و او: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (الشورى: ١١) «هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي‌ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي‌ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي‌نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي‌پايد).» و خداوند: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (الشورى: ١٢) «كليدهاي آسمانها و زمين در دست او است. » خدا: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الشورى: ١٢) «براي هر كس كه بخواهد روزي را فراوان و يا كم مي‌گرداند.»

«یقدر» یعنی روزی را بر هر کس که بخواهد تنگ می‏گرداند و او به هر چیزی داناست. پس بر مسلمان واجب است که درباره‏ی صفات کسی که استحقاق تشریع و قانونگذاری حلال و حرام کردن را دارد، آگاهی حاصل نماید.[[154]](#footnote-154)

4- نفی معانی نام‏های نیکوی خدا از بزرگترین الحاد و انحراف در این موضوع است

نفی معانی نام‏های نیکوی خدا از بزرگترین الحاد و انحراف محسوب می‏شود؛ خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (الأعراف: ١٨٠) «و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي‌يازند (و واژه‌هائي به كار مي‌برند كه از نظر لفظ يا معني، منافي ذات يا صفات خدا است)، آنان كيفر كار خود را خواهند ديد.» چون نام‏های نیکوی خدا اگر بر معانی و اوصافی دلالت نمی کرد، جایز نبود که از مصادر آنها خبر داده شود و مصادرشان به این نام‏ها و صفات متصف شوند. ولی خداوند از صفات خودش خبر داده و آنها را برای خود اثبات نموده، و پیامبرش ع نیز آنها را برای خداوند اثبات نموده است؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (الذاريات: ٥٨) «‏تنها خدا روزي‌رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.» پس معلوم شده که «قوی» از اسماء خداوند است و معنایش این است که خداوند متصف به قوت می‏باشد. همچنین است آیه‏ی: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (فاطر: ١٠) «هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است.» پس عزیز کسی است که عزت دارد. بنابراین اگر قوت و عزت برای خدا ثابت نبود، قوی و عزیز نامگذاری نمی‏شد. سایر نام‏های خدا چنین است. حقیقت الحاد در اسماء خدا، یعنی عدول از صواب در اسماء خداوند متعال و داخل کردن چیزهایی که از معانی نام‏های خداوند نیست:

- اینکه برخی از معبودها به اسمی از اسم‏های خداوند متعال نامگذاری شود یا اسمی از برخی اسماء خداوند برای آنها اقتباس شود مانند آنکه مشرکان برخی از بت‏های خویش را «لات» که از «اله» گرفته شده و «عزی» که از «عزیز» گرفته شده، نامگذاری کردند و بعضی اوقات بت‏ها را «آلهه» نامگذاری می‏کردند، این کار همان طور که می‏بینی، الحاد و انحراف است؛ چون آنان اسماء خداوند متعال را به معبودهای باطل‏شان منحرف کردند.

- نامگذاری خدا به آنچه که لایق او نیست. مانند آنکه مسیحیان، «أب» را برای خدا نامگذاری می کردند. و فلاسفه عبارت «موجباً لذاته» یا «علة فاعلة بالطبع» و مانند آن بر خداوند اطلاق می کردند.

- توصیف کردن خدا به هر چیزی که از آن منزه است. مانند سخن یهودیان که می‏گفتند: خدا نیازمند است. و می‏گفتند: خداوند پس از آنکه آفریده‏هایش را آفرید، استراحت نمود. همچنین می‏گفتند: دست خدا بسته است و دیگر الفاظی که دشمنان گذشته و حال خدا بر خداوند اطلاق نموده‏اند.

- تعطیل نام‏ها و صفات خدا از معانی‏شان و انکار حقایق شان؛ مانند کاری که برخی از فرق بدعت‏گذار کردند، به گونه‏ای که آنان اسماء خدا را الفاظی مجرد که بر صفات دلالت نکند، قرار می‏دادند؛ مثلاً می‏گفتند: خدا شنواست بدون آنکه شنوایی داشته باشد و داناست بدون آنکه علم داشته باشد.

- تشبیه نمودن خداوند متعال به صفات مخلوقاتش.[[155]](#footnote-155)

5- آثار صفات الهی در درون و هستی و زندگی

منظره‏ی اسماء و صفات از بزرگترین منظره‏هاست و کسی که از این منظره اطلاع حاصل می‏کند، پی می‏برد که وجود از نظر آفرینش و فرمان به نام‏های نیکو و صفات والای خدا وابسته و مرتبط است و همانا هر آنچه که در جهان است از برخی آثار و مقتضیات اسماء و صفات الهی می‏باشد.

اسم «حمید» و «مجید» خدا مانع از این است که انسان بیهوده رها شود، امر و نهی نشود و پاداش به او داده نشود و عقاب داده نشود. همچنین اسم «حکیم» خدا این را نمی‏پذیرد. همچنین هر اسمی از اسماء خدا موجبات و صفاتی دارد و سزاوار نیست که از کمال و مقتضیاتش تعطیل شود. پروردگار، ذات و اوصاف و اسماء خود را دوست می‏دارد او «عفو» است و عفو و گذشت و مغفرت را دوست دارد. با توبه بنده‏اش وقتی که به سوی او باز می‏گردد، به حدی خوشحال می‏شود که انسان تصورش نمی‏کند.

و اینکه تقدیر نموده که از گناهکار در گذرد و بردبار باشد و توبه‏اش را بپذیرد و با او مسامحه نماید، به موجب اسماء و صفاتش است. همچنین حاصل شدن آنچه که خداوند دوست دارد و می‏پسندد، به موجب اسماء و صفاتش می باشد. آنچه که خداوند خودش را با آن می‏ستاید و اهل آسمان‏ها و زمین او را با آن می‏ستایند و آنچه که از موجبات کمال و مقتضای حمد و ستایش اوست و خداوند سبحان، ستوده و بزرگوار است، همه‏ی اینها از آثار صفات الهی است.

از جمله آثار اسماء و صفات خداوند، مغفرت لغزش‏ها و گذشتن از خطاها و گذشت و صرف نظر کردن از بدی‏ها و گناهان و تسامح و مدارا بر سر جنایات با وجودی که قدرت کامل جهت ستاندن حق و علم به جنایت و مقدار عقوبت آن را دارد، می‏‏باشد. پس حلم و بردباری خداوند پس از علم‏اش و عفو و گذشت‏اش پس از قدرتش و مغفرتش از روی عزت و حکمت کامل اوست.[[156]](#footnote-156)

همان طور که خداوند بر زبان عیسی ÷ در قرآن می‏فرماید: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (المائده: ١١٨) «‏اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند (و هرگونه كه بخواهي درباره ايشان مي‌تواني عمل كني) و اگر از ايشان گذشت كني (تو خود داني و تواني) چرا كه تو چيره و توانا و حكيمي (لذا نه بخشش تو نشانه ضعف، و نه مجازات تو بدون حكمت است).‏» یعنی مغفرت و بخشش تو از روی کمال قدرت و حکمت‏ات بوده و همچون کسی نیست که از روی ناتوانی می بخشد و از روی نادانی نسبت به مقدار حق صرف نظر می نماید، بلکه تو نسبت به حق خودت دانایی و بر استیفای آن توانایی و در گرفتن آن با حکمتی. پس کسی که در جریان آثار اسماء و صفات در جهان و در امر تأمل کند، برایش روشن می‏گردد که مصدر گذشت این جنایات از بندگان و تقدیر آنها، از روی کمال اسماء و صفات و افعال پروردگار است. غایت افعال نیز مقتضای حمد و مجد خداوند است همان طور که مقتضای ربوبیت و الوهیت اوست. پس در تمام آنچه که خدا مقدر و مقرر نموده، حکمت بالغ و آیات روشن از آنِ خداوند است. و خداوند سبحان بندگانش را به شناخت اسماء و صفاتش فرا خوانده و به آنان دستور داده که او را شکرگزاری کنند و نسبت به او محبت داشته باشند و او را یاد کنند، و به نام‏های نیکو و صفات والایش از نظر علم و شناخت متعبد باشند، چون هر اسمی تعبد مختص به خود را دارد. کاملترین مردمان از نظر عبودیت و بندگی خدا، کسی است که به همه‏ی اسماء و صفاتی که بشر از آنها اطلاع حاصل کرده، متعبد باشد. پس عبودیت یک اسم او را از عبودیت اسم دیگر منع نکند. همان طور که عبودیت اسم «القدیر» خدا او را از عبودیت اسم «حلیم الرحیم» خدا، عبودیت اسم «المعطی» خدا، بنده را از عبودیت اسم «المانع» خدا، عبودیت اسماء «الرحیم و العفو و الغفور» بنده را از عبودیت اسم «المنتقم» خدا، و عبودیت اسماء «البر و الاحسان و اللطیف» انسان مؤمن را از عبودیت اسماء «العدل و الجبروت و العظمة و الکبریاء» منع نمی‏کند. این طریقه‏ی کمال از جانب سالکان راه خدا می‏باشد و طریقه‏ای است که از خود قرآن کریم گرفته شده است؛ خداوند متعال می‏فرماید: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (الأعراف: ١٨٠) «خدا داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت مي‌نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد،»

دعا کردن به وسیله‏ی نام‏های نیکوی خدا، دعای درخواست چیزی و دعای ستایش و ثنای خدا و دعای عبادت را شامل می شود.[[157]](#footnote-157) خداوند سبحان بندگانش را دعوت می‏کند تا اسماء و صفاتش را بشناسند و به وسیله‏ی این اسماء و صفات، خدا را ستایش کنند و بهره‏ی خویش را از عبودیت این اسماء و صفات بگیرند. پس خداوند بلندمرتبه موجب و مقتضای اسماء و صفاتش را دوست دارد. او «علیم» (دانا) است و هر دانایی را دوست دارد. «جواد» (بخشنده) است و هر بخشنده‏ای را دوست می‏دارد. «وتر» (فرد) است و هر فردی را دوست می‏دارد. «جمیل» (زیبا) است و هر زیبایی را دوست می‏دارد. «عفو» (گذشت کننده) است و گذشت و اهل گذشت را دوست می‏دارد. «حیی» (با حیا) است و حیاء و اهل حیاء را دوست دارد. «بر» (نیکی کننده) است و نیکان را دوست می‏دارد. «شکور» است و شکرگزاران را دوست می‏دارد. «صبور» است و صابران را دوست می‏دارد. «حلیم» (بردبار) است و بردباران را دوست می‏دارد. پروردگار به خاطر دوست داشتن توبه و مغفرت و گذشت، کسانی را آفریده تا آنان را ببخشاید و توبه‏شان را بپذیرد و از آنان گذشت نماید. افعالی را برای آنان مقدر نموده که مقتضی وقوع چیزی است که برای خدا ناخوشایند و منفور است تا چیزی که برای خدا محبوب و پسندیده است بر آن مترتب باشد.[[158]](#footnote-158)

ظهور اسماء صفات خدا در این حیات و در درون بشریت و در تمام هستی، واضح است و نیازی به دلیل ندارد. البته راه یافتن به این آثار و متوجه شدن به آنها بر توفیق خدا وابسته است، بلکه خود توفیق خدا از آثار رحمت اوست که هر چیزی را تحت پوشش خود قرار داده است اگر انسان در این هستی پهناور و در درونش فکر می‏کرد، قطعاً از این گردش فکری، شگفتی‏هایی را به دست می‏آورد و فوایدی را از آن حاصل می کند که تصور آن را نیز کرده نمی توانست. و اگر در این آیه‏ی کریمه تأمل و دقت کنیم، اموری را می‏بینم که از بر زبان آوردن آنها ناتوان می‏مانیم. خداوند متعال می فرماید: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (المؤمنون: ١١٥ - ١١٦) «‏آيا گمان برده‌ايد كه ما شما را بيهوده آفريده‌ايم و (حكمت و فلسفه‌اي در آفرينش شما نيست، اين است كه به فساد پرداخته‌ايد؟ و چنين انگاشته‌ايد كه) به سوي ما (براي حساب و كتاب) برگردانده نمي‌شويد. خداوندي كه فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و صاحب عرش عظيم است (برتر از آن است كه جهان هستي را بيهوده و بي‌هدف آفريده باشد).‏»

از جمله چیزهایی که اهمیت این توحید را مؤکد می‏سازد، ثمره‏ی اسماء و صفات خدا در قلب مؤمن از قبیل زیاد کردن ایمان و ریشه دوانیدن یقین در قلب مؤمن، و نور و بصیرتی است که برای او جلب می‏کند و او را از شبهات گمراه کننده و شهوت‏های گناه‏آور محفوظ می‏نماید.[[159]](#footnote-159)

این علم هرگاه در قلب ریشه دواند، بدون شک خشیت و ترس از خدا را به وجود می‏آورد. پس هر اسمی از اسماء خدا، در قلب و سلوک راه بندگی تأثیر دارد. هرگاه قلب معنای اسم و مقتضیات آن را درک و احساس نماید، از این معانی تأثیر می‏پذیرد و این معرفت در فکر و سلوک‏اش منعکس می‏شود. هر صفتی، عبودیت خاصی دارد که این عبودیت از موجبات و مقتضیات این صفت است. پس مقتضای نام‏های نیکو و صفات والا، ترجیح عبودیت برای الله را ثابت می گرداند. این امر در تمامی انواع عبودیت که بر دل و اعضاء تاثیر نهاده، جاری است. مثلاً اینکه بنده علم دارد که تنها پروردگار است که نفع و ضرر می‏رساند و تنها اوست که می‏دهد و منع می‏کند و می‏آفریند و روزی می‏دهد و زنده می‏کند و می میراند، این علم، عبودیت توکل به خدا در باطن و لوازم و نتایج توکل در ظاهر، برایش ثمره می‏دهد. یا به عنوان مثال، علم بنده به شنوایی و بینایی خدا و اینکه مثقال ذره‏ای در آسمان و زمین از خدا پنهان نمی‏ماند و خدا پنهان و پنهان‏تر را می‏داند و نگاه‏های خیانت بار و آنچه را سینه‏ها پنهان می‏دارند، می‏داند و باعث می‏شود زبان و اعضا و حظورات قلب‏اش را از هر چه که خدا نمی‏پسندد و بدان راضی نیست، حفظ نماید و باعث شود این اعضا به چیزهایی وابسته باشد که خدا دوستش دارد و آن را می‏پسندد. پس این امر، حیاء و شرم در باطن برایش ثمره می‏دهد و ثمره‏ی این حیاء دوری از محرمات و زشتی ها می‏باشد.

همچنین معرفت بنده به بی‏نیازی خدا و بخشش و کرم و نیکی و احسان و رحمت خدا، امید فراوان را به او می‏دهد و این امر، انواع عبودیت[[160]](#footnote-160) ظاهر و باطن به تناسب معرفت و علمش برایش ثمره می‏دهد. همچنین معرفت انسان مؤمن به جلال و شکوه و عزت خدا، به او خضوع و فروتنی و محبت می‏دهد و این احوال باطنی، انواع عبودیت ظاهر که موجبات این معرفت است، به او می‏دهد. همچنین علم بنده به کمال و جمال خدا و صفات والایش، محبت خاصی را به نسبت انواع عبودیت برایش به وجود می‏آورد. همه‏ی این عبودیت‏ها به مقتضای اسماء و صفات بر می‏گردد و به آن مرتبط می‏شود.[[161]](#footnote-161) این احوالی که قلب‏ها بدان متصف می‏شود، کامل‏ترین و بهترین احوالی است که دل بدان متصف می شود، و بنده مؤمن همیشه خویشتن را بر این احوال تمرین می‏دهد تا اینکه آثار آن در درون و روانش جذب شود. به وسیله‏ی این اعمال قلبی، اعمال بدنی نیز کامل می‏شوند. از خداوند مسألت می‏نمایم که دل‏های ما را از معرفت، محبت و رجوع به سوی خویش مملوء بگردان، هر آئینه او سخاوتمندترین سخاوتمندان و بخشنده‏ترین بخشنده‏ها می‏باشد.[[162]](#footnote-162)

پنجم- آثار صفات الهی روی اخلاق

شیخ عزالدین بن عبدالسلام در کتابش، «شجره‏ی معارف احوال و اقوال و اعمال صالح بر صفات خدا، و کیفیت توحید پروردگار و منزه داشتن او، و راه سالم در این‏ها، و کیفیت متخلق شدن به صفات خدای عزّ وجل» سخن گفته، می‏گوید:

1- متخلق شدن به قدوس

ابن عبدالسلام گوید: قدوس، کسی است که از هر عیب و نقصی پاک است. ثمره‏ی معرفت این اسم، تعظیم و بزرگداشت الله و آراسته شدن به این اسم به وسیله‏ی پاک کردن خود از هر حرام و مکروه و شبهه و مباح اضافی که تو را از مولایت مشغول می‏کند، می‏باشد.

2- متخلق شدن به سلام

اگر این صفت از سلام کردن خدا به بندگانش گرفته شود، بر تو واجب است که سلام را افشا و پخش کنی؛ چون این کار از جمله برترین خصلت‏های اسلام می‏باشد. اگر از سالم بودن از عیب‏ها گرفته شود، همچون قدوس می‏باشد و باید به آثار آن متخلق شد، و اگر از کسی گرفته شود که بندگانش را از ظلمش در امان می‏دارد، باید مردم از فریب و ظلم و زیان و شر تو در امان باشند؛ چون مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند.

3- متخلق شدن به ایمان

اسم «المؤمن» اگر از تصدیق خداوند، خودش را گرفته شود، در این صورت بر تو واجب است که به تمامی آنچه که خدای رحمان نازل فرموده، ایمان داشته باشی. اگر از امان داشتن خدا، بندگانش را از ظلمش گرفته شود، پس نیکی و خیرت را آشکار کن تا مردم از شر و زیانت در امان باشند، و اگر از آفریننده‏ی هر امنی گرفته شود، پس بندگان خدا را از هر امنی برخوردار گردان.[[163]](#footnote-163)

4- متخلق شدن به هیمنه

مهیمن که به معنای شهید است، اگر شهادت خدا به نفع و به ضرر بندگانش در قیامت گرفته شود، ثمره‏ی معرفت آن، ترس و حیای تو است از اینکه در صورت نافرمانی از خدا، به ضرر تو شهادت دهد، و امید تو به اینکه در صورت فرمانبرداری خدا، به نفع تو شهادت دهد، متخلق شدن به این صفت، این است که در هر حال، چه به نفع دیگران و چه به ضرر آنها باشد، چه ناخوشایند باشد و چه خوشایند، حتی اگر به ضرر خودت یا والدین و خویشاوندانت هم باشد شهادت بدهی.

5- متخلق شدن به عزت

«عزیز» اگر از غلبه گرفته شود، همچون قهار است و ثمره‏ی معرفت آن، ترس می‏باشد. اگر از امتناع از ظلم و ستم گرفته شود، پس جز در برخی ستم‏ها بدان متخلق نشو.» مانند ستم کافران بدکار، و اگر از کسی گرفته شود که از وجود مثل خودش، عزت به خرج می‏دهد، که در این صورت نظیر خود را نفی می کند در این صورت بدان متخلق نشو مگر بدین صورت که در حد توان، خودت را به نسبت هم عصران به طاعت و معرفت خدا، بی‏نظیر گردانی.[[164]](#footnote-164)

6- متخلق شدن به جبر

«الجبار»، اگر از جبران بزرگی و فقر گرفته شود وقتی آن دو را اصلاح می‏کند، ثمره‏ی معرفت آن، امید جبران و اصلاح خدا و متخلق شدن به آن می‏باشد، بدین صورت که با بندگان خدا با هر خیر و اصلاحی که در حد توانت است یا بدان می‏رسی، رفتار کنی. اگر از علو و بلندی گرفته شود، همچون «علی» (والا) است و ثمره ی معرفت آن، همچون ثمره‏ی معرفت تمامی صفات می باشد و اگر از اجبار گرفته شود، همچون قهار است.[[165]](#footnote-165)

7- متخلق شدن به خودبزرگ‏بینی از پستی‏ها و رذیلت‏ها

«المتکبر» اگر از بزرگ بودن خداوند از نقص‏ها گرفته شود، همچون قدوس است. پس از هر خُلق و خوی زشتی خود را بزرگ بین، و اگر شامل تمامی اوصاف قرار داده شود، ثمره‏ی معرفتش بزرگداشت و ترس و هیبت از خدا در تمامی احوال می‏باشد. همچنین است صفات عظیم، جلیل، علی و اعلی.[[166]](#footnote-166)

8- گرفتن اخلاق حلم

«الحلیم» کسی است که به عقوبت و مجازات گناهکاران عجله نمی‏کند. پس تو هم به نسبت هر کسی که اذیت‏ات کرده و به تو ظلم نموده و به تو بد و بیراه گفته، بردبار باش، چون مولایت صبور و بردبار، و نیکی کننده و بزرگوار است که توبه را از بندگانش می‏پذیرد و از بدی‏ها در می‏گذرد و آنچه می‏کنید، می‏داند.

9- متخلق شدن به صبر

«الصبور» کسی است که همچون صابران با بندگانش رفتار می‏کند پس بر تو واجب است که نسبت به اذیت اذیت کنندگان و بدی کردن با بدکاران صبر کنی، چون خداوند صابران را دوست می‏دارد.[[167]](#footnote-167)

10- متخلق شدن به اعزاز

«المعز» آفریننده‏ی عزت است. ثمره‏ی معرفت این اسم، امید به ارجمند کردن خداوند در شناخت‏ها و طاعات و متخلق شدن به آن به وسیله‏ی قوی گردانیدن دین و پیروانش از بندگان مؤمن خدا می‏باشد.

11- متخلق شدن به اذلال

«المذل» آفریننده‏ی ذلت است. ثمره‏ی معرفت این اسم، ترس از ذلیل کردن‏اش توسط خدا به خاطر گناهان و نافرمانی‏ها و متخلق شدن به آن می باشد، بدین معنا که باطل و پیروان باطل را خوار کرد و دشمنان و پیروان‏شان را بی‏قدر گردانید.[[168]](#footnote-168)

12- متخلق شدن به انتقام

«المنتقم» کسی که از روی عدالت برخی از بندگانش را که بخواهد، عذاب می‏دهد. ثمره‏ی معرفت آن، ترس از انتقام خداوند و متخلق شدن به آن برای کسی که به نحوی قدرت در دست دارد، به وسیله‏ی انتقام از جنایت‏کاران از طریق حدود و تعزیرات و مجازات‏های مشروع می‏باشد.[[169]](#footnote-169)

13- متخلق شدن به لطف

«اللطیف» اگر از شناخت ریزه‏کاری‏ها گرفته شود، ثمره‏ی معرفت آن، ترس و حیاء تو از شناخت او به ریزه‏کاری‏های احوالت و پنهانی‏های اقوال و اعمالت می‏باشد؛ چون مثقال ذره‏ای در زمین و آسمان از آفریننده‏ی موجودات پنهان نمی‏ماند: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الملك: ١٤) «‏مگر كسي كه (مردمان را) مي‌آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي‌داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است‌ ؟!»

14- متخلق شدن به شکر

«الشکور» اگر از ستایش خدا بر بندگانش گرفته شود، ثمره‏ی معرفت این اسم، امید تو به داخل شدن در مدح و ستایش خدا به وسیله‏ی فرمانبرداری و معرفت خداست.

همچنین ثمره‏ی معرفت آن، گرفتن اخلاق «الشکور» به وسیله‏ی شکرگزاری مولایت و شکرگزاری پدر و مادرت و هر کس که به تو نیکی کرده، می‏باشد؛[[170]](#footnote-170) چون کسی که از مردم شکرگزاری نکند، خدا را شکرگزاری نکرده است.[[171]](#footnote-171)

15- متخلق شدن به حفظ

«الحفیظ» اگر از علم گرفته شود، قبلاً گفته شد که به چه معنایی است و ثمره‏ی معرفت آن، چه هست، و اگر از کنترل و حفظ اشیاء گرفته شود، ثمره‏ی معرفت این اسم، امید به اینکه خداوند فرزندان و آخرت‏ات را حفظ می‏کند. همچنین ثمره‏ی معرفت آن، متخلق شدن به آن، از طریق حفظ طاعات و اماناتی که به آنها امر شده‏ای می‏باشد؛ چون خداوند حفظ کنندگان حدودش را ستوده و آنان را به وفای به وعده‏هایش مژده می‏دهد، می‏فرماید: ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (ق: ٣٢) «‏اين همان چيزي است كه به شما وعده داده مي‌شد، و به همه كساني كه (از معاصي دست بكشند و به سوي اطاعت خدا) برگردند، و (فرائض خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را) مراعات بدارند.»

16- متخلق شدن به تقدیم و تأخیر

«المقدم و المؤخر» ثمره‏ی معرفت آن، ترس از خدا و بزرگداشت و اعتماد و تکیه به او در مقدم نمودن و مؤخر نمودن‏اش می‏باشد. همچنین ثمره‏ی معرفت این اسم، این است که امیدوار باشی که خداوند به وسیله‏ی طاعت و فرمانبرداری تو، تو را مقدم نماید و بترسی که خدا به وسیله ی نافرمانی ات، تو را مؤخر نماید. از دیگر ثمره‏ی معرفت آن، متخلق شدن به آن از طریق مقدم نمودن هر چیزی که به تقدیم آن امر شده‏ای و مؤخر نمودن هر چیزی که به تأخیر آن امر شده‏ای می‏باشد. بدین صورت که انسان‏های خوب و نمونه را بر انسان‏های پست مقدم نمایی. طاعات و عباداتی که واجب‏تر است بر طاعات و عباداتی که پایین‏تر از آن است مقدم نمایی. طاعات افضل را بر فاضل و طاعاتی که وقت‏شان تنگ است بر طاعاتی که وقت‏شان زیاد است، مقدم نمایی. همچنین طاعات و عبادات را به اول وقت‏شان مقدم نمایی، چون خداوند کسانی را که در کارهای خیر شتاب می‏کنند ستوده است.[[172]](#footnote-172)

17- متخلق شدن به بَرّ

«البُرّ» همان نعمت دهنده است. ثمره ی معرفت‏اش، امید به انواع نیکی‏های او و متخلق شدن به نیکی است، بدین صورت که به هر کس که می‏توانی از طریق دادن محبوب‏ترین و باارزش‏ترین اموال‏ات به او، در حق وی نیکی کنی، چون مولایت می‏فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (آل عمران: ٩٢) «به نيكي (كاملي كه جوياي آنيد و مورد پسند خدا است) دست نمي‌يابيد، مگر آن كه از آنچه دوست مي‌داريد (در راه خدا) ببخشيد.»

18- متخلق شدن به توبه

«التواب» اگر به معنای توفیق‏دهنده برای توبه باشد، ثمره‏ی معرفت آن، امید به توفیق خداوند برای توبه‏ی تو و متخلق شدن به آن می‏باشد، به این صورت که گناهکار را به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق کنی، و اگر به معنای توبه‏پذیر باشد، پس تو هم عذر کسانی که به تو بدی کرده‏اند و از گستاخی‏شان بر تو پشیمان شده‏اند، بپذیر.[[173]](#footnote-173)

19- متخلق شدن به معنای المغنی

بدین صورت که هر نیازمندی را تا آنجا که می‏توانی، بی‏نیاز گردانی از راه علم باشد یا غیر علم. پس غافل را متوجه می کنی و به جاهل علم می‏دهی و انسان منحرف از راه را، به راه راست می‏آوری و تهیدست و بینوا را کمک مادی و معنوی می‏کنی.

20- متخلق شدن به ضرر و نفع

«الضار و النافع» ثمره‏ی معرفتش، ترس از ضرر و امید به نفع، و متخلق شدن به این دو صفت، از طریق نفع رساندن به هر چیزی که به تو امر شده‏ که به آن نفع برسانی، و از طریق ضرر رساندن به هر چیزی که به تو امر شده به آن ضرر برسانی، از طریق قتل و غیره می‏باشد. انسان‏ها، عیال خدا هستند، پس محبوب‏ترین انسان‏ها از نظر خدا کسی است، که برای عیال‏اش سودمندتر باشد، پس بر توست که به هر کسی که زیردست توست، نفع برسانی.[[174]](#footnote-174)

21- متخلق شدن به هدايت گمراه

«النور الهادي»؛ ثمره‎ي معرفت‎اش، اين است كه اميدوار باشي كه خداوند، قلبت را به وسيله‎ي معرفت خود، منور گرداند و اعضايت را به وسيله‎ي آثار هدايتش مزين گرداند. همچنين ثمره‎ي معرفت اين دو اسم، متخلق شدن آنها بدين صورت است كه نوري از انوار خدا باشي و ديگران را به راه خدا هدايت نمايي. چون به خدا قسم، اگر خدا به وسيله‎ي تو يك نفر را هدايت نمايد، برايت بهتر از اين است كه شتران سرخ موی (بهترين چهارپايان) داشته باشي.[[175]](#footnote-175)

22- متخلق شدن به قبض و بسط: «القابض الباسط»

ثمره‎ي معرفت‎اش، ترس از گرفتن منافع دنيا و آخرت، و اميد و بسط دادن خيرات حال و آينده مي‎باشد. متخلق شدن به بسط بدين صورت است كه نيكي‎ات را به هر نيازمندي حتي بر جانوران و سگ ها و حشرات بگستراني؛ چون در هر كبد زنده اي، اجري هست.[[176]](#footnote-176)متخلق شدن به قبض اين است كه از هر كسي آنچه را كه اهلش نيست، از قبيل مال و ولايت و علم و حكمت، بگيري. پس به سفيهان و بی خردان اموالشان را ندهي تا در نتيجه آن را اتلاف كنند.[[177]](#footnote-177)

23- متخلق شدن به بخشيدن هبه‎ها: «الوهاب»

ثمره‎ي معرفت آن، اميد به انواع بخشش‎هاي خداست. متخلق شدن به اين اسم بدين صورت است كه به پدران و مادران و پسران و دختران، زياد هبه كنيم و صله‎ي رحم را به جاي آوريم.

24- متخلق شدن به بخشش و كرم: «الجواد الكريم»

ثمره‎ي معرفت آن، اميد به آثار بخشش و كرم خدا، و متخلق شدن به آن دو براي كسي كه مي‎خواهد به او برسد، مي‎باشد؛ بدين صورت كه در حد توان از مال و موقعيت و علم و حكمت و نيكي و مساعدت، بخشش كني.

25- متخلق شدن به اجابت: «المجيب»

ثمره‎ي معرفت آن، اميد به اجابت كردن دعايت مي‎باشد؛ چون خدا مي‎داند كه تو به او نيازمندي و به او تكيه كرده اي، و او دعايت را مي‎شنود و از مصيبت و بلايت، علم دارد و از آنچه به تو نفع و آنچه به تو ضرر مي‎رساند، خبر دارد. همچنين ثمره‎ي معرفت اين اسم، متخلق شدن به آن، از طريق اجابت كردن مولايت در طاعات و قربت‎هايي كه تو را به سوي آن دعوت كرده، و اجابت كردن هر دعوت كننده‎اي به آنچه كه مولايت را راضي و خوشنود مي‎گرداند و در راه طاعات و عبادات اوست، مي‎باشد.[[178]](#footnote-178)

26- متخلق شدن به مجد: «المجيد»

كسي است كه شرف و عظمت‎اش زياد باشد و كمال و جلالش در ذات و صفاتش، در حد اعلي باشد. ثمره‎ي معرفت اين اسم، بزرگداشت و هيبت از خدا و متخلق شدن به آن مي‎باشد. با توجه به آنچه گذشت، مي‎توان به این اسم متخلق شد؛ چون اين اسم تمامي صفات را در بر مي‎گيرد، همان‎طور كه ذوالجلال و الإكرام شامل آن مي‎شود.

اينها اشاراتي بود به كيفيت متخلق شدن به صفات باری تعالی، و متخلق شدن به صفات تنها براي كسي امكان پذير است كه بر تيز نگريستن به آنها و روي آوردن به آنها مواظبت كند. به همين خاطر خداوند متعال به ما امر كرده كه او را زياد ياد كنيم تا با ثمره‎ي ياد خدا از قبيل احوال و اقوال و اعمال در هم آميزيم.[[179]](#footnote-179)

ششم- اينكه خداوند خودش را با مغفرت و بخشش گناهان توصيف كرده، به اين معنا نيست كه در گناهان، زياده‎روي كنيم

خداوند سبحان خودش را چنين توصيف كرده كه او گناهان و خطاها و بدي‎هاي كوچك و بزرگ را مي بخشايد حتي از شرك در صورتي که از آن توبه كند و از پروردگارش درخواست مغفرت نمايد، مي‎گذرد و توبه‎اش را مي‎پذيرد و گناهش را مي‎بخشايد؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (الزمر: ٥٣) «‏(از قول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي آنان كه در معاصي زياده‌روي هم كرده‌ايد! از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را مي‌آمرزد. چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است.» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (النساء: ١١٠) «‏هركس كه كار بدي بكند يا (با ارتكاب معاصي) بر خود ستم كند، سپس (دست دعا به سوي خدا بردارد و) از خدا آمرزش بطلبد، (از آنجا كه درگاه توبه هميشه باز است) خدا را آمرزنده (گناهان خويش و) مهربان (در حق خود) خواهد يافت.‏» هر چه گناهان اين انسان، بزرگتر باشد، مغفرت و بخشش و رحمت خدا، بزرگتر از گناهاني است كه مرتكب شده است؛ خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (النجم: ٣٢) «چرا كه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است» خداوند سبحان عهده‎دار بخشش گناهان كساني كه توبه كرده و ايمان آورده‎اند، شده است؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (طه: ٨٢) «‏ من قطعاً (با غفران عظيمي كه دارم) مي‌آمرزم كسي را كه (از كفر و گناه خود) برگردد و (به بهترين وجه) ايمان بياورد و كارهاي شايسته بكند و سپس راهياب بشود (و اين راه را تا آخر زندگي ادامه دهد).‏» و از سر فضل و لطف و بخشش و كرمش، متعهد شده كه بدي هاي گناهكاران را به نيكي تبديل نمايد: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (الفرقان: ٧٠) «و خداوند آمرزنده و مهربان است (و نه تنها كه سيّئات را مي‌بخشد، بلكه آنها را تبديل به حسنات مي‌نمايد).» ولي با اين وجود براي مسلمان جايز نيست كه در گناهان و معاصي و كارهاي زشت زياده‎روي كند با اين حجت كه خداوند بخشاينده‎ي مهربان است؛ چون مغفرت و بخشش تنها از آن توبه كنندگان و بازگشت كنندگان به سوي خداست، خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (الإسراء: ٢٥) «اگر افراد شايسته و بايسته‌اي باشيد (و در راه خدمت بديشان لغزشي از شما سر زده باشد و در انديشه جبران آن بوده و از كرده خود پشيمان شويد، خدا شما را مي‌بخشد) چرا كه او در حقِ توبه‌كاران هميشه بخشنده بوده است.» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (النمل: ١١) «‏مگر آنكس كه ستم كند و سپس (توبه نموده و در مقام جبران برآيد و بدين وسيله) بدي را به نيكي تبديل نمايد، (او را خواهم بخشيد، چرا كه) بي‌گمان من بخشايشگر و مهربانم.».

پس خدا جهت بخشش گناهان، شرط كرده كه حال و وضعيت گناهكار از انجام گناهان و بدي‎ها به كارهاي شايسته و نيك تغيير يابد تا مغفرت و رحمت تحقق يابد. خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (النساء: ٤٨) «بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي‌بخشد،». خداوند بيان كرده كه كسي تا زمان مرگ بر شرك پايدار است، گناهانش بخشوده نمي‎شود؛ چون او حال و وضعيت خود را پس از بدي به خوبي تبديل نكرده است. همچنين خداوند متعال درباره منافقان مي‎فرمايد: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (المنافقون: ٦) «براي آنان يكسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي، و چه آمرزش نخواهي، (چون آنان از نفاق خود دست نمي‌كشند) هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد.» چون آنان دين خود را براي خدا خالص نكردند و احوال خود را اصلاح نمودند. اما در صورتي كه دين خود را براي الله خالص گردانند و احوال خود را اصلاح نمايند، در اين صورت مغفرت و بخشش براي آنان همراه مؤمنان حاصل مي‎شود؛ خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (النساء: ١٤٦) «‏مگر كساني (از ايشان) كه توبه كنند و برگردند و به اصلاح (اعمال و نيّات خود) بپردازند و به خدا متوسّل شوند و آئين خويش را خالصانه از آن خدا كنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خوانند و خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره مؤمنان خواهند بود (و پاداش مؤمنان را خواهند داشت) و خداوند به مؤمنان پاداش بزرگ خواهد داد.‏».

پس بايد حتماً اسباب منجر به مغفرت اتخاذ شود. اما اگر كسي بميرد و مدام بر گناهان كبيره پايدار باشد بدون آنكه توبه كند، او نزد خداوند عهد و پيماني مبني بر مغفرت و رحمت را ندارد، بلكه اگر خدا خواست به لطف خويش او را مي‎بخشد و از او در مي‎گذرد و اگر خواست مطابق عدالتش او را در دوزخ عذاب مي‎دهد و سپس به رحمت خود و شفاعت شفاعت كنندگان از اهل طاعتش او را از دوزخ بيرون مي‎آورد و سپس او را داخل بهشت مي‎گرداند. اين امر فقط براي موحدان و يكتاپرستان است.[[180]](#footnote-180)

مبحث پنجم: توحيد الوهيت

اول- تعريف توحيد الوهيت و جايگاه خاص آن[[181]](#footnote-181)

توحيد الوهيت به معناي منحصر كردن تمامي انواع عبادات و خالص گردانيدن آنها در ظاهر و باطن براي خداي يكتا و بي شريك می باشد. اين توحيد، يگانه كردن خداوند متعال به افعال بندگان است كه توحيد عبادت نام دارد؛ چون الوهيت و عبوديت به يك معنا هستند، در صورتي كه معناي اله، معبود باشد.[[182]](#footnote-182) ابن عباس رضي الله عنهما گويد: خدا صاحب الوهيت و عبوديت بر تمام آفريده‎هايش است.[[183]](#footnote-183)

اين توحيد، بزرگترين و مهم‎ترين انواع توحيد است و تمامي انواع توحيد را در بر مي‎گيرد. بنده، مؤمن نمي‎شود مگر اينكه توحيد الوهيت را محقق نمايد. توحيد الوهيت است كه خداوند به خاطر آن، بندگانش را آفريده و كتاب‎هايش را نازل كرده و پيامبران و فرستادگانش را بر آنان مبعوث نموده است؛[[184]](#footnote-184) خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الذاريات: ٥٦) «‏ من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام.» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النحل: ٣٦) «‏ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده‌ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران، و غيره) دوري كنيد. (پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند). خداوند گروهي از مردمان را (كه بر اثر كردار نيك، شايسته مرحمت خدا شدند، به راه راست) هدايت داد، و گروهي از ايشان (بر اثر كردار ناشايست) گمراهي بر آنان واجب گرديد (و سرگشتگي به دامانشان چسبيد) پس (اگر در اين باره در شكّ و ترديديد، برويد) در زمين گردش كنيد و (آثار گذشتگان را بر صفحه روزگار) بنگريد و ببينيد كه سرانجام كار كساني (كه آيات خدا را) تكذيب كرده‌اند به كجا كشيده است (و بر سر اقوامي چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است).» همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (البينه: ٥) «‏در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين (خود) بدانند، و نماز را چنان كه بايد بخوانند، و زكات را (به تمام و كمال) بپردازند. آئين راستين و ارزشمند اين است و بس.‏».

* توحيد الوهيت همان معناي گفته‎ي: لا إله إلاّ الله است كه معنايش چنين است: معبود برحقي جز الله نيست.[[185]](#footnote-185)
* از جمله چيزهايي كه بر اهميت توحيد الوهيت دلالت دارد، اين است كه اين توحيد، توحيدي است كه خداوند، پيامبرانش را از اول تا آخرشان با آن فرستاده و پيام همه‎ي پيامبران بوده و دعوت همه‎ي فرستادگان خدا از اولين فرستاده تا خاتم‎شان، محمد مي‎باشد. همه‎ي پيامبران در آغاز دعوتشان، قوم خويش را به سوي خالص كردن عبادت براي خدا و دور انداختن شرك با تمام صورت‎ها و اشكالش و اسباب و وسايل منجر به آن، فرا خوانده‎اند؛ خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (الأنبياء: ٢٥) «‏ ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده‌ايم، مگر اين كه به او وحي كرده‌ايم كه: معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد. ‏»خداي متعال از زبان نوح عليه السلام مي‎فرمايد كه او به قومش گفت: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الأعراف: ٥٩) «اي قوم من! براي شما جز خدا معبودي نيست. پس تنها خدا را بپرستيد. من (از شما و دلسوزتان مي‌باشم. قيامت و حساب و كتابي در ميان است و اگر نافرماني كنيد) مي‌ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد (و به دوزخ رويد).».
* خدا از زبان ابراهيم عليه السلام مي‎فرمايد كه او به قومش گفت: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (العنكبوت: ١٦(د‏) «‏(خاطرنشان ساز داستان) ابراهيم را، آن زماني كه او به قوم خود گفت: خدا را بپرستيد و خويشتن را از (عذاب) او بپرهيزيد. اين براي شما بهتر است اگر بدانيد.». از زبان كليم‎اش، موسي عليه السلام مي‎فرمايد كه او به قومش گفت: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (طه: ٩٨) «‏معبود شما تنها الله است، همان خدائي كه معبودي جز او نيست. دانش او همه‌چيز را فرا گرفته است (و از گذشته و حال و آينده، و آنچه بوده است و هست و خواهد بود، باخبر است).». از زبان عيسي عليه السلام مي‎فرمايد كه او خطاب به قومش گفت: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (الزخرف: ٦٣ - ٦٤) «من شريعت حكيمانه‌اي را (درباره مبدأ و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده‌ام، و آمده‌ام تا برايتان برخي از امور (ديني) را روشن گردانم كه در آنها اختلاف مي‌ورزيد. پس از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد. ‏ به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد، راه راست اين است. ‏»
* نخستين چيزي كه خاتم پيامبران، محمد دعوتش را با آن آغاز كرد، دعوت مردم به سوي خالص كردن پرستش براي خدا و دور انداختن شرك با تمام انواع و وسايل و اسبابش با قول و فعل بود. پس پيامبر از توحيد، حمايت و به سوي آن دعوت كرد و از شرك نهايت انذار و ترساندن را به عمل آورد و بر اين منهج استمرار داشت تا اينكه به رفيق اعلي پيوست. يارانش رضي الله عنهم و تمام كساني كه پيرو طريقت و سنت‎اش بودند، به او اقتدا كردند. طريقه‎ي او در دعوت، اين بود: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (يوسف: ١٠٨) «‏بگو: اين راه من است كه من (مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي‌خوانم و پيروان من هم (چنين مي‌باشند)، و خدا را منزّه (از انباز و نقص و ديگر ناشايست) مي‌دانم، و من از زمره مشركان نمي‌باشم (و كسي و چيزي را شريك خدا نمي‌انگارم).‏» در اين آيه، خداوند پيامبرش را امر كرده كه به مردم بگويد، اين راه اوست. يعني طريقه و مسلك و سنت او، كه همان دعوت به سوي شهادت اينكه معبود برحقي جز الله نيست، يكتا و بي شريك است. مي‎باشد كه پيامبر با بصيرت و يقين و برهان به آن دعوت مي‎كرد و پيروانش به چيزي دعوت مي‎كنند كه رسول خدا با بصيرت و برهان عقلي و شرعي به سوي آن دعوت كرد.[[186]](#footnote-186)

رسول خدا بيان كرد كه توحيد عبادت، اساس اسلام است و نخستين چيزي است كه در دعوت به سوي خدا به آن شروع مي‎كند. نامه‎هاي پيامبر و بيعت‎اش با مردم و جهاد و سفارشاتش به فرماندهانش و ديگر موارد بر اين امر دلالت دارد. از جمله مثال‎هاي دالّ بر اين امر عبارتند از:

1. پيامبر، معاذ رضي الله عنه را به يمن فرستاد تا جماعتي از اهل كتاب را به سوي توحيد خداوند عزّ وجل دعوت نمايد. از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول خدا وقتي معاذ را به يمن فرستاد به او گفت: «**إنك تأتی** **قوماً من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلا الله، وفی روایة: إلی أن یوحدوا الله، فإن هم أطاعوک علی ذلک فأعلمهم أن الله افترض علیهم خمس صلوات فی كل یوم وليلة»[[187]](#footnote-187)**:«تو پيش جماعتي از اهل كتاب مي‎روي، پس بايد ابتدا آنان را به سوي شهادت اينكه معبود برحقي جز الله نيست، فراخواني. در روايتي ديگر آمده است: تا آنان خداي را يگانه و يكتا بدانند، اگر بر سر اين دعوت از تو اطاعت كردند، به اطلاع‎شان برسان كه خداوند در هر شبانه روز پنج وعده نماز را بر آنان فرض كرده است». پس پيامبر بيان كرده كه اولين چيزي كه در دعوت به سوي خداي متعال بدان شروع مي‎شود، شهادت اينكه معبود برحقي جز خدا نيست و پرستش بايد فقط براي خدا خالص كرده شود، می باشد.[[188]](#footnote-188)
2. همچنين پيامبر به علي بن ابي طالب رضي الله عنه در روز خيبر وقتي پرچم را به دست او داد، دستور داد كه ابتدا يهوديان را به سوي توحيد فرا خواند، و فرمود: **«انفذ علي رسلك، حتي تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلي الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالي فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًاً خير لك من حمر النعم**»[[189]](#footnote-189):«همين طور آهسته برو تا اينكه به محوطه ي آنان مي‎روي، آنگاه آنان را به سوي اسلام دعوت كن و آنچه از حق خدا بر آنان واجب است، به اطلاع‎شان برسان، چون به خدا قسم اگر خدا به وسيله‎ي تو يك نفر را هدايت كند، از بهترين چهارپايان برايت بهتر است». در روايت ديگري آمده است: پس علي رضي الله عنه حركت كرد، سپس ايستاد و به پهلويش نگاه كرد، پس فرياد زد: اي رسول خدا، بر سر چه چيزي با مردم پيكار كنم؟ پيامبر فرمود: **«قاتلهم حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم علي الله**»[[190]](#footnote-190):«با آنان پيكار كن تا اينكه گواهي مي‎دهند كه معبود برحقي جز الله نيست و اينكه محمد، فرستاد‎ه‎ي خداست. هرگاه اين كار را كردند، خون و مالشان بر تو حرام است مگر به خاطر حق‎شان و حسابشان با خداست».
3. همچنين بيعت‎هاي پيامبر نشان مي‎دهند كه نخستين چيزي كه در دعوت بدان شروع مي‎شود، خالص كردن پرستش كه همان توحيد است، براي خدا مي باشد. از جمله مثال‎هاي اين مورد، مي‎توان به اين روايت اشاره كرد: از عباده بن صامت رضي الله عنه روايت است كه گويد: رسول خدا در حالي كه در مجلسي بوديم، به ما گفت**: «تبايعوني علي أن لا تشركوا بالله شيئاً**»[[191]](#footnote-191):«با من بيعت مي‎كنيد بر سر اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد». از ام عطيه رضي الله عنها روايت است كه گويد: رسول خدا با ما بيعت كرد بر سر اينكه: اين آيه را براي ما خواند: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (الممتحنه: ١٢)[[192]](#footnote-192)
4. همچنين جهاد و پيكار پيامبر تنها به خاطر دعوت مردم به سوي خالص كردن پرستش براي خدا و برائت و بيزاري از شرك و مشركان و دفاع از پرچم توحيد، بود. از ابن عمر رضي الله عنهما روايت است كه رسول خدا فرمود**: «أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ويقیموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علي الله عزّ وجل**»[[193]](#footnote-193):«به من امر شده كه با مردم پيكار كنم تا اينكه گواهي مي‎دهند كه معبود برحقي جز الله نيست و محمد، فرستاده خداست، و نماز را بر پاي دارند و زكات بپردازند. هرگاه اين كار را كردند، خون و مالشان از جانب من محفوظ است، مگر اينكه به خاطر حق اسلام باشد، و حسابشان با خداي عزّ وجل است».

دوّم- طريقه‎ي قرآني در دعوت براي توحيد الوهيت

اساليب قرآني در بيان دعوت به سوي توحيد الوهيت، متعدد هستند. به برخي از آنها اشاره مي‎شود.

1- بيان آيات ربوبيت خداوند سبحان

آيات و نشانه‎هايي كه مردم مي‎بينند و بدان اقرار مي‎كنند، و اينكه خداوند، آفريننده‎ي اين نشانه هاست. سپس آن را به دعوت به سوي منحصر كردن پرستش براي خداوند پايان مي‎دهد. يعني همان طور كه فقط خداوند آفريننده‎ي اينهاست، پس به همين صورت واجب است كه فقط او پرستش شود و شريكي ندارد. از جمله خدا مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (البقره: ٢١ - ٢٢))«‏اي مردم! خداي خود را بپرستيد، آن كه شما را و كساني را آفريده است كه پيش از شما بوده‌اند، تا (خود را بدين وسيله پاك سازيد و) راه پرهيزگاري گيريد. ‏خداي شما ذاتي است كه زمين را برايتان بگسترد (و آن را در خور اقامت و سكونت كرد) و آسمان را (با تمام اجرام و ستارگان، بسان) كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع (گياهان و درختان و) ثمرات را به وجود آورد تا روزي شما گردند. پس شركاء و همانندهائي براي خدا به وجود نياوريد، در حالي كه شما (از روي فطرت) مي‌دانيد (كه چنين كاري درست نيست).» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ النمل: ٥٩ - ٦٤) «‏(اي پيغمبر !) بگو: خداي را سپاس (مي‌گويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و گردنكشان همسان فرعونيان را به ديار عدم فرستاد، و از خدا درخواست مي‌نمايم كه نازل فرمايد) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش. آيا خدا (كه اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است (براي پرستش و كرنش) يا چيزهائي كه انباز خدا مي‌سازيد (و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست‌؟). ‏(آيا بتهائي كه معبود شما هستند بهترند) يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است، و براي شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح‌افزا رويانيده‌ايم‌؟ باغهائي كه شما نمي‌توانستيد درختان آنها را برويانيد. آيا (با توجّه به آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران و بركات و ثمرات ناشي از آن، و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين مخلوقات) معبودي با خدا است‌؟! اصلاً ايشان قومي هستند (از حق‌پرستي به بت‌پرستي) عدول مي‌كنند. ‏‏(بتها بهترند) يا كسي كه زمين را قرارگاه (و محلّ اقامت انسانها) ساخته است، و در ميان آن رودخانه‌ها پديد آورده است، و براي زمين كوههاي پابرجا و استوار آفريده است (تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است (تا آميزه يكديگر نگردند. حال با توجّه به اينها) آيا معبودي با خدا است‌؟! اصلاً بيشتر آنان بي‌خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را نمي‌دانند). ‏‏ (آيا بتها بهترند) يا كسي كه به فرياد درمانده مي‌رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي‌كند هر گاه او را به كمك طلبد، و شما (انسانها) را (برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب) جانشين (يكديگر در) زمين مي‌سازد (و هر دم اقوامي را بر اين كره خاكي مسلّط و مستقرّ مي‌گرداند. حال با توجّه بدين امور) آيا معبودي با خدا است‌؟! واقعاً شما بسيار كم اندرز مي‌گيريد. (آيا بتهاي بي‌جان بهترند) يا كسي كه شما را در تاريكيهاي خشكي و دريا رهنمود (و دستگيري) مي‌كند، و كسي كه بادها را به عنوان بشارت دهندگان، پيشاپيش نزول رحمتش وزان مي‌سازد (و آنها را پيك قدوم باران مي‌سازد. در ساختن و راه‌اندازي اينها) آيا معبودي با خدا است‌؟ خدا فراتر و دورتر از اين چيزهائي است كه انباز او مي‌گردانند. ‏(آيا معبودهاي دروغين شما بهترند) يا كسي كه آفرينش را مي‌آغازد، سپس آن را برگشت مي‌دهد، و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي عطاء مي‌كند؟ (حال با توجّه به قدرت آفرينش يزدان، و نظم و نظام موجود در پديده‌هاي جهان، و اقرار عقل سالم به زنده شدن دوباره مردمان در دنياي جاويدان) آيا معبودي با خدا است‌؟ (اي پيغمبر بديشان) بگو: دليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست مي‌گوئيد (كه جز خدا معبودهاي ديگري هم وجود دارند)‏». خداوند بلند مرتبه در آخر هر آيه‎ مي‎فرمايد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ يعني آيا همراه الله، خدايي هست كه اين كار را بكند؟ اين عبارت، استفهام انكاري است كه در بردارنده‎ي نفي آن است. و آنان اقرار مي‎كردند كه غير خدا كسي اين كار را نكرده است.[[194]](#footnote-194)

2- شهادت خداوند سبحان بر توحيد الوهيت

خداوند براي خودش به اين توحيد گواهي داده و فرشتگان و پيامبران و فرستادگانش براي خدا به اين توحيد گواهي داده‎اند؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (آل عمران: ١٨ – ١٩) «‏خداوند (با نشان دادن جهان هستي به گونه يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه و ناگسسته، عملاً) گواهي مي‌دهد اين كه معبودي جز او نيست، و اين كه او (در كارهاي آفريدگان خود) دادگري مي‌كند، و فرشتگان و صاحبان دانش (هر يك به گونه‌اي در اين باره) گواهي مي‌دهند. جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم حكيم. بيگمان دين (حق و پسنديده) در پيشگاه خدا اسلام (يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن) است (و اين، آئين همه پيغمبران بوده است) و اهل كتاب (در آن) به اختلاف برنخواستند مگر بعد از آگاهي (بر حقيقت و صحّت آن‌؛ اين كار هم) به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود (و انگيزه‌اي جز رياست‌خواهي و انحصارطلبي نداشت). و كسي كه به آيات خدا (اعم از آيات ديدني در آفاق و انفس، يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند و) كفر ورزد (بداند كه) بيگمان خدا زود حسابرسي مي‌كند.»

3- بيان عجز و ناتواني همه خدایان بجز الله

بيان عجز و ناتواني خداياني كه به جاي خدا، **آنها را به فرياد مي‎خواندند،** و اينكه اين خدايان براي خودشان كاري از دست‎شان بر نمي‎آيد همان‎طور كه هيچ نفع و زياني براي غير خودشان از دست‎شان بر نمي‎آيد. اين امر در آيات زيادي از قرآن آمده است. به عنوان مثال خداوند پاك مي ‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (الحج: ٧٣) «‏اي مردم! مثلي زده شده است (با دقّت) بدان گوش فرا دهيد. آن كساني را كه بغير از خدا به كمك مي‌خوانيد و پرستش مي‌نمائيد، هرگز نمي‌توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان (براي آفرينش آن) دست به دست يكديگر دهند. حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي‌توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند. هم طالب (كه مگس ناچيز است) و هم مطلوب (كه بتان سنگي و يا معبودان دروغينند) درمانده و ناتوانند.‏» آيات وارده در اين زمينه زيادند كه همه عجز و ناتواني اين خداياني كه به جاي الله براي پرستش قرار داده‎اند، و اينكه آنها براي خودشان و غير خودشان، هيچ نفع و زياني از دست‎شان بر نمي‎آيد، بيان مي‎كنند.

4- حال و وضع عابدان غیر از خداوند

بيان پرستش كنندگان اين خدايان **و سرزنش و عيب جوئي آنان و توصيف‎شان به گمراهي و سرگرداني و كوري، و دوري از هدايت؛** خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (الأحقاف: ٥ - ٦) «‏چه كسي گمراه‌تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه (اگر) تا روز قيامت (هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند) پاسخش نمي‌گويند؟ (نه تنها پاسخش را نمي‌دهند، بلكه سخنانش را هم نمي‌شنوند) و اصلاً آنان از پرستشگران و به فريادخواهندگان غافل و بي‌خبرند. ‏‏ و زماني كه مردمان (در قيامت) گرد آورده مي‌شوند، چنين پرستش‌شدگان و به فرياد خواسته‌شدگاني، دشمنان پرستشگران و به فرياد خواهندگان مي‌گردند (و از ايشان بيزاري مي‌جويند) و عبادت ايشان را نفي مي‌كنند و نمي‌پذيرند.» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (العنكبوت: ٤١) «‏كار كساني كه جز خدا، (اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته‌اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده‌اند، همچون كار عنكبوت است كه (براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه‌اي برگزيده است (بدون ديوار و سقف و در و پيكري كه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد). بي‌گمان سست‌ترين خانه‌ها خانه و كاشانه عنكبوت است، اگر (آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا برگزيده‌اند باخبر بودند، به خوبي) مي‌دانستند (كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده‌اند).‏» همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (الفرقان: ٣) «‏(مشركان) سواي خدا، معبودهائي را برگرفته‌اند (و به پرستش اصنام و كواكب و اشخاصي پرداخته‌اند) كه چيزي را نمي‌آفرينند و بلكه خودشان آفريده‌هائي بيش نيستند، و مالك سود و زياني براي خود نبوده، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارند.» آيات وارده در اين زمينه زيادند.

5- بيان وقايع روز قيامت

از آن جمله وقایعی است ميان اين مشركان و خدايان‎شان كه از يكديگر بيزاري مي‎جويند و خود را از پرستش كنندگان شان جدا مي‎كنند و پيروان‎شان را سرزنش مي‎نمايند؛ آن هم در حالي كه اينان بيشتر نياز به كسي دارند كه برايشان شفاعت كند و از آنان دفاع و حمايت نمايد؛ از جمله خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (يونس: ٢٨ - ٢٩) «‏روزي (براي رسيدگي به حساب و كتاب مردم) جملگي (كافران و مؤمنان) را گرد مي‌آوريم و سپس به كافران مي‌گوئيم: شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد. بعد آنها را از هم جدا مي‌سازيم (و ايشان را مقابل معبودهايشان نگاه مي‌داريم و در ميان طرفين به داوري مي‌پردازيم) و معبودهايشان مي‌گويند: شما ما را نپرستيده‌ايد (بلكه به وسوسه اهريمن و به سخن دل گوش فرا داده‌ايد و مجسّمه ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده‌ايد. معبود حق ذات پاك پروردگار است و بس). ‏‏ همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه است كه ما بدون شكّ از عبادت شما بي‌خبر بوده‌ايم‏».

6- فراخوانی همه پیامبران به سوی توحید

آنچه در داستان هاي پيامبران و فرستادگان خداوند آمده، كه آنان امت‎هاي خود را به سوي توحيد و يگانه دانستن خدا و منحصر كردن عبادت براي او دعوت كرده‎اند. اين امر كليد دعوت هر پيامبر و فرستاده‎اي است. و بيان خصومت و نزاعي كه ميان پيامبران و اقوام‎شان به خاطر اين دعوت روي داده، و درگيري‎ها و جنگ‎هاي عظيمي كه با زبان و شمشير به خاطر اين دعوت، ميانشان رخ داده كه در نتيجه دشمنان خدا و دشمنان پيامبران خدا، ذليل و خوار و هلاك شدند و فرستادگان خدا و پيروانشان، موفق و پيروز شدند. اين سنت خدا در ميان آفريده‎هايش است، و چيزي است كه خداوند پس از آنكه دعوت تعدادي از پيامبران و فرستادگان خدا را بازگو كرده، مي‎فرمايد: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (هود: ٨٣) «اين چنين (سنگهائي= عذابی) از ستمكاران (ديگر هم) به دور نيست (و هر گروه منحرف و ملّت ستم‌پيشه‌اي چنين سرنوشتي در انتظارش مي‌باشد) .». آيات وارده در زمينه‎ي داستان پيامبران و فرستادگان الهي با امت‎هايشان خيلي زيادند، تنها به يك مثال بسنده مي‎كنيم و آن هم، اين فرموده‎ي خداي متعال است: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ 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 ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (إبراهيم: ٩ - ١٤) «‏آيا به شما نرسيده است خبر كساني كه پيش از شما بوده‌اند؟ (از قبيل) قوم نوح و عاد و ثمود و كسان ديگري كه پس از ايشان آمده‌اند و جز خدا كسي (تعداد بيشمار) آنان را (نمي‌داند و ايشان را چنان كه بايد) نمي‌شناسد. پيغمبرانشان دلائل روشن و معجزات آشكاري برايشان آوردند (و بديشان نمودند)، ولي آنان دستهايشان را بر دهانهاي پيغمبران گذاشتند (و از تبليغ آنان جلوگيري نمودند و سدّ راه رسالت آسماني و دشمن دعوت الهي شدند و) گفتند: ما ايمان نداريم به چيزي كه به همراه آن فرستاده شده‌ايد (و دلائل و معجزات شما را قبول نمي‌كنيم و رسالتتان را تصديق نمي‌نمائيم) و درباره چيزي كه ما را بدان مي‌خوانيد سخت در شكّ و گمانيم (و به يكتاپرستي و قانون آسماني يقين و باور نداريم). پيغمبرانشان بديشان گفتند: مگر درباره وجود خدا، آفريننده آسمانها و زمين، بدون نمونه پيشين، شكّ و ترديدي در ميان است‌؟ (مگر عقل شما كتاب باز هستي را نمي‌نگرد و به مؤلف آن راه نمي‌برد؟). او شما را فرا مي‌خواند تا گناهانتان را ببخشايد و (از گذشته ناپاكتان صرف‌نظر نمايد، و بدين زوديها هلاكتان نسازد و بلكه) تا مدّت مشخّصي (كه در آن مرگتان فرا مي‌رسد) شما را بر جاي و محفوظ دارد. آنان (مسخره‌كنان در پاسخ پيغمبران) گفتند: شما جز انسانهائي همچون ما نيستيد (و فضيلتي بر ما نداريد تا از ميان ما شما را برگزينند و پيام‌آوران آسماني براي مردمان زميني كنند) و شما مي‌خواهيد ما را از چيزهائي منصرف و به دور داريد كه پدرانمان آنها را مي‌پرستيده‌اند. (ذكر خلقت آسمانها و زمين فائده‌اي ندارد. اگر راست مي‌گوئيد) براي ما دليل روشني بياوريد (و معجزه‌هائي بنمائيد كه ما پيشنهاد مي‌كنيم). ‏‏پيغمبرانشان بديشان گفتند: (همان گونه كه گفتيد) ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم، و ليكن خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منت مي‌نهد (و او را با لطف خود مي‌نوازد و پيغمبرش مي‌سازد) و ما را نسزد كه دليلي برايتان بياوريم (و معجزه‌اي به شما بنمائيم) مگر با اجازه خدا (و توفيق او). و مؤمنان بايد به خدا توكّل كنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگي شما بدو توكّل مي‌كنيم). ‏‏پيغمبرانشان بديشان گفتند: (همان گونه كه گفتيد) ما جز انسانهايي همچون شما نيستيم، و ليكن خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منت مي‌نهد (و او را با لطف خود مي‌نوازد و پيغمبرش مي‌سازد) و ما را نسزد كه دليلي برايتان بياوريم (و معجزه‌اي به شما بنمائيم) مگر با اجازه خدا (و توفيق او). و مؤمنان بايد به خدا توكّل كنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگي شما بدو توكّل مي‌كنيم). ‏‏ كافران (و سردستگان زندقه و ضلال، هنگامي كه از راه دليل با انبياء برنيامدند، به زور متوسّل شدند و) به پيغمبران خود گفتند: يا به آئين ما باز مي‌گرديد يا اين كه شما را از سرزمين خود بيرون مي‌كنيم. پس پروردگارشان به آنان (كه حاملان رسالات آسماني و راهنمايان بشري بودند) پيام فرستاد كه حتماً ستمكاران (كفرپيشه چون ايشان) را (به خاطر ظلم و ستمي كه روا مي‌دارند) نابود مي‌كنيم. ‏‏و ما شما را پس از ايشان در سرزمين (آنان) سكونت مي‌بخشيم. اين (پيروزي) از آن كساني است كه از جاه و جلال من بترسند و از تهديد من بهراسند».

سخن درباره‎ي داستان پيامبران و فرستادگان عليهم السلام با امت‎هايشان در زمينه‎ي دعوت آنان، روشن مي‎كند كه توحيد و يگانه دانستن خدا و منحصر كردن پرستش براي خداي يكتا و بي شريك، نخستين وظيفه‎ي پيامبران عليهم السلام بوده است. از آنچه گذشت، اهميت توحيد الوهيت كه در بردارنده‎ي تمامي انواع توحيد است و از همه‎ي مردمان خواسته شده، روشن مي‎گردد.[[195]](#footnote-195)

سوم- معناي عبادت و شروط قبول عبادت

مدار عبادت در لغت و شرع، پيرامون تذلل و خضوع و فروتني و فرمانبرداري مي‎باشد. عبادت در لغت، از ذلت آمده است. گفته مي‎شود: «طريق معبد» (راه هموار) و «بعير معبد» يعني شتر رام. و در اصطلاح شرع، عبارت از چيزي است كه كمال محبت و خضوع و فروتني و ترس را جمع مي‎گرداند.[[196]](#footnote-196)

عبادت در تعريف جامع و فراگيرش، اسمي است كه جامع هر آنچه كه خدا دوست دارد و بدان راضي است، از قبيل گفتار و كردار باطني و ظاهري، مي‎باشد. پس نماز، زكات، روزه، حج، راستگويي، اداي امانت، نيكي به پدر و مادر، به جاي آوردن صله‎ي رحم، وفاي به عهد، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد با كافران و منافقان، نيكي كردن به همسايه و يتيم و مستمند و فقير و در راه مانده و برده‎ها و چهارپايان، دعا، ذكر، قرائت قرآن، و امثال آنها همگي عبادت‎اند. همچنين محبت خدا و پيامبر، خشيت و ترس از خدا، شكر گزاري نعمت‎هاي خدا، راضي شدن به قضا و تقدير او، توكل به خدا، اميد به رحمت خدا و ترس از عذاب خدا و مانند آنها عبادت‎اند؛ چون عبادت، غايت و هدف محبوب خدا و پسنديده‎ي اوست كه مخلوقات را براي آن آفريده است؛ همان‎طور كه خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الذاريات: ٥٦) «‏من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام.» و تمامي فرستادگان را با آن مبعوث نموده است.[[197]](#footnote-197)

عبادت در بردارنده‎ي كمال و نهايت محبت و دوستي و كمال و نهايت ذلت و خواري براي خداست؛ چون محبوبي كه مورد تعظيم قرار نمي‎گيرد و ذلت و خواري برايش صورت نگيرد، معبود نيست و كسي كه مورد تعظيم و بزرگداشت قرار مي‎گيرد ولي مورد محبت قرار نگيرد، معبود نيست.[[198]](#footnote-198)

شرایط قبول عبادت در قرآن كريم

شرط اول- اخلاص

اين شرط به اراده، قصد و نيت تعلق دارد. مقصود از اخلاص اين است كه قصد و طاعت فقط براي خداي سبحان باشد.[[199]](#footnote-199)نيت در سخنان علماء به دو معني آمده است: **اول-** تشخيص و جدا كردن عبادات از يكديگر، مثل جدا كردن نماز ظهر از نماز عصر، **دوم-** به معناي تشخيص مقصود كه آيا فقط براي خداي يكتا و بي شريك است، يا براي خدا و غير خداست؟ اين همان نيتي است كه عارفان در كتاب‎هايشان كه از اخلاص و توابع آن سخن مي‎گويند، مورد نظرشان است.[[200]](#footnote-200)

ادله‎ي اين اصل در قرآن و سنت و دانشمندان امت اسلامي و كساني كه ادامه دهنده‎ي راه آنان بوده‎اند، زيادند. در قرآن كريم، خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (الزمر: ٢ - ٣) «‏(اي پيغمبر!) ما اين كتاب را كه در برگيرنده حق و حقيقت است، بر تو فرو فرستاده‌ايم. خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان. ‏هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس. كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي‌گيرند (و بدانان تقرّب و توسّل مي‌جويند، مي‌گويند :) ما آنان را پرستش نمي‌كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند. خداوند روز قيامت ميان ايشان (و مؤمنان) درباره چيزي كه در آن اختلاف دارند داوري خواهد كرد. خداوند دروغگوي كفرپيشه را (به سوي حق) هدايت و رهنمود نمي‌كند (و او را با وجود كذب و كفر به درك و فهم حقيقت نائل نمي‌گرداند) .» يعني خداوند هيچ عملي را قبول نمي‎كند مگر عملي كه انجام دهنده‎ي آن، فقط خالصانه براي خداي يكتا و بي‎شريك انجام داده است.[[201]](#footnote-201)

در جاي ديگري مي فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (الأعراف: ٢٩) «‏بگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مكاني) به دادگري فرمان داده است، و (دستور او) اين (است) كه در هر عبادتي رو به خدا كنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد. خداوند همان گونه كه شما را در آغاز آفريده است، (به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مي‌كند و به سوي او) برمي‌گرديد.»

در احاديث نبوي، پيامبر مي‎فرمايد: **«إنما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امريء ما نوي، فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا یصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلي ما هاجر إليه**»[[202]](#footnote-202):«همانا اعمال تنها به نيت‎ها بستگي دارند و براي هر شخصي، آن چيزي است كه نيت كرده است. پس كسي كه هجرتش به سوي خدا و پیامبرش باشد، هجرتش به سوي خدا و پيامبرش است و كسي كه هجرتش به خاطر بهره‎ي دنيا يا ازدواج با زني باشد، هجرتش به سوي چيزي است كه به خاطر آن هجرت كرده است».

در روايت ابوهريره وي گويد: از پيامبر شنيدم كه مي‎فرمود: «**إن أول الناس یقضی یوم القیامة علیه، رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فیک حتی استشهدت، قال کذبت، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء فقد قیل، ثم أمر به فسحب علی وجهه حتی ألقی فی النار، و رجل تعلم العلم و علمه وقرأ القرآن، فأتی به، فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فیک القرآن، قال: کذبت ولکنک تعلمت لیقال: عالم وقرأت القرآن لیقال: قاریء فقد قیل، ثم أمر به فسحب علی وجهه حتی ألقی فی النار، ورجل وسّع الله علیه وأعطاه من أصناف المال، فأتی به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحبّ أن ینفق فیها لک، قال: کذبت ولکنک فعلت لیقال: جواد، وقد قیل، ثم أمر به فسحب علی وجهه، حتی ألقی فی النار»**[[203]](#footnote-203): «همانا اولين كسي كه در روز قيامت، عليه او حكم مي‎شود، مردي است كه شهيد شده است. وي آورده مي‎شود. از وي خواسته مي‎شود كه نعمتش را بر زبان آورد او نعمتش را تعريف مي‎كند. خدا مي‎فرمايد: در قبال اين نعمت چه كار كردي؟ او مي‎گويد: به خاطر تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدم. خدا مي‎فرمايد: دروغ مي‎گويي، بلكه تو جنگيدي تا اينكه بگويند، فلاني انسان باجرأت و باشهامتي است، چنين هم گفته شد. سپس دستور داده مي‎شود كه روي چهره‎اش كشيده شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي‎شود و مردي كه علم ديني ياد گرفته و آن را به ديگران ياد داده و قرآن خوانده، آورده مي‎شود. از او خواسته مي‎شود كه نعمت هايش را بر زبان آورد، او نعمت‎هايش را بر زبان مي‎آورد. خدا مي‎فرمايد: [در برابر اين نعمت] چه كار كردي؟ مي‎گويد: به خاطر تو علم ديني را ياد گرفتم و آن را به ديگران ياد دادم و قرآن خواندم. خدا مي‎فرمايد: دروغ مي‎گويي، ولي تو علم ديني را بدين خاطر ياد گرفتي تا مردم بگويند: فلاني عالم است، و قرآن خواندي تا بگويند: فلاني قاري است، چنين هم گفته شد. سپس دستور داده مي‎شود كه روي چهره‎اش كشيده شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي‎شود. و مردي كه خداوند اموال و دارائي را به او عطا كرده، آورده مي‎شود. از او خواسته مي‎شود كه از نعمت‎هايش سخن گويد. او نعمت‎هايش را بر زبان مي‎آورد. آنگاه خدا مي‎فرمايد: [در قبال اين نعمت ها] چه كار كردي؟ مي‎گويد: هيچ راهي را كه دوست داري كه در آن انفاق شود، رها نكردم مگر اينكه براي تو در آن راه انفاق كردم. خدا مي‎فرمايد: دروغ مي‎گويي، بلكه تو اين كار را كردي تا مردم بگويند: فلاني انسان بخشنده و سخاوتمندي است. چنين هم گفته شد. سپس دستور داده مي شود كه روي چهره‎اش كشيده ‎شود تا اينكه در آتش جهنم انداخته مي‎شود».

شرط دوّم در قبول عبادت، اين است كه عبادت مطابق شريعت باشد

ادله قرآني در اين زمينه زيادند؛ از جمله مي‎توان به آيات زير اشاره كرد:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (الأنعام: ١٥٣) «‏اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو جهان مي‌گردد. پس) از آن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كرده‌ام) پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي‌سازد. اينها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي‌كند تا پرهيزگار شويد (و از مخالفت با آنها بپرهيزيد).»

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (المائده: ٣) «‏امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم. امّا كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود (از محرّمات سابق چيزي بخورد تا هلاك نشود) و متمايل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنين كند، مانعي ندارد) چرا كه خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر مي‌كند و براي او مقدار نياز را مباح مي‌نمايد).‏»

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (النساء: ١٢٥) «‏آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ابراهيم پيروي كند كه مخلص و حقّ‌جو بود (و وحدت ديني مسلمانان و يهوديان و مسيحيان در او به هم مي‌رسد) و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است (و با خليل ناميدن او افتخارش بخشيده است).‏»

ادله‎ي سنت هم، در اين زمينه زيادند كه به برخي از آنها اشاره مي‎شود:

* پيامبر مي‎فرمايد: «**تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله»**[[204]](#footnote-204): «در ميان شما دو چيز را به جا گذاشتم كه تا زماني كه به آن دو چنگ مي‎زنيد، هرگز گمراه نمي‎شويد، آن دو چيز عبارتند از: كتاب خدا و سنت پيامبر».
* آن حضرت مي‎فرمايند: «**من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردّ**»[[205]](#footnote-205):«هر كس در كار ما چيزي را ابداع كند كه از آن نيست، آن كار درست نيست و مردود است [و از او پذيرفته نمي‎شود]».
* در جاي ديگري مي‎فرمايد**: «لقد تركتم علي مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك**»[[206]](#footnote-206): «شما را بر راه روشني كه شب آن مثل روزش روشن است، رها كردم و جز انسان هلاك شده، كسي از آن منحرف نمي‎شود».
* از مطرف بن عبدالله روايت است كه گويد: از مالك بن انس شنيدم كه موقعي كه منحرفان در دين پيش او نام برده شدند، مي‎گفت: عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه گفت: رسول خدا سنتي را پايه گذاري كرد و خلفاي راشدين پس از او سنتي را پايه گذاري كردند. عمل به اين سنت اتباع و پيروي از كتاب خدا و تكميل كردن طاعت خداي عزّ وجل و مايه‎ي قوت و نيرو بخشيدن به دين خدا مي‎باشد. كسي حق ندارد، اين سنت را تغيير دهد و آن را دگرگون نمايد و نبايد در چيزي كه خلاف اين سنت است، اظهار نظر كرد. هر كس به آن هدايت جويد، هدايت يافته و هر كس از آن كمك و ياري جويد، مورد ياري قرار مي‎گيرد، و هر كس آن را رها كند و از غير راه مؤمنان پيروي نمايد، خداوند متعال او را به همان سو كه رو كرده بر مي‎گرداند و به دوزخش مي‎كشاند كه بد سرانجامي است.[[207]](#footnote-207)
* از فضيل بن عياض روايت شده كه او آيه‎ي: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (الملك: ٢) «‏تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است.» را تلاوت كرد و گفت: يعني خالص‎ترين و درست‎ترين عمل. گفتند: اي ابوعلي! خالص‎ترين و درست‎ترين عمل چيست؟ گفت: اگر عمل، خالص باشد ولي درست و مطابق شريعت نباشد، پذيرفته نمي‎شود و اگر درست و مطابق شريعت باشد ولي خالص نباشد، باز پذيرفته نمي‎شود. حتماً بايد هم خالص براي خدا و هم درست و مطابق شريعت باشد تا اينكه پذيرفته شود. عمل خالص در صورتي است كه فقط براي خداي عزوجل باشد و عمل درست در صورتي است كه مطابق سنت پيامبر باشد.[[208]](#footnote-208)

پس از ذكر دو شرط عبادت مقبول از نظر خدا، روشن مي‎گردد كه دين اسلام بر اساس دو اصل بنا شده است:

1. تنها خدا را بپرستيم، خدايي كه يكتاست و شريكي ندارد.
2. او را مطابق آنچه كه در دين تشريع فرموده، بپرستيم، و آن چيزي است كه فرستادگان خدا بدان امر شده‎اند.[[209]](#footnote-209)

هدف از آفرينش انسان و مقرر نمودن مرگ و حيات براي انسان، در اين آيه واضح است: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (الملك: ٢) «‏ همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است.» نيكوترين عمل، در بردارنده‎ي دو چيز است، آن گونه كه فضيل بن عياض رحمه الله تفسير كرده كه گفت يعني: خالص‎ترين و درست‎ترين عمل.[[210]](#footnote-210)

خالص‎ترين عمل، همان معناي عبارت**: «لا إله إلا الله»** است و درست‎ترين عمل همان معناي عبارت: «**محمد رسول الله**» مي‎باشد. و همان چيزي است كه سوره‎ي فاتحه (ام القرآن) بدان اشاره دارد، آنجا كه مي‎فرمايد: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (الفاتحه: ٦ - ٧) «‏ما را به راه راست راهنمائي فرما. ‏راه كساني كه بدانان نعمت داده‌اي‌ ؛ نه راه آنان كه بر ايشان خشم‌گرفته‌اي، و نه راه گمراهان و سرگشتگان.‏» كساني كه خداوند نعمت هدايت خويش را به آنان ارزاني داشته، پيامبران، صديقان، شهداء، و صالحان مي‎باشند كه از جمله آنان پيامبر گرامي و يارانش رضي الله عنهم و كساني هستند كه بر راه مستقيم حركت كرده‎اند. راه مستقيم يعني راهي كه انسان را به هدف مي‎رساند. راه مستقيم، راه ميانه در بين افراط و تفريط است.[[211]](#footnote-211)

چهارم- حقيقت عبادت

دايره‎ي عبادتي كه خداوند انسان را براي آن آفريده و آن را هدف زندگي اش و وظيفه‎اش در زمين قرار داده، دايره‎ي پهناور و گسترده اي است كه تمامي شؤون و امور انسان را شامل مي‎شود و همه‎ي زندگاني اش را در بر مي‎گيرد و تمام تلاش ها و گفتار و كردار و حالات و عواطف و احساساتش را فرا مي‎گيرد.[[212]](#footnote-212) قبلاً در تعريف عبادت گفتيم كه عبادت، اسمي جامع است براي تمامي آنچه كه خدا دوست دارد و بدان راضي است، اعم از گفتار و كردار باطني و ظاهري. امكان ندارد كه چيزي از تلاش ‎ها و كردار انسان از عبادت خارج شود، خواه اين تلاش‎ها و كردار در عبادات محض باشد و خواه در معاملات مشروع، يا در عاداتي كه انسان بر انجام آنها سرشته شده است. هر چند بايد اشاره كنيم كه اصل عبادات محض، منع انجام آنهاست تا اينكه دليلي وارد شود كه بر مشروعيت آن عمل دلالت كند، و اصل در عادات، عفو و اباحه است تا اينكه دليلي بيايد كه بر منع آن عمل دلالت كند. اين مطلب بر اين اساس است كه تصرفات بندگان اعم از گفتار و كردار، دو نوع اند:

1. عباداتي كه دين انسان به وسيله‎ي آنها اصلاح می شود.
2. عباداتي كه انسانها در امور دنيوي‎شان بدانها نياز دارند. پس با استقراء اصول شريعت مي‎دانيم كه عباداتي كه خدا واجبش كرده يا آن را دوست داشته، امر به آنها فقط از طريق شرع ثابت مي‎شود.

اما عادات، اموري هستند كه مردم در امور دنيوي‎شان بدان عادت كرده و بدان نياز دارند، و اصل در آنها، عدم منع است، چيزي از آن منع نمي‎شود مگر اينكه خداوند سبحان آن را منع كرده باشد؛ چون امر و نهي در اينجا، شرع و دستور خداست، و عبادت هم حتماً بايد بدان امر شود.[[213]](#footnote-213) پس تا زماني كه ثابت نشود كه به اين عبادت امر شده، چگونه حكم مي‎شود كه آن عبادت است؟ و تا زماني كه ثابت نشود كه از عبادتي نهي شده، چگونه حكم مي‎شود كه آن عمل ممنوع است؟ و اصل در عادات، عفو و عدم منع است و چيزي از آن منع نمي‎شود مگر آنچه كه خدا آن را حرام نموده باشد.[[214]](#footnote-214) اين تقسيم در حظر و اباحه، چيزي از افعال عادي انسان را از دايره‎ي عبادت براي خدا خارج نمي‎كند، ولي درجه‎ي عبادت محض و درجه‎ي عادتي كه با عبادت در هم آميخته فرق دارد. عادت به وسيله‎ي نيت و قصد به عبادت تبديل مي‎شود؛ چون امور مباح به خاطر نيت و قصد خوب، بدان اجر و پاداش تعلق مي‎گيرد در صورتي كه وسايلي براي مقاصد و اهداف واجب يا مندوب يا تكميل كننده‎ي چيزي از آنها باشند.[[215]](#footnote-215) نووي در شرح حديث: **«وفي بضع أحدكم صدقة**»[[216]](#footnote-216) مي‎گويد: در اين حديث اين دليل وجود دارد كه امور مباح به وسيله‎ي نيت درست، به طاعات تبديل مي‎شوند.[[217]](#footnote-217) از اينجا روشن مي‎گردد كه دين همه‎اش در عبادت داخل مي‎شود و دين که منهج خداست، آمده تا تمام حيات را گسترش دهد و تمامي امور زندگي از آداب خوردن و نوشيدن و قضاي حاجت گرفته تا حكومت داري و سياست مالي و امور معاملات و عقوبات، و اصول روابط خارجي حكومت در صلح و جنگ، را تنظيم كند.

شعاير تعبدي از قبيل نماز و روزه و زكات، اهميت و جايگاه خود را دارند ولي همه‎ي عبادات نيستند، بلكه بخشي از عبادتي هستند كه خدا آن را مي‎خواهد.

مقتضاي عبادتي كه از انسان خواسته شده، اين است كه مسلمان، اقوال و كردار و تصرفات و رفتار و روابطش با مردم، مطابق منهج‎ها و روش‎هايي باشد كه شريعت اسلامي آنها را آورده است. مسلمان باید آن را به عنوان فرمانبرداري خدا و تسليم شدن به اوامرش انجام دهد.[[218]](#footnote-218)

دليل اينكه عبادت، مفهومي شامل و فراگير و همه جانبه است، قرآن و سنت و عمل صحابهش مي‎باشد. در قرآن كريم، خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣) «‏بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي‌كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي‌كوشم و در اين راه مي‌ميرم، تا حياتم ذخيره مماتم شود) ‏ خدا را هيچ شريكي نيست، و به همين دستور داده شده‌ام، و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود، و مخلص‌ترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا) هستم.‏».

در سنت، مي‎توان به اين فرمايش پيامبر اشاره كرد كه مي‎فرمايد: **«إن المسلم إذا أنفق علي أهله نفقة، وهو يحتسبها كانت له صدقة**»[[219]](#footnote-219): «مسلمان وقتي مخارج زندگي خانواده‎اش را تأمين مي‎كند، و به خاطر رضاي خدا اين كار را مي‎كند، برايش صدقه محسوب مي‎شود».

همچنين آن حضرت مي‎فرمايند: «**دخلت امرأة النار في هرّة، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتي ماتت**»[[220]](#footnote-220): «زني به خاطر يك گربه داخل جهنم شد. او گربه را بست و به آن غذا نداد، و آن را آزاد نكرد که از گياهان زمين ‎بخورد تا اينكه مُرد».

راجع به استدلال بر عام بودن عبادت و شموليت و فراگير بودن آن براي زندگي انسان از نظر صحابه، بايد گفت: در داستان فرستادن ابوموسي و معاذ به يمن آمده كه در آخر داستان، ابوموسي به معاذ گفت: اي معاذ! چگونه قرآن را تلاوت مي‎كني؟ معاذ گفت: اول شب مي‎خوابم، پس از خواب برمي‎خيزم در حالي كه دو جزء از شب را سپري كرده‎ام. آنگاه از قرآن آن اندازه كه خدا برايم مقرر نموده، مي‎خوانم، پس خواب و برخاستن را به خاطر رضاي خدا انجام مي‎دهم.[[221]](#footnote-221) در سخنان معاذ رضي الله عنه اين دليل وجود دارد كه امور مباح به وسيله‎ي قصد و نيت، به انجام دهنده‎ي آنها پاداش داده مي‎شود.

پنجم – انواع عبادت

انواع عبادت زيادند. به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1- دعا

در لغت به معناي رغبت به سوي خدا مي‎باشد و در نصوص قرآن و سنت به معناي عبادت آمده است؛ خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (غافر: ٦٠) «پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا (دعاي) شما را بپذيرم! کساني که از عبادت من تکبر مي‌ورزند به زودي با ذلت وارد دوزخ مي‌شوند!‏»

در جاي ديگري مي فرمايد: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (غافر: ٥٤) «‏(كتابي كه) راهنما و اندرزگوي خردمندان بود.»

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (البقره: ١٨٦) «‏و هنگامي كه بندگانم از تو درباره من بپرسند (كه من نزديكم يا دور. بگو :) من نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ مي‌گويم (و نياز او را برآورده مي‌سازم). پس آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زكات) بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه يابند (و با نور ايمان به مقصد برسند). ‏».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ (الأعراف: ٥٥ - ٥٦) «‏ پروردگارِ خود را فروتنانه و پنهاني به كمك بخواهيد (و در دعا با بلندگرداندن صدا يا درخواست چيز ناروا از حدّ اعتدال تجاوز مكنيد كه) او تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد. ‏ در زمين بعد از اصلاح آن (توسّط خدا يا بر دست انبياء علي‌الخصوص محمّد مصطفي) فساد و تباهي مكنيد. و خدا را بيمناكانه و اميدوارانه به فرياد خوانيد ؛ (بيم از عدم پذيرش، و اميد به رحمتش). بيگمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است. (پس نيكوكار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود). ‏ ‏». خداوند بلند مرتبه در آيه‎ي ديگري فرموده اند: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (الشعراء: ٢١٣) «‏ بجز خدا معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مكن، كه (اگر چنين كني) از زمره عذاب شوندگان خواهي بود. ‏» از جمله اسباب قبول دعا اينها هستند:

* غذاي حلال.
* نبايد اجابت دعا را كُند شمرد.
* انسان با حالت گناه و قطع رابطه‎ي خويشاوندي دعا نكند.
* امر به معروف و نهي از منكر.
* جزم در دعا.
* حضور قلب و سلامت قلب از غفلت.
* خشوع.
* دوري از گناهان.
* اخلاص در دعا براي خداي عزوجل.[[222]](#footnote-222)

مي توان دعا را با توسل مشروعي همراه ساخت؛ مانند توسل به نام هاي نيكوي خدا يا توسل به صفتي از صفات والاي پروردگار يا اينكه بنده به وسيله‎ي اعمال صالح‎اش كه اميد قبول آن را نزد خدا دارد، به سوي خدا متوسل شود. يا اينكه انسان از كسي که به گمانش فرد صالحي است، درخواست دعا كند، يا به صالحان متوسل شود به شرطي كه زنده باشند. دانشمندان اسلامي از انواع توسل مشورع سخن گفته‎اند كه انواع توسل مشروع عبارتند از:

الف- توسل به نام‎هاي نيكوي خدا ياصفتي از صفات والاي او

دليل اين نوع توسل، اين آيه است: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (الأعراف: ١٨٠) «‏ خدا داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت مي‌نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد، و به ترك كساني بگوئيد كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي‌يازند (و واژه‌هائي به كار مي‌برند كه از نظر لفظ يا معني، منافي ذات يا صفات خدا است)، آنان كيفر كار خود را خواهند ديد.‏» انسان مسلمان در دعايش مي‎گويد: «**اللهم إنّي** **أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير أن تعافيني**»: «خدايا، من از تو به خاطر اينكه بخشاينده‎ي مهربان، آگاه و باخبر هستي، مي‎خواهم كه مرا سلامت دهي». يا مي‎گويد**:«أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني، وتغفر لي**»[[223]](#footnote-223):«به وسيله‎ي رحمت‎ات كه هر چيزي را در بر گرفته، از تو مي‎خواهم كه به من رحم كني و مرا ببخشايي».

چون خداوند مي فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (الأعراف: ١٨٠) «خدا داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت مي‌نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد ،» يعني خدا را با توسل به نام‎هاي نيكويش بخوانيد. بدون شك صفات والاي خدا در اين امر داخل مي‎شود؛ چون نام‎هاي نيكوي خدا، صفات او هستند كه مخصوص خدا مي باشند.[[224]](#footnote-224)همچنين از ديگر ادله اين نوع توسل، دعاي سليمان عليه السلام مي‎باشد كه گفت: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (النمل: ١٩) «‏سليمان از سخن آن مورچه تبسّم كرد و خنديد و گفت: پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي، و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي (و من بدانها رستگار باشم)، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته‌ات گردان.»

ب- توسل به اعمال صالح

اعمالي كه انسان بنده آنها را انجام داده است. مثل اينكه به وسيله‎ي ايمان به خدا و طاعت و عبادت او و پيروي از پيامبرش و محبت او، به سوي خدا توسل جويد. از جمله ادله‎ي اين نوع، همين آيه است: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (آل عمران: ١٩٣) «پروردگارا! ما از منادي (بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالّله) شنيديم كه (مردم را) به ايمان به پروردگارشان مي‌خواند و ما ايمان آورديم (و نداي او را لبّيك گفتيم. اكنون كه چنين است) پروردگارا! گناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان و (در مسير ايشان) بميران. ‏».

بنده مي‎تواند بگويد: خدايا، به خاطر ايمانم به تو، يا به خاطر محبتم‎ام براي تو، يا به خاطر پيروي‎ام از پيامبرت، مرا ببخشاي. يا بگويد: من به وسيله‎ي محبت‎ام به محمد و ايمانم به تو از تو مي‎خواهم كه برايم گشايش حاصل نمايي. همچنين دعا كننده مي‎تواند عمل صالحي را نام ببرد، ترسي كه از خدا داشته، پرهيزكاري خدا، ترجيح رضاي خدا بر هر چيزي، و فرمانبرداري خدا را نام ببرد و سپس در دعايش به وسيله‎ي اين عمل صالح به سوي خدا توسل جويد تا به قبول و اجابت دعايش اميدوارتر باشد.[[225]](#footnote-225)

ج- توسل به دعاي انسان‎هاي صالح كه زنده‎اند

بدين صورت كه مسلمان از برادر ديني اش كه زنده و حاضر است، بخواهد كه برايش دعا كند. اين نوع توسل مشروع است؛ چون از برخي از صحابه همراه پيامبر ثابت شده است. برخي از آنان پيش آن حضرت مي‎آمدند و از او مي‎خواستند كه براي آنان و براي عموم مسلمانان دعا كند. از جمله در صحيحين از انس بن مالك رضي الله عنه روايت است كه يك نفر عرب باديه نشين در روز جمعه در حالي كه پيامبر خطبه خواند، بلند شد و گفت: اي رسول خدا، مال از بين رفت و زن و فرزندان گرسنه شدند، پس از خدا برايمان دعا كن. آن حضرت دستانش را بلند كرد- و در آسمان، ابرها را نمي‎ديديم- سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، پيامبر دستانش را پايين ننهاد تا اينكه ابرها همچون كوه‎ها هجوم آوردند و سپس پيامبر از منبر پايين نيامد تا اينكه باران را ديدم كه از ريش مبارك آن حضرت قطره قطره پايين مي‎آمد..[[226]](#footnote-226) تا آخر حديث.

همچنين صحابه رضي الله عنهم به دعاي عباس رضي الله عنه متوسل شدند. اين جريان در صحيح بخاري از طريق روايت انس رضي الله عنه آمده كه عمر بن خطاب رضي الله عنه موقع خشكسالي با توسل به عباس بن عبدالمطلب طلب باران كرد و گفت: خدايا، اگر ما را به وسيله‎ي پيامبرمان به سوي تو متوسل مي‎شديم، برايمان باران نازل مي كردي، و اينك ما به [دعاي] عموي پيامبرمان توسل مي‎كنيم، پس برايمان باران بفرست. راوي گويد: پس باران برايشان فرود مي‎آمد.[[227]](#footnote-227)

منظور از عبارت: «ما به عموي پيامبرمان توسل مي‎كنيم»، اين است كه ما به دعاي او توسل مي‎كنيم.

اين سه نوع توسل، همه‎شان مشروع‎اند، چون نصوص شرعي بر آنها دلالت دارند. غير از اين سه نوع توسل، هيچ اصل و اساسي ندارد و دليلي بر مشروعيت‎اش وجود ندارد پس انسان مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد.[[228]](#footnote-228)

2- نذر

نذر به معناي ملتزم شدن به قربتي كه در شريعت بر انسان لازم نيست با لفظي كه اين التزام را برساند، مي‎باشد؛ مانند اينكه بگويد: براي خدا بر من لازم باشد كه سه روز روزه گيرم.[[229]](#footnote-229)

حكم نذر كراهت است بلكه برخي از علماء آن را حرام دانسته‎اند، به خاطر اينكه مسلمان نمي تواند برخي از چيزهايي كه ممكن است از وفاي به آن ناتوان باشد، تحمل نمايد. ولي هرگاه مسلمان نذري كرد، وفاي به آن به خاطر اين نذر، بر او واجب است و آن هم در مواردي است كه معصيت و نافرماني خدا نباشد. پس اين نذر، به گردنش مي افتد و دَيني بر گردن اوست تا اينكه آن را وفا نمايد.[[230]](#footnote-230)

* خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (البقره: ٢٧٠) «‏و هر هزينه‌اي را كه (در راه خير يا شر) متحمّل مي‌شويد، يا هر نذري را كه (در راه طاعت يا معصيت) به گردن مي‌گيريد، بيگمان خداوند آن را مي‌داند، و ستمگران را ياوري نيست. ‏»
* در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (الحج: ٢٩) «‏بعد از آن بايد آلودگيها (و چرك و كثافت، و زوائد بدن همچون مو و ناخن) را از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش (اگر نذر كرده‌اند) وفا كنند، و خانه قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند.‏» پيامبر مي‎فرمايد:**«مَن نذر أن يطيع الله فليطعه ومَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه**»[[231]](#footnote-231): «هر كس نذر كند كه خدا را اطاعت نمايد، بايد او را اطاعت كند و هر كسي نذر كند كه نافرماني خدا را بكند، او را نافرماني نكند».

و از جمله شرایط نذر

الف- نذر بايد در طاعت خدا باشد: چون پيامبر مي‎فرمايد: **«لا نذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم**»[[232]](#footnote-232) : «در معصيت و نافرماني خدا و در قطع پيوند خويشاوندي، هيچ نذري نيست».

ب- از چيزهايي باشد كه در حد توان انسان است: از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه گويد: وقتي پيامبر خطبه مي‎خواند، ناگهان مردي را مشاهده کرد ایستاده است و نمی نشیند، علت را از او سؤال كرد. حاضرين گفتند: ابواسرائيل، نذر كرده كه ایستاده باشد شود و ننشيند و در سايه قرار نگيرد و سخن نگويد و روزه گيرد. پيامبر فرمود: «**مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه**»[[233]](#footnote-233) :«به او بگو كه سخن بگويد و در سايه قرار گيرد و بنشيند و روزه‎اش را ادامه دهد».

ج- نذر بايد در اموري باشد كه در ملكيت انسان قرار گيرد؛ پيامبر مي‎فرمايند: **«لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم**»[[234]](#footnote-234): «نذري كه در معصيت خداست و در مواردي است كه در ملكيت آدمي قرار نمي‎گيرد، بدان وفا نمي‎شود».

د- نذر كننده معتقد نباشد كه نذر در حصول يا عدم حصول چيزي تأثير دارد؛ رسول خدا مي‎فرمايد: «**إن النذر لا يقدم شئياً ولا يؤخره وإنّما يستخرج بالنذر من البخيل**»[[235]](#footnote-235): «همانا نذر چيزي را پس و پيش نمي‎اندازد، بلكه به وسيله‎ي نذر چيزي از دست انسان بخيل بيرون آورده مي‎شود».

وقتي نذر براي خداي متعال، عبادت و نوعي از انواع تقرب به خداست، انجام دادن آن براي غير خدا، شرك اكبر است كه انسان را از دايره ي دين خارج مي‎سازد و آتش جهنم را براي نذر كننده‎ي آن، موجب مي‎شود؛ چون هر چيزي كه عبادت است، در هيچ حالي جايز نيست براي غير خدا انجام داده شود. حقيقتاً جاي بسي تأسف است كه مي‎بينيم امثال چنين عبادتهايي براي غير خداي متعال انجام داده مي شوند.[[236]](#footnote-236) و اين جهل عظيمي نسبت به اسلام است و هيچ راه درماني ندارد جز نشر علم ديني و احياي ايمان به خداي عزّ وجل در دل‎ها.

3- ذبح

معناي شرعي ذبح: هر حيواني كه به عنوان قرباني يا عقيقه و غير آن براي خداوند متعال و به قصد تعبد براي خدا و تقرب جستن به او، سربريده مي‎شود.[[237]](#footnote-237)خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (الكوثر: ١ - ٢) «‏ما به تو خير و خوبي بي‌نهايت فراواني را عطاء كرده‌ايم (كه نبوّت و دين حق و هدايت، و هر آن چيزي است كه سعادت دو جهان را به همراه دارد). ‏‏حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن.» يعني نماز و ذبح‎ات را براي خدا خالص گردان.[[238]](#footnote-238)در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣) «‏بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي‌كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي‌كوشم و در اين راه مي‌ميرم، تا حياتم ذخيره مماتم شود). ‏‏خدا را هيچ شريكي نيست، و به همين دستور داده شده‌ام، و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود، و مخلص‌ترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا) هستم». «نسك» در اين آيه به معناي ذبح است.[[239]](#footnote-239)از علي بن ابي طالب رضي الله عنه روايت است كه گويد: رسول خدا چهار چيز را به من گفت: «**لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوي محدثاً، ولعن الله من غيَّر منار الأرض»**[[240]](#footnote-240): «لعنت خدا بر كسي كه براي غير خدا ذبح مي‎كند، نفرين خدا بر كسي كه پدر و مادرش را نفرين مي‎نمايد، نفرين خدا بر كسي كه بدعت گذاري را پناه مي‎دهد، و نفرين خدا بر كسي كه نشانه هايي كه در زمين برپا مي شود، را تغيير مي‎دهد».

نفرين پدر و مادر از گناهان كبيره است. منظور ذبح براي غير خدا، اين است كه با نام غير خدا، ذبح شود؛ مانند كسي كه براي بت يا براي صليب، يا براي موسي يا براي عيسي، و يا براي كعبه و مانند آن ذبح مي‎كند. همه اينها حرام است و اين ذبيحه حلال نيست، خواه ذبح كننده مسلمان باشد و خواه نصراني يا يهودي.[[241]](#footnote-241)

همانا ذبح، قربت و عبادتي است كه به وسيله‎ي آن به خداي متعال تقرب جسته مي شود و خداوند به وسيله‎ي آن مورد پرستش قرار مي گيرد. به همين خاطر واجب است كه فقط براي خداي متعال نذر شود.

4-توكل

به معناي ثقه و اعتماد به آنچه كه نزد خداست و نااميدي از آنچه كه در دستان مردم است.

بعضي گفته‎اند: توكل به معناي اعتماد و تكيه‎ي قلب بر خدا و اطمينان به او، و اينكه خدا برايش بس است.[[242]](#footnote-242)

توكل، عبادت است و بايد فقط براي خدا صرف شود تا اينكه توحيد بنده كامل شود و از شائبه‎هاي شرك و پليدی‎هاي جاهليت خالي شود. و خداوند سبحان به ما دستور داده كه فقط به او توكل كنيم و به غير او توكل نكنيم؛ به عنوان مثال در آيات زير مي‎فرمايد:

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (الفرقان: ٥٨) «‏و (در همه امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي‌ميرد، و حمد و ثناي او را به جاي آور (و بدان تو عهده دار ايمان يا كفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي‌پايد) و همين كافي است كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است (و هيچ گونه گناهي از ديد او مخفي نمي‌ماند).»

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (هود: ٥٦) «‏من بر خدا تكيه كرده‌ام كه پروردگار من و پروردگار شما است. هيچ جنبنده‌اي (اعم از انسان و غيرانسان) نيست مگر اين كه خدا بر او تسلّط دارد (و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چرا بايد از شما ترسيد؟! بدانيد كه قدرت خداي من در طريق حق و عدل جاري مي‌گردد، زيرا) بيگمان خداي من بر صراط مستقيم (كه جاده عدل و داد است) قرار دارد (و كاري برخلاف حكمت و صواب انجام نمي‌دهد).»

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠) «‏و بر خداي چيره و مهربان توكّل كن. ‏‏آن خدائي كه تو را مي‌بيند بدان گاه كه (براي نماز تهجّد) برمي‌خيزي. ‏‏و (همچنين مي‌بيند) حركت (قيام و ركوع و سجود و نشست و برخاست) تو را در ميان (صف جماعت) سجده برندگان. ‏‏چرا كه او بس شنوا و آگاه است.»

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (الأحزاب: ٤٨) «‏و از كافران و منافقان فرمانبرداري مكن، و اعتنائي به اذيّت و آزارشان نداشته باش، و بر خدا تكيه كن، و همين بس كه خدا حامي و مدافع باشد.‏»

پيامبر نيز مي‎فرمايد: **«لو أنكم تتوكلون علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً**»[[243]](#footnote-243): «اگر شما حقيقتاً به خدا توكل مي‎كرديد، قطعاً به شما روزي مي‎داد همان‎طور كه به پرنده روزي مي‎دهد كه صبح گرسنه است و شب سير مي‎شود».

5- استعانت

به معناي درخواست ياري از خداي متعال به عنوان تعبد براي خدا مي‎باشد. استعانه از انواع عبادت است و به همين خاطر واجب است كه فقط از خدا كمك و ياري خواسته شود.

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (الفاتحه: ٥) «‏تنها تو را مي‌پرستيم و تنها از تو ياري مي‌طلبيم.» يعني جز تو را نمي پرستیم و جز از تو ياري نمي‎جوييم، و از هر معبودي غير از تو و از پرستش كنندگان آن، برائت و بيزاري مي‎جوييم و از هر گونه تغيير و تحول جز به وسيله‎ي تو، بيزاري مي‎جوييم. پس كسي نمي‎تواند، كسي را از نافرماني تو دور گرداند و كسي نمي‎تواند، كسي را بر طاعت تو، قوت و توان دهد جز به وسيله‎ي توفيق و ياري تو.[[244]](#footnote-244) خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (الأنبياء: ١١٢) «‏(پيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري و روگرداني مشركان از پذيرش اسلام، رو به خدا كرد و عاجزانه) گفت: پروردگارا! دادگرانه (ميان من و اينان) داوري كن (تا سرانجام، حال مؤمن و كافر يكسان نباشد. آن گاه روي سخن به مخالفان كرده و اظهار داشت:) پروردگار همه ما خداوند مهربان است و (سرتاپاي وجودمان را رحمت الهي فرا گرفته است. و در برابر) نسبتهاي ناروائي كه (درباره اسلام و در مورد ذات پاك خدا) مي‌زنيد، تنها از او كمك و ياري خواسته مي‌شود.»

در روايت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما آمده كه گويد: روزي پشت سر پيامبر بودم، فرمود: **«يا غلام إنّی أعلمک کلمات احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت علی أن ینفعوک بشیء لم ینفعوک إلا بشیء قد کتبه الله لک، وإن اجتمعوا علی أن یضروک بشیء لم یضروک إلا بشیء قد کتبه الله علیک، رفعت الأقلام وجفّت الصحف»[[245]](#footnote-245):** «اي پسر! من كلماتي را به تو ياد مي‎دهم، آنها را حفظ كن تا خدا نيز تو را حفظ كند. خدا را به ياد داشته باش، او را روبروي خویش میابی. هرگاه چيزي خواستي، از خدا بخواه و هرگاه ياري و كمكي خواستي، از خداوند ياري و كمك بخواه. بدان كه اگر تمام امت جمع شوند تا نفعي را به تو برسانند، نمي‎توانند نفعي به تو برسانند مگر نفعي كه خدا برايت مقرر نموده است، و اگر تمام امت جمع شوند تا زیانی را به تو برسانند نمي‎توانند زياني به تو برسانند مگر زياني كه خدا برايت مقرر نموده است. قلم‎ها برداشته شده و نامه‎هاي [تقديرات] خشك شده‎اند».

6- استغاثه

به معناي فريادرسي است. غوث به معناي از بين بردن سختي است. مانند استنصار كه به معناي طلب نصرت، و استعانه كه به معناي طلب یاری نمودن است. استغاثه نيز به معناي طلب غوث است. فرق ميان استغاثه و دعا در اين است كه استغاثه فقط در موارد سختي مي باشد ولي دعا عام است و در موارد سختي و غير ‎سختي مي‎باشد.[[246]](#footnote-246)پس استغاثه نوعي عبادت است كه واجب است فقط براي خدا صرف شود. بنابراين، جز به خدا از كسي فريادرسي نمي‎شود. خداي متعال در كتاب خود از استغاثه نام برده است. پس استغاثه جز براي خداي سبحان، براي كسي صرف نمي شود؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (الأنفال: ٩) «‏(اي مؤمنان! حالا كه غنائم را تقسيم مي‌كنيد و بر سر نحوه آن اختلاف مي‌ورزيد، به ياد آوريد) زماني را كه (در ميدان كارزار بدر از شدّت ناراحتي) از پروردگار خود درخواست كمك و ياري مي‌نموديد و او درخواست شما را پذيرفت (و گفت:) من شما را با يك‌هزار فرشته كمك و ياري مي‌دهم كه اين گروه هزار نفري گروههاي متعدّد ديگري را پشت سر دارند».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (النمل: ٦٢) «(آيا بتها بهترند) يا كسي كه به فرياد درمانده مي‌رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي‌كند هر گاه او را به كمك طلبد، و شما (انسانها) را (برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب) جانشين (يكديگر در) زمين مي‌سازد».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الشورى: ٢٨) «‏و او است كه باران را مي‌باراند بعد از آن كه (مردمان از بارش آن) نااميد مي‌گردند، و رحمت خود را مي‌گستراند (و دامنه باران را به اينجا و آنجا مي‌كشاند و فراگيرش مي‌گرداند).»

از جمله دعاي پيامبر اين بود: **«يا حيّ يا قيوم، يا ذالجلال والإكرام برحمتك استغيث»[[247]](#footnote-247): «**اي زنده! اي پاينده! اي صاحب جلال و اكرام! از رحمت تو طلب برطرف كردن سختي مي‎خواهم».

از ثابت بن ضحاك روايت است كه گويد: در زمان پيامبر، منافقي بود كه مؤمنان را اذيت مي‎كرد، برخي از مؤمنان گفتند: بياييد برخيزيم تا از دست اين منافق، از رسول خدا بخواهيم كه به فرياد ما برسد. پيامبر فرمود: **«أنّه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله**»[[248]](#footnote-248):«از من فريادرسي و كمك خواسته نمي‎شود بلكه فقط از خدا فريادرسي و كمك خواسته مي‎شود».

7- خشيت

به معناي خضوع و خشوع قلب و اعضا براي خداي متعال، از روي طاعت و خشوع و ترس از تهديد خداوند به عنوان عبادت براي خداي متعال می باشد.[[249]](#footnote-249)

* خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (آل عمران: ١٧٣) «‏آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان (قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضدّ شما گرد يكديگر فراهم آمده‌اند، پس از ايشان بترسيد ؛ ولي (چنين تهديد و بيمي به هراسشان نيانداخت؛ بلكه برعكس) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است.».
* در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (الأحزاب: ٣٩) «‏ (پيغمبران پيشين، يعني آن) كساني كه (برنامه‌ها و) رسالتهاي خدا را (به مردم) مي‌رساندند، و از او مي‌ترسيدند و از كسي جز خدا نمي‌ترسيدند، و همين بس كه خدا حسابگر (زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان) باشد.».
* همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (المؤمنون: ٥٧) «‏كساني كه از خوف خدا در هراس هستند».
* پيامبر مي‎فرمايند**: «... أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني**»[[250]](#footnote-250):«... اما به خدا قسم، من از همه‎ي شما بيشتر از خداوند خشيت و ترس را دارم و بيشتر براي او پرهيزكاري مي‎كنم، ولي من روزه مي‎گيرم و [برخي روزها] روزه نيستم، نماز مي‎خوانم و مي‎خوابم و با زنان ازدواج مي‎كنم. پس هر كس از سنت من روي بگرداند، از من نيست».

خشيت نوعي عبادت است كه واجب است جز براي خدا صرف نشود و صرف كردن آن براي غير خدا شرك محسوب مي‎شود كه ايمان را نقض و ويران مي‎نمايد، و هر چه ايمان بنده به پروردگارش بيشتر و خالص‎تر شود، خشيت او از خداوند بيشتر مي‎شود.[[251]](#footnote-251)

8- ترس

پريشاني و حركت قلب از به ياد آوردن كسي که از وي ترسيده مي‎شود.[[252]](#footnote-252) ترس، برترين و بزرگترين درجات دين و جامع‎ترين انواع عباداتي است كه خالص كردن آن براي خداوند متعال واجب است.[[253]](#footnote-253)

-خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (آل عمران: ١٧٥) «‏اين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خود (با پخش شايعات و سخنان بي‌اساس) مي‌ترساند، پس (از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد، بيباك و دلير باشيد و) از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان (راستين) هستيد.».

- در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (إبراهيم: ١٣ - ١٤) «‏كافران (و سردستگان زندقه و ضلال، هنگامي كه از راه دليل با انبياء برنيامدند، به زور متوسّل شدند و) به پيغمبران خود گفتند: يا به آئين ما باز مي‌گرديد يا اين كه شما را از سرزمين خود بيرون مي‌كنيم. پس پروردگارشان به آنان (كه حاملان رسالات آسماني و راهنمايان بشري بودند) پيام فرستاد كه حتماً ستمكاران (كفرپيشه چون ايشان) را (به خاطر ظلم و ستمي كه روا مي‌دارند) نابود مي‌كنيم. ‏‏ و ما شما را پس از ايشان در سرزمين (آنان) سكونت مي‌بخشيم. اين (پيروزي) از آن كساني است كه از جاه و جلال من بترسند و از تهديد من بهراسند».

- همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (الرحمن: ٤٦) «‏هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد، باغهائي (در بهشت) دارد».

- نيز مي‎فرمايد: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (النازعات: ٤٠ - ٤١) «‏و امّا آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد، و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد. ‏‏قطعاً بهشت جايگاه (او) است».

از عدي بن حاتم رضي الله عنه روايت شده كه پيامبر فرمودند: «**اتقوا النار ولو بشق تمرة**»[[254]](#footnote-254): «از خدا بترسيد هر چند به وسيله‎ي [بخشيدن] يك نصف خرما هم باشد». به نفع رساننده و زيان رساننده فقط خداست، پس جز از او كسي ديگر نبايد ترسيد.

9- محبت

خصلت محبت از بزرگترين خصال و اخلاق ايماني است؛ چون اصل و مبدأ هر فعلي است. پس فعل فقط از روي محبت و اراده انجام مي‎شود. ترك فعل نيز فقط از روي محبت و اراده صورت مي‎گيرد. به همين خاطر اساس و ريشه ي ايمان، محبت به خاطر خدا و بغض و كينه به خاطر خداست. و هر كس به خاطر خدا، كسي يا چيزي را دوست بدارد و به خاطر خدا از كسي يا چيزي بدش آيد و به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع كند، ايمان كاملي دارد.[[255]](#footnote-255)

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (البقره: ٢٤) «‏و اگر نتوانستيد كه چنين كنيد - و هرگز نخواهيد توانست‌ - پس (لازم است كه با انجام كارهاي نيكو و دوري از بديها) خود را از آتشي كه (بخشي از) افروزينه آن انسان و سنگ (اصنام) است، به دور داريد. آتشي كه براي (شكنجه) كافران آماده گشته است».

اين آيه دربردارنده‎ي تهديد سختي در خصوص مقدم نمودن محبت هر چيزي از امور دنيا بر محبت خداوند متعال و پيامبرش مي باشد و بيان مي‎دارد كه ترجيح محبت خدا و پيامبر بر هر چيز و هر كسي غير از آن دو واجب است. اين محبت مقتضي ترجيح فرمانبرداري خدا و پيامبر و پيروي از اوامرشان بر طاعت خويشاوندان و اموال و غير آنها كه خداوند در آيه‎ي مذكور از آنها نام برده و نفس مي‎خواهد آنها را مقدم نمايد، مي‎باشد[[256]](#footnote-256). ايمان است كه اين محبت را اقتضا مي‎نمايد و آن را به وجود مي‎آورد. پس هر كس مؤمن باشد، ايمانش بر او واجب مي‎نمايد كه به اين محبت خو گيرد؛ همان‎طور كه اين فرموده‎ي خداوند بر آن دلالت دارد: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (البقره: ١٦٥) «‏برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خداگونه‌هایي برمي‌گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي‌دارند، و كساني كه ايمان آورده‌اند خدا را سخت دوست مي‌دارند (و بالاتر از هر چيز بدو عشق مي‌ورزند). آنان كه ستم مي‌كنند اگر مي‌شد عذابي را مشاهده نمايند كه هنگام (رستاخيز) مي‌بينند، (مي‌فهمند كه) قدرت و عظمت همه از آن خدا است و خدا داراي عذاب سختي است‏».

قرآن كريم، علامت‎هاي محبت براي خداي متعال را بيان فرموده است. پيروي از پيامبرش و احساس تواضع و فروتني براي مؤمنان و احساس عزت عليه كافران؛ جهاد در راه خدا، نترسيدن از سرزنش هيچ سرزنش كننده‎اي و دشمني با دشمنان خدا از جمله‎ي اين علامت‎ها قرار داده است. پيروي از پيامبر، اين آيه بر آن دلالت دارد: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (آل عمران: ٣١) «‏بگو: اگر خدا را دوست مي‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است.» اين آيه، آيه‎ي محبت ناميده مي‎شود.[[257]](#footnote-257) اين آيه كريمه هر كسي را كه ادعاي محبت خدا مي‎كند و بر طريقه‎ي محمدي نيست، محكوم مي‎كند؛ چون او در واقعيت امر در ادعايش دروغگوست تا اينكه از شريعت محمدي و دين نبوي در تمامي گفتار و كردارش پيروي نمايد؛ همان‎طور كه در «الصحيح» از رسول خدا ثابت شده كه مي‎فرمايند: «**من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ**»[[258]](#footnote-258): «هر كس كاري بكند كه امر ما بر آن نباشد، آن كار مردود و غير قابل قبول است».

علامت‎هاي ديگر، اين فرموده‎ي خداوند بر آنها دلالت دارد: ﭽ 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 ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (المائده: ٥٤) «‏اي مؤمنان! هركس از شما از آئين خود بازگردد (و از ايمان به كفر گرايد، كوچكترين زياني به خدا نمي‌رساند و در آينده) خداوند جمعيّتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي‌دارد و آنان هم خدا را دوست مي‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند. در راه خدا جهاد مي‌كنند و به تلاش مي‌ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش‌كننده‌اي (در اطاعت از فرمان يزدان) هراسي به خود راه نمي‌دهند. اين هم فضل خدا است (كه كسي داراي چنين اوصافي باشد)؛ خداوند آن را به هركس كه بخواهد (به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي‌كند. و خداوند داراي فضل فراوان و (انعام بيشمار است، و از مستحقّان آن) آگاه است‏».

انواع عبادات زيادند، و اين عبادت‎هايي كه بيان شدند تنها به عنوان مثال آورده شدند. دانشمندان اسلامي انواع عبادتهايي كه جايز نيست براي غير خداوند انجام داده شوند، به اقسام زير تقسيم نموده‎اند:

* **عبادات اعتقادي:** عبادات اعتقادي اساس همه‎ي عبادتها هستند. عبادات اعتقادي اين است كه انسان بنده معتقد باشد كه تنها خداوند، پروردگار يگانه و يكتايي است كه آفرينش و امر از آن اوست، نفع و زيان به دست اوست. كسي است كه شريكي ندارد و كسي نزد او شفاعت نمي‎كند جز به اجازه‎ي او، و معبود برحقي جز او نيست.
* **عبادات قلبي:** عبادات قلبي كه جايز نيست جز براي خداي متعال باشد و صرف آنها براي غير خدا شرك است، زيادند؛ مانند ترس و اميد، رغبت و رهبت، خشوع و خشيت، محبت و زاري به درگاه خدا، توكل، خشوع و خضوع، استغاثه و... مانند آنها.
* **عبادات قولي:** مانند تلفظ كلمه‎ي توحيد؛ چون تنها اعتقاد به معناي آن كافي نيست، بلكه حتماً بايد بر زبان آورده شود. پناه بردن به خدا، طلب كمك و ياري از او، دعا، تسبيح و تمجيد خدا و تلاوت قرآن نمونه‎هاي ديگري از عبادات قولي هستند.
* **عبادات بدني:** مانند نماز، روزه، حج، ذبح، نذر و مانند آنها.
* **عبادات مالي:** مانند زكات، انواع صدقات و كفاره‎ها، قرباني و نفقه.[[259]](#footnote-259)

ششم- برترين عبادات

برترين عبادت، عمل بر اساس رضايت و خشنودي پروردگار در هر وقتي، و انجام دادن كاري كه مقتضاي آن وقت و وظيفه‎ي او در آن وقت است، مي‎باشد. پس برترين عبادت در وقت جهاد، خود جهاد است هر چند منجر به ترك اوراد و عبادت‎هاي ديگري از جمله نماز شب و روزه شود.

* بهترين كار در وقت حضور مهمان- مثلاً- ميهمان داري و به جا آوردن حق مهمان و صرف نظر كردن از عبادات مستحب مي‎باشد. همچنين است در اداي حقوق همسر و خانواده.
* بهترين و برترين عبادت در اوقات سحر، مشغول شدن به نماز و قرآن و دعا و ذكر و استغفار است.
* بهترين و برترين كار در وقت راهنمايي دانشجو و آموزش فرد جاهل، روي آوردن به تعليم و آموزش او و مشغول شدن به اين كار مي باشد.
* برترين عبادت در اوقات اذان، ترك كردن اذكاري است كه مشغول آن بوده و مشغول شدن به اجابت مؤذن مي‎باشد.
* برترين عبادت در اوقات نمازهای پنجگانه بر پا داشتن نمازها به بهترین وجه در اول وقت و ترک کارهای دیگر می باشد.
* برترين عبادت در اوقات نياز شديد فرد نيازمند به مساعدت و كمك با مقام و موقعيت و بدن و مال، مشغول شدن به مساعدتش و رسيدن به فريادش، و ترجيح دادن آن بر اوراد و خلوت براي عبادتهاي سنت ديگر مي‎باشد.
* بهترين عبادت در وقت قرائت قرآن، حضور قلب و ذهن به تدبر و فهم آن مي‎باشد تا جايي كه انسان چنين احساس نمايد كه خداوند متعال تو را با آن مورد خطاب قرار مي‎دهد. پس قلب خودت را جهت تدبر و فهم آن جمع مي‎گرداني و براي اجرای اوامرش عزم راسخ داشته باشي. جمع قلب براي اين كار بايد عظيم‎تر از جمع قلب كسي باشد كه از طرف پادشاه نامه‎اي براي او آيد.
* برترين عبادت در وقت وقوف در عرفه، تلاش در تضرع و گريه و زاري و دعاء و ذكر مي‎باشد و نبايد روزه كه انسان را براي اين اعمال ضعيف مي‎گرداند، گرفته شود.
* برترين و بهترين عبادت در ده روز اول ماه ذي الحجه، بيشتر كردن عبادت به وي‍ژه تكبير و تهليل و حمد و ستايش خداست. اين كار از جهاد غير واجب بهتر است.
* بهترين عبادت در ده روز آخر ماه رمضان، بودن در مسجد و خلوت و اعتكاف، بدون معاشرت با مردم و بدون مشغول شدن به آنان مي‎باشد. تا جايي كه اين كار از روي آوردن به آموزش علم ديني به آنان و خواندن قرآن برايشان از نظر بسياري از دانشمندان اسلامي بهتر است.[[260]](#footnote-260)
* بهترين و برترين عمل در وقت بيماري برادر ديني‎ات يا هنگام وفاتش، عيادت وي و تشييع جنازه‎اش مي‎باشد.
* بهترين عبادت در وقت نزول بلاها و وقت اذيت كردن مردم، تو را، اداي وظيفه‎ي صبر همراه با معاشرت با آنان بدون گريختن از آنان مي‎باشد؛ چون مؤمني كه با مردم معاشرت مي‎كند تا بر اذيت و آزارشان صبر كند، بهتر از مؤمني است كه با مردم معاشرت نمي‎كند و او را اذيت نمي‎نمايند.
* بهتر آن است كه در كار خير با مردم معاشرت نمود، چون اين كار از گوشه‎گيري از مردم در كار خير بهتر است. و گوشه گيري از مردم در كار شر بهتر از شریک شدن با آنان در كار شر مي باشد. حالا اگر معلوم باشد كه هرگاه او با مردم مخلوط شود، اين شر را از بين مي‎برد يا آن را كم مي‎گرداند، در اين صورت قاطي شدن با آنان بهتر از گوشه‎گيري از آنان مي‎باشد.

بنابراين، برترين و بهترين عبادت در هر وقتي، ترجيح خشنودي و رضايت خدا در آن وقت و مشغول شدن به وظيفه و تكليف و مقتضاي آن وقت مي باشد.[[261]](#footnote-261)

هفتم- حاكم گردانيدن شريعت و ارتباط آن با توحيد

1- ارتباط شريعت با توحيد عبادت

خداوند پاك در داستان يوسف ؛ و دعوت او به سوي خدا در زندان مي‎فرمايد: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (يوسف: ٤٠) «‏اين معبودهائي كه غير از خدا مي‌پرستيد، چيزي جز اسمهائي (بي‌مسمّي) نيست كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده‌ايد. خداوند حجّت و برهاني براي (خدا ناميدن) آنها نازل نكرده است (و وحي و پيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است). فرمانروائي از آن خدا است و بس. (اين، او است كه بر كائنات حكومت مي‌كند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي‌نمايد). خدا دستور داده است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي (كه ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بيشتر مردم نمي‌دانند (كه حق اين است و جز اين پوچ و ناروا است).».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ (البقره: ٢٥٦) «اجبار و اكراهي در (قبول) دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضلال مشخّص شده است، بنابراين كسي كه از طاغوت (شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد، به محكم‌ترين دستاويز درآويخته است (و او را از سقوط و هلاكت مي‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي‌شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد)».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (التوبه: ٣١) «‏(يهوديان و ترسايان علاوه از خدا،) علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته‌اند (چرا كه علماء و پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مي‌كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي‌نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي‌برند و سخنان آنان را دين مي‌دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي‌گردند. ترسايان افزون بر آن) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي‌شمارند. (در صورتي كه در همه كتابهاي آسماني و از سوي همه پيغمبران الهي) بديشان جز اين دستور داده نشده است كه: تنها خداي يگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك‌ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي‌دهند‏».

2- ارتباط شريعت با توحيد ربوبيت

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الأعراف: ٥٤) «‏پروردگار شما خداوندي است كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، سپس بر تخت (مركز فرماندهي جهان) چيره شد (و به اداره جهان هستي پرداخت). با (پرده تاريك) شب، روز را مي‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي‌آفريند و تنها او فرمان مي‌دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.».

3- ارتباط شريعت با توحيد اسماء و صفات

خداي سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (الأنعام: ١١٤) «‏(اي پيغمبر! بديشان بگو: اين داوري خدا درباره حق و حقيقت است) آيا جز خدا را (ميان خود و شما) قاضي كنم‌؟ و حال آن كه او است كه كتاب (آسماني قرآن) را براي شما نازل كرده است و (حلال و حرام و حق و باطل و هدايت و ضلالت، در آن) تفصيل و توضيح شده است. كساني كه كتاب (هاي آسماني را پيشتر) براي آنان فرستاده‌ايم مي‌دانند كه اين (قرآن) حقيقتا از سوي خدا آمده است و مشتمل بر حق است (چرا كه كتابهاي آسماني خودشان بدان بشارت داده است و تصديق‌كننده آن است). پس تو از ترديدكنندگان مباش (و پيروان تو نيز درباره حقّانيّت قرآن كمترين ترديدي به خود راه ندهند).».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (الممتحنه: ١٠) «‏اي مؤمنان! هنگامي كه زنان مؤمن به سوي شما مهاجرت كردند، ايشان را بيازمائيد - خداوند از ايمان آنان آگاه‌تر است (تا شما) - هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد، آنان را به سوي كافران برنگردانيد. اين زنان براي آن مردان، و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند. آنچه را كه همسران ايشان (به عنوان مهريه) خرج كرده‌اند، بدانان مسترد داريد. گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خود درآوريد و مهريه ايشان را بپردازيد. با زنان كافر (غير اهل كتاب) ازدواج نكنيد و همسران كافر را در همسري خود نگاه نداريد (چرا كه با كفرِ شوهر يا همسر، رابطه زوجيت به هم مي‌خورد. اگر هم همسران شما كافر شدند و به ديار كفر گريختند، از كافران) چيزي را كه (به عنوان مهريه) خرج كرده‌ايد درخواست كنيد و مردان كافر نيز چيزي را كه (به عنوان مهريه) خرج كرده‌اند درخواست كنند. اينها حكم خدا است، و خدا است كه در ميانتان فرمانروائي و داوري مي‌كند، و او آگاه كار بجا است».

در جاي ديگري فرموده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (الرعد: ٤١) «‏مگر (اين كافران مغرور و لجوج) نمي‌دانند كه ما به زمين مي‌آئيم (و) از اطراف آن مي‌كاهيم‌؟ (از سرزمين اينان مي‌كاهيم و بر سرزمين آنان مي‌افزائيم، و اقوام و تمدنها و حكومتهائي را نابود مي‌كنيم و اقوام و تمدنها و حكومتهاي ديگري را جايگزين آنها مي‌سازيم. آيا اين قانون هميشگي و ساري و جاري در همه سرزمينها و جامعه‌هاي بشري، براي بيدار شدن مردمان كافي نيست‌؟). خداوند فرمان مي‌راند و فرمانش هيچ گونه رادع و مانعي ندارد. (اصلاً چه كسي يا چه چيزي ياراي جلوگيري از اجرا فرمان او را دارد؟!) و (از آنجا كه خدا آگاه از هر چيزي و گواهان آماده و دلائل مهيّا است) او سريع‌الحساب است (و در روز قيامت نيازي به طول زمان جهت رسيدگي به حساب مردمان نيست)‏».

نيز مي‎فرمايد: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (الأنعام: ٥٧) «بگو: من بر شريعت واضحي هستم كه از سوي پروردگارم نازل شده است و شما قرآن را تكذيب مي‌كنيد (كه در برگيرنده شريعت غرّا و آشكارا است. بدانيد عذاب و كيفري) كه در (نزول و وقوع) آن شتاب مي‌ورزيد در قدرت من نيست. فرمان جز در دست خدا نيست. خدا به دنبال حق مي‌رود (و كارهايش برابر حكمت انجام مي‌شود. لذا اگر خواست عذاب واقع مي‌گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمي‌شود) و او بهترين (قاضي ميان من و شما و) جدا كننده (حق از باطل) است».

همانا از جمله اسماء پروردگارمان كه خودش را به بندگانش با آن شناسانده و در كتابش و بر زبان فرستادگان و پيامبرانش آورده، اسم«حكيم» مي‎باشد. اين اسم 94 بار در قرآن كريم آمده است. از جمله در اين آيات آمده است: ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ (البقره: ٣٢)، ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ (البقره: ١٢٩)، ﭽ ﰈ ﰉ ﭼ (الأنعام: ١٨،) ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ (النساء: ١٣٠).

همچنين خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (الأنعام: ١١٤) «(اي پيغمبر! بديشان بگو: اين داوري خدا درباره حق و حقيقت است) آيا جز خدا را (ميان خود و شما) قاضي كنم‌؟ و حال آن كه او است كه كتاب (آسماني قرآن) را براي شما نازل كرده است و (حلال و حرام و حق و باطل و هدايت و ضلالت، در آن) تفصيل و توضيح شده است.» اين دليلي است بر اينكه «حكَم» نيز اسم خداوند است.

در معناي آن، «حاكم» مي‎باشد. در پنج جاي قرآن، اين اسم با صيغه‎ي حمع آمده است؛ از جمله: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ الأعراف: ٨٧) «و او بهترينِ داوران است.»، ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (هود: ٤٥) «و تو داورترين داوران و دادگرترين دادگراني (و درد دل مرا مي‌داني. پروردگارا! لطفي و مرحمتي).» و ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (التين: ٨) «‏مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان (و داورترين داوران) نمي‌باشد؟‏».

حكيم كسي است كه اشياء را محكم و متقن مي‎گرداند و آن را در جاي خود قرار مي‎دهد؛ همان طور كه خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ (النمل: ٨٨) «ساختار خدائي است كه همه چيز را محكم و استوار (و مرتّب و منظّم) آفريده است. (خداوندي كه حساب و نظام در برنامه آفرينش او است) مسلّماً وي از كارهائي كه شما انجام مي‌دهيد بس آگاه است (و كردار نيك و بدتان را بي‌جزا و سزا نمي‌گذارد)».

پس «حكيم» كسي است كه چيزي را بنا به تقدير خود در جاي خودش قرار مي‎دهد؛ از جمله معاني حكمت، حكمت خدا در آفريده‎هايش است، و از جمله آن چيزهايي است كه در جسم و عقل و روح انسان مي‎بيني. از جمله حكمت خداوند اين است كه انسان در بهترين شكل آفريده است؛ همچنان كه مي فرمايد: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (التين: ٤) «‏ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده‌ايم.» اگر به قيافه و شكل انسان بنگري يا به نيروها و توان انسان يا به عقل و روان انسان نگاه كني، حكمت بالغ عظيم را مي‎بيني.[[262]](#footnote-262)

از جمله معاني حكمت خداوند متعال، شريعتي است كه در كتاب خود بر زبان پيامبرش نازل كرده است. به همين خاطر خداوند بلند مرتبه قرآن را به حكيم بودن توصيف مي‎كند؛ همچنان كه مي‎فرمايد: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (آل عمران: ٥٨) «بر تو مي‌خوانيم از آيات (خدا در قرآن است) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است.» در جاي ديگري مي فرمايد: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (يس: ٢) «‏سوگند به قرآن حكيم!» پس تشريعات خداوند در مقاصد و اسرار و سرانجام‎شان حكمت است.

تشريع اش حكمت، آفرينش و تقديرش حكمت است، هر چند برخي از عقل‎ها از فهم ابعاد حكمت خدا ناتوان باشند؛ چون برخي از رويدادها و شريعت ها وجود دارند كه محدوده و برد آن مشخص نمي‎شوند مگر پس از نسل‎ها و عصرها، و علم بشري پيوسته چيزي را پس از چيز ديگر كشف مي‎كند و درست نيست كه جهل يا عدم درك در وقتي يا مكاني يا به نسبت فرد يا جماعت، سبب قاتع نشدن به آنچه كه از جانب خدا آمده، باشد؛ چون خدا حاكم‎ترين حاكمان و عالم‎ترين عالمان و بهترين روزي رسانان و بهترين آفرينندگان مي‎باشد. پس حكيم كسي است كه در تدبير و برنامه‎اش، خلل و لغزش و انحرافي داخل نمي‎شود و كردار و گفتارش در جاهاي خود بر اساس حكمت و عدل و درستي و محكمي واقع مي‎شوند. پس جز محكمي كاري انجام نمي‎دهد و جز راستي سخن نمي‎گويد.[[263]](#footnote-263)

در قرآن حكيم، سخن هاي راست و متناسب و احكام صحيحي هستند كه حيات انسان و حل مشكلاتشان كه امروزه با آنها مواجه هستند بر اساس آنها صورت مي‎پذيرد؛ خواه در حوزه‎ي فكر يا اقتصاد يا سياست يا جامعه باشد. پايه‎هاي عمومي كه مردم به سوي آنها هدايت مي‎شوند، قرار داده شده است،[[264]](#footnote-264) و بدون شك اصول كلي هدايت در قرآن كريم موجود مي‎باشد؛ چون قرآن دربردارنده‎ي اصول عامي است كه حيات انسان به وسيله‎ي آنها درست مي‎شود. به همين خاطر خداوند عزوجل مي‎فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (الجمعه: ٢) «‏خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. او بديشان كتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي‌آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند».

اين دليلي است بر اينكه حكمت به معناي سنت مي‎باشد. از جمله حكمت خداوند اين است كه پيامبراني كه از ميان بشر انتخاب كرده، براي هدايت بشر فرستاده است، همچنان كه مي‎فرمايد: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (التوبه: ١٢٨) «‏بيگمان پيغمبري (محمّد نام)، از خود شما (انسانها) به سويتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي‌آيد. به شما عشق مي‌ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است. ‏».

پس خداوند سبحان برترين انسان را از ميان فرستادگان، كساني كه در علوم و عقول و فهم‎ها و درك‎ها و نيروهايشان، كمال بشري را دارند، انتخاب كرده تا از اين طريق رساندن پيام الهي تحقق يابد و حجت بر مردم اقامه شود. به همين خاطر پيامبر منزلت عظيمي دارد كه هر كسي سيرتش را بخواند، آن را مي‎داند. خداوند متعال با برانگيختن اين پيامبر بر مردم منت نهاده مي‎فرمايد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (آل عمران: ١٦٤) «‏ يقيناً خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه كه در ميانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت. (پيغمبري كه) بر آنان آيات (كتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني جهان) او را مي‌خواند، و ايشان را (از عقائد نادرست و اخلاق زشت) پاكيزه مي‌داشت و بديشان كتاب (قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن) و فرزانگي (يعني اسرار سنّت و احكام شريعت) مي‌آموخت، و آنان پيش از آن در گمراهي آشكاري (غوطه‌ور) بودند.‏».

از جمله حكمت خداي عزّ وجل اين است كه پيامبران برانگيخته و كتاب ها را به عنوان هدايت مردم و اقامه‎ي حجت نازل كرده است.[[265]](#footnote-265)

از جمله معاني حكمت خداوند اين است كه حكمت را به برخي از بندگان الهام مي‎نمايد؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (البقره: ٢٦٩) «‏فرزانگي را به هركس كه بخواهد (و شايسته بيند) مي‌دهد، و به هركس كه فرزانگي داده شود، بيگمان خير فراواني بدو داده شده است، و جز خردمندان (اين حقائق را درك نمي‌كنند و) متذكّر نمي‌گردند.‏» پس خداوند متعال حكمت را به برخي از بندگانش مي‎دهد، پس آنان مي‎دانند كه چگونه مشكلات را حل نمايند و چگونه از سختي‎ها و ناگواريها بيرون آيند و چگونه با موانع سخت و دشوار رفتار كنند و چگونه چيزها را در جاي خود قرار دهند. دنياي اسلام به شدت نيازمند مجلس حكيماني است كه تجربه‎هاي آنان را استوار گردانيده، تا اينكه امت اسلامي از خبرگي و معرفت و تجاربشان استفاده كنند و مسلمانان كار بدون بصيرت را انجام ندهند و قرباني بحران ها و سختي‎ها نشوند در حالي كه خودشان احساس نكنند.[[266]](#footnote-266)

اما«حَكَم» كسي است كه حكم و تسلط و قدرت دارد. پس چيزي بدون اجازه‎ي او روي نمي دهد و او تدبير كننده و تصرف كننده است: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (الرحمن: ٢٩) «او پيوسته دست‌اندركار كاري است.»

«حَكَم» نيز كسي است كه حق تشريع و قانونگذاري و حلال كردن و حرام كردن را دارد. پس حكم همان چيزي است كه تشريع شده و دين آن چيزي است كه امر و نهي شده است. كسي يا چيزي نمي‎تواند حكمش را به عقب اندازد و كسي يا چيزي نمي تواند قضايش را رد نمايد. پس «قدر» و «شرع» در اين آيه جمع شده‎اند: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (الأعراف: ٥٤) «آگاه باشيد که آفرينش و تدبير (جهان)، از آن او (و به فرمان او)ست!».

وقتي مي‎فرمايد: «**أحكم الحاكمين**» و «**خير الحاكمين**»، اين تأكيدي براي عدالت و رحمت و قرار دادن چيزها در جاي خودشان مي‎باشد. پس در تقدير خدا، هيچ ظلم و بي نظمي نيست و در شرع او، هيچ‎گونه تبعيضي نيست بلكه شريعت خدا، مايه ي حفظ حقوق مي‎باشد. حاكم و محكوم، مرد و زن، نيكوكار و بدكار، مسلمان و كافر، قوي و ضعيف همگي از حقوق خود برخوردارند. و در همه‎ي احوال چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح و بر همه افراد بدون استثنا، حقوق مادي و معنوي انسان‎ها را حفظ كرده است. به همين خاطر بر هر مسلماني واجب است كه كتاب خدا و سنت پيامبر را در تمام امور ريز و درشتش و در حوزه‎ي فردي و اجتماعي و خانوادگي و امور خاص و عام و در حوزه ي سياست و اقتصاد و جامعه و تبليغات و در هر چيزي، حاكم گرداند.[[267]](#footnote-267)

4- ارتباط شريعت با ايمان

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (النساء: ٥٩) «‏اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمّد مصطفي با تمسّك به سنّت او) اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد (مادام كه دادگر و حقگرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند) و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار (يعني رجوع به قرآن و سنّت) براي شما بهتر و خوش فرجام‌تر است».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النساء: ٦٠) «‏(اي پيغمبر!) آيا تعجّب نمي‌كني از كساني كه مي‌گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند (ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني، به هنگام اختلاف) مي‌خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند؟!). و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند. و اهريمن مي‌خواهد كه ايشان را بسي گمراه (و از راه حق و حقيقت بدر) كند.».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (النور: ٥١) «‏ مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! و رستگاران واقعي ايشانند.‏».

5- ارتباط شريعت با اسلام

اساس اسلام، تسليم و فرمانبرداري براي خدا به وسيله‎ي طاعت و خالص شدن و پاك شدن از شرك مي‎باشد.[[268]](#footnote-268)

خداوند بلند مرتبه مي فرمايد: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (النساء: ١٢٥) «‏آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ابراهيم پيروي كند كه مخلص و حق‌جو بود (و وحدت ديني مسلمانان و يهوديان و مسيحيان در او به هم مي‌رسد) و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است (و با خليل ناميدن او افتخارش بخشيده است).».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (آل عمران: ٨٥) «‏و كسي كه غير از (آئين و شريعت) اسلام، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي‌شود، و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود.».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (النحل: ٨٩) «(و از تو درباره عملكرد مسلمانان به قرآن و دوري گزيدنشان از آن مي‌پرسيم. قرآني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد) و ما اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرده‌ايم كه بيانگر همه‌چيز (امور دين مورد نياز مردم) و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاويدان يزدان) است.»

6- ارتباط شريعت با شهادتين

1. درباره ی شهادت لا إله إلاّ الله در مبحث ادله‎ي توحيد عبادت، مواردي آورده شد كه آن را روشن و توضيح مي‎گرداند. اما راجع به شهادت أن محمداً رسول الله، آيات زير آمده است:

-ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (النساء: ٦٥) «‏امّا، نه! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي‌آيند تا تو را در اختلافات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از داوري تو نداشته و كاملاً تسليم (قضاوت تو) باشند.»

-ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الحشر: ٧) «چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجراء كنيد، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد.»

- ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (آل عمران: ٣١ - ٣٢) «‏بگو: اگر خدا را دوست مي‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است. ‏‏بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي كنند (ايشان به خدا و پيغمبر ايمان ندارند و كافرند و) خداوند كافران را دوست نمي‌دارد.»

7- اطاعت غير خدا و روي گرداندن از خدا، كفر و شرك است

خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (الكهف: ٢٦) «و در فرماندهي و قضاوت خود كسي را انباز نمي‌گرداند».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (الأنعام: ١٢١) «اگر از آنان اطاعت كنيد بيگمان شما (مثل ايشان) مشرك خواهيد بود.».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (المائده: ٥٠) «‏آيا (آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي مي‌كنند و) جوياي حكم جاهليّت (ناشي از هوي و هوس) هستند ؟ آيا چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي‌كند؟»

اين ادله، فقط نمونه‎هايي هستند و گر نه ادله‎ي وارده در اين زمينه خيلي زيادند كه ميزان ارتباط و حاكم گردانيدن شريعت با ايمان به خداي عزّ وجل را بيان مي‎كنند.

هشتم- آثار نيك حكم به آنچه خدا نازل كرده است

1- جانشين كردن در زمين و قدرت دادن جهت برپايي حكومت اسلامي

هرگاه بندگان، دين خداي متعال را برپاي دارند و دادرسي هاي خود را در نهان و آشكار براي خدا خالص گردانند، خداوند سبحان آنان را قدرت و توان مي‎دهد تا اينكه آنان را در زمين جانشين گرداند همان‎طور كه پيشينيان آنان را در زمين جانشين كرده و به آنان قدرت و توان داده است. اين يك سنت مقرر الهي است كه در داستان‎هاي مختلفي در كتاب خدا مي بينيم.

الف- اين يوسف عليه السلام است كه اهليت آن را يافت كه خداوند او را در زمين جانشين گرداند و به او قدرت و حكومت بدهد، پس از آنكه خداوند او را مورد ابتلا و آزمايش قرار داد و او به خوبي در آزمايش الهي، موفق شد و روشن شد كه او از نيكوكاران است؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (يوسف: ٥٦) «‏(شاه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزير اقتصاد و دارائي شد) و بدين منوال يوسف را در سرزمين (مصر بالا برديم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت داديم. در آنجا هركجا كه مي‌خواست منزل مي‌گزيد (و هرگونه كه مي‌خواست دخل و تصرّف مي‌كرد. آري!) ما نعمت خود را به هركس كه بخواهيم (و شايسته بدانيم) مي‌بخشيم و پاداش نيكوكاران را ضائع نمي‌گردانيم.»

ب- موسي عليه السلام، حريص بود كه اين سنت مقرر را براي قومش آشكار گرداند وقتي آنان از زور فرعون و قومش ترسيدند. پس به آنان مي‎گويد: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (الأعراف: ١٢٨) «از خدا ياري جوئيد و شكيبائي كنيد (و بدانيد كه فرعون بنده ناتواني بيش نيست و فرمانرواي مطلق خدا است و) بيگمان خدا زمين را به كساني از بندگان خود واگذار مي‌كند كه خود بخواهد، و سرانجام (نيك و پسنديده در گير و دار جهان) از آن پرهيزگاران است (آن كساني كه مراعات سنن و اسباب مي‌دارند. از قبيل اتّحاد و اتّفاق و اعتصام به حق و اقامت عدل و صبر در برابر شدائد).». يعني سرانجام نيك به وسيله‎ي ارث زمين از آن شما خواهد بود به اين شرط كه از پرهيزكاران باشيد و آن هم به وسيله‎ي برپاي كردن شريعت و برنامه‎ي خدا در زمين مي‎باشد.[[269]](#footnote-269)

وقتي قوم موسي، سرانجام را كند شمردند و پيروزي را دور دانستند، موسي عليه السلام سنت استخلاف را به آنان گوشزد كرد: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (الأعراف: ١٢٩) «اميد است كه پروردگارتان دشمنتان را هلاك سازد و شما را در زمين جايگزين (او) گرداند تا ببيند چگونه عمل مي‌كنيد. (آيا راه صلاح يا فساد در پيش مي‌گيريد. دادگري يا ستم مي‌ورزيد. شكر نعمت به جاي مي‌آوريد يا كفران نعمت مي‌كنيد).»

سپس خداي عزّ وجل وعده‎اي را كه به آنان داده بود، برايشان وفا كرد؛ همچنان كه مي‎فرمايد: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (الأعراف: ١٣٧) «‏و ما همه جهات و نواحي پرنعمت و بركت سرزمين (مصر و شام) را به قوم مستضعف (و دربندِ زنجير ظلم و ستم، يعني بني‌اسرائيل) واگذار كرديم، و وعده نيك پروردگارت بر بني‌اسرائيل، به خاطر صبر و استقامتي كه نشان دادند، تحقّق يافت، و آنچه فرعونيان (از كاخهاي مجلّل) ساخته بودند، و آنچه از باغهاي داربست فراهم آورده بودند، درهم كوبيديم.‏»

پس از به ارث بردن زمين و جانشين شدن در آن، خداوند به وسيله‎ي قدرت و توان دادن به آنان، بر آنان منت نهاد و فرمود: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (القصص: ٥ - ٦) «‏ما مي‌خواستيم كه به ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمائيم و ايشان را پيشوايان و وارثان (حكومت و قدرت) سازيم. ‏‏ و ايشان را در سرزمين (مصر) مستقرّ گردانيم و سلطه و حكومتشان دهيم، و بر دست مستضعفان، به فرعون و هامان و لشكريانشان چيزي را بنمايانيم كه از آن در هراس بودند.»

ج- خداوند متعال به مؤمنان اين امت همان وعده‎اي را داد كه به مؤمنان قبل از آنان داده بود، مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (النور: ٥٥) «‏خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته انجام داده‌اند، وعده مي‌دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان مي‌پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي‌سازد، (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا مي‌پرستند و چيزي را انبازم نمي‌گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر شوند، آنان كاملاً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمرّدان و مرتدّان حقيقي مي‌باشند).»

پس هرگاه مردم، ايمان را محقق نمايند و به شريعت خداي رحمان گردن نهند و داوري خويش را پيش شريعت خدا ببرند، ثمره و نتيجه‎ي اين كار و اثر ماندگار آن، سراغ آنان خواهد آمد: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ (النور: ٥٥) «همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است).». پس اين مقدمات و نتايج و اعمال و آثار چيزي مي‎باشد. پس محقق نمودن داوري بردن به پيش خدا، موجب تحقق استخلاف و جانشين شدن در زمين مي‎شود و محقق نمودن حكم به شريعت خدا، انسان را به قدرت و حكومت مي‎رساند.[[270]](#footnote-270)

همانا وقايع تاريخ اسلام، اين وعده الهي به امت مبني بر پيروزي و قدرت و توان دادن در صورت بر پاي داشتن شريعت و برنامه‎ي خدا، را تصديق مي‎نمايد. پس در هيچ برهه‎اي از زمان نيست كه مسلمانان در آن برهه بر دشمنانشان پيروز شده باشند و در امور دنيوي‎شان پيشرفت كرده باشند مگر اينكه واقعيت آنان گواه بر قدرت و توان دادن قرآن كريم به آنان از نظر اعتقاد و عمل مي‎باشد.[[271]](#footnote-271)

2- امنيت و استقرار

خداوند متعال براي اهل ايمان و عمل به شريعت و حكم خدا تضمين كرده كه امنيتي كه آرزوي هميشگي‎شان بوده، در صورت استقامت و پايداري بر توحيد و دور انداختن انواع شرك، را برايشان محقق نمايد؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (الأنعام: ٨٢) «‏كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك (پرستش چيزي با خدا) نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است، و آنان راه‌يافتگان (راه حق و حقيقت) هستند.»

محقق نمودن هيچ امتي براي اخلاص در عبوديت و خالص شدن از شرك و در نتيجه احساس امنيت و استقرار، تصور نمي‎شود مگر به وسيله‎ي برپاي داشتن شريعت خداوند به طور كامل و بي هيچ نقصي. و گرنه امت‎هاي منحرف از شريعت و برنامه‎ي خدا، ترس و نگراني از تمامي جوانب آنان را احاطه كرده است؛ چون امنيت و امان از آنان سلب شده است. خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (الأعراف: ٩٧ - ١٠٠) «‏آيا مردمان اين شهرها و آباديها (كه دعوت پيغمبران را نپذيرفتند و به جاي ايمان بر كفر و معاصي افزودند، از اين) ايمن شدند كه عذاب ما شبانه به سراغ آنان رود، در حالي كه ايشان غرق در خواب باشند؟ (شگفتا كه از مكافات عمل غافل شدند). ‏‏يا اين كه مردمان اين شهرها و آباديها ايمن شدند از اين كه عذاب ما چاشتگاهان به سراغشان آيد، در حالي كه (به انجام كارهاي بي‌ارزشي مشغولند كه انگار) سرگرم بازي هستند؟ ‏‏ آيا آنان از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده‌اند؟ در حالي از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانيّت) ايمن و غافل نمي‌گردند. ‏‏ آيا براي كساني كه زمين را از صاحبان قبلي آن به ارث مي‌برند (و جانشين ديگران مي‌گردند) روشن نشده است كه اگر بخواهيم آنان را (همچون پيشينيان) به سبب گناهانشان نشانه تير بلا مي‌گردانيم و بر دلهايشان مهر مي‌نهيم تا ديگر (صداي حق را) نشنوند (و آهسته آهسته رهسپار دوزخ شوند)؟»

در زماني خداوند بر مؤمنان به وسيله‎ي امنيت و آرامش- در جايي كه احتمال ترس وجود داشت- منت نهاد، كه فرمانبردار حكم خدا و پيامبر بودند؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (الفتح: ٤) «‏خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند (و يقين و باور خويش را تقويت نمايند). لشكرهاي آسمان و زمين از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است.‏»

سكينه همان آرامش است و كساني كه خداوند بر آنان آرامش نازل كرد، صحابه رضي الله عنهم در روز حديبيه بودند؛ كساني كه دعوت خدا و پيامبرش را اجابت نمودند و به حكم خدا و رسول خدا گردن نهادند.[[272]](#footnote-272) هرگاه مردم به شريعت خدا عمل كنند و احكام او را پياده كنند، امنيت كامل در مال و آبرو و خون‎شان را تضمين كرده‎اند؛ چون هيچ حدي از حدود و هيچ دستوري از شريعت خدا نيست مگر اينكه به خاطر آن ضرورتي از ضرورات پنجگانه يعني دين و جان و عقل و آبرو و مال حفظ مي‎شود.[[273]](#footnote-273)

قوانين وضعي بشر، امنيت و استقراري را ايجاد نمي‎كنند هرگاه با تشريعات و قوانين اسلامي مطابقت نداشته باشند. دولت‎هاي گذشته و حال، جهت امنيت داخلي اموال هنگفتي را خرج مي‎كنند و مقررات زيادي را وضع مي‎نمايند و با وجود آن، يك دهم امنيت را كه ممكن است در صورت اجراي حدي از حدود خداي متعال- مثلاً- مانند حد سرقت، به دست آورند، براي مردم فراهم نمي‎كنند.[[274]](#footnote-274)

3- نصر و پيروزي

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (الحج: ٤٠ - ٤١) «و به طور مسلم خدا ياري مي‌دهد كساني را كه (با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است (و با قدرت نامحدودي كه دارد ياران خود را پيروز مي‌گرداند، و چيزي نمي‌تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده‌هايش جلوگيري نمايد). ‏(آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي‌دارند و زكات را مي‌پردازند، و امر به معروف، و نهي از منكر مي‌نمايند، و سرانجام همه كارها به خدا برمي‌گردد (و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد كرد، همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است).‏»

معنايش اين است كه كسي كه دين خدا و دوستان خدا را ياري كند و از شريعت او دفاع نمايد، قطعاًَ خداوند او را ياري مي‎كند، همان‎طور كه مهاجران و انصار را بر سران عرب و كسراهاي فارس و قيصرهاي روم ياري كرد و سرزمين و كاشانه‎ي آنان را به ارث مهاجران و انصار در آورد.[[275]](#footnote-275)

سنت خداي متعال راجع به ياري كسي كه دين اش را ياري مي‎نمايد، مقرر گرديده است؛ همچنان كه مي‎فرمايد: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (محمد: ٧) «خدا شما را ياري مي‌كند (و بر دشمنانتان پيروز مي‌گرداند) و گامهايتان را استوار مي‌دارد (و كار و بارتان را استقرار مي‌بخشد).» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (الروم: ٤٧) «پس ما از بزهكاران انتقام گرفته‌ايم (و مؤمنان را ياري كرده‌ايم) و همواره ياري مؤمنان بر ما واجب بوده است.».

به همين خاطر وضعيت امت اسلام در خصوص ياري و عزت يا عدم آن، مقياس و معیاری دقيق حكم بر ميزان تبعيت امت اسلام- اعم از سرپرستان و زيردستان- از شريعت خدا در ظاهر و باطن مي‎باشد. پس اجابت كردن شريعت، پيروزي را جلب مي‎نمايد و ياري را به همراه خود دارد و زمين را فتح مي‎نمايد.[[276]](#footnote-276)

4- عزت و شرف

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الأنبياء: ١٠) «‏ما برايتان كتابي (به نام قرآن) نازل كرده‌ايم كه وسيله بيداري و آوازه و بزرگواري شما است. آيا نمي‌فهميد (كه سود و عظمتتان در چيست‌؟!).‏» يعني شرف و عزت شما در آن است. خداوند در آخر آيه مي‎فرمايد: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الأنبياء: ١٠.) استفهام در اينجا استفهام توبيخ و سرزنش مي‎باشد. معنايش اين است: مگر نمي‎فهميد كه به وسيله‎ي چه چيزي بر ديگران برتري يافتيد؟[[277]](#footnote-277) اين امت، شرف و عزت را به دست نمي‎آورد مگر از طريق تمسك جستن به دين‎اش و عملي كردن احكام شريعت در تمامي جنبه‎هاي زندگي؛ همان‎طور كه عمر رضي الله عنه مي‎گويد: ما خوارترين قوم بوديم كه خدا جز به وسيله‎ي اسلام ما را عزت نداد. پس هر چه عزت را به وسيله‎ي غير آنچه كه خدا ما را به وسيله‎ي آن عزت داد، به دنبال عزت باشيم، خدا ما را خوار مي‎كند.[[278]](#footnote-278)پس ميان وضعيت امت اسلامي از نظر عزت و ذلت، و ميان موضع‎گيري آن در قبال تطبيق و عملي كردن شريعت از نظر رو كردن به آن و پشت كردن از آن، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. پس امت اسلامي هيچ‎گاه به وسيله‎ي غير دين خدا عزت نمي‎يابد و هيچ‎گاه جز به وسيله‎ي انحراف از دين خدا، خوار و ذليل نمي‎شود.[[279]](#footnote-279)

هر كس خواستار عزت است، به وسيله‎ي طاعت و فرمانبرداري خداي متعال عزت را به دست می آورد؛ چون منبع عزت از جانب خداست و بايد آن را از منبع‎اش درخواست كرد؛ همان‎طور كه خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ فاطر: ١٠) «کسي که خواهان عزت است (بايد از خدا بخواهد چرا که) تمام عزت براي خداست؛» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (المنافقون: ٨) «عزّت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است، و ليكن منافقان (اين را درك نمي‌كنند و) نمي‌دانند.». اين عزت همان‎طور كه براي مؤمنان گذشته بود، همين طور نيز براي مؤمنان آينده نيز مي باشد با اين شرط كه در تعظيم و بزرگداشت محارم خدا و تطبيق و عملي كردن شريعت خدا و احساس عزت به دين او، دنباله‎رو آنان باشند.[[280]](#footnote-280)

5- بركت و گوارا بودن زندگي

خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الأعراف: ٩٦) «‏اگر مردمان اين شهرها و آباديها (به خدا و انبياء) ايمان مي‌آوردند و (از كفر و معاصي) پرهيز مي‌كردند، (درگاه خيرات و) بركات آسمان و زمين را بر روي آنان مي‌گشوديم (و از بلايا و آفات به دورشان مي‌داشتيم) ولي آنان به تكذيب (پيغمبران و انكار حقائق) پرداختند و ما هم ايشان را به كيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموديم (و عبرت جهانيانشان كرديم).‏» اين آيه به مؤمناني كه شريعت خدا را اجابت نموده‎اند، هر وقت معناي ايمان و تقوا را محقق نمايند، و عده‎ي بركات را داده است. راه به سوي بركات آسمان و زمين، استجابت خدا و پيامبرش و برپاي داشتن شريعتش مي‎باشد تا اينكه به اين خواست روحي دست يابند.[[281]](#footnote-281)

6- هدايت و ثابت قدم نمودن

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (النساء: ٦٥ - ٦٦) «‏امّا، نه! به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي‌آيند تا تو را در اختلافات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از داوري تو نداشته و كاملاً تسليم (قضاوت تو) باشند. ‏‏و اگر ما (با تعيين تكليفات طاقت‌فرسائي همچون جهاد مستمر) بر آنان واجب مي‌كرديم كه (در راه خدا، خود را در معرض تلف قرار داده و) خويشتن را بكشيد، و يا اين كه (براي جهاد ترك يار و ديارتان كنيد و) از سرزمين خود بيرون رويد، اين كار را جز گروه اندكي از آنان انجام نمي‌دادند (و اطاعت فرمان نمي‌كردند). و اگر اندرزهائي را كه به آنان داده مي‌شد انجام مي‌دادند (و دستور را به كار مي‌بستند، در دنيا و آخرت) براي آنان بهتر بود و (ايمان) ايشان را پابرجاتر مي‌كرد.‏» موضوعي كه بدان توصيه مي‎شود و خير به خاطر آن وعده داده شده، حاكم گردانيدن شريعت و فرمانبرداري كامل پيامبر مي‎باشد. چون اگر مسلمانان اوامر خدا را دقيقاً انجام مي‎دادند، خداوند متعال آنان را بر حق ثابت قدم مي‎نمود، در نتيجه در امور دين‎شان دچار سختي و اضطرار نمي‎شدند.[[282]](#footnote-282)

7- رستگاري و كاميابي

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (النور: ٥١ - ٥٢) «‏مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! و رستگاران واقعي ايشانند. ‏‏و هركس از خدا و پيغمبرش پيروي كند و از خدا بترسد و از (مخالفت فرمان) او بپرهيزد، اين چنين كساني (به رضايت و محبّت خدا و نعيم بهشت و خير مطلق دست يافتگان و) به مقصود خود رسيدگانند.». اين آيه اسباب رستگاري در دنيا و آخرت را با هم جمع نموده است كه عبارتند از: طاعت خدا و پيامبر، خشيت و ترس از خدا،[[283]](#footnote-283)

8-مغفرت و پوشاندن بدي‎ها

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الممتحنه: ١٢) «‏اي پيغمبر! هنگامي كه زنان مؤمن، پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت كنند و پيمان بندند بر اين كه: چيزي را شريك خدا نسازند، و دزدي نكنند، و مرتكب زنا نشوند، و فرزندانشان را نكشند، و به دروغ فرزندي را به خود و شوهر خود نسبت ندهند كه زاده ايشان نيست، و در كار نيكي (كه آنان را بدان فرامي‌خواني) از تو نافرماني نكنند، با ايشان بيعت كن و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخواه. مسلّماً خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنين بانواني مي‌گرداند).» در اين آيه خداوند پيامبرش را امر كرده كه براي زنان مؤمن طلب مغفرت نمايد وقتي كه آنان بر سر گوش به فرمان آن حضرت و راضي شدن به حكم خدا و پيامبر با آن حضرت بيعت كنند. در حديث آمده كه خداوند نسبت به زناني كه با پيامبر بيعت كرده‎اند در صورتي كه با بيعت‎شان وفا نمايند، آمرزنده و مهربان است.[[284]](#footnote-284)

از عباده بن صامت رضي الله عنه روايت است كه رسول خدا كه اطرافش جماعتي از صحابه بودند، فرمود: **«بايعوني علي ألا تشرکوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادکم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم وأرجلکم ولا تعصوا فی معروف، فمن وفّی منکم فأجره علی الله ومن أصاب من ذلک شیئاً فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له ومن أصاب من ذلک شیئاً ثمّ ستره فهو إلی الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»**: «با من بيعت كنيد بر سر اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد و دزدي نكنيد و زنا نكنيد و فرزندان تان را به قتل نرسانيد و به همديگر تهمت زنا نزنيد و در كار پسنديده نافرماني مكنيد. هر كس از شما به اين موارد عمل و به بيعت‎اش وفا نمايد، اجرش با خداست و هر كس به يكي از اينها عمل نكند و در دنيا معاقب و مجازات شود، آن برايش كفاره محسوب مي‎شود و هر كس به يكي از اينها عمل نكند و سپس آن را بپوشاند، حسابش با خداست: اگر خواست از او در مي‎گذرد و اگر خواست او را مجازات مي‎كند». پيامبر بر سر اموري با مردان و زنان مؤمن بيعت كرد كه مضمونش، اثبات موضع‎گيري داوري بردن پيش شريعت خدا و تسليم و فرمانبرداري آن مي‎باشد. اين بيعت بر سر انجام دادن و عملي كردن ساير دستورات و برنامه‎هاي اسلام بود، و تكاليفي كه در اين بيعت ذكر نشده همچون نماز و زكات و ساير اركان دين و شعاير اسلام، به خاطر وضوح و مشهور بودن آنها مي‎باشد.

همانا حاكم گردانيدن شريعت اسلام، سبب توبه‎ي توبه‎كاران در دنيا و قبول اين توبه در آخرت به وسيله ي بخشش و پاك كردن گناهان و بدي‎ها مي‎باشد.

9-رفاقت و همراهي با پيامبران و صديقان

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (النساء: ٦٩ - ٧٠) «‏و كسي كه از خدا و پيغمبر (با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان) اطاعت كند، او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كساني خواهد بود كه (مقرّبان درگاهند و) خداوند بديشان نعمت (هدايت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است. آن مقرّباني كه او همدمشان خواهد بود، عبارتند) از پيغمبران و راستروان (و راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند) و شهيدان (يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند) و شايستگان (يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد)، و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند! ‏‏اين (منزلت بزرگي كه به مطيعان فرمان خدا و پيغمبر داده مي‌شود) موهبتي از سوي خدا (براي ايشان) است و (خداوند باخبر از اعمال بندگان است و پاداش ايشان را به بهترين وجه مي‌دهد، و براي بندگاني كه راه طاعت او مي‌پويند و رضاي وي مي‌جويند) كافي است كه خدا آگاه باشد.‏».

خداي عزّ وجل، داوري بردن پيش پيامبر را «طاعت» نام نهاده و سرانجام آن را همراهي مبارك و جايگاه گرامي در همراهي مبارك و گرامي در جوار خداي كريم قرار داده است. كسي كه حاكم گردانيدن شريعت را بر پاي مي‎دارد، حق است كه همراه اين رفاقت مبارك در فردوس اعلي صعود نمايد؛ چون پيامبران و صديقان و شهداء و صالحان، بهترين كساني اند كه خداي متعال را در ظاهر و باطن اطاعت نموده و شريعت او را برپاي داشته و او را يگانه و يكتا دانسته‎اند. پس هر كس دنباله روشان باشد، با آنان محشور مي‎شود و در فردوس اعلي از بهشت همراه اين بزرگواران خواهد بود. و اين راه بازي است براي هر كس كه در ظاهر و باطن به آنان اقتدا نمايد.[[285]](#footnote-285)

نهم- آثار بد حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده است

حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده است، آثار بد دنيوي و اخروي را دارد كه در زندگي انسان در حوزه‎ي ديني و اجتماعي و سياسي و اقتصادي ظاهر مي‎شود و بدي‎هاي آن به خوبي‎هايش سرايت مي‎كند و نشانه‎هاي آن را مخدوش مي‎نمايد و بدين صورت، زندگي به فتنه و بلا در دنيا و آخرت تبديل مي شود. از اين رو خداي عزّ وجل ما را از مخالفت با اوامر شرعي برحذر مي‎دارد مي فرمايد: ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (النور: ٦٣) «بايد از اين بترسند كه بلائي (در برابر عصياني كه مي‌ورزند) گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي، و دوزخ و ديگر شكنجه‌هاي اخروي).» يعني كسي كه با شريعت پيامبر در ظاهر و باطن مخالفت مي‎نمايد، بايد حذر كند و بترسد از اينكه بلا و مصيبتي دامنگیرش شود. يعني بلا و مصيبتي در دل‎هايشان همچون كفر و يا نفاق يا بدعت، يا عذابي دردناك دامنگيرش شود. يعني در دنيا به وسيله‎ي قتل يا حدّ يا زندان يا مانند آن.[[286]](#footnote-286)

همانا جامعه و ملت‎هايي كه رهبري خود را به دست حاكماني كه به غير شريعت خدا حكومت مي‎كنند، تسليم مي‎كنند، تاوان دست كشيدن از حكم به آنچه خدا نازل كرده، در مال و ناموس و عقل و خرد افرادشان و ديگر ثروتهاي ادبي و مادي‎شان پس مي‎دهند. علاوه بر گرسنگي و ترس و تنگدستي و خشم خدا در دنيا و آخرت كه به سبب دست كشيدن از حكم به آنچه خدا نازل كرده، دامنگيرشان شده است.[[287]](#footnote-287)

اينك برخي از آثار مترتب بر حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده، در زندگي دنيا و آخرت، در زير آورده مي‎شود:

1- سنگدلي

خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (المائده: ١٣) «‏امّا به سبب پيمان‌شكني ايشان، آنان را نفرين كرديم و از رحمت خود محروم داشتيم و دلهايشان را سخت نموديم (به گونه‌اي كه دليل و اندرز بدان راه نمي‌يافت). آنان سخنان را تحريف و بخش فراواني از آنچه (در تورات بود و) بديشان تذكّر داده شده بود، ترك كردند.» پس آنان وقتي كه پيمان محكم خدا مبني بر گوش به فرمان بودن و اطاعت بي چون و چرا از اوامرش را نقض نمودند و آيات خدا را تحريف نموده و كتاب خدا را بر غير آنچه كه نازلش فرموده، تأويل نمودند و آن را بر غير معناي حقيقي‎اش حمل نمودند و سخناني به قرآن نسبت دادند كه خدا نفرموده است، سپس از روي روي گرداني از قرآن، عمل به آن را رها كردند، خداوند دلهايشان را سخت نمود، در نتيجه به خاطر سنگدلي، از هيچ موعظه و اندرزي، پند نمي‎گرفتند. اين از بزرگترين عقوباتي است كه دل را ضعيف و خوار مي‎نمايد و دل را از الطاف رباني محروم مي‎كند و جز شر به هدايت و خير نمي‎افزايد.[[288]](#footnote-288) اين وضعيت براي هر كسي كه از شريعت خدا، كناره‎گيري نموده و عقل و هواي نفس خويش را حاكم نموده، صادق است. پس سزايش اين است كه بر دلش مهر غفلت زده شود؛ خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [[289]](#footnote-289) (الجاثيه: ٢٣) «‏هيچ ديده‌اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته است، و با وجود آگاهي (از حق و باطل، آرزوپرستي كرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌اي انداخته است‌؟! پس چه كسي جز خدا (و خدا هم از وي رويگردان است) مي‌تواند او را راهنمائي كند؟ آيا پند نمي‌گيريد و بيدار نمي‌شويد؟‏».

2- گمراهي از حق

خداي مهربان مي‎فرمايد: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ (ص: ٢٦) «‏اي داود! ما تو را در زمين نماينده (خود) ساخته‌ايم (و بر جاي پيغمبران پيشين نشانده‌ايم) پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي‌سازد. بي‌گمان كساني كه از راه خدا منحرف مي‌گردند عذاب سختي به خاطر فراموش كردن روز حساب و كتاب (قيامت) دارند.». معلوم است كه پيامبر خدا، داود عليه السلام به غير حق حكم نمي كند و از هواي نفس پيروي نمي‎كند تا او را از راه خدا گمراه گرداند، ولي خداوند، پيامبرانش عليهم السلام را امر و نهي مي‎كند تا اين امر و نهي را براي امت‎هايشان تشريع كنند.[[290]](#footnote-290)

تحذير صريح در خطرات پيروي از هواي نفس و مقدم نمودن آن بر احكام خداوند متعال آمده است. همچنين صراحتاً بيان شده كه هيچ مرد و زن مؤمني حق ندارد كه در كنار حكم خدا و پيامبر اختياري از خود داشته باشد. چون هر آنچه كه خدا دستور داده، بايد از همان پيروي شود و هر آنچه كه پيامبر در نظر داشته همان حق است، و هر كس در چيزي با خدا و پيامبر مخالفت نمايد، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است؛ چون خداوند مقصد اصلي است و پيامبر هدايت كننده است و انسان را به حق مي رساند. پس كسي كه مقصد را رها كند و سخن هدايت كننده را نشنود، قطعاً گمراه است.[[291]](#footnote-291) خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (الأحزاب: ٣٦) «‏هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول باشد). هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كاملاً آشكاري مي‌گردد.‏»

3- دچار شدن به نفاق

خداوند مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النساء: ٦١ - ٦٢) «‏و زماني كه بديشان گفته شود: به سوي چيزي بيائيد كه خداوند آن را (بر محمّد) نازل كرده است، و به سوي پيغمبر روي آوريد (تا قرآن را براي شما بخواند و رهنمودتان دارد)، منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي‌كنند (و از تو مي‌گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي‌دارند). ‏‏امّا چگونه است كه چون به سبب (خبث نفوس و سوء) اعمالشان بلائي بدانان رسد (و پناهي جز تو نداشته باشند) به پيش تو مي‌آيند و به خدا سوگند مي‌خورند كه ما (از اقوال و اعمال خود منظوري و) مقصودي جز خيرخواهي (مردم) و اتّحاد (ملّت) نداشته‌ايم.».

كساني كه در باطن از شريعت و برنامه‎ي خداوند بدشان مي‎آيد، دچار نفاق مي‎شوند تا جايي كه دل‎هايشان به خاطر اين نفاق بيمار مي‎شود؛ پس تمام تلاش خود را به كار مي‎گيرند كه نفاق خود را پنهان دارند با اين گمان كه اين كار، ممكن است، اما خداوند متعال منافقان را به وسيله‎ي لغزش‎هايشان رسوا مي‎نمايد؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (محمد: ٢٩ - ٣٠) «‏آيا كساني كه در دلهايشان بيماري (نفاق و كينه‌توزي اسلام) است، گمان مي‌برند خدا كينه‌ها و دشمنانگيهاي ايشان را (كه از اسلام و مسلمين در دل دارند) ظاهر و برملا نمي‌گرداند؟ ‏‏ اگر ما مي‌خواستيم آنان را به تو نشان مي‌داديم و تو از روي قيافه و علامتشان ايشان را مي‌شناختي. تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوه گفتار مي‌شناسي. خداوند آگاه از كارهايتان مي‌باشد (و حقيقت پندار و گفتار و رفتارتان را مي‌داند و همگان را خوب مي‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر كسي خواهد داد).».

«**أضغان**» جمع«**ضِغن**» است. ضغن به معناي حسد و كينه و بدخواهي و دشمني با اسلام و اهل اسلام و ياريگران اسلام مي‎باشد كه در درون آدمي است.[[292]](#footnote-292)

«لحن القول» به معناي زهر كلام و كنايه سخن گفتن است.

كار هميشگي منافقان، مسخره كردن به شريعت اسلام و هجوم به آن و روي گرداندن از آنچه كه خداوند متعال نازل فرموده، و بازداشتن از راه خدا مي‎باشد. منافقان مي‎ترسيدند كه به خاطر اين استهزا به شريعت اسلام و روي گرداندن از آن، نفاق‎شان برملا شود تا جايي كه يكي از آنان مي‎گفت: به خدا قسم، دوست داشتم كه صد ضربه تازيانه به من زده شود ولي آيه‎اي نازل نشود تا ما را رسوا كند. پس خداوند اين آيات را درباره‎شان نازل فرمود: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (التوبه: ٦٤ – ٦٦) «‏منافقان (خدا و آيات و پيغمبر او را در ميان خود به مسخره مي‌گيرند و) مي‌ترسند كه سوره‌اي برضدّ ايشان نازل شود (و علاوه از آنچه مي‌گويند) آنچه را (هم كه) در دل دارند به رويشان بياورد و آشكارش سازد. بگو: هر اندازه مي‌خواهيد مسخره كنيد، بيگمان خداوند آنچه را كه از آن بيم داريد (و در پنهان داشتنش مي‌كوشيد) آشكار و هويدا مي‌سازد. ‏‏اگر از آنان (درباره سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان) بازخواست كني، مي‌گويند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) بازي و شوخي مي‌كرديم. بگو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي‌توان بازي و شوخي كرد؟! ‏‏ (بگو: با چنين معذرتهاي بيهوده) عذرخواهي نكنيد. شما پس از ايمان‌آوردن، كافر شده‌ايد. اگر هم برخي از شما را (به سبب توبه مجدّد و انجام كارهاي شايسته) ببخشيم، برخي ديگر را نمي‌بخشيم. زيرا آنان (بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حق پيغمبر و مؤمنان) به بزهكاري خود ادامه مي‌دهند.»

4-محروم بودن از توبه

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (المائده: ٤١) «‏اي پيغمبر! مايه اندوه تو نشود (كار كافراني كه) در كفر بر يكديگر سبقت مي‌گيرند. كساني (از منافقان گول‌خورده‌اي) كه به زبان مي‌گويند مؤمن هستيم، ولي از دل مؤمن نمي‌باشند (و گفتارشان با كردارشان و بيرونشان با درونشان همخواني ندارد)، و كساني كه خويشتن را يهودي مي‌دانند و پيوسته گوش به دروغ فرا مي‌دارند (و اكاذيب و اباطيل اَحبار را باور مي‌نمايند و سخنان ياوه) گروه ديگري (از خود) را مي‌پذيرند كه به سبب كبر و غرور و بغض و حسد) به پيش تو نمي‌آيند و سخنان (آسماني تورات) را از جاهاي خود به دور و تحريف مي‌كنند (و به پيروان خود) مي‌گويند: اگر اين (چيزهائي را كه ما مي‌گوئيم، توسّط محمّد) به شما گفته شد، آن را بپذيريد، و اگر چنين به شما گفته نشد (از پذيرش هرگونه سخن ديگري) خويشتن را برحذر داريد. اگر خداوند (بر اثر گناهان پي در پي) بلاي كسي را بخواهد، تو نمي‌تواني اصلاً براي او كاري بكني. آنان كسانيند كه (در ضلال و عناد اسراف كرده‌اند و) خداوند نمي‌خواهد دلهايشان را (از كثافت كفر و شرك) پاك گرداند. بهره ايشان در دنيا خواري و رسوائي، و در آخرت عذاب بزرگي است.» اين آيه شريفه درباره‎ي شتاب كنندگان در كفر و خارج شدگان از طاعت خدا و پيامبر، كساني كه آراء و نظرات و هواهاي خود را بر دستورات خداي عزّ وجل مقدم مي‎نمايند، نازل شده‎است؛ آناني كه با زبان مي‎گويند، ايمان آورديم ولي دل‎هايشان ايمان نياورده است، يعني با زبان‎شان ايمان را اظهار مي‎دارند ولي دل‎شان خالي از ايمان است اين منافقان و برخي از يهوديان، دشمنان اسلام و مسلمانان هستند.[[293]](#footnote-293) جرمي كه اينان مرتكب شدند، انحراف‎شان از شريعت اسلام است؛ گاهي تنها برخي از احكام آن را قبول دارند و برخي ديگر را قبول ندارند و گاهي شريعت اسلام را به تناسب آرزوها و تمايلات نفساني و مصلحت‎هاي پست‎شان تحريف مي‎كنند. پس عقوبت و مجازات شان، سازگار با زشتي جرم‎شان- كه همان محروم بودن از توبه مي‎باشد- وارد شده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (المائده: ٤١) «آنان كسانيند كه (در ضلال و عناد اسراف كرده‌اند و) خداوند نمي‌خواهد دلهايشان را (از كثافت كفر و شرك) پاك گرداند.» يعني خداي متعال بر آنان مقرر نموده كه حتماً اينان از گمراهي و كفرشان توبه نمي‎كنند، پس خدا نخواسته كه دل‎هايشان را از پليدي كفر و كثافت شرك، به وسيله‎ي پاكي و طهارت اسلام و نظافت ايمان پاك گرداند تا در نتيجه توبه كنند.[[294]](#footnote-294)

اين آيه‎ي كريمه نشان مي‎دهد هر كس كه هدفش از قبول كردن حكم شرعي تبعيت از هواي نفسش باشد و اينكه اگر به نفعش حكم شود، راضي باشد و اگر به نفعش حكم نشود، ناراحت باشد، اين كار از روي پاك نبودن قلبش است. همان‎طور كه هر كس حكم و داوري را پيش شريعت اسلام ببرد و بدان راضي باشد چه موافق هوا و آرزويش باشد و چه مخالف آن، اين امر از روي پاكي قلبش است. همچنين آيه‎ي فوق نشان مي‎دهد كه پاكي قلب سبب هر خيري است و بزرگترين عامل براي سخن سنجيده و عمل محكم مي‎باشد.[[295]](#footnote-295) همان‎طور كه بر رسوايي يهوديان و منافقان دلالت دارد. پس علاوه بر عدم پاكي دلهايشان، رسوايي‎اي هست كه از تمامي جهات به آنان روي مي‎آورد. خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (المائده: ٤١) «بهره ايشان در دنيا خواري و رسوائي،...» رسوايي يهوديان، رسوايي‎شان به وسيله‎ي آشكار شدن دروغ‎شان در كتمان آيات صريح خدا در گرفتن جزيه از آنان مي‎باشد و رسوايي منافقان، برملا شدن آنچه كه پنهان داشتند به وسيله‎ي اطلاع يافتن پيامبر از دروغ و ترس‎شان از قتل مي‎باشد.[[296]](#footnote-296)

5- بازداشتن از راه خدا

خدا مي‎فرمايد: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (التوبه: ٩) «‏آنان آيات (خواندنيِ قرآن و ديدنيِ جهان) خدا را به بهاي اندك (كالا و متاع دنيوي) فروخته‌اند و از راه خدا بازمانده‌اند و ديگران را نيز از آن بازداشته‌اند. آنان كار بسيار بدي كرده‌اند.» اين سخن قرآن از مشركان عرب است؛ كساني كه پيروي از شريعت خدا را به تعلقات دنيوي كه بدان دل بسته‎اند، عوض كردند، و مردم را از اسلام بازداشتند. دو دسته‎ي متفاوت و عكس هم از اهل كتاب وجود دارند كه قرآن كريم در اين آيات از آنان سخن به ميان آورده است: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (النساء: ١٦٠ - ١٦٢) «‏به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و (به خصوص) به سبب اين كه بسي از راه خدا (مردمان را) بازداشتند، (براي تنبيه ايشان، قسمتي از) چيزهاي پاكيزه را كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم. ‏‏و (همچنين بر آنان برخي از چيزهاي پاكيزه و حلال را حرام كرديم) به خاطر دريافت ربا (و رباخواري)، در حالي كه (بر زبان پيغمبران) از آن نهي شده بودند، و به سبب خوردن مال مردم به ناحق، و ما براي كافران ايشان عذاب دردناكي را آماده كرده‌ايم. ‏‏و امّا راسخان در علم از ميان ايشان، و مؤمنان (امّت محمّدي) كه ايمان دارند بدانچه بر تو و بدانچه (بر پيغمبران) پيش از تو نازل شده است، و به ويژه آنان كه نماز را چنان كه بايد مي‌خوانند، و كساني كه زكات مال به در مي‌كنند، و افرادي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، به همه اينان پاداش بزرگي را خواهيم داد.» پس دسته‎اي وجود دارند كه خداوند آنان را به عذاب دردناك تهديد نموده، چون اموال مردم به ناحق، جهت از بين بردن حق رشوه مي‎گرفتند و مردم را از دين خدا باز مي‎داشتند.

در مقابل اين گروه، دسته‎اي هستند كه مستحق اجر عظيم مي‎باشند، به خاطر ايمان‎شان به شريعت خدا و سپس ايمان‎شان به شريعت حق و ناسخ شريعت‎هاي قبل. پس اينان نمونه و سرمشقي هستند كه به آنان اقتدا مي‎شود.[[297]](#footnote-297)

به خاطر همين ارتباط محكم ميان انحراف از شريعت خدا و بازداشتن از دينش، كساني كه مردم را از راه خدا باز مي‎دارند، مستحق نفرين و دور شدن از رحمت خدا هستند؛ خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (الأعراف: ٤٤ - ٤٥) «كه نفرين خدا بر ستمگران باد! ‏آن ستمگراني كه (مردمان را) از راه خدا باز مي‌داشتند، و (بر راستاي خداشناسي سدها و مانعها ايجاد مي‌كردند، و در دلهاي مردمان شكها و گمانها مي‌انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان) راه خدا را كج و نادرست نشان دهند، و آناني كه به آخرت كفر مي‌ورزيدند (و به جهان ديگر ايمان نداشتند).»

6-ناپديد شدن امنيت و آرامش و گسترش هرج و مرج

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (العلق: ٦ - ٧) «‏قطعاً (اغلب) انسانها سركشي و تمرّد مي‌آغازند. ‏اگر خود را دارا و بي‌نياز ببينند.». طغيان، صفت برجسته در انسان است موقعي كه انسان از شريعت خداي رحمان كناره‎گيري مي‎كند. اگر خوب دقت و تأمل كنيم كه قرآن كريم، انسان را موقع دور شدن از ايمان چگونه توصيف مي‎كند، انسان را شگفت انگيز مي‎بينيم؛ چون در مقابل چيزهاي فريبنده، ضعيف است و نيكي را فراموش مي‎كند و به حقوق ديگران ظلم مي‎كند. نعمت را ناسپاسي و با حق مجادله و ستيز مي‎كند. عجول و شتابزده است و لطف و فضل را از ياد مي‎برد و نسبت به آنچه كه نزدش است، بخيل و در خصومت و نزاع راه افراط را مي‎پيمايد. براي جلب خير براي خودش، حريص و آزمند است و هرگاه در خصوص جلب اين خير ناتوان باشد، نااميد مي‎شود و هرگاه ضرري به او برسد يا شري متوجه او شود، آه و ناله و بيقراري مي‎كند، و هرگاه به خير دست يابد، از آن خودداري مي‎كند. امكان ندارد كه سرشت اين مخلوق، درمان و اصلاح شود مگر به وسيله‎ي شريعتي از جانب آفريننده‎اش:

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الملك: ١٤) «‏مگر كسي كه (مردمان را) مي‌آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي‌داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است‌؟!‏» چگونه قابل تصور است در جامعه ما انسان همچون وحشي زيان آور يا درندگان، بدون شريعتي كه قلب و اعضايش را پاك گرداند، در آن رها شود!.[[298]](#footnote-298)

همانا محقق ساختن امنيت در جوامع با تطبيق و عملي كردن شريعت خدا ارتباط دارد. خداوند عزّ وجل كساني را كه شريعت‎اش را عملي مي‎كنند و به وسيله‎ي شريعت اسلام، امنيت را برقرار مي‎نمايند، به طور خصوص نام برده و مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (الأنعام: ٨٢) «‏كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك (پرستش چيزي با خدا) نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است، و آنان راه‌يافتگان (راه حق و حقيقت) هستند.‏» كسي كه به وضعيت جوامعي كه حكم شريعت در آنها حاكم نيست و شريعت امور آن جوامع را كنترل نمي‎كند، بنگرد، مي‎بيند كه در اين جوامع، قتل و غصب و مباح دانستن اموال به هر طريق و شكلي، گسترش زنا و كارهاي زشت و ناپسند، فسق و فجور، خونريزي، سرقت و اختلاس، جاسوسي، كينه توزي و حسادت به همديگر، بخل، آزمندي، جهل و ظلم به وفور وجود دارند. همه‎ي اينها از آثار نبودن امنيتي است كه با شريعت خدا ارتباط مستقيم دارد.

7- گسترش دشمني و كينه توزي

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (المائده: ٦٤) «آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل مي‌شود (كه آيات قرآن مجيد است) بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مي‌افزايد. ما در ميان (طوائف مختلف) آنان (به سبب انحراف عقيدتي و معيارهاي غلطي كه به نام خدا به آئين خود راه داده‌اند) تا روز قيامت دشمني و كينه‌توزي افكنده‌ايم.». پس يهوديان وقتي با رسول خدا مخالفت نمودند و او را تكذيب كردند و به شريعت او گردن ننهادند، خداوند عزّ وجل خبر داد كه آنان همدل نيستند بلكه دشمني و كينه‎توزي هميشه ميانشان وجود دارد؛ چون آنان با شريعت حق مخالفت نمودند.[[299]](#footnote-299)

نصاري به خاطر رها كردن برخي از دستورات شريعت‎شان و سپس روي گرداندن‎شان از پيروي از پيامبر سرانجام‎شان همچون سرانجام برادران يهودي‎شان بود. خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (المائده: ١٤) «‏و از كساني كه مي‌گويند: ما مسيحي هستيم (و ادّعا دارند كه ياران مسيح مي‌باشند نيز) پيمان گرفتيم (كه به انجيل عمل كنند و خداي را به يگانگي بستايند و محمّد را پيغمبر واپسين بدانند) امّا آنان قسمت قابل ملاحظه‌اي از آنچه بدانان تذكّر داده شده بود به دست فراموشي سپردند؛ لذا به پاداش آن تا دامنه قيامت، ميان (گروههاي مختلف) ايشان كينه و دشمني افكنديم (و تا روز رستاخيز پيوسته فرقه‌هاي مسيحي همديگر را كافر و ملعون مي‌نامند و يكديگر را دشمن مي‌دارند) و خداوند (در آن روز) ايشان را از آنچه كرده‌اند آگاه خواهد ساخت (و پاداش اعمالشان را خواهد داد).».

خداوند، دشمني‎اي كه ميان گروه‎هاي يهودي و نصارا بوده، به امت اسلامي خاطر نشان نموده و آنان را پند داده تا اينكه دشمني ميان آنان نيز ايجاد نشود. هرگاه انسان‎ها از شریعت خدا روي گردان شوند، دشمني و كينه توزي ميان‎شان به وجود مي‎آيد. پس هرگاه مردم برخي از اوامر خدا را رها كنند دشمني و كينه‎توزي ميانشان به وجود مي‎آيد و هرگاه جماعتي، متفرق و پراكنده شوند، تباه و هلاك مي‎شوند و هرگاه متحد و يكپارچه شوند، درست مي‎شوند.[[300]](#footnote-300)

هر موقع حاكمان از حكم كردن به قرآن و سنت در ميان مردم دست بكشند، به غير از آنچه كه خدا نازل كرده، حكم كرده‎اند و خشم و كينه‎توزي ميانشان به وجود مي‎آيد. اين امر از عظيم‎ترين اسباب فروپاشي و دگرگوني دولت‎هاست.[[301]](#footnote-301) پيامبر از سرانجام شوم ترك حكم به آنچه كه خدا نازل كرده، پناه بردند و اين كار را از بزرگترين اسباب وقوع و دشمني و كينه توزي ميان مسلمانان به شمار آوردند.[[302]](#footnote-302) از عبدالله بن عمر رضي الله عنه روايت است كه گويد: رسول خدا به ما روي ‎آورد و فرمود**: «يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهنّ وأعوذ بالله أن تدركوهن وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيّروا بما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم»[[303]](#footnote-303): «**اي جماعت مهاجرين! پنج چيز هست كه ممكن است به آنها دچار شويد و پناه به خدا اگر اين پنج چيز را دريابيد. و هرگاه پيشوايان و حاكمان آنها به كتاب خدا حكم نكنند و آنچه را كه خدا نازل كرده، اختيار نكنند، خداوند خشم و دشمني ميانشان ايجاد مي‎كند».

8- محروم شدن از ياري و قدرت

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (آل عمران: ١٦٠) «‏اگر خداوند شما را ياري كند (همان گونه كه در جنگ بدر ياري كرد) هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد، و اگر خوارتان گرداند (و دست از ياريتان بردارد، همان گونه كه در جنگ احد چنين شد) كيست كه پس از او شما را ياري دهد؟ و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس.» چيزي به اندازه ترك كردن حكم مطابق شريعت خدا و دفاع نكردن از آن در زمين، باعث خواري و محروميت از ياري و قدرت نمي‎شود. ترك كردن حكم مطابق شريعت خدا و دفاع نكردن از آن در زمين، در شرط پيروزي كه در آيات زيادي از قرآن به صراحت آمده، خلل ايجاد مي‎كند؛ همان‎طور كه خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (محمد: ٧) «‏اي مؤمنان! اگر (دين) خدا را ياري كنيد، خدا شما را ياري مي‌كند (و بر دشمنانتان پيروز مي‌گرداند) و گامهايتان را استوار مي‌دارد (و كار و بارتان را استقرار مي‌بخشد).» يعني اگر دين و شريعت خدا را به وسيله‎ي عمل كردن به آن و بزرگداشت آن ياري كنيد، خداوند شما را بر خودتان و دشمنان‎تان از شياطين جنيان و آدميان ياري مي‎كند، چون جزا و پاداش از جنس عمل است.[[304]](#footnote-304)‎ قرآن كريم، كيفيت ياري دين و شريعت را در اين آيه صراحتاً بيان كرده است: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (الحج: ٤١) «‏(آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي‌دارند و زكات را مي‌پردازند، و امر به معروف، و نهي از منكر مي‌نمايند، و سرانجام همه كارها به خدا برمي‌گردد (و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد كرد، همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است).‏» اين آيه نشان مي‎دهد كه کسانی كه نماز را بر پاي نمي‎دارند و زكات نمي‎دهند و امر به معروف و نهي از منكر نمي‎كنند، قطعاً وعده‎اي از جانب خدا مبني بر نصرت و ياري ندارند. پس كساني كه مرتكب انواع گناهان مي‎شوند و نام مسلمانان بر آنها نهاده و سپس مي‎گويند: خدا ما را ياري خواهد كرد، فريب خورده‎اند؛ چون اينان از حزب خدا كه به ياري او وعده داده شده‎اند، نيستند. همان‎طور كه خيلي واضح است و بر كسي پوشيده نيست معناي ياري مؤمنان به خدا، ياري كردن دين و كتاب خدا و تلاش و كوشش‎شان براي اينكه سخن خدا بالاتر باشد و حدود الهي در زمين اجرا ‎شوند و به اوامرش عمل و از نواهي‎اش اجتناب شود و انسان مطابق آنچه كه خدا بر پيامبر نازل كرده، در ميان بندگان خدا حكم نمايد، می باشد.[[305]](#footnote-305)

9-ترس از عقابي كه در انتظار تحريف كنندگان شريعت خدا است

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ 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 ﭼ (يونس: ٥٩ - ٦٠) «‏بگو: به من بگوئيد: آيا چيزهائي را كه خدا براي شما آفريده و روزي شما كرده است و (خودسرانه) بخشي از آنها را حرام و بخشي از آنها را حلال نموده‌ايد، بگو: آيا خدا به شما اجازه داده است (كه از پيش خود چنين كنيد) يا اين كه بر خدا دروغ مي‌بنديد (و از زبان خدا چيزهائي مي‌گوئيد و مي‌كنيد كه خدا بدانها دستور نداده است‌ ؟). ‏‏آيا گمان كساني كه بر خدا دروغ مي‌بندند، درباره (چيزهائي كه) در روز قيامت رخ مي‌دهد چيست‌ ؟ (آيا گمان مي‌برند كه بازخواستي در ميان نيست‌ ؟ يا اين كه كيفر داده نمي‌شوند ؟ و يا اين كه اندكي عذاب مي‌بينند ؟). خداوند داراي لطف و مرحمت (فراوان) نسبت به مردمان است وليكن بيشتر آنان سپاسگزاري نمي‌كنند (و بلكه ناسپاسي مي‌كنند و بر خدا دروغ مي‌بندند). ‏» در اين آيات كريمه، خداي متعال كساني را كه به صرف هواهاي نفساني‎شان كه هيچ دليل و مستند و برهاني ندارد، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حرام مي‎نمايند، به شدت مورد سرزنش و نكوهش قرار داده و سپس آنان را در روز قيامت به خاطر اين كار تهديد نموده و مي‎فرمايد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (يونس: ٦٠) «آيا گمان كساني كه بر خدا دروغ مي‌بندند، درباره (چيزهائي كه) در روز قيامت رخ مي‌دهد چيست‌؟ (آيا گمان مي‌برند كه بازخواستي در ميان نيست‌ ؟ يا اين كه كيفر داده نمي‌شوند ؟ و يا اين كه اندكي عذاب مي‌بينند؟).» يعني گمان‎شان چيست كه در روز بازگشت شان به سوي ما، روز قيامت با آنان چگونه رفتار شود؟[[306]](#footnote-306) اين استفهامي است كه ترساندن از عقاب و عذاب دردناك از آن اراده مي‎شود. عذابي كه در انتظار افترازنندگان به خدا و تحريف كنندگان شريعت اوست. به همين خاطر اين عذاب به صورت نكره و مبهم آمده است. پس سرانجام‎شان بدترين سرانجام و عقاب‎شان، وخيم‎ترين عقاب مي‎باشد.[[307]](#footnote-307) صيغه‎ي غايب شامل جنس كساني مي‎شود كه به خدا دروغ مي‎بندند و همه‎ي آنان را در بر مي‎گيرد. پس اينان چه تصوري دارند كه در روز قيامت، چه حال و وضعي داشته باشند؟ اين سؤالي است كه در برابر آن، حتي كوه‎هاي خشك و بي‎جان ذوب مي‎شوند.[[308]](#footnote-308)

10-مورد اهانت قرار گرفتن هنگام جان كندن

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (محمد: ٢٥ - ٢٨) «‏ كساني كه بعد از روشن شدن (راه حقيقت و) هدايت، به كفر و ضلال پيشين خود برمي‌گردند، بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي‌آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي‌دارد. ‏‏اين (چرخ زدن و از دين برگشتن) بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي هستند كه خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخي از كارها از شما اطاعت و پيروي مي‌كنيم! خدا آگاه از پنهان‌كاري ايشان مي‌باشد. ‏حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مي‌آيند و چهره‌ها و پشتها (و ساير اندامهاي) ايشان را به زير ضربات خود مي‌گيرند؟! ‏‏اين گونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي‌روند كه خداي را بر سر خشم مي‌آورد، و از چيزي كه موجب خوشنودي او است بدشان مي‌آيد، و لذا خداوند كارهاي (نيك) ايشان را باطل و بيسود مي‌گرداند.» اين آيات كريمه گروهي از منحرفان از شريعت و برنامه‎ي خدا را تهديد مي‎نمايد. آنان كساني‎اند كه از دشمنان خدا- همچون يهوديان و نصارا- در برخي از دستوراتشان اطاعت مي‎كنند. اين آيات، ايشان را به سبب اين كار، به ارتداد توصيف مي‎نمايد و ايشان را به سرانجامي تاريك و عذابي دردناك تهديد مي‎كند كه از همان لحظات نخستِ جدا شدن از دنيا نسبت به آنان شروع مي‎شود.[[309]](#footnote-309) ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (محمد: ٢٧) «‏حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مي‌آيند و چهره‌ها و پشتها (و ساير اندامهاي) ايشان را به زير ضربات خود مي‌گيرند؟!‏» يعني حالشان چگونه است فرشتگان جهت قبض روح‎شان به سراغ‎شان مي‎آيند و روح در جسدشان سخت و محكم شود و فرشتگان به زور و خشم و زدن، روح را از جسدشان بيرون مي‎كشند.[[310]](#footnote-310)

خداوند سبحان درباره‎ي دسته‎ي ديگري از منحرفان از شريعت خدا مي‎فرمايد: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (الأنعام: ٩٣) «‏چه كسي ستمكارتر است از كسي كه دروغي بر خدا ببندد (و بگويد كه كتابي بر كسي نازل نشده است. يا اين كه بگويد: خدا را فرزند و انباز است) يا اين كه بگويد: به من وحي شده است، و بدو اصلاً وحي نشده باشد (از قبيل: مُسَيْلمه كذّاب و أَسْوَد عَنسي و طُلَيْحه أَسَدي.) و يا كسي كه بگويد: من هم همانند آنچه خدا (بر محمّد) نازل كرده است خواهم آورد! (چرا كه قرآن افسانه‌هاي گذشتگان است و شعري بيش نيست، اگر بخواهم مثل آن را مي‌گويم و مي‌سرايم !). اگر (حال همه ستمگران، از جمله اين) ستمكاران را ببيني (و بداني كه چه وضع نا به هنجار و دور از گفتاري دارند) در آن هنگام كه در شدائد مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دستهاي خود را (به سوي آنان) دراز كرده‌اند (و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي‌زنند و بديشان مي‌گويند: اگر مي‌توانيد از اين عذاب الهي) خويشتن را برهانيد. اين زمان به سبب دروغهائي كه بر خدا مي‌بستيد و از (پذيرش) آيات او سرپيچي مي‌كرديد، عذاب خواركننده‌اي مي‌بينيد.» اين آيه، احوال و اوضاع اينان را هنگام مشاهده‎ي مرگ و بيرون رفتن از دنيا نقل مي‎نمايد. ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ يعني در شدايد و سختي‎هاي مرگ، ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ دستانشان را با عذاب و چكش‎هاي آهني جهت قبض روح‎شان، دراز مي‎كنند،ﭽ ﯞ ﯟ ﭼ يعني روح‎تان را از جسدتان بيرون آوريد. يعني روح‎تان را بياوريد. امر در اينجا براي اهانت و دشوار كردن مي‎باشد، تا روح‎شان به سختي بيرون كشند و آسايشي را براي آنان به جا نمي‎گذارند و با آرامي با آنان رفتار نمي‎كنند. در اين آيه اشاره به اين مطلب وجود دارد كه آنان درمانده مي‎شوند و روح‎شان را بيرون نمي‎آورند. به همين صورت موقع جان كندن به دردها و ناخوشي‎هاي آن، تهديد مي‎شوند. اين سزاي آنان در دنيا به خاطر شرك‎شان مي‎باشد.[[311]](#footnote-311) ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ «هون» به معناي سبك و آسان است، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ يعني خود را بزرگ مي‎پنداريد و از قبول آنچه كه خدا در آياتش نازل فرموده، سرباز مي‎زنيد.[[312]](#footnote-312)

11-خوردن از آتش جهنم و خشم خداوند جبّار

خداي دانا و آگاه مي‎فرمايد: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (البقره: ١٧٤ - ١٧٦) «‏كساني كه آنچه را خدا از كتاب (آسماني) نازل كرده است، پنهان مي‌دارند (يا دست به تأويل ناروا و تحريف مي‌يازند) و آن را به بهاي كم (و ناچيز دنيا) مي‌فروشند، آنان جز آتش چيزي نمي‌خورند. (زيرا اموالي كه از رهگذر كتمان آيات آسماني و تحريف و تأويل نارواي حقائق رحماني به دست مي‌آيد، سبب نزول آنان به آتش دوزخ خواهد شد) و روز رستاخيز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ايشان سخن نمي‌گويد و آنان را (از كثافت گناهان با عفو و گذشت خويش) پاكيزه نمي‌دارد. و ايشان را عذاب دردناكي است. ‏‏آنان كساني‌اند كه گمراهي را با هدايت، و عذاب را با آمرزش (مبادله و) خريداري كرده‌اند. چقدر در برابر آتش (دوزخ) بردبارند! (جاي بسي شگفت است كه شخص عاقل از موجبات عذاب خوشحال بوده و پيوسته در انجام زشتيها كه انسان را به دوزخ مي‌كشانند، در تكاپو باشد). ‏‏ آن (عذابي كه برايشان مشخّص گشته است، به خاطر كفري است كه نسبت به كتاب روا مي‌دارند و در كتمان و تحريفش مي‌كوشند) به سبب اين كه خدا كتاب (آسماني قرآن يا تورات) را توأم با حق فرو فرستاده (و اصلاً شائبه بطلان بدان راه ندارد و ايشان به دروغ در تكذيب آن مي‌كوشند يا پنهانش مي‌دارند) و به راستي كساني كه درباره كتاب (آسماني) اختلاف مي‌ورزند به دشمنانگي و دو دستگي دور (از صداقت و حقيقتي) دچارند.» پس از آنكه آيات قرآني از برخي از احكام شرعي همچون خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آنچه براي غير خدا ذبح مي‎شود، سخن گفت و كساني را كه احكام شريعت را در مقابل بهاي ناچيزي كتمان مي‎كنند، تهديد نموده به اينكه آتش جهنم را مي‎خورند؛ زيرا كتمان شريعت مستلزم انواعي از انحراف از شريعت مي‎باشد.[[313]](#footnote-313) پس ايناني كه حقِ نازل شده از جانب خدا را در مقابل بهاي ارزاني كتمان مي‎كنند، كار حرامي را انجام داده‎اند كه خداوند به خاطر آن كار، ايشان را به آتش جهنم عذاب مي‎دهد و آنان آتش جهنم را در شكم‎هاي حريص‎شان مي‎خورند. پس آن، آتشي حقيقي است كه در روز قيامت مي‎خورند به سزاي رشوه خواري بر دين كه مرتكب شده‎اند و دين را به دنيا فروخته‎اند.[[314]](#footnote-314) چيزي كه بر آنان سخت‎تر و عظيم‎تر از عذاب جهنم است، خشم خدا بر آنان و روي گرداني او از ايشان مي‎باشد: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ (البقره: ١٧٤) « و روز رستاخيز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ايشان سخن نمي‌گويد و آنان را (از كثافت گناهان با عفو و گذشت خويش) پاكيزه نمي‌دارد. و ايشان را عذاب دردناكي است.» يعني آنان را از اخلاق رذيل و زشت پاك نمي‎گرداند؛ چون اعمال صالحي ندارند كه شايسته‎ي ستايش و خوشنودي و پاداش به خاطر آنها باشد، بلكه خداوند آنان را عذاب دردناكي مي‎دهد؛ چون آنان كتاب خدا را رها كرده و از آن و داوري بردن به پيش آن در دنيا روي گردانده‎اند و گمراهي را بر هدايت و عذاب را بر مغفرت ترجيح دادند.[[315]](#footnote-315)

12-عذاب خواركننده

خداي حكيم، گوشه‎هايي از احكام شريعت در آغاز سوره‎ي نساء در قالب بيان اموال يتيمان و احكام ازدواج و احكام ارث و وصيت را بيان كرده، سپس بعد از آن وعده و وعيد را آورد تا به طاعت، ترغيب و تشويق نمايد و از معصيت و نافرماني بترساند، مي‎فرمايد: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (النساء: ١٣) يعني اينها احكام خداوند است كه براي شما بيان كرده تا آنها را بشناسيد و به آنها عمل كنيد. ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (النساء: ١٣ در پيروي از حدود و احكام خدا و عمل به آنها آن‎گونه كه خدا امر كرده است، ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (النساء: ١٣) «خدا او را به باغهاي (بهشت) وارد مي‌كند كه در آنها رودبارها روان است و (چنين كساني) جاودانه در آن مي‌مانند و اين پيروزي بزرگي است.» اين وعده است.

اما وعيد، از اينجا شروع مي‎شود: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (النساء: ١٤) «‏و آن كس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از مرزهاي (قوانين) خدا درگذرد، خداوند او را به آتش (عظيم دوزخ) وارد مي‌گرداند كه جاودانه در آن مي‌ماند و (علاوه از آن) او را عذاب خواركننده‌اي است.‏» پس هر كس از حدود خداي متعال از روي تكذيب يا انكار، يا تخريج يا از روي بغض و كينه تجاوز كند، به اين عذاب خوار كننده تهديد شده است؛ چون آنچه را كه خدا به آن حكم كرده، تغيير داده و خلاف حكم خدا رفتار مي‎كند. اين كار تنها از روي عدم رضايت به آنچه كه خدا مقرر نموده و بدان حكم كرده، مي‎باشد. به همين خاطر خداوند، او را به وسيله‎ي خوار كردن در عذاب دردناك، مجازات مي‎نمايد.[[316]](#footnote-316)

اينها مهمترين آثار بد حكم به غير آنچه كه خدا نازل كرده، مي‎باشد. شاعر گويد:

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلي طريق العفو والغفران

«به خدا قسم، از گناهان نمي‎ترسم، چون امكان عفو و گذشت از گناهان وجود دارد».

لكنّما أخشي انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن

«ولي مي‎ترسم كه قلب از حاكم كردن اين وحي و قرآن، خارج شود».

دهم- حمايت و دفاع رسول خدا از توحيد الوهيت

رسول خدا، توحيد الوهيت را به تمامي، بيان و روشن نمود و به بهترين شكل به سوي آن دعوت كرد. اغلب آيات قرآن، نازل شده تا اين نوع از توحيد را بيان دارد و به سوي آن دعوت نمايد. رسول خدا در اين زمينه تلاش و كوشش زيادي نمود و به حمايت و دفاع از آن و صيانت از حدود آن تا زمان وفاتش اقدام نمود. بلكه آن حضرت در آخر حياتش كه در حال جان كندن بود، اهميت اين توحيد را بيان مي‎كرد. يارانش را نيز بر همين روش تربيت كرد تا سربازان و حاميان اين توحيد باشند و اين امانت را به طور پاك و خالص به نسل‎هاي بعدي تحويل دهند. صحابه رضي الله عنهم چنين بودند. در زير برخي از نمونه‎ها راجع به حمايت رسول خدا از توحيد الوهيت و بيان آن، و نهي از هر آنچه كه ضد اين توحيد است، از قبيل شرك يا بدعت، يا وسيله‎اي براي شرك است هر چند ذاتاً شرك نباشد، آورده مي‎شود.[[317]](#footnote-317)

1- نهي از افراط و غلو

پيامبر امتش را از غلو و افراط برحذر داشته و آنان را از اين كار نهي نموده است. آنان را از زياده‎روي يا تجاوز از حد در مدح و ستايش آن حضرت برحذر داشته، تا جنبه‎ي توحيد الوهيت مورد حمايت قرار گيرد. رسول خدا مي‎فرمايد: **«إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو**»[[318]](#footnote-318): «از غلو و افراط حذر كنيد؛ چون غلو و افراط پيشينيان شما را هلاك كرد». همچنين آن حضرت تمامي راه‎ها و وسايلي كه به غلو و افراط منجر مي‎شود، بست. از اين رو از زياده‎روي در مدح خودش نهي كرد و فرمود: **«لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله**»[[319]](#footnote-319):«درباره‎ي من غلو و زياده‎روي نكنيد همان‎طور كه مسيحيان درباره‎ي عيسي ابن مريم غلو و زياده‎روي كردند. همانا فقط بنده‎ي خدا هستم، پس [به من] بگوييد: بنده و فرستاده‎ي خدا».

2- زيارت قبرها و نهي از تبدیل قبور به مسجد

رسول خدا هدف زيارت قبرها و حكمتي كه زيارت قبرها به خاطر آن تشريع شده، را تبيين نمود. آن حضرت فرمودند: **«فزوروا القبور فإنّها تذكركم الموت»**[[320]](#footnote-320): «قبرها را زيارت كنيد؛ چون اين كار مرگ را به ياد شما مي‎آورد».

همچنين روشن نمود كه از جمله حكمت‎هاي زيارت قبرها، دعا و طلب مغفرت براي مردگان و ترحم به احوال آنان مي‎باشد.[[321]](#footnote-321)

رسول خدا كيفيت زيارت شرعي قبرها را با قول و فعلش تبيين نمود و آن را به يارانش ياد داد. از مادر مؤمنان، عايشه رضي الله عنها روايت است كه گويد: جبرئيل نزد رسول خدا آمد و گفت: همانا پروردگارت به تو امر مي‎كند كه پيش مردگان اهل بقيع بيايي و برايشان طلب آمرزش بكني. عايشه گويد: گفتم: اي رسول خدا، به مردگان چه بگويم؟ فرمود: بگو: «**السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون**»[[322]](#footnote-322): «سلام بر اهل اين سرزمين از مؤمنان و مسلمانان! خدا گذشتگان و آيندگان ما را رحم كند! و ما اگر خدا بخواهد به شما مي‎پيونديم».

رسول خدا ابتدا از جهت سد ذريعه(بستن راهي كه به حرام منجر مي‎شود) از زيارت قبرها نهي كرد. سپس وقتي كه توحيد در قلب‎ها جاي گرفت، به زيارت قبرها اجازه داد و زيارت مشروع را بيان و روشن نمود و به آن امر كرد و از هر چيزي كه مخالف اين كيفيت زيارت مشروع است، نهي فرمود و به شدت مسلمانان را از آن برحذر نمود.[[323]](#footnote-323) از جمله دعاي آن حضرت اين بود: «**اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد**»[[324]](#footnote-324): «خدايا، قبر مرا بتي قرار مده كه پرستش شود». همچنين پيامبر امتش را نهي و برحذر مي‎كرد از اينكه قبرش يا قبر ديگران، مسجد قرار داده شود؛ از ام سلمه رضي الله عنها نقل شده كه آنان از يك كيسه و عكس‎هاي موجود در آن كه در سرزمين حبشه ديدند، براي رسول خدا بازگو كردند؛آن حضرت فرمود**:«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح بنوا علي قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عندالله»[[325]](#footnote-325)** :«آنان هر موقع مرد صالح يا بنده‎ي صالح در ميانشان وفات مي‎يافت، بر سر قبرش مسجدي بنا مي‎كردند و آن عكس‎ها را در آن رسم مي‎كردند. آنان پيش خداوند بدترين آفريده‎ها هستند». رسول خدا در بيماري وفاتش مي‎فرمود: **«لعنة الله علي اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: «**نفرين خدا بر يهوديان و مسيحيان كه قبر پيامبرانشان را مسجد قرار دادند».آن حضرت، مسلمانان را از كاري كه يهود و نصارا كردند، برحذر نمود، و اگر چنين نبود، قبر وي بلند كرده مي‎شد.[[326]](#footnote-326) همچنين پيامبر از بنا نمودن و نشستن و نماز خواندن روي قبرها نهي كرد.[[327]](#footnote-327)

3- افسون‎ها و تعويذ‎ها

رسول خدا فرمودند:«**إن الرقي والتمائم والتولة شرك»**[[328]](#footnote-328):«همانا افسون‎ها و تعويض‎ها و سحر، شرك هستند». مقصود از «رقي» غير از چيزي است كه مشروع مي‎باشد. «رقي» در اينجا چيزي است كه افسون ناميده مي‎شود؛ چيزي كه مردم اعتقاد دارند كه آفات و بلاها را دفع مي‎نمايد و انسان را از گزند و چيزهای ناخوشايند حفظ مي‎كند. اما چيزهايي از «رقيه» كه در شريعت و سنت پيامبر آمده، داخل اين نهي قرار نمي‎گيرد؛ چون در سنت از عوف بن مالك رضي الله عنه روايت است كه گويد: ما، در زمان جاهليت افسون مي‎كرديم. گفتيم: اي رسول خدا، نظرت در اين باره چيست؟ فرمود: «**اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم تكن شرك»**[[329]](#footnote-329): «افسون‎هايتان را بر من عرضه داريد، افسون‎ها مادام كه شرك نباشند، اشكالي ندارد».

افسون‎هاي مشروع، آن است كه سه شرط زير را دارا باشد:

* به كلام خدا، يا اسماء و صفات خدا باشد.
* به زبان عربي و به معاني مشخص باشد.
* اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ذات افسون تأثيري ندارد بلكه بنا به تقدير و اذن خداي متعال اثر مي‎كند.

«تمائم» كه جمع «تميمه» مي‎باشد، چيزي از قبيل مهره يا استخوان يا پوست يا چيزهايي از اين قبيل است كه معمولاً بر كودكان آويزان مي‎كنند؛ به خاطر اعتقاد به اينكه چشم زخم از آنان دفع شود. رسول خدا از اين كار نهي كرد با توجه به اينكه اين عمل شرك يا وسيله‎اي براي شرك است.[[330]](#footnote-330)

«تِوَله» با كسره‎ي«تاء» و فتحه‎ي «واو»، چيزي است كه به اين گمان كه زن، شوهر خود را شيفته و محبوب گرداند، گذاشته مي‎شود. همان‎گونه كه ابن مسعود رضي الله عنه آن را تفسير كرده است. مسلمانان گفتند: اي ابوعبدالرحمن! اين افسون ها و تعويذ‎ها را شناختيم، اما«تِوَله» چيست؟ گفت: چيزي است كه زنان مي‎گذارند تا پيش شوهرانشان محبوب شوند.[[331]](#footnote-331) زن به وسيله‎ي آن، محبت شوهرش را جلب مي‎كرد، و اين نوعي از جادو است.[[332]](#footnote-332) اين احاديث و ديگر احاديث، از اين كارها نهي مي‎كنند؛ كارهايي كه در آنها، به غير خدا توكل مي‎شود و اعتقاد به جلب نفع يا دفع ضرري از غير خدا وجود دارد، و خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (يونس: ١٠٧) «‏اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي‌تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ كس نمي‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد مي‌كند (و كسي نمي‌تواند مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است‏».

رسول خدا بر حمايت و صيانت توحيد از چنين كارهايي، خيلي حريص بود؛ كارهايي كه انسان با وجود خطرات آن، در آنها سهل‎انگاري مي‎نمايد. پس هر كس به خدا وابسته گردد و نيازهايش را پيش او مطرح كند و به او پناه ببرد و امرش را به او واگذار نمايد، خدا او را بس است و هر امر بعيدي را به او نزديك مي‎گرداند و هر كار سختي را برايش آسان مي‎گرداند، و هر كس به غير خدا وابسته گردد، خداوند او را به آن چيزها واگذار مي‎كند و او را خوار مي‎گرداند. اين مطلب طي نصوص ديني و تجارب، معلوم و شناخته شده است؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ (الطلاق: ٣) «هر كس به خداوند توكّل كند (و كار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است.»[[333]](#footnote-333).

4- طلب باران به وسيله‎ي منازل ماه

يعني نسبت دادن باران و بارش باران به منازل ماه. «انواء» جمع «نوء» است كه به معناي منازل ماه مي‎باشد.[[334]](#footnote-334) رسول خدا زياد حريص بود كه شرك و گمراهي‎اي كه اهل جاهليت بر آن بودند را براي امتش تبيين نمايد و آنان را به حذر كردن و دوري از آن، امر كرد. مهمترين و عظيم‎ترين اين امور، چيزهايي بود كه مربوط به امور اعتقادي است. از جمله چيزهايي كه در ميان مردم جاهليت رايج بود، نسبت دادن بارش باران به ستارگان و منازل ماه بود. پيامبر روشن نمود كه اين كار، شرك است و با توحيد منافات دارد؛ همان‎طور كه در روايت ابومالك اشعري رضي الله عنه آمده كه رسول خدا فرمود: «**أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنیاحة**»[[335]](#footnote-335): «چهار چيز از كارهاي اهل جاهليت در ميان امت من وجود دارند كه امت من آن چهار چيز را رها نمي‎كنند: افتخار به حسب، عيب در نسب، طلب باران به وسيله‎ي ستارگان و نوحه‎گري و شيون و زاري».

1. از زيد بن خالد رضي الله عنه روايت است كه گويد: رسول خدا در حديبيه، نماز صبح را در هواي تاريك براي ما امامت كرد. وقتي از نماز فارغ شد، رو به مردم كرد و فرمود**: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»**[[336]](#footnote-336): «آيا مي‎دانيد كه پروردگارتان چي گفت؟ گفتند: خدا و پيامبرش بهتر مي‎دانند. فرمود: از ميان بندگانم، بعضي به من ايمان دارند و بعضي كافر شدند. اما آن کس كه ‎گفت: به لطف و رحمت خدا، برايمان باران باريد، او به من ايمان دارد و به ستارگان كافر است و آن كه مي‎گفت به وسيله‎ي فلان و فلان ستاره، باران برايمان باريد، او به من كافر و به ستارگان، ايمان دارد».

در اين حديث قدسي و عظيم رسول خدا از پروردگارش خبر مي‎دهد كه برخي از مردم، نعمت‎هاي خدا و افعال او را به غير خدا نسبت مي‎دهند و در حالي كه خداوند، تنها نعمت دهنده‎اي است كه بايد تمامي نعمت‎ها تنها به او نسبت داده شود. چون تنها او روزي مي‎دهد و تنها او استحقاق اين را دارد كه نعمت‎ها به او نسبت داده شود و تنها او به خاطر اين نعمت ها شكرگزاري شود و در اين زمينه شريكي برايش قرار داده نشود.[[337]](#footnote-337)

اين بيان از جانب رسول خدا حمايت جانب توحيد و حريص بودن براي دوري امتش از شرك مي‎باشد. قرآن كريم بر رسول خدا نازل شده و بيان داشته كه تنها خداوند سبحان باران را مي‎باراند. اين امر در آيات محكم و صريحي آمده است؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ (الروم: ٤٨ - ٥٠) «‏الله ذاتی است كه بادها را وزان مي‌سازد و بادها ابرها را برمي‌انگيزند. سپس خدا آن گونه كه بخواهد ابرها را در (پهنه) آسمان مي‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هائي بالاي يكديگر انباشته و متراكم مي‌دارد و (پس از تلقيح، اي انسان) تو مي‌بيني كه از لابلاي آنها بارانها فرو مي‌بارد، و هنگامي كه آن (باران حيات‌بخش) را بر كساني از بندگانش مي‌باراند، آنان خوشحال و مسرور مي‌گردند. ‏آنان قطعاً (لحظاتي) پيش از نزول باران، نااميد و سرگردان بوده‌اند. ‏‏به آثار (باران يعني) رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده مي‌كند. آن كس (كه زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مي‌كند) زنده كننده مردگان (در رستاخيز) است و او بر همه چيز توانا است. ‏‏اگر ما بادي (داغ و سوزان) را وزان سازيم و بر اثر آن (افراد ضعيف‌الايمان) زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببينند، راه ناشكري و كفران پيش مي‌گيرند.‏»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (لقمان: ١٠ - ١١ «‏خداوند آسمانها را بدون ستوني كه قابل رؤيت (براي شما) باشد آفريده است، و در زمين كوههاي استواري را پراكنده است، تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند، و در زمين انواع جنبندگان را پخش و پراكنده كرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ايم و با آن اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش را رويانده‌ايم.‏‏ اينها (كه مي‌نگريد و مي‌بينيد) آفريده‌هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني كه جز خدايند چه چيز را آفريده‌اند؟ (تا شايستگی پرستش و شراكت در الوهيّت را داشته باشند). بلكه ستمگران (كفرپيشه) در گمراهي آشكاري هستند.‏»

قرآن كريم بر رسول خدا نازل شده تا حكمت آفرينش ستارگان را بيان نمايد؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (الملك: ٥) «‏ما آسمان نزديك (به شما) را با چراغهائي (به نام ستارگان) آراسته‌ايم، و آنها را وسيله راندن اهريمنان ساخته‌ايم، و براي ايشان عذاب آتش سوزاني را آماده كرده‌ايم.». اينها سه حكمتي هستند كه خداوند سبحان در آفرينش ستارگان، قرار داده است. پس ستارگان مايه‎ي زينت آسمان و راندن شياطين می باشند. شیاطین به وسيله‎ي ستارگان هنگام استراق سمع رانده مي‎شوند. همچنين ستارگان، وسيله‎ي هدايت يافتن در تاريكي‎هاي خشكي و دريا هستند.[[338]](#footnote-338)

5- سحر و جادو

افسون و تعويذ و گره زدن نخ‎ها، كارهايي هستند كه جادوگران انجام مي‎دهند تا به وسيله‎ي بيماري يا قتل يا جدا كردن بين زن و شوهر و امثال آنها در قلب ها و جسم‎ها تأثير ايجاد كنند؛ همان‎طور كه خداوند در كتابش از اين امر خبر داده مي‎فرمايد: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (البقره: ١٠٢) «از ايشان چيزهائي آموختند (و در راهي از آن استفاده كردند) كه با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي‌افكندند.» ضرر جادو به مشيت خداي عزّ وجل صورت مي‎گيرد: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (البقره: ١٠٢) «(آري اين شيطان صفتان گناه‌پيشه، كفر ورزيدند، چون اين گونه ياوه‌گوئيها و افسانه‌سرائيهاي گذشتگان را بهم بافتند و آن را وسيله آموزش جادو به يهوديان كردند) و حال آن كه با چنين جادوي (خويش) نمي‌توانند به كسي زيان برسانند مگر اين كه با اجازه و خواست خدا باشد.».

جادو يك حقيقت است و خداوند ما را امر كرده كه از جادوگران به خدا پناه ببريم؛ چون مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (الفلق: ١ – ٥) «‏بگو: پناه مي‌برم به خداوندگار سپيده‌دم. ‏‏از شر هر آنچه خداوند آفريده است. ‏‏و از شرّ شب بدان گاه كه كاملاً فرا مي‌رسد (و جهان را به زير تاريكي خود مي‌گيرد). ‏‏و از شرّ كساني كه در گره‌ها مي‌دمند (و با نيرنگ‌سازي و حقه‌بازيِ خود، اراده‌ها، ايمانها، عقيده‌ها، محبّتها، و پيوندها را سست مي‌نمايند و فساد و تباهي مي‌كنند). ‏‏ و از شرّ حسود بدان گاه كه حسد مي‌ورزد.» «نفاثات» همان جادوگران هستند. خداوند سبحان بيان داشته كه جادو كفر به خداي متعال است: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (البقره: ١٠٢) «(گمان مي‌بردند كه سليمان پيغمبر نبوده و بلكه جادوگر بوده است و با نيروي سحر، پريها و پرندگان و بادها را به زير فرمان خويش در آورده است و لذا شاه جادوگر كافري بيش نبوده است). و حال آن كه سليمان هرگز (دست به سحر نيالوده و) كفر نورزيده است، و بلكه (اين) شياطين، كفر ورزيده‌اند. (زيرا چنين سخناني را به هم بافته و به پيغمبر خدا سليمان افتراء بسته و به جاي دستورات آسماني، به مردم) جادو و (خرافات و از آثار بجا مانده) آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي‌آموزند.(دو فرشته‌اي كه طريق سحركردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم ياد مي‌دادند) و به هيچ كس چيزي نمي‌آموختند، مگر اين كه پيشاپيش بدو مي‌گفتند: ما وسيله آزمايش هستيم كافر نشو (و آنچه به تو مي‌آموزيم، به آشوب و كفر منتهي مي‌گردد. آن را بشناس و خويشتن را از آن به دور دار. ليكن مردم نصيحت نپذيرفتند و از آموخته‌هايشان سوء استفاده كردند). از ايشان چيزهائي آموختند (و در راهي از آن استفاده كردند) كه با آن ميان مرد و همسرش جدائي مي‌افكندند. (آري اين شيطان صفتان گناه‌پيشه، كفر ورزيدند، چون اين گونه ياوه‌گوئيها و افسانه‌سرائيهاي گذشتگان را بهم بافتند و آن را وسيله آموزش جادو به يهوديان كردند) و حال آن كه با چنين جادوي (خويش) نمي‌توانند به كسي زيان برسانند مگر اين كه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتهائي را فرا مي‌گرفتند كه برايشان (از لحاظ دنيا و آخرت) زيان داشت و بديشان سودي نمي‌رساند.»

ابوبكر ابن عربي گفته است: سليمان هرگز كفر نورزيده و جادو نكرده است، ولي شياطين به وسيله‎ي جادويشان كفر ورزيدند و جادو را به مردم ياد مي‎دهند. كسي كه به جادو اعتقاد داشته باشد، كافر است. كسي كه قائل به جادو باشد، كافر است كسي كه جادو را ياد مي‎دهد، كافر است. شياطين آنچه كه بر دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود، به مردم ياد مي‎دادند، در حالي كه اين دو فرشته به احدي، سحر را ياد نمي‎دادند مگر اينكه به او مي‎گفتند: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (البقره: ١٠٢) ««ما وسيله آزمايشيم کافر نشو! (و از اين تعليمات، سوء استفاده نکن!)» ولي آنها از آن دو فرشته، مطالبي را مي‌آموختند که بتوانند به وسيله آن، ميان مرد و همسرش جدايي بيفکنند؛ ولي هيچ گاه نمي‌توانند بدون اجازه خداوند، به انساني زيان برسانند. آنها قسمتهايي را فرامي‌گرفتند که به آنان زيان مي‌رسانيد و نفعي نمي‌داد.»

خداي عزّ وجل، جادو و جادوگران را در كتابش مذمت و نكوهش كرده و بطلان كارشان و اينكه آنان در آخرت بهره‎اي ندارند، را بيان فرموده است. اين مطلب در آيات زيادي از قرآن آمده است؛ از جمله:

* مي‎فرمايد: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (البقره: ١٠٢) «و مسلّماً مي‌دانستند هر كسي خريدار اين گونه متاع باشد، بهره‌اي در آخرت نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته (و آن را پيشه خويشتن ساخته‌اند) اگر مي‌دانستند (و علم و دانشي مي‌داشتند).»
* در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (يونس: ٨١) «‏هنگامي كه (ريسمانها و عصاهاي خود را) انداختند، موسي گفت: آنچه ارائه داديد واقعاً جادو است. قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود خواهد كرد و (جاي شگفت نيست، چرا كه) خداوند كار تبهكاران را (بقاء و دوام نمي‌بخشد و) شايسته و سودمند نمي‌گرداند.».
* همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (طه: ٦٩) «چرا كه كارهائي را كه كرده‌اند، نيرنگِ جادوگر است، و جادوگر هر كجا برود پيروز نمي‌شود.».
* - رسول خدا فرمودند**: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله والسحر و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات»**[[339]](#footnote-339): «از هفت كار هلاك كننده اجتناب كنيد. صحابه عرض كردند: آنها كدام‎اند؟ فرمود: شرك ورزيدن به خدا، كشتن نفسي كه خدا حرام كرده مگر به حق باشد، خوردن مال يتيم، رباخواري، پشت كردن از مبارزه موقع درگيري و شروع جنگ، تهمت زنا به زنان پاكدامن مؤمن».

6- پيشگويي و غيب گويي

آيات و احاديث صحيح زيادي راجع به نهي از رفتن پيش پيشگويان و غيب گويان و تصديق گفته‎هايشان، و تحريم شيريني ‎اي كه در مقابل پيشگويي‎شان به آنان داده مي‎شود، وارد شده‎اند.[[340]](#footnote-340)

* خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣) «‏آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه كسي نازل مي‌شوند (و القاء وسوسه مي‌كنند؟). ‏‏ بر كساني نازل مي‌گردند كه كذّاب و بس گناهكار باشند. (چرا كه كاهنان و غيبگويان دروغزن ‌مي‌باشند).‏‏ (به شياطين) گوش فرا مي‌دهند، و بيشترشان دروغگويند (و از پيش خود چيزهائي به هم مي‌بافند).»
* پيامبر مي‎فرمايند: «**من أتي عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة**»[[341]](#footnote-341): «هر كس پيش غيب‎گويي برود و راجع به چيزي از او سؤال كند، نماز چهل شبانه روزش پذيرفته نمي‎شود».
* از ابن مسعود روايت شده كه گويد: رسول خدا از بهاي سگ، مهريه‎اي كه به ظلم گرفته شود، و شيريني پيشگو كه در مقابل پيشگويي‎اش به او داه مي‎شود، نهی فرمود.[[342]](#footnote-342)

7- شفاعت

پيامبر راه راستي كه بندگان را بدون واسطه‎ها و شفاعت كنندگان به پروردگارشان مي‎رساند، بيان نموده است، و آن راه توحيد خالص براي خداوند عزّ وجل و منحصر كردن عبادت فقط براي او، بدون ديگران مي‎باشد. اما شفاعتي كه در قرآن كريم آمده و رسول خدا آن را بيان نموده دو شرط دارد:

الف- اجازه‎ي خدا به شفاعت كننده؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (البقره: ٢٥٥) «كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او ؟»

ب- راضي شدن از كسي كه برايش شفاعت مي‎شود؛ خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (الأنبياء: ٢٨) «و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي‌كنند مگر براي آن كسي كه (بدانند) خدا از او خوشنود است و (اجازه شفاعت او را داده است)».

خداي متعال اين شفاعت را مخصوص موحدان از روي لطف و فضل خويش قرار داده است. پس اين شفاعت، مخصوص آنان است؛ چون آنان غير خدا را به عنوان دوست و شفاعت كننده اتخاذ نكردند، و خداوند از قول و عمل‎شان راضي و خوشنود است، همان‎طور كه در روايت ابوهريره رضي الله عنه آمده كه گويد: به رسول خدا گفتم: **«من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه السلام: من قال لا إله إلاّ الله خالصاً من قلبه»: «**خوشبخت‎ترين كس به شفاعت تو چه كسي است؟ پيامبر فرمود: كسي كه خالصانه از ته دلش لا إله إلا الله بگويد».

اولين شفاعت كنندگان، رسول خدا، پيشواي موحدين و يكتاپرستان و خاتم پيامبران مي‎باشد؛ كسي كه خداوند متعال، شفاعت‎هاي عظيمي را در آن روز، از روي لطف و فضل و بخشش به پيامبرش و رحمت به امتش، به آن حضرت اختصاص داده است.

رسول خدا فرمودند: «**لكل نبي دعوة مستجابة، وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاءالله من مات لا يشرك بالله شيئاً**»[[343]](#footnote-343): «هر پيامبري، دعاي مستجابي دارد و من دعايم را نگه داشته‎ام تا در روز قيامت، براي امتم شفاعت كنم. إن شاءالله كسي كه در حالي مي‎ميرد كه چيزي را شريك خدا قرار نداده، مشمول شفاعت من مي‎شود».

پيامبر در روز قيامت، حق شفاعت كبري را دارد؛ شفاعتي كه پيامبران اولوالعزم از آن بي‎بهره‎اند. اين شفاعت براي اهل توحيد از امت پيامبرمي‎باشد. همچنين پيامبر شفاعت مي‎كند كه مؤمنان داخل بهشت شوند. پيامبر در خصوص بيرون آوردن موحدان گناهكار از آتش دوزخ نيز شفاعت مي‎كند. شفاعت تنها به اهل توحيد نفع مي‎رساند، اما غير اهل توحيد، كساني‎اند كه خداي عزّ وجل درباره‎شان مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (المدثر: ٤٨) «‏ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت‌كنندگان و ميانجيگران (اعم از فرشتگان و پيغمبران و صالحان) بديشان سودي نمي‌بخشد.»[[344]](#footnote-344)

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (الزمر: ٤٣) «‏ بلكه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده‌اند (تا به گمان ايشان ميان آنان و خداوند سبحان، در برآوردن نيازمنديهاي اين جهان و دفع عذاب آن جهان، واسطه گردند .) بگو: آيا (چنين چيزهائي را ميانجي و متصرّف در امور مي‌دانيد) هر چند كه كاري اصلاً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند ؟ ‏».

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ يونس: ١٨) «‏اينان غير از خدا، چيزهائي را مي‌پرستند كه نه بديشان زيان مي‌رسانند و نه سودي عائدشان مي‌سازند، و مي‌گويند: اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند (و در آخرت رستگارمان مي‌نمايند !) بگو: آيا خدا را از وجود چيزهائي (به نام بتان و انبازهاي يزدان) باخبر مي‌سازيد كه خداوند در آسمانها و زمين سراغي (از آنها ندارد؟ (مگر شما بتها را نماينده خدا نمي‌دانيد؟ آيا ممكن است خدا اگر نماينده‌اي مي‌داشت از بودن آن بي‌خبر مي‌گشت، ولي شما باخبر از آن مي‌شديد؟ !). خداوند منزّه (از هرگونه انبازي) و فراتر از آن چيزهائي است كه مشركان انبازشان مي‌دانند.‏»

مبحث ششم: ايمان

اول- بررسي ايمان از نظر لغوي و شرعي و از نظر كم و زيادي

ايمان در لغت به معناي تصديق است. خداي متعال به نقل از برادران يوسف همراه پدرشان مي‎فرمايد: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (يوسف: ١٧) «‏گفتند: اي پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابقه (دو و تيراندازي) گشتيم و يوسف را نزد اثاثيّه خود گذارديم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان) ما را باور نمي‌داري، هرچند هم راستگو باشيم (چرا كه يوسف را بسيار دوست مي‌داري و ما را بدخواه او مي‌انگاري). ». عبارت: «**وما أنت بمؤمن لنا**» به معناي: «**وما أنت بمصدق لنا**» (و تو ما را تصديق نمي‎كني) مي‎باشد.

و در شرع به معناي نطق با زبان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح مي‎باشد. ايمان به وسيله‎ي طاعت، زياد و به وسيله‎ي معصيت، كم مي‎شود.[[345]](#footnote-345)

از جمله ادله‎ي كتاب و سنت مبني بر كم و زياد بودن ايمان مي توان به موارد زير اشاره كرد:

* خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (المدثر: ٣١) «هدف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند (كه آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ مي‌گويد، از طرف خدا است) و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد».
* در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (الأنفال: ٢) «‏مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي‌گردد (و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر مي‌كوشند) و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي‌شود، بر ايمانشان مي‌افزايد، و بر پروردگار خود توكّل مي‌كنند (و خويشتن را در پناه او مي‌دارند و هستي خويش را بدو مي‌سپارند).».
* همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (مريم: ٧٦) «‏(اين عاقبت و سرنوشت ستمگران و فريفتگان دنيا بود، و امّا) كساني كه در راه هدايت گام برداشته‌اند، خداوند بر هدايت ايشان مي‌افزايد (و در راه انجام كارهاي خوب و شايسته توفيق نصيبشان مي‌گرداند) و (معلوم است كه) آثار و اعمال نيكوئي كه (از انسان مي‌ماند و) در پيشگاه پروردگارت ذخيره مي‌گردد، از لحاظ اجر و پاداش و از نظر عاقبت خوبتر و مفيدتر است.».
* در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ (الأحزاب: ٢٢) «‏هنگامي كه مؤمنان احزاب را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند. (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند كه نخست سختيها و رنجها، و به دنبال آن خوشيها و گنجها است) و خدا و پيغمبرش راست فرموده‌اند. اين سختيها جز بر ايمان (به خدا) و تسليم (قضا و قدر شدن) ايشان نمي‌افزايد.».
* از جندب بن عبدالله روايت است كه گويد: همراه پيامبر بوديم در حالي كه جوان بوديم. پيش از آنكه قرآن را ياد بگيريم، ايمان را ياد گرفتيم. سپس قرآن را ياد گرفتيم و به ايمان ما افزوده شد.[[346]](#footnote-346)
* رسول خدا فرموده اند**: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان**»[[347]](#footnote-347): «ايمان هفتاد و چند شعبه دارد، برترين‎شان، گفته‎ي لا إله إلا الله و پايين‎ترين‎شان برداشتن اذيت از سر راه مي‎باشد. حياء يكي از شعبه‎هاي ايمان است».
* از ابوهريره رضي الله عنه روايت است كه گويد: پيامبر فرمود: **«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب[[348]](#footnote-348) نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن**»[[349]](#footnote-349): «زناكار موقع زنا، ايمان (كامل) ندارد، شراب‎خوار موقع شراب خواري و دزد موقع دزدي ايمان كامل ندارند، و انسان چيز گرانبهايي را اختلاس نمي‎كند در حالي كه مردم موقع اختلاس به او چشم مي‎دوزند، در حالي كه مؤمن است». قول صحيحي كه محققان در شرح اين حديث گفته‎اند، اين است كه معناي حديث اين است كه انسان در حالي كه ايمان كامل دارد، اين گناهان را انجام نمي‎دهد.[[350]](#footnote-350)

طاعت و اعمال صالح در ايمان داخل هستند. ادله‎ي آن، به شرح زير است:

* آيه‎ي: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (التوبه: ٧١) «‏مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك مي‌خوانند و از كار بد باز مي‌دارند، و نماز را چنان كه بايد مي‌گزارند، و زكات را مي‌پردازند، و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي‌كنند. ايشان كسانيند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي‌گرداند. (اين وعده خدا است و خداوند به گزاف وعده نمي‌دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست. چرا كه) خداوند توانا و حكيم است.».

قرآن كريم لفظ ايمان را بر عمل در برخي از آيات اطلاق كرده است؛ از جمله:

* آيه‎ي: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (البقره: ١٤٣) «‏و بي‌گمان شما را ملّت ميانه‌روي كرده‌ايم (نه در دين افراط و غلوي مي‌ورزيد، و نه در آن تفريط و تعطيلي مي‌شناسيد. حق روح و حق جسم را مراعات مي‌داريد و آميزه‌اي از حيوان و فرشته‌ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد (و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ جسماني طلب و روحانيّت باخته، و بر افراط تاركانِ دنيا و تركِ لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيد) و پيغمبر (نيز) بر شما گواه باشد (تا چنانچه دسته‌اي از شما راه او گيرد، و يا گروهي از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و كردار خويش بر ايشان حجّت و گواه باشد). و ما قبله‌اي را كه بر آن بوده‌اي (و تا كنون به سوي آن نماز خوانده‌اي و هم اينك فرمان روكردن به جهت كعبه صادره شده است) قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي‌نمايد و چه كسي بر پاشنه‌هاي خود مي‌چرخد (و به عقب بر مي‌گردد تا صف ثابت‌قدمان بر ايمان، و فرصت‌طلبان بي‌ايمان از هم روشن و جدا شود). و اگرچه (تغيير قبله براي كسي كه الفت گرفته است بدان رو كند) بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون كرده باشد (به احكام دين و راز قانونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقدّس خود جهات) و خدا ايمان شما را (كه انگيزه پيروي از پيغمبر است) ضايع نمي‌گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي‌دهد، چه) بي‌گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است.». منظور از ايمان در اينجا، نماز است. جمهور مفسرين اين رأي را دارند، بلكه صحابه همين معنا را فهم كردند. روايات زيادي از آنان در سبب نزول اين آيه وارد شده است.[[351]](#footnote-351)
* آيه‎ي: ﭽ 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 ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (البقره: ١٧٧) «اين كه (به هنگام نماز) چهره‌هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد، نيكي (تنها همين) نيست (و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نمي‌آيد). بلكه نيكي (كردار) كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب (آسماني) و پيغمبران ايمان آورده باشد، و مال (خود) را با وجود علاقه‌اي كه بدان دارد (به سبب دوست داشتن خدا، و با طيب خاطر) به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان دهد، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند، و نماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و (نيكي كردار كساني است كه) وفاكنندگان به پيمان خود بوده هنگامي كه پيمان بندند، و (به ويژه كساني نيكند و شايسته ستايشند كه) در برابر فقر (و محروميّتها) و بيماري (و زيان و ضررها) و به هنگام نبرد، شكيبايند (و استقامت مي‌ورزند). اينان كساني هستند كه راست مي‌گويند (در ادّعاي ايمان راستين و پيجوئي اعمال نيك) و به راستي پرهيزكاران (از عذاب خدا با دوري گرفتن از معاصي و امتثال اوامر الهي) اينانند.». اين آيه، اين خصلت‎ها را تصديق و ايمان به حساب آورده و اين اعمال نيك را ايمان قرار داده است. وجه دلالت اين آيه، همان است كه رسول خدا تفسيرش نموده است؛ آنجا كه عبدالرزاق در مصنف خود و ديگران از ابوذر غفاري رضي الله عنه روايت كرده‎اند كه او درباره‎ي ايمان از رسول خدا سؤال كرد، پيامبر اين آيه را برايش تلاوت كرد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ . . . ﭼ (البقره: ١٧٧)، راويان اين حديث ثقه ‎اند.[[352]](#footnote-352)

دوّم- اسلام و ايمان و احسان

عمر بن خطاب رضي الله عنه گويد: روزي نزد رسول خدا بوديم، به ناگاه مردي كه لباس‎هاي خيلي سفيد و موي خيلي سياهي داشت و آثار سفر در او ديده نمي‎شد و كسي از ما او را نمي شناخت، به نزد ما آمد تا اينكه كنار رسول خدا نشست. زانوهايش را به زانوهاي پيامبر تكيه داد و دو كف دستش را روي رانهاي پيامبر گذاشت و گفت: **«يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: الإسلام أن تشهد أن لا
إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا.قال: صدقت، قال: فعجبنا له یسأله ویصدقه، قال: فأخبرنی عن الإیمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائکته، وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرنی عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه یراک ... تا آنجا که پیامبر به عمر گفت: أتدری من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبریل، أتاکم يعلمكم دينكم**»[[353]](#footnote-353): «اي محمد! از اسلام به من خبر بده. رسول خدا فرمود: اسلام آن است كه گواهي دهي كه معبود برحقي جز الله نيست و اينكه محمد، فرستاده‎ي خداست، نماز را بر پاي داري و زكات بدهي و رمضان را روزه بگيري و در صورت توانايي [مالي و بدني و امنيت راه] حج خانه‎ي خدا را به جاي آوري. آن مرد گفت: راست گفتي. عمر بن خطاب س گويد: تعجب كرديم كه او از پيامبر سؤال كرد و آنگاه او را تصديق نمود. آن مرد گفت: از ايمان به من خبر بده. پيامبر فرمود: اينكه به خدا و فرشتگان و كتاب ها و پيامبران خدا و روز آخرت ايمان داشته باشي و به قضا و قدر خير و شر ايمان داشته باشي. آن مرد گفت: راست گفتي. آنگاه گفت: از احسان به من خبر بده. پيامبر فرمود: احسان آن است كه خدا را طوري عبادت كني كه گويي او را مي‎بيني، چون اگر تو او را نمي‎بيني، او تو را مي‎بيند ... تا آنجا كه پيامبر فرمود: اي عمر! آيا مي‎داني كه سؤال كننده چه كسي بود؟ گفتم: خدا و پيامبرش بهتر مي‎دانند. آن حضرت فرمود: او جبرئيل بود كه پيش شما آمد تا دين‎تان را به شما بياموزد».

پيامبر، دين را اسلام و ايمان و احسان قرار داد. پس روشن گرديد كه دين ما، سه چيز را جمع مي‎كند، ولي دين سه درجه دارد: مسلمان، سپس مؤمن و پس از او، احسان كننده. منظور از ايمان آن است كه همراه اسلام ذكر مي‎شود همان‎طور كه منظور از احسان، آن است كه همراه ايمان و اسلام آورده مي‎شود. نه به اين معنا كه احسان از ايمان جداست.[[354]](#footnote-354)اين آيه همچون اين فرموده‎ي خداوند متعال است: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (فاطر: ٣٢) «‏(ما كتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته فرستاديم و) سپس كتاب (قرآن) را به بندگان برگزيده خود (يعني امت محمّدي) عطاء كرديم. برخي از آنان به خويشتن ستم مي‌كنند، و گروهي از ايشان ميانه‌روند، و دسته‌اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكيها پيشتازند. اين (سبقت در خيرات) واقعاً فضيلت بزرگي است.»

«مقتصد» (ميانه‎رو) و «سابق» (پيشقدم) هر دو بدون عقوبت داخل بهشت مي‎شوند ولي «ظالم لنفسه» (كسي كه به خويشتن ظلم كرده) مورد تهديد قرار گرفته و مجازات مي‎شود. همچنين كسي كه ظاهراً اسلام آورده و تصديق قلبي داشته، اما به مقتضاي ايمان باطن عمل نكند، مورد تهديد قرار مي گيرد. احسان از جهت خودش، عام‎تر از اسلام است و از جهت اهل احسان خاص‎تر از اسلام مي‎باشد، و ايمان از جهت خودش، عام‎تر و از جهت اهل ايمان خاص‎تر از اسلام است. پس ايمان در احسان داخل مي شود و اسلام هم در ايمان داخل است. احسان كنندگان خاص‎تر از مؤمنان، و مؤمنان خاص‎تر از مسلمانان هستند.[[355]](#footnote-355)

سوّم- اصل ايمان

انسان بنده به وسيله‎ي اصل ايمان داخل اسلام مي‎شود و ساير اعمال و رفتارش به اصل ايمان بستگي دارد. همچنين صلاح و فساد اعمال به صلاح و فساد قلب بستگي دارد. پيامبر مي‎فرمايد: **«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب**»[[356]](#footnote-356): «هان! آگاه باشيد كه در بدن انسان پاره گوشتي هست كه هرگاه اصلاح شود، تمام اعضاي جسم اصلاح مي‎گردد و هرگاه تباه شود، تمام اعضاي جسم نيز تباه مي‎گردد. بدانيد كه اين پاره گوشت، قلب است». پس اصل ايمان در قلب است. ايمان همان قول و عمل قلب مي‎باشد. ايمان به معناي اقرار كردن به وسيله ي تصديق و محبت و فرمانبرداري و تسليم بي چون و چرا است. تصديق، قول قلب مي‎باشد. تصديق معرفت و اثبات، مدلول شهادتين است. محبت، عمل قلب در خصوص كساني است كه برايشان گواهي داده مي‎شود، كه عبارتند از خدا در شهادت: «لا إله إلا الله» و محمد بن عبدالله در شهادت «أن محمداً رسول الله». پس بنده، خدا و پيامبر و دين خدا را دوست دارد. فرمانبرداري و تسليم نيز عمل قلب هستند، كه به معناي قبول و عزم راسخ بر عملي كردن مدلول شهادتين مي‎باشد.[[357]](#footnote-357) اصل ايمان به وسيله سه چيز منعقد مي‎شود:

1. بر زبان آوردن شهادتين.
2. قول قلب، كه همان علم و تصديق به معناي شهادتين و اينكه پيامبر در تمام آنچه كه از جانب خداي متعال آورده، راستگوست، مي‎باشد.
3. عمل قلب، كه همان قبول توحيد و بيزاري از ضد توحيد و محبت خدا و پيامبر و دين خدا و عزم راسخ بر فرمانبرداري خدا و پيامبر مي باشد. پس هرگاه بنده، اصل ايمان را آورد، در اين صورت به كامل كردن ايمانش مأمور و مكلف است. او در زندگاني دنيا و آخرت، جز به وسيله‎ي ايمان، امنيتي ندارد. پس هرگاه بنده، طاعت را انجام داد و از محرمات و گناهان اجتناب نمود، ايمان واجب را تكميل نموده و به درجه‎ي مقتصد (ميانه‎رو) نايل مي‎آيد.[[358]](#footnote-358)

عمر بن عبدالعزيز نامه‎اي به عدي بن عدي نوشت كه: ايمان، فرايض و شرايع و حدود و سنت‎هايي دارد، هر كس اينها را كامل گرداند، ايمان را كامل گردانيده و هر كس اينها را كامل نگرداند، ايمان را كامل نگردانيده است.[[359]](#footnote-359)

چهارم- پايه‎هايي كه ايمان به خداي عزّ وجل بر اساس آنها استوار است

ايمان به خداي عزّ وجل بر اساس پايه‎هايي استوار است كه مهمترين شان عبارتند از:

1- كفر به طاغوت

طاغوت به شيطان و جادوگر و غيب‎گو و بت‎ها تفسير شده است.[[360]](#footnote-360)

اين تفسير برخي از مصاديق طاغوت بر هر كسي كه سركشي و طغيان كرده و از حدش تجاوز كرده و ادعاي حقّي از حقوق منحصر به خدا را دارد، اطلاق مي‎شود.[[361]](#footnote-361)

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ (البقره: ٢٥٦) «‏اجبار و اكراهي در (قبول) دين نيست، چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضلال مشخّص شده است، بنابراين كسي كه از طاغوت (شيطان و بتها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند) نافرماني كند و به خدا ايمان بياورد، به محكم‌ترين دستاويز درآويخته است (و او را از سقوط و هلاكت مي‌رهاند و) اصلاً گسستن ندارد. و خداوند شنوا و دانا است (و سخنان پنهان و آشكار مردمان را مي‌شنود و از كردار كوچك و بزرگ همگان آگاهي دارد).‏»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (الزمر: ١٧) «‏كساني كه از عبادت طاغوت دوري مي‌گزينند، و (با توبه و استغفار) به سوي خدا باز مي‌گردند، ايشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظيم خداوندي). مژده بده به بندگانم.»

در اين آيه اشاره به اين مطلب است كه پاك كردن قلب مقدم بر تزكيه است و پاك كردن قلب از پليدي‎ها و نجاست اعتقادات باطل و آنچه بر آن مترتب است از قبيل محبت طاغوت‎ها يا دلبستگي به آنها، جهت متخلق شدن قلب به ايمان، واجب مي‎باشد.[[362]](#footnote-362)

2- ايمان به غيب

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (البقره: ١ - ٣) «‏الف. لام. ميم. ‏اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است. ‏‏آن كساني كه به دنياي ناديده باور مي‌دارند، و نماز را به گونه شايسته مي‌خوانند، و از آنچه بهره آنان ساخته‌ايم مي‌بخشند.»

«غيب» هر آن چيزي است كه از تو پنهان است. عبارت: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (البقره: ٣) يعني كساني كه به خدا و فرشتگان و پيامبران خدا و روز آخرت و بهشت و جهنم و ديدار خدا ايمان آورده‎اند و به زندگي پس از مرگ ايمان دارند.[[363]](#footnote-363) پيامبر اصول امور غيب را در تعريف ايمان در حديث جبرئيل عليه السلام جمع كرده است، آنجا كه مي فرمايد**: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره**»[[364]](#footnote-364):«اينكه به خدا و فرشتگان و كتاب‎ها و پيامبران خدا و روز ‎آخرت و به قدر خير و شر خدا ايمان داشته باشي».

3- انجام دادن اوامر و دوري كردن از نواهي

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الذاريات: ٥٦) «‏من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده‌ام.‏» اين آيه، حكمت آفرينش انسان را بيان مي‎كند كه همان مكلف نمودن انسان به عبادت خداوند به وسيله‎ي انجام دادن اوامر خدا و دست كشيدن از نواهي او مي‎باشد؛ خداوند سبحان مي فرمايد: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (البقره: ٢٠٨) «‏اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! همگي (اسلام را به تمام و كمال بپذيريد و) به صلح و آشتي درآئيد، و از گامهاي اهريمن (و وسوسه‌هاي وي) پيروي نكنيد (و به دنبال او راه نرويد). بي‌گمان او دشمن آشكار شما است.» «سلم» همان اسلام است و منظور از «كافه» تمامي شرايع و دستورات اسلام مي‎باشد. در اين آيه، خداوند مؤمنان را به عمل كردن به تمامي شرايع و دستورات اسلام و برپاي داشتن تمامي احكام و حدود خدا بدون تباه كردن بعضي و عمل به بعضي ديگر دعوت مي‎كند.[[365]](#footnote-365)

4- اخلاص براي خدا در عبادت

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (الإنسان: ٩) «‏(به زبان حال، بديشان مي‌گويند:) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراك مي‌دهيم، و از شما پاداش و سپاسگزاري نمي‌خواهيم.‏». در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (غافر: ٦٥) «‏زنده جاويد او است. جز او خدائي وجود ندارد، پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاصّ او بدانيد. سپاس و ستايش الله را سزا است كه پروردگار جهانيان است.»

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (الزمر: ٣) «هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس».

پس اخلاص، شرط صحت عبادت و پايه‎ي مهمي از پايه‎هاي ايمان است كه بدون آن، بنده در ولايت خدا داخل نمي‎شود و هيچ عملي از وي پذيرفته نمي‎شود و به ثمرات و كرامات ايمان به خداوند که به بندگان مؤمن‎اش وعده داده، دست نمي‎يابد.[[366]](#footnote-366)

5- صداقت و راستي در پيروي از پيامبر

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (الأحزاب: ٢١) «‏سرمشق و الگوي زيبائي در (شيوه پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي شما است. براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند:) اميد به خدا داشته، و جوياي قيامت باشند، و خداي را بسيار ياد كنند.» اين آيه‎ي كريمه، اصل بزرگي در اقتدا و تأسي به رسول خدا در گفتار و كردار و احوال مي باشد.[[367]](#footnote-367)

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ (الكهف: ١١٠) «‏(اي پيغمبر !) بگو: من فقط انساني همچون شما هستم (و امتياز من اين است كه من پيغمبر خدايم و آنچه گفت: بگو؛ مي‌گويم) و به من وحي مي‌شود كه معبود شما يكي است و بس. پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند، و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد»

اخلاص در عبادت و صداقت و راستي در پيروي از پيامبر دو ركن عمل مورد قبول است كه حتماً بايد آن عمل، درست و خالص باشد. عمل درست آن است كه مطابق سنت پيامبر باشد.

عبارت: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ اشاره به همين ركن دارد. عمل خالص آن است كه از شرك جلي و خفي خالص باشد. عبارت: ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ اشاره به همين ركن دارد.[[368]](#footnote-368)

6- علم

خداوند پاك مي فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (الأنعام: ٥٥) «‏اين چنين (روشن و آشكار) آيات (قرآني و دلائل جهاني) را توضيح مي‌دهيم، تا راه (نادرست) گناهكاران (از راه درست مؤمنان) پيدا و نمودار شود.» پس علم، پايه‎ي مهمي در ايمان به خدا و ركن بارزي در دعوت پيامبر مي‎باشد، خداي مهربان مي فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (يوسف: ١٠٨) «‏بگو: اين راه من است كه من (مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي‌خوانم و پيروان من هم (چنين مي‌باشند)، و خدا را منزّه (از انباز و نقص و ديگر ناشايست) مي‌دانم، و من از زمره مشركان نمي‌باشم (و كسي و چيزي را شريك خدا نمي‌انگارم).».

پس اين آيه نشان مي‎دهد كه راه و روش پيامبربر سه چيز استوار است:

اول- توحيد خالص: توحيدي كه بر انجام دادن طاعات و اجتناب از محرمات همراه اخلاص براي خدا در اين عبادت، استوار است.

دوّم- دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي.

سوّم- علم و بصيرت در تمامي اينها.[[369]](#footnote-369)

خداي سبحان بيان كرده كه آموزش دین از مهمترين وظايف پيامبر مي‎باشد و آن حضرت به وسيله‎ي آموزش علم ديني، مسلمانان را از گمراهي آشكار بيرون آورد؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (الجمعه: ٢) «‏خدا ذاتی است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. او بديشان كتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي‌آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند.»

پس بر ما واجب است كه مهمترين مسائل را بدانيم كه عبارتند از:

* علم؛ همان شناخت خدا و شناخت پيامبرش و شناخت دين اسلام به وسيله‎ي ادله مي‎باشد.
* عمل به آن.
* دعوت به سوي آن.
* صبر و پايداري بر اذيت و آزار در اين راه.

دليل آن، همين آيه است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (العصر: ١ - ٣) «‏سوگند به زمان (كه سرمايه زندگي انسان، و فرصت تلاش او براي نيل به سعادت دو جهان است)! ‏‏انسانها همه زيانمندند. ‏‏مگر كساني كه ايمان مي‌آورند، و كارهاي شايسته و بايسته مي‌كنند، و همديگر را به تمسّك به حق (در عقيده و قول و عمل) سفارش مي‌كنند، و يكديگر را به شكيبائي (در تحمّل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائي) توصيه مي‌نمايند (كه موجب رضاي خدا مي‌گردد).»

همانا عمل صالح بر ايمان استوار و ايمان هم بر توحيد و يكتاپرستي استوار است.

ايماني كه مدنظر خداوند است، ايمان زنده و كارا، ايمان مؤثر و رشد كننده، ايمان پويا و فعال و هدايت كننده است. ايماني كه به صاحبش نفع مي رساند، ايماني است كه در قلب او كاشته مي‎شود، پس كم كم رشد مي‎كند و شكوفا مي‎شود و نوراني كننده و روشنايي بخش است و قلب انسان را به زينت خود، مي‎آرايد و آن را در تمامي جوانب و زوايايش پر از زينت ايمان مي‎گرداند. ايماني كه شاخه‎ها و برگ‎هايش بر كيان و وجود مؤمن كشيده مي شود و سايه اش را بر زندگي‎اش مي اندازد و ميوه هايش را در شب و روز به مؤمن مي‎دهد. ايماني كه مؤمنان راستگو و اهل عمل از ميان پيامبران و اولياي صالح با آن، زيسته اند. ايماني كه عمل را به دنبال دارد و سكوت و رفتار انسان را كنترل و زندگي‎اش را اصلاح و درست مي‎گرداند. ايمان زنده و پويا ايماني است كه همت و نشاط و تلاش و كوشش و رنج و مجاهدت و جهاد و تربيت و عزت و ثابت قدمي و يقين را بر مي انگيزاند.[[370]](#footnote-370)

پنجم- شرح برخي از آيات قرآني كه از ايمان بحث مي‎كنند

1- زينت ايمان

خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (الحجرات: ٧) «اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است، و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (كه داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزيّن، و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است) راهيابند و بس.» از آنجا كه برخي از گناهان كفرند و برخي كفر نيستند، خداوند ميان آنها فرق قايل شده است. از اين رو گناهان را سه دسته قرار داده؛ برخي از گناهان كفر، و برخي فسوق‎اند و كفر نيستند و برخي عصيان‎اند كه كفر و فسوق نيستند. و خداوند اظهار داشته كه همه اين سه نوع گناه را براي مؤمنان ناپسند دانسته است. از آنجا كه طاعات و عبادات، همه‎شان در ايمان داخل هستند و چيزي از طاعات و عبادات خارج از ايمان نيست، ميان آنها فرق ننهاده تا مثلاً بگويد «ايمان و فرايض و ساير طاعات را براي شما محبوب گردانيده است» بلكه آن را به طور خلاصه آورده و فرموده است: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ پس تمامي طاعات داخل كلمه‎ي «ايمان» قرار مي گيرند.[[371]](#footnote-371)

2- نور ايمان

خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (النور: ٣٥) «‏خدا روشنگر آسمانها و زمين است (و او است كه جهان را با نور فيزيكي ستارگان تابان، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است). نور خدا، به چلچراغي مي‌ماند كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است، و اين چراغ (با روغني) افروخته شود (كه) از درخت پربركت زيتوني (به دست آيد) كه نه شرقي و نه غربي است (بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي‌تابد. به گونه‌اي روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن آن بدون تماس با آتش شعله‌ور مي‌شود. نوري است بر فراز نوري! (نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون، همه‌جا را نورباران كرده‌اند. به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده‌هاي شكّ و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده، و جمال ايزد ذوالجلال را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداخته‌اند. امّا اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي‌تواند ببيند و دريابد). خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي‌كند (و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور اَحَد مي‌رساند و سراپا فروزانش مي‌گرداند). خداوند براي مردمان مثلها مي‌زند (تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را - تا آنجا كه ممكن است، با كمك وحي و در پرتو دانش‌ - به خرد نزديك نمايد) و خداوند آگاه از هر چيزي است (و مي‌داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند).‏» .

آيه‎ي: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ چنين تفسير شده است: «خداوند نوراني كننده‎ي آسمان‎ها و زمين و هدايت كننده‎ي اهل آسمان‎ها و زمين است» چون به وسيله‎ي نور خداست كه اهل آسمان‎ها و زمين هدايت يافته‎اند. و اين فقط فعل خداست و گرنه نور يكي از اوصاف قائم به خداوند مي‎باشد و اسم نور كه يكي از اسماء حسني است كه از آن مشتق شده است. نور به يكي از اين دو صورت به خداوند اضافه مي شود: اضافه‎ي صفت به موصوف‎اش و اضافه‎ي مفعول به فاعلش.[[372]](#footnote-372)

عبارت: ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ نشان مي‎دهد كه اصل ايمان از جانب خداوند است موقعي كه سينه‎ي بنده‎ي مؤمن‎اش را براي اسلام باز مي‎كند و نوري را برايش قرار مي‎دهد، پس نور و حيات به وسيله‎ي آن شروع مي‎شود. عملي كه از وحي رسيده به قلب گرفته شده به روغن شفاف و مرغوب تشبيه شده است. پس ادله يافتن نور و قوت و سلامت آن و رشد حيات مؤمن، تنها به وسيله‎ي علم به قرآن و سنت و عمل به اين علم صورت مي‎گيرد؛ چون اين امر غذا و ماده‎ي حيات انسان است.[[373]](#footnote-373)

* همانا روشنايي آتش جهت ادامه يافتن اش به ماده‎اي نياز دارد كه باعث اين كار شود و اين ماده جهت روشنايي دادن به آتش به منزله‎ي غذاي جاندار مي‎باشد. نور ايمان نيز به ماده‎ي علم سودمند و عمل صالح نياز دارد تا به وسيله‎ي آن پابرجا و ادامه يابد. پس هرگاه ماده‎ي ايمان از بين رفت، ايمان خاموش مي‎شود همان‎طور كه آتش با از بين رفتن ماده‎اش خاموش مي‎شود.[[374]](#footnote-374)
* همانا اين مثل دلالت مي‎كند بر اينكه ايمان كم و زياد مي شود. با زياد شدن علمي كه به قلب مي رسد و از نور قرآن و سنت گرفته مي شود، زياد مي گردد همان‎طور كه بر اثر كم شدن اين علم، ايمان نيز كم مي شود. اين مثل از آنجا گرفته شده كه علمي كه به معارف و حقايق ايماني آراسته مي‎شود به روغني كه چراغ را بر مي‎افروزاند، تشبيه شده است. روشنايي چراغ بر اثر زياد شدن و مرغوبيت روغن زيتون زياد مي‎شود، و مؤمنان به تناسب علم و ايماني كه دارند، به لحاظ قوت نور در دل‎هايشان تفاوت دارند و كامل ترين مؤمنان از نظر نور، پيامبر مي‎باشد به خاطر اينكه علم و ايمانش كامل بود.
* اين مثل نشان مي‎دهد كه نوري كه خداوند در دلهاي مؤمنان قرار مي دهد، نور حقيقي است و مأخذ آن تشبيه آن نوري كه معنايش معلوم ولي كيفيتش نامعقول است به نور چراغ محسوس مي‎باشد. پس تشبيه به چيز محسوس، وجود و حقيقت آن را تأكيد مي‎نمايد.[[375]](#footnote-375)
* در اين آيه تشابهي ميان فطرت و فتيله وجود دارد از آن جهت كه هر يك از آن دو در اصل خلقت و ساختارش، براي گرفتن و به خود گرفتن آنچه كه مناسب است، آماده است. پس فتيله هيزم مناسب را به خود مي‎گيرد و آن را مي‎مكد و به وسيله‎ي آن خيس مي‎شود و به وسيله‎ي آن جهت بر افروختن- هرگاه روشن شود- آماده مي‎شود، همچنين فطرت براساس دين حنيفي كه خداوند دلهاي بندگان را بر آن سرشته است، براي گرفتن و اخذ آنچه كه مناسب اش است و بر آن سرشته شده از قبيل توحيد و دين و حق آماده است. پس هرگاه فطرت آنچه را كه به آن داده مي شود، از قبيل علم به قرآن و سنت در خود بگيرد، در آن صورت جهت برافروختن چراغ قلب و گرفتن نور ايمان به وسيله ي آن، آماده است. خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (الروم: ٣٠) «‏روي خود را خالصانه متوجّه آئين (حقيقي خدا، اسلام) كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد (و آن را از خداگرائي به كفرگرائي، و از دينداري به بي‌ديني، و از راستروي به كجروي كشاند).»

پس خداوند عزّ وجل همه‎ي مردمان را بر اساس معرفت و توحيد و محبت او سرشته و درون‎شان را بر اساس گرفتن و پذيرفتن آنچه كه مناسب اش است از قبيل دين و اسلام سرشته است. فطرت به وسيله ي علم برگرفته از قرآن و سنت، از مكايد و نيرنگ‎هاي شياطين جنيان و آدميان كه سعي در تباه كردن و فاسد كردن آن دارند، پاك مي‎شود.[[376]](#footnote-376)

همانا اين مثل بر تأثير نور علم و ايمان بر عقل دلالت مي كند، چون علم و ايمان، تعقل سالم و رأي درست و محكم و استنتاج صحيح را به عقلا مي‎دهد. راه رسيدن به حق در تمامي مسائل ديني تنها با به كار بردن عقل روشن شده و به وسيله‎ي وحي نازل شده بر پيامبر جهت گرفتن حقايق و معارف ديني و مانند آنها مي‎باشد، و عقل خالی از علم، راهي به سوي اين حقايق را ندارد. همچنين اين مثل دلالت مي كند بر اينكه نور بر همه‎ي اعمال قلب و وظايف ديگر قلب از جمله عقايد و عواطف و احساسات و اراده ها و انفعالات، مي‎تابد و مي درخشد و آن را به وسيله‎ي خير و سلامت و صلاح خرم و شاداب مي‎گرداند.[[377]](#footnote-377)

عبارت: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ دلالت مي‎كند بر اينكه نور قرآن و سنت و علم بر گرفته از قرآن و سنت، نور ايمان را تغذيه و زياد و قوي مي‎كند. و عبارت: **«ومن لم یجعل الله له نوراً فما له من نور»** نشان مي‎دهد كه هر دو نور يعني نور ايماني كه در دل جاي مي گيرد و نور عملي كه راهش وحي است، از جانب خداوند است. پس هر كسي به سوي نور اول هدايت يابد و به وسيله‎ي نور دوم هدايت پيدا كند، خداوند نوري كامل به او عطا مي‎كند و هر كس چنين نباشد، نوري ندارد بلكه در راهي از راه‎هاي گمراهي قرار گرفته و در تاريكي‎ها حركت مي‎كند.[[378]](#footnote-378)

3- روح ايمان

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (الشورى: ٥٢) «‏همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده‌ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده‌ايم (كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است. پيش از وحي) تو كه نمي‌دانستي كتاب چيست و ايمان كدام، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده‌ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي‌بخشيم. تو قطعاً (مردمان را با اين قرآن) به راه راست رهنمود مي‌سازي.» خداوند در اين آيه، وحي خود را روح ناميده، با توجه به اينكه حيات قلب‎ها و ارواحي كه در حقيقت همان حيات است، به وسيله‎ي آن حاصل مي‎شود و هر كس فاقد آن باشد، مرده است نه زنده ...، و وحي را نور ناميده از آن جهت كه به وسيله‎ي آن، قلب‎ها نوراني و روشن مي‎شود. در واقع روح به وسيله‎ي اين دو صفت يعني حيات و نور كامل مي شود و جز به دستان پيامبران- سلام و درود خدا بر همه‎شان باد!- و هدايت يافتن به وسيله‎ي رسالت‎شان و دريافت علم سودمند و عمل صالح از چراغ دان آنان، راهي به سوي حيات و نور وجود ندارد و بدون آن، روح مرده است هر چند صاحبش مشهور به زهد و فقه و فضيلت و سخن در مباحث مختلف علمي باشد؛ چون حيات و نوراني شدن قلب به وسيله‎ي روحي تحقق مي‎پذيرد كه خداوند متعال آن را به پيامبرش وحي كرده و آن را نوري قرار داده تا به وسيله‎ي آن هر كس از بندگانش را كه بخواهد، هدايت كند. پس علم، زياد بودن نقل و تحقيقات و كلام نيست بلكه نوري است كه انسان به وسيله‎ي آن، اقوال درست را از اقوال نادرست و اقوال حق را از اقوال باطل و آنچه از چراغ دان نبوت است از آراي اشخاص تشخيص دهد.[[379]](#footnote-379)

ششم- اسباب قوت ايمان

اين فصل، نفع و فايده‎ي عظيمي دارد و نياز زيادي به آن هست بلكه ضرورت و نياز شديد به شناخت آن و توجه و عنايت به آن، هم از لحاظ شناخت و هم از لحاظ متصف شدن به آن، وجود دارد. و آن اين كه ايمان همان كمال بنده است و به وسيله‎ي آن درجات در دنيا و آخرت بالا مي‎رود، و ايمان سبب و راه هر خير دنيا و آخرت مي‎باشد. ايمان به دست نمي‎آيد و قوي نمي‎شود جز به وسيله‎ي شناخت آنچه كه ايمان از آن گرفته مي‎شود و جز به وسيله‎ي شناخت سرچشمه و اسباب و راه‎هاي آن، و خداي متعال براي هر امر مطلوبي سبب و راهي جهت رسيدن به آن را قرار داده است، و ايمان بزرگترين و مهمترين و جامع‎ترين خواسته‎هاست و خداوند براي ايمان مواد بزرگي قرار داده تا آن را جلب كرده و تقويت‎اش گرداند، همان‎طور كه اسبابي دارد كه آن را ضعيف و خوار مي‎گرداند. موادي كه ايمان را جلب و تقويت اش مي گرداند، دو چيز است: مجمل و مفصل:

مجمل عبارت است از تدبر در آيات و نشانه‎هاي خدا از قرآن و سنت، و تأمل در آيات هستي خدا با اختلاف انواع‎شان و حرص و علاقه‎ي شديد به شناخت حقي كه بنده براي آن آفريده شده و عمل به حق مي‎باشد. پس مرجع همه‎ي اسباب اين اصل عظيم مي‎باشد.[[380]](#footnote-380) اما راجع به تفصيل بايد گفت كه ايمان به وسيله‎ي امور زيادي به دست مي‎آيد و قوي مي‎شود كه از جمله مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

1- معرفت نام‎هاي نيكوي خدا

كه در قرآن و سنت وارد شده و حرص و علاقه‎ي شديد به فهم و معاني آنها و پرستش خدا به وسيله‎ي اين نام‎ها مي‎باشد. رسول خدا فرموده است: **«إن لله تسعة وتسعین اسماً-مائة إلا واحداً- من أحصاها دخل الجنة»**: «خداوند نود و نه اسم دارد كه هر كس آنها را برشمارد، داخل بهشت مي‎شود». يعني هر كس آنها را حفظ و معاني‎شان را فهم كند و به آن معتقد باشد و خدا را به وسيله‎ي آنها بپرستد، داخل بهشت مي‎شود. بهشت هم تنها مؤمنان داخلش مي‎شوند. پس معلوم مي‎شود كه اين امر، بزرگترين سرچشمه و ماده جهت حاصل شدن ايمان و قوت و ثبات و آن مي‎باشد. شناخت نام‎هاي نيكوي خداوند، اصل ايمان است و ايمان به آن بر مي گردد. پس هر چه معرفت بنده به نام‎ها و صفات خدا زياد باشد، ايمانش زياد و يقين‎اش قوي مي‎شود. پس مؤمن بايد تمام تلاش خود را جهت شناخت اسماء و صفات خدا مبذول نمايد، و اين معرفت بايد از قرآن و سنت و آنچه كه از صحابه و تابعين روايت شده، دريافت ‎شود. پس اين شناخت سودمند، ايمان انسان مؤمن را زياد و يقين‎اش را قوي مي‎گرداند و به او آرامش مي دهد.»[[381]](#footnote-381)

2- تدبر در قرآن به صورت عموم

چون انساني كه در قرآن تدبر و تأمل مي‎نمايد، پيوسته از علوم و معارف قرآن كه ايمانش را زياد مي‎گرداند، استفاده و بهره مي‎گيرد. خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (الأنفال: ٢) «و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي‌شود، بر ايمانشان مي‌افزايد، و بر پروردگار خود توكّل مي‌كنند (و خويشتن را در پناه او مي‌دارند و هستي خويش را بدو مي‌سپارند).» تدبر در قرآن، درمان نجات بخش امراض قلب مي‎باشد؛ خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (يونس: ٥٧) «‏اي مردمان! از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي (جهت رهنمود زندگي) و درماني براي چيزهائي كه در سينه‌ها است (همچون كفر و نفاق و كينه و ستم و دشمني با حق و حقيقت) آمده است (كه قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است.» قرآن موعظه و پندي از جانب خداست و آيا از موعظه و پند رباني، رساتر و آسان‎تر و بانفوذتر و مؤثرتر در قلب و روان وجود دارد؟ پس در قرآن، شفاي بيماري‎هاي شبهات و شهوات و بيماريهاي هوا و انحراف و امراض شك و شرك و امراض قلب و روان و جوارح و حواس و بيماري‎هاي سياست و اقتصاد و اخلاق و اجتماع و زندگي و تمدن وجود دارد.[[382]](#footnote-382) خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (الإسراء: ٨٢) «‏(حق چگونه نيرومند و پيروز نمي‌گردد؟ وقتي كه) ما آياتي از قرآن را فرو مي‌فرستيم كه مايه بهبودي (دلها از بيماريهاي ناداني و گمراهي، و پاك‌سازي درونها از كثافات هوي و هوس و تنگ‌چشمي و آزمندي و تباهي) و رحمت مؤمنان (به سبب در برداشتن ايمان و رهنمودهاي پرخير و بركت يزدان) است».

پس قرآن، غذاي روح و درمان است كه درون را از بيماري‎ها شفا مي‎دهد و مناعت قوي را براي آن كسب مي‎كند.[[383]](#footnote-383) از جمله ثمرات تدبر در قرآن اين است كه قرآن وسيله‎ي شناخت چيزهايي است كه خدا از ما مي‎خواهد و وسيله‎ي شناخت كيفيت عبادت خدا و شناخت برنامه‎اي كه خدا براي ما نازل كرده است، می باشد؛ زيرا قرآن كريم منهج حياتي است كه خدا نازلش كرده و اساس تشريعي است كه بر بندگان واجب است در آن تدبر و تأمل كنند و پايبند اوامر و دستوراتش باشند و از نواهي‎اش اجتناب كنند تا عبادت خداي متعال را محقق نمايند.[[384]](#footnote-384)

وقتي به نظم و محكم بودن قرآن كريم و اينكه آيات قرآن همديگر را تصديق مي‎كنند و موافق يكديگرند و هيچ تناقض و اختلافي در آن نيست، نگاه شود، اين يقين حاصل مي‎شود كه: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (فصلت: ٤٢) «‏هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجّه قرآن نمي‌گردد. (نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي‌رسد. چرا كه) قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است (و افعالش از روي حكمت است، و شايسته حمد و ستايش بسيار است).» و اينكه اگر قرآن از جانب غير خدا بود، قطعاً تناقض و اختلاف زيادي در آن يافت مي‎شد. خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (النساء: ٨٢) «آيا (اين منافقان) درباره قرآن نمي‌انديشند (و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي نمي‌كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين كتاب به سبب ائتلاف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن مؤيّد بخش ديگري است، از سوي خدا نازل شده است‌؟) و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي‌كردند.‏». اين از بزرگترين تقويت كننده‎هاي ايمان است و از چندين جهت آن را تقويت مي‎گرداند. پس مؤمن تنها به خاطر آنچه كه از آيات خدا تلاوت مي‎كند و از اخبار درست و احكام نيكی كه بر آن مترتب است، آگاهي پيدا مي‎كند، از امور ايمان خير زيادي برايش حاصل مي‎شود. حالا وضعيت چگونه است اگر خوب در آن تأمل و تدبر نمايد و مقاصد و اسرار آن را فهم كند؟ به همين خاطر مؤمنان كامل مي‎گويند: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (آل عمران: ١٩٣) «پروردگارا! ما از منادي (بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالله) شنيديم كه (مردم را) به ايمان به پروردگارشان مي‌خواند و ما ايمان آورديم (و نداي او را لبّيك گفتيم. اكنون كه چنين است) ».

3- معرفت پيامبر

و اخلاق والا و صفات كاملي كه آن حضرت دارد؛ چون هر كس او را به خوبي بشناسد، در صداقت و راستگويي‎اش و صدق و راستي آنچه كه آورده، شك نمي كند. خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (المؤمنون: ٦٩) «‏يا اين كه ايشان پيغمبر خود را نمي‌شناسند، و اين است كه (رسالت) او را قبول نمي‌كنند؟». يعني معرفت پيامبر موجب مي‎شود كه كساني كه ايمان نياورده‎اند، به سوي ايمان مبادرت ورزند و كساني كه به او ايمان آورده‎اند، ايمان‎شان زياد شود. خداي متعال مسلمانان را تشويق كرده كه در احوال پيامبر كه به سوي ايمان دعوت مي‎كند، تدبر نمايند مي‎فرمايد: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (سبأ: ٤٦) «‏بگو: من شما را تنها يك نصيحت مي‌كنم، و آن اين است كه: خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و يا يك نفر يك نفر، برخيزيد (و انديشه‌هاي خفته را زنده كنيد). سپس (درباره محمّد كه سالها با او بسر برده‌ايد فكر خود را به كار گيريد و) بينديشيد (تا پاكي و امانتداري و سلامت جسماني و روحاني او، در خاطره‌ها مجسّم شود. .. اين) همدم و همنشين (ديرينه) شما، جن زده و ديوانه نيست. بلكه او بيم دهنده شما از عذاب سختي است كه در پيش است.» خداي متعال به كمال اين پيامبر و عظمت اخلاقش و اينكه كامل‎ترين انسان است، سوگند ياد كرده مي‎فرمايد: ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (القلم: ١ - ٤) «‏نون. سوگند به قلم! و قسم به چيزي كه مي‌نويسند! ‏‏در سايه نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي. ‏‏تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي. ‏‏تو داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي.» پس پيامبر در صفات حميده و پسنديده‎اش و در اخلاق و خوي زيبايش و گفتار راست و سودمندش و كردار حكيمانه و نيكويش، بزرگترين داعي به سوي ايمان است. او امام و پيشواي اعظم و سرمشق و الگوي كامل‎تر مي‎باشد. خداوند از صاحبان خرد كه انسان‎هاي برگزيده هستند، ياد كرده كه آنان مي‎گويند: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (آل عمران: ١٩٣) «پروردگارا! ما از منادي (بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالّله) شنيديم». و او همين پيامبر گرامي است،ﭽ ﯝ ﯞ ﭼ با گفتار و اخلاق و اعمال و دين و همه‎ي احوالش به سوي ايمان فرا مي‎خواند، ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ایمانی که هیچ گونه شک و تردید بدان راه ندارد. و از آنجا كه ايمان از بزرگترين چيزهايي است كه انسان را به خدا نزديك مي‎گرداند و از بزرگترين وسايلي است كه خدا دوستش دارد، اينان به ايمانشان متوسل شدند كه خدا از بدي هايشان چشم پوشي كند و آنان را به درجات والا نايل گرداند. اينان گفتند: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (آل عمران: ١٩) «‏پروردگارا! ما از منادي (بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالّله) شنيديم كه (مردم را) به ايمان به پروردگارشان مي‌خواند و ما ايمان آورديم (و نداي او را لبّيك گفتيم. اكنون كه چنين است) پروردگارا! گناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان و (در مسير ايشان) بميران.» به همين خاطر انسان منصفي كه هيچ خواستي جز پيروي از حق ندارد، به محض اينكه پيامبر را مي‎ديد و كلامش را مي‎شنيد، بلافاصله به او ايمان مي‎آورد و در رسالتش شك نمي‎كرد. بلكه بسياري از آنان به محض اينكه چهره‎ي مبارك آن حضرت را مي ديدند، پي مي‎بردند كه اين چهره، چهره‎ي انسان دروغگو نيست.[[385]](#footnote-385)

4- تفكر در هستي و تأمل در درونها

همانا تفكر در هستي و در آفرينش آسمان‎ها و زمين و موجودات ميان آنها، و تأمل در انسان و صفات و خصوصيات انسان، ايمان را قوي مي‎گرداند؛ چون به نسبت انسان، ساختار وجودي‎اش و خصوصياتش به گونه‎اي است كه هر كس خوب در آن دقت نمايد به عظمت آفريننده‎اش پي مي‎برد و به نسبت اين موجودات، عظمت آفرينش هست كه بر قدرت و عظمت آفريننده‎اش دلالت دارد. همچنين در اين موجودات، زيبايي و نظم و محكم كاري هست كه صاحبان خرد را متحير مي‎كند و بر وسعت و گستردگي علم خدا و شمول حكمت او دلالت مي‎كند. همچنين در اين موجودات انواع منافع و نعمت‎هاي زيادي كه قابل شمارش نيست، وجود دارند كه بر گستردگي رحمت خدا و كرم و بخشش و نيكي خدا دلالت دارد. و همه‎ي اينها به تعظيم و بزرگداشت به وجود آورنده‎شان و شكر و سپاسگزاري خدا و هميشه ياد كردن او و خالص گردانيدن دين براي او فرا مي‎خواند. و اين همان روح و راز ايمان است.[[386]](#footnote-386)

همچنين نگاه به فقر و نياز شديد همه‎ي آفريده‎ها به پروردگارشان از تمامي جهات و اينكه يك چشم به هم زدن از او بي نياز نيستند به ويژه آنچه كه انسان در درون خود مشاهده مي‎كند كه چقدر نيازمند پروردگار است، اين موجب مي‎شود كه بنده خضوع كامل و دعاي زياد و گريه و زاري به پيش خدا جهت جلب منافع دين و دنيايش كه بدان نياز دارد، داشته باشد. همچنين موجب مي‎شود وي توكل قوي به پروردگارش و ثقه و اعتماد كامل به وعده‎اش و طمع شديد به نيكي و لطف و احسانش داشته باشد. بدين صورت ايمان تحقق پيدا مي‎كند و تعبد براي خدا قوی شود؛ چون دعا مغز و روح عبادت است.[[387]](#footnote-387) همچنین تفکر در فراوانی نعمتهای عام و خاص خداوند که مخلوق یک چشم به هم زدن از آنها بی نیاز نیست، انسان را به سوی ایمان می‏کشاند.[[388]](#footnote-388)

خدای متعال می‏فرماید:ﭽ 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 ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (آل عمران: ١٩٠ - ١٩١) «مسلّماً در آفرينش (عجيب و غريب و منظّم و مرتّب) آسمانها و زمين، و آمد و رفت (پياپي، و تاريكي و روشني، و كوتاهي و درازي) شب و روز، نشانه‌ها و دلائلي (آشكار براي شناخت آفريدگار و كمال و دانش و قدرت او) براي خردمندان است. ‏‏كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (و در همه اوضاع و احوال خود) ياد مي‌كنند و درباره آفرينش (شگفت‌انگيز و دلهره‌انگيز و اسرارآميز) آسمانها و زمين مي‌انديشند (و نقشه دلربا و ساختار حيرتزاي آن، شور و غوغائي در آنان برمي‌انگيزد، و به زبان حال و قال مي‌گويند:) پروردگارا! اين (دستگاه شگفت كائنات) را بيهوده و عبث نيافريده‌اي‌؛ تو منزّه و پاكي (از دست يازيدن به كار باطل!)، پس ما را (با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار.»

5- زیاد انجام دادن ذکر خدا در هر وقتی

از جمله‏ی آن دعاست که مغز عبادت می‏باشد؛ چون ذکر خدا، درخت ایمان را در قلب می‏کارد و آن را تغذیه و رشد و نمو می‏دهد، و هر چه بنده بیشتر ذکر خدا را انجام دهد، ایمانش قوی تر می شود؛ زیرا ایمان قوی خواهان یاد کردن الله است. پس هر کس خدا را دوست بدارد، بیشتر ذکر او را انجام می‏دهد. محبت خدا همان ایمان است بلکه محبت خدا روح ایمان می‏باشد. ذکر خدا آثار سودمندی در حیات دنیوی و اخروی مسلمانان دارد؛ از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- حیات پاک حقیقی

حیات همان حیات روح است که از وحی الهی تغذیه می‏گیرد روحی که قلب صاحبش را به ذکر خدا وابسته می‏گرداند. حیات روح همان است که خداوند آن را به حیات طیبه توصیف نموده، آنجا که می‏فرماید:ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (النحل: ٩٧) «هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در اين دنيا) زندگي پاكيزه و خوشايندي مي‌بخشيم و (در آن دنيا) پاداش (كارهاي خوب و متوسّط و عالي) آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد.» همچنین در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (هود: ٣) «و اين كه از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به سوي او برگرديد كه خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبه مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نيكوئي (از مواهب زندگي اين جهان) بهره‌مند مي‌سازد، و (در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني (پاداش) فضيلت و احسانش را مي‌دهد.» پس ذکر خدای متعال و محبت و طاعت او و روی آوردن به او، ضامن پاک‏ترین حیات در دنیا و آخرت می‏باشد، و روی گردانی از خدا و نافرمانی او، ضامن حیات نکبت بار و تیره و زندگی سخت و تلخ در دنیا و آخرت می‏باشد.[[389]](#footnote-389) خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (طه: ١٢٤) «و هركه از ياد من روي بگرداند (و از احكام كتابهاي آسماني دوري گزيند)، زندگي تنگ (و سخت و گرفته‌اي) خواهد داشت‌؛ (چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد، و نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت) و روز رستاخيز او را نابينا (به عرصه قيامت گسيل و با ديگران در آنجا) گرد مي‌آوريم.» بر این اساس حیات روح و قلب مطلبی است که تنها کسی که ذکر خدای سبحان را انجام می‏دهد، آن را زنده می‏گرداند و طعمش را می‏چشد. همان طور که پیامبرع فرموده است: **«مثل الذی یذکر ربه والذی لایذکر ربه مثل الحی والمیت»:**[[390]](#footnote-390)«مَثَل کسی که پروردگارش را یاد می‏کند و کسی که پروردگارش را یاد نمی‏کند، مثل زنده ومرده است». پس فاصله‏ای که میان زنده و مرده است که خیلی زیاد و دور است. درست همین مقدار فاصله میان ذکر کننده‏ی خدا و غافل از ذکر خدا وجود دارد.[[391]](#footnote-391) پس پاک و منزه است کسی که بهشت را به بندگانش پیش از لقاء خود، نشان داده و درهای بهشت را در سرای عمل برایشان باز کرده و از روح و نسیم پاکی بهشت به آنان داده است تا جایی که یکی از بندگان خدا گفته است: مردم از مسکن‏های اهل دنیا خارج شده و پاک‏ترین چیزهایی که در مسکن‏های دنیا بوده، نچشیده‏اند! گفته شد: پاک‏ترین چیزهایی که در آن است، چیست؟ گفت: محبت خدای متعال و معرفت و ذکر او.[[392]](#footnote-392) پس ذکر کننده‏ی خدا در میان غافلان از ذکر خدا همچون زنده در میان مردگان است و حیاتی کامل در بدن و روح و شعور دارد؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (الأنعام: ١٢٢) «آيا كسي كه (به سبب كفر و ضلال همچون) مرده‌اي بوده است و ما او را (با اعطاء ايمان در پرتو قرآن) زنده كرده‌ايم و نوري (از مناره ايمان) فرا راه او داشته‌ايم كه در پرتو آن، ميان مردمان راه مي‌رود (و چشم او را روشنائي، گوش او را شنوائي، زبان او را توان گفتار، و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي‌بخشد) مانند کسی است که در تاریکی ها بوده و از آن بیرون نیست؟».

ب- قوت در جسم و زنده کردن معیشت و تلاش

همانا ذکر خدا، قوت و نیرو را به ذکر کننده می‏دهد تا جایی که او در صورت ذکر خدا کاری می‏کند که بدون ذکر خدا اصلاً تصور انجام آن را ندارد.[[393]](#footnote-393) گواه این مطلب موضع‏گیری پیامبرع با دخترش فاطمه و علیب است، وقتی که فاطمه از پیامبرع خدمتکاری را خواست و از زحمات و دردسرهای آرد کردن و تلاش و زحمت در محیط خانه به پیش آن حضرت شکایت برد. پس پیامبرع به علی و فاطمه یاد داد که هر شب موقع رفتن به رختخواب سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمدلله و سی و چهار بار الله أکبر بگویند. و به آن دو فرمود: این ذکر از خدمتکار برای شما بهتر است.[[394]](#footnote-394)

بعضی می‏گویند: هر کس بر این ذکر مداومت کند، خدا در آن روز چنان قوت و نیرویی به او می‏دهد که او را از خدمتکار بی‏نیاز می‏کند.[[395]](#footnote-395)

ج- رقت و خشوع قلب

همانا ذکر خدا موجب خشوع و رقت و لطافت و سلامت قلب می‏شود و غفلت را از قلب می‏برد؛ خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ (الرعد: ٢٨) «آن كساني كه ايمان مي‌آورند و دلهايشان با ياد خدا سكون و آرامش پيدا مي‌كند. هان! دلها با ياد خدا آرام مي‌گيرند (و از تذكّر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و كسب رضاي يزدان اطمينان پيدا مي‌كنند).» در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الزمر: ٢٣) «خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. كتابي را كه (از لحاظ كاربرد و گيرائي الفاظ، و والائي و هم‌آوايي معاني، در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و كفر، حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شر، حسنات و سيّئات، بهشت و دوزخ، البتّه هر بار به شكلي تازه و به شيوه‌اي نو، در آن) مكرّر است. از (شنيدن آيات) آن لرزه بر اندام كساني مي‌افتد كه از پروردگار خود مي‌ترسند، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي‌گردد (و آن را تصديق و بدان عمل مي‌كنند).»

د- نجات از عذاب خدا

رسول خداع فرمودند: **«ما عمل آدمی عملاً قط، أنجی له من عذاب الله من ذکر الله**»:[[396]](#footnote-396) «آدمی هرگز عملی را انجام نمی‏دهد که از ذکر خدا برایش نجات دهنده‏تر از عذاب خدا باشد.» این امر نهایت اهداف و بزرگترین خواسته‏هاست و برترین آثار و نتایج ذکر و بزرگترین فواید ذکر در معاد می‏باشد.[[397]](#footnote-397)

هـ- ذکر کننده‏ی خدا از هفت دسته‏ای است که خداوند در روز قیامت آنان را در زیر سایه‏‏‏ی خود قرار می‏دهد

پیامبرع از جمله هفت دسته‏ای که خداوند در روزی که سایه‏ای جز سایه‏ی او نیست، آنان را زیر سایه‏ی خود قرار می‏دهد، از ذکر کننده‏ی خدا نام برد و فرمود: **«...و رجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه**»:[[398]](#footnote-398) «و کسی که در خلوت، خدا را یاد می‏کند و چشمانش پر از اشک می‏شود.»

و- زیاد کردن گواهان در روز قیامت

همه‏ی نقاط زمین، برای ذکر کنندگان گواهی می‏دهند در روزی که زمین خبرهایش را باز می‏گوید. پس کوه‏ها و دشت‏ها به کسانی که خدای عزّ وجل را روی آنها یاد می‏کند، شادمان می‏شوند و مباهات می‏کنند. ابن مسعود گوید: همانا کوه، کوه را با نام خود صدا می‏زند که آیا امروز کسی که خدا را یاد می‏کند از کنار تو گذشته است؟ وقتی می‏گوید، آری، شادمان و خوشحال می‏شود.[[399]](#footnote-399)

6- شناخت محاسن و خوبی‏های دین

از جمله اسباب تقویت کننده‏ی ایمان، شناخت محاسن و خوبی‏های دین می‏باشد، چون دین اسلام همه‏اش محاسن است. عقایدش، صحیح‏ترین و راست‏ترین و سودمندترین عقاید است. اخلاقش، پسندیده‏ترین و زیباترین اخلاق می باشد. اعمال و احکامش نیکوترین و میانه‏ترین اعمال و احکام است. با این نگرش خوب، خداوند ایمان را در قلب بنده، آراسته می‏گرداند و آن را پیش او محبوب می‏گرداند، همان طور که با این کار بر برگزیده‏ترین و بهترین بندگانش منت نهاده می‏فرماید:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (الحجرات: ٧) «اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است.» پس ایمان در قلب، بزرگترین چیزهای محبوب و زیباترین چیزهاست. بدین صورت بنده، شیرینی ایمان را می‏چشد و آن را در دلش احساس می‏کند. در نتیجه باطن با اصول و حقایق ایمان آراسته می‏شود و ظاهر و اعضای بدن با اعمال ایمان آراسته می‏گردد. در دعای مأثور آمده است: «**اللهم زینا بزینة الإیمان واجعلنا هداتاً مهتدین»:**[[400]](#footnote-400)«خدایا ما را به زینت ایمان، آراسته گردان و ما را هدایت کنندگان هدایت یافته قرار ده».

از نمونه‏های والا در قدرت عرضه‏ی محاسن اسلام بر دیگران، کاری بود که جعفر بن ابی طالبس کرد. آنگاه که محاسن و خوبی‏های اسلام را بر پادشاه حبشه عرضه کرد و این کار سبب اسلام آوردن و هدایت او شد. جعفرس که از حال و وضعیت مسلمانان سخن می‏گفت، گفت: ای پادشاه! ما جماعتی از اهل جاهلیت بودیم، بت‏ها را می‏پرستیدیم و گوشت مردار را می‏خوردیم و کارهای زشت و فاحشه را انجام می‏دادیم. پیوند خویشاوندی را قطع می کردیم و در حق همسایگان بدی می‏کردیم. از میان ما آنکه قوی بود، ضعیف را می‏خورد. بر همین وضعیت بودیم تا اینکه خداوند پیامبری را از میان ما مبعوث کرد. نسب و صداقت و امانتداری و پاکدامنی او را می‏شناختیم. او ما را به سوی خدا فرا خواند تا خدا را یگانه بدانیم و او را بپرستیم و سنگ ها و بت‏هایی که ما و پدرانمان در مقابل خدا می‏پرستیدیم، کنار بگذاریم، و ما را به راستگویی و ادای امانت و به جای آوردن صله‏ی رحم و نیکی‏کردن در حق همسایگان امر کرد و ما را از خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پاکدامن نهی کرد. به ما امر کرد که تنها خدا را بپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم. ما را به نماز و زکات و روزه امر کرد. –جعفر امور اسلام را برای پادشاه حبشه برشمرد- پس او را تصدیق کردیم و به وی ایمان آوردیم و او را بر راه دین و برنامه‏ای که از جانب خدا آورده بود، تبعیت کردیم. پس تنها خدا را پرستیدیم و چیزی را شریک او قرار ندادیم. آنچه که بر ما حرام کرد، حرام دانستیم و آنچه که برای ما حلال کرد حلال دانستیم. پس قوم ما علیه ما دشمنی کردند و ما را عذاب و شکنجه دادند و در بین ما و شعائر دین‏مان حائل واقع شدند، تا اینکه ما را به پرستش بت‏ها به جای پرستش خدای متعال بازگردانند. وقتی بر ما تسلط پیدا کردند و به ما ظلم و ستم کردند و ما را تحت فشار قرار دادند و میان ما و دین‏مان مانع ایجاد کردند، اینک به سوی سرزمین تو خارج شده‏ایم و تو را بر دیگران ترجیح دادیم و به همسایگی تو مشتاق شدیم و امیدواریم که نزد تو ای پادشاه! مورد ظلم و ستم قرار نگیریم. نجاشی به او گفت: آیا چیزی از آنچه که پیامبرتان از جانب خدا آورده به همراه داری؟ جعفر به او گفت: آری. نجاشی گفت: آن را برای من بخوان. جعفر آیات آغازین سوره‏ی مریم را برایش تلاوت نمود. به خدا قسم، نجاشی گریست تا جایی که ریش‏اش از اشک تر شد، و دانشمندان ترسا موقعی که آیات قرآن را شنیدند، گریه کردند تا جایی که ریش‏شان از اشک تر شد. نجاشی به آنان گفت: همانا این – منظورش قرآن کریم بود- و آنچه که عیسی آورده- منظورش انجیل بود- از یک چراغ‏دان بیرون می آیند. یعنی از یک منبع بیرون می‏‏آیند. یعنی هر دو از جانب خدای متعال می‏باشند. خطاب به عمرو بن عاص و عبدالله بن ربیعه گفت: اینان را به شما تحویل نمی‏دهم. ام سلمهل گفت: این دو نفر از نزد نجاشی شرمسار و زشت‏روی رفتند. ما نزد نجاشی در بهترین منزل همراه بهترین همسایه اقامت کردیم.[[401]](#footnote-401) سپس بعد از آن، نجاشی اسلام آورد و اسلامش را محکم و خوب کرد و پیشوایان عیسویان و کارگزاران و همراهانش و بسیاری از مسیحیان آن سرزمین، همراه او اسلام آوردند.[[402]](#footnote-402)

پاسخ‏های جعفر به سؤالات نجاشی در نهایت زیرکی و اوج مهارت سیاسی و تبلیغی و دعوتی و عقیدتی بود. او در بیانات خود، به موارد زیر اقدام کرد:

- عیب‏های جاهلیت را برشمرد و آنها را به شکلی عرضه کرد که شنونده از آن متنفر و بیزار شود. منظورش از این کار، زشت جلوه دادن چهره‏ی قریش در چشم پادشاه بود. او به صفات زشت و ناپسندی تکیه کرد که جز به وسیله‏ی نبوت از بین نمی‏روند.

- او شخصیت پیامبرع در این جامعه‏ی راکد و پر از رذائل را عرضه کرد و اینکه او چگونه از همه‏ی این زشتی‏ها و رذیلت‏ها به دور بود و به نسب، صداقت، امانتداری و پاکدامنی و معروف بود. پس او اهلیت و صلاحیت رسالت را داشت.

- جعفر محاسن و خوبی‏های اسلام و اخلاق آن را اظهار کرد، محاسن و اخلاقی که با اخلاق و خوی دعوت‏های پیامبران سازگار است؛ مانند دور انداختن پرستش بت‏ها و راستگویی و ادای امانت و به جای آوردن صله‏‏ی رحم و نیکی کردن در حق همسایگان و دست برداشتن از محارم و خونریزی، و برپای داشتن نماز و دادن زکات. نجاشی و همراهانش در نصرانیت، عالم بودند. پس درک می‏کردند که این پیام و رسالت پیامبران است؛ پیامی که پیامبران از جمله موسی و عیسی علیهما السلام بدان مبعوث شدند.[[403]](#footnote-403)

جعفرس به توفیق خدا در عرضه‏ی محاسن و خوبی‏های اسلام موفق و پیروز شد، پس پادشاه و همراهانش اسلام آوردند.

7- تلاش جهت تحقق احسان، در عبادت خدا و احسان به مخلوقات خدا

پس انسان تلاش می‏کند که خدا را به گونه‏ای بپرستد که گویی او را مشاهده می‏کند و او را می‏بیند. پس در راه کامل کردن و محکم کردن اعمال تلاش می‏کند و بنده پیوسته خودش را به زحمت می‏اندازد تا این مقام والا را متحقق سازد تا اینکه ایمان و یقین‏اش را پایدار کند و در این زمینه به حق یقین که - بالاترین مراتب یقین است- برسد. در نتیجه شیرینی طاعات را بچشد و ثمره‏ی معاملات و کردار را احساس کند. و این همان ایمان کامل است. همچنین نیکی کردن به مردم با قول و فعل و مال و مقام و انواع منافع، از ایمان و اسباب و عوامل ایمان می‏باشد. جزا و پاداش از جنس عمل است. پس همان طور که کسی به بندگان خدا نیکی کرده و انواع کار نیک در حق وی کرده، خداوند نیز انواع احسان و لطف و فضل خود را در حق او می‏کند. انسان مؤمن باید ایمان و رغبت خویش در کار خیر و تقرب به خدا و خالص کردن عمل برای او را قوی ‏گرداند. بدین صورت بنده، نصیحت و خیرخواهی برای خدا و برای بندگان خدا را محقق می‏نماید؛ چون دین نصیحت و خیرخواهی است، وهر کس احسان و نیکی کردن در عبادت پروردگارش و احسان و نیکی کردن در رفتار با مردم را با هم هماهنگ نماید، نصیحت و خیرخواهی خویش را محقق نموده است.[[404]](#footnote-404)

- خدای متعال می‏فرماید:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النحل: ٩٠) «خداوند به دادگري، و نيكوكاري، و نيز بخشش به نزديكان دستور مي‌دهد.»

- در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (آل عمران: ١٣٤) «و آنان که خشم خود را فرو مي‌خورند، و از مردم گذشت مي‌كنند، و (بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين مي‌شوند و) خداوند (هم) نيكوكاران را دوست مي‌دارد.»

- همچنین می‏فرماید:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (الأعراف: ٥٦) «بيگمان رحمت يزدان به نيكوكاران نزديك است. (پس نيكوكار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد و رحمت خدا شامل شما شود). »

در آیه‏ی دیگری می‏فرماید:ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (هود: ١١٥) «و (در برابر سختيهاي چيزهائي كه به تو دستور داده شده است) شكيبائي كن كه خداوند پاداش نيكوكاران را ضائع نخواهد كرد (و رنج آنان را در دنيا و آخرت هدر نخواهد داد).»

- همچنین می‏فرماید:ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (الرحمن: ٦٠) «آيا پاداش نيكي كردن جز نيكي ديدن خواهد بود؟»

- نیز می‏فرماید:ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (النحل: ١٢٨) «بي‌گمان خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعايت همه جانبه‌اش) همراه كساني است كه تقوا پيشه كنند و (با دوري از نواهي، خود را از خشم خدا به دور دارند، و با تمام نيرو و قدرت) با كساني است كه نيكوكار باشند و (با انجام اوامر الهي خويشتن را به الطاف ايزد نزديك سازند).»

پس نیکوکاران معیت و همراهی خدا را احساس می‏کنند. این چه شعور و احساس عظیمی است که نیکوکاران استحقاق آن را دارند.[[405]](#footnote-405)

8- دعوت به سوی خدا

از جمله اسباب و عوامل ایمان دعوت به سوی خدا و دین خدا و سفارش کردن یکدیگر به حق و صبر، و دعوت به اصل دین و دعوت به پایبندی احکام دین در امر به معروف و نهی از منکر می‏‏باشد. راه دعوت به سوی خدا و خیرخواهی در حق بندگان خدا از بزرگترین تقویت کننده‏های ایمان است. انسان دعوتگر باید جهت یاری این دعوت تلاش کند و ادله و براهین را جهت محقق ساختن آن اقامه کند و کارها را از در خود انجام دهد و به امور از راه‏های خود متوسل شود. این امور از راه‏ها و درهای ایمان انجام می گیرد. همان طور که جزا و پاداش از جنس عمل می‏باشد. پس همان طور که انسان در راه خیرخواهی با بندگان خدا و سفارش کردن آنان به حق تلاش می‏کند و بر آن صبر می‏کند، حتماً خداوند از جنس عملش جزایش را می‏دهد و او را به وسیله ی نور و روح و قوت و ایمان و حسن توکل به او از جانب خود یاری می‏کند؛ چون به وسیله‏ی ایمان و حسن توکل به خدا، پیروزی بر دشمنان و شیاطین آدمیان و جنیان حاصل می‏شود.[[406]](#footnote-406) همان طور که خدای متعال فرموده است:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (النحل: ٩٩) « ‏بي‌گمان شيطان هيچ گونه تسلّطي بر كساني ندارد كه ايمان دارند و بر پروردگارشان تكيه مي‌نمايند.» در جای دیگری می‏فرماید:ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ 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 ﭼ (فصلت: ٣٣ - ٣٥) «گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا مي‌خواند و كارهاي شايسته مي‌كند و اعلام مي‌دارد كه من از زمره مسلمانان (و منقادان اوامر يزدان) هستم‌؟ ‏‏ نيكي و بدي يكسان نيست. (هرگز بدي را با بدي، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. بلكه بدي و زشتي ديگران را) با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده. نتيجه اين كار، آن خواهد شد كه كسي كه ميان تو و ميان او دشمنانگي بوده است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد. به اين خوي (و خلق عظيم) نمي‌رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند، و بدان نمي‌رسند مگر كساني كه بهره بزرگي (از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند.»

9- عادت دادن نفس بر مقاومت با آنچه که با ایمان منافات دارد

از مهمترین مواد و تقویت کننده‏های ایمان، آماده کردن نفس بر مقاومت با آنچه که با ایمان منافات دارد، از قبیل شاخه‏های کفر و نافرمانی و گناه، می‏باشد. چون همان طور که جهت به دست آوردن ایمان و تقویت آن، باید تمامی اسباب تقویت کننده و رشد کننده‏ی آن را فراهم کرد، به همان صورت لازم است علاوه بر آن، موانع و بازدارنده‏ها را نیز دفع کرد و آن هم ریشه‏کن کردن گناهان و توبه از ارتکاب گناهان و حفظ همه‏ی اعضای بدن از محرمات و مقاومت با فتنه‏های شبهات ضعیف کننده‏ی ایمان و شهوات ضعیف کننده‏ی اراده‏های ایمانی می‏باشد.[[407]](#footnote-407) چون اراده‏هایی که اصل آن رغبت و تمایل در کار خیر و دوست داشتن کار خیر و تلاش جهت انجام آن می‏باشد، تحقق پیدا نمی‏کند مگر در صورت ترک اراده‏هایی که با آن منافات دارد؛ از جمله رغبت در کار بد، و در صورت مقاومت با نفس اماره. پس هر وقت بنده خودش را از دچار شدن به فتنه‏های شبهات و فتنه‏های شهوات حفظ کرد، ایمانش کامل و یقین‏اش قوی می‏شود و مَثَل باغ ایمانش همچون: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (الأعراف: ٢٠١) «پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه‌اي از شيطان مي‌شوند به ياد (عداوت و نيرنگ شيطان، و عقاب و ثواب يزدان) مي‌افتند، و (در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن) بينا مي‌گردند (و آگاه مي‌شوند كه اشتباه كرده‌اند و از راه حق منحرف شده‌اند، و لذا شتابان به سوي حق برمي‌گردند).» و هر وقت قضیه برعکس باشد یعنی نفس اماره بر انسان مسلط و چیره شود و دچار فتنه‏های شبهات و فتنه‏های شهوات یا هر دوی آنها شود، این مَثَل بر او منطبق می‏شود: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (البقره: ٢٦٥) «مثل كساني كه دارائي خود را براي خوشنودي خدا و استوار كردن جانهاي خود (بر ايمان و احسان) صرف مي‌كنند، همچون مثل باغي است كه روي پشته‌اي باشد (و از هواي آزاد و نور آفتاب به حدّ كافي بهره گيرد) و باران شديدي بر آن ببارد و در نتيجه چندين برابر ميوه دهد، و اگر هم باران شديدي بر آن نبارد، باران خفيفي بر آن ببارد، (به سبب خاك خوب و آفتاب مناسب و هواي آزاد، باز هم ببار نشيند)، و آنچه را انجام مي‌دهيد خدا مي‌بيند.‏» پس بنده‏ی موفق پیوسته در دو امر تلاش می‏کند:

اول- محقق ساختن اصول و فروع ایمان و تحقق آنها از لحاظ علم و خُلق.

دوّم- تلاش جهت دفع آنچه که با ایمان منافات دارد و آن را نقض می‏گرداند یا ایمان را کم می‏کند؛ از جمله فتنه‏های ظاهری و باطنی. و به وسیله‏ی توبه‏ی نصوح کوتاهی که در این دو امر کرده، جبران نماید و کارها را قبل از، از بین رفتن‏شان جبران نماید؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (البقره: ٢٦٦) «آيا كسي از شما دوست مي‌دارد كه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن، جويبارها روان باشد و براي او در آن هرگونه ميوه‌اي (از ميوه‌هاي ديگر) باشد، و در حالي كه به سن پيري رسيده و فرزنداني (كوچك و) ضعيف داشته باشد، (در اين هنگام) گردبادي (كوبنده) كه در آن آتش (سوزاني) باشد، به باغ برخورد كند و آن را بسوزاند؟! اين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان و آشكار مي‌سازد، شايد بينديشيد (و با نيروي انديشه راه حق را بيابيد).‏» یعنی متوجه خللی که دچارش شده‏اند و نقصی که از جانب وسوسه‏های شیطان -کسی که سرسخت‏ترین دشمن انسان است- به آنان می‏رسد، می‏شوند و بینا و بصیر می‏شوند. پس هرگاه بینا و بصیر شدند این خلل و شکاف‏ها را با بستن‏شان و این سوراخ را با بستن‏اش جبران می‏کنند.[[408]](#footnote-408) در نتیجه به حال و وضعیت کامل‏شان بر می‏گردند و دشمن‏شان، با حالت حسرت و ذلت و خواری بر می‏گردد. برادران شیطان: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (الأعراف: ٢٠٢) «در گمراهي كمك و ياريشان مي‌دهند تا بدانجا كه ديگر (از گناه باز نمي‌ايستند و از هيچ جنايتي) كوتاهي نمي‌كنند.‏» شیاطین از گمراه کردن آنان و انداختن‏شان در پرتگاه‏های هلاک و نابودی لحظه‏ای کوتاهی نمی‏کنند و کسانی که به حرف شیاطین گوش می‏کنند و اجابت‏شان می‏کنند، از پیروی از دشمنانشان و اجابت دعوت‏شان لحظه‏ای کوتاهی نمی‏کنند تا اینکه به هلاکت و نابودی می‏افتند و خسران و ضرر دامنگیرشان می‏شود. به همین خاطر زیاد دعا می‏کنیم که خدایا! ایمان را پیش ما محبوب گردان و آن را در دل‏هایمان مزین و آراسته گردان و کفر و فسوق و نافرمانی را پیش ما ناپسند گردان و به لطف و فضل و منت خود ما را از هدایت یافتگان قرار داده، چرا که تو دانا و فرزانه‏ای.[[409]](#footnote-409)

10- معرفت حقیقت دنیا و اینکه دنیا گذرگاهی برای آخرت است

از جمله تقویت کننده‏های ایمان، معرفت حقیقت دنیاست و اینکه دنیا هر اندازه طول کشد، باز فانی است و رو به زوال می‏رود و امکانات و کالاهای آن هر قدر بزرگ و زیاد باشد، باز کم و ناچیز است؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯔ ﯕ 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 ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (يونس: ٢٤) «‏حال دنيا (از حيث زوال و فنا و از ميان‌رفتن نعمت آن) همانند آبي است كه از آسمان مي‌بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه انسانها و حيوانها از آنها مي‌خورند (و استفاده مي‌كنند، مي‌رويند و) به هم مي‌آميزند تا بدانجا كه زمين (در پرتو آن) كاملاً آرايش و زيبائي مي‌گيرد و آراسته و پيراسته مي‌گردد و اهل زمين يقين پيدا مي‌كنند كه بر زمين تسلّط دارند (و حتماً مي‌توانند از ثمرات و غلّات و محصولات آن بهره‌مند شوند. در بحبوحه اين شادي و در گيراگير اين سرسبزي و آراستگي) فرمان ما (مبني بر درهم كوبيدن و ويران كردن آن) در شب يا روز در مي‌رسد (و با بلاهاي گوناگون، از قبيل: سرماي سخت، تگرگ شديد، سيل، طوفان، و غيره، آن را نابود مي‌سازيم) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مي‌كنيم. انگار ديروز در اينجا نبوده است (و هرگز وجود نداشته است، و انسانهائي در آن سرزمين نزيسته‌اند). ما (بدين وضوح) آيه‌ها (ي خويش) را براي قومي تشريح و تبيين مي‌كنيم كه مي‌انديشند (و مي‌فهمند).» این آیه‏ی کریمه، ده جمله است که از مجموع‏شان یک ترکیب حاصل شده به گونه‏ای که اگر عبارتی یا جمله‏ای از آن بیفتد، تشبیه دچار اختلال و آشفتگی می‏شود؛ چون مقصود، تشبیه وضعیت دنیا از جهت سرعت سپری شدن و از بین رفتن نعمت‏ها و امکاناتش و فریفته شدن مردم به آن به وضعیت آبی تشبیه شده که از آسمان فرود می‏آید و انواع گیاهان را می‏رویاند و چهر‏ه‏ی زمین را همچون عروس موقعی که لباس‏های زیبا و گران قیمت می‏پوشد، تا جایی که شوهرش شیفته‏ی او می‏شود، می‏آراید. و مردم گمان می‏کنند که زمین از آفت‏ها و بلاها سالم است اما ناگهان فرمان خدا پیش آن می‏‏آید و آن را نابود می‏کند، گویی این زمین دیروز نبوده است.[[410]](#footnote-410) رسول خداع این فرموده‏ی خدا را به اطلاع ما رسانده است: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ (الكهف: ٤٥) «‏(اي پيغمبر !) براي آنان (كه به دارائي دنيا مي‌نازند و به اولاد و اموال مي‌بالند) مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از (ابر) آسمان فرو مي‌فرستيم. سپس گياهان زمين از آن (سيراب مي‌گردند و به سبب آن رشد و نمو مي‌كنند و) تنگاتنگ و تودرتو مي‌شوند. (عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي‌آميزد و رقص گلزار و چمنزار در مي‌گيرد. ولي اين صحنه دل‌انگيز ديري نمي‌پايد و باد خزان وزان مي‌گردد، و گياهان سرسبز و خندان، زرد رنگ و) سپس خشك و پرپر مي‌شوند و بادها آنها را (در اينجا و آنجا) پخش و پراكنده مي‌سازند! (آري! داشتن را نداشتن، و بهار زندگي را خزان در پي است، پس چه جاي نازيدن به وي است. اين خدا است كه نعمت و حيات مي‌دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي‌گيرد) و خدا بر هر چيزي توانا بوده (و هست).» یعنی ای محمد! برای مردم، زندگی دنیا از لحاظ زوال و فنا و انقضای آن، مثل بزن که: ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ (الكهف: ٤٥) یعنی آنچه که در زمین است از قبیل دانه‏ها که بزرگ شده و رشد و نمو یافته و زیبا شده و شکوفه‏ کرده، و گیاهانی که در زمین است، سپس بعد از همه‏ی اینها خشکید که بادها آن را به هر سو می‏پراکند و به راست و چپ می‏اندازد، ﭽ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ یعنی خداوند قادر است که چیزی را به وجود آورد و آن را از بین ببرد.[[411]](#footnote-411)

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (الحديد: ٢٠) «بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي، سرگرمي، آرايش و پيرايش، نازش در ميان همديگر، و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس. دنيا همچو باران است كه گياهان آن، كشاورزان را به شگفت مي‌آورد، سپس گياهان رشد و نمو مي‌كنند، و بعد گياهان را زرد و پژمرده خواهي ديد، و آنگاه خرد و پرپر مي‌گردند. در آخرت عذاب شديدي (براي دنياپرستان) و آمرزش و خوشنودي خدا (براي خداپرستان) است. اصلاً زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست.» خداوند بلندمرتبه با حالت تحقیر کننده‏ به زندگی دنیا می‏فرماید: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ یعنی بازی نفسﭽ ﭭ ﭼ یعنی سرگرمی و باطل است، ﭽ ﭮ ﭼ یعنی منظره‏ی زیبا ﭽ ﭯ ﭰ ﭼ یعنی فخرفروشی شما به یکدیگر به جاه و مقام و موقعیت و نسب، ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭼ غیث به معنای باران است، ﭽ ﭸ ﭹ ﭼ یعنی آن گیاهان، کشاورزان را شگفت زده می‏کند، چون کشاورزان از همه‏ی مردم بیشتر علاقه و تمایل به گیاهان و کشت‏ها دارند. ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ یعنی سپس بعد از سبزی و خرمی‏اش خشک می‏شود و آن را زرد می‏بینی، یعنی به خاطر خشکی آن را زرد می‏بینی. ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ یعنی سپس بعد از آن، خاشاک و خرد می‏شود. دنیا نیز این چنین باقی نمی‏ماند همان طور که گیاهان و روئیدنی‏ها باقی نمی‏مانند. از آنجا که این مثل بر زوال و فنا و سپری شدن حتمی و بی‏چون و چرای دنیا دلالت دارد و اینکه آخرت بدون شک وجود دارد و می‏آید، خدای متعال ما را از آن برحذر می‏دارد و به خیری که در آن هست، ما را تشویق می‏کند؛ می‏فرماید: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (الحديد: ٢٠) یعنی در آخرتی که در پیش است جز این دو چیز، چیز دیگری وجود ندارد: یا عذابی سخت و یا بخشش و خوشنودی از جانب خدا در آن وجود دارد. فرموده‏ی: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ یعنی زندگی دنیا کالای زایلی است که کسی را که به آن و به کالای آن تکیه می‏کند، فریب می‏دهد. جای بسی تعجب است که افرادی معتقدند جز دنیا سرایی نیست و در پشت آن معادی وجود ندارد در حالی که دنیا به نسبت سرای آخرت ناچیز و امکانات و کالاهایش کم است.[[412]](#footnote-412)

همانا این حقیقتی است که آیات قرآن بدان اشاره کردند، حقیقت دنیا با تمامی کالاها و زینت‏ها و آنچه که نفس انسان بدان اشتها و تمایل دارد، می‏باشد و همانا تمام اینها به نسبت نعمت‏های آخرت، ناچیز و کم و نابودشدنی است. مسلمانان این چنین حقیقت دنیا را فهم کردند. رسول خداع نقش و رسالت آنان در زمین و جایگاه‏شان نزد خدا را به آنان یادآوری می‏کرد و آنان را متوجه این حقیقت می‏نمود. پیامبرع همراه مسلمانان بر همین حالت از یادآوری بودند تا اینکه آنچه نزد خدا داشتند و اینکه نقش و رسالت‏شان در زمین چیست، در ذهن ‏شان نقش بست. بر اثر تربیت زیبای آن حضرت روح حماسه و عزیمت در درون یارانش به وجود آمد در نتیجه آنان شب و روز با تمام توان‏شان به تکالیف و وظایف دینی خویش عمل می‏کردند بدون آنکه کمترین خستگی و کسالت به آنان راه یابد و از احدی جز خدا نمی‏ترسیدند و به غنیمت یا جاه و مقامی چشم طمع نمی‏دوختند و تنها هم و غم ‏شان ادای این نقش و این رسالت بود تا اینکه این مسیر در دنیا را طی کنند و به کامیابی و نجات در آخرت نایل آیند.[[413]](#footnote-413)

هفتم- صفات مؤمنان

قرآن کریم بسیاری از صفات اهل ایمان را آورده است. آیات کریمه‏ی قرآن از مهمترین و مشهورترین صفات مؤمنان سخن گفته و مؤمنان را دعوت کرده که به این صفات متصف شوند تا اینکه حیاتی ایمانی و مبارک و خوش داشته باشند و تا اینکه به بهشت و پاداش و نعمت‏های خدا نایل آیند. سخن قرآن از صفات مؤمنان فراگیر و متنوع است و سوره‏های قرآن در هر دو دوران مکی و مدنی از صفات مؤمنان بحث کرده است. این مطلب به یادآوری مسلمانان به این صفات، اهمیت خاصی می‏بخشد تا اینکه فراموش و اهمال نشوند و تا عموم مسلمانان بر اساس این صفات و اخلاق پرورش یابند.[[414]](#footnote-414) نمی‏توانیم همه‏ی صفات مؤمنان که در قرآن کریم آمده در اینجا بیاوریم بلکه مجموعه‏ای از آیات وارده در برخی سوره‏ها که مجموعه‏ای از صفات لازم برای اهل ایمان را در بردارد، در اینجا می‏آوریم.

1- سوره‏ی مؤمنون

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ 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 ﭼ (المؤمنون: ١ - ١١) «مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند. ‏‏كسانيند كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند. ‏‏ و كسانيند كه از (كردار) بيهوده و (گفتار) ياوه رويگردانند (و زندگي را جدّي مي‌گيرند؛ نه شوخي). ‏و كسانيند كه زكات مال بدر مي‌كنند. ‏‏و عورت خود را حفظ مي‌كنند. ‏‏ مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست. ‏‏ اشخاصي كه غير از اين (دو راه زناشوئي) را دنبال كنند، متجاوز (از حدود مشروع) بشمار مي‌آيند (و زناكار مي‌باشند). ‏‏ و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند. ‏‏ و كسانيند كه مواظب نمازهاي خود مي‌باشند (و پيوسته آنها را در وقت خود اداء، و اركان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي‌نمايند). ‏‏آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند. ‏‏ آنان بهشتِ برين را تملّك مي‌كنند و جاودانه در آن خواهند ماند.»

از جمله صفات مؤمنان در این آیه‏ی کریمه می‏توان به موراد زیر اشاره کرد:

الف- خشوع در نماز

پیامبرع می‏فرماید: «**ما من امریء تحضره صلاة مکتوبة، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها إلا کانت کفارة لما قبلها من الذنوب ما لم یأت کبیرة وذلک الدهر کله**»:[[415]](#footnote-415)«هیچ شخصی نیست که وقت نماز فرضی فرا برسد و او وضو و خشوع و رکوع نماز را به خوبی به جا آورد مگر اینکه این نماز کفاره‏ی گناهان قبل از آن است مادام که گناه کبیره مرتکب نشده باشد، و این امر همه‏ی عمر را در بر می‏گیرد.»

خشوع از نمازگزار خواسته می‏شود به چند دلیل:

- به خاطر به یاد آوردن خدا و ترس از تهدید او؛ همان طور که خدای عزّ وجل می‏فرماید: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (طه: ١٤) «و نماز را بخوان تا (هميشه) به ياد من باشي.»

- نماز، ارکان و واجبات و سنت‏هایی دارد و روح نماز، نیت و اخلاص و خشوع و حضور قلب می‏باشد؛ چون نماز شامل اذکار و مناجات و افعالی است و در صورت عدم حضور قلب، آنچه از اذکار و مناجات قصد می‏شود، حاصل نمی شود؛ چون تلفظ عبارات نماز در صورتی که از دل برنخیزد، مثل هذیان می‏ماند. همچنین در صورت عدم حضور قلب، آنچه از افعال نماز قصد می‏شود، حاصل نمی‏گردد، چون وقتی مقصود از قیام، خدمت برای خدای متعال و مقصود از رکوع و سجود ذلت و تعظیم برای خداوند است واگر قلب حضور نداشته باشد، این مقصود حاصل نمی‏شود؛ زیرا فعل هر وقت از مقصودش خارج شود، تنها صورتی ظاهری دارد و فاقد اعتبار و ارزش می‏باشد. خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (الحج: ٣٧) «گوشتها و خونهاي قربانيها (كه مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجّه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي‌رسد (و موجب رضاي او نمي‌گردد) و بلكه پرهيزگاري (و ورع و اخلاص) شما بدو مي‌رسد (و رضا و خوشنوديش را كسب مي‌كند).»

مقصود آن است که آنچه به خدای سبحان می‏رسد، وصفی است که بر قلب چیره می‏شود تا اینکه انسان را به امتثال اوامر و دستورات خواسته شده از او، وادار کند. پس حتماً باید در نماز حضور قلب باشد. البته شارع از غفلتی که در اثنای نماز عارض می‏شود، صرف نظر کرده چون حضور قلب در آغاز نماز، حکمش بر بقیه‏ی قسمت‏های نماز جاری می‏شود.[[416]](#footnote-416)

ب- روی‏گردانی از لغو و سخنان باطل و بیهوده

لغو هر کلام بیهوده‏ای است که حقش این است که ملغا شود؛ مثل دروغ و دشنام و هزل و شوخی. منظور این است که مؤمنان آن قدر جدیت دارند که وقتی برای شوخی و سخنان بیهوده ندارند. وقتی خداوند آنان را به خشوع در نماز متصف کرده به دنبال آن، وصف روی‏گردانی از سخنان بیهوده و شوخی را آورده است تا فعل و ترکی که بر نفس انسان سخت و دشوار است را برایشان جمع گرداند؛ دو چیزی که اساس بنای تکلیف هستند.[[417]](#footnote-417) خدای متعال می‏فرماید: «‏و كسانيند كه از (كردار) بيهوده و (گفتار) ياوه رويگردانند (و زندگي را جدّي مي‌گيرند؛ نه شوخي)» یعنی از باطل روی‏گردانند. لغو شامل شرک هم می‏شود، آن گونه که برخی از دانشمندان گفته‏اند و شامل گناهان نیز می‏شود همان طور که عده‏ای از دانشمندان اسلامی چنین اظهار داشته‏اند، و شامل گفتار و کرداری که هیچ فایده‏ای ندارند، می‏شود؛ همچنان که خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (الفرقان: ٧٢ «و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه (از شركت در بيهوده‌كاري و ياوه‌سرائي كناره‌گيري مي‌كنند و از آنها) مي‌گذرند.»

ج- مؤمنان، نفس خود را به وسیله‏ی دادن زکات پاک می‏کنند

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (المؤمنون: ٤) «و كسانيند كه زكات مال بدر مي‌كنند.» پیامبرع می‏فرماید: «**الطهور شطر الإیمان، والحمدلله تملأ المیزان، وسبحان الله الحمدلله تملآن- أو تملأ- ما بین السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضیاء والقرآن حجة لک أو علیک، کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها**»:[[418]](#footnote-418)«پاکیزگی جزء ایمان است و «الحمدلله» ترازو [ی اعمال] را پُر می‏کند و «سبحان الله و الحمدلله» فاصله‏ی میان آسمان‏ها و زمین را پُر می‏کنند. نماز نور است و صدقه، برهان است و صبر، روشنایی می‏باشد و قرآن، حجتی به نفع تو یا به ضرر توست. همه‏ی مردم صبح می‏کنند و نفس خود را می‏فروشند حالا یا آن را آزاد می‏کنند و یا آن را نابود می‏کنند.» فرموده‏ی: **«والصدقة برهان»** یعنی صدقه، حجت و برهانی بر ایمان صدقه دهنده است، چون منافق صدقه نمی‏دهد؛ زیرا ایمان ندارد. پس هر کس صدقه دهد صدقه‏اش نشان‏‏دهنده‏ی صدق و درستی ایمانش است. پس مؤمنان در زندگی دنیایشان به وسیله‏ی زکات، جامعه را از شکاف و فاصله‏ی طبقاتی که از یک طرف فقر و از طرف دیگر ثروت آن را ایجاد می‏کند، مصون و محفوظ می‏دارند. پس زکات، امنیت اجتماعی را برای تمامی افراد ایجاد می‏کند. زکات ضمانت اجتماعی بری ناتوانان و درماندگان است. زکات جامعه را از فروپاشی و انحلال و از هم گسیختگی پیشگیری می‏کند.[[419]](#footnote-419)

د- حفظ شرمگاه‏

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (المؤمنون: ٥ - ٧) «و عورت خود را حفظ مي‌كنند. ‏‏مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست. ‏‏اشخاصي كه غير از اين (دو راه زناشوئي) را دنبال كنند، متجاوز (از حدود مشروع) بشمار مي‌آيند (و زناكار مي‌باشند).» پس مؤمنان جماعتی‏اند که عفت و پاکدامنی را دوست می‏دارند و بر پاکی خودشان به معنای عام و جامعش محافظت می‏کنند. این کار، طهارت روح می‏باشد و به وسیله‏ی حفظ شرمگاه‏ها نفس و خانواده و جامعه از آلودگی و پلیدی روابط غیرمشروع پیشگیری می‏شود و قلب‏ها از چشم دوختن به غیرحلال حفظ می‏شود و جامعه از رها شدن شهوت‏های بدون حساب و از فساد و تباهی خانواده‏ها و نسب‏‏ها در آن، محفوظ می‏گردد.[[420]](#footnote-420) حفظ شرمگاه‏، اجتناب از نزدیکی با همسر از دُبر و نزدیکی با او در اثنای قاعدگی و در حالت روزه و احرام حج را شامل می‏شود. حفظ شرمگاه مقتضی بستن راه‏هایی که منجر به بی بندوباری و روابط غیرمشروع می‏شود، می‏باشد. به همین خاطر قرآن کریم، مسلمانان را به پایین انداختن چشمان و آشکار نکردن زینت امر کرده است؛ چون این کار برایشان پاکیزه‏تر و پاک تر است.[[421]](#footnote-421)

خداوند پاک می‏فرماید: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 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 ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (النور: ٣٠ - ٣١) «(اي پيغمبر !) به مردان مؤمن بگو: (آنان موظّفند كه از نگاه به عورت و محلّ زينت نامحرمان) چشمان خود را فرو گيرند، و عورتهاي خويشتن را (با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع) مصون دارند. اين امر براي ايشان زيبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بي‌گمان خداوند از آنچه انجام مي‌دهند آگاه است (و سزا و جزاي رفتارشان را مي‌دهد). ‏‏و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گيرند (و چشم‌چراني نكنند) و عورتهاي خويشتن را (با پوشاندن و دوري از رابطه نامشروع) مصون دارند و زينت خويش را (همچون سر، سينه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردن‌بند، بازوبند) نمايان نسازند، مگر آن مقدار (از جمال خلقت، همچون چهره و پنجه دستها) و آن چيزها (از زينت‌آلات، همچون لباس و انگشتري) كه (طبيعةً) پيدا مي‌گردد، و چارقد و روسريهاي خود را بر يقه‌ها و گريبانهايشان آويزان كنند (تا گردن و سينه و اندامهائي كه احتمالاً از لابلاي چاك پيراهن نمايان مي‌شود، در معرض ديد مردم قرار نگيرد) و زينت (اندام يا ابزار) خود را نمودار نسازند مگر براي شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان (همكيش) خودشان، كنيزانشان، دنباله رواني كه نياز جنسي در آنان نيست (از قبيل: افراد مخنث، ابلهان، پيران فرتوت، اشخاص فلج)، و كودكاني كه هنوز بر عورت زنان آگاهي پيدا نكرده‌اند (و چيزي از امور جنسي نمي‌دانند)، و پاهاي خود را (به هنگام راه رفتن به زمين) نزنند تا زينتي كه پنهانش مي‌دارند (جلب توجّه كند و صداي خلخال پاهايشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود. اي مؤمنان! همگي به سوي خدا برگرديد (و از مخالفتهائي كه در برابر فرمان خدا داشته‌ايد توبه كنيد) تا رستگار شويد.» و تا اسلام این امکان را به مسلمانان بدهد که جهت حفظ شرمگاه و عفت و پاکدامنی ممارست عملی بکنند؛ چون اسلام امور زیر را مراعات کرده است:

- اسلام ازدواج را یک موضوع ابدی قرار نداده که دیگر زن و شوهر برای همیشه نتوانند از هم جدا شوند، مانند مسیحیت که این کار را کرده است، بلکه اسلام، طلاق را در صورت نفرت و اختلاف و درگیری میان زن و شوهر که قابل حل نیست و در صورت ناتوانی یا بیماری شوهر یا تنگ‏دستی و یا غیبت او مباح کرده است.

- طلاق را برای شوهر مباح کرده است. همچنین ازدواج با بیش از یک زن به شرط ایجاد عدالت در میان آنان را برای شوهر مباح نموده است.

- اسلام به کسی که توانایی هزینه و مخارج ازدواج را ندارد، دستور داده که روزه بگیرد تا شهوتش را کنترل کند و شرمگاه و عفت خویش را حفظ نماید؛ رسول خداع می‏فرماید: «**یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء**»:[[422]](#footnote-422)«ای جماعت جوانان! هر یک از شما توانایی نکاح را دارد، ازدواج کند، چون این کار جهت پایین انداختن چشمان مؤثرتر بوده و شرمگاه را بیشتر حفظ می‏کند و هر کس توانایی نکاح را ندارد، باید روزه بگیرد؛ چون روزه سپری برای اوست (و او را از ارتکاب گناه و دچار شدن به روابط نامشروع حفظ می‏کند).»

بدین صورت شریعت اسلام، همه‏ی دروازه‏های حلال را برای افراد پاکدامن باز کرده و دروازه‏ی حرام را به رویش بسته است.[[423]](#footnote-423) علاوه بر این، جامعه‏ی اسلامی حقیقی با دیگر جوامعی که می‏خواهد عفت و پاکدامنی را ریشه‏کن کند، فرق دارد. چون نظم و قوانین جامعه ‏ی اسلامی مردان و زنان را بر عفت و پاکدامنی یاری می‏کند.[[424]](#footnote-424)

هـ- امانت‏داری و وفای به عهد

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (المؤمنون: ٨) «‏و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند.» یعنی هرگاه امانتی به آنان داده شود، در امانت خیانت نمی‏کنند بلکه آن را به صاحبش پس می‏دهند و هرگاه وعده‏ای به کسی بدهند یا با کسی عقدی ببندند، به آن وفا می‏کنند. نه مثل صفات منافقانی که پیامبرع درباره‏شان فرموده است: «**آیة المنافق ثلاث: إذا حدث کذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»**:[[425]](#footnote-425)«نشانه‏ی منافق سه چیز است: هرگاه به سخن آید، دروغ می‏گوید، هرگاه وعده‏ای دهد، خلف وعده می‏کند، و هرگاه امانتی به او سپرده شود در امانت خیانت می‏کند.»

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (النساء: ٥٨) « بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور مي‌دهد كه امانتها را (اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امين دانسته‌اند) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد. (اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود سازيد و بدانيد كه) خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي‌دهد (و شما را به انجام نيكيها مي‌خواند). بيگمان خداوند دائماً شنواي (سخنان و) بينا (ي كردارتان) بوده و مي‌باشد (و مي‌داند چه كسي در امانت خيانت روا مي‌دارد يا نمي‌دارد، و چه كسي دادگري مي‌كند يا نمي‌كند).»

از ابوذر س روایت است که گوید: ای رسول خدا، آیا مرا به کار نمی‏گماری و مسئولیتی را به من نمی‏دهی؟ آن حضرت با دستش به شانه‏ام زد و سپس فرمود: **«یا أباذر إنک ضعیفٌ وإنها أمانة وإنها یوم القیامة خزی وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدی الذی علیه فیها**»:[[426]](#footnote-426)«ای ابوذر! تو ضعیف و ناتوانی و این کار، امانت است و در روز قیامت رسوایی و ندامت را به بار می‏آورد مگر کسی که حق آن را به خوبی ادا کند و وظیفه‏ی که در آن دارد به خوبی انجام دهد.» پیامبرع ولایت و سرپرستی را در این حدیث، امانت نام نهاده است، چون ادا کردن حق آن به طور عادلانه، عدم بهره‏ی شخصی در آن و هوشیاری به مصلحت‏های مردم، همه‏ی اینها مربوط به خصلت امانت می‏باشد.[[427]](#footnote-427) همچنین از ابوهریره س روایت شده که گوید: وقتی پیامبرع سخن می‏گفت: ناگهان یک عرب بادیه‏نشین آمد و گفت: قیامت کی برپا می‏شود؟ پیامبرع فرمود: **«إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة»:** «هرگاه امانت ضایع شد، منتظر قیامت باش.» فرد اعرابی گفت: ضایع شدن امانت چگونه است؟ رسول خداع فرمود: «**إذا وسّد الأمر إلی غیر أهله فانتظر الساعة**»:[[428]](#footnote-428) «هرگاه مسئولیت به نااهل سپرده شود، منتظر قیامت باش.» خداوند سبحان می‏فرماید: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (البقره: ٢٨٣) «‏و اگر در سفر بوديد و نويسنده‌اي نيافتيد، پس چيزهائي گروگان بگيريد. و اگر برخي از شما به برخي ديگر اطمينان كرد، بايد كسي كه امين شمرده شده است، امانت او را بازپس دهد (و بستانكار در گروگان كه امانتي محسوب است خيانت روا ندارد، و بدهكار وام را كه وديعه‌اي بشمار است، به موقع بپردازد) و از خدائي كه پروردگار او است بترسد، و گواهي را پنهان نكنيد و هركس آن را پنهان دارد قلبش بزهكار است، و خدا بدانچه انجام مي‌دهيد آگاه است.»

و- محافظت بر نمازها

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (المؤمنون: ٩) «‏و كسانيند كه مواظب نمازهاي خود مي‌باشند (و پيوسته آنها را در وقت خود اداء، و اركان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي‌نمايند).» کسانی که بر اوقات نمازهایشان محافظت می‏کنند و نمازهایشان را قضا نمی‏کنند و به چیزهای دیگری سرگرم و مشغول نیستند تا اینکه وقت نمازشان سپری شود، ولی به فکر نمازشان هستند تا اینکه در سر وقت آن را ادا کنند.[[429]](#footnote-429) از عبدالله بن مسعود روایت شده که گوید: از رسول خداع پرسیدم: کدام عمل از همه‏ی اعمال بهتر و برتر است؟ فرمود: **«الصلاة علی وقتها»:** «نماز در سر وقت». گفتم: پس از آن، کدام عمل از همه‏ی اعمال، بهتر و برتر است؟ فرمود: **«بر الوالدین»**: «نیکی با پدر و مادر».

ابن مسعود گوید، گفتم: پس از آن، کدام عمل از همه‏ی اعمال بهتر و برتر است؟ فرمود: **«الجهاد فی سبیل الله»:** «جهاد در راه خدا». سؤالات بیشتری از وی نکردم، چون ترسیدم که نتوانم پایبند آنها باشم.[[430]](#footnote-430)

2- سوره‏ی فرقان

خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ 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 ﭽﭾ ﭿ 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 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 ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (الفرقان: ٦٣ - ٧٦) «و بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكبّر) روي زمين راه مي‌روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار است)، و هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراههاي خود) قرار مي‌دهند، از آنان روي مي‌گردانند و به ترك ايشان مي‌گويند. ‏‏و كسانيند كه (بخش قابل ملاحظه‌اي از شب، و گاهي تمام) شب را با سجده و قيام به روز مي‌آورند (و با عبادت و نماز سپري مي‌كنند). ‏‏ و كسانيند كه پيوسته مي‌گويند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا كه عذاب آن (گريبانگير هر كس كه شد از او) جدا نمي‌گردد (و تا ابد ملازم وي مي‌شود). ‏‏ بي‌گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است. ‏‏ و كسانيند كه به هنگام خرج كردن (مال براي خود و خانواده) نه زياده‌روي مي‌كنند و نه سختگيري، و بلكه در ميان اين دو (يعني اسراف و بخل، حد) ميانه‌روي و اعتدال را رعايت مي‌كنند. ‏‏ و كسانيند كه با الله، معبود ديگري را به فرياد نمي‌خوانند و پرستش نمي‌نمايند، و انساني را كه خداوند خونش را حرام كرده است، به قتل نمي‌رسانند مگر به حق، و زنا نمي‌كنند. چرا كه هر كس (يكي از) اين (كارهاي ناشايست شرك و قتل و زنا) را انجام دهد، كيفر آن را مي‌بيند. ‏‏ (كسي كه مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف مي‌گردد، و خوار و ذليل، جاودانه در عذاب مي‌ماند. مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه خداوند (گناهان چنين كساني را مي‌بخشد و) بديها و گناهان (گذشته) ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مي‌كند، و خداوند آمرزنده و مهربان است (و نه تنها كه سيّئات را مي‌بخشد، بلكه آنها را تبديل به حسنات مي‌نمايد). ‏‏(آخر) كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد، كاملاً به سوي خدا باز مي‌گردد (و تبديل سيّئات به حسنات تعجّبي ندارد. زيرا كار خدا بي‌مثال، و پاداش خدا بي‌حساب و درياي مهرش بي‌كران است). ‏و (بندگان خداي رحمان) كسانيند كه بر باطل گواهي نمي‌دهند، و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه (از شركت در بيهوده‌كاري و ياوه‌سرائي كناره‌گيري مي‌كنند و از آنها) مي‌گذرند. ‏‏ و كسانيند هنگامي كه به وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند همسان كران و نابينايان بر آن فرو نمي‌افتند (و غافل‌وار بدان گوش فرا نمي‌دهند. بلكه با گوش دل مي‌شنوند و با چشم عقل بدان مي‌نگرند، و درسها و اندرزهاي قرآني را آويزه گوش جان مي‌كنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي‌سازند). و كسانيند كه مي‌گويند: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما (كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه سرور ما و) باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان (به گونه‌اي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي نمايند). ‏‏ به اينان بالاترين درجات و عالي‌ترين منزلگاههاي بهشت داده مي‌شود در برابر صبر و استقامتشان (بر انجام طاعات و دوري از منكرات)، و در آن (جايگاههاي والاي بهشت، از هر سو) بدانان درود و سلام گفته مي‌شود. ‏‏ در آنجاها جاودانه مي‌مانند. چه قرارگاه خوب و چه جايگاه زيبائي!!‏».

اینها صفات بندگان مؤمن خدا در زندگانی دنیاست؛ کسانی که مستحق پاداش از جانب خدا شده‏اند و خداوند به خاطر این صفات پاداش بزرگی به آنان می‏دهد. از جمله‏ی این صفات می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- آرامش و وقار و متانت

خداوند می‏فرماید: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (الفرقان: ٦٣) «‏و بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكبّر) روي زمين راه مي‌روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار است).» یعنی با آرامش و وقار راه می‏روند و با حالت استکبار و فخرفروشی و ناز راه نمی‏روند و نمی‏خواهند فساد و نافرمانی خدا و گناه در زمین ایجاد شود.[[431]](#footnote-431) پس مؤمنان جماعتی‏اند که در زمین خواستار برتری طلبی و قدرت نیستند و نیز به دنبال فساد و تباهی در زمین نیستند. خداوند می‏فرماید: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (القصص: ٨٣) «‏ما آن سراي آخرت را تنها بهره كساني مي‌گردانيم كه در زمين خواهان تكبّر و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي‌جويند (و دلهايشان از آلودگيهاي مقام‌طلبي و شهرت‌طلبي و بزرگ‌بيني و تباهكاري، پاك و پالوده است)، و عاقبت از آن پرهيزگاران است.‏»

در بیان معنای درست آرامش و وقار منظور این نیست که مؤمنان همچون افراد بیمار، با حالت تصنعی و از روی ریا راه می‏روند؛ ‏چون سرور فرزندان آدم، پیامبرع هر وقت راه می‏رفت، گویی از سرازیری پایین می‏آمد و گویی زمین برایش خم می‏شد، و برخی از پیشینیان صالح، راه رفتن به آرامی و با حالت تصنع را مکروه دانسته‏اند.[[432]](#footnote-432) این آیه بیان می‏کند که مؤمنان در زندگی دنیا به وسیله‏ی آرامش و وقار و متانت و تواضع، و اینکه استکبار نمی‏ورزند و فخر نمی‏فروشند و در زمین به دنبال فساد و تباهی نیستند، از دیگران جدا و مشخص می‏شوند، چون کبر و فخرفروشی خطر بزرگی برای حیات بشریت دارد؛ چون در حالت وجود کبر دیگر احترام، هیبت و رعایت ادب برای کسی باقی نمی‏ماند.[[433]](#footnote-433)

ب- بردباری

خداوند بلندمرتبه می‏فرماید: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (الفرقان: ٦٣) «‏و بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكبّر) روي زمين راه مي‌روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار است)، و هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراههاي خود) قرار مي‌دهند، از آنان روي مي‌گردانند و ايشان را ترك مي‌کنند.» مؤمنان افرادی بردبارند و نادانی نمی‏کنند و هرگاه به نسبت آنان نادانی شود، بردباری می‏کنند و انتقام نمی‏گیرند. این روزشان است اما شب‏شان چگونه است؟ بهترین شب است، پاهایشان را راست نگه می‏دارند و اشک را بر گونه‏هایشان جاری می‏کنند و از خداوند می‏خواهند که گردن‏شان را از آتش آزاد کند و از گناهانشان درگذرد و از آنان خشنود شود.[[434]](#footnote-434) بردباری از جمله خصلت‏های پسندیده است که خدا دوستش می‏دارد. رسول خداع به اشج عبدالقیس گفت: **«إن فیک خصلتین یحبهما الله: الحلم والأناة**»:[[435]](#footnote-435)«دو خصلت در تو هست که خدا آن دو خصلت را دوست دارد: بردباری و وقار».

ج- شب زنده‏داری با نماز

از جمله صفات بندگان مؤمن خدا در زندگی دنیا، این است که شب یا اکثر اوقات شب را با نماز و عبادت زنده می‏گردانند. خداوند سبحان این صفت را برای مؤمنان در آیات زیادی بیان کرده است، از جمله:

- ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (الفرقان: ٦٤) «‏و كسانيند كه (بخش قابل ملاحظه‌اي از شب، و گاهي تمام) شب را با سجده و قيام به روز مي‌آورند (و با عبادت و نماز سپري مي‌كنند).»

- ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (السجده: ١٥ - ١٦) «‏تنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هر وقت بدانها پند داده شوند، (براي خدا) به سجده مي‌افتند، و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي‌پردازند و تكبّر نمي‌ورزند.»

- ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (الذاريات: ١٧ - ١٨) «‏آنان اندكي از شب مي‌خفتند. ‏‏ و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي‌كردند.»

- مؤمنان در نماز و عبادتشان دلشان پُر از تقوا و ترس از عذاب جهنم می‏شود. پس آنان با حالت تضرع و گریه و زاری و ترس رو به پروردگارشان می‏کنند تا عذاب جهنم را از آنان دور گرداند؛ خدای متعال می‏فرماید: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (الفرقان: ٦٥ - ٦٦) «‏و كسانيند كه پيوسته مي‌گويند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا كه عذاب آن (گريبانگير هر كس كه شد از او) جدا نمي‌گردد (و تا ابد ملازم وي مي‌شود). ‏‏بي‌گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است.‏»

- خداوند در جای دیگری می‏فرماید: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (المزمل: ٦) «‏عبادت شبانه، (افعال آن) مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال (آن) درست‌تر و پابرجاتر است.»

چون غلبه بر خوشی خواب و جذابیت بستر پس از خستگی روز، بیشتر بدن را به زحمت می‏اندازد، ولی این کار اعلام سیطره‏ی روح و اجابت دعوت خدا و ترجیح مأنوس بودن با او می‏باشد. به همین خاطر ذکر و راز و نیاز در آن استوارتر است؛ چون ذکر در نیمه شب، حلاوت و شیرینی خاص خود را دارد و نماز خواندن در این وقت، خشوع خاص خودش را دارد و مناجات در آن، شفافیت خاصی را دارد. شب زنده‏داری با عبادت، انس و آرامش و شفافیت و نور را در قلب ایجاد می‏کند که ممکن است قلب انسان در نماز و اذکار روز آن را کسب نکند. خدایی که این قلب را آفریده می‏داند که چه چیزهایی قلب را سالم و پاک می‏کند و چه چیزهایی به قلب نفوذ می‏کند و در چه اوقاتی قلب آمادگی و استعداد بیشتری جهت گرفتن نور و شفافیت و آرامش دارد و چه اسبابی بیشتر به قلب آویزان می‏شود و تأثیر بیشتری در آن دارد.[[436]](#footnote-436)

د- رعایت اعتدال و میانه‏روی در انفاق

از جمله صفات مؤمنان در حیات دنیا، رعایت اعتدال و میانه‏روی در انفاق است. مؤمنان در انفاق خود تبذیر و ریخت و پاش نمی‏کنند. پس بیشتر از نیاز انفاق نمی‏کنند و نسبت به زن و فرزندان‏شان بخیل نیستند، تا در نتیجه در حق‏شان کوتاهی ‏کنند و مخارج‏شان را تأمین نکنند، بلکه افرادی عادل و میانه‏رو و خوب هستند. بهترین کار، رعایت حد اعتدال و حد وسط آن است، نه افراط و نه تفریط؛ خدای متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (الفرقان: ٦٧) «‏و كسانيند كه به هنگام خرج كردن (مال براي خود و خانواده) نه زياده‌روي مي‌كنند و نه سختگيري، و بلكه در ميان اين دو (يعني اسراف و بخل، حد) ميانه‌روي و اعتدال را رعايت مي‌كنند.»

هـ- شرك نورزيدن به خدا و دوري كردن از قتل و زنا

از جمله صفات بندگان مؤمن خدا در زندگي دنيا، اين است كه آنان به خدا شرك نمي‎ورزند، بلكه پرستش را براي خدا خالص مي‎گردانند و طاعت و عبادت را فقط براي او انجام مي‎دهند، و هيچ كسي را نمي‎كشند مگر به خاطر حقي كه عصمت و حرمت نفس را زايل مي‎گرداند، مثل كفر به خدا پس از اسلام آوردن، يا زناي محصن، يا قتل فرد بي گناه، كه انسان در مقابل اينها كشته مي‎شود.[[437]](#footnote-437)

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ 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 ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (الفرقان: ٦٨ – ٧١) «‏و كسانيند كه با الله، معبود ديگري را به فرياد نمي‌خوانند و پرستش نمي‌نمايند، و انساني را كه خداوند خونش را حرام كرده است، به قتل نمي‌رسانند مگر به حق، و زنا نمي‌كنند. چرا كه هر كس (يكي از) اين (كارهاي ناشايست شرك و قتل و زنا) را انجام دهد، كيفر آن را مي‌بيند. ‏‏ (كسي كه مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف مي‌گردد، و خوار و ذليل، جاودانه در عذاب مي‌ماند. ‏‏ مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه خداوند (گناهان چنين كساني را مي‌بخشد و) بديها و گناهان (گذشته) ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مي‌كند، و خداوند آمرزنده و مهربان است (و نه تنها كه سيّئات را مي‌بخشد، بلكه آنها را تبديل به حسنات مي‌نمايد). ‏ ‏‏(آخر) كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد، كاملاً به سوي خدا باز مي‌گردد (و تبديل سيّئات به حسنات تعجّبي ندارد. زيرا كار خدا بي‌مثال، و پاداش خدا بي‌حساب و درياي مهرش بي‌كران است). ‏»

و- عدم گواهی دروغ

خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (الفرقان: ٧٢) «‏و (بندگان خداي رحمان) كسانيند كه بر باطل گواهي نمي‌دهند، و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه (از شركت در بيهوده‌كاري و ياوه‌سرائي كناره‌گيري مي‌كنند و از آنها) مي‌گذرند.‏» شهادت ناحق از بزرگترين گناهان كبيره است. رسول خدا بدان تصريح فرموده، آنجا كه به يارانش فرمود: «**ألا أنبئكم بأكبر الكبائر- ثلاثاً- الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور-** **أو قول الزور»:** «آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره باخبر نكنم- سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد- شرك به خدا، اذيت و آزار پدر و مادر و شهادت ناحق- يا سخن ناحق و دروغ-». رسول خدا به چيزي تكيه زده بود، پس نشست و پيوسته آن را تكرار مي‎كرد تا جايي كه گفتيم: اي كاش ساكت مي‎شد.[[438]](#footnote-438)

ز- بهره بردن از موعظه و پند قرآن

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ الفرقان: ٧٣) «‏و كسانيند هنگامي كه به وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند همسان كران و نابينايان بر آن فرو نمي‌افتند (و غافل‌وار بدان گوش فرا نمي‌دهند. بلكه با گوش دل مي‌شنوند و با چشم عقل بدان مي‌نگرند، و درسها و اندرزهاي قرآني را آويزه گوش جان مي‌كنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي‌سازند).»

ح- تمايل و شوق در چند برابر شدن سالكان راه خدا

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (الفرقان: ٧٤) «‏و كسانيند كه مي‌گويند: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما (كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه سرور ما و) باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان (به گونه‌اي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي نمايند).»

از حسن بصري راجع به اين آيه سؤال شد گفت: به اين معناست كه خداوند به بنده‎ي مسلمان، طاعت و عبادت خدا از جانب همسرش و برادرش و دوست صميمي‎اش را نشان دهد. به خدا قسم، چيزي بيشتر از اينكه مسلمان، فرزند يا نوه يا برادر يا دوست صميمي‎اش را ببيند كه مطيع و فرمانبردار خداست، چشم او را روشن نمي‎گرداند.[[439]](#footnote-439)

ابن عباس رضي الله عنهما راجع به آيه‎ي: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (الفرقان: ٧٤) گويد: ما را پيشوايان هدايت قرار ده كه ديگران به وسيله‎ي ما هدايت يابند و ما را پيشوايان گمراهي قرار مده؛ چون خداوند درباره اهل سعادت فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (الأنبياء: ٧٣) «‏ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما (مردمان را به كارهاي نيك، راهنمائي و) رهبري مي‌كردند، و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را بديشان وحي كرديم،» و درباره اهل شقاوت مي‎فرمايد: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (القصص: ٤١) «‏و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ مي‌خواندند و روز قيامت (از سوي كسي) ياري نمي‌گردند (و ايشان و دنباله روانشان از آتش دوزخ رهائي ندارند). ‏»

ديگران در تفسير آيه ي مذكور مي‎گويند: پيشواياني هدايت كننده و هدايت يافته و داعيان به سوي خير. پس آنان دوست داشتند كه عبادت‎شان به عبادت فرزندان و نوه‎ها و نسل‎شان متصل باشد، و اينكه هدايت آنان به ديگران نفع و فايده برساند، و اين امر پاداش بيشتر و سرانجام نيكوتر دارد. به همين خاطر رسول خدا فرمودند: **«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعوا له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جاریة»[[440]](#footnote-440):** «هرگاه آدمي وفات يابد، عملش [از دنيا به كلي منقطع مي‎شود] مگر در سه مورد: فرزندي صالح كه برايش دعاي خير كند؛ علمي كه افراد پس از او از آن بهره و فايده ببرند؛ و صدقه‎ي جاريه».

راجع به ذكر صفات مؤمنان در زندگاني دنيا به اين مقدار بسنده مي‎كنيم و به خاطر ترس از اطاله‎ي كلام و درازگويي اين موضوع را باز نمي‎كنيم و گرنه صفات مؤمنان، زيادند همان‎طور كه در قرآن كريم ذكر شده‎اند؛ از جمله اخلاص، صداقت، توكل، محبت خدا، خوف و رجا، شكر، صبر، رضا، شجاعت و ديگر صفات پسنديده.[[441]](#footnote-441)

هشتم- بعضي از فوايد و نتايج و آثار ايمان

ايمان صحيح، فوايد و نتايج و آثاري در زمان حال و در زمان آينده در قلب و جسم و آسايش و حيات پاكيزه در دنيا و آخرت دارد. همان‎طور كه اين درخت ايماني، ميوه‎هاي رسيده و چيده شده‎ي لذيذ و خوردني دايم و خير مستمر و اموري كه قابل شمارش نيستند و فوايدي كه از شمارش خارج‎اند، دارد. خلاصه‎اش اين است كه خيرات دنيا و آخرت و دفع همه‎ي شرها از ثمرات و نتايج ايمان صحيح است؛ چون درخت ايمان صحيح هرگاه ريشه دواند و ريشه‎اش قوي شود و شاخه‎هايش پراكنده و خوشه‎هايش شكوفا شود و ميوه‎هايش برسد، هر خير كنوني و آينده را بر صاحبش و بر ديگران، مي‎باراند. از بزرگترين ثمرات و فوايد و نتايج ايمان مي‎توان به موار زير اشاره كرد:

1- دستيابي به ولايت خاص خدا

چيزي كه بزرگترين آرزويي است كه افراد در آن مسابقه مي‎دهند و بزرگترين چيزي است كه توفيق يافتگان به آن دست مي يابند. خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (يونس: ٦٢ – ٦٣) «‏هان! بيگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسي بر آنان (از خواري در دنيا و عذاب در آخرت) نيست و (بر از دست رفتن دنيا) غمگين نمي‌گردند (چرا كه در پيشگاه خدا چيزي براي آنان مهيّا است كه بسي والاتر و بهتر از كالاي دنيا است). ‏‏ (دوستان خداوند) كسانيند كه ايمان آورده‌اند و تقوا پيشه كرده‌اند.» پس هر مؤمن پرهيزكاري، دوست و ولي خاص خداوند است. از جمله ثمرات ايمان اين است كه خداوند درباره‎ي مؤمنان مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (البقره: ٢٥٧) «خداوند متولّي و عهده‌دار (امور) كساني است كه ايمان آورده‌اند. ايشان را از تاريكي‌هاي (زمخت گمراهي شكّ و حيرت) بيرون مي‌آورد و به سوي نور (حق و اطمينان) رهنمون مي‌شود.» يعني آنان را از تاريكي‎هاي كفر به سوي نور ايمان، از تاريكي‎هاي جهل به سوي نور علم، از تاريكي‎هاي گناهان به سوي نور طاعات و عبادات، و از تاريكي‎هاي غفلت و بي‎خبري به سوي نور بيداري و هوشياري و ذكر خدا بيرون مي‎آورد. خلاصه آنان را از تاريكي‎هاي بدي‎هاي متنوع به سوي انوار خير حال و آينده بيرون مي‎آورد. مؤمنان با ايمان صحيح‎شان به اين نعمت و عطاي جزيل دست يافتند و اين ايمان را به وسيله‎ي تقوا محقق ساختند، چرا كه تقوا از نشانه هاي ايمان كامل است.[[442]](#footnote-442)

تقوا از جمله شروط ولايت خاص خدا و از جمله شروط قدرت دادن به اين امت است؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (الأعراف: ٩٦) «‏اگر مردمان اين شهرها و آباديها (به خدا و انبياء) ايمان مي‌آوردند و (از كفر و معاصي) پرهيز مي‌كردند، (درگاه خيرات و) بركات آسمان و زمين را بر روي آنان مي‌گشوديم (و از بلايا و آفات به دورشان مي‌داشتيم) ولي آنان به تكذيب (پيغمبران و انكار حقائق) پرداختند و ما هم ايشان را به كيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموديم (و عبرت جهانيانشان كرديم.» همانا تقواي خدا ميان بنده و ميان آنچه كه او از جانب خدا مي‎ترسد و ميان خشم و ناراحتي و عذاب و عقاب خدا، مانعي ايجاد مي‎كند كه او را از آن حفظ مي‎كند. آن هم بدين صورت است كه طاعت خدا را بر اساس نوري از جانب خدا و به خاطر ترس از عذاب و عقاب خدا ترك كني.[[443]](#footnote-443) تقوا نتايج و ثمراتي دارد كه از جمله مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

راه گشايش از هر تنگي، و روزي از جايي كه بنده تصورش نمي‎كرد:

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (الطلاق: ٢ - ٣) «‏و هنگامي كه مدّت عِدّه آنان نزديك به پايان آمد، يا ايشان را به طرز شايسته‌اي نگاه داريد، و يا به طرز شايسته‌اي از ايشان جدا شويد، و بر (نگاهداري و يا جدائي) آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد، (تا اگر در آينده اختلافي روي دهد، هيچ يك از شوهر و همسر نتوانند واقعيّت را انكار كنند) و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيد (و انگيزه شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيچ كدام جانبداري ننمائيد). اين (احكام) چيزي است كه كسي بدان پند و اندرز مي‌گیرد كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد. هر كس هم از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا راه نجات (از هر تنگنائي) را براي او فراهم مي‌سازد. ‏‏ و به او از جائي كه تصوّرش نمي‌كند روزي مي‌رساند. هر كس بر خداوند توكّل كند (و كار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند فرمان خويش را به انجام مي‌رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا مي‌كند. خدا براي هر چيزي زمان و اندازه‌اي را قرار داده است.»

سهولت و آساني در هر كاري: خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (الطلاق: ٤) «و هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا كار و بارش را ساده و آسان مي‌سازد».

آسان گردانيدن علم سودمند: خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (البقره: ٢٨٢) «و از خدا بترسيد (و اوامر و نواهي او را پيش چشم داريد) و خداوند (آنچه را كه به نفع شما يا به زيان شما است) به شما مي‌آموزد، و خداوند به آنچه مي‌كنيد آگاه است»

دادن نور بصيرت: خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (الأنفال: ٢٩) «اگر از خدا بترسید خدا بينش ويژه‌اي به شما مي‌دهد كه در پرتو آن حق را از باطل مي‌شناسيد.»

محبت خدا و محبت فرشتگان و مورد قبول اهل زمين: خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (آل عمران: ٧٦) «‏ آري! كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري پيشه نمايد (محبّت و رضايت خدا را فراچنگ آورده است) زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست مي‌دارد.».

رسول خدا فرمودند: **«إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء، إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»[[444]](#footnote-444):** «هرگاه خدا بنده‎اي را دوست بدارد، به جبرئيل مي‎گويد: فلاني را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار. پس جبرئيل او را دوست مي‎دارد و سپس در ميان اهل آسمان ندا سر مي دهد: همانا خداوند فلاني را دوست دارد، شما هم او را دوست بداريد. سپس اهل آسمان او را دوست مي‎دارند، سپس مورد قبول اهل زمين مي‎شود [و همه او را قبول دارند]».

نصرت و ياري و تأييد خداوند: و آن همان معيت و همراهي است كه مقصود اين آيه مي‎باشد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (البقره: ١٩٤) «و از خشم خدا بپرهيزيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است.» اين معيت، معيت تأييد و ياري و نصرت است. و آن همان معيت خدا به نسبت پيامبران و دوستانش و به نسبت پرهيزكاران و صبر كنندگان مي‎باشد. اين معيت مقتضي آن است كه خدا براي هميشه با پرهيزكاران است و براي هميشه آنان را محفوظ و ياري مي‎كند؛ همان‎طور كه خداي متعال به موسي و هارون گفت: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (طه: ٤٦) «‏فرمود: نترسيد! من با شما هستم و (حرفهايشان را) مي‌شنوم و (اعمالشان را) مي‌بينم (و ايشان را از كشتن و آزار شما باز مي‌دارم).»

اما معيت عام، مانند اين آيات است: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الحديد: ٤) «و او در هر كجا كه باشيد، با شما است» وﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ (النساء: ١٠٨) «ولي نمي‌توانند آن را از خدا پنهان دارند كه هميشه با آنان است. (از جمله) بدان گاه كه شبانگاهان پنهاني بر گفتاري كه (تهمت‌زدن به پاكان و بيگناهان است و) خدا از آن خوشنود نيست، متّفق و همدست مي‌گردند.»

معيت عام، حذر و ترس و مراقبت خداي متعال را از بنده مي‎طلبد.

حفظ كردن از نيرنگ و فريب دشمنان: خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (آل عمران: ١٢٠) «و (از دوستي با ايشان) بپرهيزيد، حيله‌گري (و دشمنانگي خائنانه) آنان به شما هيچ زياني نمي‌رساند، (چه) شكّي نيست خداوند بدانچه انجام مي‌دهند احاطه دارد (و قادر به دفع نقشه‌هاي خائنانه و نيرنگهاي اهريمنانه ايشان از شما است).»

حفظ كردن فرزندان ناتوان به عنايت و لطف خداي متعال: خداوند فرموده است: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (النساء: ٩) «‏بر مردم لازم است (كه بر يتيمان ستم نكنند و) بترسند از اين كه انگار خودشان دارند مي‌ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از پس خود برجاي مي‌گذارند و نگران حال ايشان مي‌باشند (كه آيا ديگران درباره آنان چه روا مي‌دارند ؟ پس هم اينك آنچه از مردم انتظار دارند كه در حق فرزندانشان انجام دهند، خودشان در حق يتيمان مردم روا دارند و بالِ مهر و محبّت بر سر نوباوگان بي‌پناه بكشند). پس از خدا بترسند و با يتيمان با متانت و محبّت سخن بگويند.» اين آيه به راهنمايي مسلماناني كه بر آينده‎ي فرزندان ناتوان كه بعد از خود بر جاي مي‎گذارند، بيم دارند، به تقوا در ساير امورشان اشاره دارد تا اينكه فرزندانشان محفوظ و تحت حفظ و عنايت خدا قرار گيرند. اين آيه در ضمن به تهديد مسلمانان به تباه شدن فرزندان‎شان در صورت عدم تقواي خدا اشاره دارد. همچنين به اين نكته اشاره دارد كه تقواي پدران، فرزندان و نوه ها را حفظ مي‎كند و فرزندان ناتوان اشخاص صالح حفظ مي‎شوند؛ همان طور كه در اين آيه آمده است: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (الكهف: ٨٢) «و امّا آن ديوار (كه آن را بدون مزد تعمير كردم) متعلّق به دو كودك يتيم در شهر بود و زير ديوار گنجي وجود داشت كه مال ايشان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائي بود (و آن را برايشان پنهان كرده بود).». چون آن دو پسر بچه به خاطر بركت پدرشان، جان و مالشان حفظ شد.[[445]](#footnote-445)

تقوا سبب قبول اعمالي است كه سعادت بندگان در دنيا و آخرت به آن بستگي دارد: خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (المائده: ٢٧) «تنها از پرهيزگاران مي‌پذيرد!»

تقوا سبب نجات از عذاب دنياست: خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (فصلت: ١٧ - ١٨) «‏و امّا قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود كرديم (و راه خير و راه شر را بديشان نموديم) و آنان كوردلي (و گمراهي) را بر هدايت (و رهنمود الهي) ترجيح دادند، و لذا به سبب كارهائي كه مي‌كردند، صاعقه عذاب خواركننده‌اي ايشان را فرو گرفت. ‏‏ و كساني را كه مؤمن و متّقي بودند نجات داديم (و از عذاب در امان و از دست كفّار متكبّر رهائي بخشيديم).‏»

پوشاندن بدي‎ها: خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (الطلاق: ٥) «هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، بديها و گناهان او را محو كرده و مي‌زدايد، و پاداش وي را بزرگ مي‌نمايد.»

به ارث بردن بهشت: خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (مريم: ٦٣) «‏اين است بهشتي كه ما آن را به بندگان خود - به آن كساني كه پرهيزگار باشند - مي‌دهيم.»

پس پرهيزكاران وارثان بهشت خدايند و آنان با پاي خود به بهشت نمي‎روند بلكه با سواري به سوی بهشت رانده مي شوند در حالي كه خداوند بهشت را به عنوان درود بر آنان و دفع مشقت و رنج از آنان، به ايشان نزديك مي گرداند؛ همچنان كه مي فرمايد: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (ق: ٣١) «‏و بهشت به پرهيزكاران نزديك گردانده مي‌شود و فاصله چنداني از آنان نخواهد داشت.» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (مريم: ٨٥) «‏روزي که ما پرهيزگاران را (با تعظيم و تكريم هرچه بيشتر) به گونه گروههائي كه به نزد شاهان روند و مهمانان ايشان شوند، در پيشگاه خداوند مهربان جمع مي‌نمائيم (و وارد بهشت مي‌گردانيم).‏»

تقوا، پرهيزكاراني كه يكديگر را دوست مي‎داشتند، به هم مي رساند: خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (الزخرف: ٦٧) «‏دوستان، در آن روز، دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران.»

از جمله بركت تقوا اين است كه خداي عزوجل كينه هايي كه به دلشان آويزان شده از آنان بیرون مي‎كند، در نتيجه مودت‎شان زياد و محبت و رفاقت‎شان كامل مي‎شود؛ خداوند مي فرمايد: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الحجر: ٤٥ - ٤٧) «بي‌گمان پرهيزگاران در ميان باغها و چشمه‌ساران (بهشت) بسر مي‌برند.‏‏ (پروردگارشان بدانان مي‌گويد:) با اطمينان خاطر و بدون هيچ گونه خوف و هراسي به اين باغها و چشمه‌سارها درآئيد. ‏‏ و كينه‌توزي و دشمنانگي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي‌نشينند.»

همانا اين نتايج و آثار عظيم وقتي پرده ي دل‎هاي مسلمانان را لمس مي‎كند، فيض رباني كه به خدا مي رسد و حلقه‎ي دنيا را به آخرت وصل مي‎گرداند، بر امت اسلام مي بارد، همان‎طور كه حرص بر تقواي خدا صفاتي والا و اخلاقي پسنديده و مكارمي گرانقدر براي صفوف امت اسلامي به ارمغان مي‎آورد و اهليت و صلاحيت رهبري بشريت را به سوي سعادتش به اين امت مي‎دهد.

2-نايل شدن به رضايت و خوشنودي پروردگار

از جمله ثمرات ايمان، نايل شدن به رضايت و خوشنودي خدا و سراي كرامت اوست؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (التوبه: ٧١ - ٧٢) «‏مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك مي‌خوانند و از كار بد باز مي‌دارند، و نماز را چنان كه بايد برپا مي‌کنند، و زكات را مي‌پردازند، و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي‌كنند. ايشان كسانيند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي‌گرداند. (اين وعده خدا است و خداوند به گزاف وعده نمي‌دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست. چرا كه) خداوند توانا و حكيم است. ‏خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير (كاخها و درختهاي) آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي‌مانند، و مسكنهاي پاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است (كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي سرمدي است. از همه مهمتر خداوند خوشنودي خود را بديشان وعده داده است)». پس اينان رضايت و رحمت پروردگارشان را به دست آوردند. نايل شدن به اين سراهاي پاكيزه، به وسيله‎ي ايمانشان است كه خودشان را با آن كامل كرده و ديگران را به وسيله‎ي انجام دادن طاعت خدا و پيامبر و امر به معروف و نهي از منكر، كامل كردند. در نتيجه به بزرگترين وسايل و برترين اهداف كه همان لطف و فضل خداست، دست يافتند.[[446]](#footnote-446)

3- دفاع خدا از مؤمنان

از جمله ثمرات و آثار ايمان، اين است كه خداوند تمامي ناخوشي‎ها و امور ناپسند را از مؤمنان دور می گرداند و آنان را از سختي ها نجات مي دهد؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (الحج: ٣٨) «خداوند دفاع مي‌كند از مؤمنان (و به سبب ايمانشان پيروزشان مي‌گرداند).» يعني هر چيز ناخوش و ناپسندي را از آنان دور مي كند. شر شياطین آدميان و شياطين جنيان را از آنان دفع مي‎كند. دشمان را از آنان دور مي‎گرداند و چيزهاي ناخوش و ناخوشايند را پيش از اتفاق افتادن‎شان را از آنان دور مي‎كند و پس از اتفاق افتادن‎شان، آنها را بر مي‎دارد يا كم مي‎گرداند. خداوند متعال سختي و مصيبتي كه يونس عليه السلام دچارش شد را ذكر كرده، و آن اين بود كه: ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (الأنبياء: ٨٧ - ٨٨) «در ميان تاريكيها (ي سه‌گانه شب و دريا و شكم نهنگ) فرياد برآورد كه (كريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزّهي (از هرگونه كم و كاستي، و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي‌گذرد و تصوّر مي‌كنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري) من از جمله ستمكاران شده‌ام (مرا درياب!). ‏ دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها كرديم، و ما همين گونه مؤمنان را نجات مي‌دهيم (و در برابر دعاي خالصانه، آنان را از گرفتاريها مي‌رهانيم).» وقتي كه دچار سختي ها مي‎شوند، همان‎طور كه يونس÷ را نجات داديم. پيامبر مي‎فرمايد**: «دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرّج الله عنه كربته: لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين**»[[447]](#footnote-447): «دعاي يونس كه هر فرد گرفتاري اگر آن دعا را بر زبان آورد، قطعاً خداوند گرفتاري و سختي‎اش را از وي دور مي گرداند، اين است: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ.

4-حياتي پاكيزه و خوش

از جمله ثمرات و آثار ايمان، حيات پاكيزه و خوش در اين دنيا و در سراي آخرت مي‎باشد؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (النحل: ٩٧) «‏هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در اين دنيا) زندگي پاكيزه و خوشايندي مي‌بخشيم و (در آن دنيا) پاداش (كارهاي خوب و متوسّط و عالي) آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد.»

اين وعده رباني براي كساني است كه ايمان و عمل صالح را با هم جمع مي گردانند. وعده اين است كه خداي عزّ وجل زندگي پاكيزه و خوش را به آنان عطا مي كند. همان‎طور كه خداوند سبحان در جايي ديگر بنای زندگي پاکیزه بر پايه‎ي ايمان صحيح و عمل صالح را یاد آور شده؛ و ‎فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (العصر: ١ - ٣) «‏سوگند به زمان (كه سرمايه زندگي انسان، و فرصت تلاش او براي نيل به سعادت دو جهان است)! انسانها همه زيانمندند. ‏ مگر كساني كه ايمان مي‌آورند، و كارهاي شايسته و بايسته مي‌كنند، و همديگر را به تمسّك به حق (در عقيده و قول و عمل) سفارش مي‌كنند، و يكديگر را به شكيبائي (در تحمّل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائي) توصيه مي‌نمايند (كه موجب رضاي خدا مي‌گردد) ».

همانا ايمان، پايه‎ي زندگي پاكيزه و خوش است، چون صاحبش را فردي ثابت قدم و والا و مفيد و سودمند در زندگي اش قرار مي دهد. فرد مؤمن انساني ثابت و استوار است كه گردباد او را تكان نمي دهد و بادهاي باطل او را نمي‎جنباند و آهن هاي سركشي و طغيان او را از پا در نمي‎آورد.[[448]](#footnote-448)

5-حصول بشارت و مژده به كرامت خدا، و امنيت كامل از تمام جهات

همان‎طور كه خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (البقره: ٢٢٣) «و مژده بده به مؤمنان (كه با رعايت حدود دين، سعادت اخروي و رضايت پروردگار را به دست خواهند آورد).» بشارت را به طور مطلق آورده تا شامل خير حال و آينده شود، و در جاهاي ديگري آن را مقيد گردانيده، از جمله در اين آيه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (البقره: ٢٥) «مژده بده به كساني كه ايمان آورده‌اند و كردار نيكو انجام داده‌اند، اين كه ايشان را است باغهاي (بهشتي) كه در زير درختان آن رودها روان است.» پس مؤمنان، بشارت مطلق و مقيد را دارند و آنان امنيت مطلق را دارند. مثلاً در اين آيه مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (الأنعام: ٨٢) «‏كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك (پرستش چيزي با خدا) نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است، و آنان راه‌يافتگان (راه حق و حقيقت) هستند.‏» همچنين امنيت مقيد را دارند. مثلاً در اين آيه آمده است: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (الأنعام: ٤٨) «پس كساني كه (به دعوت پيغمبران) ايمان آورند و كار شايسته كنند، نه ترسي دارند (از شر و بلائي كه بدانان مي‌رسد) و نه غمگين مي‌شوند (از خير و نعمتي كه از دست مي‌دهند).» در اين آيه، خداوند ترس از آنچه كه در پيش دارند و در آينده‎ مي‎آيد و اندوه بر آنچه كه گذشته و از دست‎شان رفته را، از مؤمنان نفي كرده است. بدين صورت امنيت براي آنان حاصل مي‎شود. پس كسي كه به خدا ايمان دارد، امنيت كامل در دنيا و آخرت را دارد. از خشم و ناراحتي و عذاب خدا در امان است، و از تمامي چيزهاي ناخوشايند و ناپسند و از تمامي بدي‎ها در امان است و بشارت و مژده‎ي كامل به هر خيري را دارد؛ همان‎طور كه خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (يونس: ٦٤) «‏براي آنان در دنيا (به هنگام مرگ) و در آخرت (در هنگامه رستاخيز) بشارت (به خوشبختي و نيكبختي) است».

اين فرموده ي خداوند، اين بشارت را توضيح مي دهد: ﭽ 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 ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (فصلت: ٣٠ - ٣١) «‏كساني كه مي‌گويند: پروردگار ما تنها خدا است، و سپس (بر اين گفته خود كه اقرار به وحدانيّت است‌ مي‌ايستند، و آن را با انجام قوانين شريعت عملاً نشان مي‌دهند، و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار مي‌مانند (در هنگام آخرين لحظات زندگي) فرشتگان به پيش ايشان مي‌آيند (و بدانان مژده مي‌دهند) كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه (توسّط پيغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده مي‌شد. ‏‏ (و فرشتگان بديشان خبر مي‌دهند كه) ما ياران و ياوران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم، و در آخرت براي شما هرچه آرزو كنيد هست، و هرچه بخواهيد برايتان فراهم است.».

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (الحديد: ٢٨) «‏اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا بترسيد و به پيغمبر او (محمدبن عبدالله، خاتم انبياء، هم) ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دهد (يكي پاداش ايمان به عيسي، و ديگري پاداش ايمان به محمد)، و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند كه در پرتو آن حركت كنيد، و شما را ببخشايد، چرا كه خدا بسيار بخشاينده و مهربان است.‏» پس خداوند، حصول پاداش چند برابر و كمال نوري كه بنده در زندگاني‎اش به وسيله‎ي آن راه مي‎رود و در روز قيامت نيز به وسيله‎ي آن راه مي‎رود، را بر ايمان مترتب نموده است. در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (الحديد: ١٢) «روزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد كه (به سوي بهشت حركت مي‌كنند و) نور (ايمان و اعمال خوب) ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلألؤ و درخشش است (و فرشتگان بديشان مبارك‌بادي مي‌گويند و مي‌فرمايند:) مژده باد! كه امروز به بهشتي درمي‌آئيد كه در زير (كاخها و درختان) آن، رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي‌بريد و مي‌مانيد.» پس مؤمن كسي است كه در دنيا به وسيله‎ي نور علم و ايمانش راه مي رود و وقتي كه در روز قيامت همه ي نورها خاموش مي شوند، او به وسيله‎ي نورش روي پل صراط عبور مي‎كند تا از آن به سوي سراي كرامت و نعمت ها حركت كند. همچنين خداوند مغفرت و بخشش را بر ايمان مترتب نموده، و هر كس بدي‎ها و گناهانش آمرزيده شود، از عقاب و عذاب خدا سالم مي ماند و به بزرگترين پاداش مي رسد.[[449]](#footnote-449)

6-حاصل شدن رستگاري و هدايت

از جمله ثمرات و آثار ايمان، حاصل شدن رستگاري‎اي است كه همان رسیدن به بالاترين هدف است؛ چون اين مرتبه رسیدن به هر چيز مطلوب و سلامت از هر چيز نامطلوبي است. همچنين رستگاري هدايتي است كه بزرگترين و مبارك ترين وسيله است؛ همچنان كه خداي متعال پس از ذكر مؤمنان به آنچه بر محمد نازل شده و آنچه بر پيامبران پيش از او نازل شده، و پس از ذكر ايمان به غيب، و بر پاي داشتن نماز و دادن زكات كه هر دو (برپاي داشتن نماز و دادن زكات) از بزرگترين آثار ايمان است، مي‎فرمايد: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (البقره: ٥) «‏اين چنين كساني، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً رستگارند. » پس هيچ راهي به سوي هدايت و رستگاري كه صلاح و سعادت بدون آن دو تحقق نمي‎يابد، نيست مگر به وسيله‎ي ايمان كامل به تمامي كتاب هاي آسماني و به همه‎ي پيامبران خدا. پس هدايت بزرگترين وسيله و رستگاري، كامل‎ترين هدف است.[[450]](#footnote-450)

7-بهره بردن از موعظه و پند و يادآوري

يكي ديگر از ثمرات و آثار ايمان، بهره بردن از موعظه‎ها و پند و اندرزها و يادآوري‎ها و آيات پروردگار است؛ خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الذاريات: ٥٥) «پند و اندرز بده، چرا كه پند و اندرز به مؤمنان سود مي‌رساند (و كاري مي‌كند كه خدا را فراموش نكنند، و پيوسته بر ايمان و يقينشان بيفزايند). » چون ايمان، صاحبش را به پايبندي حق و پيروي از آن به لحاظ علم و عمل، وادار مي كند. همچنين همراه مؤمن وسيله‎ي عظيم و استعداد و آمادگي جهت گرفتن موعظه‎هاي سودمند و آيات و نشانه‎هاي دالّ بر حق، هست، و نزد او مانعي وجود ندارد كه او را از پذيرش حق و عمل كردن به آن منع كند. همچنين ايمان موجب سلامت فطرت و قصد و نيت خوب مي‎شود. هر كس چنين باشد، از آيات و نشانه‎ها بهره و نفع مي‎برد.[[451]](#footnote-451)

8-بريدن شك‎هايي كه به دين ضرر مي رساند

از ديگر ثمرات ايمان اين است كه ايمان، شك‎هايي كه براي بسياري از مردم پيش مي‎آيد و به دين شان ضرر مي‎رساند، قطع مي‎كند؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (الحجرات: ١٥) «مؤمنان (واقعي) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده‌اند، سپس هرگز شكّ و ترديدي به خود راه نداده‌اند،» يعني ايمان صحيحي كه مؤمنان دارند، شك و ترديد موجود را از آنان دفع و به طور كلي از بين مي برد و با شك‎هايي كه شياطين آدميان و جنيان و نفس اماره القا مي كنند، مقاومت مي كند. اين دردهاي هلاك كننده، دارويي جز محقق نمودن ايمان، ندارند. به همين خاطر در صحيحين از طريق روايت ابوهريره ثابت شده كه پيامبر فرمودند**: «لا يزال الناس يتساءلون، حتي يقال هذا: الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وليَنته، وليتعوذ بالله من الشيطان**»: «مردم پيوسته از همديگر سؤال مي‎كنند تا اينكه گفته مي‎شود: خدا موجودات را آفريده، پس چه كسي خدا را آفريده است؟ هر كس اين احساس [در درونش] به وجود آيد، بايد بگويد: به خدا ايمان آوردم و باید از این کار دست کشد و بايد از شر شيطان به خدا پناه ببرد».

پيامبر اين داروي سودمند را براي اين درد هلاك كننده تجويز كرده است. داروي اين درد، سه چيز است. 1- دست برداشتن از اين وسوسه هاي شيطان،2- پناه بردن به خدا از شر موجودي كه آن را القا مي‎كند تا بدين وسيله بندگان را گمراه كند،3- چنگ زدن به عصمت ايمان صحيحي كه هر كس بدان چنگ زند، از زمره‎ي كساني است كه در امن و امان هستند؛ چون باطل، به وسيله‎ي چند چيز، بطلانش آشكار مي شود، بزرگترين آن، دانستن اين كه باطل با حق منافات دارد و هر چيزي با حق تناقض و تضاد داشته باشد، باطل است:[[452]](#footnote-452) ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (يونس: ٣٢) «آيا سواي حق جز گمراهي چیزی است‌؟».

9-ايمان، پناهگاه مؤمنان است

يكي ديگر از ثمرات و فوايد ايمان، اين است كه ايمان، پناهگاه مؤمنان است در هر چيزي كه براي انسان پيش مي‎آيد؛ از قبيل شادي و غم، ترس و امنيت، طاعت و معصيت و ديگر اموري كه حتماً براي هر كسي پيش مي‎آيد. پس مؤمنان موقع شادي و خوشحالي به ايمان پناه مي برند و خدا را ستايش و تمجيد مي‎كنند و نعمت ها را در چيزهايي به كار مي برند که نعمت دهنده دوست دارد. به وسيله‎ي ايمان و شيريني ايمان، تسلي خاطر به خود مي دهند. به وسيله‎ي ثواب و پاداشي كه بر ايمان مترتب است، خود را تسلي خاطر مي دهند. به وسيله‎ي آرامش قلب و مراجعه به زندگي پاكيزه و خوش، با اندوه‎ها و نگراني ها مقابله مي‎كنند. و هنگام ترس به ايمان پناه مي برند، در نتيجه در كنار ايمان احساس آرامش مي‎كنند و به ايمان و ثبات و نيرو و شجاعت آنان افزوده مي شود و ترسي كه به آنان رسيده، از بين مي رود؛ همان‎طور كه خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ (آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤) «‏آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان (قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضدّ شما گرد يكديگر فراهم آمده‌اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي (چنين تهديد و بيمي به هراسشان نيانداخت؛ بلكه برعكس) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است. ‏‏ سپس آنان (براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از روياروئي با چنين مؤمناني خودداري ورزيدند، و مسلمانان) با نعمت بزرگ (شهامت و عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (كه با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست كشتار و آزار كافران رستگار كرد، به مدينه) برگشتند، و حال آن كه هيچ گونه آسيبي بديشان نرسيد، و رضايت خدا را خواستند (و در پي خرسندي پروردگار بودند و شايستگي بزرگواري او را پيدا كردند) و خداوند داراي فضل و كرم سترگي است.» ترس از دل اين خوبان بيرون مي‎رود و قوت و شيريني ايمان و قوت توكل به خدا و اطمينان به وعده‎اش، جايگزين آن مي‎شود. مؤمنان موقع امنيت به ايمان پناه مي برند، پس امنيت آنان را دچار غرور و تكبر نمي‎كند، بلكه آنان تواضع و فروتني پيشه مي كنند و مي دانند كه اين امنيت از جانب خدا و از سر لطف و فضل و عنايت اوست. پس كسي را شكرگزاري مي‎كنند كه سبب و مسبب، امنيت و اسباب امنيت را ارزاني نموده است. و مي‎دانند كه هرگاه پيروزي و عزت بر دشمنان شامل حالشان شود، به كمك و لطف و فضل خدا بوده و به دست خودشان نبوده است.

موقع طاعت و توفيق براي كردار خوب به ايمان پناه مي‎برند، پس به نعمت خدا در اين زمينه اعتراف مي‎كنند كه اين نعمت خدا بوده كه آنان توانستند طاعت او را به جاي آورند و مي‎دانند كه نعمت خدا در اين زمينه بزرگتر از نعمت سلامتي و روزي است. و بر تكميل اين طاعت و انجام دادن هر سببي جهت قبول آن و عدم رد و يا نقص آن حریص اند، و از توفیق دهنده ی طاعت مي‎خواهند كه با قبول اين طاعت، نعمتش را بر آنان كامل گرداند و از ذاتي كه در حق‎شان لطف كرده كه اصل طاعت حاصل شود؛ مي‎خواهند كه كوتاهي و نقص آنان در اين زمينه را برايشان جبران نمايد. همچنين مؤمنان موقع دچار شدن به گناهان به ايمان پناه مي‎برند. از اين رو بلافاصله از اين گناهان توبه مي‎كنند و جهت جبران آن، در حد توان شان كارهاي نيك انجام مي‎دهند، خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (الأعراف: ٢٠١) «‏پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه‌اي از شيطان مي‌شوند به ياد (عداوت و نيرنگ شيطان، و عقاب و ثواب يزدان) مي‌افتند، و (در پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي اهريمن) بينا مي‌گردند (و آگاه مي‌شوند كه اشتباه كرده‌اند و از راه حق منحرف شده‌اند، و لذا شتابان به سوي حق برمي‌گردند).»

مؤمن دچار غفلت مي شود و برخي از گناهان را مرتكب مي‎شود، ولي پس از ارتكاب گناه به سرعت به سوي ايماني كه تمامي امورش را بر آن بنا نهاده، بر مي‎گردد. پس مؤمنان در تمامي حالات و كردار گفتارشان، پناه گاه‎شان ايمان است و تمام هم و غم‎شان اين است كه ايمان را محقق نمايند و آنچه كه با ايمان منافات و تضاد دارند، دفع كنند. و اين از سر لطف و فضل و منت خدا بر آنان است.[[453]](#footnote-453)

10-ايمان، مؤمنان را از دچار شدن به نابود كننده هاي هلاك كننده منع مي كند

از ديگر ثمرات و آثار ايمان اين است كه ايمان صحيح، بنده را از دچار شدن به نابود كننده‎هاي هلاك كننده منع مي‎كند. رسول خدا فرمودند**: «لا يزني الزاني- حين يزني- وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن**»[[454]](#footnote-454): «زناكار- موقعي كه زنا مي‎كند- در حالي كه مؤمن است زنا نمي‎كند، دزد، موقع دزدي در حالي كه مؤمن است، دزدي نمي‎كند و شراب خوار موقع شراب خواري، در حالي كه مؤمن است، شراب نمي‎خورد». هر كس اين گناهان از او سر زند، به خاطر ضعف ايمانش و رفتن نور ايمان و نماندن شرم و حيا از كسي كه او را مي‎بيند و او را از اين كار نهي كرده، مي‎باشد. اين، يك چيز شناخته شده و قابل مشاهده است. ايمان صادق و درست، حياء از خدا و محبت خدا و اميد قوي به پاداش خدا و ترس از عذاب خدا و نوري كه با اين ظلمت منافات دارد، را به همراه دارد. اين اموري كه از تكميل كننده‎هاي ايمان است، بدون شك صاحبش را به هر خيري امر مي‎كند و او را از هر بدي و زشتي نهي مي‎نمايد. پيامبر در حديث فوق خبر داده كه هرگاه ايمان موقع وجود اسباب اين اعمال زشت و فاحشه همراه فرد باشد، نور ايمان او را از ارتكاب اين گناهان منع مي‎كند؛ چون نوري كه همراه ايمان راستين است و وجود شيريني ايمان و حياء از خدا، كه از بزرگترين شعبه‎هاي ايمان است، بدون شك انسان را از دچار شدن به اين اعمال زشت و ننگ بار منع مي‎كند.[[455]](#footnote-455)

11-شكر و صبر

از ديگر فوايد و ثمرات ايمان اين است كه ايمان، صاحبش ا به شكر در حالت خوشي و صبر در حالت ناخوشي، و به دست آوردن خير در تمامي اوقاتش وادار مي‎كند. پيامبر مي‎فرمايد: **«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء، شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد ألا للمؤمن»[[456]](#footnote-456):** «عجب از كار مؤمن، چون همه‎ي كارش خير است؛ اگر خوشي‎اي به او برسد، شكرگزار است و اين برايش خير است و اگر بدي به او برسد، صبر پيشه مي‎كند و اين برايش خير است. اين امر براي كسي جز مؤمن نيست». شكر و صبر جامع هر خيري هستند. پس مؤمن در تمام اوقاتش، خيرات را غنيمت مي‎شمارد و در تمام حالاتش سود مي برد. پس موقع نعمت ها و خوشي، دو نعمت براي مؤمن جمع مي‎شود:

1- نعمت حصول آن چيز خوشايند و مطلوب.

2- نعمت توفيق شكري كه بالاتر از آن است. بدين صورت نعمت براي او كامل مي‎شود.

و موقع ناخوشي و مصيبت، سه نعمت برايش جمع مي شود:

1- نعمت تكفير گناهان و بدي ها.

2- نعمت حصول درجه‎ي صبر كه بالاتر از نعمت تكفير گناهان است.

3- نعمت آسان شدن ناخوشي و مصيبت بر او؛ چون مؤمن وقتي به رسيدن به اجر و پاداش و تمرين بر صبر پي ببرد، فشار مصيبت بر او كم و تحمل آن بر او آسان مي‎گردد.[[457]](#footnote-457)

12-تأثير ايمان بر گفتار و كردار آدمي

از جمله فوايد و ثمرات ايمان، اين است كه تمامي كردار و گفتار تنها به تناسب ايمان و اخلاصي كه در دل صاحبش جاي گرفته، صحيح و كامل مي‎شوند. از اين رو خداوند، اين شرطي كه اساس هر عملي است را بيان كرده است، مانند اين آيه: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (الأنبياء: ٩٤) «‏هركس چيزي را از كارهاي شايسته و بايسته انجام دهد، در حالي كه ايمان داشته باشد (به خدا و پيغمبران و برنامه آسماني)، تلاش او ناديده گرفته نمي‌شود و (ناسپاس نمي‌ماند، و توسّط فرشتگان در نامه اعمالش قطعاً آن را خواهيم نوشت).» تلاش براي آخرت، عمل به تمام چيزهايي است كه انسان را به آخرت نزديك مي‎كند، از قبيل اعمالي كه خداوند بر زبان پيامبرش مشروع و مقرر گردانيده است. پس هرگاه عمل بر اساس ايمان باشد و بر آن بنا شود، اين تلاش مقبول است و چند برابر مي‎شود و مثقال ذره‎اي از آن، از بين نمي‎رود، و اما هر وقت عمل، فاقد ايمان باشد، حتي اگر عمل كننده شب و روز مشغول عمل باشد، باز از او پذيرفته نمي‎شود؛ خداوند متعال مي فرمايد: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الفرقان: ٢٣) «‏ما به سراغ تمام اعمالي كه (به ظاهر نيك بوده و در دنيا) آنان انجام داده‌اند مي‌رويم و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا مي‌سازيم (و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي‌كنيم. چرا كه نداشتن ايمان، موجب محو و نابودي احسان، و بي‌اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي‌گردد).» اين بدان خاطر است كه اين اعمال بر اساس غير ايمان به خدا و پيامبر ، بنا شده است؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ 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 ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (الكهف: ١٠٣ - ١٠٥) «‏(اي پيغمبر! به كافران) بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازم‌؟ ‏‏ آنان كسانيند كه تلاش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا هدر مي‌رود (و بيسود مي‌شود) و خود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كار نيك مي‌كنند (و طاعت و عبادت شرك‌آلودشان موجب رستگاريشان مي‌شود). ‏‏آنان كسانيند كه به آيات (قرآني و دلائل قدرت) پروردگارشان و ملاقات او (در جهان ديگر، براي حساب و كتاب) بي‌باور و كافرند، و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي‌رود، و در روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نمي‌شويم (و قدر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشت).‏» پس آنان وقتي فاقد ايمان شدند و كفر به خدا و آيات خدا جانشين آن شد، اعمالشان تباه مي شود. خداوند بلند مرتبه در جايي ديگر مي‎فرمايد: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (الزمر: ٦٥) «كه اگر شرك‌ورزي كردارت (باطل و بي‌پاداش مي‌گردد و) هيچ و نابود مي‌شود،» همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (الأنعام: ٨٨) «اگر (اين چنين شايستگاني-چه رسد به ديگران‌-) شرك مي‌ورزيدند، هر آنچه مي‌كردند هدر مي‌رفت (و اعمال خيرشان ضائع مي‌شد و خرمن طاعتشان به آتش شرك مي‌سوخت).»

به همين خاطر بازگشت از ايمان، تمامي اعمال صالح را تباه مي گرداند همان‎طور كه گرويدن به اسلام و ايمان، گناهان و بدي‎هاي قبل از آن را هر اندازه زياد باشند، پاك مي‎كند، و توبه گناهاني را كه با ايمان منافات دارد و آن را كم مي‎كند، از بین می برد.[[458]](#footnote-458)

13-هدايت به راه راست

يكي ديگر از فوايد و آثار ايمان، اين است كه صاحبش را به راه راست هدايت مي‎گرداند و او را در راه راست، هدايت و ثابت قدم مي‎گرداند. او را به سوي دانستن حق و عمل به آن هدايت مي‎گرداند. همچنين او را به شكرگزاري در صورت دست يافتن به خوشي ها و امور مطلوب و به صبر و راضي بودن در صورت گرفتاري و مصايب هدايت مي‎گرداند؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (يونس: ٩) «‏بيگمان كساني كه ايمان مي‌آورند و كارهاي شايسته مي‌كنند، پروردگارشان آنان را به سبب ايمان (راستين و كارهاي خداپسند) رهنمودشان مي‌نمايد (و در دنيا بر ايمان، استوار و ثابت ‌قدمشان مي‌دارد، و در آخرت به بهشت نائلشان مي‌فرمايد كه...)».

در جاي ديگري مي فرمايد: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (التغابن: ١١) «هيچ واقعه و حادثه‌اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي‌دهد، و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند» او كسي است كه مصيبتی به او مي رسد و مي داند كه اين مصيبت از جانب خداست، پس بدان راضي و تسليم مي شود. ايمان شخص مؤمن را در مصايب و ناخوشي ها تسلي خاطر مي دهد. مصايب و ناخوشي هايي كه در هر وقتي، براي هر كسي پيش مي‎آيد. همراهي با ايمان و يقين بزرگترين تسلي بخش و آسان كننده ي بار مصيبت و ناخوشي‎هاست، و اين هم تنها به خاطر ايمان و توكل قوي او و اميد قوي اش به پاداش پروردگارش و اميد به لطف و فضل خداوند است. پس شيريني پاداش، تلخي صبر را كم مي كند؛ خداوند بلند مرتبه مي فرمايد: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (النساء: ١٠٤) «اگر (از جنگ و جراحات) درد مي‌كشيد، آنان هم مثل شما درد مي‌كشند و رنج مي‌برند، (ولي فرق شما و ايشان در اين است كه) شما چيزي از خدا مي‌خواهيد كه آنان نمي‌خواهند (و آن رضاي الله و بهشت جاويدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و اعمال آنان، و) حكيم است (و به هر يك از شما و ايشان سزا و جزاي كارتان را مي‌دهد)». به همين خاطر دو نفر را مي‎بيني كه يك مصيبت واحد يا مصيبت نزديك به هم به آنان مي‎رسد، كه يكي شان ايمان دارد و ديگري ايمان ندارد. مي بيني كه ميان حال و وضعيت شان و ميان تأثير اين مصيبت در ظاهر و باطن شان، فرق عظيمي وجود دارد. اين فرق به ايمان و عمل به مقتضاي ايمان بر مي گردد.[[459]](#footnote-459)

14-ايمان باعث مي شود كه خدا و مؤمنان، فرد صاحب ايمان را دوست بدارند

از ديگر اثرات و آثار ايمان و لوازم ايمان كه اعمال صالح است، آن است كه خداوند در اين آيه بيان فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (مريم: ٩٦) «‏بي‌گمان كساني كه ايمان مي‌آورند و كارهاي شايسته و پسنديده انجام مي‌دهند، خداوند مهربان آنان را دوست مي‌دارد و حجّت ايشان را به دلها مي‌افكند.» يعني به سبب ايمانشان و اعمال ايمان، خداوند آنان را دوست دارد و محبت او را در دل‎هاي مؤمنان قرار می دهد. هر كس خدا دوستش بدارد و مؤمنان دوستش بدارند، سعادت و رستگاري و فوايد زياد محبت مؤمنان از جمله ستايش و دعا براي او چه زنده باشد و چه مرده، و اقتدا به او و رسيدن به امامت و پيشوايي در دين، برايش حاصل مي‎شود. همچنين يكي از بزرگترين ثمرات ايمان، اين است كه خداوند، زبان راست و راستگويي را براي مؤمناني كه ايمان خود را به وسيله‎ي علم و عمل كامل كرده‎اند، قرار مي دهد و آنان را پیشوایاني مي‎گرداند كه به فرمان خدا مردم را هدايت مي‎كنند؛ همان‎طور كه خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (السجده: ٢٤) «‏و از ميان بني‌اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما (و برابر قوانين ما، مردمان را) راهنمائي‌ مي‌نمودند، بدان گاه كه بني‌اسرائيل (در راه خدا بر تحمّل سختيها) شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند.». پس آنان مؤمناني اند که به وسيله‎ي صبر و يقين، كه هر دو رأس و كمال ايمان هستند، به درجه‎ي امامت در دين نايل شده اند.[[460]](#footnote-460)

15-خداوند جايگاه و منزلت مؤمنان را والا مي گرداند

از جمله فوايد و ثمرات ايمان، بلند شدن جايگاه و منزلت اهل ايمان نزد خداوند و نزد مخلوقات خداوند است: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ (المجادله: ١١) «خداوند کساني را که ايمان آورده‌اند و کساني را که علم به آنان داده شده درجات عظيمي مي‌بخشد» پس مؤمنان از همه‎ي مخلوقات، در نزد خدا و نزد بندگان خدا در دنيا و آخرت، درجه و مقام والاتري دارند. مؤمنان تنها به وسيله ي ايمان درست و علم و يقين‎شان به اين درجه نايل آمده‎اند. علم و يقين هم از اصول ايمان است.[[461]](#footnote-461)

اينها بعضي از فوايد و نتايج و آثار ايمان درست بودند. از آنچه گذشت، برايمان روشن مي‎گردد كه درخت ايمان، از مبارك‎ترين و سودمندترين و بادوام‎ترين درختان است، و ريشه و تنه و پايه‎ي اين درخت، ايمان و علوم و معارف ايمان، و ساقه و برگ‎هاي آن، دستورات و تكاليف اسلام و اعمال صالح و اخلاق پسنديده و تأييد شده كه همراه اخلاص براي خدا و پيروي از رسول خدا است، مي‎باشد، و ميوه هاي دايم و هميشگي آن، روش نيكو و خوب، خُلق و خوئي زيبا، مداومت زبان به ياد و شكرگزاري خدا و ستايش و تمجيد او، نفع براي بندگان خدا در حد توان: نفع علم و خيرخواهي، نفع جاه و موقعيت، نفع بدن، نفع مال و تمامي راه‎هاي نفع مي‎باشد. حقيقت همه‎ي اينها، به جاي آوردن حقوق خدا و حقوق بندگان خداست، و اينكه لطف و فضل در همه‎ي اينها از آن خداي يكتا و همه‎ي منت‎ها از آن اوست: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (الحجر: ١٧) «و آسمان را از (دستبرد و دسترسي) هر اهريمن ملعون و مطرودي محفوظ و مصون داشته‌ايم.‏» اهل بهشت پس از آنكه داخل بهشت مي‎شوند و منزل‎هايشان آماده است، به لطف و فضل پروردگار عظيم‎شان اعتراف مي‎كنند: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ (الأعراف: ٤٣) «و مي‌گويند: خدائي را سپاسگزاريم كه ما را بدين (نعمت جاويدان و بي‌پايان) رهنمود فرمود و اگر (لطف عميم و فضل كريم) خدا (نبود و توسّط پيغمبران ما را توفيق عنايت نمي‌فرمود و) رهنمودمان نمي‌نمود، هدايت فراچنگ نمي‌آورديم. واقعاً پيغمبرانِ پروردگارمان حق آوردند (و حق گفتند و به سوي حق همگان را رهبري نمودند. در اينجا از سوي فرشتگان خدا) ندا داده مي‌شود كه: اين بهشت شما است (كه در جهان به شما وعده داده شده بود، و هم اينك) آن را به خاطر اعمالي (بايسته و كردارهاي شايسته‌اي) كه انجام داده‌ايد به ارث مي‌بريد.» خداوند در اين آيه هم خبر داده كه بهشتيان به نعمت و فضل خدا اعتراف و خدا را به خاطر آن، ستايش و تمجيد مي‎كنند، وقتي كه به منازل والا مي رسند، و هم سببي كه آنان را به اين درجه رسانده، و آن هم عمل صالحي است كه شامل ايمان و اعمال ناشي از ايمان مي شود، ذكر كرده است.[[462]](#footnote-462)

يكي از شروط استقرار و قدرت اين امت، محقق ساختن ايمان با تمام معاني و تمام اركانش، و انجام دادن عمل صالح با تمام انواعش، و حرص بر همه ي انواع خير و نيكي، و محقق ساختن عبوديت همه جانبه و جنگ با تمام اشكال و انواع و خفاياي شرك، مي‎باشد؛[[463]](#footnote-463) خداي متعال مي فرمايد: ﭽ 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 ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (النور: ٥٥ – ٥٦) «‏خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته انجام داده‌اند، وعده ‌داده كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان مي‌پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي‌سازد، (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا مي‌پرستند و چيزي را انبازم نمي‌گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر شوند، آنان كاملاً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمرّدان و مرتدّان حقيقي مي‌باشند). ‏‏ نماز را (در وقت معيّن و با خشوع و خضوع لازم) بخوانيد، و زكات را (به مستحقّان آن) بپردازيد، و از پيغمبر اطاعت كنيد، تا اين كه (از سوي خدا) به شما رحم شود (و مشمول رضايت و عنايت او گرديد).»

مبحث هفتم: نواقض توحيد و ايمان

اول- شرك

سخن از توحيد، مستلزم سخن از نواقض توحيد كه همان شرك است، مي‎باشد. همان‎طور كه گفته‎اند: اشياء به وسيله‎ي شناسايي ضد آنها، شناسايي و مشخص مي‎شوند.

شرك، اين است كه براي خدا، همتا يا شريكي در ربوبيت يا الوهيت اش و يا اسماء و صفاتش قرار دهي. شرك، اعمال را باطل مي‎گرداند و مانع از قبول آن مي شود؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (الأنعام: ٨٨) «اگر (اين چنين شايستگاني - چه رسد به ديگران‌ -) شرك مي‌ورزيدند، هر آنچه مي‌كردند هدر مي‌رفت (و اعمال خيرشان ضائع مي‌شد و خرمن طاعتشان به آتش شرك مي‌سوخت).»

شرك اين است كه انسان نوعي از انواع عبادت را براي غير خدا انجام دهد. پس هر اعتقاد يا قول يا عملی كه ثابت شده از جانب شارع بدان امر شده است، انجام دادن آن تنها براي خداي يكتا، توحيد و ايمان و اخلاص مي‎باشد و انجام دادن آن براي غير خدا، شرك و كفر است.[[464]](#footnote-464)

پس حقيقت شرك به خدا، اين است كه مخلوق پرستش شود همان طور كه خدا پرستش مي‎شود، يا مخلوق مورد تعظيم و بزرگداشت قرار مي‎گيرد، يا نوعي از ويژگي‎هاي ربوبيت و الوهيت به مخلوق نسبت داده شود.

نصوص زيادي از قرآن و سنت راجع به برحذر داشتن از شرك و بيان خطرات آن و اينكه شرك بزرگترين گناهي است كه خداوند با آن نافرماني مي‎شود و گمراه‎تر از مشرك نيست و مشرك براي هميشه در جهنم ماندگار است و هيچ ياور و دوست صميمي و شفاعت كننده‎اي ندارد، وارد شده است؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (النساء: ٤٨) «‏بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي‌بخشد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد مي‌بخشد. و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب شده است.»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (النساء: ١١٦) «‏بيگمان خداوند شرك ورزيدن به خود را (از كسي) نمي‌آمرزد و بلكه پائين‌تر از آن را از هركس كه بخواهد (و صلاح بداند) مي‌بخشد. هر كه براي خدا انباز بگيرد، به راستي بسي گمراه گشته است (و خيلي از حق دور افتاده است).»

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (الحج: ٣١) «‏حقّگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد. زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكّه‌هاي بدن) او را مي‌ربايند، يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري (و دره ژرفي) پرتاب مي‌كند (و وي را آن چنان بر زمين مي‌كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه‌اي از آن به نقطه‌اي پرت مي‌شود).»

در آيه‎ي ديگري مي فرمايد: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (الزمر: ٦٥) «‏به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك‌ورزي كردارت (باطل و بي‌پاداش مي‌گردد و) هيچ و نابود مي‌شود، و از زيانكاران خواهي بود.»

همانا شرك، تنها گناهي است كه در بخشوده نشدن صاحبش در صورتي كه بر حالت شرك بميرد و توبه نكند از بقيه‎ي گناهان جدا مي‎شود. چون بقيه‎ي گناهان، هرگاه صاحب اش بر حالت گناه بميرد و توبه نكند، تحت مشيت خداست؛ اگر خدا خواست او را عذاب مي دهد و اگر خواست از او در مي‎گذرد.

گناهاني كه پايين‎تر از شرك هستند، جهت مغفرتشان اسباب زيادي دارند، مانند نيكي‎هاي محو كننده‎ي بديها و مصايب و بلاهاي دنيا كه گناهان را مي شويند، و برزخ و روز قيامت، و مثل دعاي مؤمنان براي يكديگر و شفاعت شفاعت كنندگان و ديگر اسباب كه همه‎اش رحمت پروردگار است كه به اهل ايمان و توحيد اختصاص داده است، اما شرك چنين نيست؛ چون شرك درهاي مغفرت و رحمت را روي خودش مي بندد، پس طاعات و عبادات به غير از توحيد نفعي به حالش ندارد و سختي‎ها و مصايب و محنت ها، هيچ فايده‎اي برايش ندارد.

شرك به خدا چيزي است كه فطرت‎هاي سالم از آن بيزار و متنفر است. بشر پس از آدم ؛، قرن‎هاي طولاني ماندند و امتي واحد بر توحيد و هدايت بودند. سپس شياطين، بدي‎هاي متنوع از راه‎هاي زيادي به ميان آنان كشاندند. در ميان قوم نوح افرادي صالح فوت كردند. مردم برايشان اندوهگين و ناراحت شدند. ابليس به سراغ‎شان آمد و به آنان دستور داد كه مجسمه هايشان را به تصوير كشند تا احوال و اوضاع آنان به يادشان آيد و آنان را فراموش نكنند.

اين كار دروازه‎ي شر عظيم بود. وقتي كساني كه مجسمه صالحان را به اين قصد درست كردند، وفات يافتند، نسل بعدي كه علم و دانش در ميان شان كم بود، آمدند. شيطان آنان را تحريك كرد و فريب‎شان داد تا اينكه آنان را دچار شرك كرد. سپس خداوند، نوح عليه السلام را در ميانشان مبعوث كرد، كه او را مي‎شناختند و از صداقت و امانتداري و اخلاق كامل و والايش با خبر بودند؛ خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (الأعراف: ٥٩) «‏(پيوسته مشركان، دشمنان حق بوده‌اند، و كافران با پيغمبران جنگيده‌اند. از جمله) ما نوح را به سوي قومش (كه در ميانشان برانگيخته شده بود) فرستاديم. او بديشان گفت: اي قوم من! براي شما جز خدا معبودي نيست. پس تنها خدا را بپرستيد. من (از شما و دلسوزتان مي‌باشم. قيامت و حساب و كتابي در ميان است و اگر نافرماني كنيد) مي‌ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد (و به دوزخ رويد).» اما آنان نوح را نافرماني كردند و جز افراد اندكي، همراه او ايمان نياوردند. خداي متعال مردم را بر اساس فطرت توحيد آفريده، سپس شياطين توانستند مردم را به سوي بت پرستي و شرك بزرگ منحرف كنند، خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (البقره: ٢١٣) «‏مردمان (برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك‌گونه و) يك دسته بودند. (كم‌كم دوره صِرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرايط اجتماعي، اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و بيداري بشريّت فرا رسيد) پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا (مردمان را به بهشت و دوزخ) بشارت دهند و بترسانند.» يعني مردم بر آيين آدم بودند تا اينكه بت‎ها را پرستيدند، آنگاه خداوند نوح را به سوي آنان مبعوث كرد. پس نوح اولين فرستاده‎اي است كه خداوند او را به سوي مردم زمين مبعوث كرد.[[465]](#footnote-465)

همانا امت اسلامي كه به خدا به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد به عنوان فرستاده و پيامبر راضي اند، بايد بر محقق ساختن توحيد و جنگ با شرك حريص باشد؛ چون به يقين مي‎داند كه از جمله استقرار و قدرت آن، محقق ساختن توحيد و تهذيب و پيراستن و پالايش از شرك اكبر و اصغر، و از بدعت‎هاي قولي و اعتقادي، و بدعت‎هاي فعلي و عملي، و از گناهان مي باشد. اين امر هم به وسيله‎ي اخلاص براي خدا در گفتار و كردار و خواست ها و احساسات و عواطف، و به وسيله‎ي دور بودن از شرك اكبر كه با اصل توحيد تناقض دارد و دور بودن از شرك اصغر كه با كمال توحيد منافات دارد، و به وسيله‎ي دور بودن از بدعت‎ها امكان پذير است.[[466]](#footnote-466)

بر امت اسلامي واجب است كه با شرك قبرها و همچنين شرك قوانين قراردادي كه مخالف شريعت اسلامي است بجنگد. همچنين بر امت اسلامي واجب است كه به سوي منحصر كردن عبوديت براي خداي يگانه در تمامي شئون حيات انساني دعوت كند و حال و مقامش اين فرموده‎ي خداوند باشد: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣) «‏بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي‌كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان مي‌كوشم و در اين راه مي‌ميرم، تا حياتم ذخيره مماتم شود). ‏خدا را هيچ شريكي نيست.»

*- انواع شرك

شرك به دو نوع تقسيم مي‎شود: شرك اكبر و شرك اصغر:

1- شرك اكبر:

صاحبش را از دايره‎ي دين اسلام خارج مي‎سازد و موجب جاودان ماندنش در جهنم مي شود و بهشت را بر او حرام مي‎گرداند. اين در صورتي است كه مشرك بر حالت شرك بميرد و از آن توبه نكند؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (المائده: ٧٢) «بيگمان كساني كافرند كه مي‌گويند: (خدا در عيسي حلول كرده است و) خدا همان مسيح پسر مريم است. (در صورتي كه خود) عيسي گفته است: اي بني‌اسرائيل! خداي يگانه‌اي را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است. بيگمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است (و هرگز به بهشت گام نمي‌نهد) و جايگاه او آتش (دوزخ) است. و ستمكاران يار و ياوري ندارند (تا ايشان را از عذاب جهنّم برهاند).» شرك اكبر، چند نوع است؛ از جمله:

الف- شرك دعا

يعني پناه بردن به غير خدا و فراخواندن او و متوجه شدن به او. خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ (العنكبوت: ٦٥) «هنگامي كه (مشركان) سوار كشتي مي‌شوند (و ترس و نگراني بديشان دست مي‌دهد) خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي‌خوانند (و غير او را فراموش مي‌گردانند). سپس هنگامي كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند، باز ايشان شرك مي‌ورزند (و به انبازهائي براي خدا معتقد مي‌شوند).» پس آنان در حال تنگي و سختي خداي را يگانه و يكتا مي‎دانند و فقط او را مي خوانند و او را به فرياد مي‎طلبند، اما وقتي خدا آنان را نجات داد، بلافاصله شرك ورزيده و غير خدا را مي‎خوانند و به فرياد مي‎طلبند.

ب- شرك نيت و اراده و قصد

بدين صورت است كه كسي كاري كه مي‎بايست فقط به قصد رضايت و خشنودي خدا انجام شود، براي غير خدا انجام دهد و به خاطر خشنودي كس ديگري آن‎كار را انجام دهد. اين عمل، شرك اكبر است، خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (هود: ١٥ - ١٦) «كساني كه (تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند (و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم‌داشتي به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پيكره هستي، پاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي‌دهيم (چرا كه مدار اين جهان بر اعمال استوار است‌؛ نه بر نيّات و مقاصد، و بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست) وحقي از آنان در آن ضايع نمي‌گردد. ‏ ‏آنان كسانيند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند، و آنچه در دنيا انجام مي‌دهند، ضايع و هدر مي‌رود (و بي‌اجر و پاداش مي‌شود) و كارهايشان پوچ و بيسود مي‌گردد (هرچند كه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد).‏» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (الإسراء: ١٨ - ٢٠) «هر كس كه دنياي زودگذر (اين جهان) را بخواهد (و تنها براي زندگي آن كار كند)، آن اندازه كه خود مي‌خواهيم و به هركس كه صلاح مي‌دانيم، هرچه زودتر در دنيا بدو عطاء خواهيم كرد. به دنبال آن، دوزخ را بهره او مي‌كنيم كه به آتش آن مي‌سوزد، در حالي كه (به سبب كارهائي كه در دنيا كرده است) مورد سرزنش است و (از رحمت خدا) رانده و مانده است. ‏و هر كس كه (دنياي جاودانه) آخرت را بخواهد و براي (فراچنگ آوردن) آن، تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد، در حالي كه مؤمن باشد، اين چنين كساني، تلاششان بي‌سپاس (و بي‌اجر) نمي‌ماند. ‏و ما هر يك از اينان (كه آخرت طلبانند) و از آنان (كه دنيا پرستانند، در اين جهان) از بخشايش پروردگارت (بهره‌مند مي‌گردانيم و) كمك مي‌رسانيم و (كافر و مؤمن را بر اين خوان يغما مي‌نشانيم. چرا كه در صورت رعايت اسباب و علل،) بخشايش پروردگارت هرگز (از كسي بازداشته نشده است و از او) ممنوع نگشته است.»

ج- شرك طاعت

همان طاعت دانشمندان يهودي و مسيحي و ديگر انسان‎ها و دانشمندان و پادشاهان و حاكمان در تحريم حلال خدا و مباح كردن حرام خدا مي‎باشد؛ خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (التوبه: ٣١) «‏يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته‌اند (چرا كه علماء و پارسايان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال مي‌كنند، و خودسرانه قانونگذاري مي‌نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي‌برند و سخنان آنان را دين مي‌دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي‌گردند. ترسايان افزون بر آن) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي‌شمارند.» از عدي بن حاتم رضي الله عنه روايت است كه وقتي دعوت رسول خدا به او رسيد، به طرف شام فرار كرد و مسيحي شد. خواهرش و جماعتي از بستگانش اسير شدند. سپس رسول‎ خدا بر خواهرش منت نهاد و او را آزاد كرد.

او پيش برادرش رفت و او را به اسلام و آمدن نزد رسول خدا تشويق كرد. عدي به مدينه آمد. او رييس قوم خود؛ طيء بود و پدرش حاتم طائي كه مشهور به كرم و سخاوت است مي‎باشد. مردم از آمدن او سخن گفتند. عدي پيش رسول خدا آمد در حالي كه در گردنش صليبي نقره بود و پيامبر اين آيه را مي‎خواند: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ عدي گويد، گفتم: آنان علماي يهودي و مسيحي را نپرستيدند. پيامبر فرمود**: «بلي إنهم حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، وقال بها رسول الله يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقول الله أكبر، فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك، أيضرك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم إلهاً غير الله؟ ثم دعاه إلي الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق**»[[467]](#footnote-467): «بلی، آنان حلال را برايشان حرام و حرام را برايشان حلال كردند و مردم هم از آنان پيروي كردند اين پرستش آنان توسط مردم است. آنگاه رسول خدا فرمود: اي عدي! چه مي‎گويي؟ آيا اگر بگويد الله اكبر، به تو زيان مي رساند؟ آيا چيزي بزرگتر از الله را سراغ داري؟ به تو هيچ زياني نمي‎رساند. آيا اگر گفته شود: لا إله إلا الله، به تو زيان مي رساند؟ آيا غير از خدا، معبودي سراغ داري؟ سپس پيامبر او را به اسلام دعوت كرد و او اسلام آورد و شهادت حق را بر زبان آورد».

د- شرك محبت

به اينكه چيزهايي كه بايد فقط براي خدا دوست داشت، اين محبت براي غير خدا صرف شود. از جمله ادله‎ي اين آيه است: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (البقره: ١٦٥) «برخي از مردم هستند كه غير از خدا، خدا گونه‌هائي برمي‌گزينند و آنان را همچون خدا دوست مي‌دارند، و كساني كه ايمان آورده‌اند خدا را سخت دوست مي‌دارند (و بالاتر از هر چيز بدو عشق مي‌ورزند).»

پيامبر مي‎فرمايد**: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلي الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»: «**سه چيز هست كه در هر كس باشد، شيريني ايمان را احساس مي‎كند: اينكه خدا و پيامبر از غير آن دو برايش محبوب‎تر باشد، شخصي را كه دوست مي دارد فقط به خاطر خدا او را دوست بدارد؛ و بدش آيد که به كفر برگردد پس از آنكه خدا او را از آن نجات داد همان‎طور كه بدش مي‎آيد به درون آتش انداخته شود».

قرآن كريم براي ايجاد نفرت از حالت مشرك چند مثل را آورده، كه به برخي از آنها در زير اشاره مي‎شود:

مثل مشرك همچون كسي كه از آسمان مي‎افتد

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (الحج: ٣١) «‏حقگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد. زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكّه‌هاي بدن) او را مي‌ربايند، يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري (و دره ژرفي) پرتاب مي‌كند (و وي را آن چنان بر زمين مي‌كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه‌اي از آن به نقطه‌اي پرت مي‌شود).».

خداوند سبحان بندگانش را به خالص كردن توحيد و منحصر كردن عبادت و طاعت براي او و عدم پرستش بت‎ها بر مي انگيزد و قبح و زشتي و بطلان شرك را با واضح‎ترين مثال‎ها بيان مي‎كند؛ چون هر كس چيزي را در مقابل خدا، شريك خدا كند، مَثَل او از لحاظ دور بودنش از هدايت و رسيدن به حق و هلاك بودنش و دور بودنش از رحمت خدا همچون كسي است كه از آسمان پايين مي‎افتد و پرندگان او را مي ربايند و نابود مي‎شود يا تند بادها او را به مكان دوري مي‎برند. اين مثلي است كه خداوند براي كسي كه به خدا شرك ورزيده از لحاظ دور بودنش از هدايت و از لحاظ نابودي‎اش آورده است.[[468]](#footnote-468)

مَثَل مشرك همچون كسي است كه در زمين سرگشته و حیران مانده است

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (الأنعام: ٧١) «‏بگو: آيا چيزي غير از خدا را بخوانيم (و عبادت و پرستش كنيم) كه نه سودي به حال ما دارد و نه زياني‌؟ و آيا پس از آن كه خداوند ما را هدايت بخشيده است (و به سوي خود رهنمون كرده است) به عقب بازگشت كنيم (و از ايمان دست بكشيم و ديگر بار به كفر برگرديم‌؟ و) بسان كسي (باشيم و كنيم) كه شياطين او را در زمين (بيابانهاي برهوت) سرگردان به دنبال خود كشند، و دوستاني داشته باشد كه او را به راه راست خوانند و به سوي خود فرياد دارند (امّا او بديشان گوش نكند و به دنبال شياطين رود و گمراه‌تر و گمراه‌تر شود؟) بگو: هدايت خداوند، هدايت است و (بجز اسلام، ضلالت است، و از سوي خدا) به ما دستور داده شده است كه فرمانبردار پروردگار جهانيان باشيم (و منقاد او شويم و به فرمان او رويم).»

اين مَثَلي است كه خداوند براي خدايان و كساني كه به فرياد خوانده مي‎شوند و براي داعياني كه به سوي خدا دعوت مي‎كنند، كه همچون كسي است كه راه را گم كرده، آنگاه كسي او را صدا مي‎زند: اي فلاني پسر فلاني! به اين راه بيا. او ياراني دارد كه او را صدا مي‎زنند: اي فلاني! به اين راه بيا. اگر از صدازننده‎ي اول پيروي كند، او را با خود مي‎برد تا اينكه او را به هلاكت مي‎اندازد و اگر از كساني كه او را به راه هدايت فرا مي‎خوانند پيروي كند، به راه راست هدايت مي‎يابد.[[469]](#footnote-469)

مَثَل مشرك همچون برده‎اي است كه مملوك افراد زيادي است

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (الزمر: ٢٩) «‏خداوند مثالي زده است: مردي را كه برده ی شريكاني است كه پيوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند (و هر كدام او را به كاري دستور مي‌دهد و او در ميان دستورهاي ضدّ و نقيض ايشان سرگردان و ويلان است)، و مردي را كه تنها تسليم يك نفر است (و تحت سرپرستي او خطّ و برنامه‌اش مشخّص است و لذا سرگردان و حيران در ميان اين و آن نيست). آيا اين دو (برده كه نمونه مشرك و موحّدند) برابر و يكسانند؟ (هرگز). حمد و سپاس تنها خدا را سزا است (نه بتها و انبازها و معبودهاي دروغين را) و ليكن بيشتر آنان نمي‌دانند (و اين حقيقت را فراموش كرده‌اند).»

اين مثلي است كه خداوند سبحان براي مشرك و موحد زده است. مشرك مانند برده‎اي است كه مملوك افراد زيادي است و آنان درباره‎اش اختلاف و نزاع و كشمكش دارند و اينان بدخو و ناسازگارند. پس مشرك چون خدايان مختلفي را مي‎پرستد به برده‎اي تشبيه شده كه مملوك جماعتي است و آنان در خصوص خدمت كردن برده، با هم رقابت دارد و برده نمي‎تواند رضايت همه‎شان را به دست آورد. ولي موحد چون تنها خدا را مي‎پرستد همچون برده‎اي است كه تنها فرمانبردار يك نفر است و اهداف و خواسته‎هاي او را مي‎داند و راه به دست آوردن رضايتش را مي‎داند. اين فرد از اختلاف و نزاع و كشمكش درباره‎اش در امان است بلكه او فقط فرمانبردار مالكش است بدون آنكه درباره اش نزاع و درگيري باشد. در عين حال مالكش نسبت به او رأفت و مهرباني و دلسوزي دارد و به او نيكي مي‎كند و مصلحت‎هايش را بر عهده مي‎گيرد و نيازها و خواسته هايش را برآورده مي‎سازد. آيا اين دو برده مثل هم هستند؟ اين مَثَل از رساترين مَثَل‎هاست، چون برده‎اي كه تنها فرمانبردار يك نفر است، مستحق ياري و نيكي كردن و توجه به او و محقق نمودن مصلحت‎ها و بر آوردن خواسته‎ها و نيازهايش است ولي برده اي كه مملوك چند شريك بدخو و ناسازگار است، چنين نيست. حمد و ستايش مخصوص خداست بلكه بيشترشان نمي‎دانند.[[470]](#footnote-470)

2- شرك اصغر

اين نوع از شرك، صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎كند ولي در توحيدش نقص و خلل ايجاد مي كند، و اين شرك وسيله‎اي براي شرك اكبر است. شرك اصغر به دو نوع تقسيم مي‎شود: شرك ظاهر و شرك خفي.

الف- شرك ظاهر: شرك ظاهر از الفاظ قولي و افعال عملي تشكيل مي‎شود. از جمله الفاظ قولي كه شرك ظاهر محسوب مي‎شود. مي توان اين نمونه‎ها را آورد: سوگند خوردن به غير خدا، و اينكه انسان بگويد: اگر خدا نبود و تو نبودي؛ اين از جانب خدا و توست؛ هر چه خدا بخواهد و تو خواهي. چون اين الفاظ مقتضي مساوات و برابري ميان خدا و ميان بنده است، و اين محال است. ولي درست آن است كه انسان تنها به خداي عزّ وجل سوگند بخورد، و بگويد: اگر خدا نبود و سپس تو نبودي؛ يا اين از جانب خدا و سپس از جانب توست؛ و هر چه خدا بخواهد و سپس تو بخواهي.

از ميان افعال كه شرك ظاهر به حساب مي‎آيد، مي توان به اين موارد اشاره كرد: آويزان كردن حلقه و بستن نخ به گردن يا دست، آويزان كردن تعويذها به خود از ترس چشم بد يا از ترس جنيان. هر كس اين كارها را بكند و معتقد باشد كه سببي است كه به وسيله‎ي آن بلا دفع مي شود، و دفع ‎كننده ي بلا، فقط خداست، به خدا شرك اصغر ورزيده است. ولي اگر اين كارها را بكند و معتقد باشد كه اين چيزها بلا را پس از نزول آن، دفع مي‎كنند يا پيش از نزول بلا، مانع آن مي‎‎شوند، شرك اكبر مرتكب شده است، چون در آفرينش و تدبير جهان هستي، معتقد به شريكي همراه خدا شده است.[[471]](#footnote-471)

ب- شرك خفي: شرك اراده‎ها و قصدها و نيت ها مي‎باشد. مانند ريا و انجام دادن كاري به خاطر خوش نامي. مثلاً مسلمان كاري مي‎كند كه در اصل اين كار بايد براي خدا باشد. سپس بعد از آن ريا يا خوشنامي در آن نفوذ مي‎كند و اين كار را انجام مي‎دهد و اين قصد را دارد كه مردم او را ستايش كنند. مانند اينكه مسلمان قرآن را براي خداي متعال و به قصد نزديكي به او مي خواند. وقتي مي بيند كه مردم به او گوش مي دهند، صدايش را نيكو مي‎كند به اين قصد كه او را بستايند. يا مانند اينكه فردي مالي را صدقه مي‎دهد تا مورد ستايش و تمجيد ديگران قرار گيرد. يا شخصي نمازش را كه به وسيله‎ي آن به خدا تقرب مي جويد، وقتي مي‎بيند مردم به او نگاه مي كنند، به خوبي ادا مي كند. و ديگر اعمال و عباداتي كه براي خداي متعال انجام داده مي شوند و بعداً ريا و نيك نامي داخل آن مي‎شود.

وگرنه اگر ابتدا براي غير خدا انجام داده مي‎شد، قطعاً شرك اكبر بود و فرد را از دايره‎ي دين خارج مي كرد. ولي پس از شروع آن، حبّ مدح و ستايش بر عمل و عبادتش بر او داخل مي‎شود. سرانجام ريائي كه در عمل نفوذ مي‎كند، اين است كه اجر و پاداش اين عمل را باطل مي‎گرداند؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ (الكهف: ١١٠) «پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند، و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد.» و پيامبر مي‎فرمايد: **«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه، فقال الرياء»[[472]](#footnote-472):** «ترسناك‎ترين چيزي كه بر شما بيم‎اش را دارم، شرك اصغر است. از او پرسيده شد كه شرك اصغر چيست؟ فرمود: رياء».

همانا شرك در اراده ها و نيت‎ها، همان دريايی است كه ساحل ندارد و بسيار كم‎اند افرادي كه از آن نجات پيدا كرده‎اند. پس هر كسي با عملش، غير از رضاي خدا را بخواهد و نيت‎اش در اين كار، غير از تقرب جستن به خدا باشد و پاداش را از او بخواهد، در نيت و ارده اش شرك ورزيده است. اخلاص يعني اينكه انسان افعال و اقوال و نيت‎اش را براي خدا خالص گرداند، و اين همان پاك دين بودن؛ آيين ابراهيم است كه خداوند، همه‎ي بندگانش را بدان امر كرده و غير از آن را از كسي نمي‎پذيرد. و اين همان حقيقت اسلام و همان آيين ابراهيم عليه السلام مي‎باشد.[[473]](#footnote-473)

بنده‎ي مؤمن بيم ريا بر خودش را دارد و مي ترسد كه اعمالش چون گردي پراكنده بر باد رود؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الفرقان: ٢٣) «‏ما به سراغ تمام اعمالي كه (به ظاهر نيك بوده و در دنيا) آنان انجام داده‌اند مي‌رويم و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا مي‌سازيم (و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي‌كنيم. چرا كه نداشتن ايمان، موجب محو و نابودي احسان، و بي‌اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي‌گردد).».

فضيل درباره‎ي آيه‎ي: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ الزمر: ٤٧) «و از جانب خدا چيزي (از شكنجه و عذاب) براي ايشان جلوه‌گر و پديدار مي‌شود كه گمانش نمي‌بردند (و به فكرشان هم نمي‌رسيد).» گويد: اعمالي را انجام دادند و گمان كردند كه اعمالي نيك است ولي به ناگاه اعمالي بد بودند.[[474]](#footnote-474)

نزديك به اين كار، اين است كه انسان گناهي را مرتكب مي‎شود و آن را كوچك و ناچيز مي‎پندارد ولي آن گناه سبب هلاكت و نابودي او مي‎شود؛ همان طور كه خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (النور: ١٥) «و آن را کوچک مي‌پنداشتيد در حالي كه در پيش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختي به دنبال دارد).».

برخي از صحابه گفته‎اند: شما اعمالي را انجام مي‎دهيد كه در نظر شما از مو هم باريك‎تر و ناچيزتر است ولي ما در زمان رسول خدا آن را از نابودكننده‎ها به حساب مي‎آورديم.[[475]](#footnote-475)

دشوارتر از اين، كسي است كه بدي كارش برايش آراسته شود و آن را نيك مي‎بيند؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (الكهف: 104 - 105) «بگو: آيا به شما خبر دهيم که زيانکارترين (مردم) در کارها، چه کساني هستند؟ آنان كسانيند كه تلاش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا هدر مي‌رود (و بيسود مي‌شود) و خود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كار نيك مي‌كنند (و طاعت و عبادت شرك‌آلودشان موجب رستگاريشان مي‌شود).».

سفيان بن عُيَینه گويد: وقتي محمد بن منكدر در سر مرگ بود، آه و ناله كرد. ابوحازم را برايش صدا كردند. او آمد و محمد بن منكدر به او گفت: خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (الزمر: ٤٧) و مي‎ترسم كه از جانب خدا چيزهايي براي من ظاهر شود كه قبلاً گمانش نمي‎كرده‎ام. هر دو شروع به گريه كردند. زنش به او گفت: ما تو را صدا زديم تا از آه و ناله و ناراحتي‎اش كم كني ولي اينك به آن افزوده‎اي. او سخنش را برايشان گفت.[[476]](#footnote-476) فضيل بن عياض گويد: از سليمان تيمي به من خبر رسيده كه به وي گفته شد: تو، تو و چه كسي مثل توست؟ گفت: ساكت شويد، اين را مگوييد. نمي‎دانم از جانب خدا چه چيزي براي من آشكار مي‎شود. از خداوند شنيده‎ام كه مي‎فرمايد: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (الزمر: ٤٧)[[477]](#footnote-477) سفيان ثوري نزد اين آيه مي‎گفت: واي بر اهل رياء از اين آيه! رياكاران با اين آيه چه كار مي‎كنند؟! اين همان‎طور است كه در حديث سه نفري آمده است كه آنان نخستين كساني‎اند كه آتش جهنم آنان را مي‎سوزاند. اين سه نفر عبارتند از: عالم بي عمل، صدقه دهنده‎اي كه براي جلب رضايت و ستايش مردم صدقه مي‎دهد، و مجاهدي كه براي جلب ستايش و تمجيد مردم مي‎جنگد.[[478]](#footnote-478)

همچنين كسي كه اعمال صالحي را انجام دهد و حقوق مردم بر گردن اوست، او گمان مي‎كند كه اعمالش او را نجات مي‎دهد. پس بعداً چيزي برايش آشكار مي‎شود كه گمانش نمي‎كرد. پس طلبكاران، همه‎ي اعمالش را ميان خود تقسيم مي‎كنند سپس اعمال اضافي به آنان داده مي‎شود و از بدي‎های آنان بر او انداخته مي‎شود و سپس به آتش جهنم انداخته مي شود.[[479]](#footnote-479)

اعمال او محاسبه و بررسي مي شود، شكر نعمت‎ها از وي خواسته مي شود. كوچك‎ترين نعمت‎ها بلند ‎شده و همه ي اعمالش را از آنِ خود مي‎كند. بقيه‎ي نعمت‎ها مي‎ماند و شكر آن نعمت‎ها از وي خواسته مي شود، چون اعمال نيكي برايش نمانده، در نتيجه عذاب داده مي‎شود به همين خاطر پيامبر مي‎فرمايد: «**من نوقش الحساب عُذِّب أو هلك**»[[480]](#footnote-480): «هر كس اعمالش مورد محاسبه و بررسي قرار گيرد يا عذاب داده مي‎شود و يا هلاك مي‎شود».

گاهي ممكن است او بدي‎هايي داشته باشد و بعضی از اعمالش بجز توحيد را تباه كند، در نتيجه داخل آتش جهنم مي‎شود. گاهي به وسيله‎ي آفت رياي خفي يا مغرور شدن و به خود باليدن به خاطر آن عمل و مانند آنها، تباه مي‎شود و صاحبش آن را احساس نمي‎كند.[[481]](#footnote-481) ضيغم، آن عابد و پرهيزكار گويد: اگر سرانجام مؤمن، شادماني نباشد، دو چيز بر او جمع مي‎شود: غم دنيا و سختي و بدبختي آخرت. به او گفته شد: چگونه سرانجام او، شادماني نيست در حالي كه در سراي دنيا، خسته مي‎شود و رنج مي‎كشد؟ گفت: چگونه معلوم است كه اعمالش قبول مي‎شود؟ چگونه معلوم است كه اعمالش سالم مي‎ماند و تباه نمي‎شود؟ سپس گفت: چه بسا كسي كه به نظرش كارهاي خوبي انجام داده، همه‎ي اعمالش در روز قيامت جمع مي‎شود و سپس آن اعمال بر چهره‎اش زده مي‎شود. از اين رو برخي از صالحان از اين آيه نگران مي‎شدند: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (المائده: ٢٧) «خدا (كار را) تنها از پرهيزگاران مي‌پذيرد!.»

به همين خاطر، مسلمان به كثرت و فراواني عمل افتخار نمي‎كند؛ چون نمي داند آيا از وي قبول مي‎شود يا خير، و از گناهانش در امان نيست؛ چون نمي‎داند آيا بخشوده شده‎اند يا خير؟ زيرا بندگان نمي‎دانند خداوند با آنان چه كار مي‎كند؟[[482]](#footnote-482)

هر كس به خوبي در اين مطلب دقت و تأمل كند، ترس و خشيت و نگراني بر او واجب مي‎گرداند؛ چون آدمي سختي‎هاي عظيمي از جمله مرگ و قبر و سختي‎هاي برزخ و سختي‎هاي صحراي محشر همچون پل صراط و ترازو، در پيش دارد. بزرگتر از همه، ايستادن در حضور خداي عزّ وجل و داخل شدن به دوزخ مي‎باشد. تازه انسان بيم دارد كه وقتي داخل دوزخ شود، تا ابد در آن مي‎ماند، به اين صورت كه موقع وفاتش ايمانش از وي سلب شده باشد، و انسان مؤمن از هيچ يك از اين چيزها در امان نيست؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (الأعراف: ٩٩) «از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران (و از دست‌دهندگان عقل و انسانيّت) ايمن و غافل نمي‌گردند.»

شاعر گويد:

أما والله لو علم الأنام لما خُلقوا لما غفلوا وناموا

«به خدا قسم، اگر مردم مي دانستند كه براي چي آفريده شده‎اند، غافل نمي‎شدند و نمي‎خوابيدند».

لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا

«براي چيزي آفريده شده‎اند كه اگر چشم دلشان آن را مي‎ديد، سرگردان و گيج مي‎شدند».

ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام

«مرگ است و سپس قبر و سپس حشر، آنگاه سرزنش و سختي هاي عظيم».

ليوم الحشر قد عملت رجال فصلّوا من مخافته وصاموا

«افرادي براي روز حشر، اعمالي انجام دادند. از ترس حشر، نماز خواندند و روزه گرفتند».

ونحن إذا نهينا أو أمرنا كأهل الكهف أيقاظ نيام[[483]](#footnote-483)

«و ما هرگاه مورد امر و نهي قرار گيريم، همچون اهل غار، بيدار و خوابيده‎ايم».

3- تفاوت ميان شرك اكبر و اصغر

شرك اكبر صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج مي‎سازد ولي شرك اصغر چنين نيست.

شرك اكبر همه‎ي كارهاي خوب را تباه مي‎گرداند ولي شرك اصغر تنها عملي كه شرك قاطي آن شده را تباه مي‎گرداند.

شرك اكبر، خون و مال را مباح مي سازد ولي شرك اصغر چنين نيست.

شرك اكبر صاحبش را در دوزخ جاودان مي‎كند ولي شرك اصغر صاحبش را در دوزخ جاودان نمي‎گرداند هر چند داخل دوزخ هم شود.

شرك اكبر موجب دشمني با مشرك و قطع رابطه‎ي دوستي با او مي‎شود. پس رابطه‎ي دوستي با او جايز نيست هر چند از خويشاوندان و نزديكان وي باشد، اما شرك اصغر، رابطه‎ي دوستي را به طور مطلق قطع نمي‎كند و تنها به اندازه‎ي آن مقدار از توحيد كه دارد با او رابطه ي دوستي برقرار مي‎شود و به تناسب آن مقدار از شرك كه دارد، با او دشمني مي‎شود.[[484]](#footnote-484)

4- آثار شرك

شركي كه انسان دچارش مي شود، آثار ناگواري در دنيا و آخرتش دارد، چه فرد دچار آن شرك شود و چه جامعه دچارش شود. برخي از اين آثار عبارتند از:

* **خاموش كردن نور فطرت.**
* **از بين بردن كشش‎هاي والای نفس.**
* **از بين بردن عزت نفس ودچار كردن صاحبش به بندگي خفت بار وننگ‌آور.**
* **پاره كردن وحدت نفس بشريت.**
* **تباه كردن عمل.[[485]](#footnote-485)**

دوم- كفر

اصل كفر، پوشاندن يك شيء است. شب، كافر ناميده شده، چون هر چيزي را مي پوشاند.[[486]](#footnote-486) مفسران اظهار داشته‎اند كه كفر در قرآن به پنج معني آمده است:

اوّل- **كفر به توحيد؛** مانند اين آيه كه مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (البقره: ٦) «‏بيگمان كفرپيشگان برايشان يكسان است چه آنان را بيم دهي و چه بيم ندهي، ايمان نمي‌آورند.»

دوّم- كفر نعمت‎هاي خدا؛ مثل اين آيه: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (البقره: ١٥٢) «و از من سپاسگزاري كنيد (و با گفتار و كردار، شكرگزار انعام و احسان من باشيد) و از من ناسپاسي مكنيد (و نعمتهاي مرا ناديده مگيريد.»

سوّم- اعلام برائت و بيزاري؛ مانند اين فرموده‎ي خداوند: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (العنكبوت: ٢٥) «سپس در روز قيامت (دشمن يكديگر مي‌گرديد و اين رشته محبّت بزهكارانه از هم گسيخته مي‌شود، و) برخي از شما از برخي ديگر بيزاري مي‌جويد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي‌كند» يعني از يكديگر برائت و بيزاري مي‎جويند.

چهارم- انكار؛ از جمله خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (البقره: ٨٩) «با اين همه، هنگامي که اين کتاب، و پيامبري را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند.»

پنجم- پوشاندن؛ مثل اين آيه: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (الحديد: ٢٠) «كشاورزان را به شگفت مي‌آورد، سپس گياهان رشد و نمو مي‌كنند،» منظور كشاورزاني است كه دانه ها را مي پوشانند.[[487]](#footnote-487)

اما كفر از نظر اصطلاحي؛ به معناي انكار عمدي رسالت و ديني كه محمد آورده، يا انكار عمدي برخي از دستورات و احكامي كه محمد آورده و در دين اسلام به طور بديهي معلوم است، مي‎باشد.[[488]](#footnote-488)

كفر و ايمان، ضد و نقيض يكديگرند. هر وقت يكي‎شان باشد ديگري منتفي مي‌شود.[[489]](#footnote-489)

كفر يك حقيقت واحد، و يك شعبه‎ي واحد نيست. پس در تكذيب يا اعتقاد قلبي منحصر نمي‎شود، بلكه شعبه هاي متعدد و درجات متفاوتي دارد. همان‎طور كه ضد كفر، يعني ايمان شعبه هاي متعدد و درجات متفاوتي دارد، همچنان كه قبلاً گفته شد. كفر با تكذيب و انكار حق و روي گرداني از حق و خود بزرگ ديدن از اوامر و دستورات خدا، واقع مي شود.[[490]](#footnote-490)

همان طور كه ايمان شعبه هايي دارد كه حديث پيامبر بر آن دلالت دارد، آنجا كه مي فرمايد: **«الإيمان بضعة وسبعون شعبة: أعلاها شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»[[491]](#footnote-491): «**ايمان هفتاد و چند شعبه دارد. بالاترين‎اش شهادت لا إله إلا الله و محمد رسول الله، و پايين‎ترين اش برداشتن اذيت و آزار از سر راه مي باشد، و حياء شعبه اي از ايمان مي‎باشد»، همين‎طور كفر نيز شعبه‎هايي دارد.

انواع كفر:

كفر به دو نوع تقسيم مي‎شود:

1- كفر اكبر

كه ايمان را نقض مي‎كند و با ايمان تضاد و تناقض دارد، و موجب مي شود، شخص از دايره‎ي اسلام خارج شود و تا ابد در جهنم بماند. كفر اكبر پنج نوع است:

الف- كفر تكذيب

عبارت است از اعتقاد به دروغگویی پيامبران. اين نوع كفر خيلي كم است؛ چون خدا پيامبرانش را با آياتي تأييد و ياري كرده و معجزه هايي را به آنان داده كه دليلي بر صدق و راستگويي‎شان و اقامه‎ي حجت بر امت هايشان مي‎باشد. خداي متعال درباره‎ي فرعون و قومش مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (النمل: ١٤) «ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند.» و خطاب به پيامبرش مي فرمايد: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (الأنعام: ٣٣) «چرا كه آنان (از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت) تو را تكذيب نمي‌كنند. بلكه ستمكاران (چون ايشان، از روي عناد) آيات خدا را انكار مي‌نمايند.» برخي از كفار كه پيامبران را تكذيب كرده‎اند، تنها با زبان‎شان بوده و از ته دلشان بدان معتقد نبودند.

ب- نپذيرفتن حق و استكبار و گردنكشي

كه كفر ابليسي ناميده مي‎شود؛ چون ابليس فرمان خدا را از روي استكبار و خود بزرگ بيني و لجاجت، انكار كرد. اين نوع از كفر از بسياري از كافران روي مي‎دهد، كه مي‎گويند: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (يس: ١٥) «شما انسانهائي همچون ما بيش نيستيد، و خداوند مهربان چيزي را (از وحي آسماني براي كسي) فرو نفرستاده است، و شما جز دروغ نمي‌گوئيد.» همان‎طور كه قوم فرعون مي‎گويد: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (المؤمنون: ٤٧) «آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم (و پيغمبرشان بدانيم) و حال اين كه قوم آن دو (يعني بني‌اسرائيل) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند؟!».

ج- كفر اعراض و روي گرداني از حق

بدين صورت كه فردي با گوش و دلش از پيامبر روي بگرداند و او را تصديق نكند و او را تكذيب نكند، با او دوستي و دشمني نكند و به سخنانش گوش ندهد و نيز به رسالتي كه آورده، گوش ندهد؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (الأحقاف: ٣) «كافران (كه اين حقيقت را نمي‌پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي‌شوند (كه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است) روي مي‌گردانند.».

د-كفر شك و ترديد

بدين صورت كه شخصي به صدق و راستگويي پيامبر جزم و يقيين نداشته باشد و او را هم تكذيب نكند، بلكه در صداقت او شك كند يا در قيامت شك و ترديد داشته باشد. يكي از نمونه‎هاي اين كفر كفر صاحب باغ و بستاني است كه رزق و روزي و نعمت‎هايي كه داشت، او را فريب داد و به خدا و روز آخرت ايمان نداشت؛ خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (الكهف: ٣٥ - ٣٨) «‏در حالي كه (به سبب عدم ايمان به خدا) بر خويشتن ستمگر بود، (همراه دوست خود، سرمستِ غرور) به باغش گام نهاد (و نگاهي به درختان پرميوه و خوشه‌هاي پُردانه و زمزمه رودبار انداخت، مستكبرانه) گفت: من باور نمي‌كنم هرگز اين (باغ سرسبز) نابود شود و به فنا رود. ‏‏در حالي كه (به سبب عدم ايمان به خدا) بر خويشتن ستمگر بود، (همراه دوست خود، سرمستِ غرور) به باغش گام نهاد (و نگاهي به درختان پرميوه و خوشه‌هاي پُردانه و زمزمه رودبار انداخت، مستكبرانه) گفت: من باور نمي‌كنم هرگز اين (باغ سرسبز) نابود شود و به فنا رود. ‏‏ دوست (مؤمن) او، در حالي كه با وي گفتگو داشت، بدو گفت: آيا منكر كسي شده‌اي كه (دستگاه شگرف و سازمان پيچيده جسم) تو را از خاك ناچيزي و سپس از نقطه بي‌ارزشي آفريده است، و بعد از آن تو را مرد كاملي كرده است‌؟! ‏‏ و باور ندارم كه قيامت برپا شود. اگر هم (به فرض قيامتي در كار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردانده شوم (اين همه شخصيّت و مقام، و اموال و اولاد، نشانه شايستگي من است و در آنجا هم) مسلّماً سرانجام بهتري و جايگاه خوبتري از اين (باغ و زندگي) خواهم يافت.» او از عقيده‎اش درباره‎ي روز آخرت چنين تعبير كرد: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (الكهف: ٣٦) و باور ندارم كه قيامت برپا شود. اگر هم (به فرض قيامتي در كار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردانده شوم (اين همه شخصيّت و مقام، و اموال و اولاد، نشانه شايستگي من است و در آنجا هم) مسلّماً سرانجام بهتري و جايگاه خوبتري از اين (باغ و زندگي) خواهم يافت.» اين چنين به شيوه‎ي شك و عدم يقين از آن تعبير كرد و در نتيجه دچار كفر شد؛ همان طور كه رفيقش به او گفت: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الكهف: ٣٧) «بدو گفت: آيا منكر كسي شده‌اي كه (دستگاه شگرف و سازمان پيچيده جسم) تو را از خاك ناچيزي و سپس از نقطه بي‌ارزشي آفريده است،» اين سرانجام صاحبان قلب‎هاي بيمار مي‎باشد.

و- كفر نفاق

كفر نفاق اين است كه انسان در ظاهر ايمان بياورد و در دل، كفر و تكذيب را پنهان كند. اين امر، نفاق اكبر است. اين نوع، از همه‎انواع كفر خطر بيشتري بر اسلام و مسلمانان دارد. صاحبان اين نفاق به صفوف مسلمانان نفوذ مي‎كنند و تلاش مي‎كنند تفرقه و اختلاف را در ميان آنان ايجاد كنند و امت اسلامي را پاره پاره كنند. دليل‎اش اين آيات مي‎باشد: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (البقره: ٨ - ٩)[[492]](#footnote-492)«‏در ميان مردم دسته‌اي هستند كه مي‌گويند: ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم. در صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي‌آيند. ‏‏ (اينان به نظرشان) خدا و كساني را گول مي‌زنند كه ايمان آورده‌اند، در صورتي كه جز خود را نمي‌فريبند ولي نمي‌فهمند.».

2- كفر اصغر

اين كفر با اصل ايمان منافات ندارد و به طور كلي ايمان را از بين نمي‎برد، بلكه در كمال ايمان نقص و خلل ايجاد مي‎كند و كسي كه به اين كفر متصف است، از نظر شرعي مورد مذمت و نكوهش قرار مي‎گيرد هر چند به خاطر بقاي اصل ايمان، احكام اسلام بر او جاري مي‎شود.[[493]](#footnote-493)

كفر اصغر، هر گناهي است كه در قرآن و سنت، كفر ناميده مي‎شود. اين كفر به حدّ كفر اكبر نمي‎رسد. كفر اصغر موجب مستحق شدن تهديد به عذاب جهنم و خشم خدا مي شود، ولي موجب جاودان ماندن در دوزخ نمي‎شود. مثال آن، فرموده‎ي پيامبر است كه مي‎فرمايد: **«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر**»[[494]](#footnote-494): «دشنام دادن به مسلمان، فسوق و جنگ با او كفر است»؛ چون كفر در اينجا، معنايش كفر اصغري است كه فرد را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎سازد؛ به دليل اين فرموده‎ي خداوند: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (الحجرات: ٩) «‏هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود)، با آن دسته‌اي كه ستم مي‌كند و تعدي مي‌ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي‌گردد و حكم او را پذيرا مي‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد.» در اين آيه خداوند، آنان را با وجود جنگيدن با يكديگر، مؤمن ناميده است.[[495]](#footnote-495)

3- اطلاق حكم كفر

اين طور نيست كه هر كس عمل كفر انجام دهد يا سخن كفري بگويد، كافر باشد، مگر زماني كه شروط كافر شدن در آن فرد معين تحقيق پيدا كند و موانعي كه نمي گذارند مستحق كافر بودن باشد، منتفي شود. گاهي ممكن است انسان از روي اجتهاد يا خطا و اشتباه سخن كفر آميزي بگويد يا عمل كفري را انجام دهد، ولي به خاطر آن، كافر نمي‎شود. چون بر اطلاق حكم كفر بر كسي، احكام شرعي مربوط به آن، همچون هدر دادن خونش، از بين رفتن عصمت مال و فرزندانش، حرام كردن همسرش بر او، حلال نبودن گوشت حيواني كه ذبح‎اش مي‎كند، جايز نبودن غسلش و جايز نبودن نماز خواندن بر جنازه‎اش و جايز نبودن دفن‎اش در قبرستان مسلمانان، جايز نبودن استغفار و طلب آمرزش براي او پس از مرگش، بر آن مترتب مي شود. همچنين به خاطر اينكه تهديد سخت به نسبت كسي كه كلمه‎ي كفر را بر يك مسلمان اطلاق مي‎كند در حالي كه چنين نيست، وارد شده است؛ در حديث آمده است: **«من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما**»[[496]](#footnote-496): «هر كسي به برادر ديني‎اش بگويد: اي كافر، با اين سخن يكي از آن دو كافر مي‎شود».

4- شرایط تكفير کردن

دانشمندان اسلامي بيان داشته‎اند كه شخص معين كافر نمي‎شود و خون و مالش حلال نمي‎شود، مگر زماني كه شروط متعدد تكفير در او جمع شود و موانع تكفير از او منتفي شود.

در صورت وجود دو امر فوق، اطلاق حكم كفر بر او جايز است. اما اگر هر شرطي از شرايط فوق تحقق پيدا نكند يا هر مانعي وجود داشته باشد، جايز نيست كه حكم كفر بر او اطلاق شود. البته اين بدان معنا نيست كه او به طور كلي از عقوبت و مجازات، بخشوده مي‎شود، بلكه به تناسب حال و وضعيت‎اش كه تا چه حد گناه كفرآميز يا قول و عمل كفري را انجام داده، مجازات و معاقب مي‎شود. تنها اطلاق حكم كفر بر او ممنوع است نه اطلاق عقوبت و مجازات بر او.

اينك شروط تكفير در اينجا آورده مي‎شود. سه شرط وجود دارند كه حتماً بايد هر سه شرط با هم باشند تا اگر كسي عمل كفري را انجام دهد، لعنت و كفر بر او اطلاق شود. هرگاه يكي از اين سه شرط ساقط شود، لعنت كردن فردی و تكفير او جايز نيست. اين سه شرط عبارتند از:

الف- علم

چون خداوند سبحان عقوبت و مجازات را پيش از اقامه‎ي حجت، مشروع نگردانيده است.

خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﭼ (الإسراء: ١) «‏و ما هرگز (قومي را) مجازات نخواهيم کرد، مگر آنکه پيامبري مبعوث کرده باشيم (تا وظايفشان را بيان کند.)»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (النساء: ١٦٥) «‏پيامبراني که بشارت‌دهنده و بيم‌دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند، (و بر همه اتمام حجت شود؛) و خداوند، توانا و حکيم است.»

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (القصص: ٥٩) «پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويران نمي‌سازد مگر اين كه در كانون و مركز آنجا پيغمبري را برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند».

باز مي فرمايد: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (الملك: ٨ - ٩) «هر زمان كه گروهي بدان انداخته مي‌شوند، دوزخبانان از آنان مي‌پرسند: آيا پيغمبر بيم دهنده‌اي به ميان شما نيامده است (تا شما را از چنين روزي و وضعي بترساند؟). مي‌گويند: آري! پيغمبران بيم دهنده‌اي به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم: خداوند به هيچ وجه چيزي را (به نام وحي، براي كسي) نفرستاده است».

در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (طه: ١٣٤) «‏اگر ما پيش از نزول قرآن و آمدن پيغمبر اسلام، ايشان را با عذابي نابود مي‌كرديم، (روز قيامت) مي‌گفتند: پروردگارا! چرا (در دنيا) پيغمبري براي ما نفرستادي، تا از آيات تو پيروي كنيم، پيش از آن كه (در آخرت) خوار و رسوا شويم (و به دوزخ گرفتار آئيم)؟‏».

اين نصوص رباني بيان مي‎دارند كه خداوند متعال بندگانش را بازخواست و مجازات نمي‎كند مگر پس از اقامه‎ي حجت بر آنان و شناختن حق و صواب.[[497]](#footnote-497) در نصوص ديگري ثابت شده كه خداوند، فرد جاهل به نسبت حق را بازخواست نمي‎كند هر چند جهلش مربوط به مسائل اعتقادي باشد. پيامبر فرموده است**: «كان رجل يسرف علي نفسه، ولما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم أطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الأرض فقال: أجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك علي ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له، وفي رواية: مخافتك يا رب**»[[498]](#footnote-498): «مردي گناهان زيادي مرتكب شده بود. در سر مرگش به پسرانش گفت: هرگاه مُردم، مرا بسوزانيد، سپس جسد مرا خُرد كنيد و سپس مرا به باد دهيد. چون به خدا اگر خدا دستش به من برسد، مرا عذاب سختي مي‎دهد كه كسي را آن چنان عذاب نداده است. وقتي وفات يافت، با او چنان عمل شد. خداوند به زمين دستور داد و فرمود: آنچه از جسد آن مرد در درون توست، جمع گردان. زمين آن كار را كرد. ناگهان آن مرد پا شد. خدا فرمود: چه چيز تو را وادار كرد كه اين كار را بكني؟ گفت: اي پروردگار من! از تو ترسيدم. پس خدا او را بخشيد. در روايت ديگري آمده است: از ترس تو اي پروردگار من!». اين مرد راجع به قدرت خدا بر دوباره زنده كردن آدمي، پس از آنكه سوزانده شود و ذرات جسدش باد داده شود، و اينكه خدا مرده را دوباره زنده مي‎كند و او را محشور مي‎گرداند در شک و جهالت واقع شده بود. اين دو اصل بزرگ است:

يكي‎شان، مربوط به خداوند متعال است و آن هم ايمان به اينكه خدا بر هر چيزي تواناست، مي‎باشد.

ديگري، مربوط به روز آخرت است، كه عبارت است از: ايمان به اينكه خداوند اين مرده را دوباره زنده مي‎گرداند و او را در مقابل كردارش جزا يا سزا مي دهد.

با اين وجود، او ايمان اجمالي به خدا و روز واپسين دارد. ايمان دارد كه خدا پس از مرگ، پاداش مي دهد و مجازات مي‎كند. اين مرد عمل صالحي هم داشته، و آن اين است كه از خدا ترس داشته كه او را به خاطر گناهانش مجازات و عقاب كند. به همين خاطر خداوند او را به خاطر ايمان به خدا و روز آخرت و داشتن عمل صالح، بخشوده است.[[499]](#footnote-499)

همچنين بلال بن رباح رضي الله عنه وقتي يك صاع گندم را به دو صاع فروخت، پيامبر به او دستور داد كه آن را به طرف برگرداند و حكم رباخوار، از قبيل فاسق دانستن و نفرين كردن و درشت خويي با او، بر او مترتب نكرد؛ چون به تحريم اين كار علم نداشت.[[500]](#footnote-500)

ب- عمد

حتماً عمل يا قول كفري كه فردي مرتكب مي‎شود، بايد عمدي باشد تا در صورت وجود دو شرط ديگر، حكم كفر بر او اطلاق كرد؛ زيرا خداي متعال گناه و بازخواست از فرد خطاكار و كسي كه دليلي براي تأويل كارش دارد، برداشته است؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (الأحزاب: ٥) «هر گاه در اين مورد اشتباه كرديد (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نيست. ولي آنچه را كه دلتان مي‌خواهد (يعني از روي عمد و اختيار مي‌گوئيد، گناه است و كيفر دارد)**»**. در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (البقره: ٢٨٦) «پروردگارا! بار سنگين (تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان كه (به خاطر گناه و طغيان) بر (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! آنچه را كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن (و ما را به بلاها و محنتها گرفتار مساز) و از ما درگذر». از پيامبر نيز ثابت شده كه فرمودند**: «إن الله تعالي قال قد فعلت، مما دعا النبي صلّي الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء»[[501]](#footnote-501): «**همانا خداي متعال فرمود: اين كار را كردم. وقتي پيامبر و مؤمنان اين دعا را خواندند». پيامبر مي فرمايد: «**إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان**»: «همانا خداوند، به نفع من از خطا و فراموشي امت من، گذشت كرده است». خطا شامل خطا در مسايل قولي و مسايل عملي مي‎شود. پيشينيان صالح در بسياري از اين مسايل با هم اختلاف و نزاع داشتند و هيچ يك از آنان، كفر و فسق و گناه را به ديگري نسبت نداد.[[502]](#footnote-502) اينها ادله‎ي برداشتن گناه و بازخواست از شخص خطاكار و تأويل كننده بود.[[503]](#footnote-503)

هرگاه مسلمان در جنگ يا تكفير كسي يا جماعتي، تاويلي داشت، به خاطر اين كار تكفير نمي شود همان‎طور كه عمر بن خطاب رضي الله عنه به حاطب بن ابي بلتعه گفت: اي رسول خدا بگذار تا گردن اين منافق را بزنم. پيامبر فرمود: «**إنه شهد بدراً ما يدريك أن الله قد اطلع علي أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[[504]](#footnote-504): «**او در جنگ بدر حضور داشته است. تو چه مي‎داني خداوند از اهل بدر اطلاع یافته و گفته: هر كاري مي‎خواهيد بكنيد، چون شما را بخشوده‎ام».

همچنين در صحيحين از اسامه بن زيد ثابت شده كه او مردي را پس از آنكه لا إله إلا الله گفت، به قتل رساند. پيامبر وقتي اين خبر را به وي رساندند، خيلي سخت اش آمد و فرمود: **«يا اسامه، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟»: «**اي اسامه! آيا او را پس از آنكه لا إله إلا الله گفت. كشتي؟» پيامبر اين سؤال را چند بار تكرار كرد تا اينكه اسامه گفت: آرزو داشتم تتا آن روز مسلمان نشده بودم. اما رسول خدا بر او قصاص، دیت و کفاره را لازم نگردانیدند، زیرا او تأویل کرده بود و به گمانش كشتن آن فرد جايز است، چون لا إله إلا الله را از ترس جانش گفته است.[[505]](#footnote-505)

ج- اختيار و توانايي

خداي متعال مي‎فرمايد: 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 ﮕ ﭼ (النحل: ١٠٦) «‏كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي‌شوند - بجز آنان كه (تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار كفر مي‌گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است‌ - آري! چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدّد كفر گشاده مي‌دارند (و به دلخواه خود دوباره كفر را مي‌پذيرند)، خشم تند و تيز خدا (در دنيا) گريبانگيرشان مي‌شود، و (در آخرت، كيفر و) عذاب بزرگي دارند.‏» در عبارت: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (النحل: ١٠٦) استثنای كسي است كه با زبان كفر ورزيده و همچون مشركان، در لفظ كفر بر زبان آورده، ولي به خاطر اجبار و زور آن را گفته است؛ چون او را اذيت و آزار مي‎كردند و وي را مورد ضرب و شتم قرار مي‎دادند، اما دلش آنچه را مي گويد قبول ندارد و پُر از ايمان به خدا و پيامبر است. اين آيه درباره‎ي عمار بن ياسر س نازل شد. مشركان او را گرفتند و او را اذيت و آزار و شكنجه دادند تا جايي كه برخي از خواسته‎هايشان را انجام داد. شكايت اين كار را نزد پيامبر برد. آن حضرت فرمود**: «كيف تجد قلبك؟»:** «قلبت را چگونه مي‎بيني؟» گفت: پُر از ايمان. پيامبر فرمود**: «إن عادوا فعُد»[[506]](#footnote-506):** «اگر دوباره تو را شكنجه دادند، دوباره آن سخنان كفرآميز را تكرار كن». به همين خاطر علماء اتفاق نظر دارند كه كسي كه بر كفر مجبور مي‎شود به خاطر نجات جانش جايز است كفر را بر زبان آورد، و نيز جايز است كه از گفتن كفر خودداري كند همان‎طور كه بلال رضي الله عنه به حرف مشركان گوش نكرد و كفر را بر زبان نياورد. بهتر آن است كه مسلمان بر دينش ثابت قدم و استوار باشد هر چند منجر به كشتن‎اش شود.[[507]](#footnote-507) خداوند سبحان چندين جا خبر داده كه كسي جز به اندازه‎ي توانايي‎اش مكلف نمي‎شود؛ مانند آيات زير:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (البقره: ٢٨٦) «خداوند به هيچ كس جز به اندازه توانائيش تكليف نمي‌كند (و هيچ‌گاه بالاتر از ميزان قدرت شخص از او وظائف و تكاليف نمي‌خواهد.»

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (الأعراف: ٤٢) «‏كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند - به هيچ كس (از آنان) را جز به اندازه تاب و توانش تكليف نمي‌كنيم‌».

خداوند مسلمانان را به تقواي او در حد توانايي امر كرده مي فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (التغابن: ١٦) «پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد»

5-موانع تكفير

اطلاق حكم كفر بر شخص معيني، بر وجود شروط تكفير و انتفاي موانع تكفير متوقف است. از جمله موانع تكفير، خطا، جهل، ناتواني و اجبار مي‎باشد.

الف- خطا

چون خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (البقره: ٢٨٦) «پروردگارا! اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، ما را (بدان) مگير (و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مده)، پروردگارا! بار سنگين (تكاليف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان كه (به خاطر گناه و طغيان) بر (دوش) كساني كه پيش از ما بودند گذاشتي.»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (الأحزاب: ٥) «هر گاه در اين مورد اشتباه كرديد (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نيست.»

وجود خطا از مسلمان، يكي از موانع تكفير شخص معيني است؛ همان‎طور كه خداوند به مردم امر كرده، كه در حد امكان و توانشان به دنبال حق باشند. اگر در اجتهاد خود به حق اصابت نكردند، گناهي ندارد، چون خدا كسي را جز به اندازه‎ي توانايي اش مكلف نمي‎كند. در حق مسلمان واجب است كه به تناسب آنچه كه اجتهادش بدان منجر شده- در صورت اهليت اجتهاد- خدا را عبادت كند و تمام توانش را در جستن حق به كار گيرد.

ادله‎ي قرآن و سنت راجع به معذور بودن مجتهدي كه به خطا رفته، خيلي زيادند؛ همان‎طور كه اجماع و قياس بر اين مطلب دلالت دارند.[[508]](#footnote-508)

ب- جهل

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (النساء: ١٦٥) «‏ما پيغمبران را فرستاديم تا (مؤمنان را به ثواب) مژده‌رسان، و (كافران را به عقاب) بيم‌دهنده باشند، و بعد از آمدن پيغمبران حجّت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند (و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي‌فرستادي، ايمان مي‌آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش مي‌گرفتيم). و خدا چيره حكيم است (و كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام مي‌پذيرد).» در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (الإسراء: ١٥) «و ما هرگز (قومي را) مجازات نخواهيم کرد، مگر اين كه پيغمبري (براي آنان مبعوث و) روان سازيم.»

پس جهل يكي از موانع تكفير شخص معيني است؛ چون ايمان وابسته به علم است و وجود علم به آنچه كه فرد بدان ايمان مي‎آورد، يكي از شرايط ايمان به آن چيز است.[[509]](#footnote-509)

ج- عجز و ناتواني

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النساء: ٧٥) «‏چرا بايد در راه خدا و (نجات) مردان و زنان و كودكان درمانده و بيچاره‌اي نجنگيد كه (فرياد برمي‌آورند و) مي‌گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و دياري كه ساكنان آن ستمكارند (و بر ما بيچارگان ستم روا مي‌دارند) خارج ساز، و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي ما پديد آور، و از سوي خود ياوري برايمان قرار بده (تا ما را ياري كند و از دست ظالمان برهاند).‏» پس آنان در بر پاي داشتن دين‎شان ناتوان بودند، از اين رو آنچه كه توانش را نداشتند، از آنان ساقط گرديد.[[510]](#footnote-510)

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (النساء: ٩٧ - ٩٩) «‏بيگمان كساني كه فرشتگان (براي قبض روح در واپسين لحظات زندگي) به سراغشان مي‌روند و (مي‌بينند كه به سبب ماندن با كفّار در كفرستان، و هجرت نكردن به سرزمين ايمان) بر خود ستم كرده‌اند، بديشان مي‌گويند: كجا بوده‌ايد (كه اينك چنين بي‌دين و توشه مرده‌ايد و بدبخت شده‌ايد؟ عذرخواهان) گويند: ما بيچارگاني در سرزمين (كفر) بوديم (و چنان كه بايد به انجام دستورات دين نرسيديم! فرشتگان بديشان) گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن (بتوانيد بار سفر بنديد و به جاي ديگري) كوچ كنيد؟ جايگاه آنان دوزخ است، و چه بد جايگاهي و چه بد سرانجامي! ‏‏ مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست و راه چاره‌اي نمي‌دانند. ‏‏پس اميد است كه خداوند از آنان درگذرد (چون قدرت هجرت نداشته‌اند) و خداوند بس عفوكننده و آمرزنده است.‏» اين آيات درباره‎ي جماعتي از مؤمنان نازل شده كه ايمانشان را پنهان مي كردند و توانايي هجرت را نداشتند، پس خداوند عذرشان را پذيرفت.[[511]](#footnote-511)

مثال ديگري براي عجز و ناتواني، اين است كه نجاشي پادشاه مسيحيان در حبشه بود. قوم او در گرويدن به اسلام از او اطاعت و پيروي نكردند و جز افراد كمي از آنان، همراه او اسلام نياوردند. وقتي وفات يافت، پيامبر در مدينه بر او نماز جنازه خواند. همراه مسلمانان به مصلي رفت و آنان را به چند صف تقسيم كرد و نماز جنازه بر او خواند و وفات او را به اطلاع مسلمانان رساند و فرمود**: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلموا فصلوا عليه**»[[512]](#footnote-512): «امروز مرد صالحي از حبشه وفات يافته است. پس بشتابيد و نماز جنازه بر او بخوانيد». در حالي كه نجاشي به دليل ناتواني بسياري از دستورات و احكام اسلام را انجام نداده است. او هجرت نكرد و جهاد ننمود. بلكه روايت شده كه او حتي نمازهاي پنجگانه را هم نخواند و رمضان را روزه نگرفت و زكات شرعي را ادا نكرد؛ چون اگر اين دستورات را انجام می داد، نزد قومش آشكار مي‎شد و آنان، او را سرزنش و ملامت مي‎كردند و او هم توانايي مخالفت با آنان را نداشت و به طور قطع مي‎دانست كه نمي‎تواند مطابق حكم قرآن ميان آنان، حكومت كند؛ چون قومش در اين امر از او پيروي نمي كردند و او را تأييد نمي‎نمودند. با اين وجود خداوند اينان را از اهل كتاب قرار داده كه به پيامبر ايمان آوردند؛ خداي متعال مي فرمايد: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (آل عمران: ١٩٩) «‏برخي از اهل كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرديده است، ايمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به بهاي ناچيز (دنيا) نمي‌فروشند. پاداش ايشان در نزد پروردگارشان (محفوظ) است. بيگمان خداوند سريع‌الحساب است (و به سرعت تمام در مدّتي اندك به حساب اعمال همگان رسيدگي كرده و پاداش نيكان و بدان را بدون كم و كاست خواهد داد).»

برخي از دانشمندان درباره اين آيه گفته‎اند: اين آيه درباره نجاشي نازل شده است. عده‎ي ديگري از علماء معتقدند كه آيه‎ي فوق درباره‎ي نجاشي و يارانش نازل شده است.[[513]](#footnote-513) همچنين آنچه خداوند از حال و وضعيت مؤمن خاندان فرعون همراه قوم فرعون و از حال و وضعيت زن فرعون خبر داده، و همان‎طور كه يوسف صديق ؛ همراه اهل مصر چه وضعيتي داشت؛ چون آنان كافر بودند و او نتوانست تمامي آنچه كه از دين اسلام دانسته بود، همراه آنان انجام دهد؛ چون او آنان را به سوي توحيد و ايمان دعوت كرده بود و آنان، دعوت وي را اجابت نكردند.[[514]](#footnote-514)

همانا هر كس از اداي تكليف و دستورات ديني ناتوان باشد و در حد توان، تقواي خدا را داشته باشد، معذور است و به خاطر ترك آن دستورات، بازخواست نمي‎شود.

د- اجبار

خداي متعال مي‎فرمايد: 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 ﮕ ﭼ (النحل: ١٠٦) «‏كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي‌شوند - بجز آنان كه (تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار كفر مي‌گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان است‌ - آري! چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجدّد كفر گشاده مي‌دارند (و به دلخواه خود دوباره كفر را مي‌پذيرند)، خشم تند و تيز خدا (در دنيا) گريبانگيرشان مي‌شود، و (در آخرت، كيفر و) عذاب بزرگي دارند.» اجبار هر چيزي است كه به كسي در صورت انجام دادن كاري كه بدان امر شده، برسد از قبيل زدن، يا زنداني كردن، يا گرفتن مال، يا قطع روزي كه استحقاق آن را دارد. يا مانند آنها. [[515]](#footnote-515) شروط تحقق اجبار چهار چيز است:

اول- اجبار كننده بتواند تهديد خويش را اجرا كند و شخص مجبور شده، از دفع تهديدش هر چند با فرار هم باشد، عاجز و ناتوان باشد.

دوم- شخص مجبور شده، احتمال قوي بدهد كه در صورت امتناع و خودداري از انجام آن كار، اجبار كننده تهديد خويش را اجرا مي‎كند.

سوم-آنچه كه شخص بدان تهديد نموده، فوري باشد يا پس از زمان خيلي نزديكي باشد، يا معمولاً اجبار كننده، انجام آنچه كه تهديد مي‎كند به تأخير نمي‎اندازد و حتماً آن را اجرا مي‎كند.

چهارم- از شخص مجبور شده چيزي ظاهر نشود كه نشان دهنده ي اختيارش باشد. [[516]](#footnote-516)

6-آنچه باعث پاک شدن کفر بعد از اثبات آن می‎گردد

توبه: يعني بازگشت بنده به سوي خدا و جدا شدنش از راه كساني كه مورد خشم قرار گرفته‎اند و جدا شدنش از راه گمراهان.[[517]](#footnote-517)

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (الزمر: ٥٣) «(از قول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي آنان كه در معاصي زياده‌روي هم كرده‌ايد! از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را مي‌آمرزد. چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است.»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (المائده: ٧٣ - ٧٤) « بيگمان كساني كافرند كه مي‌گويند: خداوند يكي از سه خدا است! (در صورتي كه) معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد (و خدا يكي بيش نيست) و اگر از آنچه مي‌گويند دست نكشند (و از معتقدات باطل خود برنگردند) به كافران آنان (كه بر اين اعتقاد باطل ماندگار مي‌مانند) عذاب دردناكي خواهد رسيد. ‏‏آيا (اينان از اين عقيده منحرفانه دست نمي‌كشند و) به سوي خدا برنمي‌گردند و از او آمرزش (گناهان خود را) نمي‌خواهند؟! خداوند داراي مغفرت و رحمت فراوان است (و اگر توبه نمايند و طلب آمرزش كنند، خداوند ايشان را مي‌بخشد و بديشان رحم مي‌كند).»

همچنين مي‎فرمايد: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (الأنفال: ٣٨) «(اي پيغمبر!) به كافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز است و) اگر (از كفر و عناد) دست بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده مي‌شود».

توبه تمامي گناهان و بدي‎ها را پاك مي‎كند و چيزي جز توبه همه‎ي گناهان را پاك نمي‎گرداند. معلوم است كافراني كه با پيامبر جنگيدند و او را بد و بيراه گفتند و مي‎گفتند: او جادوگر است يا شاعر يا ديوانه است، يا كسان ديگري اين مطالب را به او آموزش داده‎اند، يا دروغ باف و افترا زننده است، و بعداً توبه كرده‎اند، خداوند توبه‎شان را پذيرفته است. جماعتي از كافران حربي پيامبر را دشنام مي‎دادند و به او بد و بيراه مي‎گفتند، سپس به خوبي اسلام آوردند و پيامبر، اسلام‎شان را از آنان پذيرفت؛ از جمله اين افراد ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب، پسر عموي پيامبر مي باشد. همچنين عبدالله بن ابي سرح، كه مرتد شد و بر پيامبر دروغ مي‎بست و مي‎گفت: من قرآن را به او ياد مي‎دادم. سپس وي توبه كرد و اسلام آورد و پيامبر بر سر اسلام با او بيعت كرد.[[518]](#footnote-518)

پس توبه تنها چيزي است كه خداوند به وسيله‎ي آن، كفر را پس از ثبوت آن پاك مي‎گرداند. اجماع بر اين موضوع منعقد شده است.[[519]](#footnote-519)

سوم- مَثَل‎هاي قرآني براي كافران

1- سراب و اعمال كافران

خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (النور: ٣٩)

خداوند سبحان بيان داشته كه مَثَل اعمال كساني كه به خدا كفر ورزيده‎اند، مانند سرابي در سرزمين هموار است كه در وسط روز و موقع شدت گرما ديده‎ مي‎شود و فرد تشنه آن را آب مي‎پندارد. وقتي به دنبال نوشيدني جهت رفع تشنگي‎ به آنجا مي‎رود، جز سراب چيزي را نمي‎بيند. كافران نيز فريب اعمالشان را خورده‎اند و گمان مي‎كنند اين اعمال، آنان را از هلاكت و نابودي در نزد خدا نجات مي‎دهد همان‎طور كه فرد تشنه، سراب را آب پنداشت. وقتي شخص كافر به سوي خدا مي رود و به عملش نياز پيدا مي‎كند، عملش سودي به حال او ندارد و خداوند او را مجازات مي‎كند و سزايي كه مستحق اوست، به او مي‎دهد.[[520]](#footnote-520)

در اثناي اين مَثَل، شكل سراب، سپس شكل فرد تشنه كه آن را آب پنداشته، سپس دل شكسته شدنش موقع رسيدن به سراب، ملاحظه مي‎شود و غير از اينها در مثل نيامده، چون خيال آدمي همه‎شان را تصور مي‎كند و در چيزي كه اين مثل برايش آورده شده، جز عمل كافران چيزي ديگري ذكر نشده و غير از عمل كافران، بقيه‎ي موارد حذف شده است؛ چون فكر و خيال انسان مي‎تواند همه‎ي آنها را تصور كند، و اين از بلاغت قرآن مي‎باشد.[[521]](#footnote-521)

2-تاريكي‎هاي كفر

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (النور: ٤٠) «‏يا (اعمال آنان) بسان تاريكيهائي در درياي ژرف موّاجي است كه امواج عظيمي آن را فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم، امواج عظيم ديگري قرار گرفته باشد (و موجهاي كوه پيكر بر يكديگر دوند و به بالاي همديگر روند) و بر فراز امواج (خوفناك دريا) ابرهاي تيره خيمه زده باشند. تاريكيها يكي بر فراز ديگري جاي گرفته (و آن چنان ظلمتي و وحشتي پديد آمده باشد كه مسافر دريا) هرگاه دست خود را به در آورد (و بدان بنگرد، به سبب تاريكي وحشتزاي بيرون و هراس دل از جاي كنده درون) ممكن نيست كه آن را ببيند. (آري! نور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاي حيات تاريك و ظلماني است. نور ايمان هم تنها از سوي خدا عطاء مي‌گردد) و كسي كه خدا نوري بهره او نكرده باشد، او نوري ندارد (تا وي را به راه راست رهنمود كند و بر راستاي راه بدارد).» اين آيه مَثَل ديگري براي اعمال كافران است، با اين تفاوت كه مَثَل اول راجع به فريفته شدن كافر به عملش در دنيا بود، ولي اين مَثَل براي اعمال كافران است از آن جهت كه كافران بر اساس خطا و بطلان و گمراهي و سرگرداني و بر اساس غير هدايت، اين اعمال را انجام داده‎اند. پس اين اعمال در اين زمينه همچون تاريكي هاي درياي خيلي عميق و پهناور و داراي آب زيادي است كه موجي آن را مي پوشاند و روي آن موجي ديگر است و بر فرازش ابري متراكم است. پس چندين تاريكي با هم جمع شده‎اند. عمل كافران نيز تاريكي‎هايي در تاريكي‎هاي ديگر است.[[522]](#footnote-522)

اين مَثَل حالت رواني و فكري و قلبي براي كافران پس از آنكه نور هدايت رباني را رها كردند، به تصوير مي‎كشاند. چون آنان سعادت و خوشبختي خويش را در تاريكي‎ها جستجو مي‎كنند. پس دل هايشان بر اثر كفر تاريك شده و درون‎شان در دريايي از تاريكي‎هاي هوا و شهوت و تمايلات و آرزوهاي نفساني سرگردان است، و افكارشان در تاريكي‎هاي اسباب لذت ها و خوشي های دنيا شناور است، و اراده و خواست شان زير همه‎ي اين تاريكي‎هاست. پس مَثَل آنان همچون كسي است كه در تاريكي‎هاي درياي عميق و پهناور است كه امواج تاريكي آن را مي‎پوشاند و بر فراز آن امواج ديگري در سطح دريا هست كه تاريكي را دو چندان مي‎كند و بر فراز آن ابرهايي است كه به تاريكي مي افزايد. تاريكي‎هايي است كه بر روي يكديگر قرار گرفته‎اند.[[523]](#footnote-523)

همانا مَثَل تاريكي‎ها در سوره‎ي نور بر حقايق علمي مربوط به علوم مادي يا علوم نظري دلالت دارد. اين حقايق علمي به سه دسته تقسيم مي‎شوند:

قسم اول- اين مثل بر معجزه‎ي علمي پيامبر دلالت دارد كه در خصوص خبر دادن از وجود امواجي در درون درياهاي عميق و اقيانوس‎ها، چهره‎ي خود را نشان مي‎دهد. حقيقتي كه آن زمان معلوم نبود و بشر آن را كشف نكرده بود، بلكه اصلاً در آن زمان بشر نمي‎توانست آن را كشف كند، به خاطر عمق زيادشان كه جز شناگران مجهز با اكسيژن، كسي نمي‎تواند به آنجا برسد.

قسم دوم- خبر دادن از حقايق علمي در علوم مادي كه مطابق اكتشافات ثابت شده‎ي دانشمندان و متخصصان اين علوم است. مَثَل فوق در ارتباط با اين قسم دوم، دو فايده دارد:

1. مثل اين را مي‎رساند كه اعماق درياهاي عميق، خيلي تاريك‎اند و در عين حال سبب آن را بيان كرده است، و آن هم وجود پرده‎ها و موانعي است كه نور آنها را ايجاد كرده است. اين موانع، پرده‎هاي شفاف متعددند كه با هم جمع شده‎اند و نمي‎گذارند نور به آن جاها برسد و در نتيجه باعث شده‎اند آن جاها تاريك باشد. اين مطلب در علم درياشناسي و علم نورشناسي بيان شده است.

2- مَثَل فوق بر تفسير علمي جهت رؤيت چيزي دلالت دارد. و آن هم اين است كه جهت رؤيت يك چيز شرط است كه نور از يك منبع نور دهنده به جسم رؤيت شده برسد. هرگاه نور نباشد و چيزي از نور به آن جسم نرسد، آن جسم تاريك است و ديده نمي‎شود. اين مطلب دقيقاً با تعريف و تفسير درست رؤيت از نظر متخصصان و دانشمندان مربوطه، سازگار است. همچنين اين مَثَل در بردارنده‎ي ابطال تفسير قديم است كه معتقد بود سبب رؤيت خروج اشعه‎اي از چشم است كه روي اجسام مي‎افتد و باعث رؤيت اجسام مي‎شود.

قسم سوم- مثل فوق، دربردارنده‎ي حقايقي ثابت در ذات خود است هر چند از نظر همه‎ي متخصصان آن علوم، مسلم و ثابت شده نيست. و آن هم در امور عقلي است كه معمولاً در مسائلي كه روانشناسي و جامعه‎شناسي ناميده مي‎شود، بحث مي‎كند.

اين مثل دربردارنده‎ي دو حقيقت مربوط به اين قسم است كه عبارتند از:

اول- اين حقيقت كه كافران در تاريكي هاي سخت سياه و گمراهي هايي دست و پا مي‎زنند و از آن جدا نمي شوند.

دوم- اين حقيقت كه كافران در ترس و اضطراب و نگراني و پريشاني هميشگي هستند.[[524]](#footnote-524)

3-خاكستر و اعمال كافران

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (إبراهيم: ١٨) «‏حال و وضع اعمال كساني كه به پروردگار خود ايمان ندارند، همچون حال و وضع خاكستري است كه در يك روز طوفاني، باد به تندي بر آن وزد (و آن را در هوا پخش و پراكنده كند و چيزي از آن برجاي نگذارد. چنين كافراني هم در روز قيامت) به چيزي از آنچه در دنيا (از اعمال نيك) انجام داده‌اند دست نمي‌يابند. (چرا كه گِردباد كفر بر خاكستر اعمالشان وزيده است و آن را به غارت برده است) اين (تلاش و كوشش بيراهه و بي‌بهره) گمراهي سختي، (و حاصل سرگرداني و سرگشتگي شگفتي) است.‏» خداي متعال در اين آيه، اعمال كافران را از نظر بطلان و سودمند نبودن شان به خاكستري تشبيه كرده كه باد سختي در يك روز طوفاني بر آن بوزد. پس خداوند سبحان اعمالشان را از نظر تباه شدن و به باطل رفتن‎شان همچون ذراتي پراكنده و برباد رفته از آن جهت كه بر اساس ايمان و احسان بنا نهاده نشده و براي غير خدا و بدون دستور و فرمان او بوده‎اند، به خاكستري تشبيه كرده كه بادي تند آن را به هوا پرتاب كند و صاحبش موقع نياز شديد به آن، نمي‎تواند چيزي را از آن پس گيرد. به همين خاطر خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (إبراهيم: ١٨) در روز قيامت به چيزي از آنچه كسب كرده‎اند، نمي‎توانند دست يابند پس اثري از پاداش و فايده‎ي سودمندي از آن عمل نمي‎بينند.

چون خداوند هيچ عملي را قبول نمي‎كند مگر اينكه خالصانه براي او و مطابق شريعت و برنامه‎ي او باشد. در تشبيه اعمال كافران به خاكستر راز عجيبي وجود دارد و آن هم مربوط به تشابهي است كه ميان اعمال كافران و ميان خاكستر در سوزاندن آتش و از بين بردن ذرات آن مي باشد، پس اعمالي كه براي غير خدا و بر اساس غير دستور و برنامه‎ي خدا باشد، طعمه‎ي آتش دوزخ است و آتش دوزخ به وسيله‎ي آن، صاحبانش را مي سوزاند و خداوند از اعمال باطل‎شان براي آنان آتش و عذاب به وجود مي‎آورد همان‎طور كه براي اهل اعمال موافق با امر و نهي او و اعمالي كه خالصانه براي خداست، از اعمالشان نعمت‎ها و خوشي‎ها به وجود مي‎آورد. پس آتش جهنم در اعمال آنان تأثير كرده تا اينكه آن را خاكستر گردانيده است. پس كافران و اعمالشان و آنچه كه غير از خدا مي‎پرستيدند، هيزم آتش دوزخ‎اند.[[525]](#footnote-525)

4-انفاق كافران و باد سخت

خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (آل عمران: ١١٧) «‏مَثَل آنچه كافران در اين جهان (در راه خوشگذراني و جاه‌طلبي و كسب قدرت و شهرت، و حتّي آنچه كه در راه خيرات و حسنات) بذل و بخشش مي‌كنند، همانند سرماي سختي است كه به كشتزار قومي اصابت كند كه (با كفر و معاصي) بر خود ستم كرده‌اند، و آن را نابود سازد. و خداوند (با هدر دادن اعمالشان) بر آنان ستم ننموده است و بلكه خودشان (با ارتكاب پلشتيها و زشتيها) به خويشتن ستم روا مي‌دارند.‏» خداوند سبحان، انفاق و صدقه‎ي كافر كه به خاطر نزديكي به خدا مي‎دهد در حالي كه او به خدا شرك ورزيده و او را انكار كرده و پيامبرانش را تكذيب مي‎كند و اينكه اين انفاق و صدقه‎اش سودمند نيست و موقع نياز به آن، از بين مي‎رود و پس از آنكه اميد نفع‎اش را مي‎داشت از بين مي رود، به بادي تشبيه كرده كه سرماي شديد و سوزاني به همراه دارد. پس اين باد با سرماي سوزان به كشتزار كساني كه آرزوي رسيدن آن را داشتند ولي كافرند، بوزد و آن كشتزار را تباه سازد و آنان از چيزي از محصولات آن كشتزار بهره‎مند نشوند. خداوند نيز با انفاق و صدقه‎ي كافر اين كار را مي‎كند و پاداش آن را باطل مي‎گرداند. منظور از اين مثل، كار خدا با انفاق كافران است.[[526]](#footnote-526) همچنين خداوند اين مثَل را براي كساني زده كه در غير طاعت و رضايت او، انفاق مي‎كنند. خداوند سبحان، انفاق اموالِ اين افراد كه جهت فخر فروشي و نيك نامي و جلب توجه و ستايش ديگران انفاق مي‎كنند و قصد به دست آوردن رضاي خدا را ندارند و آن اموالي كه به خاطر بازداشتن از راه خدا و تبعيت از پيامبرانش انفاق مي‎كنند، به كشتزاري تشبيه كرده كه صاحبش آن را كاشته و اميد نفع و خير آن را داشته است، پس باد خيلي سوزان كه سرماي آن تمامي كشتزارها و ميوه‎ها را مي سوزاند به آن بزند و آن كشتزار را نابود و خشك گرداند.[[527]](#footnote-527)

5-قلب موحد و قلب كافر

خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (الأعراف: ٥٨) «زمين خوب (و داراي خاك مرغوب)، گياه آن به فرمان پروردگارش مي‌رويد و بالا مي‌گيرد، امّا زمين بد (و شوره‌زار) از آن جز گياه ناچيز و كم‌سود نمي‌رويد. (اين مثلي است در تأثيرِ وراثت، تفاوتِ قابليّت در افراد، نجابتِ خانوادگي، و تأثير ايمان و كفر دودمان در زندگي زناشوئي. مردمان در فهم و ادراك، همچون زمين خوب و بدند) و ما براي شكرگزاران اين چنين آيات را بيان مي‌كنيم.» خداوند سبحان در اين مثل بيان داشته كه سرزمين پاك، خاكش حاصل خيز و گياه آن پربار مي‎آيد، وقتي خدا باران را مي‎فرستد در همان لحظه ميوه و محصول مي‎دهد، و سرزميني ناپاك كه خاكش نامرغوب است و زمينش شوره‎زار مي‎باشد و گياه آن به سختي و زحمت بر مي‎آيد. اين مَثَلي است كه خداوند براي مؤمن و كافر زده است؛ چون قلب مؤمن هرگاه قرآن در آن نفوذ كند، بدان ايمان مي‎آورد و ايمان در قلبش رسوخ مي‎كند و لبريز از خير مي‎شود، و قلب كافر هرگاه قرآن داخل آن شود، چيزي از آثار و بركات قرآن كه به او نفعي برساند به آن آويزان نمي‎شود و ايمان در آن رسوخ نمي‎كند و لبريز از شر و فساد و تيره روزي مي شود.[[528]](#footnote-528)

خداوند در قرآن، مؤمن را به پاك و كافر را به ناپاك نام نهاده است؛ مي‎فرمايد: ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (الأنفال: ٣٧) «‏(اين شكست در دنيا و عذاب در آخرت همه به خاطر آن است كه) تا خداوند ناپاك را از پاك جدا سازد و برخي از ناپاكان را بر برخي ديگر بيفزايد و جملگي ايشان را روي هم انباشته كند و آن گاه به دوزخشان بيندازد. آنان (در دنيا و آخرت) زيانكارند.» پس ناپاك و خبيث در اين آيه، كافران و پاك، مؤمنان‎اند.[[529]](#footnote-529)

اينها برخي از مَثَل‎هاي قرآن بود كه براي كافران زده شد، و اينها فقط به عنوان مثال بود نه به عنوان حصر، و اينكه فقط این مَثَل‎ها در قرآن براي كافران آورده شده است، بلكه مَثَل‎هاي ديگري هم در قرآن براي كافران ذكر شده كه ما تنها به ذكر چند تا از آنها اكتفا كرديم.

چهارم- نفاق

نفاق، واژه‎اي اسلامي است كه عرب‎ها قبل از اسلام، آن را با اين معناي مخصوص نمي‎شناختند. نتيجه‎ي اقوال و آراي دانشمندان اسلامي راجع به تعريف نفاق را مي‎توان به اين نكته ارجاع داد كه نفاق عبارت است از: ظاهر كردن ايمان و پنهان كردن كفر.[[530]](#footnote-530) به عبارتي ديگر، فرد در ظاهر ايمان مي‎آورد، اما در باطن آن را قبول نداشته و به آن كفر مي ورزد.

1- انواع نفاق

نفاق به دو نوع تقسيم مي‎شود: نفاق اعتقادي و نفاق عملي.

الف- نفاق اعتقادي

اين نوع از نفاق اكبر است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج مي‎سازد و جاودانگي در دوزخ برايش واجب و داخل شدن به بهشت بر او حرام مي‎گرداند؛ چون اين شخص اسلام و خير را ظاهر كرده و كفر و شر را پنهان نموده است. اين دسته از منافقان، بيشترين خطر و زيان و مصيبت را براي اسلام و مسلمانان دارند؛ چون انسان از جانب آنان از آن جهت كه كارها و رفتاري از آنان سر مي‎زند كه نشان دهنده‎ي ايمانشان است، در امان است ولي در واقع همه‎ي خطرات و آسيب‎ها از جانب آنان مي‎باشد. چون آنان‎اند كه فاحشه و كار زشت را در ميان مؤمنان اشاعه مي‎دهند و آنان‎اند كه صفوف مسلمانان را از هم مي پاشند و ديگر اقدامات ناجوانمردانه‎اي كه انجام مي‎دهند. ولي خداوند هويت و ماهيت آنان را بر ملا مي‎سازد و او بر خوار كردن‎شان تواناست؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (البقره: ٨ - ١٠) «‏در ميان مردم دسته‌اي هستند كه مي‌گويند: ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم. در صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي‌آيند. ‏‏ (اينان به نظرشان) خدا و كساني را گول مي‌زنند كه ايمان آورده‌اند، در صورتي كه جز خود را نمي‌فريبند ولي نمي‌فهمند. ‏‏در دلهايشان بيماري (حسودي و كينه‌توزي با مؤمنان) است و خداوند (نيز با ياري دادن و پيروز گرداندن حق) بيماري ايشان را فزوني مي‌بخشد، و عذاب دردناكي (در دنيا و آخرت) به سبب دروغگوئي و انكارشان در انتظارشان مي‌باشد.»

ب- نفاق عملي

نفاقي است كه صاحبش را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎سازد، بلكه او با وجود اين نفاق، مسلمان مي‎ماند و با وجود آن، ايمانش باقي مي‎ماند. نفاق عملي عبارت است از: متصف شدن به برخي از اعمال منافقان كه ايمان را نقض نمي‎كند؛ مانند دروغگويي، خلف وعده و بدقولي، تجاوز از حد موقع دشمني، خيانت در امانت. چون گاهي ممكن است برخي از خصلت‎هاي خوب و برخي از خصلت‎هاي بد در يك شخص جمع شود، و او به اندازه‎ي آن مقدار از خصلت‎هاي خوب كه دارد، مستحق پاداش، و به اندازه‎ي آن مقدار از خصلت‎هاي بد كه دارد، مستحق عذاب است. صحابه رضي الله عنهم از نفاق مي‎ترسيدند و از دچار شدن به نفاق و نزديك شدن به آن، حذر مي‎كردند.[[531]](#footnote-531) ابن ابي مليكه رحمه الله گفته: به خدمت سي نفر از ياران رسول خدا رسيده‎ام، همه‎شان بر خودشان بيم نفاق را داشتند.[[532]](#footnote-532)

اينكه برخي از صحابه خودشان را به نفاق متهم مي كردند و از دچار شدن به نفاق مي‎ترسيدند، نشان دهنده‎ي نكاتي مهم و مفاهيم والايي است؛ از جمله:- ميزان حرص صحابه رضي الله عنهم بر ايمان و توحيدشان و حفظ ايمانشان از اينكه شائبه‎اي با آن آميخته شود كه صفا و شفافيت‎اش را مكدر نمايد يا در كمالش نقص و خلل ايجاد كند.

تواضع و فروتني صحابه رضي الله عنهم و مغرور نشدن به اعمالشان.

آنچه از خوف و رجا كه بر بنده واجب است؛ چون او از پروردگارش مي‎ترسد و نيز مي‎ترسد كه دچار خشم خدا شود، و در همان وقت اميد به رحمت او را دارد.[[533]](#footnote-533)

2- بارزترين صفات منافقان

الف- ايجاد فساد و تباهي در زمين

با ويران كردن شريعت خدا و اتهام سفاهت و ناداني به مؤمنان؛ خداوند متعال در وصف منافقان مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (البقره: ١١ - ١٣) «‏هنگامي كه بديشان گفته شود: در زمين فساد و تباهي نكنيد. گويند: ما اصلاحگراني بيش نيستيم. ‏‏ هان! ايشان بي‌گمان فسادكنندگان و تباهي‌پيشگانند وليكن (به سبب غرور و فريب‌خوردگي خود به فسادشان) پي نمي‌برند. ‏و هنگامي كه بدانان گفته شود: ايمان بياوريد همان گونه كه توده مردم ايمان آورده‌اند، گويند: آيا همانند بي‌خردان ايمان بياوريم‌؟ هان! ايشان بي‌خردانند وليكن نمي‌دانند (كه ناداني و بي‌خردي منحصر بديشان و محدود بدانان است).‏»

ب- فريب دادن مؤمنان

خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (البقره: ١٤) «‏وقتي كه (منافقان) با مؤمنان روبرو مي‌گردند، مي‌گويند: ما هم ايمان آورده‌ايم. و هنگامي كه با رؤساي شيطان‌صفت خود به خلوت مي‌نشينند، مي‌گويند: ما با شمائيم و (مؤمنان را) مسخره مي‌نمائيم.».

ج- روي گرداني از داوري بردن به پيش شريعت خدا

خداوند سبحان مي فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النساء: ٦٠ - ٦١) «‏(اي پيغمبر !) آيا تعجّب نمي‌كني از كساني كه مي‌گويند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند (ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني، به هنگام اختلاف) مي‌خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند؟ !). و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند. و اهريمن مي‌خواهد كه ايشان را بسي گمراه (و از راه حق و حقيقت بدر) كند. ‏‏و زماني كه بديشان گفته شود: به سوي چيزي بيائيد كه خداوند آن را (بر محمّد) نازل كرده است، و به سوي پيغمبر روي آوريد (تا قرآن را براي شما بخواند و رهنمودتان دارد)، منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي‌كنند (و از تو مي‌گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي‌دارند).‏».

د- امر به منكر و نهي از معروف

خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (التوبه: ٦٧) «‏مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروه (و يك قماش) هستند. آنان همديگر را به كار زشت فرا مي‌خوانند و از كار خوب باز مي‌دارند و (از بذل و بخشش در راه خير) دست مي‌كشند. خدا را فراموش كرده‌اند (و از پرستش او روي‌گردان شده‌اند)، خدا هم ايشان را فراموش كرده است (و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت خويش را از آنان دريغ داشته است). واقعاً منافقان فرمان‌ناپذير (و سركش و گناهكار) هستند.»

هـ- رابطه‎ي دوستي با كافران نه با مؤمنان

خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (النساء: ١٣٨ - ١٣٩ [[534]](#footnote-534)) «‏به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند. ‏‏اين منافقان كساني هستند كه كافران را به جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي مي‌گيرند. آيا عزّت را در پيش كافران مي‌جويند؟ (چنين چيزي محال است) چرا كه عزّت و شوكت جملگي از آن خدا است (و هر كه از خدا عزّت جويد عزيز شود، و هر كه از غير او عزّت طلبد ذليل گردد).‏».

اينها بارزترين صفات منافقان مي باشد. و گر نه صفاتي كه در قرآن كريم براي منافقان آمده، زيادند.

پنجم- ارتداد

ارتداد به معناي بازگشت مسلمان عاقل و بالغ از اسلام به سوي كفر، با اختيار خود و بدون اجبار می باشد. مرد و زن در آن يكسان‎اند.[[535]](#footnote-535)

1-انواع ارتداد

الف- ارتداد با قول

مثل بد و بيراه گفتن به خدا، بر زبان آوردن گفته‎اي كه با آن كافر مي‎شود.

ب- ارتداد با فعل

مانند سجده بردن براي بت‎ها و ستارگان و مانند آنها. يا اينكه عمل صريحي را انجام دهد؛ مثل شوخي كردن به دين، خوار شمردن قرآن يا انداختن قرآن در مكان‎هاي كثيف و آلوده.

ج- ارتداد با اعتقاد

مانند اعتقاد به شريك براي خداوند سبحان، يا اعتقاد به حلال بودن چيزي از محرمات كه بر تحريم آنها اجماع قطعي منعقد شده است.

د- ارتداد با شك

مانند اينكه شخصي در يكي از واجبات دين همچون نماز يا روزه يا زكات شك كند. يا در تحريم شرك يا يكي از محرماتي كه تحريم آن در دين به طور بديهي معلوم شده همچون زنا، شراب‎خواري، شك نمايد. يا در رسالت پيامبر يا ديگر پيامبران، يا در صداقت پيامبر شك كند. يا در دين اسلام يا در صلاحيت دين اسلام براي اين زمان و ديگر زمان‎ها شك نمايد.[[536]](#footnote-536)

2-احكامي كه بر ارتداد مترتب می‎گردد

الف- طلب توبه از شخص مرتد. اگر طي سه روز توبه كرد و به اسلام بازگشت، از وي پذيرفته مي‎شود.

ب- اگر از توبه امتناع كند، بر قاضي واجب است دستور قتلش را صادر كند؛ چون پيامبر مي‎فرمايد: «**من بدّل دينه فاقتلوه**»[[537]](#footnote-537): «هر كس دينش را تغيير دهد، او را بكُشيد».

ج- در مدت طلب توبه‎اش، از تصرف در مالش منع مي‎شود. اگر اسلام آورد، مالش از آن خودش است و اگر اسلام نياورد، مالش از موقع قتلش يا مرگش بر حالت ارتداد، به عنوان فيء از آن بيت المال است. بعضي گفته‎اند: از موقع ارتدادش در مصلحت‎هاي مسلمانان مصرف مي‎شود.

د- منقطع شدن ارث بردن ميان او و خويشاوندان. پس نه او از خويشاوندانش ارث مي‎برد و نه آنان از او ارث مي‎برند.

و- هرگاه بر حالت ارتدادش بميرد يا كشته شود، غسل داده نمي‎شود، نماز جنازه بر او خوانده نمي‎شود و در قبرستان مسلمانان به خاك سپرده نمي‎شود. و تنها در قبرستان كافران به خاك سپرده مي‎شود. يا در جاهايي غير از قبرستان مسلمانان، زير خاك پنهان مي‎شود. اين امر در دنياست، اما در آخرت، مستحق عذاب سخت و جاودان ماندن در دوزخ مي‎باشد.[[538]](#footnote-538) چون خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (البقره: ٢١٧) «و كسي كه از شما از آئين خود برگردد و در حال كفر بميرد، چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي‌رود، و ايشان ياران آتش (دوزخ) مي‌باشند و در آن جاويدان مي‌مانند.‏»

3-اموري كه مسلمان به وسيله‎ي آنها مرتد مي‎شود

شرك به خدا: بدين معنا كه فرد همتايي از آفريده‎هاي خدا، شريك خدا گرداند، كه مورد دعا قرار گيرد همان‎طور كه خدا مورد دعا قرار مي‎گيرد؛ از وي ترسيده ‎شود همان‎طور كه از خدا ترسيده مي‎شود؛ به او توكل شود همان‎طور كه به خدا توكل مي‎شود؛ يا عبادتي برايش انجام شود. هرگاه اين كار را بكند، كافر شده و از دايره‎ي اسلام خارج مي‎شود؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (الزمر: ٨) «‏هنگامي كه گزندي متوجّه انسان مي‌گردد، پروردگار خود را به فرياد مي‌خواند و تضرّع كنان رو به درگاه او مي‌آورد. سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي تبديل كرد) خدا را كه قبلاً به فرياد مي‌خواند فراموش مي‌كند (و گزند را از ياد مي‌برد و به ترك دعا مي‌گويد) و خداگونه‌هائي را براي خدا مي‌سازد تا (هم خود را و هم مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه كند. (اي پيغمبر! به چنين فردي) بگو: اندك روزگاري از كفر خود بهره‌مند شو (و با آن خوش بگذران، امّا بدان كه) تو از دوزخياني.‏»

اطاعت كردن از مشركان و همدستي با آنان بر سر آيين‎شان: خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (محمد: ٢٥ - ٢٨) «‏كساني كه بعد از روشن شدن (راه حقيقت و) هدايت، به كفر و ضلال پيشين خود برمي‌گردند، بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي‌آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي‌دارد. ‏‏ اين (چرخ زدن و از دين برگشتن) بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي هستند كه خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخي از كارها از شما اطاعت و پيروي مي‌كنيم! خدا آگاه از پنهان‌كاري ايشان مي‌باشد. ‏‏حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مي‌آيند و چهره‌ها و پشتها (و ساير اندامهاي) ايشان را به زير ضربات خود مي‌گيرند؟! ‏‏اين گونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي‌روند كه خداي را بر سر خشم مي‌آورد، و از چيزي كه موجب خوشنودي او است بدشان مي‌آيد، و لذا خداوند كارهاي (نيك) ايشان را باطل و بيسود مي‌گرداند.»

رابطه‎ي دوستي با مشركان و كافران: خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (المائده: ٥١) «‏اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد (و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد). ايشان برخي دوست برخي ديگرند (و در دشمني با شما يكسان و برابرند). هركس از شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بيگمان او از زمره ايشان بشمار است. و شكّ نيست كه خداوند افراد ستمگر را (به سوي ايمان) هدايت نمي‌كند.‏»

در جاي ديگري مي‎فرمايد: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (آل عمران: ٢٨) «‏مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند، و هر كه چنين كند (رابطه او با خدا گسسته است و بهره‌اي) وي در چيزي از (رحمت) خدا نيست - مگر آن كه (ناچار شويد و) خويشتن را از (اذيّت و آزار) ايشان مصون داريد و (به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد) - و خداوند شما را از (نافرماني) خود برحذر مي‌دارد و بازگشت (همگان) به سوي او است.‏»

نشستن كنار مشركان در مجالس شركشان بدون اينكه چيزي بگويد و آنان را از اعمال شرك‎شان نهي كند: خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (النساء: ١٤٠) «‏خداوند در كتاب (قرآن، اين حكم را) بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به آيات خدا كفر ورزيده مي‌شود و آيات خدا به بازيچه گرفته مي‌شود، با چنين كساني منشينيد تا آن گاه كه به سخن ديگري بپردازند (و دست از كفر و شوخي نابهنجار خود بردارند). بيگمان در اين صورت (كه با ايشان همنشين مي‌شويد و به استهزاء آنان گوش فرا مي‌دهيد) شما هم مثل آنان خواهيد بود (و در استهزاء به قرآن شريك ايشان خواهيد گشت). شك نيست كه خداوند منافقان و كافران را همگي در دوزخ گرد مي‌آورد؛ (پس از مخالطه و مجالسه ايشان بپرهيزيد تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نيائيد)‏».

* **شوخي كردن به خدا يا كتاب خدا يا پيامبر خدا:** خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (التوبه: ٦٥ - ٦٦) «‏اگر از آنان (درباره سخنان ناروا و كردارهاي ناهنجارشان) بازخواست كني، مي‌گويند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده و بلكه با همديگر) بازي و شوخي مي‌كرديم. بگو: آيا به خدا و آيات او و پيغمبرش مي‌توان بازي و شوخي كرد؟! ‏‏ (بگو: با چنين معذرتهاي بيهوده) عذرخواهي نكنيد. شما پس از ايمان‌آوردن، كافر شده‌ايد. اگر هم برخي از شما را (به سبب توبه مجدّد و انجام كارهاي شايسته) ببخشيم، برخي ديگر را نمي‌بخشيم. زيرا آنان (بر كفر و نفاق خود ماندگارند و در حق پيغمبر و مؤمنان) به بزهكاري خود ادامه مي‌دهند.‏».
* **نشان دادن كراهيت و خشم و ناراحتي موقع دعوت به سوي خدا و تلاوت قرآن و امر به معروف و نهي از منكر:** خداي متعال مي‎فرمايدﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (الحج: ٧٢) «‏هنگامي كه آيات واضح و روشن ما بر آنان خوانده مي‌شود، در چهره‌هاي كافران، اخم و تخم (و آثار كينه و خشم) را خواهي ديد. بلكه (از شدّت ناراحتي و كينه‌توزي) نزديك است به كساني حمله‌ور شوند كه آيات ما را بر ايشان مي‌خوانند (و صداي حق را به گوششان مي‌رسانند). بگو: به بدتر از اين (تنور كينه و خشم تافته از نزول آيات الهي) شما را خبر دهم و بياگاهانم‌؟ (آن چيز كه بدتر از اين شما را بدحال مي‌كند و مي‌سوزاند) آتش دوزخ است. آتشي كه خداوند آن را به كافران وعده داده است و بدترين جايگاه است.‏»
* **ناراحت شدن و بد آمدن از قرآن و حكمتي كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده است:** خداي عزّ وجل مي‎فرمايد: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (محمد: ٩) «‏اين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداوند فرو فرستاده است دوست نمي‌دارند، و لذا خدا كارهاي (نيك) ايشان را هم باطل و بيسود مي‌گرداند.‏»
* **انكار كردن چيزي از قرآن هر چند يك آيه يا قسمتي از يك آيه باشد، يا انكار چيزي از پيامبر:** خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ 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 ﭼ (النساء: ١٥٠ - ١٥١) «‏كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي‌خواهند ميان خدا و پيغمبرانش جدائي بيندازند (و بگويند كه به خدا ايمان داريم، ولي به پيغمبران ايمان نداريم) و مي‌گويند كه به برخي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم، و مي‌خواهند ميان آن (كفر و ايمان) راهي برگزينند. ‏‏ آنان جملگي بيگمان كافرند، و ما براي كافران عذاب خواركننده‌اي فراهم آورده‌ايم.‏»
* **عدم اقرار به مضامين و مدلول آيات قرآن و احاديث صحيح:** خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (غافر: ٤) «‏هيچ كسي در مقابل آيات خدا پرخاشگري نمي‌كند و به ستيز نمي‌ايستد. مگر آنان كه كافر باشند. آمد و شد و سلطه و قدرت كافران در شهرها و كشورها، تو را گول نزند.»
* **روي گرداني از يادگيري دين خدا و غفلت از آن:** خداوند مي‎فرمايد: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (الأحقاف: ٣) «وليكن كافران (كه اين حقيقت را نمي‌پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي‌شوند (كه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است) روي مي‌گردانند.»
* **ناخوشايند بودن برپاي داشتن دين و جلسات و اجتماعات ديني براي او:** خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (الشورى: ١٣) «‏خداوند آئيني را براي شما (مؤمنان) بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده‌ايم (به همه آنان سفارش كرده‌ايم كه اصول) دين را پابرجا داريد و در آن تفرقه نكنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي كه شما مشركان را بدان مي‌خوانيد (كه پابرجا داشتن اصول و اركان دين است) بر مشركان سخت گران مي‌آيد. خداوند هر كه را بخواهد براي اين دين برمي‌گزيند و هر كه (از دشمنانگي با دين دست بكشد و) به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي‌گرداند.‏»
* **جادو، يادگيري و آموزش آن و عمل به مقتضاي جادو:** خداوند بلند مرتبه مي‎فرمايد: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (البقره: ١٠٢) «(دو فرشته‌اي كه طريق سحركردن را براي آشنائي به طرز ابطال آن به مردم ياد مي‌دادند) و به هيچ كس چيزي نمي‌آموختند، مگر اين كه پيشاپيش بدو مي‌گفتند: ما (وسيله) آزمایش هستیم پس تو کافر مشو»
* **انكار معاد و زنده شدن پس از مرگ:** خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (الرعد: ٥) «‏(اي پيغمبر! از چيزي) اگر بايد در شگفت بماني، شگفت‌انگيز (ترين چيز) سخن ايشان است كه مي‌گويند: آيا هنگامي كه خاك شديم، آيا دوباره (زنده مي‌گرديم و) آفرينش تازه‌اي پيدا مي‌كنيم؟ آنان كسانيند كه به پروردگارشان ايمان ندارند، و غلها و زنجيرها به گردنهايشان مي‌افتد و دوزخيانند و در آتش جاودانه مي‌مانند. ‏»
* **پذيرش حكم غير خدا و داوري بردن به نزد غير حكم خدا:** خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (المائده: ٥٠) «‏آيا (آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده است سرپيچي مي‌كنند و) جوياي حكم جاهليّت (ناشي از هوي و هوس) هستند؟ آيا چه كسي براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي‌كند؟»

ششم- فسق

فسق به معناي خارج شدن از طاعت خدا مي باشد؛ خواه به طور كلي از دين خارج شده باشد و خواه از قسمتی از دين خارج شده باشد. فسق به دو نوع تقسيم مي‎شود:

1- فسقی که موجب خروج از دین می شود

فسقي كه شخص را از دايره‎ي دين خارج مي‎كند، و اين كفر است. پس اين فسق كلي است كه صاحبش را از طاعت و بندگي خدا خارج مي‎كند. خداوند متعال كفري كه فرد را از دين خارج مي‎كند و موجب مي‎شود صاحبش به جهنم برود، فسق ناميده است؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (الكهف: ٥٠) «از فرمان پروردگارش تمرّد كرد». خداوند متعال اصحاب جهنم را فاسق ناميده است؛ مي‎فرمايد: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (السجده: ٢٠) و امّا كساني كه (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در رفته (و راه كفر در پيش گرفته‌اند) جايگاه ايشان آتش دوزخ است.»

2- فسقي كه فرد را از دايره‎ي دين اسلام خارج نمي‎كند

اين فسق جزئي است كه به برخي از گناهان و بر برخي از گناهكاران، اطلاق مي‎شود. فسق جزئي، صاحبش را از دايره‎ي دين خارج نمي‎كند و صاحبش پيوسته در حصار و محوطه‎ي اسلام قرار دارد. خداوند مؤمناني كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مي زنند و سپس شاهد نمي‎آورند، فاسق ناميده، در حالي كه آنان پيوسته در دايره‎ي اسلام قرار دارند و از عقيده‎ي مسلمانان بهره‎مندند؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (النور: ٤) «‏كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي‌دهند، سپس چهار گواه (بر ادّعاي خود، حاضر) نمي‌آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز گواهي دادن آنان را (در طول عمر بر هيچ كاري) نپذيريد، و چنين كساني فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند.».

هفتم- گناهان كبيره و صغيره

1- گناهان

به معناي ترك آنچه كه مورد امر قرار گرفته و انجام آنچه كه مورد نهي قرار گرفته مي‎باشد. يا به معناي ترك آنچه كه خدا در كتابش يا بر زبان پيامبرش واجب و فرض كرده، و ارتكاب اقوال و اعمال ظاهري و باطني كه خدا و پيامبرش از آن نهي كرده‎اند، مي‎باشد.[[539]](#footnote-539)

1. لفظ معصيت و فسق و كفر، نزديك به هم‎اند و هرگاه معصيت برای خدا و پيامبرش اطلاق شود، كفر و فسق هم داخل آن مي‎شود؛ مانند اين آيات: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (الجن: ٢٣) «‏ليكن (تنها كاري كه مي‌توانم بكنم) تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است. هر كس از خدا و پيغمبرش نافرماني كند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي‌ماند.» ﭽﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (هود: ٥٩) «‏اين هم قوم عاد بودند كه آيه‌هاي (آفاق و انفُس) و دلائل پروردگارشان را انكار كردند و از فرمان (پيغمبر خدا هود و در اصل از فرمان همه) پيغمبران خدا سركشي نمودند و از دستور هر سركش عناد پيشه‌اي پيروي كردند.‏» اين معصيت فرستادگان خداست.[[540]](#footnote-540) عصيان در قرآن كريم، با الفاظ زيادي آمده است:

- ذنب؛ خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (العنكبوت: ٤٠) «ما هر يك از اينها را به گناهانشان گرفتيم»

- خطئية؛ خداوند بلند مرتبه از زبان برادران يوسف مي‎فرمايد: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (يوسف: ٩٧) «واقعاً ما خطاكار بوده‌ايم.»

- سيئة؛ خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (هود: ١١٤) «بيگمان نيكيها (و از جمله نمازهاي پنجگانه) بديها را از ميان مي‌برد».

- حوب؛ خداوند پاك مي‎فرمايد: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (النساء: ٢) «بيگمان چنين كاري، گناه بزرگي است».

- إثم؛ خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (الأعراف: ٣٣) «بگو: خداوند حرام كرده است كارهاي نابهنجار (چون زنا) را، خواه آن چيزي كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد، و خواه آن چيزي كه پوشيده انجام گيرد و پنهان ماند، و (هر نوع) بزهكاري را و ستمگري (بر مردم) را كه به هيچ وجه درست نيست،».

- فسوق و عصيان؛ خداوند عّز وجلّ مي‎فرمايد: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ (الحجرات: ٧) «و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است».

- فساد؛ خدا مي‎فرمايد: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ (المائده: ٣٣) «كيفر كساني كه (بر حكومت اسلامي مي‌شورند و بر احكام شريعت مي‌تازند و بدين‌وسيله) با خدا و پيغمبرش مي‌جنگند، و در روي زمين (با تهديد امنيّت مردم و سلب حقوق انسانها، مثلاً از راه راهزني و غارت كاروانها) دست به فساد مي‌زنند،».

- عتو؛ در قرآن آمده است: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (الأعراف: ١٦٦) «‏و هنگامي كه از ترك چيزهائي كه از آنها نهي مي‌شدند سر باز زدند و سركشي نمودند، خطاب بدانان گفتيم: به بوزينگان مطرودي تبديل شويد (و به سبب خوي حيواني از جامعه انساني مطرود و در ميان مردمان منفور و از رحمت يزدان به دور گرديد).‏»

2-انواع گناه

گناهان به كبيره و صغيره تقسيم مي‎شود، همان‎طور كه در قرآن و سنت چنين تقسيم بندي آمده است. در قرآن مي‎توان به آيات زير استناد كرد:

- ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (النساء: ٣١) «‏اگر از گناهان كبيره‌اي بپرهيزيد كه از آن نهي شده‌ايد، گناهان صغيره شما را (با فضل و رحمت خود) از شما مي‌زدائيم و (به شرط استغفار از كبائر و عدم اصرار بر صغائر)». در اين آيه اين نكته بيان شده كه گناهان به گناهان كبيره و گناهان صغيره تقسيم مي‎شود.[[541]](#footnote-541)

- ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (النجم: ٣٢) «همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره‌گيري مي‌كنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار مي‌گيرد).» در اين آيه استثنا، استثناي منقطع است؛ چون«لمم» (لغزش‎ها) جزو گناهان صغيره و اعمال حقير و پست است. پس لغزش‎ها از عموم گناهان كبيره استثنا شده است.

- ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (الحجرات: ٧) «و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است». در این آیه گناهان را سه درجه قرار داده، درجه‎ي اول را كفر، درجه‎ي دوم را فسق و درجه‎ي سوم را عصيان ناميده است.[[542]](#footnote-542)

* ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (الكهف: ٤٩) «اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است.» اين آيه، نص صريحي است در اينكه هر عملي كه انسان انجام مي‎دهد بر او نوشته می شود، كوچك باشد و يا بزرگ.[[543]](#footnote-543)

در سنت هم احاديث زيادي آمده است؛ از جمله:

* از ابن مسعود رضي الله عنه روايت است كه گويد: از رسول خدا پرسيدم، كدام گناه از نظر خدا بزرگتر است؟ فرمود: «**أن تجعل لله نداً وهو خلقك**»: «اينكه براي خدا شريكي قرار دهي در حالي كه خداوند تو را آفريده است». ابن مسعود گويد: گفتم: شرك گناه عظيمي است. سپس گفتم: پس از شرك چه گناهي بزرگتر است؟ فرمود: «**أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك**»: «اينكه فرزندت را بكشي از ترس اينكه همراه تو غذا بخورد [و تو احساس كني نمي‎تواني مخارج او را تأمين كني]». گفتم: سپس چه گناهي بزرگتر است؟ فرمود:«**أن تزاني حليلة جارك»[[544]](#footnote-544): «**اينكه با حلال (زن) همسايه‎ات زنا كني».
* از ابوبكره رضي الله عنه روايت است گويد: رسول خدا فرمود: **«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور**»: «آيا بزرگترين گناهان كبيره را به اطلاع شما برسانم؟ سه بار اين جمله را تكرار كرد: شرك به خدا، اذيت و آزار پدر و مادر و شهادت دروغ يا سخن دروغ» و رسول الله ه تکیه داده بودند سپس نشستند و این جمله را تکرار می کردند، تا اینکه ما گفتیم کاش ساکت می شدند.
* رسول خدا فرمود**: «الصلوات الخمس، والجمعة إلي الجمعة، ورمضان إلي رمضان مكفرات لما بينهنّ إن اجتنبت الكبائر**»[[545]](#footnote-545) : «نمازهاي پنجگانه، نماز جمعه تا جمعه‎ي آينده، روزه‎ي رمضان تا رمضان آينده، گناهاني را كه در اين اثنا و بين آنها انجام داده مي‎شود، مي‎پوشانند به شرطي كه از گناهان كبيره اجتناب شود».

اين ادله و ادله‎ي زياد ديگر، صراحتاً دلالت دارند بر اينكه گناهان، برخي كبيره و بلكه بزرگترين گناهان كبيره هستند؛ همچنان كه در احاديث قبلي آمده است.

3- تعريف گناه كبيره

هر گناهي كه خداوند متعال سرانجام آن را به دوزخ يا خشم يا لعنت يا عذاب ختم كرده باشد، گناه كبيره است.[[546]](#footnote-546) بعضي گفته‎اند: هر گناهي كه خداوند در آن حد واجب كرده يا تهديد به دوزخ درباره‎ي آن وارد شده يا لعنت و نفرين در مورد آن آمده، گناه كبيره است.[[547]](#footnote-547) عده‎اي از دانشمندان اسلامي و ديگران معتقدند ممكن است گناهان كبيره به جاي تعريف، به وسيله‎ي شمردن شناسايي شوند. گروهي راجع به گناهان كبيره گفته‎اند: اينكه گناهان كبيره هفتاد مورد باشد نزديك‎تر از آن است كه هفت مورد باشد.[[548]](#footnote-548) هيثمي از علائي نقل كرده كه او كتابي را تأليف كرده و گناهاني كه پيامبر تصريح كرده‎اند كه كبيره هستند، در آن جمع‎آوري كرده است، كه عبارتند از: شرك، قتل، زنا و زشت‎ترين آن، زنا با زن همسايه، فرار از گرماگرم جنگ، رباخواري، خوردن مال يتيم به ناحق، تهمت زنا به زنان پاكدامن، جادو، شهادت دروغ، سوگند ناحق و دروغ، سخن چيني، دزدي، شراب‎خواري، حلال دانستن بيت الله الحرام، پيمان شكني، ترك سنت، تازي شدن پس از هجرت، نااميدي از رحمت خدا، امنيت و نترسيدن از عذاب خدا، ندادن آب اضافي به مسافر در راه مانده، رعايت نكردن نظافت موقع ادرار، اذيت و آزار والدين و انجام دادن كاري كه باعث شود ديگران به پدر و مادر فرد دشنام دهند، عمل نكردن به وصيت. اينها بيست و پنج گناه بودند كه همه‎شان در احاديث، به طور صريح آمده كه كبيره هستند[[549]](#footnote-549).

آنچه كه علائي بيان كرده، درست است از آن جهت كه اين گناهان كبيره هستند و در احاديث پيامبر به كبيره بودن آنها تصريح شده است و ادله نيز آن را تأييد مي‎كند؛ اما اينها مجموع گناهان كبيره‎اي نيستند كه در احاديث صحيح آمده و به كبيره بودن‎شان تصريح شده است. بلكه غير از اين گناهان، گناهان ديگري نيز در احاديث صحيح آمده‎اند، كه به عنوان مثال برخي را در زير نام مي‎بريم:

دروغ، خودكشي، كسي به ناحق زنش را ملاعنه ‎كند، تشبيه مردان به زنان و بالعكس، بدي در حق همسايه، خيانت، رشوه، تغيير نشانه‎هاي زمین ... تا آخر.

خلاصه، گناهان كبيره قابل شمارش نيستند، بلكه هر گناهي كه بر تأكيد تحريم و عظيم دانستن آن، دليل باشد، خواه بر انجام آن به وسيله‎ي نفرين، يا خشم خدا، يا آتش جهنم يا عذاب، يا حد و يا غير آن تهديد شده باشد، كه زيان و مفسده‎شان در هستي، عظيم است و خواه همراه ارتكاب آن، چيزي قرین باشد كه به وسيله‎ي آن، عظيم و بزرگ شود.[[550]](#footnote-550)

4- تعريف گناه صغيره

گناهي است كه در دنيا، حدّ و در آخرت تهديد ندارد.[[551]](#footnote-551) خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (النجم: ٣٢) «همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره‌گيري مي‌كنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار مي‌گيرد)». «لمم» لغزش‎هاي كوچكي هستند كه حد دنيا و آخرت بر آن جاري نمي‎شود. يعني گناهي نيست كه در آخرت خداوند، آتش دوزخ را براي انجام دهنده‎ي آن، واجب كرده باشد و گناه زشت و فاحشه‎اي نيست كه در دنيا حدي بر آن اقامه شود.[[552]](#footnote-552) گناه صغيره در صورت اصرار، بر صاحبش خطر ايجاد مي‎كند و چه بسا او را هلاك گرداند. رسول خدا مي‎فرمايند: **«إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتي حملوا ما انضجوا به خبزاً، وإن محقرات الذنوب متي يؤخذ بها صاحبها تهلكه**»[[553]](#footnote-553): «زنهار! دور باشيد از گناهان كوچك؛ چون گناهان كوچك همچون افرادي است كه در ميان دره‎اي پياده شده‎اند و اين يكي، چوبي را مي‎آورد و آن يكي چوبي را مي‎آورد تا اينكه همگي چوب‎هاي زياد را حمل مي‎كنند كه به وسيله‎ي آن، نان را مي‎پزند. و همانا گناهان كوچك هر وقت صاحبش در برابر آنها بازخواست شود، او را هلاك مي‎گردانند».

و چون گناه هر چند كوچك هم باشد، منجر به گناه ديگري مي‎شود تا جايي كه انجام دهنده‎ي آن را دچار چيزي مي‎كند كه بزرگترين گناه كبيره است. به همين خاطر بدي به وسيله‎ي نيكي دفع مي‎شود نه به وسيله‎ي بدي؛ خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (المؤمنون: ٩٦) «(به كار دعوت خويش ادامه بده و خصال) بد (ايشان) را با (خصال) نيك (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بهترين (منطق) پاسخ بگو.» پيامبر مي‎فرمايد: **«اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها**»[[554]](#footnote-554): «هر جا هستي از خدا بترس و به دنبال هر كار بدي، كار نيكي بكن تا اثر كار بد را پاك گرداند».

همانا بنده وقتي دچار گناهي شود، بايد كار نيكي بكند تا آن گناهي را كه انجام داده، پاك كند و به جاي بدي، نيكي و به جاي گناه طاعت قرار دهد؛ چون او هرگاه براي انجام نيكي‎ها توفيق حاصل كند، به آن الفت پيدا مي‎كند و نيكي‎ها را دوست دارد و قلبش با آن آرام مي‎گيرد و هرگز از آن جدا نمي‎شود حتي اگر مجبور به گناهي شود، قلبش بدان انس نمي‎گيرد و ايمانش او را از اين گناه نهي مي‎كند. پس او هر روزي يك نيكي را به نيكي‎هايش اضافه مي‎كند و از بدي دور مي‎شود.[[555]](#footnote-555)

5- حكم كسي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود

صحابه و تابعين، منهج ميانه‎اي در خصوص كسي كه مرتكب گناه كبيره شده دارند، او را تكفير نكرده و نمي‎گويند كه ايمان كاملي دارد، بلكه معتقدند او به خاطر ايمانش، مؤمن و به خاطر ارتكاب گناه كبيره، فاسق است. يا مؤمن است ولي ايمان ناقصي دارد. يا مؤمن گناهكار است. اين حكم در دنياست، ولي در آخرت تحت مشيت خداي متعال است؛ اگر خواست او را عذاب مي‎دهد و اگر خواست او را مي‎بخشايد. اين بزرگواران با اين حكم بر او، ميان نصوصي كه اهل ايمان را توصيف مي‎كنند و نصوصي كه فاسق را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎كنند، جمع كرده‎اند.[[556]](#footnote-556)

فاسقان امت اسلامي تا ابد در جهنم نمي‎مانند و در دين و ايمان و طاعت، كامل نيستند، بلكه هم كارهاي نيك دارند و هم كارهای بد. به خاطر كارهاي نيك مستحق پاداش و به خاطر كارهاي بدشان مستحق عقاب‎اند.[[557]](#footnote-557)

صحابه و تابعين و ساير پيشوايان اسلامي اتفاق نظر دارند كه كسي كه مثقال ذره‎اي ايمان در دل داشته باشد، تا ابد در جهنم نمي‎ماند. همچنين اتفاق نظر دارند كه پيامبر به اذن خدا براي افرادي از امتش كه مرتكب گناه كبيره شده‎اند و توبه نكرده‎اند، شفاعت مي‎كند.[[558]](#footnote-558)

دانشمندان امت اسلامي راجع به نظرشان در خصوص شخصي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود، به ادله ی متعددي از قرآن و سنت استدلال كرده‎اند، كه برخي از اين ادله به شرح زير است:

الف- خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (النساء: ٤٨) «‏بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي‌بخشد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد مي‌بخشد.» اين آيه، روشن مي‎كند كه هر فردي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود، تحت مشيت خدا قرار دارد؛ اگر خواست او را عذاب مي‎دهد و اگر خواست از او گذشت مي‎كند، مادام كه گناه كبيره‎اش، شرك نباشد.[[559]](#footnote-559)

ب- خداوند سبحان مي‎فرمايد: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (الحجرات: ٩ - ١٠) «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود)، با آن دسته‌اي كه ستم مي‌كند و تعدي مي‌ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي‌گردد و حكم او را پذيرا مي‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد. ‏فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.»

علي رغم اينكه جنگ در بين مسلمانان از گناهان كبيره است، اسم ايمان از دو طرف جنگ، منتفي نشده و اينان از اهل ايمان خارج نشده‎اند.[[560]](#footnote-560) بسياري از علماء به اين آيه استدلال كرده‎اند كه گناه هر چه بزرگ هم باشد، شخص را از دايره‎ي ايمان خارج نمي‎كند.[[561]](#footnote-561)

ج- خداي متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (البقره: ١٧٨) «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! درباره كشتگان، (قانون مساوات و دادگري) قصاص بر شما فرض شده است (و بايد در آن كسي را به گناه ديگري نگرفت، و بلكه): آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر كسي (از جنايتش) از ناحيه برادر (ديني) خود، گذشتي شد (و يكي از صاحبان خون‌بها كشنده را بخشيد، و يا حكم قصاص تبديل به خون‌بها گرديد، از سوي عفو كننده) بايد نيك رفتاري شود و (سختگيري و بدرفتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول) پرداخت (ديه) با نيكي انجام گيرد (و در آن كم و كاست و سهل‌انگاري نباشد).» با وجودي كه خداوند عزّ وجل قاتل عمد را به عنوان مجازات جرمش، به جاودان ماندن در جهنم تهديد كرده، و مي‎فرمايد: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (النساء: ٩٣) « ‏و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد (و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حلال بداند، كافر بشمار مي‌آيد و) كيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي‌ماند و خداوند بر او خشم مي‌گيرد و او را از رحمت خود محروم مي‌سازد و عذاب عظيمي براي وي تهيّه مي‌بيند.» با اين وجود، صفت ايمان را از اين قاتل گناهكار نفي نكرده است؛ چون او برادر اولياي مقتول است و اينان هم مؤمن‎اند: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (البقره: ١٧٨) «پس اگر كسي (از جنايتش) از ناحيه برادر (ديني) خود، گذشتي شد (و يكي از صاحبان خون‌بها كشنده را بخشيد، و يا حكم قصاص تبديل به خون‌بها گرديد، از سوي عفو كننده) بايد نيك رفتاري شود و (سختگيري و بدرفتاري نشود، و (از سوي قاتل نيز) به ولي مقتول) پرداخت (ديه) با نيكي انجام گيرد (و در آن كم و كاست و سهل‌انگاري نباشد).» منظور از برادري در اينجا، برادری ديني است.[[562]](#footnote-562) سزاي قاتل جهنم است، اما اگر خدا خواست او را مي‎بخشد.[[563]](#footnote-563)

د- قرآن كريم صفت ايمان را از كسي كه اموال مردم را به باطل مي‎خورد يا از فرد رباخوار مادام كه اين كار را حلال ندانند، نفي نكرده است. به همين خاطر خداوند متعال مي‎فرمايد: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (النساء: ٢٩) «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال همديگر را به ناحق (يعني از راههاي نامشروعي همچون: دزدي، خيانت، غصب، ربا، قمار، و ...) نخوريد» در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ (البقره: ٢٧٨) « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از (عذاب و عقاب) خدا بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا (در پيش مردم) باقي مانده است فروگذاريد، اگر مؤمن هستيد.».

ه- همچنين احاديث صحيحي وارد شده‎اند كه تصريح مي‎دارند گناهان، فرد را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎كند؛ از جمله‎ي اين احاديث، از ابوذر رضي الله عنه روايت شده كه گويد: پيش پيامبر آمدم در حالي كه لباس سفيد بر تن داشت و خوابيده بود. سپس پيش او آمدم و او بيدار شد، آنگاه فرمود: «**ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات علي ذلك، إلاّ دخل الجنة»: «**هيچ بنده‎اي نيست كه لا إله إلا الله بگويد و سپس بر آن بميرد، مگر اينكه داخل بهشت مي‎شود». گفتم: هر چند مرتكب زنا و دزدي هم شود؟ فرمود: «**وإن زني وإن سرق، علي رغم أنف أبي ذر**»[[564]](#footnote-564):«هر چند زنا كند و هر چند دزدي كند، اگرچه بینی ابوذر خاکمال شود». در عبارت: «هر چند زنا كند و هر چند دزدي كند»، اين دليل وجود دارد كه مرتكبان گناهان كبيره، به طور قطع داخل جهنم نمي‎شوند و در صورتي كه داخل جهنم شوند، از آن بيرون آورده مي‎شوند و سرانجام داخل بهشت مي‎شوند.[[565]](#footnote-565)

* از عباده بن صامت رضي الله عنه روايت است كه گويد: در مجلسي همراه رسول خدا بوديم. آن حضرت فرمودند: **«تبايعوني علي ألا تشركوا بالله شيئاً، و ا تزنوا و ا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفي منكم فأجره علي الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلي الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه**»[[566]](#footnote-566): «با من بيعت مي‎كنيد بر سر اينكه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد؛ زنا و دزدي نكنيد؛ و كسي را كه خداوند [كشتن وي را] حرام كرده نكشيد جز به حق. هر كس از شما به اين بيعت وفا كند، اجر و پاداش‎اش با خداست و هر كس مرتكب چيزي از اينها شود، در مقابل آن مجازات مي‎شود و اين مجازات، كفاره‎ي گناهش است، و هر كس مرتكب چيزي از اين گناهان شود و خدا گناهش را پوشاند، حسابش با خداست: اگر خواست، از او در مي‎گذرد و اگر خواست، او را عذاب مي‎دهد».

و- اجماع صحابه رضي الله عنهم و تابعين بر اينكه فردي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود، به خاطر ايمانش مؤمن و به خاطر گناه كبيره‎اش، فاسق است و او در آخرت تحت مشيت پروردگار است.[[567]](#footnote-567)

سخن پاياني

سخن راجع به ايمان به خداي عزّ وجل در اين كتاب، مطلبي است كه خداوند آن را براي من آسان و هموار گردانيد و اين كتاب را «الإيمان بالله جلّ جلاله» نام نهادم. هر مطلب درستي در اين كتاب باشد، فقط از سر لطف خداست و هر خطا و نقصي در آن باشد، از جانب خودم است و از خداوند آمرزش مي‎طلبم و به سوي او بازمي‎گردم، و خدا و پيامبرش از آن، مبرا و دورند. برايم بس است كه خيلي حريص بودم كه دچار خطا و اشتباه نشوم. اميد است كه از اجر و پاداش محروم نگردم.

از خدا مي‎خواهم اين كتاب را براي هر انساني در هر جايي باشد، سودمند گرداند و سبب زياد شدن ايمان و هدايت‎اش يا سبب آموزش دادن يا به يادآوردن او باشد. از خدا مي‎خواهم كه برادران ديني‎ام كه اين كتاب را مي‎خوانند، برايم دعاي خير كنند؛ چون دعاي خير برادر براي برادر ديني‎اش در غياب او اگر خدا بخواهد مستجاب مي‎شود.

اين كتاب را با اين آيه به پايان مي‎رسانم: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (الحشر: ١٠) «كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند بيامرز. و كينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.».

شاعر مي‎گويد:

إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان منّي

«خدايا، مرا عذاب نده؛ چون من به گناهانم اعتراف مي‎كنم».

وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوتَ وحسن ظني

«چاره‎اي جز اميد به رحمت تو و گذشت تو- اگر گذشت كني- و حسن گمانم ندارم».

فكم من زلة لي في البرايا وأنت عليَّ ذو فضل ومنّ

«در بین مخلوقات گناهان و لغزش‎هاي زيادي داشتم، و تو بر من لطف و منت زيادي كردي».

إذا فكّرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني

«هرگاه به پشيماني بر اين گناهان فكر مي‎كنم، انگشتانم را گاز مي‎گيرم و دندانم را مي‎كشم».

يظن الناس بي خيراً وإنّي لشر الناس إن لم تعف عنّي

«مردم به من گمان نيك دارند ولي من بدترين مردم هستم اگر از من گذشت نكني».

سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

«خدايا! تو پاك و منزهي و حمد و ستايش، مخصوص توست. گواهي مي‎دهم كه معبود برحقي جز تو نيست. از تو طلب آمرزش مي‎كنم و به سوي تو باز مي‎گردم».

1. - «الله اهل الثناء والمجد» دکتر ناصر زهرانی، ص41. [↑](#footnote-ref-1)
2. - الله أهل الثناء و المجد، صص66-67. [↑](#footnote-ref-2)
3. - الله أهل الثناء والمجد، صص68-69. [↑](#footnote-ref-3)
4. - الله أهل الثناء والمجد، ص85. [↑](#footnote-ref-4)
5. - همان، صص126و127. [↑](#footnote-ref-5)
6. - همان، ص490. [↑](#footnote-ref-6)
7. - همان، ص565. [↑](#footnote-ref-7)
8. - همان، ص567. [↑](#footnote-ref-8)
9. - همان، ص572. [↑](#footnote-ref-9)
10. - همان، ص550. [↑](#footnote-ref-10)
11. - مع الله، ص39. [↑](#footnote-ref-11)
12. - العقیدة الصافیة، سید سعید عبدالغنی، ص260. [↑](#footnote-ref-12)
13. - مع الله، دکتر سلیمان عودة، صص36-37. [↑](#footnote-ref-13)
14. - همان، ص39. [↑](#footnote-ref-14)
15. - الجواب الکافی، اثر ابن قیم، ص139. [↑](#footnote-ref-15)
16. - الأمثال فی القرآن، اثر دکتر عبدالله جربوع، 1/233. [↑](#footnote-ref-16)
17. - الإیمان و الحیاة، اثر قرضاوی، ص31. [↑](#footnote-ref-17)
18. - زاد المعاد، 1/34. [↑](#footnote-ref-18)
19. - بخاری، باب أمور الإیمان، 1/21. [↑](#footnote-ref-19)
20. - بخاری، باب المساجد، شماره‏ی 415. [↑](#footnote-ref-20)
21. - صحیح الجامع، اثر آلبانی، شماره‏ی: 1115. [↑](#footnote-ref-21)
22. - مدارج السالکین، 1/369. [↑](#footnote-ref-22)
23. - الإیمان بالله، دکتر عمر اشقر، ص96. به نقل از ابن قیم در مبحث «الصلاة». [↑](#footnote-ref-23)
24. - بخاری آن را روایت کرده است، رک: الجنائز، 3/109. [↑](#footnote-ref-24)
25. - مسائل هامة فی توحید العبادة، محمد قحطانی، ص21. [↑](#footnote-ref-25)
26. - معارج القبول، اثر حکمی، 1/377. [↑](#footnote-ref-26)
27. - مسلم، کتاب الإیمان، 1/55. [↑](#footnote-ref-27)
28. - مسلم، کتاب الإیمان، حدیث شماره: 31. [↑](#footnote-ref-28)
29. - مسلم، کتاب الإیمان، شماره‏ی: 31 (1/60). [↑](#footnote-ref-29)
30. - بخاری، کتاب العلم، شماره‏ی 79، (1/42). [↑](#footnote-ref-30)
31. - بخاری، کتاب «العلم» (1/226) شماره ی: 128. [↑](#footnote-ref-31)
32. - بخاری، کتاب «العلم» باب «الحرص» شماره ی: 99. [↑](#footnote-ref-32)
33. - بخاری، کتاب «المساجد»، (1/397) شماره‏ی: 415. [↑](#footnote-ref-33)
34. - بخاری، کتاب «الإیمان» (1/16) شماره‏ی 21. [↑](#footnote-ref-34)
35. - معارج القبول، اثر حکمی، (2/418-427). [↑](#footnote-ref-35)
36. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (2/623). [↑](#footnote-ref-36)
37. - همان. [↑](#footnote-ref-37)
38. - الرسائل المفیدة، اثر عبداللطیف بن عبدالرحمن، ص296. [↑](#footnote-ref-38)
39. - الإیمان، اثر ابن ابی شیبه، ص45. [↑](#footnote-ref-39)
40. - الولاء والبراء فی الإسلام، اثر دکتر قحطانی، ص145. [↑](#footnote-ref-40)
41. - الولاء والبراء، صص146-147. [↑](#footnote-ref-41)
42. - الولاء والبراء فی الإسلام، صص148-149. [↑](#footnote-ref-42)
43. - همان، ص150. [↑](#footnote-ref-43)
44. - بخاری، شماره‏ی: 4095. [↑](#footnote-ref-44)
45. - مسلم، شماره‏ی: 1848. [↑](#footnote-ref-45)
46. - الولاء والبراء فی الإسلام، ص158. [↑](#footnote-ref-46)
47. - مبادئ الإسلام، اثر مودودی، ص87. [↑](#footnote-ref-47)
48. - المحکم فی العقیدة، دکتر محمد کبیسی، صص65-66. [↑](#footnote-ref-48)
49. - نهایة الإقدام، اثر شهرستانی، ص123-124. [↑](#footnote-ref-49)
50. - المحکم فی العقیدة [↑](#footnote-ref-50)
51. - مع الله، اثر شیخ حسن ایوب، ص76. [↑](#footnote-ref-51)
52. - العقیدة فی الله، دکتر عمر اشقر، ص69. [↑](#footnote-ref-52)
53. - مع الله، حسن ایوب، ص68 و العقیدة فی الله، ص70. [↑](#footnote-ref-53)
54. - العقیدة فی الله، اثر اشقر، ص71. [↑](#footnote-ref-54)
55. - حمایة الرسول حمی التوحید، اثر غامدی، ص216. [↑](#footnote-ref-55)
56. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/368). [↑](#footnote-ref-56)
57. - بخاری، مبحث «الجنائز» شماره‏ی: 1293. [↑](#footnote-ref-57)
58. - مسلم، شماره‏ی 2865. [↑](#footnote-ref-58)
59. - تفسیر قرطبی (20/144). [↑](#footnote-ref-59)
60. - السلسلة الصحیحة، اثر آلبانی، شماره‏ی 2989 و مسند أحمد (3/406-407). [↑](#footnote-ref-60)
61. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/370). [↑](#footnote-ref-61)
62. - البخاری، کتاب «الدعوات» شماره‏ی: 5947. [↑](#footnote-ref-62)
63. - نتائج الأفکار فی شرح حدیث الاستغفار، ص240. [↑](#footnote-ref-63)
64. - فتح الباری، (11/99). [↑](#footnote-ref-64)
65. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/373). [↑](#footnote-ref-65)
66. - تفسیر القرطبی، (15/374). [↑](#footnote-ref-66)
67. - همان. [↑](#footnote-ref-67)
68. - البراهین العلمیة، عبدالمجید عرجاوی، ص105. [↑](#footnote-ref-68)
69. - همان، ص106. [↑](#footnote-ref-69)
70. - تأملات فی العلم والإیمان، ص178. [↑](#footnote-ref-70)
71. - البراهین العلمیة، ص111. [↑](#footnote-ref-71)
72. - همان، ص127. [↑](#footnote-ref-72)
73. - همان، ص128. [↑](#footnote-ref-73)
74. - التبیان فی أقسام القرآن، اثر ابن قیم، (1/190). [↑](#footnote-ref-74)
75. - تأملات فی العلم والإیمان، ص180. [↑](#footnote-ref-75)
76. - همان. [↑](#footnote-ref-76)
77. - مفتاح دارالسعادة، (1/109) و شفاء العلیل ص78. [↑](#footnote-ref-77)
78. - مع الله، اسم الأعظم، ص280. [↑](#footnote-ref-78)
79. - مفتاح دارالسعادة، (1/309-310). [↑](#footnote-ref-79)
80. - العقیدة فی الله، ص116. [↑](#footnote-ref-80)
81. - الصواعق المرسلة، اثر ابن قیم (3/464). [↑](#footnote-ref-81)
82. - تفسیر الطبری، (17/13). [↑](#footnote-ref-82)
83. - همان، (18/49). [↑](#footnote-ref-83)
84. - الدلالة العقلیة فی القرآن، ص314. [↑](#footnote-ref-84)
85. - مفتاح دارالسعادة، (1/259). [↑](#footnote-ref-85)
86. - المدخل إلی الثقافة الإسلامیة، احمد جلی، ص75. [↑](#footnote-ref-86)
87. -.تفسیر ابن کثیر 4/ 396. [↑](#footnote-ref-87)
88. - الدلالة العقلیة فی القرآن، ص294. [↑](#footnote-ref-88)
89. - همان. [↑](#footnote-ref-89)
90. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/348). [↑](#footnote-ref-90)
91. - همان، (1/353). [↑](#footnote-ref-91)
92. - اقتضاء الصراط المستقیم، ص460. [↑](#footnote-ref-92)
93. - مع الله الاسم الأعظم، ص79. [↑](#footnote-ref-93)
94. - همان. [↑](#footnote-ref-94)
95. - منهج الدعوة إلی العقیدة فی ضوء القصص القرآنی، ص29. [↑](#footnote-ref-95)
96. - همان. [↑](#footnote-ref-96)
97. - منهج الدعوة إلی العقیدة فی ضوء القصص القرآنی، ص30. [↑](#footnote-ref-97)
98. - زبدة التفسیر، محمد سلیمان اشقر، ص560. [↑](#footnote-ref-98)
99. - منهج الدعوة إلی العقیدة، ص30-36. [↑](#footnote-ref-99)
100. - المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/431 إلی 435). [↑](#footnote-ref-100)
101. - الإیمان، اثر دکتر محمد نعیم یاسین، ص27. [↑](#footnote-ref-101)
102. - فتاوی ابن تیمیه، (3/58). [↑](#footnote-ref-102)
103. - همان، (3/58) حمایة الرسول حمی التوحید، ص255. [↑](#footnote-ref-103)
104. - علوالله علی خلقه با اندکی تصرف، ص28. [↑](#footnote-ref-104)
105. - همان، صص28-29. [↑](#footnote-ref-105)
106. - علوالله فی خلقه، ص28-29. [↑](#footnote-ref-106)
107. - من عقیدة المسلمین فی صفات رب العالمین، ص62. [↑](#footnote-ref-107)
108. - همان. [↑](#footnote-ref-108)
109. - مسند احمد، شماره‏ی: 3712 و حاکم (1/508). [↑](#footnote-ref-109)
110. - بخاری، شماره ی: 7410 و مسلم شماره‏ی: 193. [↑](#footnote-ref-110)
111. - مع الله، ص24. [↑](#footnote-ref-111)
112. - همان، ص26. [↑](#footnote-ref-112)
113. - همان، ص27. [↑](#footnote-ref-113)
114. - همان، ص28. [↑](#footnote-ref-114)
115. - همان. [↑](#footnote-ref-115)
116. - همان. [↑](#footnote-ref-116)
117. - علوالله علی خلقه، ص59-60. [↑](#footnote-ref-117)
118. - همان، ص60. [↑](#footnote-ref-118)
119. - همان، ص61. [↑](#footnote-ref-119)
120. - همان، ص65. [↑](#footnote-ref-120)
121. - شرح العقیدة الواسطیة، ص105-106. [↑](#footnote-ref-121)
122. - علوالله علی خلقه، ص66. [↑](#footnote-ref-122)
123. - همان. [↑](#footnote-ref-123)
124. - صحیح بخاری مبحث التفسیر 4/286 . [↑](#footnote-ref-124)
125. - علوالله علی خلقه، ص69. [↑](#footnote-ref-125)
126. - مسلم، شماره‏ی: 2717. [↑](#footnote-ref-126)
127. - همان، ص121. [↑](#footnote-ref-127)
128. - همان، ص235. [↑](#footnote-ref-128)
129. - بخاری شرح الباری، (13/387). [↑](#footnote-ref-129)
130. - بخاری، حدیث شماره‏: 71 و مسلم شماره‏ی: 37. [↑](#footnote-ref-130)
131. - من عقیدة المسلیمن، ص72. [↑](#footnote-ref-131)
132. - همان، ص73. [↑](#footnote-ref-132)
133. - من کتاب العقیدة السلفیة فی کلام رب البریة، ص63. [↑](#footnote-ref-133)
134. اثبات صفة العلو، اثر مقدسی، ص63. [↑](#footnote-ref-134)
135. - بخاری، شماره ی: 2872. [↑](#footnote-ref-135)
136. - مسلم، شماره ی: 817. [↑](#footnote-ref-136)
137. - مع الله، ص150. [↑](#footnote-ref-137)
138. - بخاری، کتاب «الجنائز» باب «رثاء سعد» (2/103. [↑](#footnote-ref-138)
139. - مسلم، کتاب «الإمارة»، (3/1458). [↑](#footnote-ref-139)
140. - لمعة الإعتقاد، ص50. [↑](#footnote-ref-140)
141. - الصفات الإلهیة، ص319. [↑](#footnote-ref-141)
142. - من عقیدة المسلمین، ص82. [↑](#footnote-ref-142)
143. - بخاری، کتاب «التوحید» شماره‏ی: 7405. [↑](#footnote-ref-143)
144. - لمعة الإعتقاد، اثر ابن قدامه، ص51. [↑](#footnote-ref-144)
145. - لمعة الاعتقاد الهادی إلی سبیل الرشاد، ص62. [↑](#footnote-ref-145)
146. - شرح حدیث النزول لابن تیمیه، عقیدة المسلمین، ص86. [↑](#footnote-ref-146)
147. - الصواعق المرسله علی الجهمیة و المعطله، (2/134). [↑](#footnote-ref-147)
148. - اجتماع الجیوش الإسلامیة، ص96. [↑](#footnote-ref-148)
149. - لمعة الاعتقاد، ص52. [↑](#footnote-ref-149)
150. - معارج القبول، (1/76). [↑](#footnote-ref-150)
151. - الحق الواضح المبین، اثر ابن سعدی، ص10. [↑](#footnote-ref-151)
152. - عقیدة المسلمین، صفات رب العالمین، ص102. [↑](#footnote-ref-152)
153. - أضواء البیان، با اندکی تصرف، (7/163). [↑](#footnote-ref-153)
154. - من عقیدة المسلمین، ص141. [↑](#footnote-ref-154)
155. - بدائع الفوائد، اثر ابن قیم، (1/169). [↑](#footnote-ref-155)
156. - مدارج السالکین، صص417-418. [↑](#footnote-ref-156)
157. - مدارج السالکین، (2/419). [↑](#footnote-ref-157)
158. - همان، (2/420). [↑](#footnote-ref-158)
159. - نگا: دراسات فی مباحث الأسماء و الصفات، صص14-15. [↑](#footnote-ref-159)
160. - مفتاح دارالسعادة، (2/90). [↑](#footnote-ref-160)
161. - همان. [↑](#footnote-ref-161)
162. - القواعد الحسان لتفسیر القرآن، اثر سعدی، ص130. [↑](#footnote-ref-162)
163. - شجرة المعارف، ص39. [↑](#footnote-ref-163)
164. - همان. [↑](#footnote-ref-164)
165. - همان. [↑](#footnote-ref-165)
166. - همان. [↑](#footnote-ref-166)
167. - همان. [↑](#footnote-ref-167)
168. - همان، ص41. [↑](#footnote-ref-168)
169. - همان، ص43. [↑](#footnote-ref-169)
170. - همان، ص45. [↑](#footnote-ref-170)
171. - سنن ابی داود، شماره‏ی: 4811. [↑](#footnote-ref-171)
172. - شجرة المعارف، ص45. [↑](#footnote-ref-172)
173. -همان، ص47. [↑](#footnote-ref-173)
174. - همان، ص48. [↑](#footnote-ref-174)
175. - بخاري، شماره‎ي:2942. [↑](#footnote-ref-175)
176. - همان، شماره‎ي: 2363. [↑](#footnote-ref-176)
177. - شجرة المعارف و الأحوال و صالح الأقوال، ص 49. [↑](#footnote-ref-177)
178. - همان، ص49. [↑](#footnote-ref-178)
179. -همان، ص50. [↑](#footnote-ref-179)
180. - المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسني، صص 150و151؛ و شرح الطحاويۀ، صفحات416-421. [↑](#footnote-ref-180)
181. - المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسني، صص150و151؛ شرح الطحاويۀ، صفحات: 416-421. [↑](#footnote-ref-181)
182. - حماية الرسول حمي التوحيد،ص234. [↑](#footnote-ref-182)
183. - دعوة التوحيد، خليل هراس، ص37. [↑](#footnote-ref-183)
184. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص234. [↑](#footnote-ref-184)
185. منهج السلف و المتكلمين في موافقة العقل للنقل،(1/261). [↑](#footnote-ref-185)
186. - تفسير ابن كثير، (2/513-514). [↑](#footnote-ref-186)
187. - بخاري، کتاب «المغازی»، شماره‎ي:4347. [↑](#footnote-ref-187)
188. - منهج السلف و المتكلمين، (1/267). [↑](#footnote-ref-188)
189. - بخاري، کتاب «فضائل الصحابة»، شماره‎ي:3701. [↑](#footnote-ref-189)
190. - مسلم، شماره‎ي:2405. [↑](#footnote-ref-190)
191. - بخاري، شماره‎ي: 7213. [↑](#footnote-ref-191)
192. - همان، شماره‎ي: 7215. [↑](#footnote-ref-192)
193. - همان، شماره‎ي: 25. [↑](#footnote-ref-193)
194. - المنحة الإلهیة في تهذيب شرح الطحاوية، صص55و56. [↑](#footnote-ref-194)
195. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص249. [↑](#footnote-ref-195)
196. - تفسير ابن كثير، (1/26)؛ تفسير طبري، (1/160). [↑](#footnote-ref-196)
197. - مجموع الفتاوي، (10/149-150). [↑](#footnote-ref-197)
198. - التحفة العراقية، ص63 مجموع الفتاوي، (20/6). [↑](#footnote-ref-198)
199. - مدارج السالكين، (2/91). [↑](#footnote-ref-199)
200. - جامع العلوم و الحكم، اثر ابن رجب، ص8. [↑](#footnote-ref-200)
201. - تفسير ابن كثير، (3/158). [↑](#footnote-ref-201)
202. - بخاري، کتاب «بدءالوحي» (1/2). [↑](#footnote-ref-202)
203. - مسلم، مبحث «الإمارة»، (2/1513). [↑](#footnote-ref-203)
204. - مالك در كتاب «الموطأ»، مبحث «القدر»، باب «النهي عن قول الغدر»، (2/898) آن را روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-204)
205. - مسلم، کتاب «الأقضيه»، (2/1343و1344). [↑](#footnote-ref-205)
206. - سنن ابن ماجه، باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين»،(1/14). [↑](#footnote-ref-206)
207. - الشريعة، اثر آجري، ص48. [↑](#footnote-ref-207)
208. - مدارج السالكين، (2/89). [↑](#footnote-ref-208)
209. - مجموع الفتاوي، (1/189). [↑](#footnote-ref-209)
210. - تفسير اللغوي، معالم التنزيل، (4/269). [↑](#footnote-ref-210)
211. - الوسطية في القرآن الكريم، ص389. [↑](#footnote-ref-211)
212. - العبادة في الإسلام، اثر قرضاوي، ص53. [↑](#footnote-ref-212)
213. - الوسطية في القرآن الكريم،ص380. [↑](#footnote-ref-213)
214. - مجموع الفتاوي، (29/116و117). [↑](#footnote-ref-214)
215. - حقيقة البدعة و أحكامها، اثر غامدي، (1/19). [↑](#footnote-ref-215)
216. - مسلم، (1/697). [↑](#footnote-ref-216)
217. - شرح النووي، (7/92). [↑](#footnote-ref-217)
218. - مقاصد المكلفين، اثر دكتر عمر اشقر، صص46و47. [↑](#footnote-ref-218)
219. - بخاري، شماره‎ي: 55. [↑](#footnote-ref-219)
220. - همان، شماره‎ي: 2318. [↑](#footnote-ref-220)
221. - بخاري، شماره‎: ي4342. [↑](#footnote-ref-221)
222. - الذكر و الدعاء و العلاج بالرقي من الكتاب و السنة، اثر قحطاني، ص122. [↑](#footnote-ref-222)
223. - همان، ص99. [↑](#footnote-ref-223)
224. - همان. نگا: منهج القرآن في الدعوة إلي الله، صص165و166. [↑](#footnote-ref-224)
225. الذكر و الدعاء و العلاج بالرقي، ص100. [↑](#footnote-ref-225)
226. - بخاري، (1/224) و مسلم،(2/613). [↑](#footnote-ref-226)
227. - صحيح بخاري، شماره‎ي:1010 [↑](#footnote-ref-227)
228. - فقه الأدعية و الأذكار، ص341. [↑](#footnote-ref-228)
229. - الباب في شرح العقيدة علي ضوء السنة و الكتاب، ص54. [↑](#footnote-ref-229)
230. - العقيدة الصافية، ص274. [↑](#footnote-ref-230)
231. - بخاري، (11/581و585). [↑](#footnote-ref-231)
232. - سنن ابوداود، مبحث«الإيمان». اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-232)
233. - بخاري، کتاب «الإيمان و النذر»، باب «النذر فيما لا يملك». [↑](#footnote-ref-233)
234. - مسلم، کتاب «النذر»، در وسط مبحث«النذر». [↑](#footnote-ref-234)
235. - بخاري، کتاب «القدر»، باب «إلقاء العبد النذر إلي القدر». [↑](#footnote-ref-235)
236. - العقيدة الصافية، ص278. [↑](#footnote-ref-236)
237. - همان، ص280. [↑](#footnote-ref-237)
238. - همان، ص281 به نقل از تفسير ابن كثير. [↑](#footnote-ref-238)
239. - همان، ص281. [↑](#footnote-ref-239)
240. - مسلم، (3/1567). [↑](#footnote-ref-240)
241. - شرح النووي علي صحيح مسلم، (4/656). [↑](#footnote-ref-241)
242. - اللباب، ص57. [↑](#footnote-ref-242)
243. - سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره‎ي:310. [↑](#footnote-ref-243)
244. - معارج القبول، (2/452). [↑](#footnote-ref-244)
245. - ترمذي، (7/219-220)؛ صحيح الألباني (6/200). [↑](#footnote-ref-245)
246. - اللباب، ص57. [↑](#footnote-ref-246)
247. - حاكم در مسند خويش آن را روايت كرده، و اسناد آن را صحيح دانسته است و ذهبي موافق او نبوده است. [↑](#footnote-ref-247)
248. - طبراني در «المعجم الكبير» روايتش كرده و راويان آن، راويان صحيح ‎اند. [↑](#footnote-ref-248)
249. - العقيدة الصافية، ص309. [↑](#footnote-ref-249)
250. - بخاري، شماره‎ي: 5063. [↑](#footnote-ref-250)
251. - العقيدة الصافية، ص312. [↑](#footnote-ref-251)
252. - مدارج الساكين، (1/512).

     3- اللباب، ص65. [↑](#footnote-ref-252)
253. [↑](#footnote-ref-253)
254. - بخاري، کتاب «الزكاة»، باب «اتقوا النار و لو بشق تمرة». [↑](#footnote-ref-254)
255. - اخلاق النبي صلي الله عليه و سلم في القرآن و السنة، دكتر احمد حداد (1/204). [↑](#footnote-ref-255)
256. - همان، (1/205). [↑](#footnote-ref-256)
257. - همان، (1/207). [↑](#footnote-ref-257)
258. - بخاري، مبحث البيوع، (3/91)؛ مسلم شماره‎: ي1718. [↑](#footnote-ref-258)
259. - العقيدة في الله، ص236. [↑](#footnote-ref-259)
260. - تهذيب مدارج السالكين، (1/103). [↑](#footnote-ref-260)
261. - همان،(1/103و104). [↑](#footnote-ref-261)
262. - مع الله، ص184. [↑](#footnote-ref-262)
263. - همان، ص186. [↑](#footnote-ref-263)
264. -همان. [↑](#footnote-ref-264)
265. - همان، ص187. [↑](#footnote-ref-265)
266. - همان. [↑](#footnote-ref-266)
267. - همان، ص188. [↑](#footnote-ref-267)
268. - الحكم بغير ما أنزل الله، اثر دكتر عبدالرحمن المحمود، صفحات22-27. [↑](#footnote-ref-268)
269. - تفسير المنار، (9/81). [↑](#footnote-ref-269)
270. - الحكم و التحاكم في خطاب الوحي، دكتر عبدالعزيز مصطفي، (1/673). [↑](#footnote-ref-270)
271. - هجر القرآن الكريم أنواعه و أحكامه، دكتر محمود الدوسري، ص627. [↑](#footnote-ref-271)
272. - همان، ص628. [↑](#footnote-ref-272)
273. - همان. [↑](#footnote-ref-273)
274. - همان، ص629. [↑](#footnote-ref-274)
275. - روح المعاني، اثر آلوسي، (17/164). [↑](#footnote-ref-275)
276. - هجر القرآن العظيم،630. [↑](#footnote-ref-276)
277. - زاد المسير، اثر ابن جوزي، (5/3419). [↑](#footnote-ref-277)
278. - صحيح الترغيب و الترهيب، (3/100)، شماره‎ي: 2893. [↑](#footnote-ref-278)
279. - هجرالقرآن العظيم، ص631. [↑](#footnote-ref-279)
280. - همان. [↑](#footnote-ref-280)
281. - همان، ص632. [↑](#footnote-ref-281)
282. - فتح القدير، اثر شوكاني، (1/732). [↑](#footnote-ref-282)
283. - التحرير و التنوير، اثر طاهر بن عاشور، (18/221). [↑](#footnote-ref-283)
284. - هجر القرآن العظيم، ص637. [↑](#footnote-ref-284)
285. - همان، ص639. [↑](#footnote-ref-285)
286. - همان، ص642. [↑](#footnote-ref-286)
287. - الحكم و التحاكم في خطاب الوحي، (2/705و710). [↑](#footnote-ref-287)
288. - هجرالقرآن العظيم، ص643. [↑](#footnote-ref-288)
289. - همان. [↑](#footnote-ref-289)
290. - أضواء البيان، (7/28). [↑](#footnote-ref-290)
291. - التفسير الكبير، (25/183). [↑](#footnote-ref-291)
292. - هجر القرآن العظيم، ص645. [↑](#footnote-ref-292)
293. - تفسير ابن كثير، (3/136)؛ هجر القرآن العظيم، ص647. [↑](#footnote-ref-293)
294. - تفسير الطبري، (4/209)؛ هجر القرآن العظيم، ص647. [↑](#footnote-ref-294)
295. - تفسير السعدي، (1/485). [↑](#footnote-ref-295)
296. - الحكم و التحاكم في خطاب الوحي (2/718). [↑](#footnote-ref-296)
297. هجر القرآن العظيم، ص649. [↑](#footnote-ref-297)
298. - همان، ص650. [↑](#footnote-ref-298)
299. -همان، ص653. [↑](#footnote-ref-299)
300. - مجموع الفتاوي، (3/421). [↑](#footnote-ref-300)
301. - همان، ص (35/388). [↑](#footnote-ref-301)
302. - هجر القرآن العظيم، ص656. [↑](#footnote-ref-302)
303. - صحيح سنن ابن ماجه، اثر آلباني، (3/316)، شماره‎ي: 3262. [↑](#footnote-ref-303)
304. - تفسير ابن كثير، (4/175)؛ هجر القرآن العظيم، ص656. [↑](#footnote-ref-304)
305. - هجر القرآن العظيم، ص657. [↑](#footnote-ref-305)
306. - تفسير ابن كثير، (4/290)؛ هجر القرآن العظيم، ص658. [↑](#footnote-ref-306)
307. - تفسير ابي السعود، (4/157؛ هجر القرآن العظيم، ص658. [↑](#footnote-ref-307)
308. - في ظلال القرآن، (3/1802). [↑](#footnote-ref-308)
309. - تفسير القاسمي، (6/259)؛ تفسير الطبري، (26/60). [↑](#footnote-ref-309)
310. - تفسير ابن كثير، (7/323). [↑](#footnote-ref-310)
311. - التحرير و التنوير، (6/223). [↑](#footnote-ref-311)
312. - تفسير القرطبي، (7/43-44). [↑](#footnote-ref-312)
313. - الحكم و التحاكم في خطاب الوحي، (2/764). [↑](#footnote-ref-313)
314. - تفسير القرطبي، (2/239) تفسير السعدي (1/134). [↑](#footnote-ref-314)
315. - هجر القرآن العظيم، ص662. [↑](#footnote-ref-315)
316. - همان، ص664. [↑](#footnote-ref-316)
317. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص287. [↑](#footnote-ref-317)
318. - مسند الإمام أحمد، (1/215). اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-318)
319. - بخاري، شماره‎ ي: 3445. [↑](#footnote-ref-319)
320. - صحيح مسلم بشرح النووي، (7/46). [↑](#footnote-ref-320)
321. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص295. [↑](#footnote-ref-321)
322. - صحيح مسلم بشرح النووي، (7/44). [↑](#footnote-ref-322)
323. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص296. [↑](#footnote-ref-323)
324. - مسند أحمد، (2/246). [↑](#footnote-ref-324)
325. - بخاري مع الفتح الباري، (1/531). [↑](#footnote-ref-325)
326. - بخاري مع الفتح الباري، (1/532). [↑](#footnote-ref-326)
327. - مسند أبي يعلي، (2/66). اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-327)
328. - مسند احمد، (1/381). حاكم بنا به شرط بخاري و مسلم آن را صحيح دانسته است. [↑](#footnote-ref-328)
329. - صحيح مسلم بشرح النووي، (1/187). [↑](#footnote-ref-329)
330. - حماية الرسول، ص316. [↑](#footnote-ref-330)
331. - همان، ص317. [↑](#footnote-ref-331)
332. - همان. [↑](#footnote-ref-332)
333. - فتح المجيد، ص105، اثر عبدالرحمن بن حسن. [↑](#footnote-ref-333)
334. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص320. [↑](#footnote-ref-334)
335. - صحيح مسلم بشرح النووي، (2/644). [↑](#footnote-ref-335)
336. - صحيح مسلم، (1/83 و84). [↑](#footnote-ref-336)
337. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص323. [↑](#footnote-ref-337)
338. - همان، ص326. [↑](#footnote-ref-338)
339. بخاري، کتاب «الوصايا»، شماره‎ي: 2766. [↑](#footnote-ref-339)
340. - موقف الإسلام من السحر، حياة سعيد، (1/237). شيريني پيشگو آن است كه در مقابل پيشگويي‎اش به او داده می شود. [↑](#footnote-ref-340)
341. - مسلم، (7/37). [↑](#footnote-ref-341)
342. - بخاري، کتاب «الطب»، (7/176). [↑](#footnote-ref-342)
343. - مسلم بشرح النووي، (3/74). [↑](#footnote-ref-343)
344. - حماية الرسول حمي التوحيد، ص348. [↑](#footnote-ref-344)
345. - فتح الباري، (1/45-48)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة، (1/151). [↑](#footnote-ref-345)
346. - سنن ابن ماجه، (1/23). اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-346)
347. - مسلم، (1/63). [↑](#footnote-ref-347)
348. - يعني چيز گرانبهايي را اختلاس مي‎كند. [↑](#footnote-ref-348)
349. - بخاري، (5/119)؛ مسلم، (1/76). [↑](#footnote-ref-349)
350. - شرح النووي علي صحيح مسلم، (1/241). [↑](#footnote-ref-350)
351. - فقه النصر و التمكين، ص163. [↑](#footnote-ref-351)
352. - فتح الباري، کتاب «الإيمان»، باب أمور الإيمان، (1/74). [↑](#footnote-ref-352)
353. - مسلم، کتاب «الإيمان»، شماره‎ي: 8. [↑](#footnote-ref-353)
354. - المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية، ص146. [↑](#footnote-ref-354)
355. - همان، ص147. [↑](#footnote-ref-355)
356. - بخاري، کتاب «الإيمان»، شماره‎ي: 52. [↑](#footnote-ref-356)
357. - اثر الإيمان في تحصين الأمة، (1/191). [↑](#footnote-ref-357)
358. - همان، (1/193). [↑](#footnote-ref-358)
359. - صحيح البخاري مع الفتح، (1/45). [↑](#footnote-ref-359)
360. - جامع البيان، اثر ابن جرير طبري، (3/18و19). [↑](#footnote-ref-360)
361. - اثر الإيمان في تحصين الأمة، (1/47). [↑](#footnote-ref-361)
362. - همان، (1/44). [↑](#footnote-ref-362)
363. - جامع البيان، (1/101). [↑](#footnote-ref-363)
364. - مسلم، کتاب «القدر»، شماره‎ي: 8. [↑](#footnote-ref-364)
365. - جامع البيان، (2/324). [↑](#footnote-ref-365)
366. - اثر الإيمان، (1/65). [↑](#footnote-ref-366)
367. - تفسير القرآن العظيم، اثر ابن كثير، (6/392). [↑](#footnote-ref-367)
368. - تيسير العزيز الحميد، ص525. [↑](#footnote-ref-368)
369. - جامع البيان، (13/79)؛ اثر الإيمان، (1/71). [↑](#footnote-ref-369)
370. - في ظلال الإيمان، ص63. [↑](#footnote-ref-370)
371. - الأمثال القرآنية، (1/194)؛ مجموع الفتاوي، (7/42). [↑](#footnote-ref-371)
372. - اجتماع الجيوش الإسلامية، اثر ابن قيم، ص6. [↑](#footnote-ref-372)
373. - همان، ص20؛ الأمثال القرآنية، (1/360). [↑](#footnote-ref-373)
374. - اجتماع الجيوش الإسلامية، ص20. [↑](#footnote-ref-374)
375. - الأمثال القرآنية، (1/370-375). [↑](#footnote-ref-375)
376. - همان،(1/390-412). [↑](#footnote-ref-376)
377. - همان،(1/418). [↑](#footnote-ref-377)
378. - همان،(1/420). [↑](#footnote-ref-378)
379. - اجتماع الجيوش الإسلامية علي غزو المعطلة، ص24. [↑](#footnote-ref-379)
380. - شجرة الإيمان، اثر سعدي، ص39. [↑](#footnote-ref-380)
381. - همان، ص41. [↑](#footnote-ref-381)
382. - الإيمان أولاً فكيف نبدأ به، دكتر هدلي، ص119. [↑](#footnote-ref-382)
383. - هجر القرآن العظيم، دكتر محمود دوسري، ص567. [↑](#footnote-ref-383)
384. - همان، ص566. [↑](#footnote-ref-384)
385. - شجرة الايمان، ص48. [↑](#footnote-ref-385)
386. - همان، ص50. [↑](#footnote-ref-386)
387. - همان. [↑](#footnote-ref-387)
388. - همان. [↑](#footnote-ref-388)
389. - مدارج السالکین، (3/259). [↑](#footnote-ref-389)
390. - صحیح بخاری، کتاب «الدعوات» باب «فضل الذکر»، (11/212). [↑](#footnote-ref-390)
391. - ذکر الله تعالی بین الاتباع و الابتداع، اثر عبدالرحمن خلیفه، ص171. [↑](#footnote-ref-391)
392. - همان. [↑](#footnote-ref-392)
393. - همان، ص172. [↑](#footnote-ref-393)
394. - صحیح بخاری، کتاب «الدعوات» باب «التکبیر» شماره‏ی: 6318. [↑](#footnote-ref-394)
395. - شرح النووی علی مسلم، (17/45). [↑](#footnote-ref-395)
396. - صحیح الجامع، اثر آلبانی شماره‏‏ی: 5644. [↑](#footnote-ref-396)
397. - ذکر الله تعالی، ص75. [↑](#footnote-ref-397)
398. - بخاری، شماره‏ی: 6479. [↑](#footnote-ref-398)
399. - الوابل الصیب، ص106. [↑](#footnote-ref-399)
400. - نسائی با اسنادی خوب آن را روایت کرده است، شجرة الإیمان، ص52. [↑](#footnote-ref-400)
401. - مسند الإمام احمد، (1/202-203). [↑](#footnote-ref-401)
402. - حقیقة الولاء و البراء، اثر سید سعید، ص156. [↑](#footnote-ref-402)
403. - السیرة النبویة، اثر صلابی، (1/361). [↑](#footnote-ref-403)
404. - شجرة الإیمان، ص53. [↑](#footnote-ref-404)
405. - أخلاق عمر و خالد، ص38. [↑](#footnote-ref-405)
406. - شجرة الإیمان، ص53. [↑](#footnote-ref-406)
407. - همان، ص60. [↑](#footnote-ref-407)
408. - همان، ص61. [↑](#footnote-ref-408)
409. - همان، ص62. [↑](#footnote-ref-409)
410. - مباحث فی إعجاز القرآن، ص216. [↑](#footnote-ref-410)
411. - تفسیر القاسمی، (11/49). [↑](#footnote-ref-411)
412. - تفسیر ابن کثیر، (4/312-313). [↑](#footnote-ref-412)
413. - منهج الرسول صلی الله علیه وسلم فی غرس الروح الجهادیة، صفحات 19-34. [↑](#footnote-ref-413)
414. - فی ظلال الإیمان، صص79-80. [↑](#footnote-ref-414)
415. - مسلم، مبحث الطهارة، شماره: ‏228؛ شرح النووی (3/112). [↑](#footnote-ref-415)
416. - مختصر منهاج القاصدین، ص26؛ تفسیر المراغی، (6/5). [↑](#footnote-ref-416)
417. - تفسیر النسفی، تفسیر الکشاف، (3/26). [↑](#footnote-ref-417)
418. - مسلم، کتاب «الطهارة»، باب «فضل الوضوء» شماره‏‏‏ی: 223. [↑](#footnote-ref-418)
419. - الحیاة فی القرآن الکریم، اثر حزمی جزولی. [↑](#footnote-ref-419)
420. - فی ظلال القرآن، (4/2455). [↑](#footnote-ref-420)
421. - الفضائل الخلقیة فی الإسلام، اثر احمد عبدالرحمن، ص244. [↑](#footnote-ref-421)
422. - مسلم، کتاب «النکاح» باب «استحباب النکاح» شماره‏ی: 1400. [↑](#footnote-ref-422)
423. - التشریع الجنائی الإسلامی، (1/642). [↑](#footnote-ref-423)
424. - الفضائل الخلقیة فی الإسلام، عبدالقادر، ص245. [↑](#footnote-ref-424)
425. - مسلم، کتاب «الإیمان» شرح النووی، (2/46). [↑](#footnote-ref-425)
426. - مسلم، کتاب «الإمارة»، شماره‏ی: 1825. [↑](#footnote-ref-426)
427. - الأخلاق الإسلامیة و أسسها، (1/605). [↑](#footnote-ref-427)
428. - بخاری، کتاب «العلم» الحیاة فی القرآن الکریم، (2/439). [↑](#footnote-ref-428)
429. - تفسیر الطبری، (9/200). [↑](#footnote-ref-429)
430. - مسلم، کتاب، «الإیمان» شماره‏ی: 137 شرح النووی، (2/73). [↑](#footnote-ref-430)
431. - تفسیر الطبری، (9/407). [↑](#footnote-ref-431)
432. - تفسیر ابن کثیر، (3/279). [↑](#footnote-ref-432)
433. - الحیاة فی القرآن الکریم، (2/443). [↑](#footnote-ref-433)
434. - تفسیر الطبری، (9/409). [↑](#footnote-ref-434)
435. - مسلم، کتاب «الإیمان» باب «الأمر بالإیمان بالله» شماره‏ی: 25. [↑](#footnote-ref-435)
436. - فی ظلال القرآن، (6/3746). [↑](#footnote-ref-436)
437. - الحياة في القرآن الكريم، (2/450). [↑](#footnote-ref-437)
438. - مسلم، کتاب «الإيمان»،شماره‎ي: 147، شرح النووي، (2/82). [↑](#footnote-ref-438)
439. - الحياة في القرآن الكريم، (2/457). [↑](#footnote-ref-439)
440. - مسلم، کتاب «الوصية»، شماره‎ي: 1631؛ شرح النووي، (11/85). [↑](#footnote-ref-440)
441. - الحياة في القرآن الكريم، (2/459). [↑](#footnote-ref-441)
442. - شجرة الإيمان، صص63و64. [↑](#footnote-ref-442)
443. - فقه النصر و التمکین، اثر صلابي، ص204. [↑](#footnote-ref-443)
444. - مسلم، کتاب «البرو الصلة و الآداب»، (4/2030)، شماره‎ي: 2637. [↑](#footnote-ref-444)
445. - محاسن التأويل، اثر قاسمي، (5/47). [↑](#footnote-ref-445)
446. - شجرة الإيمان، ص65. [↑](#footnote-ref-446)
447. - الجامع الصغير، (2/14). [↑](#footnote-ref-447)
448. - الحياة في القرآن الكريم، ص493. [↑](#footnote-ref-448)
449. - شجرة الإيمان، ص79. [↑](#footnote-ref-449)
450. - همان، ص80. [↑](#footnote-ref-450)
451. - همان. [↑](#footnote-ref-451)
452. - همان، ص84. [↑](#footnote-ref-452)
453. - همان، ص87. [↑](#footnote-ref-453)
454. - مسلم، (1/54-56). [↑](#footnote-ref-454)
455. - شجرة الإيمان، ص88. [↑](#footnote-ref-455)
456. - صحيح مسلم، (8/272). [↑](#footnote-ref-456)
457. - شجرة الإيمان، ص82. [↑](#footnote-ref-457)
458. -همان، صص69و70. [↑](#footnote-ref-458)
459. - همان، ص72. [↑](#footnote-ref-459)
460. - همان، ص76. [↑](#footnote-ref-460)
461. - همان. [↑](#footnote-ref-461)
462. - همان، ص94. [↑](#footnote-ref-462)
463. - فقه النصر و التمكين في القرآن الكريم، ص161. [↑](#footnote-ref-463)
464. - القول السديد في مقاصد التوحيد، ص31. [↑](#footnote-ref-464)
465. - تفسير ابن كثير،(1/250). [↑](#footnote-ref-465)
466. - الشيخ عبدالرحمن السعدي و جهوده. [↑](#footnote-ref-466)
467. - تفسير ابن كثير، (2/348). [↑](#footnote-ref-467)
468. - تفسير الطبري، (17/155)؛ الشرك في القديم و الحديث، ابوبكر محمد زكريا، (2/1370). [↑](#footnote-ref-468)
469. - تفسير الطبري، (7/236). [↑](#footnote-ref-469)
470. - إعلام الموقعين، (1/187). [↑](#footnote-ref-470)
471. - عقيدة أهل السنة و الجماعة، اثر قحطاني، ص142. [↑](#footnote-ref-471)
472. - مسندالإمام احمد، (5/428). [↑](#footnote-ref-472)
473. - العقيدة الصافية، ص406. [↑](#footnote-ref-473)
474. - المحجة في سير الدلجة، اثر ابن رجب حنبلي، ص90. [↑](#footnote-ref-474)
475. - بخاري، کتاب «الرقائق»، (7/187). [↑](#footnote-ref-475)
476. - صفوة الصفوة اثر ابن جوزي، (2/167). [↑](#footnote-ref-476)
477. - المحجة في سير الدلجة، اثر ابن رجب، ص92. [↑](#footnote-ref-477)
478. - همان، ص93. [↑](#footnote-ref-478)
479. - همان، ص94. [↑](#footnote-ref-479)
480. - بخاري، کتاب «الرقائق»، (7/197). [↑](#footnote-ref-480)
481. - المحجة في سير الدلجة، ص96. [↑](#footnote-ref-481)
482. - همان، ص98. [↑](#footnote-ref-482)
483. - همان، ص101. [↑](#footnote-ref-483)
484. - عقيدة أهل السنة و الجماعة، ص143. [↑](#footnote-ref-484)
485. - فقه النصر و التمكين، ص203. [↑](#footnote-ref-485)
486. - التبيان لعلاقة العمل بمسمي الإيمان، اثر علي سوف، ص249. [↑](#footnote-ref-486)
487. نزهة الأعين النواظر، اثر ابن جوزي، (2/119و 120). [↑](#footnote-ref-487)
488. - عقيدة أهل السنة و الجماعة، ص49. [↑](#footnote-ref-488)
489. - الإرشاد إلي معرفة الأحكام، اثر سعدي، صص203و 204. [↑](#footnote-ref-489)
490. - التبيان لعلاقة العمل بمسمي الإيمان، ص256. [↑](#footnote-ref-490)
491. - بخاري، شماره ي: 9؛ مسلم، شماره‎ي: 35. [↑](#footnote-ref-491)
492. - العقيدة الصافية، ص397. [↑](#footnote-ref-492)
493. - عقيدة أهل السنة و الجماعة، ص51. [↑](#footnote-ref-493)
494. - صحیح بخاري، شماره‎ي:6044. [↑](#footnote-ref-494)
495. - عقيدة أهل السنة و الجماعة، ص51. [↑](#footnote-ref-495)
496. - صحیح بخاري، شماره‎ي: 6103. [↑](#footnote-ref-496)
497. - ظاهرة الغلو في الدين، محمد عبدالحكيم حامد، ص267. [↑](#footnote-ref-497)
498. - بخاري، (6/514و 515). [↑](#footnote-ref-498)
499. - الفتاوي، (12/491). [↑](#footnote-ref-499)
500. - همان، (20/253). [↑](#footnote-ref-500)
501. - تفسير صحيح ابن كثير، (1/323). [↑](#footnote-ref-501)
502. - الفتاوي، (3/229). [↑](#footnote-ref-502)
503. - ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ص271. [↑](#footnote-ref-503)
504. - بخاري، شماره‎ي 3983؛ مسلم، شماره‎ي: 2494. [↑](#footnote-ref-504)
505. ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ص272. اين حديث صحيح است و بخاري و مسلم روايتش كرده‎اند. [↑](#footnote-ref-505)
506. - مستدرك الحاكم، (2/257)؛ نصب الراية، اثر زيلعي،(4/158). [↑](#footnote-ref-506)
507. - تفسير ابن كثير، (2/587و 588). [↑](#footnote-ref-507)
508. - منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/249و 257). [↑](#footnote-ref-508)
509. - همان، (1/261). [↑](#footnote-ref-509)
510. - الفتاوي، (19/220و 221). [↑](#footnote-ref-510)
511. - همان، (19/220). [↑](#footnote-ref-511)
512. - مسلم، کتاب «الجنائز»، (3/55). [↑](#footnote-ref-512)
513. - الفتاوي، (19/217- 219). [↑](#footnote-ref-513)
514. - تفسير الطبري، (4/218- 219). [↑](#footnote-ref-514)
515. - منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/266). [↑](#footnote-ref-515)
516. - فتح الباري، (12/311). [↑](#footnote-ref-516)
517. - مدارج السالكين، (2/199). [↑](#footnote-ref-517)
518. - مجموع الفتاوي، (3/291). [↑](#footnote-ref-518)
519. - منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/273). [↑](#footnote-ref-519)
520. - الشرك في القديم و الحديث، (2/1382). [↑](#footnote-ref-520)
521. - امثال القرآن و صور من أدبه الرفيع، اثر عبدالرحمن حبنكة، ص133. [↑](#footnote-ref-521)
522. - الشرك في القديم و الحديث، (2/1383). [↑](#footnote-ref-522)
523. - أمثال القرآن و صور من أدبه الرفيع، ص133. [↑](#footnote-ref-523)
524. - الأمثال القرآنية، اثر دكتر عبدالله جربوع، (2/755). [↑](#footnote-ref-524)
525. - إعلام الموقعين، (1/170). [↑](#footnote-ref-525)
526. - الشرك في القديم و الحديث، (2/1386). [↑](#footnote-ref-526)
527. - إعلام الموقعين، (1/186). [↑](#footnote-ref-527)
528. - تفسير الطبري، (8/211)؛ تفسير ابن كثير، (2/222). [↑](#footnote-ref-528)
529. - تفسير القرطبي، (7/401)؛ الشرك في القديم و الحديث، (2/1375). [↑](#footnote-ref-529)
530. - النفاق أثره في حياة الأمة، اثر دكتر عادل شدي، ص20. [↑](#footnote-ref-530)
531. - العقيدة الصافية، ص412. [↑](#footnote-ref-531)
532. - همان، ص413. [↑](#footnote-ref-532)
533. - همان. [↑](#footnote-ref-533)
534. - الإيمان، اثر زنداني و جماعتي از دانشمندان، صص153و154. [↑](#footnote-ref-534)
535. - العقيدة الصافية، ص418. [↑](#footnote-ref-535)
536. - همان. [↑](#footnote-ref-536)
537. - بخاري، کتاب «الجهاد» باب «لا يعذب بعذاب الله»، شماره‎ي: 3017. [↑](#footnote-ref-537)
538. - العقيدة الصافية، ص419. [↑](#footnote-ref-538)
539. - الكبائر و الصغائر، حامد محمد مصلح، ص19. [↑](#footnote-ref-539)
540. - همان، ص20. [↑](#footnote-ref-540)
541. - الكبائر و الصغائر، ص23. [↑](#footnote-ref-541)
542. -همان. [↑](#footnote-ref-542)
543. -همان. [↑](#footnote-ref-543)
544. - مسلم، شماره‎ي: 86. [↑](#footnote-ref-544)
545. - مسلم، کتاب «الإيمان»، باب «الكبائر»، (1/91)، شماره‎ي: 87. [↑](#footnote-ref-545)
546. - مسلم، کتاب «الطهارة»،(1/209)، شماره‎ي: 233. [↑](#footnote-ref-546)
547. - الزواجر، اثر ابن حجر، (1/9). [↑](#footnote-ref-547)
548. - تفسير الطبري، (1/41). [↑](#footnote-ref-548)
549. - الكبائر و الصغائر، ص28. [↑](#footnote-ref-549)
550. - همان. صفحات: 29- 33. [↑](#footnote-ref-550)
551. - أقوال التابعين في مسايل التوحيد و الإيمان، (3/1307). [↑](#footnote-ref-551)
552. - همان، (3/1307). [↑](#footnote-ref-552)
553. - السلسلة الصحيحة، اثر آلباني، شماره‎ي: 389. [↑](#footnote-ref-553)
554. - صحيح الجامع، اثر آلباني، شماره‎ي: 96. [↑](#footnote-ref-554)
555. - الكبائر و الصغائر،ص35. [↑](#footnote-ref-555)
556. -اقوال التابعين في مسائل التوحيد و الإيمان، عبدالعزيز عبدالله، (3/1315). [↑](#footnote-ref-556)
557. - همان، (3/1315)؛ الفتاوي، (7/679). [↑](#footnote-ref-557)
558. - الإيمان، اثر ابن تيميه، ص209. [↑](#footnote-ref-558)
559. - تفسير الطبري، (4/129). [↑](#footnote-ref-559)
560. - دراسة عن الفرق و تاريخ المسلمين، دكتر احمد جلي، ص127. [↑](#footnote-ref-560)
561. - علي بن ابي طالب، اثر صلابي، ص383. [↑](#footnote-ref-561)
562. - دراسة عن الفرق و تاريخ المسلمين، ص127. [↑](#footnote-ref-562)
563. - سنن البيهقي، (8/16). [↑](#footnote-ref-563)
564. - بخاري،شماره‎ي: 5827؛ مسلم، شماره‎ي: 94. [↑](#footnote-ref-564)
565. - شرح صحيح مسلم، (2/97). [↑](#footnote-ref-565)
566. - بخاري، شماره‎ي: 18؛ مسلم، شماره‎ي: 1709. [↑](#footnote-ref-566)
567. - أقوال التابعين في مسائل التوحيد و الإيمان، (3/1318). [↑](#footnote-ref-567)