

الله الرحمن الرحيم
پ

اخلاق نظامی

۱۰۳/۲

پژوهشکده تحقیقات اسلامی
نمایندگی ولی فقیه در سپاه

نمایندگی ولی فقیه در سپاه

نام کتاب: اخلاق نظامی کد: ۱۰۳/۲

تئیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی

نویسنده: علی اصغر الهمایی نیا

ناشر: معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

حروفچینی و صفحه‌آرایی: پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۰

شمارگان: ۱۰۰۰

فهرست مطالب

درس دوم: جهاد و شهادت طلبی	۸	پیشگفتار.....
۱. معنای جهاد.....	۱۰	مقدمه.....
۲. ارزش جهاد و مجاهد.....		
۳. اخلاقیات مجاهد.....		
۴. آداب جهاد.....	۱۲	۱. واژه ایمان در لغت و اصطلاح.....
۵. شهادت طلبی.....	۱۲	۲. حقیقت ایمان.....
۶. جایگاه مکتبی شهادت طلبی.....	۱۳	۳. ارکان ایمان
۷. مبانی شهادت طلبی.....	۱۳	۴. ضرورت ایمان در نیروهای مسلح.....
۸. نشانه‌های شهادت طلبی.....	۱۴	۵. ایمان، رمز پیروزی
	۱۴	۶. آثار گرانقدر ایمان.....
درس سوم: عبودیت و بندگی در برابر خدا:	۱۶	۷. تعریف یقین
اطاعت و فرمانبری از رهبری	۱۶	۸. فضیلت یقین
۱. تعریف عبودیت	۹	۹. نشانه‌های یقین
۲. ارزش عبودیت	۱۰	۱۰. آثار یقین.....
۳. مراتب عبودیت.....	۱۸	الف. آرامش روحی.....
۴. آثار عبودیت	۱۸	ب. صبر
۵. آفات عبودیت.....	۱۹	ج. اخلاص
۶. اطاعت و فرمانبری از رهبری	۱۹	د. زهد.....
۷. آثار اطاعت از رهبری.....	۱۹	ه. توکل
الف. وحدت نیروها.....	۱۹	و. رضا و تسلیم
ب. پایداری در میدان نبرد.....	۲۰	ز. آسان شدن اتفاق

۴ اخلاق نظامی

۵۲.....ب. غیرت ناموسی	۳۸.....ج. اجرای دقیق طرحها و نقشه‌ها
۵۳.....ج. غیرت ملی	۳۸.....د. تضعیف روحیه دشمن
۵۴.....۴. انتظار ملت از نیروهای مسلح	۳۹.....۸. عوامل نافرمانی
۵۴.....۵. عفت و پاکدامنی	۳۹.....الف. دنیادوستی و رفاه طلبی
۵۴.....۶. ارزش عفت	۳۹.....ب. بهانه‌جویی
۵۵.....۷. راههای دستیابی به عفت	۴۰.....ج. ناآگاهی
۵۷.....۸. آثار عفت	۴۰.....د. تفرقه

درس ششم: کرامت، بزرگواری و قناعت

۵۹.....۱. تعریف کرامت و بزرگواری
۶۰.....۲. ارزش کرامت
۶۱.....۳. ویزگی‌های کریمان
۶۱.....۴. جلوه‌های کرامت
۶۳.....۵. قناعت
۶۴.....۶. زمینه‌های قناعت
۶۶.....۷. فواید قناعت

درس هفتم: ایثار و شجاعت

۶۹.....۱. معنای لغوی و اصطلاحی ایثار
۶۹.....۲. اهمیت ایثار
۷۱.....۳. اقسام ایثار
۷۱.....الف. ثابت
۷۲.....ب. منفی
۷۲.....۴. فواید ایثار
۷۳.....۵. شجاعت
۷۴.....۶. ضرورت شجاعت در نیروهای نظامی
۷۴.....۷. خاستگاه شجاعت
۷۵.....۸. نشانه‌های شجاعت
۷۶.....۹. تشجیع و تهییج

درس هشتم: نظم و تلاش

۷۷.....۱. معنای لغوی و اصطلاحی نظم

درس چهارم: پرهیز از غرور و طغیان

۴۲.....۱. غرور در لغت و اصطلاح
۴۲.....۲. نکوهش غرور
۴۳.....۳. نشانه‌های غرور
۴۴.....۴. اسباب غرور در نیروهای مسلح
۴۴.....۵. آثار تخریبی غرور
۴۵.....۶. پیشگیری و درمان
۴۶.....۷. پرهیز از طغیان
۴۶.....۸. نکوهش شدید طغیان
۴۶.....۹. کاربرد تعدی و طغیان
۴۷.....الف. عقیدتی
۴۷.....ب. قانونی
۴۷.....۱۰. زمینه‌ها و انگیزه‌ها
۴۷.....الف. قدرت و ثروت
۴۸.....ب. جاه طلبی و دنیادوستی
۴۸.....ج. انتقام‌جویی
۴۸.....۱۱. کیفر طاغیان
۴۹.....۱۲. پیشگیری

درس پنجم: غیرت و مردانگی و عفت و پاکدامنی

۵۰.....۱. تعریف غیرت
۵۰.....۲. ضرورت غیرت
۵۱.....۳. انواع غیرت
۵۱.....الف. غیرت دینی

فهرست مطالب ۵

۱. اهمیت نظام در زندگی فردی و اجتماعی ۷۷	۲. موالات با مال ۹۵	
۳. ضرورت نظام در نیروهای نظامی ۷۸	۴. آثار موالات ۹۶	
۴. نظم در جنگ ۷۹	الف. تقرب به پروردگار ۹۶	
۵. فرماندهی در جنگ ۷۹	ب. قرار گرفتن تحت ولایت ائمه(ع) ۹۶	
۶. رعایت سلسله مراتب در قوای مسلح ۸۰	ج. حفظ اخوت و برادری ۹۶	
۷. پیامدهای شوم تمزد و بی نظمی ۸۱	د. افزایش روزی ۹۷	
۸. تلاش و فعالیت ۸۲	۵. تعاون و همکاری ۹۷	
۹. تلاش و کوشش، یک اصل اسلامی ۸۳	ضرورت تعاون در جامعه ۹۷	
۱۰. پیامدهای کسالت ۸۴	۶. ابعاد تعاون ۹۸	
۱۱. جلوه‌های تلاش در نیروهای مسلح ۸۵	الف. تعاون در کارهای نیک ۹۸	
الف. درون سازمانی ۸۵	ب. مشارکت در اجرای حق ۹۹	
ب. برون سازمانی ۸۵	ج. همکاری در هدایت و اصلاح دیگران ۹۹	
درس نهم: صبر و ثبات و حفظ اسرار نظامی		
۱. تعریف صبر ۸۶	۱. عاقب عدم همکاری ۱۰۰	
۲. یقین، ریشه استقامت ۸۶	الف. خروج از اسلام ۱۰۰	
۳. آثار صبر ۸۷	ب. قطع شدن ولایت الهی ۱۰۰	
الف. امدادهای غیبی ۸۷	ج. بی کسی در دنیا و آخرت ۱۰۰	
ب. امنیت زندگی ۸۸	د. عذاب الهی ۱۰۱	
ج. رحمت و هدایت الهی ۸۸	درس یازدهم: رعایت قوانین و مقررات و حفظ بیت المال	
۴. پیروزی حتمی ۸۸	۱. تعریف قانون و مقررات ۱۰۲	
۵. حفظ اسرار نظامی ۸۹	۲. نیاز بشر به قانون ۱۰۲	
۶. ضرورت راز داری ۹۰	۳. برترین قانون ۱۰۳	
۷. عوامل افشاگری راز ۹۱	۴. ضرورت رعایت قانون ۱۰۴	
۸. راههای حفظ اسرار ۹۱	۵. آثار رعایت قانون ۱۰۵	
درس دهم: موالات و تعاون و همکاری		
۱. موالات در لغت و اصطلاح ۹۴	الف. موقفیت و پیروزی در برنامه‌ها و دستیابی به اهداف ۱۰۵	
۲. جایگاه موالات ۹۴	ب. قدرتمندی و وحدت و انسجام هر چه بیشتر ۱۰۵	
۳. ابعاد موالات ۹۵	۶. پیامدهای بی قانونی ۱۰۶	
الف. موالات با جان ۹۵	الف. خدشیدار شدن اسلام ۱۰۶	

۶ اخلاق نظامی

۵. اهتمام به واجبات و مستحبات ۱۲۴	ب. ناتوانی در مقابله با دشمن: ۱۰۶
۶. اهمیت واجبات و نقش مستحبات در تکمیل واجبات ۱۲۵	ج. تهدیدی برای انقلاب: ۱۰۶
۷. چگونگی اهتمام ۱۲۵	د. از بین رفتن معنویتها: ۱۰۶
۸. الف. فردی ۱۲۶	۷. حفظ بیتالمال ۱۰۷
۹. ب. اجتماعی ۱۲۶	۸. گستره بیتالمال ۱۰۸
درس چهاردهم: توسل به اهل بیت(ع) و انس با قرآن	الف. امکانات ۱۰۸
۱. معنای توسل ۱۳۰	ب. وقت ۱۰۸
۲. گستره وسائل معنوی ۱۳۰	ج. کار ۱۰۸
۳. توسل به انسانهای برگزیده و برتر ۱۳۱	۹. ضرورت حفظ بیتالمال ۱۰۹
۴. تأثیر ارتباط با اهل بیت(ع) بر رشد اخلاقی افراد ۱۳۲	۱۰. پیامدهای سوء استفاده از بیتالمال ۱۱۰
۵. توسل به معصومین(ع)، شرط سلوك الى الله ۱۳۲	الف. مجازات اخروی ۱۱۰
۶. انس با قرآن ۱۳۳	ب. مجازات دنیوی ۱۱۰
۷. عشق به قرآن ۱۳۴	ج. نابودی اسلام و مسلمین ۱۱۱
۸. تقدیس قرآن ۱۳۵	
۹. تلاوت و حفظ قرآن ۱۳۶	درس دوازدهم: داشتن روحیه و شدت با دشمن
۱۰. در خلوت راز ۱۳۷	و رأفت با دوست
درس پانزدهم: شبزنده‌داری و ذکر خدا	۱. تعریف روحیه ۱۱۲
۱. شب زنده‌داری ۱۳۸	۲. نقش روحیه در نیروهای رزمی ۱۱۲
۲. سرعت سیر و سلوك در نیایشهای شبانه ۱۳۹	۳. دیدگاه اسلام ۱۱۳
۳. اعمال شبزنده‌داران ۱۳۹	۴. عوامل تقویت روحیه ۱۱۳
۴. الف. تفکر ۱۴۰	۵. شدت با دشمن و رأفت با دوست ۱۱۵
۵. ب. تلاوت قرآن کریم ۱۴۰	۶. برخورد قدرتمندانه ۱۱۶
۶. ج. نافلۀ شب ۱۴۱	۷. نمونه‌های تاریخی ۱۱۷
۷. دعا و استغفار ۱۴۱	۸. دوستی و محبت ۱۱۸
۸. ه. کمک به بینوایان و مستمندان ۱۴۲	۹. رأفت مؤمنان ۱۱۹
۹. و. نگهبانی ۱۴۲	
۱۰. ذکر خدا ۱۴۲	درس سیزدهم: دعا و نیایش
۱۱. فضیلت ذکر ۱۴۳	و اهتمام به واجبات و مستحبات
۱۲. حقیقت ذکر ۱۴۳	۱. دعا و نیایش ۱۲۱

فهرست مطالب ۷

۱۴۸	ب. نماز جموعه و جماعات.....	۱۴۴	۷. مراتب ذکر
۱۴۹	ج. حجّ.....	۱۴۴	الف. ذکر قلبی
۱۵۰	اماكن.....	۱۴۴	ب. ذکر زبانی.....
۱۵۰	الف. مسجدالحرام.....	۱۴۴	ج. ذکر عملی.....
۱۵۱	ب. مسجدالنبی.....	۱۴۵	۸. موانع ذکر.....
۱۵۱	ج. مسجدکوفه	۱۴۵	الف. شیطان.....
۱۵۱	د. مسجدالاقصی	۱۴۵	ب. دوستان گمراه.....
۱۵۲	ه. عتبات مقدسه	۱۴۵	ج. پیروی از هوای نفس.....
۱۵۲	و. مساجد.....	۱۴۵	د. چشم چرانی
۱۵۲	ایام الله.....	۱۴۶	۹. نکوهش ترک ذکر خدا.....
۱۵۳	احیای شعائر اسلامی.....		درس شانزدهم: تعظیم شعائر اسلامی
۱۵۳	الف. وظیفه دولت اسلامی.....	۱۴۷	کردار
۱۵۴	ب. وظیفه امت اسلامی.....	۱۴۷	الف. اذان
۱۵۶	منابع و مأخذ		

پیشگفتار

تعلیم و تربیت دینی و انقلابی کارکنان سپاه در جهت تقویت و ارتقای معرفت، ایمان و توانمندسازی و توسعه دانش و بینش آنان رسالتی است بس بزرگ که بر عهده معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی نهاده شده است.

تحقیق عده این مأموریت خطیر در پرتو نظام آموزش کارآمد و بالنده امکان‌پذیر می‌شود تا زمینه ارتقای روحی و معنوی و تقویت دانش، بینش و منش اسلامی کارکنان سپاه را فراهم آورد و پاسدارانی مؤمن، بصیر، شجاع و آگاه تربیت کند که از ایمان و معنویت، معرفت دینی و بصیرت انقلابی لازم برخوردار باشند.

چنانکه مقام معظم رهبری فرموده‌اند:

مسئله آموزش در همه جامهم است ولی در سپاه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اگر در سپاه پاسداران آموزش‌های قوی در مسایل عقیدتی سیاسی وجود نداشته باشد دیگر سپاه رابه عنوان بازوی توانای انقلاب اسلامی نمی‌توان مطرح ساخت حرکت سپاه یک حرکت مستمر است و اگر قرار باشد این حرکت باقی بماند افراد سپاه باید آموزش دیده باشند و کسانی که این مهم رابه عهده دارند شما هستید.^۱

با توجه به اجرای «نظام تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه» از سالیان اولیه تأسیس این نهاد انقلابی و ضرورت بازنگری و بهینه‌سازی آن در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیة‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و براساس راهبردهای تحول و تعالی سپاه، نظام

۱. روزنامه جمهوری اسلامی، ۵ / ۳ / ۱۳۶۳.

تریبیت و آموزش مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت. نظام جدیدگرچه به امر خطیر آموزش و تقویت دانش عقیدتی سیاسی پاسداران توجه کافی مبذول شده است اما رویکرد اصلی آن تربیت محوری و معنویت افزایی بوده و سرفصلهای آموزشی آن نیز بر این اساس تنظیم شده است. یکی از دوره‌های مهم آموزشی که در نظام جدید مورد توجه قرار گرفته است آموزش‌های طولی پاسداران، بسیجیان و سربازان است که به معرفت افزایی نسبت به معارف پایه‌ای اسلام و مباحث بنیادی با رویکرد تربیتی می‌پردازد.

هم‌اکنون کلیه دوره‌های آموزشی سپاه در حال بازنگری و بازبینی است و طبیعی است که در تدوین موضوعات و سرفصلهای آموزشی، ارزشیابی، بازخوردگیری، و در نهایت اصلاح یا تغییر سرفصلهای آموزشی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کتاب حاضر تا قبل از بازنگری و تدوین متون جدید در دوره‌های طولی سپاه تدریس می‌شود.

مسئولیت تهیه و تدوین متون آموزشی مورد نیاز نمایندگی ولی فقیه در سپاه به عهده پژوهشکده تحقیقات اسلامی است. این متون با توجه به سطح معلومات، نیازها و تخصص نیروهای آموزشی، درگروههای تحقیقاتی پژوهشکده تدوین و پس از طی مراحل اعتباربخشی محتوایی و شکلی به تأیید نماینده ولی فقیه در سپاه و یا نماینده ایشان می‌رسد. پیشنهادها و تجربیات مریبان ارجمند و متریبان گرامی، در رفع کاستی‌های متون آموزشی راهگشا و مشوق ما در رفع کاستی‌های متون آموزشی خواهد بود.

معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی

نمایندگی ولی فقیه در سپاه

مقدمه

پیراستگی از رذایل اخلاقی و آراستگی به هر یک از فضایل اخلاقی گامی است به سوی کمال انسانی و هر کس در هر موقعیت و مرتبه‌ای قرار دارد، ضروری است که این راه را طی کند و هر چه بیشتر خود را به قله کمالات نزدیک نماید و هر چه فرد در جبهه کسب خوبیها و دوری از زشتیها بیشتر تلاش کند، از امتیازات بهتری بهره‌مند خواهد شد.

انسانها از نظر روحیات، ایمان و عقیده، تأثیرپذیری از اجتماع و فرهنگ و ... یکسان نیستند. برخی زمینه کسب گونه‌ای از کمالات را دارند که شاید دیگران فاقد چنین زمینه‌ای هستند و ممکن است گروهی در معرض برخی از رذایل قرار گیرند که گروه دیگر در چنین وضعیتی قرار نگیرند. به طور مثال، آن قدر که یک رزمنده به فضیلت ایثار و شهادت نزدیک است، یک کارمند معمولی چنین نیست و آن اندازه که یک مأمور بانک در معرض رذیله اختلاس قرار می‌گیرد، یک معلم قرار نمی‌گیرد.

نتیجه این که گرچه همه انسانها موظف به کسب فضایل و طرد رذایل از خود هستند، ولی موقعیت اقشار گوناگون جامعه به گونه‌ای است که هر قشر، به برخی از فضایل بیشتر اهمیت می‌دهند و از برخی رذایل بیشتر پرهیز می‌کنند. حال می‌توان ادعا کرد که علاوه بر «اخلاق عمومی»، «اخلاق صنفی» نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. به نحوی که اصناف گوناگون باید از اخلاق صنفی مربوط به خوبیش بهره گرفته به آن پایبند باشند.

کتابی که پیش روی شماست، تلاشی است در جهت تحکیم هر چه بیشتر مبانی اخلاقی در میان عزیزان پاسدار که براساس تفکر یاد شده تدوین یافته است و منظور از «اخلاق نظامی» آن دسته از مسائل اخلاقی است که بیشتر برای نظامیان مطرح است و باید از آنها آگاهی داشته و بدان متخلّق شوند یا از آنها دوری گزینند. هر چند همه این عناوین عمومی و فراگیر است و تا حدودی برای دیگر اشاره جامعه نیز مطرح و مورد ابتلا می باشد.

پژوهشکده تحقیقات اسلامی

درس اول

ایمان و یقین

۱. واژه ایمان در لغت و اصطلاح

«ایمان» از واژه «آمن»، به معنای آرامش خاطر و زوال دلهره گرفته شده و در اصطلاح بر گرویدن به «شریعت مقدس اسلام» و «گرایش نفس به حق و تصدیق آن»^۱ اطلاق شده است به این بیان که انسان، به آنچه از سوی خدا فرود آمده و حق است، اعتقاد راسخ پیدا کند و آن را از دل و جان خویش باور داشته باشد و از آن پیروی کند.

۲. حقیقت ایمان

در صدر اسلام، این پندر برای برخی پیدا شده بود که اگر نزد پیامبر(ص) به یگانگی خدا و پیامبری آن حضرت گواهی دهند، مؤمن شده‌اند، ولی قرآن مجید، پرده از چنین پندر غلط برداشت و اعلام کرد:

قالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لِكِنْ قُولُوا أَشَفَنَا وَ لَمَّا يَدْخُلُ الْأَيَّانُ فِي قُلُوبِكُمْ... . (حجرات: ۱۴)
عربهای بادیهنشین گفتند: ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده‌اید، بلکه بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان داخل دلهایتان نشده است.

براین اساس، ایمان واقعی تنها به گفتن: «أشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» حاصل نمی‌شود، گرچه گفتن این کلمات مقدس - از روی باور قلی - گام نخست در دستیابی به ایمان است. رسول خدا(ص) حقیقت ایمان را در سه پدیده به هم پیوسته، ترسیم کرده، می‌فرماید:

۱. مفردات، راغب اصفهانی، واژه آمن.

الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقُلُوبِ وَ قَوْلٌ بِاللُّسُانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.^۱

ایمان عبارت است از: شناخت قلبی، گفتار زبانی و کردار با اعضا و جوارح.
امیر مؤمنان(ع) نیز در سخنی «ایمان» را با «اخلاص» برابر دانسته که تعبیر دیگری از ایمان
واقعی است:

الْإِيمَانُ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ.^۲

ایمان، خالص ساختن عمل است.

۳. ارکان ایمان

بنیان ایمان بر چهار پایه و ستون استوار گشته که در سخن حضرت علی(ع) مشهود است:

الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ؛ عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْعَدْلِ وَالجِهادِ...^۳

ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر و یقین و عدل و جهاد.

۴. ضرورت ایمان در نیروهای مسلح

چنان‌که یاد شد، بین «ایمان» و «جهاد» پیوندی ناگسستنی برقرار است و به تعبیری ایمان و جهاد

مکمل یکدیگرند. این حقیقت را بایک آیه و روایت بیشتر توضیح می‌دهیم. در قرآن آمده است:

الَّذِينَ أَمْنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ... . (نساء: ۷۶)

مؤمنان در راه خدا، و کافران در راه طاغوت می‌جنگند.

در جایی دیگر، رسول اکرم(ص) می‌فرماید:

مَنْ لَمْ يَعْزُ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعُبَتِهِ مِنَ النَّفَاقِ.^۴

کسی که جهاد نکند و نزد خود نیز سخن از جهاد نگوید، بر شعبه‌ای از نفاق مرده است.

معنای سخن پیامبر(ص) این است که مؤمن تا جهاد نکند و یا در حال صلح، آمادگی جهاد در راه خدا را نداشته باشد، نوعی نفاق پنهان یا ضعف ایمان دارد که جز با جهاد یا آمادگی برای آن مدوا نخواهد شد.

۱. ميزان الحكمه، ج ۱، ص ۳۰۱، به نقل از کنزالعمال. ۲. شرح غرالحكم، ج ۱، ص ۲۱۹.

۳. نهج البلاغه، فيض الاسلام، حکمت، ۳۰، ص ۱۰۹۹.

۴. تعلیم و تربیت، شهید مرتضی مطهری، ص ۴۰۰، به نقل از کنزالعمال، ج ۴، ص ۲۹۳.

با چنین ارتباط تنگاتنگی که میان ایمان و جهاد نهفته است، ضرورت دو چندان جهاد و یا آمادگی برای آن در بین نیروهای مسلح اسلام آشکار می‌شود.

۵. ایمان، رمز پیروزی

بدون تردید وجود ایمان در دل نیروهای مسلح سبب سرافرازی و پیروزی آنان خواهد شد؛ چنان‌که عدم آن، سیه‌روزی و خواری را در پی خواهد داشت. قرآن مجید چنین رهنمود می‌دهد:

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَ تَحْنُّنْ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ
أَوْ بِإِيمَانِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبَّصُونَ. (توبه: ۵۲)

بگو؛ آیا جز یکی از دو نیکی (شهادت یا پیروزی) را برای ما انتظار می‌کشید؟ ما انتظار داریم که خداوند شما را به عذابی از سوی خود یا با دست ما گرفتار سازد. پس در انتظار بمانید. مانیز با شما منتظر می‌مانیم.

امام امت، پیروزی بر رژیم ستمناهی را مرهون ایمان مردم دانسته، می‌فرماید:

شمار مز پیروزی تان را دیدید و دیدید که بر همه قدر تهایی که پشتونه این قدرت شیطانی (رژیم شاه) بود، پیروز شدید و دیدید که رمزش این بود که ایمان داشتید و «الله اکبر» همراه شما بود.^۱

ایشان چنین سنتی را در گذر تاریخ جاری می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که ملت سلحشور ایران با ایمان خویش بر قدر تهای شیطانی فایق آید:

من امید این را دارم که همان طوری که در صدر اسلام، قدرت ایمان، آن امپراتوریهای بزرگی که - تقریباً همه دنیای آن وقت بود - سلطه داشتنند و همه قدر تها دست آنها بود و ارتش اسلام با ایمان خودش و با اعتقاد به مبدأ و معاد، غلبه کرد بر آنها، شما هم - در عین حالی که مقابل سلطه‌های بزرگ و قدر تهای بزرگ، همه ما با حساب دنیایی ناچیز هستیم - با حساب معنویت به همه مقدم بشوید، ان شاء الله، و همه قدر تها را منع کنید از دخالت در کشور خودتان.^۲

۶. آثار گرانقدر ایمان

پدیده زیبای ایمان - که از سوی خداوند، محبوب و زینت دل مؤمنان گشته است - ^۳ بی‌شک، نتایج

۱. بлагه، ج ۲، ص ۱۵۷. ۲. همان، ص ۱۵۹.

۳. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (حجرات (۴۹)، آیه ۷).

ارزنه و بیشماری به ارمغان خواهد آورد که در اینجا به چند نمونه آنها بیشتر جنبه نظامی دارد، اشاره می‌کنیم:

الف. آرامش خاطر: نیروهای نظامی بیش از هر چیز نیازمند آرامش درونی و احساس امنیت قلبی اند. و چنین خواسته‌ای تنها در پرتو «ایمان به خدا» به دست می‌آید. در غزوه حنین، مسلمانان دچار شکستی مقطعی شدند و تشویش، نگرانی و پراکنده‌گی بر آنان چیره شد. ولی خداوند به خاطر ایمانشان به آنها آرامش و امنیت خاطر عطا نمود تا اینکه با سازماندهی دوباره، به دشمن یورش برده و پیروز گشتند:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ... . (فتح: ۲۶)

سپس خداوند آرامش خویش را بر پیامبر و بر مؤمنان فروفرستاد.

ب. امدادهای غیبی: «لشکر زمین و آسمانها در اختیار خداوند است.»^۱ و «او یاری مؤمنان را بر خود واجب کرده است.»^۲ از این رو، خداوند هرگاه اراده فرماید، آنان را با نیروهای پنهان خویش یاری می‌رساند و این موارد، کم نیست؛ چنان‌که در جنگهای بدرا، حنین و... به وضوح امداد غیبی الهی را مشاهده می‌کنیم:

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقْوَى وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلَافٍ مِنَ الْمُلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. (آل عمران: ۱۲۵)

بلی، اگر پایداری کنید و با تقوا باشید، چون دشمنان یورش آورند، خداوند با پنج هزار فرشته نشاندار شما را یاری کند.

ج. آزادی و استقلال: این دو واژه مقدس، آرمان و انگیزه همه آدمیان است که جز در پرتو ایمان به خدا و رهایی از بندگی خدایان دروغین، تحقق نمی‌پذیرد. به تعبیر قرآن، مؤمنان هرگز حکومت و سلطه کافران را نمی‌پذیرند:

لَئِنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (سما: ۱۴۱)

خداوند هرگز برای کافران، راهی بر (چیرگی بر) مؤمنان قرار نداده است.

امیر مؤمنان، علی(ع)، نیز نجات و رهایی از طاغوت و بندگی را مستلزم وجود ایمان دانسته می‌فرماید:

الْبَشَارَةُ مَعَ الْإِيمَانِ.^۳

رهایی با ایمان است.

۱. وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ (فتح: ۴۸، آیه ۴) ۲. وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (روم: ۳۰، آیه ۴۷)

۳. شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۲۲۴.

۷. تعریف یقین

«یقین عبارت است از اعتقاد ثابت و قطعی انسان به امری که مطابق با واقع بوده و با هیچ شباهی، هر قدر هم قوی، قابل زوال نباشد.»^۱ مرحوم علامه طباطبائی (ره) می فرماید:

یقین به معنی قوت ادراک ذهنی است؛ به طوری که قابل زوال وضعف نباشد.^۲

برخی از روایاتی که در بیان معنی و تفسیر یقین آمده‌اند، آن را به لوازم و آثارش تعریف کرده‌اند. از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود:

از جبرئیل پرسیدم تفسیر یقین چیست؟ گفت: مؤمن به گونه‌ای برای خدا عمل کند که گویا او را می‌بیند؛ و اگر او خدارانمی‌بیند، خدا او را می‌بیند. و یقیناً بداند که آنچه به او رسیده ممکن نبود از او بگذرد. و آنچه از او گذشته ممکن نبود به او برسد.^۳

از امام رضا (ع) سؤال شد: یقین چیست؟ فرمود:

توکل بر خدا و تسلیم او شدن و راضی به قضای الهی بودن و همه امور را به خدا و آگذاشتند.^۴

۸. فضیلت یقین

در زمینه فضیلت و ارزش یقین روایات بسیاری آمده است که برخی از آنها را یاد آور می‌شویم: رسول خدا (ص) فرمود:

حَيْرُ مَا أُلِقَّ في الْقُلُوبِ الْيَقِينُ.^۵

بهترین چیزی که در قلب افکنده شده، یقین است.

و نیز فرمود:

كَيْفَ يُلْيَقِينُ غَنِيًّا.^۶

برای بی‌نیازی همین بس که صاحب یقین باشی.

علی (ع) نیز فرمود:

وَ بِالْيَقِينِ تُدْرِكُ الْغَايَةُ الْتَّصْوِي.^۷

در سایه یقین، بلندترین مرتبه به دست می‌آید.

۱. مرآة العقول، ج ۷، ص ۳۵۴، به نقل از محقق طوسی. ۲. المیزان، ج ۴، ص ۴۰، ترجمه مصباح.

۳. بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۱۷۳. ۴. همان، ص ۱۳۸.

۵. همان، ج ۶۷، ص ۱۷۳. ۶. بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۱۷۴.

۷. نهج البلاغه، خطبه ۱۵۶، ص ۴۹۴.

امام صادق(ع) فرمود:

عمل دائم و پیوسته هر چند اندک، که همراه یقین است، با ارزشتر است از عمل بسیار که بدون یقین باشد.^۱

۹. نشانه‌های یقین

یکی از راه‌های پی بردن به وجود چیزی، بررسی در علائم و نشانه‌های آن است. از این رو، اگر کسی بخواهد وجود یقین و یا درجه و میزان آن را در قلب خود بیابد، باید ببیند آیا آثار و نشانه‌های آن را دارد یا نه؟

رسول خدا(ص) می‌فرماید:

علامت کسی که صاحب یقین است، شش چیز است:

- از روی حقیقت به خدایقین کند؛ پس به او ایمان آورد؛
- یقین آورده مرگ حق است و از آن بترسد؛
- یقین کند که قیامت حق است و از رسوابی بترسد؛
- یقین کند که بهشت حق است و خود را محاسبه کند و شیفتۀ آن باشد؛
- یقین کند که دوزخ حق است و کوشش خود را برای نجات از آن ظاهر گرداند؛
- یقین دارد حساب حق است و خود را محاسبه کند.^۲

امام صادق(ع) فرمود:

روزی رسول خدا(ص) نماز صبح را با مردم گزارد؛ سپس در مسجد نگاهش به جوانی افتاد که چرت می‌زد و سرش پایین می‌افتداد، رنگش زرد بود و تنفس لاغر و چشمانش به گودی فرو رفت. رسول خدا(ص) به او فرمود: حالت چگونه است؟ عرض کرد: من صبح کردم در حالی که دارای یقین هستم. پیامبر اکرم(ص) فرمود: همانا هر یقین را حقیقتی است. حقیقت یقین تو چیست؟

جوان گفت: یا رسول الله! همین یقین من است که مرا اندوهگین ساخته و بیداری شب و تشنگی روزهای گرم را به من چشانیده و به دنیا و آنچه در آن است، بی‌رغبت گشته‌ام؛ تا آن جا که گویا عرش پروردگارم را می‌بینم که برای رسیدگی به حساب مردم بر پا شده و

۲. تحف العقول، ص ۲۲.

۱. جامع السعادات، ج ۱، ص ۱۱۹.

مردم برای حساب محشور شده‌اند و من هم در میان آنها هستم و گویا اهل بهشت را می‌نگرم که در نعمتند، و بر کرسی‌ها تکیه زده یکدیگر را معرفی می‌کنند و گویا اهل دوزخ را می‌بینم که در آنجا معدّبند و فربادرس می‌طلبند و گویا الان صدای زبانه‌های آتش دوزخ را می‌شنوم. آنگاه رسول خدا(ص) فرمود: «این جوان بندۀ‌ای است که خدا دلش را به نور ایمان روشن ساخته». و به او فرمود: «بر این حال که داری ثابت باش». جوان گفت: «یا رسول الله از خدا بخواه شهادت در رکابت را روزیم کند».

رسول خدا برای او دعا فرمود. مدّتی نگذشت که در جنگی همراه پیامبر(ص) شرکت کرد و او دهمین شهید جنگ بود.^۱

۱۰. آثار یقین

یقین، برترین درجهٔ کمال ایمان و بالاترین فضیلت انسانی است. کسی که به قلهٔ بلند یقین رسیده باشد، تمامی صفات و اخلاق حسنۀ رانیز کسب کرده است.

یقین قلبی، آثاری برای فرد دارد که به برخی اشاره می‌کنیم:

الف. آرامش روحی

کسی که صاحب یقین باشد چنان آرامش روحی و اطمینان قلبی پیدا می‌کند که همهٔ مصیبت‌ها و ناگواری‌ها در نظرش آسان‌گردیده و کوچک می‌شود. امام صادق(ع) می‌فرماید:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالرُّاحَةَ فِي الْيَقِينِ وَالرُّضَا وَ جَعَلَ الْهُمَّ وَالْحُرْزَنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ.^۲

خداآوند به عدل و داد خود نشاط و آسایش را در یقین و رضا قرار داده است و غم و اندوه را در شک و ناخوشنودی.

ب. صبر

دومین نتیجهٔ پر شمر یقین، صبر و استقامت در برابر مشکلات زندگی می‌باشد. حضرت علی(ع) می‌فرماید: صبر، ثمرة یقین است:

الصَّابِرُ ثَمَرَةُ الْيَقِينِ.^۳

۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۴۴.

۲. همان، ص ۵۷، بیروت.

۳. شرح غرر، ج ۱، ص ۱۳۳.

و نیز فرموده است:

اگر (برخی از ما مسلمانان) دچار ضعف یقین نبودیم در برابر رنج و سختی کمی که
امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود و در آینده دور (قیامت) ثواب بزرگ آن نصیبمان
گردد، زبان به شکایت نمی‌گشودیم.^۱

ج. اخلاص

کسی که صاحب یقین باشد، اعمال و نیات او خالص می‌شود و جز رضای خداکسی و چیزی را در
نظر نمی‌گیرد. علی(ع) نهایت درجهٔ یقین را «اخلاص» می‌داند:
غَيْرُ الْيَقِينِ إِلَّا خُلُوصٌ.^۲

د. زهد

از دیگر آثار یقین زهد است؛ زیرا کسی که یقین به فنا و زوال دنیا دارد، هیچ‌گاه به آن دل
نمی‌بندد. امام علی(ع) فرمود:
أَزُّهُدُ ثَمَرَةُ الْيَقِينِ.^۳

ه. توکل

کسی که یقین دارد در عالم هستی مؤثری جز خداییست، در تمام امورش فقط به خداتوکل نموده،
اعتمادش تنها به قدرت لایزال الهی می‌باشد که یکی دیگر از آثار یقین است. علی(ع) می‌فرماید:
أَتَوَكَّلُ مِنْ قُوَّةِ الْيَقِينِ.^۴
توکل، نشانه قوت یقین است.

و. رضا و تسلیم

از ثمرات ارزشمند دیگر یقین، رضا و تسلیم است صاحب یقین، در برابر آنچه از سوی
خداؤند برایش مقدار شده است. او در برابر قضای الهی تسلیم است. امام علی(ع) می‌فرماید:
أَرْضَا ثَمَرَةُ الْيَقِينِ.^۵
رضاثمرة یقین است.

۱. شرح نهج البلاغه، ابن ابیالحدید، ج ۲۰، ص ۲۵۵. ۲. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۳۶۹.

۳. همان، ج ۱، ص ۱۲۵. ۴. شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۱۸۴.

۵. همان، ص ۱۹۰.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

أَرِّضا مِكْرُوهُ الْقَضَاءِ مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْيَقِينِ.^۱

راضی بودن به قضای مکروه، نشانه برترین درجات یقین می‌باشد.

ز. آسان شدن انفاق

برای کسی که صاحب یقین است، انفاق مال در راه خدا، آسان است؛ زیرا او یقین دارد که هر چه را انفاق کند، عوض آن را می‌گیرد؛ و این وعده خداوند است. پس هنگام بذل و بخشش، دستش باز است و با وجود و سخاوت بیشتری انفاق می‌کند. امام علی(ع) می‌فرماید:

إِشْتَرِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَافِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ.^۲

با دادن صدقه روزی را طلب کنید؛ چون کسی که به گرفتن عوض، یقین دارد، در بخشیدن سخاوتمند است.

۱. بحار الانوار، ج ۷۱ ص ۱۵۲.
۲. نهج البلاغه، حکمت ۱۳۲، ص ۱۱۵۲.

درس دوم

جهاد و شهادت طلبی

۱. معنای جهاد

«جهاد» در لغت به معنی «کوشش کردن»^۱ و در اصطلاح به معنای «به کار بردن تمام توان در جنگ با دشمن»^۲ است. برایین اساس، مجاهد کسی است که با تمام توان، همه امکانات خویش را در راه هدف و دستیابی به آن به کار گیرد.

۲. ارزش جهاد و مجاہد

«جهاد و مجاہد» در فرهنگ اسلامی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. قرآن کریم رغبت به جهاد را در ردیف دوستی خدا و پیامبر اکرم (ص) قرار داده می‌فرماید:

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبْيَأُ كُمْ وَ أَئْنَاؤُكُمْ وَ اشْوَانْكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ... أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (توبه: ۲۴)

بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان... برای شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او، دوست داشتنی تر است، منتظر باشید تا خدا فرمان خویش بیاورد و خداوند فاسقان را دوست ندارد.

قرآن درباره فضیلت مجاہدان نیز می‌فرماید:

فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً... وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. (نساء: ۹۵)

خداوند کسانی را که با مال و جان خویش جهاد می‌کنند، بر آنان که از جنگ سرمی تابند،

۲. نهایه، ابن اثیر، ماده جهد.

۱. فرهنگ عمید، واژه جهاد.

به درجه‌ای برتری داده است... و خداوند با پاداشی عظیم، مجاهدان را بر قاعده‌ان، برتری داده است.

۳. اخلاقیات مجاهد

الف. اخلاص: از مهمترین خصوصیات اخلاقی مجاهدان راه حق، پاکی نیت است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ. (نساء: ۷۶)
آنان که ایمان آورده‌اند، در راه خدا می‌جنگند و آنان که کافر شده‌اند، در راه شیطان [می‌جنگند].

امیر مؤمنان(ع) نیز می‌فرماید:

وَلْتَصْدُقُنَّ بِيَاتِكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ.^۱

نیستان در جنگ با دشمن، باید راست (و خالص) باشد.

ب. ارتباط با خدا: قرآن کریم مجاهدان راستین را این‌گونه وصف می‌کند:

الَّثَّائِبُونَ الْغَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الشَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالثَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَاطِفُونَ لِجُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. (توبه: ۱۱۲)

توبه کنندگانند، پرستندگانند، ستایندگانند، پویندگانند، رکوع کنندگانند، سجده کنندگانند، امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکرند و حافظان حدود خدایند و مؤمنان را بشارت دهند.

امیر مؤمنان، علی(ع)، در صفين، لشکریانش را به ارتباط با خدا توصیه کرده می‌فرماید:

«إِنَّكُمْ لَا قُوَّا لِعَدُوٍّ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَطْبِلُوا الْأَيَّلَةَ الْقِيَامَ وَأَكْثِرُوا تَلَاقِهِ الْقُرْبَانِ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الصَّبَرَ وَالنَّصْرَ وَالْغُوْهُمْ بِالْجُدْ وَالْمُزْرُمِ وَكُوْنُوا صَادِقِينَ.^۲
«فَاقِلُوا الْكَلَامَ وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ^۳

به خواست خدا، فردا با دشمن رو به رو خواهید شد. بنابراین، نمازتان را امشب طولانی کنید. زیاد قرآن بخوانید و صبر در میدان و پیروزی بر دشمن را از خدا بطلبید و با جذب و

۲. بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۳۵.

۱. نهج البلاغه، ص ۶۳۴.

۳. همان، ص ۲۱.

قاطعیت به ملاقات دشمن بروید و - در نیت و کردار تان - صادق باشید و کم حرف بزنید و بیشتر خدا را یاد کنید.

ج. امر به معروف و نهی از منکر: از دیگر ویژگی های برجسته رزمندگان اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است.

سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) نیز یکی از اهداف قیام خود را علیه یزید این گونه بیان می کند:

إِنَّا حَرَجْنَا إِلَّا إِصْلَاحٍ فِي أُمَّةٍ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ.^۱

همانابرای طلب اصلاح امّت جدم خارج شدم و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

د. دلسوزی برای ضعیفان: رافت و مهربانی بر ضعیفان و سختگیری بر ظالمان باید از خصیصه های بارز رزمندگان و نظامیان مسلمان باشد. حضرت علی(ع) در سفارش به مالک اشتر درباره صفات لشکریانش می فرماید:

وَيَرَأْفُ بِالضُّعَفَاءِ وَيَئُوْلَى الْأَقْوَيَا.^۲

با ضعیفان مهربانی و بر زورمندان سختگیری می کند.

ه. پندپذیری و پاکدلی: رزمندۀ مسلمان باید به پند و نصیحت دوستان مبارزش گوش فرا دهد و پاکدل و راستگفتار باشد. روحیۀ پندپذیری اگر با پاکدلی توأم باشد، موجب الفت و مهربانی بین نیروها می شود و سرانجام باعث پیروزی و عزّت لشکر اسلام می گردد.

قرآن کریم الفت را بالاترین سرمایه یک سپاه دانسته، می فرماید:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا مَا الْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ... (انفال: ۶۳)

خدادلهای ایشان را - در جنگ بدر - به یکدیگر مهربان ساخت اگر تو (ای پیامبر) همه آنچه را که در روی زمین است اتفاق می کردی، دلهای ایشان را به یکدیگر مهربان نمی ساختی؛ ولی خدا دلهای ایشان را بآهن مهربان کرد.

حضرت علی(ع) درباره صفات نظامیان به مالک اشتر فرمود:

فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَصْحَاهُمْ فِي تَفْسِكٍ... وَأَنْقَاثُهُمْ حِيَّا.^۳

از لشکریانت کسی را انتخاب کن که پیش تو پند پذیرتر و پاکدل تر باشد.

۱. مقتول، خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۸.

۲. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۱۰۰۵.

۳. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۱۰۰۵.

و. بصیرت و روشن بینی: حضرت امیر(ع) درباره خصوصیات اصحاب پیامبر(ص) می فرماید:

مَلُوا بِصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ^۱

بینش خویش را بر شمشیرهایشان حمل می کردند [یعنی شمشیر زدنشان از روی بصیرت و آگاهی بود].

ز. بردباری: رزمنده اسلام باید در برابر تمام سختیهای جهاد اعم از شدت فشار دشمن، سنگینی سلاح و مهمات، دوری از شهر و دیار، گرسنگی و تشنگی... بردبار و صبور باشد. حضرت علی(ع) به مالک درباره بهترین سربازانش فرمود:

فَوَلٌ مِّنْ جُنُودِكَ... أَفْضَلَهُمْ حَلْمًا مَّنْ يَبْطِئُ عَنِ الْقَصَبِ^۲

از سپاهیانست کسی را برگزین که بردبارتر باشد؛ از کسانی که دیر به خشم می آیند.

۴. آداب جهاد

الف. اطاعت از فرماندهی: یکی از ویژگی های فرد نظامی، اطاعت از فرمانده می باشد که قوام و قدرت جنگ به آن بستگی دارد.

از مسائلی که امیر مؤمنان، علی(ع)، در جنگ صفين با آن رو به رو گشت، سر باز زدن نیروها از اوامر فرماندهی بود. از این رو، آنان رانفرین کرده، فرمود: «خداشما را بکشد که دل مرا بسیار چرکین کرده اید.»^۳

رزمنده ای که از فرمانده اش اطاعت نکند، وجود او در بین سپاه، نتیجه ای جز بی نظمی و هرج و مرج نخواهد داشت و سرانجام چنین لشکری، حتی اگر فرمانده اش امام معصوم نیز باشد، جز شکست نخواهد بود.

ب. خودداری از شروع جنگ: مولای متقيان(ع) در نبرد صفين به یاران خود فرمود:

لَا تُتَّقَّاتُو هُمْ حَتَّى يَنْدُو كُمْ^۴

با دشمن نجنگید تا آنان جنگ را آغاز کنند.

ج. متعرض اسیران و افراد غیرنظامی نشدن: رهبر اسلام(ص) همواره به نیروهای رزمی خود چنین سفارش می فرمود:

۱. همان، خطبه ۱۵۰، ص ۴۶۰.
۲. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۱۰۰۵.

۳. همان، خطبه ۲۷، ص ۹۸.
۴. همان، نامه ۱۴، ص ۸۵۸.

لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا وَ لَا صَبِيًّا وَ لَا امْرَأً^۱.

پیر مرد فرتوت و کودک وزن را نکشید.

امام صادق(ع) می فرماید:

لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَقْتُلُوا أَسِيرًا.^۲

کشن اسیران بر انسانهای عادل جایز نیست.

د. مدارا با فراریان، مجروحان و معلولان: حضرت علی(ع) در جنگ صفين به نیروهای

خدود فرمود:

فَلَا تَقْتُلُوا مُذِيرًا وَ لَا تُصْبِيُوا مُغَرِّرًا وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيجٍ.^۳

گریخته را نکشید و درمانده رازخمی نکنید و زخم خورده را ز پا در نیاورید.

ه. حفظ منابع طبیعی: پیامبر اکرم(ص) خطاب به لشکر بانش می فرماید:

لَا تُحْرِقُوا النَّعْلَ وَ لَا تُعْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَعْعَاءً.^۴

درخت خرما را نسوزانید و آن را در آب غرق نکنید و درخت میوه را قطع نکنید و زراعتها را سوزانید.

و. مُثْلِهِ نَكْرَدَنْ: امیر مؤمنان(ع) فرمود:

وَ لَا يَمْلَأُوا بِقَتِيلٍ.^۵

بدن کشتهای را پاره پاره نکنید.

ز. احترام به اموال و آبروی دشمن: حضرت علی(ع) می فرماید:

إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتَكُوا سِرْتَارًا وَ لَا تَدْخُلُوا دَارًا وَ لَا تَأْخُذُوا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.^۶

هنگامی که به شهرهای دشمن رسیدید، پرده‌دری نکنید و داخل منازلشان نشوید و اموالشان را نگیرید.

ح. مسموم نکردن دشمن: در قوانین اسلامی مسموم کردن آب و خوراکیهای دشمن مجاز نیست:

نَهِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ يُؤْتِي السَّمْ فِي بِلَادِ الْمُشَرِّكِينَ.^۷

رسول گرامی اسلام از ریختن سم در بلاد مشرکان نهی فرموده است.

۱. بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۵.

۲. جامع الاخبار، ج ۱۳، ص ۹۴.

۳. نهج البلاغه، نامه ۱۴، ص ۸۵۸.

۴. جامع الاخبار، ج ۱۳، ص ۱۱۸.

۵. همان، ص ۱۲۳.

۶. جامع الاخبار، ج ۱۳، ص ۱۲۳.

۷. همان، ص ۱۵۳.

ط. رعایت اصول اسلامی: جنگ در عرف انسانی و بین المللی، قانون خاصی دارد. به جرئت می‌توان گفت هیچ سپاهی چون سپاه اسلام، قانون انسانی جنگ را مراعات نکرده است. در جنگ صفین، پس از آنکه سپاهیان معاویه میان رودخانه فرات و سپاهیان علی(ع) حایل شدند، امام(ع) با سخنانی آتشین نیروهای خود را علیه یاران معاویه بسیج کرد و در حمله‌ای بی‌امان آنان را از کار رودخانه دور ساخت. در این هنگام، یکی از یاران آن حضرت گفت: ای امیر مؤمنان! مانیز آب را بر سپاهیان معاویه می‌بندیم. ایشان فرمود: «ما برای کاری بزرگتر از این آمده‌ایم. به خدا سوگند من آنها را به کار خودشان مكافات نمی‌کنم. آب را بر آنان بازگذارید».^۱ این سخن امام که «ما برای کاری بزرگتر از این آمده‌ایم» نمایانگر رعایت اصولی انسانی از سوی مجاهدان راه خدا در میدان نبرد است.

۴. شهادت طلبی

از دیگر ویژگی‌های اخلاقی افراد نظامی، روحیه شهادت طلبی است. بدین معنا که انسان، هستی خود را امانتی از جانب خدا تلقی کند، او را مالک مطلق و خود را مملوک بداند، از خویشتن دست بشوید و رضایت خدا را بجوید و در همه حال به ویژه در میدان جنگ و به هنگام تهاجم، خود را در زیر سایه رحمت خاص الهی ببیند. شهادت طلب بودن، هرگز به معنای نفی تفکر در اصول و فنون جنگ و پیکار و نادیده گرفتن مطالعه بنیادین در راههای کسب فتح و پیروزی نیست؛ یعنی یک سلحشور مؤمن نباید تنها به شهادت بیندیشد، بلکه باید در مورد فتح و ظفر نیز تدبیر کند و به ضرورتهای نظامی و تسليحاتی اهمیت فراوان دهد. همچنین برای حفظ جان خود بکوشد و به فعالیت و مقاومت روانی ادامه دهد و با عشق و علاقه‌گام بردارد تا سرانجام خداوند «إِنَّمَا الْمُسْتَيْرِينَ» را نصیب وی گردد. حضرت علی(ع) هنگام تشویق نیروهای خود برای حمله به دشمن فرمود:

طَبِّبُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ نَفْسًا وَامْشُوا إِلَى الْمُؤْتَمِرِ مَشْيًا سُجْحًا.^۲

خود را خرم و سرخوش دارید و با آسانی و سبک‌جانی به سوی مرگ‌گام بردارید.

۱. ناسخ التواریخ، ج ۲، ص ۱۰۷.

۲. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۶۵، ص ۱۵۸، مرکز نشر آثار فیض الاسلام.

۵. جایگاه مکتبی شهادت طلبی

شهادت طلبی در فرهنگ ائمّه و اهل بیت(ع) جایگاه خاصی دارد. امامان معصوم(ع) نه تنها هنگام نبرد و در میدان جنگ، بلکه در زمان صلح و در سراسر حیات خود شهادت را از خداوند می طلبیدند و آن را با سیاست می آمیختند؛ چنان‌که حضرت علی(ع) در پایان عهدنامه مالک اشتر نوشت:

... وَ أَنْ يَحْتِمَ لَيْ وَ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.^۱

واز خدا می خواهم که کار من و تورا به سعادت به پایان برساند و شهادت را نصیبمان گرداند.

امام سجاد(ع) در نیایش خود می گوید:

... حَمْدًا نَسْعَدُ بِهِ فِي السَّعَادَةِ مِنْ أَوْلَيَاهُ وَ نَصِيرُ بِهِ فِي تَقْلِيمِ الشُّهَادَاءِ بِسُبُوفِ أَعْذَائِهِ.^۲

[خداوند را می ستاییم] ستاییشی که با آن، همراه نیک بختان روی نیکبختی بینیم و در شمار دوستان او درآییم و به شهدا که با شمشیر دشمنانش به شهادت رسیده‌اند بپیوندیم و در جمع آنان باشیم.

۶. مبانی شهادت طلبی

صاحب هر اندیشه و عملی نمی‌تواند، حرکتها، فعالیتها و جهت‌گیریهای مبارزاتی و رزمی خود را شهادت طلبانه دنبال کند؛ زیرا شهادت طلبی بر مبنای سلسله اصول فکری و عملی استوار است و تنها کسانی می‌توانند به آن مرحله دست یابند، که پایه‌های آن را مستحکم ساخته باشند. آن پایه‌ها عبارتند از:

الف. ایمان مذهبی: این تنها عاملی است که می‌تواند بشر را زیر نفوذ واقعی خود قرار دهد و به حیات آدمی بهجت و تحرّک بخشد و جهت تازه و مثبت دهد و در ضمیرش انقلابی ایجاد کند به وی امنیت درونی و عشق و امید داده و اضطرابها و نگرانیها و دلهره‌هارا از او بزداید.^۳

چنین کسی با کی ندارد که به مرگ برسد و یا مرگ سراغ او بیاید و این وعده محظوظ و قطعی خداوند است:

۱. نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه ۵۳ ص ۱۰۳۴. (همین‌طور، ر.ک: دعای شب‌های ماه رمضان و تفسیر نورالثقلین

ذیل آیه ۲۳ سوره احزاب و...).

۲. صحیفه سجادیه، دعای ۱.

۳. با استفاده از مجموعه آثار، شهید مرتضی مطهری، ج ۲، ص ۵۱۸.

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا تُؤْتَ.

هر کس که به دیدار خداوند امیدوار باشد، [بداند که] وقت [دیدار] خداوند به یقین آمدنی است.

حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا پس از نماز صبح، خطابه کوتاهی ایراد نمود و در آن چنین فرمود:

اندکی صبر و استقامت کنید، مرگ جز پلی نیست که شما را از ساحل درد و رنج به ساحل سعادت و کرامت و بهشت‌های وسیع عبور می‌دهد.^۱

ب. شایستگی عملی: شهادت طلبی، جایگاه رفیعی است که نیل به آن، برای هر کس به سادگی ممکن نیست. انسان مؤمن برای آنکه بتواند به این اندازه از اعتلای روحی بر سرده کشته شدن در راه معبد را چون شربتی گوارا تلقی کند، لازم است پیشاپیش، خود را برای پذیرش مرگ عادی آماده کند؛ بدین معنا که در انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات بکوشد که هر لحظه‌ای که اجلش فرا رسید، برای آینده پس از مرگ خود احساس نگرانی نکند؛ چنان‌که حضرت علی(ع) می‌فرماید:

فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ بَادِرُوا أَجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.

ای بندگان خدا از [تافرمانی] خدا بپرهیزید و با اعمال نیک خود بر اجلهاتان پیشی گیرید.

حضرت امام سجاد(ع) نیز می‌فرماید:

إِنَّمَا الْأَسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجْبُّ الْحُرْمَةِ وَ تَذَلُّ الدَّنَى فِي الْخَيْرِ.

آمادگی برای مرگ، پرهیز از کارهای حرام و دست و دل باز بودن در نیکوکاری است. وقتی با احراز شایستگی‌های عملی مسئله مرگ برای آدمی حل شد، او شایستگی گام برداشتن در میدانی وسیع تر (شهادت طلبی) را پیدا می‌کند. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:

وَاللَّهِ لَا يَنْأِي طَالِبَ آتِسٍ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِنَدِي أُمَّهٖ.

به خدا سوگند! علاقه فرزند ابوطالب به مرگ از علاقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است.

امام حسین(ع) در هنگام خروج از مکه ضمن خطابه‌ای می‌فرماید:

۱. مجموعه آثار، شهید مرتضی مطهری، ج ۲، ص ۵۱۸. ۲. نهج البلاغه، خطبه ۶۳، ص ۱۰۲.

۳. بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۶۶. ۴. نهج البلاغه، خطبه ۵، ص ۵۷.

وَ مَا أَوْلَئِنِي إِلَى إِشْتِيَاقِ آسْلَافِ إِشْتِيَاقِ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُفَ.^۱

و من به دیدار نیا کانم آنچنان اشتیاق دارم [درست] مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف.

ج. بینش و درک صحیح: معرفت و بصیرت قلبی، ایمان مذهبی افراد را از خرافات، جمود فکری و تعصّب کورکورانه دور نگه می دارد از این رو، اگر روحیه شهادت طلبی با بینش و آگاهی همراه نباشد، ممکن است به نیروی توفندهای زودگذر و باطل گرا مبدل شده انسان را در مجاری باطل قرار دهد. نمونه اش را در خوارج صدر اسلام و بعد به گونه های مختلف دیدیم و هنوز هم شاهدیم. آنها هم ایمان مذهبی داشتند و هم اهل تهجد و قرآن بودند، ولی چون در دین خود بصیرت کامل نداشتند، شهادت را در میدان جنگ با امیر مؤمنان می جوشتند؛ چرا که در باورهای مکتبی خود به مرحلهٔ یقین نرسیده بودند. امام باقر(ع) می فرماید:

وَ لَا نُورٌ كُنُورٌ الْيَقِينِ.^۲

نوری همانند نور یقین وجود ندارد.

این گروه ره گم کردگانی بودند که در دل تاریکی «شهراه» می جوشتند. امام صادق(ع) می فرماید:

الْعَالَمُ عَلَى عَيْرِ بَصِيرَةِ كَالسَّائِرِ عَلَى عَيْرِ الطَّرِيقِ فَلَا تَرَبِّدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْدًا.^۳

آن که کاری را بدون بصیرت [و آگاهی لازم] انجام دهد، همانند کسی است که در بیراهه گام نهاد. تند رفتن جز دور شدن (از مقصد) نتیجهٔ دیگری ندارد.

۷. نشانه های شهادت طلبی

الف. اقدام سریع: کسی که روحیه شهادت طلبی دارد، در اجرای فرمان صادره تعلّل نمی ورزد؛ زیرا بهانه جویی و در پی فرصت بودن، از علامت مسلم ترس از مرگ است. برخلاف شجاعت و اقدام سریع و بجا که از نشانه های روحیه شهادت طلبی است و نمونه زیر گواه صادق بر این دو مقوله و تجسم عینی آنهاست:

در روز جمل چون هر دو طرف صف آراستند و برای جنگ آماده شدند، از طرف اصحاب جمل تیرباران شروع شد. امیر المؤمنین پرچم را به دست فرزندش محمد سپرده فرمان

۱. الملهوف على قتلى الطفواف، ابن طاووس، ص ۱۲۶. ۲. تحف العقول، ص ۲۰۸.

۳. تحف العقول، ص ۲۶۶.

حمله داد. محمد، توقفی کرد. مرتبه دوم فرمان داد. محمد گفت: ای امیر المؤمنین(ع)! می‌نگری که تیرها چون رگبار، فضارتاریک کرده است. حضرت با دست خود، به سینه‌اش زد و پرچم را گرفت و فرمود: «خلقی از طرف مادر بر تو چیره شد». سپس حضرت خود پرچم را حرکت داد رُجَّزی خواند، به دشمن حمله برد. به دنبال آن، زُبده سواران به تاخت و تاز آمدند، لشکر بصره را به هم پیچیدند و به مواضع خود برگشتند.^۱

ب. انفعال ناپذیری: بدین معنا که کمیت، کیفیت، امکانات و تسليحات زیاد و همچنین فزونی یا کاستی نیروی دشمن، در پیش روی یا عقب‌نشینی یک سلحشور فداکار و شهادت طلب تأثیر نبخشیده او را منفعل نمی‌سازد. گفتار و کردار امام علی(ع) در این باره، مصدقی صادق و نمونه‌ای بارز است.

عقیل بن ابی طالب، برادر امام(ع) هنگامی که در مکه بود در مورد جریانهای کوفه و حمله ضحاک بن قیس، نامه‌ای به حضرت نوشت و ضمن مسائلی نظر او را درباره این جنگ جویا شد. حضرت در پاسخ وی نوشت:

وَ أَكَمَا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيٍ فِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأَيِّي قِتَالُ الْحُلَّينَ حَتَّىَ الْقَالَةَ لَا يَرِدُنِي كَوْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِرَّةً، وَ لَا تَقْرُئُهُمْ عَنِّي وَحْشَةً.^۲

و اما در مورد پرسشی از رأی من درباره این نبرد خونین، باید بگوییم که رأی من، جنگ با جنگ افروزان است. تا آنکه به دیدار خدا بستابم. نه انبوهی مردم در گرداگرد مبر عزّتم می‌افزاید و نه پراکنده شدنشان به هر اسم می‌افکند.

۱. پرتوی از نهج البلاغه، محمد مهدی جعفری، ص ۱۹۴ - ۱۹۵.

۲. نهج البلاغه، نامه ۳۶، ص ۹۴۷.

درس سوم

عبدیت و بندگی در برابر خدا؛ اطاعت و فرمانبری از رهبری

۱. تعریف عبدیت

عبدیت، اظهار خضوع است^۱؛ خضوع در برابر کسی که نهایت انعام و اکرام را در حق مخلوقاتش رواداشته و او کسی جز خدای سبحان نیست.

قرآن کریم طی آیات متعددی این معنا را مورد تأیید قرار داده و از پروردگار به عنوان حقیقت مطلق و حاکم بر کل هستی یادکرده و عبدیت بشر در پیشگاه الهی را مطرح نموده است.^۲ در اینجا به دو آیه‌ای به بندگی و فرمانبرداری همه موجودات اشاره کرده می‌فرماید:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا قَيْرَبٌ عَبْدًا. (مریم: ۹۳)

تمامی کسانی که در آسمانها و زمین هستند، بندۀ اویند.

در آیه‌ای دیگر تسبیح و عبادت همه موجودات را مورد تأکید قرار داده می‌فرماید:

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ... . (اسرا: ۴۴)

هر موجودی تسبیح و حمد او می‌گوید.

انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات از نظر وجود و بقانیازمند و وابسته به پروردگار است و سراسر وجودش به عبدیت پروردگار اعتراف دارد، اما در مقام عمل، چون دارای اختیار است، می‌تواند عبدیت الهی را پذیرفته به سوی کمال مطلوب و حقیقی اش گام بردارد، و یا از بندگی حق روی بر تافه راه شقاوت را در پیش گیرد. براین اساس، امام باقر (ع) به معنای واقعی عبدیت و بندگی اشاره کرده می‌فرماید:

۱. مفردات، ص ۳۱۹.

۲. ر. ک. به سوره جمعه (۶۲)، آیه ۱، سوره نحل (۱۶)، آیه ۴۸، سوره رعد (۱۳)، آیه ۱۳ و

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَابِدًا لِلَّهِ حَقًّا عِبَادَتِهِ حَقًّا يَنْقُطُعَ عَنِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ إِلَيْهِ...^۱

بنده، حق عبادت و بندگی خدا را به جان خواهد آورد، مگر آنکه از همه خلق گستته و به او پیویندد.

امام صادق(ع) نیز حقیقت عبودیت الهی را بیان کرده می فرماید:

حقیقت عبودیت در سه چیز است: ۱- بنده، خود را مالک داده های الهی نداند؛ زیرا بندگان مالک چیزی نمی شونند، بلکه مال را مال خدا می دانند و در همان راهی که فرموده به مصرف می رسانند. ۲- خود را در تدبیر امور ناتوان بداند. ۳- به انجام اوامر و نواهی الهی اشتغال ورزد.^۲

۲. ارزش عبودیت

قرار گرفتن در مسیر بندگی خداوند از چنان ارزش و الای بخوردار است که خداوند متعال از آن به عنوان هدف آفرینش یاد کرده می فرماید:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (ذاریات: ۵۶)

من جن و انس رانیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند [و از این راه، تکامل یابند و به من نزدیک شوند].

در آیه ای دیگر، دعوت به عبودیت الهی را شعار همه پیامبران و علت اصلی بعثت آنها دانسته می فرماید:

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوَا الطَّاغُوتَ... . (نحل: ۳۶)

ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدا را پرستید و از طاغوت اجتناب کنید.

۳. مراتب عبودیت

بندگی خدا مراتبی دارد و هر کس با توجه به نیت و عمل خود به مرتبه ای از آن دست می یابد. امام صادق(ع) در این باره می فرماید:

إِنَّ النَّاسَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَهُ رَجَاءً ثَوَابِهِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْخُدُّادِ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَهُ حَوْفًا مِنْ نَارِهِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَهُ حِبًّا لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكِرَامِ.^۳

۲. بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۲۵.

۱. مجموعه وزام، ج ۲، ص ۱۰۸.

۳. بحار الانوار، ج ۸، ص ۲۰۰.

مردم خدارا سه گونه می‌پرستند: دسته‌ای او را به امید دستیابی به ثواب می‌پرستند و این عبادت خدمتگزاران [ومزدوران] است؛ دسته‌دیگر به دلیل ترس از آتش جهنم به عبادت او مشغولند و این عبادت برگان و غلامان است؛ اما دسته‌ای از مردم هستند که تنها به خاطر عشق و محبتی که به خدا دارند، او را می‌پرستند و این عبادت کریمان و آزادگان است. بنابراین بالاترین مرتبه عبدیت و بندگی، پرستش خالصانه و از روی محبت و به دور از هرگونه شائبه است. امیر مؤمنان(ع) با تأکید بر این مرتبه از پرستش می‌فرماید:

إِلَهِيْ مَا عَبَدْتُكَ حَوْفًا مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعًا فِي ثَوَابِكَ وَ لِكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِنَادِ فَعَبَدْتُكَ.^۱

خدایامن تو را به خاطر ترس از عذاب و طمع دستیابی به ثواب عبادت نمی‌کنم، بلکه تو را شایسته و سزاوار عبادت یافته‌ام. پس عبادتم می‌کنم.

امام سجاد(ع) نیز می‌فرماید:

من نمی‌پسندم که خدا را به امید ثوابش عبادت کنم و مانند بندۀ طمعکار فرمانبری باشم که چون طمع کند، عمل نماید و اگر طمعی نباشد، کاری انجام ندهد. نیز نمی‌پسندم که به دلیل ترس از عذاب عبادتش کنم و مانند بندۀ بدکاری باشم که اگر نترسد، کاری انجام ندهد. به آن حضرت عرض شد: پس به چه دلیل، خدارا می‌پرستی؟ فرمود: به خاطر نعمتهای بی‌پایان و انعام و اکرامی که به من ارزانی داشته او را شایسته و سزاوار پرستش یافته و می‌پرستم.^۲

۴. آثار عبدیت

اطاعت از یگانه خالق هستی و بندگی او برکات فراوانی را در پی دارد که به بیان برخی از آنها می‌پردازیم:

الف. آرامش قلبی: بندگی خدا، آرامش قلبی خاصی را در انسان ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه حزن و اندوهی او را فرانگرفته دردی جز فراق یار در او راه پیدا نخواهد کرد؛ زیرا او با موجودی مرتبط می‌شود که به همراه رحمت عام خود، رحمت خاکش را نیز شامل حال او گردانیده و در کوران حوادث زندگی و مشکلات طاقت‌فرسای آن تنها تکیه گاه مطمئن و بهترین یار و یاورش می‌باشد. امام علی(ع) به این حقیقت اشاره کرده می‌فرماید:

۱. همان، ج ۴۱، ص ۱۴. ۲. مجموعه وزام، ج ۲، ص ۱۰۸.

عِبَادُ اللَّهِ، إِنَّهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ، يَأْمُنْ وَ يَسْتَبِئِرُ... ۱

بندگان خدا! هر کس که خدارا اطاعت و فرمانبرداری کند، آسوده خاطر و خرم خواهد شد.

ب. حریت و آزادگی: بنده‌گی پروردگار، آدمی را آزاد مرد می‌سازد و چنان نیرویی در وجود او قرار می‌دهد که آن فرد در برابر هیچ ذلتی سر خم نمی‌کند. نه در برابر مستکبران و زورمداران سر تعظیم فرود می‌آورد، نه در مهالک گناه می‌لغزد، نه در خوشی و رو آوری دنیا خود را می‌باشد و نه درگیر و دار مشکلات، مایوس و سرخورده می‌گردد؛ بلکه او همواره «حر» و «آزاده» است و با عبودیت الهی از حریت و آزادگی خود -که هماهنگ با فطرت و سرشتش نیز می‌باشد- پاسداری می‌کند. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:

لَا تَكُونَ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا.

هرگز بنده غیر خود مباش؛ چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است.

ج. صبغة الهی اعمال: عبودیت به اعمال انسان رنگ و صبغة الهی می‌دهد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:

انسان اگر عبودیت خدارا فقط، بنده‌گی خدارا فقط بپذیرد و از عبودیت سایر چیزها یا سایر اشخاص احتراز کند، از کمال عبودیت خدا در دنیا وارد بشود، در طبیعت وارد بشود، از کمال عبودیت خدا مدرسه برود، در وزارت خانه وارد بشود، در جامعه وارد بشود، هر کاری که انجام بدهد، عبادت است؛ برای اینکه مبدأ عبودیت خداست. شما ملاحظه کردید که در قرآن شریف و همین طور در نماز، وقتی که می‌خوانید نماز را، نسبت به رسول اکرم(ص) «عبدُهُ وَ رَسُولُه» عبد را برسالت مقدم داشتند و ممکن است که اصل این، اشاره به این باشد که از کمال عبودیت به رسالت رسیده است؛ از همه چیز آزاد شده است و عبد شده است؛ عبد خدا نه عبد چیزهای دیگر.^۲

د. ایمنی از دامهای شیطان: بنده‌گی خالصانه خداوند، انسان را از دسترسی شیطان و از دامهای اهربیمنی و هلاک‌کننده او نجات می‌دهد. شیطان خود به عجزش در گمراه کردن بندگان خالص خدا اعتراف کرده، به علت طرد شدن از درگاه ربوی پروردگار می‌گوید:

فَالَّرَبُّ بِمَا أَغْوَيَنِي لَأُرِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَا أُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْخَلَصُونَ. (حجر: ۴۰ - ۳۹)

۲. شرح غرالحكم، ج ۶، ص ۳۱۷.

۱. تحف العقول، ص ۱۰۵.

۳. صحیفة نور، ج ۱۴، ص ۳۰.

[شیطان، پس از رانده شدن از درگاه الهی] گفت: پروردگار! چون مرانو میدکردی [و برآدم برتری ندادی] من در زمین نعمتهای مادی را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم، مگر آنان که بندگان مخلصت هستند.

و خدای متعال نیز در جوابش فرمود:

هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ. (حجر: ۴۱)

این (عبدیت خالصانه) راه مستقیمی است که به من منتهی می‌شود.

۵. آفات عبدیت

عوامل زیادی ممکن است سد راه انسان شده و مانع بندگی او گردد. در اینجا به برخی از مهمترین این آفتها می‌پردازیم:

الف. استکبار: استکبار، آفتی است که حتی یک موجود عابد و مقرب درگاه خدارا با سابقه عبادت شش هزار ساله از بندگی خدا محروم می‌کند؛ چراکه این روحیه باعث شد او در برابر فرمان الهی ایستادگی کند و در مقابل آدم به سجده نیفتد. قرآن کریم منطق او را چنین نقل می‌کند که گفت:

أَنَّا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ ثَارٍ وَ حَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. (اعراف: ۱۲)

من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل.

حضرت علی(ع) در مورد این آفت بزرگ چنین هشدار می‌دهد:

إِذْدَرِ الْكِبْرِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الطُّغْيَانِ وَ مَعْصِيَةُ الرَّحْمَانِ.^۱

از استکبار برحدرا باش که ریشه طغیان و نافرمانی از خدای رحمان است.

ب. رفاه‌طلبی: روحیه رفاه‌طلبی آفت بزرگ دیگری است که اگر کسی دچار شود، رفته رفته از خداوند غافل شده و از عبدیت او رخ بر می‌تابد. قرآن کریم به این آفت اشاره کرده، از عدهای به نام «مُنْتَفِي» نام می‌برد که در اثر رفاه‌طلبی از بندگی خدا خارج شده و در مقابل پیامبران الهی قد علم کرده، تکذیب شان می‌کردد.

وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَوْهُوا إِنَّا إِمَّا أُرْسَلْنَا مِنْهُ كَافِرُونَ. (سبا: ۳۴)

ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیمدهنده نفرستادیم مگر اینکه متوفین آنها (که مستی ناز و نعمت بودند) گفتنند: ما به آنچه فرستاده شده‌اید، کافریم.

ج. حب دنیا: دوستی و دلبستگی به دنیا نیز آفتی است که به تدریج انسان را از محبت خدا و بندگی او دور ساخته در دامهای نفسانی و شیطانی گرفتار می‌کند. از این رو پیامبر اکرم(ص)، دنیاطلبي را ریشه‌گناهان دانسته می‌فرماید:

حُبُّ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَ أَوَّلُ كُلِّ ذَنْبٍ.^۱

دلبستگی به دنیا ریشه‌هـر نافرمانی و آغاز هـر گناهـی است.

۶ اطاعت و فرمانبری از رهبری

یکی از اركان اساسی موفقیت در کارهای جمعی، تسلیم در برابر رهبری و متابعت از دستورهای اوست.

قرآن کریم اطاعت از رهبری را در تمامی امور اجتماع و از جمله در جنگ و دفاع مورد تأکید قرار داده می‌فرماید:

وَ اَطِّبِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَّ عُوْنَاقَهُمْ لَوْلَا فَقَهَّشُلُوا وَ تَذَهَّبَ رِيحُكُمْ... . (انفال: ۴۶)

(فرمان) خدا و پیامبر را اطاعت نمایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید، تا سست نشوید، و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود!

پیامبر(ص) اطاعت از فرماندهی را چنین بیان می‌فرماید:

إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبِيشٍ جُجَدَّعُ فَاسْمُعُوا لَهُ وَ اَطِّبُعوا.^۲

اگر یک برده حبیشی فرمانده شما شد، حرفش را گوش کرده و اطاعتش کنید.

علی(ع) مالک اشتر را، که فردی متعهد و کارдан بود، به فرماندهی سپاه منصوب کرده و

خطاب به دو نفر از فرماندهان لشکر ش می‌نویسد:

وَ قَدْ أَمْرَتُ عَلَيْكُمَا وَ عَلَى مَنْ فِي حَيْزٍ كُمَا مَالِكَ أَبْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ فَاسْمَعَا لَهُ وَ اَطِّبُعا وَ اجْعَلَاهُ دِرْعًا وَ مِحْنَّا.^۳

مالک بن حارث اشتر را بر شما و بر آنان که زیر فرمان شما هستند امیر و فرمانده ساختم.

گوش به فرمانش داده و از او اطاعت کنید، و او را زره و سپر خویش قرار دهید.

امام خمینی(ره) خطاب به نماینده خود در سپاه می‌نویسد:

۲. سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۹۵۵.

۱. مجموعه وزام، ج ۲، ص ۱۲۲.

۳. نهج البلاغه، نامه ۱۳، ص ۸۵۷.

تبغیت از... فرمانده کل سپاه و از فرماندهان دیگر به حسب سلسله مراتب و مقررات سپاه در جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه شرعی الهی است که تخلف از آن علاوه بر تعقیب قانونی، مسؤولیت شرعی دارد.^۱

۷. آثار اطاعت از رهبری

اطاعت از رهبری و تسليم در برابر فرمانهای او، آثار فراوان و ارزنده‌ای دارد که در اینجا به بیان مهمترین آنها می‌پردازیم:

الف. وحدت نیروها

قرآن‌کریم بعد از دستور اطاعت از خدا و رسولش به وحدت نیروها امر فرموده است و آنان را از هرگونه اختلاف برحذر می‌دارد؛ آنجاکه می‌فرماید:

... وَ لَا تَنَازِعُوا فَتَقْشَلُوا وَ تَذَهَّبَ رِجُلُكُمْ... . (انفال: ۴۶)

با یکدیگر اختلاف نکنید، که سست خواهد شد. و نیروی شما از بین خواهد رفت.

علی(ع) پس از اطلاع از حمله بُسر بن ارطأة به یمن، با قلبی پر از درد، به علل پیروزی یاران معاویه اشاره کرده می‌فرماید:

... وَ إِنَّى وَاللَّهِ لَأَطْعُنُ أَنَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيِّدُ الْوَنَّ مِنْكُمْ بِإِجْنَاحِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ وَ تَرْقُقُكُمْ عَنْ حَتْكُمْ وَ بِعَصِيَّتِكُمْ إِمَامُكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامُهُمْ فِي الْبَاطِلِ... .^۲

همانابه خدا سوگند! من گمان می‌کنم که این قوم بهزودی بر شما چیره می‌شوند؛ زیرا آنها در باطل خود متحد و همراهند و شما در حق خود پراکنده‌اید. شما به نافرمانی از رهبر خود در راه حق برخاسته‌اید. و آنان در راه باطل خویش از رهبرشان اطاعت می‌کنند.

ب. پایداری در میدان نبرد

یکی از شرایط مهم پیروزی، پایداری نیروها در برابر دشمن است. قرآن‌کریم با تأکید بر لزوم پایداری در برابر دشمن می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاثْبِثُوا... . (انفال: ۴۵)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه باگروهی از دشمن رو به رو شدید، پایداری کنید.

۲. نهج البلاغه، ص ۸۹ خطبه ۲۵.

۱. صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۶.

در آیه‌ای دیگر با اشاره به نقش استقامت در پیروزی چنین آمده است:

إِنْ يَكُنْ مِّثْكُومٌ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْبُوَا مَأْتَيْنِ... . (انفال: ۱۵۸)

اگر از میان شما بیست نفر صابر باشند، بر دویست نفر پیروز می‌شوند.

رسول خدا(ص) در غزوه‌های خود، قبل از شروع جنگ درباره یارانش می‌فرمود:

أَنَّ لَهُمُ النَّصْرَ مَا صَبَرُوا.^۱

براستی اگر صبر کنند پیروز خواهد شد.

ج. اجرای دقیق طرحها و نقشه‌ها

اجرای موقعيت آمیز طرحهای ارائه شده، در گرو فرمانبرداری نیروهای است. در غیر این صورت، بهترین طرحها و عالی ترین نقشه‌های نظامی و عملیاتی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ چراکه مسؤولیت اجرایی هر طرح و نقشه‌ای بر عهده نیروهایی است که با اطاعت و فرمانبری آن را به مرحله تحقق و عمل درمی‌آورند.

علی(ع) با اشاره به نقش مؤثر اطاعت و فرمانبری در اجرای طرحها و برنامه‌ها، نیروهای خود را که در فرمانبرداری از آن حضرت در جهت سرکوبی لشکریان معاویه سنتی نشان داده‌اند، مورد سرزنش قرار داده می‌فرماید:

من از تجربه و مهارت جنگی لازم برخوردار بودم و برنامه‌های پخته و حساب شده‌ای برای قلع و قمع دشمنان دارم، لیکن چه باید کرد، کسی‌که به سخشن گوش فرداده نشود، رأی و نظری نخواهد داشت!^۲

د. تضعیف روحیه دشمن

همان‌گونه که اطاعت از فرماندهی بازدهی و اثر مشبت در نیروهای خودی دارد، بر روی نیروهای دشمن نیز تأثیر منفی و شکننده‌ای خواهد گذاشت. زیرا اگر نیروهای دشمن احساس کنند که افراد طرف مقابل، به طور کامل مطیع فرماندهان خود هستند، پیوسته همراه با تزلزل و وحشت در انتظار حمله‌های آنان خواهد بود.

پیروی سپاه اسلام در جنگ صفين از فرمانده خود و هماهنگی آنان با یکدیگر، چنان تأثیری در نیروهای دشمن گذاشت که موجب شد معاویه در جمع فرماندهان لشکر ش بگوید:

۱. مغازی، ج ۱، ص ۲۱۳. ۲. نهج السعادة، ج ۲، ص ۴۷۴ و ۵۶۵، اقتباس.

«دلهای نیروهای سپاه علی(ع) همچون یک دل است.»^۱
او با این جمله ترس و خود باختگی خود را در برابر سپاه اسلام نشان داد.

۸. عوامل نافرمانی

الف. دنیادوستی و رفاه طلبی

انسان دنیادوست و رفاه طلب، به سبب وابستگی عمیقی که به زندگی مادی دنیا و جلوه‌های ظاهری آن دارد، هر زمان که احساس کند تن دادن به دستورهای فرماندهی، منافع مادی و رفاه او را به خطر می‌اندازد، از امثال امر شانه خالی کرده دستور فرمانده را زیر پا خواهد گذاشت. خدای متعال این‌گونه انسانها را مورد نکوهش قرار داده می‌فرماید:

... مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثْقَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ
الْأُخْرَاهِ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأُخْرَاهِ إِلَّا قَلِيلٌ. (توبه: ۳۸)

چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود برای جنگ در راه خدا بسیج شوید، گویی به زمین چسبیده‌اید؟ آیا به جای زندگی اخروی به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟ کالای این دنیا در برابر کالای آن دنیا جز اندکی هیچ نیست.

در جنگ احد با پایان گرفتن نبرد و مشخص شدن علت شکست، محافظان تنگه که به خاطر ترک موضع خود مورد موآخذه قرار گرفته بودند، در جواب گفتند: «ترسیدیم از غنایم محروم شویم.»^۲

سخن این افراد، نمایانگر آن است که دنیادوستی عده‌ای از نیروها می‌تواند سرنوشت جنگ را تغییر داده آن را به سود دشمن به پایان برساند.

ب. بهانه جویی

بعضی از افراد با بهانه جویی، از حضور در میدان نبرد شانه خالی می‌کنند و به این ترتیب از اجرای دستورات فرمانده سرباز می‌زنند.

در نبرد تبوک، عده‌ای از فرمان پیامبر(ص) سرپیچی کرده و با ابراز بهانه‌های گوناگون، در مدینه ماندند. قرآن‌کریم این افراد را به شدت مورد سرزنش قرار داده می‌فرماید:

۱. صلح امام حسن(ع)، ترجمه حضرت آیة‌الله خامنه‌ای، ص ۱۳۳.

۲. الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر متضی عاملی، ج ۴، ص ۲۲۴.

فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْدِيرِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَتَقْرِبُوا إِلَى الْحَرَقِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ (توبه: ۸۱)

تخلف کنندگان، از مخالفت با رسول خدا(ص) خوشحال شدن و خوش نداشتن که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کند و [به یکدیگر و به مؤمنان] گفتند: در این گرما [به سوی جهاد] حرکت نکنید. به آنها بگو آتش جهنم گرمتر از این است، اگر بفهمند.

علی(ع) نیز به بهانه جویی چنین افرادی اشاره کرده، می فرماید:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيِّرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرَقِ قُلْتُمْ: هَذِهِ حَمَارَةُ الْقَيْظِ، أَمِّهِنَا يُسَيِّغُ عَنَّا الْحَرَقُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيِّرِ إِلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ قُلْتُمْ: هَذِهِ صَبَارَةُ الْقُرْبَى أَمِّهِنَا يَسْلِحُ عَنَّا الْبَرُّ؟^۱

اگر در تابستان شمارا بخوانم، گویید هوا سخت گرم است، مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در زمستان فرمان دهم، گویید سخت سرد است، فرصتی ده تا سرما از بلاد ما به در شود.

ج. نآگاهی

کوتاه فکری و نبودن بینش و آگاهی لازم در نیروها، آفت بزرگی در متابعت از اوامر فرماندهی و مانع سختی در پیشرفت امور است.

علی(ع) تأثیر نآگاهی در رفتار فرد را گوشزد نموده می فرماید:

فَإِنَّ الْعَالِمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ فَلَا يَرِيدُ بُعْدُهُ عَنِ الْطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْدًا مِنْ حَاجَتِهِ۔^۲

آن که ندانسته کاری کند، مانند کسی است که به بیراهه می روید، هر چه در آن راه پیش[تر] روید، از مقصود خود دورتر می شود.

در جنگ صفين، نیروهایی که نسبت به اهداف نبرد نآگاه بودند و از توطئه های دشمن نیز اطلاعی در دست نداشتند از فرمان علی(ع) سربرتافتند و زمینه صلح تحمیلی و ننگینی را با معاویه فراهم ساختند.

د. تفرقه

دوگانگی و اختلاف ثمرة فعالیتهای تبلیغی دشمن، دسیسه های منافقان، انگیزه های نفسانی نیروها و عواملی از این قبیل است. عامل تفرقه موجب می شود تا نیروها با

۲. همان، خطبه ۱۵۳، ص ۴۸۰.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۲۷، ص ۹۵.

یکدیگر همکاری و همیاری نکنند. و این خود اثر مخربی را بر انسجام آنها گذاشته و اطاعت‌شان را از فرماندهی سست و کم‌رنگ می‌نماید. دشمن نیز با بهره گیری از این نقطه ضعف، در صدد پیاده کردن نقشه‌های خود برآمده و ضربه‌های کاری را وارد می‌سازد؛ چنانکه معاویه پس از اطلاع از گسترش تفرقه و اختلاف در بین نیروهای حضرت علی(ع)، بی‌درنگ افراد مهاجم و غارتگر خود را به مناطق تحت حاکمیت آن حضرت اعزام نمود تا آن مناطق را زیر سلطه خود درآورند.^۱

۱. الغارات، ج ۲، ص ۴۱۸-۴۲۲، تاخیص.

درس چهارم پرهیز از غرور و طغیان

۱. غرور در لغت و اصطلاح

«غرور» در لغت به معنای فریب دادن است و «مغرور» به کسی می‌گویند که چشم طمع به باطل دوخته و فریفته شده است.^۱

غرور در اصطلاح نیز عبارت است از موافقت کردن روح انسان با آنچه که موافق هواي نفساني است.^۲ به همین دلیل اگر کسی، علم، مال، قدرت و... خود را بتر از دیگران بداند و به آن ببالد، مغرور می‌باشد.

۲. نکوهش غرور

سخن پیرامون صفت زشت غرور بسیار است. از جمله قرآن کریم، غرور را وعده شیطانی نامیده است و پیروان خویش را از آلو دگی به آن بر حذر داشته می‌فرمایند:

يَعْدُهُمْ وَ يُنْهِيهِمْ وَ مَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. (نساء: ۱۲۰)

شیطان به انسانها وعده می‌دهد و آنها را در آرزو می‌اندازد. و تمام وعده‌های او جز غرور (فریب) نیست.

علی(ع) نیز، غرور را نهایت نادانی دانسته می‌فرماید:

كَفَىٰ بِالْأَغْرِيزَارِ جَهَلًا.^۳

مغرور شدن برای نادانی کافی است.

۲. محدثة البيضا، ج ۶، ص ۲۹۲.

۱. المنجد في اللغة، مادة غر.

۳. شرح غرر، ج ۴، ص ۵۷۴.

آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید:

أَحْقُّ الْحُمْقِ الْإِعْتِزَارُ.^۱

بدترین حماقت، غرور است.

۳. نشانه‌های غرور

اگرچه غرور یک امر قلبی و درونی و نامرئی است، لیکن از آنجاکه هر امر درونی، نشانه‌هایش در رفتار و گفتار فرد ظاهر می‌شود، می‌توان از آن علائم به وجود غرور در درون آدمی پی برد. که به برخی از این نشانه‌ها اشاره می‌کنیم:

الف. نبندیشیدن در فرجام کار: اگر انسان به سرانجام و عاقبت کارهایش فکر نکند، مغورو است. حضرت علی(ع) فرمود:

لَمْ يُعْكِرْ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ مَنْ وَقَتَ بِزُورٍ الْغَرُورِ.^۲

کسی که به وعده‌های فربینده اعتماد کند، به سرانجام کارهایش نمی‌اندیشد.

ب. اعتماد بی‌جا: امام صادق(ع) فرمود:

مَنْ وَقَتَ بِثَلَاثَةٍ كَانَ مَغْرُورًا؛ مَنْ صَدَقَ بِمَا لَا يَكُونُ، وَرَكَنَ إِلَى مَنْ لَا يَقِنُ بِهِ وَطَمَعَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ.^۳

کسی که بر سه چیز اعتماد کند، مغورو است: کسی که تصدیق کند آنچه را که نیست، و به شخص غیر موثق اعتماد کند، و به چیزی که مالک آن نیست، طمع ورزد.

ج. اصرار برگناه: امیر مؤمنان(ع) فرمود:

إِنَّ مِنَ الْغَرَّةِ أَنْ يُصِرَّ الْعَيْدُ عَلَى الْمُغَصِّبَةِ وَيَتَمَّنُ عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةَ.^۴

از غرور است که بنده اصرار برگناه داشته باشد و از خداوند تمتنای بخشش کند.

د. دلدادن به دنیا: حضرت علی(ع) می‌فرماید:

سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ أَعْظَمِ الْغُرُورِ.^۵

آرامش پیدا کردن جان به دنیا، از بزرگترین غرورهاست.

۱. همان، ج ۲، ص ۳۸۲.

۲. همان، ج ۵، ص ۱۰۶.

۳. بحار الانوار، ج ۷، ص ۲۳۲، الاسلامیة.

۴. میزان الحکمة، ج ۷، ص ۱۸۳، به نقل از مجموعه وزام.

۵. شرح غرر، ج ۴، ص ۱۵۵.

ه. آرزوهای طولانی: چنانکه امیر مؤمنان(ع) فرمود:

إِكْذِبِ الْأَمْلَ وَ لَا تَتَقْ بِهِ، فَإِنَّهُ غَرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ.^۱

آرزوی دنیابی را دروغ بشمار و به آن اعتماد نکن که آرزو فریب، و دارنده اش مغورو است.

۴. اسباب غرور در نیروهای مسلح

اسبابی چند، زمینه پدیدار شدن و رشد غرور را در انسان به وجود می آورد. ثروت، زیبایی، آرزوهای طولانی، فامیل و فرزندان، عبادت، حساب و نسب، علم و آگاهی و دعا از این قبیل اسبابند^۲ ولی در نیروهای نظامی، افزون بر این اسباب تعداد دیگری نیز از این تعلقات وجود دارد، که درجه و مقام، سلاح، تشریفات و احترام، پیروزی در جنگ، موقّیت در امور محولة نظامی، توانمندی تشکیلات متبع، فراوانی پرسنل و مانند آن نمونه هایی از این گونه تعلقات به شمار می روند. چنانکه ظفر مندی پیاپی مسلمانان در صدر اسلام چنین حالتی را در آنان پدید آورد. رسول خدا(ص) در سال هشتم هجری، پس از فتح مکه با دوازده هزار نیرو به جنگ «هوازن» رفت. همین نیروی زیاد و گشایش مکه موجب شد که مسلمانان به توانایی و فراوانی جمعیت خود بیالند و در همان مراحل اویله جنگ دچار پراکندگی شده در نتیجه فرار کنند. به طوری که جز عده‌ای انگشت شمار همراه رسول خدا(ص) باقی نمانند؛ ولی خداوند آنها را از جانب خویش یاری کرد. قرآن مجید از آن واقعه چنین یاد می کند.

لَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُيُّنٍ إِذْ أَعْجَبَهُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ إِمَّا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ. (توبه: ۲۵)

خداوند شما (مؤمنان) را در جاهای بسیار و در جنگ حنین یاری کرد؛ آنگاه که بسیاری لشکر شمار ابه شگفت آورد، ولی آن لشکر زیاد هیچ به کار شما نیامد و زمین با وسعتی که دارد، بر شما تنگ شد. سپس همه رو به فرار نهادید.

۵. آثار تخریبی غرور

غرور آثار ناهنجاری بر جای می گذارد، که زدودن آنها به آسانی امکان پذیر نیست. شایسته است در اینجا برخی از آن آثار را یاد آور شویم:

۲. ر. ک. مصباح الشریعة، باب ۳۶.

۱. همان، ج ۲، ص ۱۸۸.

الف. تباہی عمل: امام علی(ع) فرمود:

غُرُورُ الْأَمْلِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ.^۱

فریب آرزو، عمل را تباہ می سازد.

ب. افتادن در مهلهکه: امیر مؤمنان(ع) فرمود:

مَنْ أَغْرَى بِنَفْسِهِ، أَشْلَمَهُ إِلَى الْمَغَاطِبِ.^۲

هر کس به نفس خود مغدور شود، او رابه مهلهکه ها می کشاند.

ج. پشیمانی: امیر مؤمنان(ع) در این زمینه می فرماید:

الَّذِيَا حُلُمَ وَالْأَغْرِى أَرْبَاهَا نَدَمٌ.^۳

دنیا خواب، و مغورو شدن به آن پشیمانی است.

د. زیان در دنیا و آخرت: صادق آل محمد(ع) می فرماید:

الْمَغْرُورُ فِي الدُّنْيَا مِسْكِينٌ وَ فِي الْآخِرَةِ مَغْبُونٌ... .^۴

مغورو، در دنیا مسکین و در آخرت زیان دیده است.

۶. پیشگیری و درمان

برای پیشگیری و درمان غرور راههای زیر پیشنهاد می شود:

الف. مراقبت و محاسبه: مؤمن باید در همه حال مواظب و مراقب نفس امارة خویش باشد و نباید

مغورو پیروزی خود شده، از کید و مکر دشمن غفلت کند. امیر مؤمنان(ع) در این باره می فرماید:

إِنَّ أَخَا الْحَرَبِ الْأَرَقُ وَ مَنْ ثَمَّ لَمْ يَمْعَثْ.^۵

همانا جنگجو بیدار و هشیار است و هر کس بخوابد، دیگران از او غفلت نخواهد کرد.

ب. عبرت از مغوروان: ملاحظه عاقبت وخیم مغوروان و فریفتگان، احساس گریز از غرور را

در انسان تقویت می کند. و نیز او را تحریک می سازد تا معقولانه تر عمل کند و چشم خویش رابه

روی واقعیتها نبندد.

ج. استمداد از خداوند: یکی از ارکان مؤثر در زدودن آلدگیها (از جمله غرور) استمداد و

طلب توفیق از خداست؛ چنان که حضرت سجاد(ع) از خدا چنین می خواهد:

۱. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۳۷۸.
۲. همان، ج ۵، ص ۳۷۳.

۳. همان، ج ۱، ص ۳۶۴.
۴. مصباح الشریعة، ص ۱۵۱.

۵. نهج البلاغه، نامه ۶۲، ص ۱۰۵۰.

خُذْ بِيَدِي مِنْ... رَبُّ الْمُعْرُوفِينَ...^۱

خدایا دست مرا از آلوده شدن به گناه مغوران بازدار.

۷. پرهیز از طغیان

«طغیان» به معنای تعدی، زیاده روی در گناه و ستم، از حدگذراندن و نافرمانی و سرکشی آمده است^۲ و در قرآن مجید نیز در ردیف واژه‌های «عدوان» و «تعدی» قرار گرفته است.

۸. نکوهش شدید طغیان

هرگز برای بشر صحیح نیست که بر عصیان خود اصرار ورزد تا اینکه در ورطه طغیان فرو افتاد از این رو، خداوند بنده‌نواز اول بار به بندگانش هشدار می‌دهد که در این مسیر پای ننهند، به گونه‌ای که می‌فرماید:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ ثَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغُوا إِنَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (هو: ۱۱۲)

همراه کسانی که با تورو به خدا کرده‌اند، استقامت ورز - چنانکه فرمان یافته‌ای - و طغیان نکنید که او به آنچه می‌کنید بیناست.

متجاوز کم‌بهادر از آن است که به خدا و دین خدا لطمہ‌ای وارد کند، بلکه او با طغیان و تعدی به

خودش ستم می‌کند. به طوری که خداوند می‌فرماید:

وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. (طلاق: ۴)

هر کس از حدود الهی تجاوز کند، به خود ستم کرده است.

سپس ضمن نکوهش و سرزنش دوباره طغیان، اعلام می‌دارد که از متجاوزان بیزار است:

وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ. (بقره: ۱۹۰)

[از حد] تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد.

۹. کاربرد تعدی و طغیان

این عمل نکوهیده به‌طور معمول در برابر خواست خدا و پیامبر(ص)، انجام می‌گیرد و طغیانگر متجاوز، در چنین موضعی بر ضد جبهه حق، سنگر می‌گیرد:

۱. صحیفة سجادیه، دعای ۴۷.
۲. القاموس المحيط، مفردات راغب، المنجد و... واژه طغی.

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَ يُدْخِلُهُ نَارًا حَالِدًا فِيهَا. (نساء: ۱۴)
هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود خدا تجاوز نماید، (خدا) او را برای ابد
داخل دوزخ می‌کند.

از آنجاکه ثابت شده امام معصوم(ع) و ولیٰ فقیه جانشینان مستقیم و غیر مستقیم پیامبرند، لذا
تمرد و سرکشی در برابر آنان نیز نمونه بارز طغیان و تعدی در برابر خدا و پیامبر(ص) محسوب
می‌شود. در این جا کاربرد طغیان را در دو محور عقیدتی و قانونی شرح می‌دهیم:

الف. عقیدتی

اهل طغیان و متتجاوزان عقیدتی کسانی هستند که یا در برابر اصول و ضروریات شرع مقدس
اسلام عناد می‌ورزند و یا از روی پلیدی روحی و غرضهای شخصی، آن را نمی‌پذیرند، یا پس از
پذیرش، آن را انکار می‌کنند.

ب. قانونی

چنین طغیان و تجاوزی از کسانی سرمی زند که اصل دین را پذیرفته و به اصول آن پایبندند. ولی
در برابر برخی از قوانین آن خیره سری نشان داده دست به طغیان می‌زنند.

۱۰. زمینه‌ها و انگیزه‌ها

طغیان و سرکشی همانند سایر پدیده‌ها معلول عوامل و انگیزه‌هایی است که در این جا به برخی از
آن عوامل می‌پردازیم:

الف. قدرت و ثروت

مستی قدرت و ثروت، چشم دل مرفهین بی درد و قدر تمدنان خیره سر را کور می‌کند. در نتیجه
آنان صاحب نعمت حقیقی را فراموش کرده برعضد اوامر او و منافع مردم، دست به طغیان و
سرکشی می‌زنند:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي إِنَّ رَءَاهُ أَشْتَغَىٰ.^۱

همانا انسان وقتی ببیند بی نیاز گشته، طغیان می‌ورزد.

ب. جاهطلبی و دنیا دوستی

صفت زشت جاهطلبی و مقام پرستی نیز از عوامل طغیان و سرکشی است. امام سجاد(ع)، دنیا دوستی را ریشه همه پلیدیها دانسته می فرماید:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ حَطَبَةٍ.^۱

دنیادوستی، اساس همه جرمهاست.

ج. انتقامجویی

حسّ انتقامجویی نیز از انگیزه‌هایی است که انسان را وامی دارد تا در رویارویی با دشمن خارجی و داخلی دست به تجاوز بزند و پا را از گلیم خویش فراتر نهد. قرآن مجید، نخست به مسلمانان سفارش می‌کند که مواظب کردار خویش باشند و هرگز دست به انتقامجویی نابخردانه نزنند و اگر دشمنانشان چنین کردند، آنها تنها مقابله به مثل نمایند نه بیشتر.

... فَنِ اعْتَدَى عَكَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَكَيْهِ يِثْلٌ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ... . (بقره: ۱۹۴)

هر کس به شما تعددی کرد، به همان انداز به او تعددی کنید.

۱۱. کیفر طاغیان

علاوه بر مبارزات مؤمنان علیه طاغیان، از نظر طبیعی و سنت الهی نیز دو نوع کیفر در انتظار متباوزان و سرکشان است:

الف. در دنیا: قرآن مجید از فرجام نامیمون طاغیان خبر داده و یادآور شده که آنان با طغیان و سرکشی خود اولاً مورد خشم خدا قرار می‌کیرند:

وَ لَا تَطْغُوا فِيهِ فَيُحَلِّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. ^۲ (طه: ۸۱)

در خوردن غذاهای پاکیزه طغیان نکنید که خشم من [خدا] بر شما روا می‌شود.

و دیگر آنکه گاهی به هلاکت و بدفرجامی دچار می‌شوند.

فَآمَّا تَمُودُ فَأُهْكِوَا بِالْطَّاغِيَةِ. (الحاقة: ۵)

قوم ثمود به سبب طغیان و سرکشی به هلاکت رسیدند.

ب. در آخرت: سنت الهی حکم می‌کند که سرکشان و متباوزان به دوزخ ابدی در آخرت گرفتار شوند.

۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۳۱.

۲. ترجمه با توجه به تفسیر المیزان، ج ۱۴، ص ۱۸۷ نوشته شده است.

فَإِنَّمَا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحْمَ هِيَ الْمُأْوَىٰ . (نازعات: ۳۷)

آن کس که طغیان ورزد و حیات دنیا را (بر آخرت) ترجیح دهد، همانا دوزخ جایگاه اوست.

۱۲. پیشگیری

برای گرفتار نشدن در باتلاق طغیان و تجاوز، توجه به نکاتی چند ضروری است:

الف. زدودن ریشه‌های آن از درون؛ به این معنا که باید مواطن باشیم تا صفات زشت مقام پرستی، قدرت طلبی و دنیا دوستی در جانمان ریشه نکند؛ زیرا رشد هر یک از رذایل یاد شده، به تدریج انسان را به ورطه سقوط و سرکشی می‌کشاند.

ب. به کار بستن دستورات الهی در جهات مثبت و منفی؛ بدین معنی که از محرمات پرهیز کنیم و واجبات را به جا آوریم.

ج. رعایت سلسله مراتب در امور حکومتی و نظامی؛ به نحوی که از هرگونه کمک مثبت در جهت تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی دریغ نورزیم.

د. تداوم راه شهدا؛ به گونه‌ای که اجازه ندهیم نامحرمان وارث خون پاکشان گردد.

ه. مطالعه فرجام متباوزان؛ ملاحظه فرجام ناهمجارت بازگرانی از قبیل قوم شمود، فرعون، خاندان منحوس پهلوی، لیبرالهای خائن و... و عبرت از سرنوشت تیره آنها.

و. استمداد از خداوند بزرگ؛ بدین معنا که از او بخواهیم که مارا از گرفتار شدن به چنین عاقبت

شومی حفظ نماید چنانکه حضرت سجاد(ع) از خدا می‌خواهد:

... وَأَرْوَعَنِي مِنَ الْمَالِ مَا يُحِدِّثُ لِي بَخِيلَةً أَوْ تَأَدِّيَ إِلَيَّ بَعْيٍ أَوْ مَا أَتَعَنِّبُ مِنْهُ طُغْيَانًا.^۱

پروردگارا... مال و ثروتی که ایجاد کبر و غرور کند یا منجر به کبر و غرور شود یا موجب

طغیان و کفران و خودسری گردد، آن مال و ثروت را از من دور دار.

۱. صحیفه سجادیه، دعای ۳۰، ترجمة الهی قمشه‌ای.

درس پنجم

غیرت و مردانگی و عفت و پاکدامنی

۱. تعریف غیرت

«غیرت» به معنای رشک بردن و حسد، حمیت و محافظت عصمت و آبرو و ناموس و نگهداری عزت و شرف آمده است.^۱

در تعریف علمای اخلاق از غیرت چنین آمده است: غیرت و حمیت، یعنی تلاش در نگهداری آنچه حفظش ضروری است. این صفت در قالب مطلوبش از شجاعت، بزرگ منشی و قوت نفس انسان سرچشمه می‌گیرد و یکی از «ملکه»‌های نفسانی انسان و سبب مردانگی است و مرد بی غیرت از زمرة مردان خارج است.^۲

۲. ضرورت غیرت

«غیرت» از کمالات انسانی است که دست پرتوان آفرینش، اسباب آن را در وجود آدمی تعییه کرده است. غیرت ورزی در حد معمول آن، لازمه انسانیت بوده، تقویت این صفت زیبا از مؤمنان پسندیده‌تر است. امیر مؤمنان(ع) فرمود:

إِنَّ اللَّهَ يَغْأُرُ لِلْمُؤْمِنِ فَلَيَغْرِرْ مَنْ لَا يَغْأُرُ فَإِنَّمَا مَنْكُوسُ الْقُلُوبِ.^۳

خداآوند برای مؤمن غیرت می‌ورزد؛ پس اونیز باید غیرت آورد. هر کس غیرت نورزد، دلش وارونه است.

شاید مراد از وارونگی دل این باشد که شخص بی‌غیرت از حالت طبیعی انسان خارج شده

۲. جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۶۶.

۱. لغتنامه دهخدا، واژه غیرت.

۳. بحار الانوار، ج ۷۹، ص ۱۱۵.

است. وجود غیرت در جامعه انسانی تا آنجا ضروری و حیاتی است که شارع مقدس اسلام در تشریع احکام نیز به آن عنايت دارد. رسول خدا(ص) می فرماید:

... إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ الْحِرَامَ وَ حَدَّ الْمُحْدُودَ وَ مَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَيْرِهِ حَرَمَ
الْفَوَاحِشَ.^۱

آگاه باشید که خداوند، محظمات را حرام و حدود را وضع کرد و هیچ کس، غیورتر از خدا نیست که از روی غیرت، زشتیها را حرام کرده است.

برهمین اساس، خداوند به هر غیرتمندی نظر لطف و مرحمت دارد. امام صادق(ع) فرمود:

إِنَّ اللَّهَ غَيْبُرٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيْبُرٍ...^۲

خداوند غیور است و هر غیرتمندی را دوست دارد.

۳. انواع غیرت

شاید بتوان انواع غیرت را به میزان پدیده‌هایی که نزد انسان تقدس و حرمت دارند، گسترش داد، در این صورت از مرز شمار فراتر می‌رود. اما از دیدگاهی دیگر همه پدیده‌های مقدس را می‌توان در قالب دین، ناموس و آبرو و میهن خلاصه کرد که در نتیجه، غیرت به سه نوع دینی، ناموسی و ملی تقسیم می‌شود.

الف. غیرت دینی

منظور از «غيرت دینی» این است که مسلمان نسبت به کیان اسلام و آنچه بدان مربوط می‌شود حساس باشد؛ همچنین با تمام توان در اثبات و اجرای آن مسائل بکوشد و از کوچک‌ترین تعریضی نسبت به آنها جلوگیری کند. براین اساس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، سفارش به حق و صبر، تعلیم و تعلم و ... می‌تواند در جهت غیرت دینی قرار گیرد.

قرآن مجید از مسلمانان می‌خواهد که از اسلام و مسلمانان بی‌یاور دفاع کنند:

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقاْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ... . (نساء: ۷۵)

شما را چه شده که در راه خدا و مردان و زنان و کوکان مستضعف نمی‌جنگید؟

امیر مؤمنان، علی(ع)، نیز غیرت را عین دیانت دانسته، می فرماید:

۲. فروع کافی، ج ۵، ص ۵۳۵

۱. بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۳۳۲

غَيْرَهُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ.^۱

غیرت مرد، [عین] ایمان است.

قرآن کریم خطاب به پیامبر می‌فرماید:

لَعَلَكَ بَاخْرُونَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. (شعر: ۳)

شاید تو، از اینکه [مردم] ایمان نمی‌آورند، خود راهلاک سازی!

امام علی(ع) از اینکه مسلمانان نسبت به اجرای احکام اسلام و جهاد در راه خدا بسی تفاوتی نشان می‌دادند، دلش آزرده بود و چنین می‌فرمود:

... قاتلُكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِيَ قَيْحَاً وَ شَحَّتُمْ صَدْرِيَ غَيْظاً...^۲

خدام رگtan دهد که دلم را چرکین کردید و سینه‌ام را خشم آندید!

... وَ لَوِدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ الْحَقَّ بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ...^۳

دوست دارم که خدا میان من و شما جدایی افکند و به کسی که سزاوارتر از شما به من است، ملحقم سازد.

ب. غیرت ناموسی

حمایت و حفاظت از ناموس، ارتباط تنگاتنگی با شرف و مردانگی شخص مسلمان دارد. اسلام نیز با تأکید از او خواسته که از ناموس خویش و همکیشانش در برابر هرگونه گزند داخلی و خارجی، به شدت دفاع کند و کمترین مسامحه‌ای از خود رواندارد حتی در روایت آمده است: اگر کسی ببیند که مرد بیگانه‌ای با همسرش نزدیکی می‌کند، می‌تواند هر دو را بکشد.^۴

فتوای امام راحل (ره) نیز چنین است:

اگر به ناموس کسی - خواه همسرش باشد یادیگران - به قصد تجاوز حمله شود، واجب است

به هر وسیله ممکن آن را دفع کند گرچه به کشن مهاجم بینجامد؛ بلکه اگر قصد آبروریزی

به کمتر از تجاوز هم داشته باشد، به ظاهر حکم‌ش همین است.^۵

از سوی دیگر مسلمانان وظیفه دارند در میان خود - در روابط اجتماعی و خانوادگی - عفت

شخصی و عمومی را رعایت کنند. زنان با حجاب کامل اسلامی و رعایت شؤون اجتماعی، از

۱. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۳۷۷

۲. نهج البلاغه، خطبة ۲۷، ص ۹۶

۳. همان، خطبة ۱۱۵، ص ۳۶۴

۴. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۱۳

۵. تحریرالوسیله، امام خمینی، ج ۱، ص ۴۸۷

هرگونه خودنمایی و رفت و آمدهای غیر ضروری و پوشیدن لباسهای جلف و زننده و خودآرایی در اجتماع و... که باعث تحریک مردان می‌شود، امتناع ورزند و مردان نیز با متانت و حفظ امانت، نسبت به پاکدامنی خود و دیگران همت‌گمارند.

ج. غیرت ملّی

مراد از غیرت ملّی، احساس مسئولیت در برابر تمامیت ارضی کشور اسلامی و دلسوزی و حمایت از مسلمانان و عزّت و شرف آنان است که به شکلی با «غیرت دینی» و «غیرت ناموسی» نیز پیوند دارد.

وطن دوستی و مشارکت در دفاع از میهن و هم‌میهنان، با سرشت انسانی عجین است و به طور مسلم نظر اسلام نیز مؤید آن است:

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْأَيْمَانِ.^۱

وطن دوستی، از ایمان است.

پس از جنگ صقّیں و فتنه حکمیت، نیروهای معاویه یک سلسله عملیات ایذایی در نوار مرزی و شهرهای تحت فرمان امیر مؤمنان، علی(ع)، انجام دادند. آن حضرت از چنین جسارتی بسیار دلگیر شد و با جدیت از نیروهای خویش خواست که به این حملات پاسخ دهند و پس از آنکه مطلع گردید ضحاک بنی قیس به زائران خانهٔ خدا حمله کرده و اموالشان را به غارت برده است، به مردم فرمود:

... لَا يُدْرِكُ الْحُقُوقُ إِلَّا بِالْجِدِّ أَيَّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمَعُونَ وَ مَعَ أَيِّ إِمامٍ بَعْدِي تُقْاتِلُونَ... .^۲

حق، جز در سایهٔ تلاش و کوشش به دست نمی‌آید، پس از [تصرف و غارت] این میهن از چه دیاری دفاع خواهید کرد و بعد از من، همراه کدام پیشوا خواهید جنگید؟

امام خمینی(ره) نیز در این باره چنین فتوا داده است:

اگر دشمنی به کشور اسلامی یا مرزهای آن حمله کند و اسلام و جامعه اسلامی مورد خطر قرار گیرد، بر مسلمانان واجب است که به هر وسیله ممکن و با بذل جان و مال از آن دفاع کنند.^۳

۱. سفينة البحار، قمی، ج ۲، ص ۶۶۸. (برای اطلاع بیشتر از حد و مرز میهن اسلامی به المیزان، ج ۴، ص ۱۳۲ - ۱۳۴).
۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۹، ص ۱۰۳.
۳. تحریرالوسائل، ج ۱، ص ۴۸۵.

۴. انتظار ملت از نیروهای مسلح

مسئولیت تشکیلات نظامی و انتظامی کشور اسلامی ایجاب می‌کند که اعضای آن انواع غیرتهای مزبور را در حد اعلا دارا باشند تا با چنین انگیزه‌ای از کیان اسلام، وطن اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان دفاع کنند.

از سوی دیگر، دلخوشی و پشتگرمی ملت نیز به این است که قوای مسلح از ناموس و هستی آنها در برابر اشارات داخلی و طمع و زبان خارجی دفاع می‌کنند. به تعبیر دیگر، نیروهای مسلح نشانه قدرت، غیرت، صلابت، استقلال و علامت زنده بودن یک ملت است.

۵. عفت و پاکدامنی

عفت به معنای خویشنداری از محرمات، دوری از کارهای زشت^۱ و حصول حالتی برای نفس است که مانع از غلبه شهوت می‌شود.^۲ و در اصطلاح علم اخلاق، عبارت است از: تبعیت و پیروی قوّة شهوّیه از عقل تا آنچه را که عقل در مورد خوردنیها، نوشیدنیها، ازدواج و امور جنسی از جهت کمی و کیفی امر می‌کند اطاعت نماید و از آنچه که نهی می‌کند اجتناب ورزد و این حدّ اعتدالی است که در عقل و شرع ستوده شده است.^۳

حضرت علی(ع) با توجه به معنای عفت، می‌فرماید:

الصَّبْرُ عَنِ الشَّهْوَةِ عِفَةٌ^۴

عفت پایداری در برابر شهوت [جنسی و شکمی] است.

بنابراین، عفت بر حفظ و خودداری انسان از شهوتها و خواسته‌های غیر عاقلانه و نادرست شکمی و جنسی اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که در خوردن و آشامیدن از شکمبارگی و حرماخواری و در امور جنسی نیز از زن بارگی و حرماکاری دوری گزینند.

۶ ارزش عفت

عفت و پاکدامنی در خوردن، آشامیدن و امور جنسی از جمله ویژگی‌های برجسته و ارزشمند اخلاقی است که در اسلام از قداست و منزلت خاصی برخوردار است و نسبت به آن بسیار سفارش شده است. امیر مؤمنان، علی(ع)، در این باره می‌فرماید:

۱. مجمع البحرين، ج ۵، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

۲. مفردات، ص ۳۳۹.

۳. جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۵.

۴. شرح غررالحكم، ج ۲، ص ۸۲.

عَيْنَكَ بِالْعَفَافِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ شَيْءٍ الْأَشْرَافِ.^۱

بر توباد عفت ورزیدن، که برترین ویژگی اخلاقی انسانهای شریف است.

در جای دیگر، پاداش پاکامنی را - که نبرد با دشمن درونی است - با پاداش جهاد و شهادت در راه خدا - که نبرد با دشمن برونی است - همسان دانسته می‌فرماید:

مَا أُجَاهِدُ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمِ أَجْرًا إِنْ قَدَرَ فَعَفَّ، لَكَادَ الْعَقِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمُلَائِكَةِ.^۲

پاداش مجاهدی که در راه خدا شهید شده، از کسی که قدرت [بر حرام و گناه] دارد ولی عفت می‌ورزد، بیشتر نیست! و نزدیک است که انسان عفیف [در اثر خویشن داری و پرهیز از گناه] فرشته‌ای از فرشتگان الهی شود.

امام باقر (ع)، نیز ضمن تأکید بر ارزش عفت، می‌فرماید:

مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِفَّةٍ بَطْنٍ وَ فَوْجٍ.^۳

عبادتی در پیشگاه خدا برتر از عفت ورزیدن در امور شکمی و جنسی نیست.

۷. راههای دستیابی به عفت

الف. ذکر خدا: در برابر وسوسه‌های شیطانی و خواسته‌های حیوانی توجه قلبی به خداوند و یاد کردن او و نیز خود را همیشه در محضر و پیشگاه الهی دیدن بسیار مؤثر و کارساز است. قرآن کریم در این زمینه، ضمن سفارش به مؤمنان می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. (احزان: ۴۱)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پیوسته به یاد خدا باشید [و هیچ‌گاه از او غفلت نکنید].

حضرت علی (ع) یاد خدارا موجب رهایی از چنگال شیطان دانسته می‌فرماید:

ذِكْرُ اللَّهِ رَأْسُ مَالِ مُؤْمِنٍ وَ رَبْحُهُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.^۴

یاد خدا، سرمایه مؤمن است و سودش سلامتی از [چنگال] شیطان است.

ب. چشم پاکی: چشم پاکی و پرهیز از نگاه آلوده به نامحرمان، مانع از تحریک قوای جنسی و هیجانات شهوی می‌شود و انسان را از انحراف و انحطاط باز می‌دارد. خداوند متعال در این باره چنین رهنمود می‌دهد:

۲. نهج البلاغه، حکمت ۴۶۶، ص ۱۳۰۳.

۱. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۲۹۳.

۴. شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۴۰۴.

۳. اصول کافی، ج ۲، ص ۸۰.

قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِيُّ الْهُمْ... . (نور: ۳۰)

به مؤمنان بگو که چشمانشان را [از نگاه به نامحرمان] فروگیرند و اندامهای جنسی شان را [از گناه] حفظ کنند که این برایشان پاکیزه تر [وبه پاکدامنی شان نزدیکتر] است.

رسول خدا(ص) نیز در این باره می فرماید:

الَّتَّهُرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهْمٍ إِلَيْسَ، فَمَنْ تَرَكَهَا حَوْفًا مِنَ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.^۱

نگاه به نامحرم، تیری زهرآگین از تیرهای شیطان است که هر کس آن را ترک کند [و نگاهش را از حرام بازدارد] خداوند ایمانی به او عطا می کند که شیرینی و لذت آن را در قلبش احساس خواهد کرد.

ج. ازدواج: ازدواج غریزه جنسی را مهار می کند و رعایت اعتدال در آن انسان را از قرار گرفتن در دامهای شیطان و گناه و حرام، باز می دارد. از این رو قرآن کریم می فرماید:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ... . (نور: ۳۲)

مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید.

پیامبر اکرم(ص) نیز می فرماید:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ... .^۲

هر کدام از شما توانایی مالی دارد، ازدواج کند که فرو پوشنده چشم و اندام جنسی از حرام است.

در جای دیگر، می فرماید:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُلْقَى اللَّهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَلْقَهُ بِرَوْجَهِ.^۳

کسی که دوست دارد با طهارت و پاکی از گناه خدار املاقات کند، باید [[ازدواج کرده]] همراه با همسرش به دیدار او نایل آید.

د. روزه: رسول خدا(ص)، روزه را عاملی برای فرو نشاندن شهوتها قلمداد کرده، می فرماید:
مَعَاشِرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ.^۴

ای گروه جوانان! بر شما لازم است که ازدواج کنید. اما اگر کسی توانایی ازدواج نداشت، به روزه داری روی آورد که موجب شکستن و فرو نشاندن شهوتهاست.

۱. بحار الانوار، ج ۱۰۴، ص ۳۸

۲. محجة البيضاء، ج ۳، ص ۵۳

۳. بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۰

۴. محجة البيضاء، ج ۵، ص ۱۷۹

ه. یاد مرگ: امیر مؤمنان، علی(ع)، در این باره می فرماید:
 أَلَا فَإِذْكُرُوا هَادِئَ اللَّذَاتِ وَ مُنْعِضَ الشَّهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الْأُمَيَّاتِ إِنَّمَا الْمُسَاوَرَةُ لِلْأَعْمَالِ
 الْقَيِّحَةِ... ۱.

هشدارید که به گاه یورش به سوی کارهای زشت، مرگ را که ویرانگر لذتها، فرو شکننده شهوتها و از بین برنده آرزو هاست، یادآور شوید.

امام صادق(ع) نیز می فرماید:
 ذَكْرُ الْمُؤْتَمِثُ الشَّهَوَاتِ فِي النَّفْسِ وَ يَقْلُبُ مَنَابِتَ الْعَقْلِ وَ يَعْوَى الْقَلْبَ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ وَ يُرِقُّ
 الطَّبَعَ وَ يُكْسِرُ أَعْلَامَ الْهُوَى وَ يُطْفِئُ نَارَ الْجِرْصِ وَ يُحَمِّرُ الدُّنْيَا... ۲.

یاد مرگ شهوتهای نفسانی را زیان می برد؛ غفلتها را ریشه کن می کند؛ دل را به وعده های الهی نیرو می بخشد؛ طبیعت را نرم می کند؛ پرچمهای هوا و هوس را در هم می شکند؛ آتش حرص را فرو می نشاند و دنیا را در نظر انسان کوچک می کند.

۸. آثار عفت

آراستگی به عفت و پاکامنی، چون دیگر فضایل ارزشمند اخلاقی، آثار فراوانی را در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

الف. بی نیازی: قرآن کریم خطاب به کسانی که در بحران غریزه جنسی قرار دارند و توانایی ازدواج و تشکیل خانواده ندارند، می فرماید:

وَلَيَسْتَعِفِفَ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكاحًا حَتَّى يُعَيِّمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... . (نور: ۳۳)

کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاکامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل و برکات [مادی و معنوی] خود آنان را بی نیاز گرداند.

ب. پارسایی: عفت و رزیدن به هنگام رویارویی با امیال سرکش شکمی و جنسی و خودداری از محترمات الهی مصدق واقعی پارسایی برای انسان با ایمان است. امیر مؤمنان(ع) در این باره می فرماید:

الْوَرَعُ، ثَمَرَةُ الْعَنَافِ. ۳

ورع و پارسایی، ثمره پاکامنی است.

۲. بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۴۶.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۹۸، ص ۲۹۳.

۳. شرح غرر الحکم، ج ۱، ص ۲۴۴.

ج. قناعت: قرآن کریم درباره کسانی که به دلیل هجرت و جهاد در راه خدا، اموال خود را از دست داده‌اند و علی‌رغم قرارگرفتن در تنگناهای شدید مالی تنها به خاطر عفت و پاکدامنی قناعت کرده و دست نیاز به سوی احدي دراز نکرده‌اند، می‌فرماید:

يَسْبِبُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفِ... . (بقره: ۲۷۳)

از شدّت پاکدامنی [و قناعتی که دارند،] فرد ناآگاه آنها را بی‌نیاز می‌پندارد.

حضرت علی(ع)، ضمن تأکید بر لزوم عفت، به اثر آن اشاره کرده، می‌فرماید:

ثَمَرَةُ الْعِفَّةِ الْقَنَاعَةُ.^۱

قناعت، ثمره عفت است.

د. خویشتن‌داری از گناه: امیر مؤمنان(ع) در این مورد می‌فرماید:

ثَمَرَةُ الْعِفَّةِ الصَّيَانَةُ.^۲

خویشتن‌داری از گناه، ثمره پاکدامنی است.

در جای دیگر می‌فرماید:

الْقَنَافُ يَصُونُ النَّفْسَ وَ يُنَزِّهُهَا عَنِ الدَّنَاهِ.^۳

پاکدامنی، نفس آدمی را از گناه بازداشت و از پستیها و پلیدیها پاک می‌گرداند.

۲. همان، ج ۳، ص ۳۲۳.

۱. شرح غرالحكم، ج ۶، ص ۳۰۳.

۳. همان، ص ۱۲۹.

درس ششم

کرامت، بزرگواری و قناعت

۱. تعریف کرامت و بزرگواری

کرامت به معنای عزیزی و بزرگواری^۱، نفیس گردیدن و با عزت شدن^۲، اخلاق و کارهای پسندیده^۳ و ضد پستی و فرومایگی^۴، معنا شده است. در فرهنگ اسلامی نیز به عنوان یک ویژگی ارزشمند اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و به معنای اخلاق پسندیده و بزرگوارانه‌ای آمده که در برابر هرگونه پستی و زبونی -به ویژه گناه- قرار دارد.

امام علی(ع) در یکی از سخنان خویش به معنای کرامت اشاره کرده می‌فرماید:

الْكَرَمُ، حُسْنُ السَّجِيَّةِ وَاجْتِنَابُ الدَّنَيَّةِ.^۵

کرامت، اخلاق نیک و دوری از هرگونه پستی و فرومایگی است.

در سخنی دیگر، حقیقت کرامت را این‌گونه بازگو نموده است:

فَإِنَّ الشُّجَّاحَ بِالْفَقِيسِ حَقِيقَةُ الْكَرَمِ.^۶

حقیقت کرامت، خویشندانی از هوا و هوس و ارتکاب حرام است.

در جای دیگر، کرامت را دوری کردن از گناه دانسته می‌فرماید:

إِنَّ الْكَرَمُ التَّنَزُّهُ مِنَ الْمُغَاصِي.^۷

کرامت، دوری کردن از گناهان است.

-
۱. لغت نامه دهخدا، ج ۳۸، ص ۴۶۸، واژه کرم.
۲. مجمع‌البحرين، طربی‌ی، ج ۶، ص ۱۵۳.
۳. مفردات، راغب اصفهانی، ص ۴۲۸.
۴. قاموس المحيط، فیروزآبادی، ج ۴، ص ۱۷۱.
۵. شرح غررالحکم، ج ۲، ص ۲۹.
۶. همان، ص ۱۹۹.
۷. همان، ج ۳، ص ۷۷.

بنابراین، در واژه کرامت دو معنای اساسی نهفته است: یکی بزرگواری و دیگری دوری از هر گونه پستی، خواری و گناه.

۲. ارزش کرامت

کرامت در اسلام از ارزش و اهمیت والایی برخوردار است. از این رو، در آیات و روایات متعددی مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده است. خدای متعال در اولین سوره‌ای که به پیامبر اکرم (ص) نازل کرده، خود را با ویژگی کرامت ستوده، می‌فرماید: «إِنَّمَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ» (علق: ۳) بخوان که پروردگارتر [از همه] بزرگوارتر است.

از آنجاکه انسان برای جانشینی خداوند، باید صفات و ویژگی‌های لازم را دارا باشد، خدای سبحان، کرامت را در ذات و سرشت او نیز قرار داده، تا انسان با پرورش و شکوفایی آن و دیگر فضایل اخلاقی، طریق رشد و کمال را پیموده، به مقام جانشینی پروردگار دست یابد. قرآن کریم کرامت ذاتی انسان را مورد تأیید قرار داده، می‌فرماید:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... . (اسراء: ۷۰)

ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.

امیر مؤمنان، علی (ع)، کرامت را معدن و ریشه کارهای خوب دانسته می‌فرماید:

الْكَرَمُ مَعْدِنُ الْخَيْرِ. ^۱

کرامت معدن خوبیها [و فضیلتها] است.

در جای دیگر با تأکید بر ارزش والای کرامت، تن دادن به پستی را نکوهش می‌کند و می‌فرماید:

وَأَكْرَمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَيْنٍ وَ إِنْ ساقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنَ تَنْتَاضَ بِمَا تَبَدَّلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضًا. ^۲

خویشن را از هرگونه پستی، (منزه و) بزرگ دار؛ گرچه (آن پستی) تو را به خواسته‌هایت برساند؛ زیرا به جای آنچه که از [آبرو و شخصیت] خودت از دست می‌دهی، چیزی را به دست نخواهی آورد.

امام خمینی (ره)، به پیروی از سالار شهیدان، حفظ کرامت و عزّت در برابر دشمن را مورد تأکید قرار داده، خطاب به رژیم فاسد و زبون پهلوی فرمود:

۱. شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۱۵۲. ۲. نهج البلاغه، نامه ۳۱، ص ۹۲۹.

من اکنون قلب خود را برای سرنیزه‌های مأمورین شما حاضر کردم ولی برای قبول
зорگویها و خضوع در مقابل جباریهای شما حاضر نخواهم کرد.^۱

۳. ویژگی‌های کریمان

الف. دستگیری قبل از تقاضا: امام کریمان، امیر مؤمنان، علی(ع)، می‌فرماید:
الْكَرِيمُ مَنْ سَبَقَ تَوَالُهُ سُؤَالُهُ.^۲

بزرگوار کسی است که پیش از تقاضا عطا نماید.

ب. احساس وظیفه: همان امام فرمود:

الْكَرِيمُ يَرَى مَكَارِمَ أَفْعَالِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُغْصِبِيهِ.^۳

بزرگوار، خود را وامدار کردارهای بزرگوارانه می‌داند که باید آنها را بجای آورد.

ج. کوچک شمودن دنیا: همان حضرت می‌فرماید:

مَنْ كَرُمَتْ نَفْسُهُ صَغَرَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ.^۴

هر کس بزرگوار شود، دنیا در نظرش کوچک جلوه کند.

د. دوری از ننگ و عار: از دیگر ویژگی‌های ارزشمند کریمان، فرار از هرگونه کاری است که ننگ و عار به دنبال دارد؛ چراکه حتی کوچکترین احساس ننگ با کمترین درجه بزرگواری ناسازگار است و کریم هرگز نمی‌تواند آن را تحمل کند. در کلمات نغز همان امام همام آمده است:
الْكَرِيمُ يَأْبَى الْغَارَ وَ يُكْرِمُ الْجَارَ.^۵

بزرگوار، از پذیرش ننگ ابا دارد و همسایه را گرامی می‌دارد.

۴. جلوه‌های کرامت

الف. گذشت: صفت کرامت می‌طلبد که انسان در برابر بدیهایی که از ناحیه دیگران می‌بیند، به ویژه هنگام قدرت بر انتقامگیری، کریمانه گذشت کند و گوهر انسانی خود را بروز دهد. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:

۱. صحیفه نور، ج ۱، ص ۴۰.
۲. شرح غرالحكم، ج ۱، ص ۳۶۵.

۳. همان، ج ۲، ص ۱۱۵.
۴. شرح غرالحكم، ج ۵، ص ۴۵۱.

۵. همان، ج ۲، ص ۱۰۷.

مِنَ الْكَرَمِ أَنْ تَتَجَاوَزَ عَنِ الْإِسَائَةِ إِلَيْكَ.^۱

از [جلوهای] کرامت، درگذشتن از کسی است که به تو بدی کرده است.

موارد فراوانی از این نوع گذشتها در تاریخ اسلام وجود دارد که به دونمونه اشاره می‌کنیم:
پس از فتح این شهر به دست پیامبر(ص) و یارانش، آن حضرت خطاب به مردمی که اسیر شده بودند، فرمود:

فکر می‌کنید با شما چه می‌کنم؟ گفتند: به خیر و نیکی، زیرا شما برادری کریم و فرزند برادری کریم هستید. پیامبر فرمود: بروید که همه شما آزادید و از خطاهای گناهان آنها درگذشت در حالی که به یاری خداوند بر آن مردم مسلط بود و آنها مانند غنیمتی در دستش گرفتار بودند.^۲

نمونه دوم در کربلای حسینی است و آن هنگامی است که حُرّ از رفتار گذشتهٔ خویش پشمیمان شده، خدمت امام حسین(ع) می‌رسد و از ایشان تقاضای عفو می‌کند. آن امام بزرگوار در کمال کرامت، نه تنها از خطای «حُرّ» در می‌گذرد، که او را در صفات یاران خویش جای می‌دهد.
ب. بذل و بخشش: انسانهای کریم در حل مشکلات مادی و رفع احتیاجات نیازمندان دستی بخششده داشته و حتی قبل از درخواست نیازمند و بدون هیچ متنّی، بذل و بخشش می‌کنند.
علی(ع) در این باره می‌فرماید:

الْجُودُ مِنْ كَرَمُ الطَّبِيعَةِ.^۳

بخشش از کرامت انسان ناشی می‌شود.

آن حضرت در جایی دیگر می‌فرماید:

مِنْ كَرْمُتْ نَفْسُهُ، اشْتَهَانَ بِالْبَذْلِ وَالْأَسْعَافِ.^۴

کسی که خود را به کرامت آراسته باشد، بذل و بخشش برایش آسان خواهد بود.

ج. پایداری بر پیمانها: حضرت علی(ع) در این باره می‌فرماید:

مِنَ الْكَرَمِ الْوَفَاءُ بِالْذَّمِمِ.^۵

از آثار کرامت، پایداری بر پیمانهاست.

۱. همان، ج ۶ ص ۳۹.
۲. کامل، ابن اثیر، ج ۲، ص ۲۵۲.

۴. شرح غررالحكم، ج ۵، ص ۳۴۲.

۳. بحارالانوار، ج ۷۷ ص ۴۲۱.

۵. بحارالانوار، ج ۷۷ ص ۲۰۹.

آن حضرت در عهدنامه خود به مالک اشتر، وفاداری بر پیمان با دشمن را مورد تأکید قرار داده، می‌فرماید:

اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در ذمّه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمّه داری ادا نما و خود را سپر پیمانست قرار ده؛ زیرا نزد مردم، با همهٔ هوای گونه‌گون و رأیها و اندیشه‌های مختلفی که دارند، چیزی از واجبهای خدا مهمتر از بزرگ شمردن وفای به عهد نیست... پس در آنچه به عهد گرفته‌ای خیانت مکن، و پیمانی را که بسته‌ای مشکن و دشمنت را -که در پیمان توست- مفریب.^۱

د. فداکاری در راه حق: امیر مؤمنان، علی(ع)، می‌فرماید:

عِثْدَ الْإِبْشَارِ عَلَى النَّفْسِ، تَسْبِئُنُ جَوَاهِرُ الْكُرْمَاءِ.

شکوه و گوهر وجودی اهل کرامت، [به] هنگام ایثار و فداکاری آشکار می‌شود.

امام حسین(ع) که خود طلایه‌دار کاروان فداکاری و از جان گذشتگی در راه حق است، هنگام ورود به کربلا، در نهایت عزت و کرامت، خطاب به اهل بیت و یارانش می‌فرماید:

... وضع دنیا دگرگون شده، رشته‌ها آشکار و نیکیها و فضیلتها از میان مردم رخت بربسته است و از فضایل انسانی چیزی باقی نمانده، مگر اندکی مانند قطره‌های تهمانده ظرف آب و مردم در زندگی ننگین و ذلتباری به سر می‌برند. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و کسی از باطل روی گردان نیست [در این محیط ننگین] سزاوار است که مؤمن با فداکاری و جانبازی به دیدار پروردگارش بشتابد و من نیز در چنین شرایطی مرگ را جز سعادت و خوشبختی، و زندگی با ستمگران را جز رنج و خواری نمی‌دانم.^۲

۵. قناعت

قناعت در لغت یعنی «اکتفا به اندک و راضی شدن به سهم خود»^۳ و در اصطلاح علم اخلاق، عبارت است از «ملکه‌ای نفسانی که سبب می‌شود انسان از ثروت به قدر ضرورت و نیاز اکتفا کند و در پی فزوون طلبی، خود را به زحمت نیندازد.»^۴

۱. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۱۰۲۷.

۲. شرح غرالحکم، ج ۴، ص ۳۲۶.

۳. تحف العقول، ص ۱۷۶.

۴. مفردات راغب، ص ۴۱۳، دارالمعارف؛ فرهنگ عمید، ج ۲، ص ۵۹۱.

۵. جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۰۴.

قناعت در مقام مصرف معنا پیدا می‌کند، نه در مقام کار و درآمد و سرمایه گذاری و تولید؛ یعنی اگر کار و درآمد و سرمایه گذاری و تولید انسان بیش از نیاز و کفاف شخصی باشد، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه چه بسا مورد تشویق شرع مقدس و مطابق با سیره ائمه به خصوص امیر المؤمنین(ع) است.

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

طُوبِي لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا بِهِ.^۱

خوشابه حال کسی که به دین اسلام هدایت یابد و معاش زندگی اش در حد کفاف نیازهای او باشد.

امیر مؤمنان علی(ع)، قناعت را نعمتی خدادادی دانسته، می‌فرماید:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَيْدٍ حَيْرًا لِّمَمَهُ الْقَناعَةُ فَأَكْتُبْهُ بِالْكَفَافِ وَأَكْسُنْهُ بِالْعَفَافِ.^۲

هرگاه خدا بخواهد به بندهای خیر دهد، قناعت را به او الهام می‌کند. چنین بندهای بهقدر کفاف بسته می‌کند و بالباس عفاف خود را می‌پوشاند. یعنی چشم به مال دیگران نمی‌دوزد و به سوی دیگران دست نمی‌یازد.

۶. زمینه‌های قناعت

الف. پرهیز از حرص و آز؛ حضرت علی(ع) فرمود:

لَنْ تُوجَدِ الْقَناعَةُ حَتَّى يُفْقَدَ الْحِرْصُ.^۳

تا حرص نابود نشود، قناعت پدید نمی‌آید.

امام باقر(ع) فرمود:

أَنْتِلْ سَاحَةُ الْقَناعَةِ بِإِنْقَاءِ الْحِرْصِ وَادْفَعْ عَظِيمَ الْحِرْصِ بِإِثْلَارِ الْقَناعَةِ.^۴

با پرهیز از حرص و طمع، در میدان قناعت فروود آی و خطر حرص را با مقدم داشتن قناعت برطرف کن.

ب. عفیف بودن: عفت به معنای خود بستگی و اکتفا به مقدورات و امکانات خود و چشم ندوختن و دست دراز نکردن به طرف دیگری است که هم در مورد نیازمندی مالی معنا پیدا

۱. همان.

۲. غرالحكم، ج ۳، ص ۱۷۵.

۳. همان، ج ۵، ص ۶۶.

۴. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۶۳.

می‌کند و هم در مورد نیازمندی جنسی. مراد از عفاف در این بحث، عفیف بودن در نیازهای مالی و مادی است. به فرموده حضرت علی(ع):

عَلَىٰ قَدْرِ الْعِفَةِ تَكُونُ الْقَنَاعَةُ.^۱

قناعت به اندازه عفت است.

شاید بتوان گفت که قناعت و عفت در یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ چنان‌که آن حضرت

می‌فرماید:

كُلُّ قَانِعٍ عَفِيفٌ.^۲

هر قناعت‌کننده‌ای عفیف است.

ج. توکل و رضا: اگر مؤمن به مقام رفیع توکل و رضا دست یابد، یعنی در امور زندگی بر خدا توکل کند و بر آنچه به دست آورده خشنود باشد، در واقع به قناعت دست یافته است. او در مکتب اسلام آموخته است که:

مَا مِنْ ذَابِبٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (هود: ۶)

هیچ جنبدهای در زمین نیست، مگر اینکه روزی‌اش بر عهده خداست.

و به گفته پیامبر اکرم(ص):

مَنِ اتْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَؤْتَمِرٌ وَرَزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.^۳

کسی که از روی آوردن به خلق خدا صرف نظر کرده به خداروی آورد، خدا مخارجش را تأمین می‌کند و از ممرّبی حساب روزی‌اش رامی‌رساند.

چنین کسی دیگر دغدغه آینده خود و فرزندانش را ندارد و از ترس آنکه روزی فقیر و تنگدست شود خود را به آب و آتش نمی‌زند و حرام و حلال را انباسته نمی‌کند. از این‌رو، امیر مؤمنان(ع) رضا و خشنودی را اساس قناعت دانسته می‌فرماید:

رَأْسُ الْقَنَاعَةِ الرِّضَا.^۴

خشنودی از پروردگار، اصل قناعت است.

د. نگاه کردن به زندگی فقرا: رهبران اسلام به پیروان خویش سفارش می‌کردند که همواره در امور مادی به قشر پایین جامعه نگاه کنند، نه به مرفهان و ثروتمندان. ابوذر می‌گوید:

۱. غررالحكم، ج ۴، ص ۳۱۲.

۲. همان، ص ۵۲۶.

۳. روضة الوعظین، فتیال نیشابوری، ص ۴۲۶.

۴. غررالحكم، ج ۴، ص ۵۴.

دوستم [رسول خدا] به من سفارش کرد که در امور دنیا به پایین تر از خویش بنگرم، نه به آن که از من بالاتر است.^۱

امام باقر(ع) نیز می فرماید:

أَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَ لَا تَنْتَظِرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الْقُدْرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْنَعُ لَكَ بِـ
فُسْسِمْ لَكَ.^۲

در قدرت و تمکن مالی همواره به پایین تر از خود نگاه کن، نه به بالاتر؛ زیرا چنین کاری تورا به روزی خود قانع تر می سازد.

ھ. یاد مرگ: در قرآن کریم و احادیث ائمه معصوم(ع) سعی زیادی شده است که انسان مرگ را فراموش نکند و به یاد عالم قیامت باشد. مؤمن دنیا را موقت و زودگذر می بیند و هیچ گاه به آن دل نمی بندد و با یادآوری مرگ و قیامت، برای منزل ابدی آخرت توشه ذخیره می کند.

رسول اکرم(ص) می فرماید:

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْحُصُ الذُّنُوبَ وَ يُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا.^۳

مرگ را همیشه به یاد داشته باشید که باعث پاکی گناهان و زهد و بی رغبতی در دنیا می شود.

علی(ع) می فرماید:

مَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيْسِيرٍ.^۴

کسی که به یاد مرگ باشد، به اندک دنیا خشنود می شود.

۷. فواید قناعت

قناعت فواید فراوانی دارد که به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

الف. حفظ دین: حفظ و سلامت دین یکی از مهمترین فواید قناعت است. حضرت علی(ع) فرمود:

إِقْعُوا بِالْقَلِيلِ مِنْ دُنْيَاكُمْ لِسَلَامَةِ دِينِكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الْبَلَغَةُ أَلْيَسِرَةُ مِنَ الدُّنْيَا تَتَعَدَّ.^۵

برای سلامتی دینتان به اندکی از دنیا بسنده کنید؛ زیرا سهم اندکی از دنیا مؤمن را قانع می کند.

۱. مجموعه وزام، ص ۱۶۹.

۲. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۹۸.

۳. مجموعه وزام، ج ۱، ص ۲۶۹.

۴. غرزالحكم، ج ۵، ص ۳۷۹.

۵. غرزالحكم، ج ۲، ص ۲۵۹.

اجرای برنامه‌های دینی که سعادت دنیا و آخرت را تأمین می‌کند، نیاز به فرصت دارد و اگر تمام یا بیشتر عمر انسان صرف زندگی مادی شود، دیگر نمی‌تواند به تهذیب نفس و انجام اعمال دینی بپردازد. از این رو، امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:

كَيْفَ يَسْتَطِيعُ صَلَاحَ نَفْسِهِ مَنْ لَا يَتَّقَنُ بِالْقَلِيلِ.^۱

کسی که به اندک قانع نباشد، چطور می‌تواند خویشتن را اصلاح کند؟!

ب. عزّت نفس: ارجمند شدن هر کسی در گرو قناعت اوست. حضرت علی(ع) می‌فرماید:

ثُرَّةُ الْقَناعَةِ الْعِزُّ.^۲

عزّت، میوه قناعت است.

ج. بی‌نیازی و آزادگی: بی‌نیازی از دیگران و داشتن آزادی، دو ویژگی از ویژگی‌های بر جسته انسانی است که از رهگذر اکتفا به اندک حاصل می‌شود. پیامبر اکرم(ص) فرمود:

مَنْ قَعَ مِنْ رَزْقَهُ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ.^۳

هر کس به آنچه خدا روزی او کرده قناعت کند، از بی‌نیازترین مردم است.

د. آسایش زندگی: انسان قانع چون به اندک اکتفا می‌کند، همیشه زندگی راحت و خوشی دارد؛ زیرا نه دغدغه خاطر آینده، او را متوجه خود می‌کند و نه برگذشته غصه می‌خورد. پیامبر اکرم(ص) فرمود:

مَنِ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ إِمَّا فَاتَ ائْتِرَاحَ بَدَنَهُ، وَ مَنِ رَضِيَ مِنْ رَزْقَهُ اللَّهِ قَرَثٌ عَيْنَهُ.^۴

هر کس امیدش از گذشته قطع شود، بدنش راحت می‌شود، و هر کس به آنچه خدا به او روزی داده خشنود باشد، شادمان می‌گردد.

حضرت علی(ع) می‌فرماید:

الْقَناعَةُ أَهْنَأُ عَيْشٍ.^۵

قناعت، گوارانی زندگانی است.

ه. آسانی حساب: حساب هر کسی در قیامت، بستگی به نعمتهاایی دارد که خداوند در دنیا به او داده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود:

۱. همان، ج ۴، ص ۵۶۰.
۲. همان، ج ۳، ص ۳۳۳.

۳. تحف العقول، ص ۱۵.
۴. مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۳۷.

۵. همان، ج ۴، ص ۵۶۰.

۶. غزال الحكم، ج ۱، ص ۲۳۲.

إِقْعُدْ بِمَا أُوتِيَهُ يَحِفَّ عَلَيْكَ الْسِّلَابُ.^۱

به آنچه به تو رسیده است قانع باش، تا حسابت آسان شود.

امام صادق(ع) فرمود:

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيُسُرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْيُسُرِ مِنَ الْعَمَلِ.^۲

کسی که به روزی اندک خدا خشنود باشد، خداوند به عمل اندک از او راضی خواهد شد.

۱. بحار الانوار، ج ۷۷ ص ۱۸۹.
۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۳۸.

درس هفت ایثار و شجاعت

۱. معنای لغوی و اصطلاحی ایثار

«ایثار» در لغت به معنای برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و مانند آن است^۱ و در اصطلاح عبارت است از: بخشش مال به کسی، با وجود احتیاج به آن^۲ ولی آنچه در امور نظامی مطرح است، چیزی بیش از اینهاست و گذشت از جان و مال و مقام و شخصیت و مانند آن را در بر می‌گیرد؛ بدین معناکه یک انسان مکتبی در راه اعتلای عظمت اسلام و پایداری در راه اقامه شعائر دینی و برافراشتن پرچم توحید، با تمام امکانات خود تلاش کند و از بذل جان و مال خویش در راه هدف مقدس به ویژه در مصاف با دشمن در میدان نبرد دریغ نورزد.

۲. اهمیت ایثار

الف. تمجید ایثارگران در قرآن: قرآن‌کریم با بیان شواهد و مصاديق بارز ایثار، این فضیلت را در ابعاد مختلف ستوده است، از جمله:

الف. حضرت ابراهیم(ع) «بنیانگذار ایثار»^۳ در جریان ذبح حضرت اسماعیل، وقتی ابراهیم(ع) خواب خویش را به عمل تبدیل کرد و از آن آزمایش الهی پیروز مندانه بیرون آمد، خداوند، ابراهیم(ع) را این‌گونه ستود:

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذِلِكَ تَحْبِرِي الْحُسْنَيْنِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. (صفات: ۱۰۹ - ۱۱۱)

سلام بر ابراهیم، مانیکوکاران را این‌چنین پاداش می‌دهیم، او از بندگان مؤمن ما بود.

۱. لغت‌نامه دهخدا، ج ۸، واژه ایثار.

۲. جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۲۲.

۳. امام خمینی(ره) فرمود: حضرت ابراهیم(ع) بنیانگذار ایثار است. (صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۵۳)

ب. قرآن کریم درباره ایشار جانی حضرت علی (ع) به منظور حفظ جان حضرت رسول (ص) (با توجه به روایات) می فرماید:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَيْغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ.

و بعضی از مردم برای جستن خشنودی خدا جان خویش را فدا می کنند.

و در جایی دیگر از ایشار مالی خاندان پیامبر (ص) چنین ستایش می کند:

وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا.

غذای خویش را با آنکه آن را دوست داشتند به مسکین و یتیم و اسیر می خورانند.

ج. همچنین از انصار - که در حال فقر، از برادران مهاجر خود، با تقسیم اموال و خانه های خویش پذیرایی کردند و آنان را بر خود مقدم داشتند - این گونه تمجید می کند:

وَ يُؤْتِرُونَ عَلَى آنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً.

دیگران را بر خود مقدم می دارند؛ هر چند خود فقیر و نیازمند باشند.

ب. ایشار در روایات: امیر مؤمنان، علی (ع)، می فرماید:

الْأَيْثَارُ سَجِيَّةُ الْأَبْرَارِ وَ شَيْمَةُ الْأَخْيَارِ.

ایشار خوی نیکوکاران و شیوه نیکان است.

در جای دیگر فرمود:

الْأَيْثَارُ أَحْسَنُ الْإِحْسَانِ وَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْأَيْمَانِ.

ایشار نیکوکارین احسان و بالاترین مراتب ایمان است.

رسول خدا (ص) درباره ارزش خونهای پاک شهیدان راه خدا می فرماید:

مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةٍ دَمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

هیچ قطره ای در پیشگاه خداوند، محبوبتر از قطره خونی نیست که در راه خدا ریخته می شود.

پیامبر (ص) همچنین ارزش ایشار و پاسداری از مرزهای اسلامی را این گونه بیان می کند:

رِبَاطٌ يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا عَلَيْهَا.

یک روز مرزداری در راه خدا از دنیا و آنچه در آن است، بهتر می باشد.

۱. شرح غررالحكم، ج ۲، ص ۱۶۴.
۲. همان، ص ۳۱.

۳. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۸.

۴. صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۳.

۳. اقسام ایثار

الف. مثبت

۱. مقدم داشتن دیگران بر خود، هر چند به چیز اندک، در روایات اسلامی امری پسندیده شمرده شده است،^۱ امیر مؤمنان، علی(ع)، در خطبه متقین می فرماید:

نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَالثُّلُسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

[متقی کسی است که] نفس او (بهواسطه سختگیریهای خودش) از او در رنج است و مردم از ناحیه او در آسایش اند.

۲. مقدم داشتن خواست الهی بر هوای نفس^۲ همانند کار حضرت یوسف(ع) که با مقدم داشتن خواست خدا آبروی خود را حفظ کرد و زندان را بر معصیت ترجیح داده: فرمود:

رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ. (یوسف: ۳۳)

پروردگار! زندان برای من دوست داشتنی تراز چیزی است که زنها مرا بدان می خوانند.

امام باقر(ع) فرمود: خداوند بزرگ می فرماید:

به عزت و جلال و شرف و بلندی مقام سوگند! که هیچ بنده مؤمنی خواست مرا بر خواست خود، در یکی از امور دنیا بر نگریند، جز آنکه بی نیازی را در وجودش قرار دهم و همتش را متوجه آخرت سازم و آسمانها و زمین را عهده دار روزی اش گردانم و خودم برایش پشت سر تجارت هر تاجری هستم.^۴

۳. روح سلحشوری، فداکاری و از خودگذشتگی که سربازان اسلام برای اعتلای کلمه حق و آیین توحیدی از خود نشان می دهند، از دیگر موارد ایثار مثبت است. قرآن کریم نیز ایثارگران را که از همه چیز دنیا گذشته، جان بر کف به میدان نبرد می شتابند، با عبارت «... فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»^۵ (نساء: ۹۵) ستوده، کارشان را یک معامله الهی می داند.^۶

۴. ترجیح حق بر باطل گرچه در ظاهر به ضرر انسان باشد، یکی دیگر از جنبه های مثبت ایثار به شمار می آید امام صادق(ع) می فرماید:

إِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْأَيَّامِ أَنْ تُؤْثِرُ الْحَقَّ وَ إِنْ ضَرَّكَ عَلَى الْبَاطِلِ وَ إِنْ تَفَعَّكَ^۷

۱. وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۲۹۹.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۸۴، ص ۶۱۷.

۳. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۲۰.

۴. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۲۱.

۵. خدا جهاد کنندگان را بر آنها که از جهاد سرمی تابند، به مزدی بزرگ برتری داده است.

۶. توبه (۹)، آیه ۱۱۱.

۷. بحار الانوار، ج ۷۰، ص ۱۰۶.

از حقیقت ایمان، آن است که حق را- گرچه به زیان توست- بر باطل- گرچه به سود توست- ترجیح دهی.

ب. منفی

۱. فداکاری و گذشتن از جان و مال و... در جبهه باطل از جنبه‌های منفی ایشار است. قرآن مجید از این واقعیت چنین یاد می‌کند:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْقَلِّبُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْقَلِّبُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً... (انفال: ۳۶)

کافران اموالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند. اموالشان را خرج خواهند کرد و حسرت خواهند برد.

۲. برگزیدن دنیا و ترجیح مظاهر آن بر آخرت نیز ایشار منفی است. قرآن کریم در نکوهش چنین کاری می‌فرماید:

فَآتَمَا مِنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِّمَ هِيَ الْمُأْوَىٰ.

هر که طغیان کند و زندگی این جهانی را برگزیند، جایگاه او دوزخ است.

۳. گزینش هوای نفس بر خواست الهی نیز از انواع ایشاره‌های منفی است که باید از آن پرهیز کرد.

۴. فواید ایثار

به طور قطع، ایثار مثبت، نتایج زیبا و گرانقدری به دنبال خواهد داشت که برخی از آها بدین شرح است:

الف. بروز گوهرهای انسانی: در عرصه‌های ایثار، جوهره واقعی، کرامت نفس، پاکیزگی، صفا

و بلند مرتبگی انسانهای بزرگوار آشکار می‌شود و به تعبیر مولای متقیان، علی(ع):

عِنْدَ الْإِثْرِ عَلَى النَّفْسِ تَبَيَّنُ جَوَاهِرُ الْكُرْمَاءِ.

هنگام ایثار، گوهرهای (شرافت و بلندی مرتبه) کریمان آشکار می‌شود.

ب. زبونی و شکست دشمن: ایثار و فداکاری در مصاف با دشمن موجب زبونی و درماندگی

دشمن می‌شود. «جنگ بدر نزدیک به پایان بود. دشمن زبون و درمانده با دادن تلفات بسیار از صحنه

پیکار می‌گریخت. فرماندهان یگانها، گیج و مبهوت بودند که در این لحظات حساس چه ترفندی

به کار گیرند تار سوایی بیشتر نصیب شان نشود. یکی از فرماندهان سپاه کفر، به نام طلیحه بن خویلد، وقتی فرار مفتضحانه نیروهای تحت امر خود را مشاهده کرد، پیش رفت و گفت: وای بر شما! چه چیزی باعث فرار شما شده است؟ مردی گفت: راز قضیه این است که هر یک از ما که در حال فرار است، دوست دارد همسنگرش، پیش از او کشته شود و خودش جان سالم به در برد؛ درحالی که ما با گروهی رو به رو هستیم که همگی دوست دارند پیش از همزمان خود مرگ را در آغوش گیرند.»^۱

ج. سروری و سرافرازی: امیر مؤمنان، علی(ع)، از ایثار به عنوان برترین عبادت و بزرگ ترین مایه سروری یاد کرده است^۲ و نیز می فرماید:

بِالْأَيْثَارِ عَلَى نَفْسِكَ تَمَلُّكُ الرِّقَابِ.^۳

با ایثار (ومقدم داشتن دیگران بر خود)، مالک گردنها می شوی (مردم مطیع و فرمانبردار تو می شوند).

۵. شجاعت

شجاعت در لغت به معنای قوی دل، سریع التقل و با جرأت بودن در هنگام جنگ است. کسی که در شدت جنگ پر دل و سبک دست باشد و به آسانی اقدام کند، در میان مردم، شجاع خوانده می شود.^۴ در اصطلاح علم اخلاق نیز، شجاعت، ضد جُبن (ترسویی) است. جُبن در طرف تفریط شجاعت قرار دارد و آن عبارت است از اینکه در موارد شایسته اقدام و انتقام، انسان هیچ جنبش و حرکتی نکند. در طرف افراط شجاعت نیز عنوان «تهوّر» قرار دارد که عبارت از اقدام به کاری است که نباید کرد. و انداختن خود در مهلکه‌ای است که در عقل و شرع منع شده است.^۵ در ارزش شجاعت همین بس که خداوند متعال، رسول گرامی اسلام(ص) و یارانش را به آن ستوده، می فرماید:

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْتِهِمْ. (فتح: ۲۹)

محمد(ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.

۱. الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)، جعفر مرتضى عاملى، ج ۳، ص ۲۱۳.

۲. شرح غرر الحكم، ج ۱، ص ۳۰۰. ۳. همان، ج ۳، ص ۲۲۷.

۴. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۸۵؛ فرهنگ جامع فارسی آندراج، ج ۴، ص ۲۵۹۸؛ لغت نامه دهخدا، ج ۹، ص ۱۲۴۹۷.

۵. ر. ک. جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۴۲-۲۴۴.

امیر مؤمنان(ع) نیز می فرماید:

الْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ.^۱

مؤمن از سنگ خارا سخت‌تر است.

۶ ضرورت شجاعت در نیروهای نظامی

ضرورت شجاعت برای نیروهای نظامی بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. پیشرفت‌هه ترین تجهیزات نظامی بدون فرماندهان و سربازان شجاع کارآیی لازم را ندارد و فرجام چنین سپاه و لشکری شکست و نابودی است. گرچه وجود این صفت نیک برای همه افراد پسندیده است، اما برای یک نیروی نظامی از ضروریات محسوب می‌شود و صحنه‌نماییش شجاعت و دلاور مردمی

نیز به‌طور معمول، میدان تبرد است. امام صادق(ع) فرمود:

لَا يُعْرِفُ الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الْحَزْبِ.^۲

شجاع جز در میدان جنگ شناخته نمی‌شود.

۷ خاستگاه شجاعت

بی‌شک شجاعت از شریف‌ترین ملکات نفسانی است. آنان‌که از قوّت قلب و عزّت نفس برخوردارند، در صحنه‌های نبرد چون کوهی استوارند و تزلزلی در آنها پدید نمی‌آید. تهدید و رعد و برق دشمن ذره‌ای از استواری آنان نمی‌کاهد. امام علی(ع) این صفت خود را چنین بیان می‌کند:

اگر همه عالم شمشیر کشند و پشت به پشت یکدیگر دهند و به من یورش آورند، در حال من سرمویی تفاوت نمی‌کند.^۳

امام صادق(ع) می‌فرماید:

جُلَّتِ الشَّجَاعَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ طَبَائِعَ: ... وَالْأَنْفَةِ مِنَ الذُّلِّ.^۴

شجاعت بر سه خصلت سرشته شده است که [عزّت نفس و] ننگ داشتن از ذلت یکی از آنهاست.

۱. نهج البلاغه، حکمت ۳۲۵، ص ۱۲۴۳.

۲. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۲۹.

۳. معراج السعادة، احمد نراقی، ص ۱۶۱.

۴. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۳۶.

عباس بن علی(ع)، در روز عاشورا و در موقعیت حساسی که دست راستش قطع شده بود، با کمال شجاعت، به نبرد خود ادامه می‌داد و شمشیر زنان و رجزگویان به پیش می‌تاخت و گاهی با صدای رسارجزی می‌خواند که حکایت از هدف عالی، همت بلند و عزت نفس وی داشت: به خدا سوگند، گرچه شما دست راستم را قطع کردید، ولی همچنان از دین و پیشوای صادق و ازنوہ پیامبر پاک و امین حمایت خواهم کرد.^۱

۸. نشانه‌های شجاعت

گرچه مظهر بارز شجاعت جنگ و پیکار می‌باشد؛ یعنی هنگام نبرد است که شهامت و شجاعت افراد بیشتر روشن می‌شود، ولی نشانه‌هایی دارد که در خارج از میدان نبرد نیز می‌توان به وسیله آنها شجاعت افراد را به دست آورد از جمله:

الف. صبر و استقامت: برداری و مقاومت در برابر مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی، مالی و دیگر پیامدهای جنگ، از نشانه‌های شجاعت به شمار می‌رود؛ چنان‌که حضرت علی(ع) می‌فرماید:

... وَالصَّابِرُ شَجَاعَةٌ.^۲

... و صبر نوعی شجاعت است.

این صبر و استقامت بود که پایه اصلی حیات و گسترش اسلام گردید و در سایه آن بود که کفر و شرک از میان رفت. و گرنه امر و ز از هجرت، بدرا، حُنین، احزاب و به تبع آنها از اسلام، اثری باقی نمانده بود. همانها بودند که شجاعت نظامی خود را نیز همانند شجاعت فرهنگی و اقتصادی خود در سلسله جنگهای زمان پیامبر(ص) و پس از وی نشان دادند.

ب. شدت و قاطعیت: شدت عمل و قاطعیت، در کنار شجاعت و مردانگی امکان پذیر است. همان طور که شتابزدگی و برخورد انفعالی با دشمن، نشانه ضعف روحی و نداشتن شجاعت است. در حکومت امیر مؤمنان، علی(ع)، خوارج پس از جنگ صفين، دست به عصیان و نافرمانی زدند و در برابر امام موضع گرفتند. چون خوارج افرادی ظاهر الصلاح، مقدس‌نما و اهل عبادت بودند، کسی جز امام جرئت مقابله با آنها را نداشت، تا چه رسد به جنگ. حضرت خود در این باره می‌فرماید:

۲. نهج البلاغه، حکمت ۳، ص ۱۰۸۹.

۱. همان، ج ۴۵، ص ۴۰.

... فَاتَنَا فَقَاتُ عِينَ الْفَسْتَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ عَبْهُهَا وَاشْتَدَّ كَلَبُهَا...^۱

چشم این فتنه [خوارج] را من درآوردم و جز من کسی جرئت چنین کاری را نداشت؛ چرا که موج تاریکی آن اوج گرفته و هاری آن شدت یافته بود.

۹. تشجیع و تهییج

گاهی ممکن است نیروهای رزمی دچار ترس و تردید شوند، در انجام مأموریتها و وظایف جنگی، سستی ورزند، در ادامه جنگ متزلزل شده یا از شجاعت و پایداریشان کاسته شود. در چنین موقعیتی فرماندهان به مقتضای سیاست دفاعی، باید با اصول صحیح روند حرکت دفاعی را تغییر دهند و نیروها را برای تهاجم و دفاع، تحریک و تشجیع کنند. در این مورد، تبیین اهداف مکتبی برای نیروها، و بر شمردن پیامدهای شکست و پیروزی آنها، از مؤثرترین و آسان‌ترین شیوه‌های است. این روش، خود به دو صورت زیر انجام می‌گیرد:

الف. توجیه علی‌رغم‌گان: همان شیوه‌ای که عبدالله بن رواحه در جنگ «موته» به کار گرفت.

ب. توجیه سری: گاهی تشجیع و تشویق نظامیان، از راه تماس خصوصی با افراد خاصی انجام می‌گیرد؛ همان شیوه‌ای که عمران یاسر در جنگ صفين، به کار گرفت.

درس هشتم

نظم و تلاش

۱. معنای لغوی و اصطلاحی نظم

نظم در لغت به معنای رشتۀ مروارید، آراستن، چیزی را به چیزی پیوستن، بر پا داشتن و ترتیب دادن کار آمده است.^۱ انصباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج، سامان‌پذیری و آراستگی است^۲ و در اصطلاح نظامی به معنی «پیروی کامل از دستورهای نظامی».^۳ گفتنی است که هر کاری نظم خاصی را می‌طلبد و هر فرد و گروهی برنامه‌ای مخصوص به خود دارد که ممکن است به کار گروه دیگر نیاید؛ چنان‌که حضرت امیر(ع) وظيفة رهبر را نصیحت مردم و پرداخت حقوق و تعلیم و تربیت می‌داند و وظيفة مردم را وفاداری به رهبری، خیرخواهی، پذیرفتن دعوت و اطاعت از دستورات او برمی‌شمرد.^۴

۲. اهمیت نظم در زندگی فردی و اجتماعی

جهان مادی، جهانی مرتب و منظم است و هیچ موجودی بیهوده و عیث آفریده نشده است و انسان نیز مانند میلیونها پدیدۀ دیگر، منظم آفریده شده و طبیعی است که باید از نظم و تربیت خاصی در زندگی خویش تبعیت کند.

به گفته روان‌شناسان، نظم و ترتیب جزء نیازهای اساسی روانی محسوب می‌گردد و رنگ خاصی به زندگی می‌دهد؛ به گونه‌ای که افراد میل دارند زندگی فردی و اجتماعی خود را تحت نظم و قاعده مشخصی درآورند.^۵

۱. منتهی الارب.

۲. لغتنامه دهخدا.

۳. فرهنگ معین.

۴. ر. ک. نهج البلاغه، خطبة ۳۴.

۵. مقدمۀ روان‌شناسی، شریعتمداری، ص ۱۴۹.

نگاهی گذرا به عناوین فراوان کتابهای قانون و مقررات و بودجه‌های هنگفتی که صرف قانون‌گذاری و تنظیم آنها می‌شود و نیز اهمیتی که تمام ملل جهان برای قانون قائلند، ضرورت نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر روشن می‌کند. تجربه نشان داده است که فرد یا اجتماعی که برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای داشته باشد، از زندگی بهتر و پیشرفت روز افزونتری برخوردار خواهد بود. به همین ترتیب افراد بی‌نظم و جوامع بدون برنامه، همواره در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و از مقصد خود دور هستند. اسلام نیز به عنوان دینی جامع و جهانی، تأکید فراوانی بر برنامه‌ریزی در زندگی فردی و اجتماعی پیروان خود دارد و از آنها می‌خواهد که در کوچکترین حرکت فردی تا بزرگترین تصمیم اجتماعی، طبق قانون و به طور منظم عمل کنند و از خودسری و بی‌برنامگی به طور جدی پرهیز نمایند. در این راستا تمام احکام و مقررات، واجبات، مستحبات، محرمات و مکروهات همه و همه، یک برنامه دقیق و منظم برای یک مسلمان است که از اول تا آخر زندگی او را تحت یک نظم خاصی در می‌آورد. نمی‌توان روی کاری از کارهای انسان یا دقایقی از عمر آدمی انگشت گذاشت که در اسلام برای آن برنامه‌ای تنظیم نشده باشد.

۳. ضرورت نظم در نیروهای نظامی

از واژه «نظامی» برمی‌آید که نظم و انضباط از شرایط حیاتی و اساسی نیروهای مسلح است. اگر نیروی مسلح بدون نظم و ترتیب باشد، در واقع ماهیت خویش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند تأمین کننده نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور به حساب آید. بنابراین، مهم‌ترین رکن نیروهای مسلح، یعنی نظم و انضباط باید به گونه‌ای دقیق و مداوم بر همه رسته‌ها و رده‌ها حاکم و جاری باشد.

به سه نمونه از نظم و ترتیب نیروهای صدر اسلام توجه کنید:

الف. «روز حرکت سپاه اسلام فرا رسید. پیامبر اسلام(ص) در آن روز از سپاه خویش در لشکرگاه مدینه سان دید. منظره باشکوه رژه‌گروهی با ایمان که سختی مرگ در راه هدف را برابر سایه‌نشینی و استراحت طلبی ترجیح داده و با سرهای پرشور به استقبال مرگ می‌رفتند، بسیار جالب بود و در روان تماشاگران اثرات خوبی می‌گذاشت.»^۱

۱. فروغ ابدیت، ج ۲، ص ۷۷۷

ب. «پیش از درگیری در نبردگاه احمد، رسول خدا(ص) شخصاً مشغول منظم کردن صفحهای روزمندگان اسلام شد.»^۱

ج. «در جنگ احمد پیامبر(ص) به تیراندازان چنین سفارش کرد: شما مواظب پشت سرِ ما باشید، چه می‌ترسم که از پشت سر حمله کنند. بنابراین، شما در جای خود استوار بمانید و تکان نخورید، اگر دیدید که ما آنها را شکست دادیم و حتی وارد لشکرگاه آنها شدیم، باز هم از جای خود حرکت نکنید.»^۲

۴. نظم در جنگ

حضرت رسول(ص) و ائمه معصوم(ع) اصل نظم و انضباط را در جنگ به طور دقیق مراعات می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که بی‌نظمی بر نیروهایشان حاکم شود. چنین نمونه‌هایی در تاریخ امامان معصوم(ع) فراوان است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

«به کار بردن روش تنظیم صفووف در میدان بدر، که اسلوبی کاملاً تازه بود، عامل مهمی از عوامل پیروزی رهبر بزرگ اسلام بر مشرکین بود.»^۳ حضرت علی(ع) در نبرد صفين به نیروهای خود چنین سفارش کرد:

فَسَوْوا صُوفَّكُمْ كَائِبِيَانِ الْمُرْصُوصِ وَ قَدْمُوا الدُّارِعَ وَ أَخْرُوا الْخَاسِرَ.^۴

صفهایتان را چون دیوار سربی منظم کنید. زرهپوشها را جلو و سپرداران را پشت سر آنها قرار دهید.

امام حسین(ع) نیز در صحنه کربلا، سپاه ۷۲ نفری خود را بنظم و آرایش خاصی وارد کارزار کرد و به طور دقیق و منظم تاکتیک‌های نظامی و اصول جنگی را اجرا نمود.^۵

۵. فرماندهی در جنگ

حضور فرمانده در صحنه جنگ، امری ضروری و بدیهی است عامل نظم در نیروهای نظامی، فرمانده است که همانند مغز، در بدن انسان، بر نیروهای تحت امر حکومت کرده، قوام و دوام آنها را تضمین می‌کند.

۱. المغازی، مترجم، ص ۱۶۱۰.

۲. پیامبر و آیین نبرد، مصطفی طلاس، ترجمه مرزنگ، ص ۲۸۳.

۳. وقعة صفين، نصر بن مذاہ المنقري، ص ۲۳۵.

۴. الارشاد، شیخ مفید، ص ۲۳۳.

پیامبر اسلام(ص) اهمیت فراوانی به فرماندهی می‌داد به طوری که لشکر ش راحظه‌ای بدون فرمانده نمی‌گذاشت. حتی گاه اتفاق می‌افتد که برای فرمانده لشکر، دو جانشین تعیین می‌کرد تا هنگام پیشامد برای فرمانده، آنها بی‌درنگ جای او را پر کنند. از جمله در جنگ موته پس از آنکه زید بن حارثه را به فرماندهی سپاه سه‌هزار نفری تعیین کرد، فرمود: اگر به زید گزندی رسید، جعفر بن ابی طالب فرمانده شود و اگر برای جعفر نیز اتفاقی افتاد، عبدالله بن رواحه فرمانده لشکر باشد. بر حسب اتفاق، زید و جعفر یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند و پس از آنها عبدالله بن رواحه نیز شربت شهادت نوشید. پس از آنها رزمندگان، خود یک نفر را به فرماندهی انتخاب کردند.^۱

۶. رعایت سلسله مراتب در قوای مسلح

از لوازم نظم، رعایت سلسله مراتب است؛ یعنی هر نیروی نظامی مطیع مقام بالاتر از خود باشد. امام خمینی(ره) در مورد ضرورت رعایت سلسله مراتب می‌فرماید:

باید سلسله مراتبی باشد تا کار روی نظم باشد و این سلسله مراتب و اطاعت باید روی
ضوابط اسلامی باشد.^۲

و باز می‌فرماید:

من از درجه‌داران و افسران و سربازان ارتش تقاضا دارم که نظام و سلسله مراتب را حفظ
بکنند. اگر سلسله مراتب حفظ نشود، ارتش روبه ضعف می‌رود و اگر خدای نکرده ارتش ما
رو به ضعف برود، کشور ضعیف خواهد شد.^۳

اهمیت رعایت این اصل در قوای مسلح قابل انکار نیست، به دلیل اینکه دفاع از یک مملکت و جنگ با دشمنان آن سرزمین وظیفه هر نیروی نظامی است و اگر هر کسی بخواهد خود سرانه دست به هر اقدامی بزنند، جز هرج و مرچ و شکست نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. حضرت امام(ره) در موقعیتها مناسب، نیروهای مسلح را به اهمیت در نظم و ترتیب سفارش می‌کرد. ایشان فرمود:

گچه کشور ایران بالا و پایین ندارد و آن دوله‌ها و سلطنه‌ها رفته‌اند و ما خودمان هستیم،
لکن باید نظم و نظام باشد. شما باید برای خدامراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید و اگر بنا

۲. در جستجوی راه از کلام امام، ج ۱۸، ص ۱۱۲.

۱. سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۱۵.

۳. همان، ص ۱۱۰.

باشد هر کس خودش رأی بدهد و علی حده عمل کند، آن وقت است که معنویات و موفقیت‌های عادی هم از بین می‌رود و شمامی دانید با آنکه پیغمبر اکرم(ص) در مسجد می‌نشست و کسی اگر وارد می‌شد نمی‌دانست که کدامیک از آنها پیغمبر است، با این حال همه مأمور اطاعت از او بودند؛ همه با هم برادر هستیم، لکن اگر نظام نباشد برادری هم به هم می‌خورد؛ مثلاً اگر در جنگ بنا باشد از فرماندهی اطاعت نشود، مسلمًاً شکست خواهیم خورد.^۱

اطاعت از مافوق: حضرت امام(ره) اطاعت از فرماندهی را واجب شرعی، و نافرمانی و تخلف از آن را حرام می‌شمرد. ایشان در دیدار با دانشجویان دانشکده افسری فرمود:

ارتش اگر نظم نداشته باشد، ارتش نیست... اطاعت از یک فرماندهی که فرمانده اسلام است، واجب است. به حسب حکم اسلام، تخلف حرام است... همه قوای انتظامیه نظم را در باطن خودشان حفظ کنند تا یک ارتش صحیح باشد... یک سپاه پاسداران صحیح باشد.^۲

۷. پیامدهای شوم تمزد و بی‌نظمی

بی‌نظمی و تمزد از سلسله مراتب، پیامدهای زیانبار و ناهنجاری دارد. موارد زیر از جمله آن پیامدهای مهلك به شمار می‌رود:

الف. تزلزل تشکیلات نظامی: چنان‌که امیر مؤمنان(ع) فرمود:

آفَةُ الْجُنُدِ حُالَفَةُ الْقَادِةِ.^۳

امام خمینی(ره) در دیدار با فرماندهی کل سپاه به این موضوع تصریح کرده می‌فرماید: «از مهمات این است که نظم در کار باشد؛ یعنی اگر چنانچه نظام نباشد در کار، و امور تحت یک نظامی انجام نگیرد، این تزلزل ایجاد می‌کند. اگر فرض کنید که سپاه پاسداران اطاعت نکند از رئیسشان، همه اینها اطاعت نکنند از آن فرماندهی کل... و خودشان بخواهند هر کدام یک راهی بروند، این اسباب این می‌شود که یک قوای مسلح متزلزل بشوندو با تزلزل قوای مسلح، مملکت متزلزل است».^۴

ب. شکست: از علل اساسی شکست در «احد»، «حقیقت صفین» و «صلح با معاویه»، بی‌نظمی و تمزد نیروهای مسلمان بود؛ امیر مؤمنان(ع) از پدیده تمزد و عصیانگری نیروهای تحت امر خویش به تلخی یاد کرده می‌فرماید:

۱. صحیفة نور، ج ۱۷، ص ۴۰.

۲. همان، ج ۱۲، ص ۱۶۱.

۳. شرح غررالحكم، آمدی، ج ۳، ص ۱۰۳.

۴. در جستجوی راه از کلام امام، ج ۱۸، ص ۱۱۲.

فَاتَّلَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحَاً وَ شَحَّتُمْ صَدْرِي عَيْظَاً وَ جَرَعْتُمُونِي نُغْبَ التَّهَامِ أَنْفَاساً وَ أَسْدَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَالْجِدْلَانِ...!

خداشمارابکشدکه دلم را سخت چرکین کردید و سینه‌ام را از خشم آکنید و همواره با هر تنفسی اندوه‌هم خوراندید و با نافرمانی و تمرد، رأی و تدبیرم را تباہ ساختید.

درباره تمرد و نافرمانی نیروها و فرماندهان سپاه امام حسن مجتبی(ع) نیز نوشتہ‌اند: «این حرکت دشمنی بار (تمرد و فرار برخی از فرماندهان) فضای مساعدی برای پدید آمدن روح تمرد و نافرمانی ایجاد کرد، به طوری که اثر آن بر گروههای دیگری از سپاه نیز سرایت کرد و جمعی از آنان به فکر فرار افتادند... معاویه چندان که می‌توانست، در برانگیختن و سپس پختن و آنگاه توسعه دادن این روح تمرد و نافرمانی فعالیت می‌کرد... تا عاقبت توanst غرور و مناعت آنان را با مطامع مادی بشکند...»^۱

ج. پیروزی دشمن: پیروزی و غلبة دشمن که امری منحوس و نامبارک است، به‌طور طبیعی پس از پیامد دوم (هزیمت سپاه) به‌وقوع می‌پیوندد و عواقب شوم چنین ننگی علاوه بر متمردان و بی‌نظمان متوجه کل نیروهای نظامی مسلمان خواهد شد. حضرت امیر(ع) به این حقیقت تصریح کرده می‌فرماید:

مَنْ خَذَلَ جُنْدَهُ نَصَرَ أَخْذَادَهُ.^۲

آن که سپاه خویش را وانهد، دشمنانش را یاری داده است.

از این رو بنیانگذار جمهوری اسلامی هشیارانه می‌فرماید:

«خارجی‌ها می‌خواهند که ما این طور باشیم که هیچ نظمی نداشته باشیم؛ و مثل [اهل] جنگل با هم رفتار بکنیم، تا اینکه بهانه به دست بیاورند که اینها احتیاج دارند که اینجا قیم برایشان معین کنند.»^۳

۸. تلاش و فعالیت

جهان آفرینش، پیاپی در حال تغییر و تحول و حرکت است. مسئله حرکت اتمها حرف روز است و حرکت کهکشانها از روزگاران کهن، مورد بحث محافل علمی بوده است. از این رهگذر، انسان

۱. نهج البلاغه، خطبه ۲۷، ص ۹۶.

۲. صلح امام حسن، ترجمه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ص ۱۹۶ - ۱۹۷.

۴. صحیفة نور، ج ۵، ص ۲۷۴.

۳. شرح غررالحكم، ج ۱۲، ص ۲۶۲.

نیز - به عنوان پدیده‌ای از جهان هستی و مهره‌ای در دستگاه عظیم آفرینش - باید مدام در حال تلاش و کوشش در مسیر تکامل خویش باشد و از غفلت، کسالت و تنبی به شدت پرهیز نماید؛ و بهترین تلاشها، انجام اوامر الهی و فرمانبری از آن ذات بی‌همتاست.

۹. تلاش و کوشش، یک اصل اسلامی

اهمیت تلاش و تحرّک به اندازه‌ای است که خدای متعال، آن را به عنوان یک اصل اسلامی در دستور کار پیامبر (ص) قرار داده و افراد بشر را بدان سفارش فرموده و حتی یک سوره قرآن مجید را به آن اختصاص داده است.

خداوند در سوره «شرح» پس از آنکه به طور تلویحی اعلام می‌کند که پیامبر را در راه «رسالت» یاری کرده و او بار سنگین «ابلاغ اسلام» را به منزل رسانده است. تصریح می‌کند که همراه هر «سختی»، «آسانی»‌ای هست. آنگاه با صراحةً چنین می‌فرماید:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْعَمْ.^۱

چون از کار فارغ شدی، به عبادت کوش و به پروردگارت مشتاق شو. مفسران در تفسیر این آیه، مصداقهای گوناگونی را برای آن بیان کرده‌اند؛^۲ وجه مشترک همه آنها این است که هرگاه از کار اولی فارغ شدی به دو می‌بپرداز و به همین ترتیب وظایف را به نحو احسن انجام بده.

علاوه بر طرح اصل «فعالیت» از سوی قرآن مجید، روایات اسلامی نیز در مدح و ستایش «سعی و کوشش» و نکوهش «کسالت و تنبی» داد سخن داده‌اند؛ برای تبیّک، به یک سخن از امیر مؤمنان(ع) بسته می‌کنیم. آن حضرت طی نامه‌ای به عثمان بن حنیف - استاندار بصره - اوصاف خویش را بازگو می‌کند و از کم خرجی، کم خوری و پرکاری خود سخن به میان می‌آورد و تأکید می‌کند که شیعه باید در حد توان بدو اقتدا کند، در قسمتی از آن می‌فرماید:

... أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَنْهَرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكُنْ أَعْبُنُونِ يَوْرَعٍ وَاجْتَهَادٍ وَ عِفَةٍ وَ سَدَادٍ...^۳

شما نمی‌توانید مانند من باشید ولی با ورع، جد و جهد، پاکدامنی و درستکاری مرا یاری کنید.

۲. ر. ک: المیزان، ج ۲۰، ص ۲۱۷

۱. شرح (۹۴)، آیات ۸-۷

۳. نهج البلاغه، نامه ۴۵، ص ۹۶۶

۱۰. پیامدهای کسالت

بدون تردید، انسان تبل و کسل، علاوه بر محرومیت از منافع سرشار تلاش و کوشش، به زیانهای جبران ناپذیر کسالت نیزگرفتار می‌شود که برخی از آنها را از زبان روایات بازگو می‌کنیم:

خسارت دنیا و آخرت: امام باقر(ع) می‌فرماید:

الْكَسْلُ يَضُرُّ بِالدِّينِ وَالدُّنْيَا.

کسالت به دین و دنیا زیان می‌رساند.

تنگدستی: امام علی(ع) می‌فرماید:

... إِرْدَوَاجُ الْكَسْلُ وَالْعَجْزُ فَتَّنَجْ مِنْهُمَا الْقُفْرُ.

کسالت و ناتوانی با هم جفت شدن و بیتوایی از آنها پدید آمد.

آفت موقیت: امام علی(ع) می‌فرماید:

آَفَةُ النُّجُحِ الْكَسْلُ.

تبلي، آفت موقیت است.

دشمنی اهل بیت(ع): امام باقر(ع) فرمود:

إِنِّي لَا بَعْضُ الرَّجُلِ (لِلرَّجُلِ) يَكُونُ كَشْلًا عَنْ أَمْرِ دُنْيَا وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَا فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَكْسِلٌ.

من مردی را که در کار دنیای خویش تبل باشد، دشمن دارم، کسی که در کارهای دنیوی

کاهل باشد، در کارهای آخرت تبل تر خواهد بود.

دشمن عمل: امام صادق(ع) می‌فرماید:

عَدُوُ الْعَتَلِ الْكَسْلُ.

کسالت، دشمن فعالیت است.

کلید همه بدیهای: امام باقر(ع) می‌فرماید:

إِلَيْكَ وَالْكَسْلَ وَالصَّبَرَ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ

از تبلی و بیحالی (دلتنگی) بپرهیز که این دو کلید هر بدی اند.

۱. بحار الانوار، ج ۷۸ ص ۱۸۰.
۲. همان، ص ۵۹.

۳. همان، ص ۲۶.
۴. فروع کافی، ج ۵، ص ۸۵.

۵. فروع کافی، ج ۵، ص ۸۵.
۶. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۷۵.

۱۱. جلوه‌های تلاش در نیروهای مسلح

با توجه به آنچه گذشت، دریافتیم که هر انسانی - به ویژه مؤمن پاسدار انقلاب - باید از سستی و بی‌حالی بپرهیزد و تمام وقت خود را با تلاش و جدیت کامل پر نماید. عیان بودن این مطلب در زمان جنگ، نیازی به بیان ندارد. در اینجا تنها به برخی از فعالیت‌های نیروهای مسلح در زمان صلح اشاره می‌کنیم:

الف. درون سازمانی

۱. حفظ آمادگی رزمی.

۲. تربیت بدنی.

۳. دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و جدید

۴. ابتکار و نوآوری.

ب. برون سازمانی

آنچه در بخش پیش بیان شد، تلاش و کوششی است که در درون تشکیلات نظامی انجام می‌گیرد. علاوه بر آن، پرسنل نظامی می‌توانند در بیرون از سازمان نظامی، نیز به طور گروهی یا فردی منشأ اثر باشند؛ از جمله:

۱. شرکت در بهینه‌سازی کشور

۲. فعالیت‌های فوق برنامه: منظور از این بخش، تلاش و مشارکت افراد در بهبود زندگی شخصی، فعالیت‌های گروهی و محلی در جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، کمک به افراد ضعیف و... می‌باشد.

درس نهم

صبر و ثبات و حفظ اسرار نظامی

۱. تعریف صبر

«صبر» در فارسی، مرادف شکیبایی، خویشتنداری و بردباری است.^۱ راغب اصفهانی آن را چنین شرح کرده است: «صبر، واداشتن نفس است به آنچه که مقتضای دین و خرد است و نگهداری آن است از آنچه که شرع و عقل آن را نمی‌پسندد.»^۲ و در یک جمله، صبر عبارت است از پایداری، بردباری و استقامت در برابر مشکلات.

علی(ع) در اهمیت صبر می‌فرماید:

الصَّابِرُ مِنَ الْإِيمَانِ كَالْرَأْسِ مِنَ الْجَسِيدِ... .^۳

صبر برای ایمان، چون سربrai پیکر است.

همانگونه که پیکر بی سر، زندگی را ناگزیر بدرود می‌گوید، ایمان بی صبر هم نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد.

باز آن حضرت در سخن حکیمانه دیگری، صبر را به اندازه یک لشکر، برای مؤمن سودمند

دانسته می‌فرماید:

الصَّابِرُ خَيْرٌ جُنُدِ الْمُؤْمِنِ.^۴

صبر پرسودترین لشکر مؤمن است.

۲. یقین، ریشه استقامت

یقین به خدا، دین و نویدهای او، تکیه گاه استواری برای صبر است. کسی که به خدا و رستاخیز

۲. مفردات، واژه صبر.

۴. شرح غرالحکم، ج ۱، ص ۳۲۸.

۱. فرهنگ معین.

۳. بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۳۲.

ایمان دارد و وعده‌های او را تخلّف ناپذیر می‌داند و باور دارد که فرجام آفرینش از آنِ متقیان است، در برابر ناملایمات، شکیبایی می‌ورزد و از میدان به در نمی‌رود. امام صابران، علی(ع) می‌فرماید:

أَصْلُ الصَّابِرِ حُسْنُ الْيَقِينِ بِاللَّهِ.^۱

ریشهٔ صبر، یقین زیبا به خداست.

هر کس بر مرکب راهوار صبر نشیند، هرگز به زمین اصابت نخواهد کرد و در نهایت شاهد پیروزی را نصیب و بهرهٔ خود خواهد نمود. چنانکه علی(ع) فرمود:

مَوَارِثُ الصَّابِرِ تُدْهِنُهَا حَلَوَةُ الظَّفَرِ.^۲

شیرینی پیروزی، تلخی شکیبایی را می‌زادد.

۳. آثار صبر

صبر، این صفت زیبای اخلاقی، همان‌گونه که اهمیت و ارزش والای دارد، دارای آثار گرانبهایی نیز می‌باشد که به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف. امدادهای غیبی

خداآوند در قرآن می‌فرماید:

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَسْقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا مُيْدَدُكُمْ رَبِّكُمْ بِعِنْصَرَةٍ أَلَفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. (آل عمران: ۱۲۵)

آری اگر شکیبا باشید و تقوا پیشه کنید، آنان (دشمنان) اگر چه با خشم و غضب به جانب شما روی آورند، پروردگار تان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد. همهٔ ما، بارها امدادهای غیبی جبهه‌های جنگ را شنیده یا دیده‌ایم که چگونه رزم‌مندگان اسلام علی‌رغم امکانات کم و محاصره اقتصادی و نظامی، به پیروزی‌های مهمی دست یافته‌اند، چنان‌که امام خمینی (ره) در این باره فرمود:

جنود غیبیه همان‌طور که در صدر اسلام پشتیبان لشکر اسلام بود و آن لشکر کوچک اسلام بر لشکر روم، با آن بساط و لشکر ایران آن وقت با آن بساط غلبه کرد، به واسطه آن تأییدات غیبی و ملائکه‌الهی بود. شما امروز همان وضعیت را دارید... .

۱. همان، ج ۲، ص ۴۱۵.

۲. همان، ج ۶، ص ۱۳۱.

ما از خدامی خواهیم که با آن جنود غبیبه که دارد و با آن ملائکة الله که هست به ما کنم
بفرماید و می فرماید. لکن شرط این است [که] ما به عهد خود باقی باشیم، عهدی که با
اسلام داریم، حفظ اسلام، حفظ کشور اسلامی، حفظ نوامیس اسلامی.^۱

ب. امنیت زندگی

دیگر از آثار صبر این است که همچون دژی محکم، انسان را از سویی در برابر حوادث و مشکلات روزگار محافظت می نماید و از سوی دیگر او را در برابر زیانهای مادی و معنوی نگهداری می کند. چنانکه علی (ع) می فرماید:

عَلَيْكَ بِالصَّابِرِ فَإِنَّهُ حِصْنٌ حَصِينٌ.^۲

بر توباد به صبر که آن قلعه محکمی است.

ج. رحمت و هدایت الهی

انسانهای صبور و مقاوم، همواره مشمول عنایت و رحمت حضرت حق بوده از فیض هدایت باری تعالی برخوردار می شوند. قرآن مجید ضمن اعلام اینکه خداوند مؤمنان را با کاستی ها و بلاها می آزماید، آنان را این چنین نوید می دهد:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (بقره: ۱۵۷)

صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان [صابران] باد که هدایت یافتگان اند.

د. پیروزی حتمی

دیگر از مهمترین عوامل پیروزی در هر کاری، شکیبایی و استقامت است. امام علی (ع) در این باره چنین می فرماید:

لَا يَعْدِمُ الصَّابُورُ الطَّقْرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.^۳

صبور پیروزی را از دست نخواهد داد، گرچه زمانش به درازا کشد.

ناگفته نماند که چنین خاصیتی در میدانهای رزم، نمود بیشتری دارد تا جایی که خداوند نوید می دهد که رزمندگان صابر گرچه اندک باشند، بر دشمنان فراوانشان پیروز خواهند شد:

كَمْ مِنْ فِتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَّةً كَبِيرَةً يَادُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. (بقره: ۲۴۹)

چه بسیار شده که به یاری خدا، گروهی اندک بر سپاهی بسیار غالب آمده و خدا با صابران است.

۱. شرح غرالحكم، ج ۴، ص ۲۹۵.

۲. صحیفة نور، ج ۱۵، ص ۲۴۲.

۳. بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۹۵.

رمز موقعيت و پيروزى پیامبر اکرم(ص) در پيشبرد اهداف عالي اسلام، صبر و استقامت آن بزرگوار بوده است. اگر ايشان استقامت نمی کرد، امروز حدود يك ميليارد پيرو نداشت. همین طور اگر استقامت رزمندگان اسلام در برابر دشمنان و استکبار جهانی نبود، هرگز، نمی توانستیم اکنون با اقتدار و عظمت روی پای خود بایستیم.

۴. ضرورت صبر برای نیروهای نظامی

صبر و ثبات از ویژگی های ضروری یک نیروی نظامی است، چراکه مسؤولیت حفاظت در برابر انواع تهدیدهای خارجی به عهده آنها می باشد، و بدیهی است که دفاع بدون صبر و استقامت میسر و امکان پذیر نیست. پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّابِرِ.^۱

همانا پيروزى با صبر، (همراه) است.

رهبر کريم انقلاب حضرت امام خميني(ره) می فرماید:

«اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار بردند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمنان بسوzanند، اگر زن و فرزندانمان را در جلو ديدگانمان به اسارت و غارت برنند، هرگز امان نامه کفر و شرك را امضا نمی کنیم.»^۲

از آنچه گفته شد ضرورت وجود صبر و استقامت معلوم و مشخص می شود؛ چراکه اين پدیده عاملی اساسی در غلبه بر دشمن کفر به شمار می آيد.

۵. حفظ اسرار نظامی

«سر» یا «راز» چیزی است که باید پنهان داشت یا به اشخاص مخصوص گفت.^۳ هر فرد، خانواده، تشکیلات و جامعه ای کم و بیش دارای اسرار و اطلاعاتی است که باید از دیگران محفوظ بماند؛ چراکه بر ملاکردن آن برای دیگران، چه بسا سبب لطمeh خوردن یا نابودی صاحب راز گردد. رازها نسبت به افراد، تشکیلات، جامعه ها، زمانها و مکانهای مختلف، گوناگون و حتی اهمیت آن نیز متفاوت است. گاه مطلبی برای مجموعه ای راز محسوب می شود؛ ولی همین نوع

.۲. همان، ص ۲۷.

۱. بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۸۸.

۳. فرهنگ نظام، واژه راز.

آگاهی برای مجموعه دیگر نه تنها مخفی کردنش سودی ندارد، بلکه هویدا کردنش مفیدتر است؛ به طور مثال انتشار عملکرد و تولید یک کارخانه (دادن بیلان کار) شیوه استخدام افراد، برنامه های آینده و... کاری عادی و حتی سودمند است، ولی چنین کاری در یک مجموعه نظامی یا اطلاعاتی نوعی خودکشی و انتخار محسوب می شود.

۶ ضرورت راز داری

هر فردی در زندگی فردی و اجتماعی خویش، خواه ناخواه مطلب سری دارد که باید در نگهداری آن کوشای باشد. برخی مربوط به خود و برخی مربوط به خانواده یا جامعه و غیره است که باید هر راز و رمزی در چارچوبیه مجاز خود حفاظت شود. امروزه وجود وسایل قوی و حساس جاسوسی و ضد اطلاعاتی و کاربرد آن در سرنوشت ملتها، ضرورت رازداری را مسلم ساخته است. گذشته از آنکه این امر، فضیلت اخلاقی به حساب می آید، در موققت و کارآبی برنامه زندگی نیز تأثیر به سزاگی دارد. امیر مؤمنان(ع) فرمود:

الظَّفَرُ بِالْحَرَمٍ وَالْحَرَمُ بِالْجَلَةِ الرَّأْيِ وَالرَّأْيُ بِتَهْضِينِ الْأَسْرَارِ.^۱

پیروزی بسته به اراده و اراده بسته به کار اندختن اندیشه و اندیشه به نگهداری رازهاست.

در سخنی دیگر موقعيتها را در سایه رازداری دانسته می فرماید:

أَنْجَحُ الْأُمُورِ مَا أَحَاطَ بِهِ الْكِفَافُ.^۲

موفق ترین کارها آن است که پنهان کاری آن را فراگیرد.

بر عکس، افشاء اسرار سبب عدم موقعيت و حتی باعث فرو افتادن در ورطه سقوط می شود،

چنانکه حضرت صادق(ع) می فرماید:

إِفْشَاءُ السِّرِّ سُقُوطٌ.^۳

بر ملاکردن راز، سقوط است.

با توجه به حیاتی بودن مسائل نظامی و فراوانی دشمنان انقلاب اسلامی، ضرورت و اهمیت رازداری برای یک پاسدار مضاعف می شود. عزیزان سپاهی باید متوجه باشند که افشاء کوچکترین اطلاعات نظامی، سرخ بسیار ارزنهای برای دشمن به حساب می آید که به سبب آن خواهد توانست، خدای ناخواسته ضربه ای کاری به نظام و انقلاب وارد کند.

۱. شرح غررالحكم، ج ۲، ص ۴۵۸.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۴۵، ص ۱۱۰.

۳. بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۲۹.

۷. عوامل افشاری راز

برای دوری از این خصلتِ زشت (افشاری راز) نخست باید عوامل و انگیزه‌های آن را شناخت. این عوامل عبارتند از:

- پرحرفي؛
- خودنمایی؛
- دوستی و رفاقت؛
- احساسات و عصبانیت؛
- علائم و آمار؛
- وسائل ارتباطی.

۸. راههای حفظ اسرار

پس از روشن شدن ضرورت حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده نظامی و عوامل افشاری راز، راههای رازداری را به‌طور اختصار بیان می‌کنیم:

الف. انتخاب افراد امن: امیر مؤمنان، علی(ع)، که می‌فرماید:

لَا تُؤْدِعَنَ سِرَّكَ إِلَّا عِنْدَ كُلِّ ثَقَةٍ.^۱

رازت راجز به هر فرد موثقی مسپار.

وَ لَا تُؤْدِعَنَ سِرَّكَ مَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.^۲

رازت را به کسی که امانتدار نیست، مسپار.

در جریان نهضت مقدس عاشوراء، پیک امینی به نام «قیس بن مسّهّر صیداوی» با پیامی از حضرت امام حسین(ع) راهی کوفه شد. ولی پیش از رسیدن به کوفه در دست نیروهای دشمن گرفتار شد. قیس که خود را میان اسارت یا شهادت یافت و رساندن پیام امام را غیر ممکن دید، بیش از آنکه پیام آن حضرت به دست مأموران دشمن بیفتند، آن را در دهان گذاشت و بلعید. و بدین وسیله دشمن را از دسترسی به آن نامه ناکام گذاشت.^۳

ب. توجّه‌دادن به فواید رازداری: امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:

۱. بحار الانوار، ج ۷۷ ص ۲۹۶

۲. شرح غررالحکم، ج ۶ ص ۲۶۲

۳. نفس المهموم، ترجمة شعرانی، ص ۸۸

جُمِعَ حَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي كِتْفَيِ السَّرِّ وَ مُصَادَقَةِ الْأَخْيَارِ.^۱

نیکیهای دنیا و آخرت در پنهان داشتن راز و دوستی نیکان گرد آمده است.

و نیز می فرماید:

سِرُّكَ سُرُورُكَ إِنْ كَمْتَهُ، وَ إِنْ أَذَعْتَهُ كَانَ شُورُكَ.^۲

راز را اگر پنهان داری شادمانی توست و اگر بر ملاиш سازی [هلاکت و] اندوه توست.

همچنین می فرماید:

مَنْ كَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْحَيَّةُ بِيَدِهِ.^۳

هر کس را زش را پنهان دارد، خیر و نیکی به دست اوست.

امام کاظم(ع) نیز می فرماید:

إِحْفَظْ لِسَانَكَ تَعِزَّ.^۴

زبانت رانگهدار تاعزّت یابی.

ج. دانستن زیانهای افشای راز: آگاهی از زیانهای «پخش اسرار» نیز مکمل مورد دوم است و نگاهی، گرچه گذرا به خسارتهای افشای راز، هر انسان عاقلی را از روی آوردن به این عمل باز می دارد. برخی از آن زیانها بدین قرار است:

* عدم امتیّت: امیر مؤمنان(ع) در این باره می فرماید:

لَا يَسْلُمُ مَنْ أَذَاعَ سِرَّهُ.^۵

کسی که را زش را فاش سازد، سالم نمی ماند.

و در جایی دیگر می فرماید:

لَا جِزَّ لِمَنْ لَا يَسْعُ سِرَّهُ صَدْرُهُ.^۶

کسی که سینه اش گنجایش را زش را نداشته باشد، پناهی ندارد.

* ذلت و خواری: حضرت امام کاظم(ع) پس از توصیه به راز داری می فرماید:

وَ لَا تُمْكِنِ النَّاسَ مِنْ قِبَادِ رَقْبَتِكَ فَتَذَلَّلُ.^۷

زمام گردن (اسرار) خویش را به دست مردم نده که خوار خواهی شد.

۱. بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۷۱ .۲. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۱۴۱.

۴. همان، ص ۸۳

۶. همان، ص ۳۸۶

۳. بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۶۸

۵. شرح غررالحكم، ج ۶، ص ۳۸۸

۷. بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۸۳

* اسارت و بیچارگی: افشا سازی اسناد محترمانه به منزله امضای سند اسارت و بیچارگی ملت به حساب می‌آید. مولای متقیان، علی(ع)، در این باره می‌فرماید:

سِرُّكَ أَسِيرُكَ فَإِنْ أَفْشَيْتَهُ صِرْتَ أَسِيرًا.^۱

راز تو اسیر توست، ولی اگر افشایش نمایی، تو اسیر آن می‌شوی.

* شرّ و بدی: امیر مؤمنان(ع) بدیها و ناملایمات یک ملت را در فاش ساختن اسرار و دوستی با اشرار خلاصه کرده می‌فرماید:

جُمِيعَ الشَّرِّ فِي الْأَذَاعَةِ وَ مُؤَاخِذَةِ الْأَشْرَارِ.^۲

شرّ [دنیا و آخرت] در افشاگری و دوستی با بدان گرد آمده است.

د. ایمان و تقوی: راه چهارم حفظ اسرار، ایمان و تقوی‌الهی است. انسان مؤمن و با تقواه‌گز به خود اجازه نمی‌دهد که اسرار مملکت خویش را فاش سازد و به دین و دنیای هموطنان خود آسیب برساند. او به خدایی ایمان دارد که حاضر و ناظر کردار و گفتار بندگان خویش است و به روز جزایی اعتقاد دارد که به کارنامه عمل او رسیدگی شده، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و معتقد به قرآنی است که می‌فرماید:

ما يَأْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِينِهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. (ق: ۱۸)

هیچ کلامی نمی‌گوید، مگر آنکه در کنار او مراقبی حاضر است.

۲. بحار الانوار، ج ۴، ص ۷۵، ۷۶.

۱. شرح غررالحكم، ج ۴، ص ۱۴۶.

درس دهم

مواسات و تعاون و همکاری

۱. مواسات در لغت و اصطلاح

مواسات در لغت به معنی یاری و غم‌خواری کردن باکسی در جان و مال، دیگری را در تن و مال چون خود شمردن، معاونت یاران و دوستان و مستحقان در معیشت و تشریک ایشان در قوت و مال و... آمده است.^۱ در اصطلاح نیز مفهوم مواسات بین برادران عبارت است از: یاری کردن یکدیگر با جان و مال و غیر این دو در هر آنچه که نیاز به یاری است.^۲

۲. جایگاه مواسات

افراد بشر تنها وقتی توانسته‌اند در برابر امواج سهمگین حوادث ایستادگی کنند و پیروزمندانه بر مشکلات چیره شوند که به یکدیگر یاری رسانده‌اند.

آیین مقدس اسلام با توجه به این نیاز، برادری را شعار خود قرار داد و پیروانش را به پشتیبانی یکدیگر در تمام فراز و نشیبهای زندگی فراخواند. مواسات به عنوان یک اصل ارزشمند اخلاقی-اجتماعی، جایگاهی بس رفیع و والا در این مکتب الهی پیدا کرد تا آن‌جا که رسول مکتبش آن را همدردیف عدالت، انصاف و یاد خدا قرار داده خطاب به برترین تربیت یافته‌اش، فرمود:

یَا عَلِيُّ، سَيِّدُ الْأَعْمَالِ ثَلَاثُ خَصَالٌ: إِنْصَافُكَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَ مُوَاسَاتُكَ الْأَخَّ فِي اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ وَ ذِكْرُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.^۳

ای علی! سور اعمال سه چیز است: انصاف داشتن با مردم از جانب خود! مواسات با برادر دینی در راه خدای بزرگ و یاد خدای تعالی در هر حال.

۱. لغت‌نامه دهخدا، ج ۴۶، واژه مواسات.

۲. وافی، فیض کاشانی، ج ۳، ص ۴۷۴، انتشارات امام امیرالمؤمنین علی(ع).

۳. بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۳۹۲.

حضرت علی(ع)، نیز آن را از بهترین کارهای نیک برشمرده می‌فرماید:

أَحْسَنُ الْإِحْسَانِ مُوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ.^۱

بهترین نیکی‌ها، مواسات با برادران دینی است.

۳. ابعاد مواسات

الف. مواسات با جان

در مواسات جانی انسان برای یاری دیگران، آماده جان‌فشاری است، علی(ع)، آنگاه که از گذشته پرافتخارش سخن می‌گوید، مواسات جانی با پیامبر(ص) را از برترین ویژگی‌های خود قلمداد کرده، می‌فرماید:

يَارَانَ أَمِينٍ وَرَازِدَارَ رَسُولَ خَدَا(ص) مَنْ لَحَظَهُ إِذْ فَرَمَانَ خَدَا وَرَسُولَهُ
سَرِيرَنَتَافَتَمْ وَدَرَ هَنَّجَمَهُهَايِي كَهْرَمَانَ عَقْبَ مَنْشِسْتَنَدْ وَغَامَهَايِي رَزَمَنَدَگَانَ بَهْ وَاپَسْ
كَشِيدَه مَيِّشَدَ، بَهْ جَانَ خَوِيشَ آنَ حَضُورَ رَايَارِي نَمُودَه وَبَهْ مَوَاسِاتَ كَرَدَمَ.^۲

حضرت سیدالشهدا(ع) نیز تنها افرادی را برای یاوری انتخاب کرد که اهل مواسات و
جانبازی در راه خدا بوده، کوچک‌ترین تزلزلی در برابر دشمن از خود نشان نمی‌دادند. حتی حرّ
زمانی به خیل یاران امام می‌پیوندد که ضمن پشمیمانی و توبه کامل، آماده جان‌نشراری در راه آن
حضرت می‌شود و با قلبی لبریز از عشق و اشتیاق به مولا و مقتدایش اعلام می‌دارد که:

وَ مُوَاسِيًّا لَكَ بِنَفْسِي حَتَّى أَمُوتَ يَبْيَنَ يَدَيْكَ...^۳

و [آمدهام] تا بـ جانم با تو مواسات کنم و در پیشگاهت جان سپارم.

در جنگ تحملی عراق با ایران اسلامی، پاسداران و نظامیان عظیم‌ترین صحنه‌های مواسات
با جان را ترسیم نمودند.

ب. مواسات با مال

اتفاق بعد دیگر مواسات است که به سهم خود ارزش و اهمیت والا دارد؛ تا جایی که امام
صادق(ع) آن را از جمله حقوق مؤمنان بر یکدیگر شمرده می‌فرماید:

إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُوَدَّةُ لَهُ فِي صَدْرِهِ وَالْمُؤْسَأَةُ لَهُ فِي مَالِهِ...^۴

[از جمله] حق مؤمن بر مؤمن دیگر، محبت قلبی به او و مواسات و کمک مالی به اوست.

۱. شرح غررالحكم، ج ۲، ص ۴۰۳.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۲۴، ص ۳۸۲.

۳. تاریخ طبری، ج ۵، ص ۴۲۸.

۴. کافی، ج ۲، ص ۱۷۱.

۴. آثار مواسات

مواسات آثار گرانبهایی دارد. در این قسمت برخی از مهم‌ترین آنها را بیان می‌داریم:

الف. تقرب به پروردگار

گذشتن از جان و مال جهت یاری رسانی به بندگان خدا، موجب تقرب هرچه بیشتر بشه بده به پروردگارش می‌گردد. امام صادق(ع) در این باره می‌فرماید:

تَقْرِبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُوَاسِأةً إِخْوَانِكُمْ.^۱

به وسیله مواسات با برادران، به خدای تعالی تقرب جویید.

ب. قرار گرفتن تحت ولایت ائمه(ع)

مواسات با برادران دینی، پیروی عملی از پیشوایان معصوم است که موجب می‌شود انسان تحت ولایت و سرپرستی آن بزرگواران قرار گرفته و از خرمن پرفیض وجودشان در دنیا و آخرت بهره‌مند شود. امام صادق(ع) در وصیت خود به عبدالله بن جنبد، به این حقیقت اشاره کرده می‌فرماید:

يَا بْنَ جَنْدَبٍ! بَلْغْ مَعَاشِرَ شِبَاعِنَا وَ قُلْ لَمْ: لَا تَذَهَّبْ بِكُمُ الْمُذَاهِبْ، فَوَاللَّهِ لَا تُنَالُ وَلَا يُتَنَالُ إِلَّا
بِالْأُورَعِ وَالْأَجْهَادِ فِي الدُّنْيَا وَ مُوَاسِأةِ الْأُخْوَانِ فِي اللَّهِ...^۲

ای پسر جنبد! به شیعیان مابگو: هر راهی را نروید [و هر عملی را انجام ندهید]
به خدا سوگند! جز با ورع، تلاش در دنیا و مواسات با برادران دینی در راه خدابه ولایت
مانمی‌رسید.

ج. حفظ اخوت و برادری

یاری مؤمنان به یکدیگر در سختی‌ها و گرفتاری‌های زندگی و دفاع از ارزش‌های الهی، قلب‌های آنان را نسبت به یکدیگر نزدیک و رئوف می‌سازد و پیوند برادری آنها را بیش از پیش حفظ و تقویت می‌کند. امیر مؤمنان(ع) در این باره می‌فرماید:

مَا حَفِظَتِ الْأُخْوَةَ بِإِثْلِ الْمُوَاسِأةِ.^۳

چیزی مانند مواسات، اخوت و برادری را حفظ نمی‌کند.

۱. بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۳۹۱.

۲. تحف العقول، ص ۲۲۳.

۳. شرح غرر الحكم، ج ۶، ص ۷۶.

د. افزایش روزی

مواسات در حقیقت رفتار شاکرانه بنده دربرابر نعمتهاي بيكران الهى است كه به طور متقابل

رحمت الهى و ازدياد روزى را باعث مى شود. امام علی(ع) در اين باره مى فرماید:

مُواسَأَةُ الْأَخِ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، تُزِيدُ فِي الرِّزْقِ.^۱

مواسات با برادر دينى در راه خدای بزرگ، روزى را افزایش مى دهد.

۵. تعاون و همکاري

تعاون، به معنای ياري و پشتيباني افراد جامعه از يكديگر و مشاركت و همکاري آنان در انجام کارهاي اجتماعي و فردی است؛ همکاري افراد جامعه باهم -چه در داخل سازمانها و نهادها و چه در خارج آنها- تعاون نام دارد. با تعاون و دست در دست يكديگر قرار دادن، بهتر مى توان به رفع گرفاريها و مشكلات، دفاع از حقوق يكديگر، مبارزه با دشمنان و نااحلان و... پرداخت.

ضرورت تعاون در جامعه

آيین الهى اسلام وجود تعاون را در جامعه ضروري دانسته و مسلمانان را به همکاري هر چه بيشتر فراخوانده است.

امير مؤمنان(ع) ضمن تأكيد بر ضرورت تعاون در جامعه، در زمينه نيازمندي افراد به اين امر پسندideh مى فرماید:

... هيچ کس، هر چند که در شناخت و اجرای حق جايگاهی عظيم داشته و در کسب فضيلت ديني پرسابقه و پيشتاز باشد، در اجرای حقوق الهى که بدو تکليف شده، بنياز از تعاون و همکاري ديگران نيست. و نيز هيچ کس، هر چند که ديگران کوچکش شمارند و چشمها حقيرش بینند، کمتر از آن نيسست که در اين زمينه نتواند کمکي بدهد یا کمکي بستاند.^۲

در جاي ديگر مى فرماید:

مَنْ وَجَهَ رَغْبَتَهُ إِلَيْكَ، وَجَئْتُ مَعْوَنَتَهُ عَلَيْكَ.^۳

کسى که رغبت [روى نياز] خود را متوجه تو ساخت، ياري او بر تو لازم است.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷، ص ۶۸۴.

۱. بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۳۹۵.

۳. شرح غرر الحكم، ج ۵، ص ۳۴۱.

امام صادق(ع) نیز در این باره می فرماید:

... وَلِيُّنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًاً^۱

باید بعضی از شما بعضی دیگر را یاری دهد.

رهبر کبیر انقلاب ضمن هشدار نسبت به رعایت تعاون و پرهیز از اختلاف، آن را از وظایف حتمی پاسداران و نظامیان بر شمرده می فرماید:

باز هم تکرار می کنم این را که همکاری قوای انتظامیه از واجبات شرعیه است.^۲

و در سخنی دیگر می فرماید:

اگر بخواهید بر همه قدرتها مسلط بشوید و نتواند هیچ قدرتی شما را برگرداند به آن حال اوّل که حال ذلت، حال مسکنت، حال غارت زدگی بود، باید همه با هم باشید.^۳

۶. ابعاد تعاون

بدیهی است که انسانها در زندگی اجتماعی خود، برای انجام کارهای گوناگون با یکدیگر تعاون و همکاری دارند، اما چه بساممکن است بر اثر نا آگاهی و یا درنظر گرفتن سود و منفعت بیشتر در کارهایی مشارکت کنند که مورد تأیید عقل و شرع نبوده و موجب انحراف و هلاکتشان شود؛ از این رو، قرآن کریم و اولیای گرامی اسلام به تشریح ابعاد تعاون پرداخته و محورهای اساسی آن را مشخص کرده اند که اینک به بیان مهم ترین آنها می پردازیم:

الف. تعاون در کارهای نیک

تعاون در انجام کارهای نیک و خدا پسندانه از زیباترین ابعاد تعاون است:

... وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (مائده: ۲)

و [همواره] در راه نیکی و پرهیز کاری با هم تعاون و همکاری داشته باشید و [هرگز] در راه گناه و تعدّی و تجاوز همکاری نکنید و از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

۲. صحیفة نور، ج ۱۲، ص ۲۵۰.

۱. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۱۷.

۳. همان، ج ۱۳، ص ۲۰۳.

حضرت علی(ع)، نیز با تأکید بر تعاون در کارهای نیک می‌فرماید:
چون امر خیر و نیکی یافتید، به کمک و یاری آن بشتایید و اگر با جریان شری برخورد
کردید، از آن درگذرید که رسول خدا(ص) همواره می‌فرمود: ای انسان! در نیکی بکوش و
بدی را واگذار؛ که اگر چنین باشی رhero متعادلی خواهی بود.^۱

ب. مشارکت در اجرای حق

امیر مؤمنان(ع)، این گونه مشارکت را از جمله حقوق واجب الهی بر بندگان شمرده، می‌فرماید:
وَلِكُنْ مِنْ واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ... التَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ.^۲
اما بخشی از حقوق واجب الهی بر بندگان این است که برای اجرای حق در میان خود تعاون
و همکاری کنند.

ج. همکاری در هدایت و اصلاح دیگران

حضرت علی(ع) در این باره می‌فرماید:
أَعْنَ أَخَاكَ عَلَى هُدَايَتِهِ.^۳

برادر دینی ات را در هدایتش [به سوی رشد و کمال] کمک و یاری نما.

آن بزرگوار در سخنی دیگر می‌فرماید:

أَشْفَقُ النَّاسِ عَلَيْكَ أَعْوَنُهُمْ لَكَ عَلَى صَالِحٍ تَفْسِيكَ... .^۴

دلسوزترین مردم نسبت به تو کسی است که جهت اصلاح نفست بیشترین یاری را با تو
داشته باشد.

د. همراهی در انجام دادن طاعات و عبادات

مولای متقيان، علی(ع)، با اشاره به این بعد از تعاون، همراه و یاور انسان در انجام طاعات را
بهترین یار او معرفی کرده، می‌فرماید:
الْمُعِنُ عَلَى الطَّاعَةِ حَيْرُ الْأَصْحَابِ.^۵

بهترین یار انسان کسی است که کمک و همراه او در انجام طاعت و عبادت پرور دگار باشد.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۷۵، ص ۵۷۳

۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷، ص ۶۸۴

۳. همان، ج ۲، ص ۴۸۶

۴. همان، ج ۲، ص ۱۷۸

۵. شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۲۹۸

۷. عواقب عدم همکاری

الف. خروج از اسلام

بی توجهی به مسلمانها و عدم همکاری با آنان در موقعی که نیاز شدید به کمک و پشتیبانی دارند و در پی فریادرسی هستند، نشانه بی اعتقادی فرد بوده و او را از حوزه اسلام و جامعه اسلامی خارج می سازد. رسول خدا(ص) در این باره می فرماید:

مَنْ أَصْبَحَ وَلَاهُمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّمَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ وَمَنْ شَهِدَ رَجُلًا يُسْنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِهْهُ فَإِنَّمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.^۱

هر کس چنین شود که به امور مسلمانها همت نگمارد، چیزی از اسلام در او نیست. و کسی که شاهد باشد انسانی فریاد می زند و کمک می طلبد، اما به او کمک نکند، از مسلمانها نیست.

ب. قطع شدن ولایت الهی

یاری نرساندن به مسلمانی که برای رفع نیازمندی خود به برادر دینی اش پناه می آورد و درخواست کمک و همکاری می کند، موجب خارج شدن انسان از گروه مؤمنان - که همچون پیکر واحدی هستند - می شود و ولایت الهی از او قطع می گردد. امام کاظم(ع) در این باره می فرماید:

مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْرَانِهِ مُسْتَجِبًا لِهِ فِي بَعْضٍ أَحْوَالِهِ فَلَمْ يُجِرْهُ بَعْدَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَطَعَ وِلَايَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.^۲

هر کس که برادر دینی اش برای حل پاره ای از مشکلات خود به او پناه آورد و او با آنکه توانایی حل آن را دارد، از انجام خواسته او سر باز زند، همانا ولایت خدای بزرگ را از خود قطع کرده است.

ج. بی کسی در دنیا و آخرت

امام صادق(ع) در این باره می فرماید:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَجْذُلُ أَخَاهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا حَذَّكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.^۳

هیچ مؤمنی برادر دینی خود را درحالی که توانایی یاری اش را دارد، تنها و بی یاور نخواهد گذاشت، مگر آنکه خداوند او را در دنیا و آخرت تنها و بی یاور می گردد.

۱. بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۶۶ و ۳۶۷.

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۷۵ و ۷۶.

۳. ثواب الأفعال، ص ۲۸۴.

د. عذاب الهی

امام صادق(ع) در این باره می فرماید:

أَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ شَبِّثَتِنَا أَقَرَّ جُلَّاً مِنْ إِخْرَانِهِ فَأَشْتَغَانَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ قَلْمَ يُعْنِهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ إِلَّا إِيْتَلَاهُ
اللَّهُ بِإِنْ يَقْضِيَ حَوَائِجَ غَيْرِهِ مِنْ أَعْدَائِنَا، يُعَذِّبُ اللَّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.^۱

هر یک از شیعیان ما که پیش یکی از برادران دینی خود برود و از او برای رفع نیازش کمک بخواهد، اما او با اینکه توانایی یاری وی را دارد، کوتاهی کند، خداوند او را گرفتار می کند به برآوردن نیازهای دشمنان ما، تابه واسطه آن در قیامت عذابش نماید.

۱. اصول کافی، ج ۲، ص ۳۶۶

درس یازدهم

رعایت قوانین و مقررات و حفظ بیت المال

۱. تعریف قانون و مقررات

قانون در معنای عام، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذار مقرر می‌شود.^۱ مقررات (جمع مقرر) به معنای تصسیمات و اقدامات مربوط به اعلان و اجرای قوانین است که توسط وزرا (مقررات وزارتی) یا استانداران (مقررات ایالتی) یا شهرباران (مقررات شهرداری) یا برخی دیگر از مراجع صلاحیت‌دار اداری گرفته شده است، اما در معنای عام شامل قانون، تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخش‌نامه و هر چه ضمانت اجرا داشته باشد، می‌شود.^۲

۲. نیاز بشر به قانون

انسان موجودی اجتماعی است و دستیابی به اهداف و خواسته‌هایش را در زندگی اجتماعی و در ارتباط با دیگران جست و جو می‌کند؛ اما از آنجاکه در زندگی اجتماعی، به دلیل تضاد منافع، درگیری و کشمکش در بین افراد جامعه پیش می‌آید و این موارد منجر به از هم پاشیدن شیرازه جامعه می‌شود؛ از همان ابتدای تشکیل جوامع بشری در هر جامعه‌ای، قوانین و مقررات ویژه‌ای حکم‌فرما بوده است که براساس آن، حدود و مرزهای اجتماعی مشخص می‌شده، منافع افراد از دستبرد دیگران محفوظ می‌ماند و نیز نظم و انضباط خاصی در سراسر جامعه حاکم می‌گردیده است.

شهید مطهری (ره) در این باره می‌فرماید:

۱. ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ص ۱۷۵

۲. همان، ص ۶۷۹ و ۶۸۰.

نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال همیشگی و دائمی است. بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد.^۱

این نیازمندی به حدّی است که حتی وحشی ترین قومها نیز برای خود قانونی داشته و به سختی به آن پاییند بوده‌اند. امام خمینی (ره) در این زمینه می‌فرماید:

در تاریخ هست که چنگیز با آن طبع وحشیگری که داشته‌است، با آن خونریزی‌هایی که کرده است، تابع یک قانون بوده‌است که به آن قانون می‌گفتند «پاسانامه بزرگ» و مغول، چنگیز و سایر مغول، تخلف از آن نمی‌کردند. حتی تعبیر بعضی این بوده است که احترام آن قانون پیش مغول مثل احترام قرآن در صدر اسلام پیش مسلمین بوده‌است؛ تخلف از آن قانون مطابق مرگ بوده است.^۲

۳. برترین قانون

با توجه به نیاز بشر و جوامع بشری به قانون، این مسئله در اذهان مطرح می‌شود که حال از چه قانونی باید پیروی کرد و برترین قانون کدام است، آیا قوانینی که خود بشر وضع می‌کند، می‌تواند راهگشا و کارساز بوده، مشکلات زندگی انسان را حل کند یا نیاز به مرجع و قدرتی برتر از خود دارد؛ یعنی قدرتی که به طور کامل به خیر و شر آدمی آگاه بوده و آنچه را که موجب رشد و تعالی شعافت اوست، در قالب قانون ارائه دهد؟ به نظر ما وجه دوم صحیح است؛ زیرا:

- خرد آدمی بدون راهنمایی شرع ممکن است به انحراف کشیده شود.

- انگیزه‌ایی چون سودجویی، مصلحت اندیشه فردی و گروهی، منطقه‌ای و نژادی، خشم و شهوت، حسادت و محبت و... او را به وضع قوانین ناقص و ناعادلانه متمايل می‌سازد.

- عقل و خرد انسانها هر قدر هم که رشد یافته و دارای نبوغ باشد باز هم از درک زوایای روح آدمی و پیچیدگی‌های آن و نیز از تغییر و تحول زمان و زمانه ناتوان است و همین عدم آگاهی و ناتوانی سبب وضع قوانین ناقص یا زیبار می‌شود.

- تاریخ نیز گواهی می‌دهد که انسانها در مقام قانونگذاری همواره به شکل ناقص و سودجویانه و مستکبرانه عمل کرده‌اند و کمتر پاییند عدالت و حقیقت محض بوده‌اند؛ نمونه بارز آن امتیاز کشی قدر مآبانه «وتو» برای قدرتهای شیطانی در سازمان ملل است.

۱. صحیفه نور، ج ۲، ص ۶۵

۲. مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۸۴

بنابراین، یشر برای دستیابی به قوانینی متعالی و حیاتبخش، نیاز به قدرتی ما فوق خود دارد؛ قدرتی که نه تنها اسیر هوا و هوس و اغراض پلید و سودجویانه نباشد، بلکه به تمامی نیازها، خواسته‌ها و گرایش‌های بشر آگاه بوده، آنچه را که موجب سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌شود به خوبی بشناسد؛ و او کسی جز خالق و آفریننده انسان نمی‌تواند باشد.

از این رو، در آیین مقدس اسلام، مقام قانونگذاری به خدای متعال اختصاص یافته و تنها قانونی پذیرفته است که سر منشأ الهی داشته و از کانون وحی برخاسته باشد.

۴. ضرورت رعایت قانون

بدیهی است که وجود قانون در جامعه -هر چند الهی و به دور از عیب و نقصی باشد- به تنها بیان شمر بخش و کارساز نیست؛ بلکه قانون زمانی ارزش و جایگاه واقعی خود را در جامعه بازخواهد یافت که تمامی افراد جامعه خود را ملزم به رعایت آن دانسته، در عمل پایبند به آن باشند. از این رو، قرآن کریم با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات در جامعه اسلامی، حفظ حدود و قوانین الهی را از جمله ویژگی‌های برجسته مؤمنان دانسته می‌فرماید:

... وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. (توبه: ۱۱۲)

و [مؤمنان حقیقی] حافظان حدود الهی اند و بشارت ده به این مؤمنان.

در آیه‌ای دیگر، کسانی را که از چارچوب قوانین شرع خارج شده و از حدود الهی پا فراتر نهاده‌اند، ستمگر معرفی کرده می‌فرماید:

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (بقره: ۲۲۹)

کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند [و قوانین الهی را زیر پا گذارند،] ستمگرند.

و از آنجاکه در جامعه اسلامی، تمامی قوانین و مقررات -اجتماعی و سازمانی- برگرفته از قوانین الهی و موازین شرعی اند، باید به دقت مورد توجه قرار گیرند و به آنها عمل شود.

بنابراین، عمل به هر یک از این قوانین در حکم عمل به قانون خداست و اجر و پاداش الهی را در پی دارد؛ در این میان وظیفه و مسؤولیت نیروهای نظامی حساس‌تر و سنگین‌تر است چراکه این قشر نسبت به دیگر اقسام این از موقعیت حساس و ویژه‌ای برخوردارند و در حقیقت بازویان دفاعی و قدرتمند نظام اسلامی هستند، تا آنجاکه امیر مؤمنان(ع) در توصیف شان می‌فرماید:

فَالْجُنُودُ يِدُنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَ زَيْنُ الْوَلَاةِ وَ عِزُّ الدِّينِ وَ سُبْلُ الْأَمْنِ وَ لَيْسَ تَقْوَمُ الرَّعِيَّةُ
إِلَّا هُمْ^۱

لشکریان و سربازان به اذن خداوند، دژهای محکم رعیت هستند و موجب سرفرازی و زینت رهبران و سبب عزت دین و امنیت راهها می‌باشند و هیچ‌گاه ملت بدون آنها نمی‌تواند پایدار باشد.

از این رو، ضروری است که در رعایت قوانین -چه در حیطه کاری و چه در محیط اجتماعی- نهایت جدیت و تلاش را به عمل آورده، لحظه‌ای از قانون تخلف و سرپیچی نکنند؛ تا معرفت واقعی نظام اسلامی و آینینه تمام نمای آن باشند و چهره نظام را در نظر دیگران زیبا و قانونمند جلوه دهند. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرماید:

در سپاه باید انضباط نظامی از ایمان و عقیده سرچشمه گیرد و نظم و آموزش و رعایت مراتب به عنوان وظیفه‌ای دینی رعایت شود.^۲

۵. آثار رعایت قانون

در این قسمت با استفاده از سخنان نورانی امام راحل (ره) برخی از مهم‌ترین آثاری را که در اثر رعایت قوانین و مقررات، عاید نیروهای نظامی و در پی آن، عاید جامعه می‌گردد، بازگو می‌کنیم:

الف. موققیت و پیروزی در برنامه‌ها و دستیابی به اهداف:

بنابراین، اگر بخواهند مملکت ایران یک مملکتی باشند که بتوانند روی پای خودش راه ببروD و بتوانند انشاء الله آئینه خودش را به طور شایسته انجام بدهد و اصلاح بکند، اوّل باید این قوای مسلح تحت نظم بیایند و تحت انضباط بیایند؛ چه آنها یکی که در سپاه پاسداران واردند و چه آنها یکی که در سایر قوای انتظامی اینها باید تحت نظم بیایند؛ تحت انتظام بیایند.^۳

ب. قدرتمندی و وحدت و انسجام هر چه بیشتر:

لازم است که در ارتش و سایر قوای مسلح، حفظ نظام و سلسله مراتب را که قانون داخلی قوای مسلح است، بیش از پیش مراعات نمایند تا ارتش و سایر قوای اسلامی قدرتمندتر و هر چه بیشتر منسجم [شوند] و تخلف از این امور، تخلف از قانون است.^۴

۲. روزنامه جمهوری اسلامی، تاریخ ۱۳۷۰/۸/۵.

۱. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص ۱۰۰.

۴. همان، ج ۱۴، ص ۱۹۱.

۳. صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۲۵۰.

در جای دیگر، «جلوگیری از اختلافات و خصوصیت‌ها» را نتیجه احترام به قانون و عمل به آن دانسته، می‌فرماید:

ما اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.^۱

۶. پیامدهای بی‌قانونی

پیامدهای بی‌قانونی در سخنان امام امت و رهبر معظم انقلاب چنین آمده است:

الف. خدشه‌دار شدن اسلام:

اگر پاسدارهای ما که پاسدار جمهوری اسلامی هستند، پاسدار انقلاب اسلامی هستند کاری بکنند که برخلاف موازین پاسداری باشد، مكتب ما خدشه‌دار می‌شود و این مسؤولیت بزرگی است.^۲

ب. ناتوانی در مقابله با دشمن:

اگر یک ارتشی با هرج و مرج بخواهد مواجه باشد و بپذیرد این هرج و مرج را، معنایش این است که ارتش نیست. هیچ امکان ندارد که او بتواند با یک قدرتی، هر چه هم باشد، مقابله کند. اگر نتواند ارتش خودش را اصلاح کند و قدرت خودش را و پیوند خودش را و نظمی که در باطن باید باشد، این را ایجاد بکند، این نمی‌تواند در مقابل غیر، هر غیری باشد، مقاومت کند.^۳

ج. تهدیدی برای انقلاب:

امروز اگر ما مراجعات نظم را نکنیم و اگر ارگانهای دولتی و دستگاههای گوناگون انقلابی و دولتی از محدوده قانونی خودشان پافراتر بگذارند، انقلاب تهدید می‌شود.^۴

د. از بین رفتن معنویت‌ها:

شما باید برای خدمارات و سلسله‌مراتب را حفظ کنید و اگر بنا باشد هر کسی خودش رأی بدهد و علی حده عمل بکند، آن وقت است که معنویات و موقوفیت‌های عادی هم از بین می‌رود.^۵

۱. همان، ص ۲۶۸.

۲. همان، ج ۸، ص ۴۲.

۳. صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۶۱.

۴. در مكتب جمعه، ج ۶، ص ۸۰.

۵. صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۴۰.

۷. حفظ بیت المال

بیت‌المال از دو کلمه بیت (خانه) و مال (زر و ملک، دارایی، ثروت و...) تشکیل شده و به معنی مالی است که همه مسلمانان در آن حقی دارند و به معنی خزانه اسلام و... نیز آمده است.^۱

هر دولت و حکومتی برای به اجرا درآوردن طرحها و برنامه‌های خود نیازمند بودجه و امکانات مالی و مادّی است. آیین مقدس اسلام نیز با توجه به این ضرورت، مسأله بیت‌المال را در دستورکار حکومت اسلامی قرار داده و با تعیین منابع آن، پشتونه مالی عظیمی را برای دولت فراهم آورده است، تا با برنامه‌ریزیهای اصولی و حساب شده، آن موجودی را به مصارف عمومی برساند.

بر این اساس، در اسلام خمس، زکات، جزیه، خراج و دیگر مالیاتها به عنوان درآمدهای سالانه و نیز معادن، جنگلها، دریاهای... به عنوان انفال و ثروتهای عمومی بیت‌المال به حساب آمده و از منابع تأمین بودجه عمومی کشور محسوب شده است. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:

مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته، نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً «خمس» یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه کشور را تشکیل می‌دهد... از طرفی «جزیه» که بر اهل ذمہ مقرر شده و خراج که از اراضی کشاورزی وسیعی گرفته می‌شود، درآمد فوق العاده‌ای را به اندازه و تناسب و طبق مصلحت، تعیین کرده سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.^۲

در اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است:

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاهای، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهای، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجھول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

۱. لغت‌نامه دهخدا، واژه‌های بیت، مال و بیت‌المال. ۲. ولایت فقیه، ص ۲۴-۲۲.

۸. گسترهٔ بیت‌المال

بیت‌المال مصادیق فراوانی دارد و گسترهٔ بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که به عنوان نمونه به ذکر برخی از مهمترین مصادیق بیت‌المال می‌پردازیم.

الف. امکانات

تمامی امکانات موجود در مؤسسه‌ها و سازمانهای ملی و دولتی از قبیل وسائل نقلیه، میز و صندلی، وسائل ارتباطی، لوازم تحریر و... از طریق بیت‌المال تهیه و تأمین می‌شود که باید آنها را به شکلی صحیح مورد بهره‌برداری قرار داد و از هرگونه حیف و میل و اسراف و تبذیر -که کفران نعمت و خیانت به ملت است - به طور جدی احتراز کرد.

ب. وقت

زمان و وقتی را که کارکنان دولت باید طبق قانون در محل کار خود باشند، نیز به بیت‌المال مربوط می‌شود؛ زیرا در همین زمان و وقت اداری تمامی فعالیت‌ها انجام می‌گیرد. از این رو، لازم است از وقت گذرانی یا صرف وقت در کارهای غیر ضروری و شخصی اجتناب نمود. امام راحل (ره) با تأکید بر این مسأله، خطاب به دست‌اندرکاران مطبوعاتی کشور و صدا و سیما -که در حقیقت خطاب به تمامی سازمانهای دولتی است - می‌فرماید:

... مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست، در روزنامه‌ها نتویسند؛ کاغذ صرف این نکند؛ وقت صرف این نکند؛ باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد که این از بیت‌المال مسلمین است؛ باید وقتی صرف چیزهایی که مربوط به مصالح مسلمین است، بشود؛ مسؤولیت دارد اینها.^۱

ج. کار

انجام دادن کارهای اداری و وظایف و مأموریتها نیز با بیت‌المال در ارتباط است؛ چون تنها از این طریق است که طرحها و برنامه‌های دولت به اجرا در می‌آید و کل نظام و مردم از آن بهره‌مند می‌شوند. بر این اساس، افزودن به کیفیت کارها و اجتناب از کمکاری یا کارهای بیهوده و بی‌هدف، امری ضروری بوده و مورد تأکید عقل و شرع است. امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه سیاسی الله‌ی خود در این باره می‌فرماید:

۱. صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۲۴.

شماها [وزرا] و کارمندان وزارتanhه‌ها... باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن، حرام [است] و خدای نخواسته‌گاهی موجب غضب الهی می‌شود.^۱

همچنین حقوقی راکه نیروهای دولتی برای کار دریافت می‌دارند، از بیتالمال تأمین می‌شود و بدیهی است زمانی حلال و گواراست که در قبال آن فعالیت و تلاش لازم و مورد نظر انجام پذیرد. امام راحل(ره) در این باره می‌فرماید:

وزارتanhه‌ها باید وقتی که می‌بینند که کارمند بیتالمال مسلمین هستند، و از آن جا حقوق می‌گیرند و ارتزاق می‌کنند و اداره، اداره بیتالمال مسلمین است،... ملاحظه کنند؛ کوچک نشمرند مسأله را؛ مسألة بیتالمال مسلمین است.^۲

۹. ضرورت حفظ بیتالمال

با در نظر گرفتن منابع بیتالمال و مصادیق آن و نیز ارتباط آن با کل نظام و جامعه اسلامی حفظ بیتالمال و بهره‌برداری صحیح از آن -که لازمه یک نظام الهی و مترقی است- ضرورت می‌یابد؛ زیرا تنها در این صورت است که سرمایه‌های عمومی و ملی از هر آفتی مصون می‌ماند و بودجه کشور به شکل مطلوب و مناسبی هزینه می‌گردد. امیر مؤمنان در زمینه حفظ بیتالمال، به کارگزاران خود چنین سفارش می‌کند:

أَدِّفُوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَ اخْرِفُوا عَنِّي فُضُولُكُمْ وَ اقْصُدُوا الْمَعَانِي وَ إِثْاْكُمْ
وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.^۳

قلمهای خود را نازک کنید؛ فاصله میان سطرهای نامه را نزدیک نمایید؛ سخنان زاید را حذف کرده به معانی بستنده کنید و از طولانی نویسی بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمانها تحمل ضرر و زیان را ندارد.

امام خمینی(ره) می‌فرماید:

بیتالمال مسلمین را بزرگ بشمارید، حکومتهای اسلامی باید بیتالمال مسلمین را برای جلال و جبروت خودشان صرف نکنند؛ بیتالمال مسلمین صرف آن چیزی بشود که برای مسلمین است.^۴

۱. همان، ج ۲۱، ص ۱۹۰.

۲. صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۲۴.

۳. بخار الانوار، ج ۷۶، ص ۴۹.

۴. صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۲۳ و ۲۲۴.

نیروهای نظامی نیز باید همانند دیگران به بیت‌المال اهمیت داده، در حفظ و حدود آن بکوشند. در اصل صد و چهل و هشتم قانون اساسی نیز خطاب به تمامی مسؤولان و نیروهای نظامی آمده است:

«هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.»

۱۰. پیامدهای سوء استفاده از بیت‌المال

الف. مجازات اخروی

تصرف در بیت‌المال و استفاده شخصی از آن، دست‌درازی به اموال همه مردم و خیانت به آنان است و بی‌گمان مجازات سنگینی در پیشگاه الهی دارد. امام راحل (ره) با اشاره به این مجازات می‌فرماید: ... این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متنکفل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت‌المال تصرف نکنند. یک درهمش در آن طرف حساب دارد. باید حساب پس بدھیم؛ باید در پیشگاه خدای تبارک و تعالی در کارهایی که می‌کنیم تصرفهایی که در بیت‌المال می‌کنیم، باید بعد حساب بدھیم؛ چرا؟ [که] اگر زیاده روی شده باشد، مجازات دارد.^۱

ب. مجازات دنیوی

امام علی(ع) یکی از کارگزاران خود را که از بیت‌المال سوء استفاده کرده بود، توبیخ می‌کند و به او می‌نویسد:

از خدا بترس و اموال این مردم را که برای خود بردمای برگردان. اگر این کار را نکنی و خدا مرابر تو تو ناگرددند و به تو دستری پیدا کنم، در کیفر رساندن تو نزد خدا عذر دارم و تو را با شمشیرم که کسی را با آن نزدهام مگر آنکه در آتش داخل شده، خواهم زد. به خدا سوگند! اگر حسن و حسین(ع) آنچه را توکردم، انجام داده بودند، با ایشان صلح و آشتی نمی‌کردم و از من به خواهشی نمی‌رسیدند، تا اینکه حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید آمده، نابود گرددام.^۲

۱. صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۲۳. ۲. نهج البلاغه، نامه ۴۱، ص ۹۵۸.

در جای دیگر، خطاب به زیاد بن أبيه، جانشین عبدالله بن عباس، می‌فرماید:
خدای را سوگند! سوگندی مؤکد و راست، که اگر به من گزارش رسید که در بیت‌المال
مسلمین از تو خیانتی کوچک یا بزرگ سرزده است، چنان برخورد سختی از من بینی که
اندک مال و درمانده از هزینه عیال مانی و خوار و پریشان حال گردی.^۱

ج. نابودی اسلام و مسلمین

امام صادق(ع) به این خطر اشاره کرده می‌فرماید:

... وَ إِنَّ مِنْ فَنَاءِ الْإِسْلَامِ وَ فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تَصِيرَ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِيٍّ مَنْ لَا يَعْرِفُ فِيهَا الْحَقَّ
وَ لَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ.^۲

از جمله چیزهایی که موجب نابودی اسلام و مسلمین می‌شود، این است که اموال [بیت‌المال] در اختیار کسانی قرار گیرد که حق آن را نمی‌شناسند و معروف (کاری که مورد تأیید عقل و شرع است) را درباره آن انجام نمی‌دهند.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۸۵

۱. همان، نامه ۲۰، ص ۷۸۰

درس دوازدهم

داشتن روحیه و شدت با دشمن و رأفت با دوست

۱. تعریف روحیه

«روحیه» در لغت به معنای «مجموعه کیفیات نفسانی و حالات روانی در فرد یا افراد»^۱ آمده است. «روحیه قوی بدان معناست که هر فردی در یک گروه کار خواهد کرد یا خواهد جنگید و در انجام وظیفه تا سر حد امکان تلاش خواهد کرد.»^۲ به عبارت دیگر، «روحیه، اراده، معنویت، اعتقاد و تصمیم است.»^۳ عکس موارد مذکور، فقدان روحیه یا ضعف روحیه نامیده می‌شود.

۲. نقش روحیه در نیروهای رزمی

«روحیه» در نیروهای رزمی نقشی کلیدی دارد و شدت و ضعف آن در پیروزی یا شکست تأثیر مستقیم می‌گذارد تا جایی که «کارشناسان نظامی ۷۵٪ از پیروزی را در گروه روحیه عالی نظامیان و رزمندگان می‌دانند و تنها ۲۵٪ دیگر را به عواملی چون: تسلیحات، سازماندهی، آموزش، ارتباطات و... نسبت می‌دهند.»^۴

پس به طور مسلم چنین عنصری مورد توجه ویژه کارشناسان نظامی است. به همین جهت تلاش می‌کنند تا از سویی روحیه نیروهای خودی را بالا ببرند و از سوی دیگر، روحیه دشمن را تضعیف نمایند و کارهای مهمی نظیر تبلیغات گسترده، پخش شایعات، جنگ روانی، مانورها، حمله به شهرها و... را با صرف هزینه‌های کلان در این راستا انجام می‌دهند.

۱. فرهنگ معین.
۲. روحیه جنگی، ریچاردسون، ترجمه پرویز ایزدی، ص ۴.

۳. جهاد و شهادت، شهید چمران، ص ۶۵
۴. آیین جهاد، هیأت تحریریه بنیاد نهج البلاغه، ص ۱۴۱، چاپ اول.

۳. دیدگاه اسلام

با توجه به نقش سرنوشت ساز روحیه در جنگ و دفاع، شارع مقدس، اهمیت خاصی برای آن قائل شده، رهنمودهای لازم را در این باره ارائه می‌دهد. قرآن مجید از سوبی با صراحة اعلام می‌کند که مسلمانان واقعی هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای را به دل راه نمی‌دهند:

إِنَّ الَّذِينَ قَاتُلُوا رَبِّنَا اللَّهَ مُمْلِكَةٍ أَسْتَقْأَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ. (احقاف: ۱۳)

کسانی که گفتند پروردگار ما «الله» است، سپس پایداری کردند؛ نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین می‌شوند.

از سوی دیگر، به طور مرتب اعلام می‌کند که خداوند روحیه مؤمنان مجاهد را شاداب و سرشار می‌سازد:

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا. (فتح: ۱۸)

آرامش بر ایشان نازل کرد و آنان را به فتحی نزدیک پاداش داد.

کلمه سکینه از ماده سکون و خلاف حرکت است و در مورد سکون و آرامش قلب استعمال می‌شود و به معنای قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم‌گیری و اراده است... خداوند سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از موهب بزرگ خوانده است.^۱ سپس در مقام دادن روحیه به مسلمانان مجاهد می‌فرماید:

فَلَا تَهْتُنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَئِنْ يَرْكُمْ أَعْمَالَكُمْ. (محمد: ۳۵)

سستی نورزید تا دعوت به سازش کنید. و شما بر تردید و خدا همراهتان است و از (پاداش) کردارتان نخواهد کاست.

امام راحل (ره)، روحیه سلحشوران ارتش اسلام را چنین می‌ستاید:

آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخار آفرین است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت طلبی این عزیزان - که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ارواحناه فداء هستند - می‌باشد و این است فتح الفتوح.^۲

۴. عوامل تقویت روحیه

پدیده‌های متعددی در افزایش روحیه رزمی مؤثرند که برخی را به اختصار در زیر می‌آوریم:

۲. صحیفة نور، ج ۱۵، ص ۲۳۵ - ۲۳۶.

۱. المیزان، ج ۲، ص ۲۸۹.

الف. ایمان: در بالا بردن روحیه سلحشوری، ایمان نقش اول را بازی می‌کند؛ به طوری که می‌توان گفت: اگر ایمان نباشد، هیچ نیرویی انگیزه نبرد ندارد، به اندازه‌ای که هرگز حاضر نخواهد شد. جان خویش را به خطر بیندازد.^۱

ب. بصیرت و آگاهی: هرچه نیروهای رزمی از بصیرت و اطلاعات بیشتری برخوردار باشند، با امید و انگیزه بهتری به نبرد ادامه داده و فدا کاری بیشتری از خودنشان خواهند داد. این آگاهی‌ها می‌توانند مسائل اعتقادی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و... باشد.

امیر مؤمنان، علی(ع)، ضمن خطبه‌ای با اشاره به سوابق و منزلت دیرینه خویش نزد رسول خدا(ص) و نیز اثبات حقانیت خود به نیروهایش می‌فرماید:

فَأُنْذِنُوا عَلَىٰ بَصَائِرِكُمْ وَلَتَصْدِئُ نَيْاثُكُمْ فِي جَهَادٍ عَدُوّكُمْ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَىٰ جَادَةِ
الْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ.^۲

پس براساس بینایی خویش به پیش روید و باید قصدتان در جهاد با دشمنتان صادق باشد؛ که قسم به خدایی که جزو خدایی نیست! من در جاده حق و آنان (معاویه و یارانش) بر لغزشگاه باطلند.

ج. حمایت مردم: پشتیبانی مادی و معنوی مردم به نوبه خود بر شادابی و نشاط نیروهای رزمی می‌افزاید. فرماندهان و مسئولان نظامی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا همواره چنین ارتباطی میان جامعه و نیروهای نظامی برقرار باشد تا هر دو از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

د. رزماشی: انجام عملیات نمایشی و آزمایشی اثر بسیار مثبتی در تجدید و تقویت روحیه جنگی نیروها دارد و از سویی، دشمن را نیز از افکار شیطانی نسبت به مسلمانان بر حذر می‌دارد. چنین روشی تجربه شده و بسیار مفید است. حتی پیامبر اسلام(ص) نیز آن را به کار می‌بست.^۳

ح. حفظ آمادگیهای رزمی: تقویت و حفظ مهارت‌های نظامی - در تمام رسته‌ها - و بالا بردن کارآیی و آمادگی رزمی نیروها به طور قطع بر روحیه آنها اثر مثبت و سازنده‌ای دارد و هرگز نباید از آن غفلت کرد. همچنین به دنبال آن، فراهم کردن سلاحهای مدرن و ادوات جنگی نیز ضرورت پیدا می‌کند و خواست خدا نیز چنین است.^۴

۱. در درس اول پیرامون این مطلب، توضیح بیشتری داده شد.

۲. نهج البلاغه، خطبه، ۱۸۸، ص ۶۳۴

۳. برای اطلاع بیشتر به تاریخ جنگهای پیامبر(ص) رجوع کنید.

۴. مضمون آیه ۱۶۰ از سوره افال (۸).

و. تبلیغات: تبلیغات صحیح و حساب شده نیز نقشی اساسی در بالا بردن روحیه نظامیان خودی و شکست روحیه دشمن دارد. این کار نیز باید با طراحی و کارشناسی بجا و گسترده صورت پذیرد. شعارها و اشعار حماسی، مارش‌های نظامی، سرودهای هیجان‌انگیز، گزیده آیات قرآن و سخنان بزرگان و... در این راستا انجام می‌گیرد که نمونه‌های کاربردی آن در صدر اسلام و جنگ تحمیلی بی‌شمار است و در اینجا به یک مورد بسته می‌کنیم:
 آتش جنگ احد با فرجامی تلخ به سود کافران خاموش شد. آنگاه ابوسفیان، فرمانده سپاه کفر، بر بلندای کوهی ایستاد و برای تضعیف روحیه مسلمانان، خطاب به پیامبر(ص) گفت:
 روزی جنگ به سود شما بود و امروز به نفع ما.

پیامبر(ص) به مسلمانان فرمود: در پاسخ او بگویید، هرگز دو روز بدر و احد یکسان نیستند؛
 کشته‌های ما در بهشت و کشتگان شما در دوزخند.

ابوسفیان گفت: «لَنَا عُزْيٌ وَ لَا عُزْيٌ لَكُم!»^۱
 پیامبر(ص) فرمود: در پاسخش بگویید «اللَّهُ مَوْلَانَا وَ لَا مَوْلَى لَكُم!»^۲
 سپس ابوسفیان شعار «أَعْلُ هُبْلٍ» (زنده‌باد بت هبل) را تکرار کرد و رسول اکرم(ص) هم فرمود: در پاسخش بگویید: «اللَّهُ أَعْلَى وَ أَجْلٌ!»^۳

۵. شدت با دشمن و رافت با دوست

قرآن کریم در آیات متعددی، رزم‌ندگان اسلام را به مبارزه و شدت هر چه بیشتر با دشمن و رافت و دوستی با یکدیگر سفارش می‌کند.

خداآوند در آیه‌ای پیروان حضرت رسول(ص) را با این دو ویژگی ستوده می‌فرماید:
 مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّ أَعْلَمَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بِئْنَهُمْ... . (فتح: ۲۹)
 محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند، در برابر کافران سرسخت و محکم بوده، با یکدیگر مهربانند.

امام خمینی(ره) به نیروهای نظامی می‌فرماید: «شما هم که سرباز اسلام هستید،... سرمشق، همان باشد که اسلام طرح کرده است؛ که خودتان با هم دوست... رفیق و رحیم باشید؛ در مقابل دشمن، قوی و مصمم و کوبنده». ^۴

۱. یعنی: ما بت عزی داریم و شما مولا بی ندارید.

۲. یعنی: خدا مولای ماست و شما مولا بی ندارید.

۳. صحیفة نور، ج ۲۰، ص ۴۴.

۴. صحیفة نور، ج ۹، ص ۱۶.

بنابراین از دیدگاه اسلام هر نظامی مسلمان موظف است که خود را با این دو صفت نیکو و متعالی (شدت با دشمن و رأفت با دوست) بیاراید.

۶. برخورد قدر تمندانه

از عوامل مهم و کارساز در پیروزی بر دشمن، برخورد قاطع و قدر تمندانه با اوست، چراکه کوچکترین مسامحه و سهل انگاری در برابر دشمن، خواری و زبونی را به دنبال داشته و در نهایت به شکست و نابودی منجر خواهد شد. قرآن کریم در آیات متعددی، به اقتدار سفارش کرده و در آیه‌ای خطاب به پیامبر (ص) می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِي جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ... . (توبه: ۷۳)

ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر.

هنگامی که دشمن برای نابودی دین و کشور اسلامی کمر همت بسته است، تنها برخورد مقتدرانه و شدید است که می‌تواند قدرت ظاهری او را در هم بکوبد. قرآن کریم با تأکید بر سختگیری و شدت هر چه بیشتر با دشمن می‌فرماید:

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُوهُمُ الرِّقَابِ... . (محمد: ۴)

هنگامی که [در میدان جنگ] در برابر کافران قرار گرفتید، [با تمام قدرت] آنها را گردن بزنید.

در آیه‌ای دیگر در این زمینه چنین آمده است:

... فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . (انفال: ۱۲)

گردنها کافران را بزنید و انگشت‌های آنان را قطع کنید.

علی (ع) در میدان جنگ، ضمن سفارش‌هایی به سربازان خود می‌فرماید:

... وَ أَعْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا وَ طُنُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا، وَأَدْمُرُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعْنِيِّ، وَالضَّرْبِ الطَّلْحَنِ... !

حق شمشیرها را ادا کنید، و پهلوهای دشمن را به زمین برسانید (به خاک افکنده و نابود سازید) خود را به زدن سخت‌ترین نیزه و محکم‌ترین ضربه شمشیر و ادار سازید.

امام خمینی (ره) می‌فرماید:

از قوای نظامی می‌خواهم که با قدرت تمام این اشخاصی که به ناحق در مملکت ما وارد شدند، به اینها خاتمه دهنده آنها را از کشورمان ان شاء الله به زودی اخراج کنند.^۱

۷. نمونه‌های تاریخی

تاریخ اسلام نمونه‌های زیادی از پایداریها و رشادتهای مؤمنان را ثبت کرده است. در جنگ‌های صدر اسلام که نمونه حماسه آفرینی و از خود گذشتگی بوده پیامبر (ص) شجاعانه وارد صحنه کارزار می‌شد و بسان‌کوه از خود ایستادگی نشان می‌داد؛ تاجایی که علی (ع)، درباره آن حضرت فرمود:

كُنْتَ إِذَا أُمْرَأْ لِبَاسُ اتَّقِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَبِ إِلَيِ الْعَدُوِّ مِنْهُ.^۲

چون کارزار دشوار می‌شد، ما خود را به وسیله رسول خدا (ص) نگاه می‌داشتیم، چنان‌که هیچ یک از ما زوی به دشمن نزدیکتر نبود.

یکی از تاریخ‌نویسان درباره جنگ اُحد سرسرختی آن حضرت در این جنگ می‌نویسد: «پیامبر (ص) در روز اُحد سخت نبرد کرد. آن قدر تیراندازی کرد که تمام تیرهای آن حضرت تمام شد، و کمانش شکست، وزه او پاره شد.»^۳

علی (ع) در تمامی جنگ‌های خود با دشمنان خدا چنان شجاعت، سرسختی و فداکاری از خود نشان داده است که در تاریخ بشر برای آن مصدقی وجود ندارد. خود آن حضرت در این باره می‌فرماید:

أَنَا وَضَعْتُ فِي الصَّغِيرِ بِكَلَّا كِلِّ الْعَرَبِ وَكَسْرَتُ نَوَاجِمَ قُرُونَ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ.^۴

من در کوچکی، سینه‌های عرب را به زمین رساندم و شاخه‌های سربرآورده [دلiran قبیله‌های] ربیعه و مضر را شکستم.

یکی از دانشمندان بزرگ شیعه درباره جنگ بدر می‌نویسد: علی (ع) همین طور یکی پس از دیگری آنها (کافران و مشرکان) را می‌کشت؛ تا اینکه نیمی از کشتگان را که هفتاد نفر بودند، به تنها یکی از بین برداشتند.^۵

۱. صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۸۵.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲، ص ۱۲۱۰.

۳. کامل، ابن اثیر، ج ۲، ص ۱۵۷.

۴. نهج البلاغه، ص ۸۱۱.

۵. ارشاد، شیخ مفید، ص ۳۹.

آن حضرت در سه جنگ دوران خلافت خویش نیز بعد از اتمام حجت با دشمن، و پیش از مغلوب ساختن حتمی آنان، با سرخستی تمام می‌جنگید؛ به طوری که در جنگ جمل، بیش از شش هزار نفر کشته شدند.^۱ در جنگ صفين، «لیله الهریر»، شیخ خاطر انگیز شد^۲ و در جنگ نهروان نیز حدود چهار هزار نفر از خوارج را از دم تیغ گذرانید.^۳

در حماسه خونین عاشورا، حضرت سیدالشهدا(ع) و اصحاب ایشان هرگز در برابر دشمن خونخوار سستی به خرج ندادند و تا توان داشتن دنیروهای کفر را از پای درآوردند. این روحیه حماسی و دشمن برانداز آنها در سخنان گهربارشان آشکار است.

امام حسین(ع)، هنگامی که بر قطعی بودن نبرد با اهريمنان واقف شد، روی به یاران خود نموده فرمود:

... من به همه شما اجازه رفتن دادم، پس، همه شما آزادانه بروید، و بیعتی از من به گردن شمانیست.^۴

مسلم بن عوسجه، از دلیر مردان لشکر امام، از جا برخاسته عاشقانه می‌گوید:

... قسم به خدا! نیزه‌ام را در سینه‌هایشان خواهم کوفت. و شمشیرم را تا وقتی که دسته‌اش در دستم باشد، بر آنها خواهم زد، و اگر سلاحی نداشته باشم که با آنها بجنگم، با سنگ آنها را می‌زنم... به خدا سوگند! اگر کشته شده و سپس زنده شوم و آنگاه سوزانده شوم، پس از آن خاکستریم را به باد دهنده، و این کار را هفتاد بار با من انجام دهنده، از تو جدا نخواهم شد...^۵
یگانه پرچمدار کربلا، حضرت عباس(ع)، در برابر دشمن ناپاک، چون شیر می‌خروسید و رعد آسا به آن حراميان کوردل یورش می‌برد. آنگاه که دست راستش را قطع کردند، گفت:
به خدا سوگند! اگر چه دست راست مرا قطع کردید، ولی همچنان از دینم و از امامی که یقین راستین دارد، و فرزند پیامبر پاک و امین است، حمایت خواهم کرد.^۶

۸. دوستی و محبت

دوستی و محبت نسبت به دیگران یک استعداد فطری است که خدای تعالی در وجود هر انسانی قرار داده است، تا تمام افراد بشر در پر تورحمت و عطوفت الهی و در صلح و آرامش با یکدیگر زندگی کنند.

۱. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۴۵
۲. ر. ک. وقعة صفين، ص ۴۷۹ - ۴۷۵

۳. جاذبه و دافعه علی، شهید مطهری، ص ۱۴۹.

۴. ارشاد، ص ۲۳۱.

۵. ناسخ التواریخ، ج ۲، ص ۳۴۵

۶. بخار الانوار، ج ۴۲، ص ۳۹۳.

خدای متعال که سرچشمۀ زلال محبت و رحمت است، خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید:

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ. (انبیاء: ۱۰۷)

تو راجز رحمت برای جهانیان نفرستادیم.

در آیه‌ای دیگر نیز با تصریح بر لزوم رحمت و محبت، اهمیت آن را بیان می‌فرماید:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّاً غَلِظًا قُلْبًا لَا تَنْضُوا مِنْ حَوْلِكَ... . (آل عمران: ۱۵۹)

به موجب رحمت الهی تو بر آنها نرم دل شدی، و اگر تندخوی سخت دل بودی، از پیرامونت پراکنده می‌شدند.

از آیات مذبور در می‌یابیم که این رفتار محبت آمیز پیامبر(ص) بود که آنان را برجرد شمع وجودش جمع کرد و از نعمت اسلام و هدایت الهی بهره‌مند شدند.

پیامبر(ص) با توجه به اهمیت محبت و نقش سازنده آن چنین می‌فرماید:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَحْمٌ يُجْبِي كُلَّ رَحْمٍ.^۱

همان، خدای بزرگ مهریان است و هر مهریانی را دوست دارد.

۹. رافت مؤمنان

از دیگر ویژگی‌های بارز و برجسته مؤمنان، دوستی و رافت آنان با یکدیگر است که این خود نشانه فطرت پاک و سالم و ایمان راستین آنان به خدای مهریان است.

قرآن‌کریم در این باره می‌فرماید:

... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيُجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدُّاً. (مریم: ۹۶)

آنکه ایمان آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده‌اند، خدای بخشایشگر برایشان دوستی و محبت قرار می‌دهد.

در آیه‌ای دیگر با تأکید بیشتری بر رافت مؤمنان با یکدیگر، می‌فرماید:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. (حدیق: ۲۷)

و در دل پیروانش [پیروان حضرت مسیح] رافت و رحمت نهادیم.

قرآن‌کریم درباره برادری مؤمنان می‌فرماید:

إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً... . (حجرات: ۱۰)

براستی که مؤمنان با یکدیگر برادر هستند.

امام صادق(ع) با عنایت به آیات مزبور و با توجه به اهمیت برادری و مهربانی در میان مسلمانان می‌فرماید:

تَوَاصُلُوا وَتَبَارُّوا وَتَرَاهُمُوا وَكُونُوا إِلْهُّةً بَرَّةً كَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ.

^۱

با هم پیوند داشته باشید و به یکدیگر نیکی و مهربانی کنید و برادران خوبی برای هم باشید، چنانکه خداوند شمارا به آن امر کرده است.

در پایان این درس سخنی از امام راحل(ره) را در این زمینه یادآور می‌شویم. آن عزیز سفر کرده فرمود:

برادرهای من اگر بخواهید آبرومند بشوید در دنیا و آخرت، و شرافتمند زندگی کنید، باید با قدرت و شدت در مقابل دیگران بایستید؛ و در بین خودتان رحیم و رؤوف و دوست باشید.^۲

۱. بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۳۹۹.
۲. صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۵۸.

درس سیزدهم

دعا و نیایش و اهتمام به واجبات و مستحبات

۱. دعا و نیایش

دعا ریشه در فطرت آدمی دارد؛ چنان‌که اعتقاد به خدا و یگانگی او نیز امری فطری و وجودانی است:

وَلَئِنْ سَأَلْتُمُوهُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ . (زمر: ۳۸)

و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟» حتماً می‌گویند: «خدا!»

قرآن‌کریم برای تبیین این مطلب، تشبيه جالبی به کاربرده و انسانهایی را مثال‌می‌زند که سوار برکشتی، در وسط دریا دچار طوفان سهمگین گردیده هیچ‌گونه منجی و پناهگاهی برای خویش نمی‌یابند. آنگاه است که از صمیم جان و باطن خویش متوجه خداوند شده او را می‌خوانند و نجات خویش را از او درخواست می‌کنند.

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . (عنکبوت: ۶۵)

هنگامی‌که سوار برکشتی شوند، خدارا با اخلاص می‌خوانند [و غیر او را فراموش می‌کنند].

۲. ارزش و اهمیت دعا در اسلام

«دعا» در فرهنگ اسلامی به کرات مطرح شده و بسیار مورد تأکید و توصیه قرار گرفته است. در

قرآن‌کریم می‌خوانیم:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . (مؤمن: ۶۰)

و پروردگار شما گفته است: «مرا بخوایید تا [دعای] شما را بپذیرم!»

۱. البته امر به دعا در قرآن‌کریم تنها به همین آیه محدود نمی‌شود، و آیات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ر. ک: اعراف (۷)، آیات ۲۹، ۵۶، ۵۵، ۱۸۰؛ اسراء (۱۷)، آیه ۱۱۰؛ مؤمن (۴۰)، آیات ۱۴، ۶۵؛ کهف (۱۸)، آیه ۲۸.

جالب‌تر آنکه به تصریح قرآن کریم اگر مردم خدارا نخوانند، خدا نیز به ایشان توجّهی نخواهد نمود:

قُلْ مَا يَعْبُدُوا إِلَّا كُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. (فرقان: ۷۷)

بگو: «پروردگارم برای شما ارزشی قائل نیست، اگر دعای شما نباشد».

همچنین، قرآن کریم، کسانی را که با دعا سر و کار ندارند و خدارانمی‌خوانند، جزو غافلان^۱ و متجاوزان^۲ شمرده و به ایشان وعده عذاب^۳ خوارکننده دوزخ را داده است.^۴

رسول خدا(ص) در وصایای خود به امیر مؤمنان علی(ع) می‌فرماید:

يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِالدُّعَاءِ.^۵

امام صادق(ع) نیز می‌فرماید:

عَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ.^۶

۳. نقش دعا در تکامل انسان

در میان اسباب و وسایلی که تقرّب انسان به درگاه الهی را موجب می‌شوند، دعا مهم‌ترین نقش را دارد. از این رو پروردگار متعال می‌فرماید:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدُّاعِ إِذَا دَعَانِ فَأَيْسِتَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. (بقره: ۱۸۶)

هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند. [بگو]: من نزدیکم! دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می‌خواند، پاسخ می‌گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تاراًه یابند و به مقصد برسند.

عبادت دامنه‌ای گسترده دارد و در قالبها و صورتهای گونا گونی تحقق می‌یابد، اما رسول خدا(ص) دعا را خالص‌ترین عبادت معروفی کرده می‌فرماید:

الدُّعَاءُ مُنْعَلِّمُ الْعِنَادِ.^۶

دعا معز و حقیقت عبادت است.

۱. اعراف (۷)، آیه ۲۰۵.

۲. همان، آیه ۵۵.

۳. مؤمن (۴۰)، آیه ۶۰.

۴. کافی، ج ۲، ص ۴۶۷.

۵. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۱۰۸۸.

۶. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۱۰۸۶. (کلمه مخ را در کتب لغت به معنای «خالص کل شیء» گرفته‌اند).

چنانکه حضرت باقر(ع) نیز آن را بهترین عبادت می‌داند:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.^۱

بهترین عبادت، دعاست.

نیروی تکامل‌بخشی دعا به حدی است که به برخی از مدارج کمال و قرب الهی، جز به وسیلهٔ

دعانمی توان رسید. امام صادق(ع) در این خصوص می‌فرماید:

إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَغْنِيَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ.^۲

همان‌نژد خداوند عز و جل منزلت و مقامی است که جز به وسیلهٔ دعا بدان نمی‌توان رسید.

۴. تأثیر دعا در جلب امدادهای غیبی

از برکات ارزشمند دعا تأثیر آن در جلب امدادهای غیبی است. این لطف الهی در همهٔ صحنه‌های زندگی بشر زمینهٔ ظهور و بروز دارد اما هنگام هجوم سختی‌ها و مشکلات، مانند میدانهای جنگ و هنگام رویارویی نیروهای حق و باطل، بیشتر مشاهده می‌شود.

در قرآن کریم می‌خوانیم:

كَمْ مِنْ فِتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَّةٌ كَبِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ. (بقره: ۲۴۹)

چه بسیار گروههای کوچکی که به فرمان خدا بر گروههای عظیمی پیروز شدند.

چنان‌که می‌دانیم، در جنگ بدر مسلمانان با تجهیزات اندک، روی در روی سپاهی مجہز از مشرکان مکه قرار گرفتند و توانستند با کمک و امداد الهی و پایداری و از جان گذشتگی خویش بر آنان پیروز گردند.

قرآن کریم دعا و نیایش مسلمانان را علت اصلی شتافتگان به یاری آنها دانسته و بدین وسیله تأثیر عمیق دعا را در جلب امدادهای غیبی الهی به روشنی بیان می‌کند:

إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ أَنَّى مُعِذْكُمْ بِالْفِتْنَةِ مُرْدِفِينَ. (انفال: ۹)

[به خاطر بیاورید] زمانی را که [از شدت ناراحتی در میدان بدر] از پروردگار تان کمک می‌خواستید و او خواسته شما را پذیرفت [و گفت]: من شما را با هزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود می‌آیند، یاری می‌کنم.

چنان‌که در برخی روایات نقل شده، شخص رسول خدا(ص) نیز در این دعا با مسلمانان

همراهی نموده است. آن حضرت وقتی کثرت افراد دشمن، امکانات و ادوات جنگی آنان و کمی یاران خود و تجهیزات ایشان را می‌بیند و به قبله می‌ایستد، دستها را به سوی آسمان بالا می‌برد و به درگاه با عظمت ربوبی عرضه می‌دارد:

اللَّهُمَّ أَنْجِنِّي مَا وَعَدْتَنِي؛ اللَّهُمَّ إِنِّي تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبِدُ فِي الْأَرْضِ.

خداؤند!! آنچه به من وعده فرمودی، به آن وفاکن! خدایا اگر این گروه اندک (یاران من) نابود شوند، در زمین عبادت نخواهی شد. [کنایه از اینکه اکنون در تمام سطح زمین تنها همین گروه تورا می‌پرستند و فراهم کنندگان زمینه پرستش تو در آینده نیز همین‌ها هستند.]

و آن قدر به دعا و تصریع ادامه داد که عبای آن حضرت از دوشش افتاد.^۱

امدادهای غیبی الهی که در اثر دعا نصیب مسلمین شده به جنگ بدر و پیکارهای سرنوشت‌ساز صدر اسلام اختصاص ندارد و در فرازهای حساس تاریخ اسلام به‌طور مکرر پدیدار گشته است.

آنچه برای ما بیش از همه نمونه‌های دیگر، عینی و مشهود است، عنایتها و امدادهای ویژه‌ای است که در طول عمر انقلاب شامل حال انقلاب اسلامی و اقت مسلمان ایران شده است. در این مدت دسیسه‌ها و توطئه‌های خطرناکی از سوی دشمنان اسلام برای نابودی، رکود و انحراف این انقلاب طرح ریزی و اجرا گردیده است؛ توطئه‌های عظیمی که چه بسا ممکن بود یکی از آنها برای نابودی یک نظام حکومتی نیرومند کفایت کند؛ لیکن به حول و قوه الهی و در پرتو دعاها خالصانه امّت خداجوی ایران اسلامی همه این دسیسه‌ها و ترفندها نقش بر آب شد. یکی از مهمترین توطئه‌های دشمنان اسلام تحمیل جنگ بود. آنان طبق محاسبات مادی خود پنداشته بودند که با این کار خواهند توانست ایران اسلامی را به زانو در آورند و انقلاب را نابود سازند. در حالی که روح دعا و معنویت حاکم بر ملت شرافتمند ایران، به کمک زمندگان کفر ستیز اسلام آمد و این توطئه خطرناک را در هم شکست.

۵. اهتمام به واجبات و مستحبات

واجبات و مستحبات دستورالعملهایی هستند که خداوند برای سعادت افراد بشر مشخص فرموده و به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ کرده است؛ چنان‌که رسول خدا می‌فرماید:

۱. جوامع الجامع، امین‌الاسلام طبرسی، ج ۲، ص ۶

... مَا مِنْ عَمَلٍ يُقْرِبُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ تَبَأْتُكُمْ بِهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُفَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ تَبَأْتُكُمْ بِهِ وَأَمْرَتُكُمْ بِهِ.^۱

هیچ عملی نیست که شمارابه آتش نزدیک می‌کند جز اینکه شمارابه آن خبر داده از آن نهی کردم و هیچ عملی نیست که سبب نزدیکی شما به بهشت شود، جز اینکه شمارا از آن خبر دادم و به آن امرتان کردم.

بنابراین هر عملی که مایه سعادتمندی انسان است، به او معرفی و از او خواسته شده که آن را انجام دهد. حال یا به صورت أمر الزامی و واجب از انسان خواسته شده و یا غیر الزامی و مستحب. در هر حال، این دستورالعملها برای دستیابی به سعادت نقش مهمی دارند.

۶. اهمیت واجبات و نقش مستحبات در تکمیل واجبات

امام صادق(ع) درباره اهمیت انجام واجبات می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی فرمود:

مَا تَحَبَّبَ إِلَىَّ عَبْدِيِّ بِإِحَبَّبَ مِنَ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.^۲

بندهام به چیزی محبوبتر از آنچه بر او واجب کرده‌ام، به من تقرّب نمی‌جوید.

همچنین امام سجاد(ع) می‌فرماید:

مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ حَيْثِ الثَّانِ.^۳

هر کس به واجبات عمل نماید، از بهترین مردم است.

مستحبات نیز هم موجب تقرّب بیشتر انسان به خدا می‌شود و هم واجبات را در برابر گردبادهای سنتی و سهل انگاری حفاظت کرده، نواقص آنها را جبران می‌کند؛ چنان‌که امام باقر(ع) می‌فرماید:

إِنَّمَا جَعَلْتِ التَّالِفَةَ لِيَتَمَّ بِهَا مَا يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ.^۴

نافله برای این قرار داده شده که نواقص فریضه به واسطه آن جبران شود.

۷. چگونگی اهتمام

مسئله اهتمام به امور واجب و مستحب در دو محور فردی و اجتماعی قابل بررسی است:

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۶۶

۱. بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۱۴۵.

۴. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۳۱

۳. همان.

الف. فردی

در اسلام پاره‌ای از دستورالعملهاست که به تک افراد مربوط می‌شود و انسانها یا به‌طور الزامی (واجب) مکلف به انجام آن اعمالتند، مانند نماز، روزه، حجج و... یا به‌طور غیر الزامی (مستحب) که برخی از آنها عبارت است از:

۱. نظم در واجبات: اسلام برای نظم و برنامه‌ریزی در کارهای فردی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای قائل شده است؛ تا آنجاکه حضرت امیر المؤمنین(ع) در بستر شهادت به دو فرزند خود، امام حسن و حسین(ع) فرمود:

أُوصِّيكُمَا وَجَبِّيَّ وُلْدِيِّ وَأَهْلِيِّ وَمَنْ يَلَّغَهُ كِتَابِيِّ يَتَّقُوَ اللَّهُ وَنَظِمٌ أَمْرِكُمْ.^۱

شما و همه فرزندانم و کسانم و آنرا که نامه‌ام به او رسید، به ترس از خدا و نظم در کارها سفارش می‌کنم.

۲. حفظ شرایط واجبات: بجا آوردن واجبات به شکلی صحیح و بر طبق دستور شرع از دیگر موارد اهتمام به واجبات است. از این رو، اگر شرایط آن عبادت را رعایت نکنیم، مثلاً چیزی بر اجزای آن عبادت بیفزاییم، یا کم کنیم، چه بسا موجب بطلان آن عبادت شود. راجع به این موارد در رساله‌های عملیه به تفصیل سخن به میان آمده است.

۳. حضور قلب: خصوع و خشوع و حضور قلب در برابر خداوند بزرگ در ادائی واجبات از دیگر مصادیق بارز اهتمام شمرده شده است.

رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرماید:
لَا تَلْتَقِنُوا فِي صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ مُلْتَقِتٍ...^۲

در نمازتان به غیر خدا توجه نکنید؛ زیرا برای کسی که به غیر خدا توجه دارد، نماز [کامل]‌ی نیست.

ب. اجتماعی

پاره‌ای دیگر از دستورالعملها در اسلام وجود دارند و شایسته است مسلمانان به این دستورالعملها عنايت ویژه‌ای داشته باشند و در بر پایی آن به بهترین وجه ممکن اهتمام ورزند. موارد زیر از جمله مهمترین دستورالعملهای اجتماعی است:

۱. نهج البلاغه، نامه ۴۷، ص ۹۷۷.
۲. بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۲۱۱.

۱. پیروی از ولی فقیه

از آنجاکه ولی فقیه، ولایتش شعبه‌ای از ولایت خدا و رسول است، پیروی از او نیز بر همگان واجب خواهد بود. اگر کسی از دستورهای «ولی فقیه» اطاعت نکرد، از دستورات خدا و رسول اطاعت نکرده و از فرامین آنها سر باز زده است. چنان که امام صادق(ع) می‌فرماید:

... قَلِّيْ قَدْ جَعَلْنَاهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّا أَسْتَخَفَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدُّ وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشَّرِكِ بِاللَّهِ.

من چنین فردی [فقیه جامع الشرایط] را بر شما حاکم کردم. پس اگر او طبق دستور ما حکم داد و کسی آن را نپذیرفت، حکم خدا را سیک شمرده و ماراد کرده است و آن کسی که ماراد کند، خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست.

۲. رعایت مقررات اجتماعی

رعایت قوانین و مقرراتی که برای حفظ نظام جامعه، دوری از هرج و مرج و گسترش عدالت اجتماعی به وسیله حکومت و دولت اسلامی وضع می‌شوند، بر همگان لازم است. از آنجاکه این گونه مقررات از امور عقلایی هستند و برای جامعه ضرورت دارند، مورد تأیید شرع نیز خواهد بود. از این رو، گردن نهادن به مقررات اجتماعی و جوب شرعی نیز پیدا خواهد کرد. بر این اساس امام خمینی(ره) مقررات دولتی را لازم و تخلف از آن را غیر مجاز می‌داند.^۱

۳. نظارت همگانی

یکی دیگر از امور مهم اجتماعی اسلام، اصل نظارت همگانی است و مسلمانان موظفند با امر به معروف و نهی از منکر به مسؤولیت شرعی، انقلابی و سیاسی خود عمل نمایند. خداوند سبحان این دو فریضه بزرگ را واجب کرده می‌فرماید:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْثِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُلْحُونَ. (آل عمران: ۱۰۴)

باید از شما گروهی باشند که دعوت به نیکی و امر به خوبی و نهی از بدی کنند و آنان همان رستگارانند.

در آیه‌ای دیگر امّت اسلامی را به این دو فضیلت انسانی ستوده می‌فرماید:

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۹.

۲. ر. ک. به استفتآت از محضر امام خمینی(ره)، ج ۲، ص ۳۷-۶۲.

**كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ۔ (آل عمران: ۱۱۰)**

شما بهترین امتی بودید که برای مردم ظاهر شده است؛ (زیرا) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید.

کسی که نسبت به سرنوشت اجتماع و ارزش‌های اسلامی حساسیتی نشان ندهد، حیات معنوی و سعادت حقیقی خود را از دست داده است. حضرت علی (ع) می‌فرماید:

مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقُلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ، فَهُوَ مَيْتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ۔^۱

کسی که نهی از منکر را به وسیله قلب، زبان و دستش ترک کند، مرده‌ای [در] میان زندگان است.

۴. برپایی جمیع و جماعات

در اسلام بر شرکت در نمازهای جمیع و جماعت نیز تأکید شده و اهتمام به‌این دو فریضه مهم ملاک تشخیص صلاحیت افراد دانسته شده است. امام صادق(ع) می‌فرماید:

نماز جماعت و اجتماع بدین سبب نهاده شده که نماگزار از بین نماز باز شناخته شود... و اگر جماعت نبود، امکان نداشت کسی به صلاحیت دیگری گواهی دهد؛ زیرا آن کس که نماز جماعت نمی‌خواند، در نزد مسلمانان بین نماز محسوب می‌شود؛ چراکه پیامبر(ص) فرموده است: کسی که بدون عذر، با مسلمانان در مسجد نماز نگزارد، در واقع بین نماز است.^۲

همین طور آن حضرت شرکت در نماز جمیع می‌فرماید:

بهر کس که سه جمیع متولی بدون عذر نماز جمیع را ترک نماید در زمرة منافقین محسوب می‌شود.^۳

۵. احترام به حقوق دیگران

در فرهنگ اسلام، بر لزوم رعایت حق دیگران بسیار بسیار تأکید شده است. احترام به حقوق مردم در همه زمینه‌ها و به شکل عمومی و فراگیر از اصول شریعت اسلامی است و عظمت و اهمیت مراعات حقوق مردم از مرز حقوق الهی نیز فراتر رفته و در سخن امیر مؤمنان(ع) نیز حتی مقدم بر آن شمرده شده است:

۱. همان، ج ۵، ص ۳۷۷

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۰۴

۳. ر. ک. بخار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۸۴

جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقْدَمَةً لِّحُقُوقِهِ، فَنَّ قَامَ بِحُكْمُوقِ عِبَادِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًّا إِلَى
الْقِيَامِ بِحُكْمُوقِ اللَّهِ.^۱

خداؤند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خویش مقدم داشته است؛ هر کس به حقوق
بندگان خدا قیام کند، چنین کاری به قیام حقوق الهی خواهد انجامید.

همچنین امام صادق(ع) در اهمیت رعایت حقوق همنوعان می فرماید:

مَا عِبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقَّ الْمُؤْمِنِ.^۲

خداؤند با چیزی برتر از ادائی حق مؤمن پرستش نشده است.

۲. اصول کافی، ج ۲، ص ۱۳۶.

۱. شرح غررالحكم، ج ۳، ص ۳۷۰.

درس چهاردهم توصیل به اهل بیت(ع) و انس با قرآن

۱. معنای توصیل

هر چه را که به سبب آن امکان دسترسی یا نزدیک شدن به چیز دیگر فراهم می‌آید، «وسیله» می‌گویند و توصیل به معنای اتخاذ وسیله است برای نزدیک شدن به چیزی یا دست یافتن به مقصدی.^۱ به عنوان مثال وقتی شخصی تشنگی برای رفع عطش خود به سراغ آب می‌رود، آب برای او «وسیله»‌ای است که او را به مقصد «رفع تشنگی» می‌رساند و رفتن او به سراغ آب برای رسیدن به هدف مذبور، نوعی «توصیل» محسوب می‌شود.

خداوند متعال در قرآن کریم، ضرورت اتخاذ «وسیله» برای رسیدن بندگانش به کمال معنوی و رستگاری دائمی را چنین تبیین فرموده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (مائده: ۳۵)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از [مخالفت فرمان] خدا پیرهیزید و وسیله‌ای برای تقریب به او بجویید و در راه خدا جهاد کنید؛ باشد که رستگار شوید.

۲. گستره وسائل معنوی

وسائلی که انسان می‌تواند با آنها به درگاه الهی تقریب جوید و به کمک آنها موانع تکامل را از سر راه خویش بردارد، فراوانند. به طور کلی هر چه مورد رضای خدا باشد، اعم از ایمان به خدا و پیامبر، جهاد در راه خدا، عباداتی از قبیل نماز، زکات، روزه، حج، صلة رحم، انفاق در راه خدا و خلاصه هر کار خیری می‌تواند وسیله تکامل و تقریب واقع شود.

۱. لسان العرب، ج ۱۱، ص ۷۲۴

حضرت علی(ع) در تبیین گستره وسایل می فرماید:

برترین وسایلی که جویندگان قرب الهی می توانند به آن تمسک جویند عبارت است از: تصدیق و اعتراف به یگانگی خدا و رسالت فرستاده او؛ جهاد در راه خدا که موجب سربلندی اسلام است؛ کلمه اخلاص (الله ای الله) که مقتضای فطرت است؛ بر پا داشتن نماز که نشانه شریعت دین اسلام است؛ پرداخت زکات که قدر معینی است و پرداخت آن واجب است؛ روزه ماه مبارک رمضان که سپری از عذاب دوزخ است؛ حج و عمره خانه خدا که موجب از بین رفتن و شستن روح از پلیدی گناه است؛ صلی رحم که ثروت رامی افزاید و عمر انسان را زیاد می کند؛ صدقه پنهان که گناه را می پوشاند؛ صدقه آشکار که مرگ بد را دفع می کند و سرانجام به جا آوردن هر کار خوب و پسندیده دیگر که انسان را از فروافتادن در دامان ذلتها و بد بختیها نگاه می دارد....^۱.

۳. توسل به انسانهای برگزیده و برتر

از وسایلی که در پیمودن راه قرب الهی و سیر و سلوک معنوی نقش مؤثری دارد، استفاده از شفاعت پیامبران، امامان و بندهای صالح خدا و توسل به دامان عنایات آن بزرگواران است. در قرآن کریم آمده است که وقتی برادران حضرت یوسف(ع) از ستمی که در حق او روا داشته بودند، پشیمان شدند، به پدرشان حضرت یعقوب(ع) متولّ گشتد و از او تقاضای شفاعت و استغفار در پیشگاه خدا کردند و او نیز این تقاضا را پذیرفت:

فَأُلْوَا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سُوفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. (یوسف: ۹۷-۹۸)

گفتند: «پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه! که ماختاکار بودیم. گفت: «بهزادی برای شما از پروردگار آمرزش می طلبم؛ که او آمرزنده و مهربان است.» همچنین قرآن کریم به کسانی که به نفس خویش ستم کرده و مرتکب معصیت خداوند شده‌اند، می آموزد که چنانچه خدمت رسول خدا(ص) شرفیاب شوند و ایشان را نزد خدا شفیع قرار دهند، خداوند از گناه ایشان در می گذرد و آنان را می آمرزد:

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا. (نساء: ۶۴)

و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند، به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم برای آنها استغفار می‌کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یافتد. از حضرت علی(ع) نیز نقل شده که در تفسیر آیه شریفه «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» فرمود: آنا وسیلهٔ^۱.

من «وسیلهٔ خدا» هستم.

همچنین حضرت زهرا(س) در خطبهٔ معروف خود می‌فرماید: وَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي لِعَظَمَتِهِ وَنُورَهُ يَتَّسَعُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ؛ وَ تَحْمُنُ وَسِيلَتُهُ فِي حَلْقِهِ.^۲

خدایی راستایش کنید که عظمت و نورش ایحاب می‌کند تا اهل آسمانها و زمین [برای نزدیک شدن به او] وسیله بجویند و ما وسیله او در میان خلقش هستیم.

۴. تأثیر ارتباط با اهل بیت(ع) بر رشد اخلاقی افراد

انسان موجودی اجتماعی و الگوپذیر است. او در اثر معاشرت با همنوعان خود تحت تأثیر اخلاق، افکار، روحیات و اعمال آنان قرار می‌گیرد. قرآن کریم به مسلمانها توصیه می‌کند که در پیمودن مدارج کمال و برخورد با مسائل گوناگون زندگی دنیا و آخرت خویش به برجسته‌ترین نمونه انسان کامل، حضرت محمد بن عبد الله(ص) تأسی بجویند و از ایشان الگو بگیرند: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ. (احزان: ۲۱)

مسلمان برای شما در [سنت] رسول خدا(ص) سرمشق نیکویی است.

در دو جای دیگر نیز حضرت ابراهیم(ع)^۳ و پیروان آن حضرت^۴ به عنوان الگو و سرمشق معرفی شده‌اند.

۵. توسّل به معصومین(ع)، شرط سلوک الى الله

چنان‌که ذکر شد، وسائل گوناگونی می‌توانند در تهذیب نفس و سیر و سلوک انسان به‌سوی خالق هستی مؤثر باشند. پذیرفتن ولایت ائمه معصوم(ع) و توسّل به آن بزرگواران در میان همه وسائل از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱. تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۳۳.

۲. شرح نهج البلاغه، ابن ابيالحدید، ج ۱۶، ص ۲۱۱.

۳. ممتحنه (۶۰)، آیه ۶.

۴. همان، آیه ۶.

از رسول خدا(ص) نقل شده که در شب معراج وقتی سخن از شرافت انوار خمسه طبیبه (محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین)(ع) به میان آمد، خدا فرمود:

يَا مُحَمَّدُ! وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي تَوْأَنَ عَيْدَنِي حَتَّى يَنْقُطَعَ أَوْ يَصِيرَ كَالشَّنْ إِلَيْهِ ثُمَّ أَشَانِي
جَاهِدًا لِوَلَائِتِهِمْ لَمْ أَدْخُلُهُ جَنَّتِي وَ لَا أَظْلَلُهُ تَحْتَ عَرْشِي.^۱

ای محمد(ص)! به عزت و جلال مسکون شوگند! اگر بندهای مرا چندان بپرسید که از پادرآید، یا همچون مشک کهنه و پوسیدهای نحیف و لاغر گردد، آنگاه به سوی من آید، در حالی که ولایت ایشان را منکر باشد، من او را در بهشت خود داخل نمی کنم و در سایه عرش خود پناهش نمی دهم.

فردی به نام میسر نیز می گوید: خدمت مولایم امام صادق(ع) رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم، همسایه ای دارم که شبهایا با صدای تلاوت قرآن او از خواب بیدار می شوم و گاهی او را در حال تلاوت گریان می بینم. چنانکه دستگیرم شده، از گناهان نیز پرهیز می کند. امام(ع) پرسید: آیا از آنچه شما بر آن هستید (ولایت ما اهل بیت) آگاهی دارد؟ عرض کردم خدا می داند. در سفر دیگری که خدمت امام(ع) رسیدم باز هم سخن همان مرد را به میان آوردم. این بار نیز امام(ع) همان سؤال را تکرار فرمود. براساس تحقیقی که کرده بودم، پاسخ دادم: خیر! حضرت فرمود: ای میسر! کدام یک از بقعه ها و قطعات زمین حرمت بیشتر و بزرگتری دارد؟ عرض کردم: خدا و رسول خدا و فرزند رسول خدا داناترند. حضرت فرمود: ای میسر! میان رکن و مقام (در مسجد الحرام) باغی از باغهای بهشت است و میان قبر و منبر (در مسجدالنبی(ص)) باغی از باغهای بهشت است و اگر خدا به بندهای هزار سال عمر دهد که بین رکن و مقام و قبر و منبر، او را عبادت کند و سرانجام نیز مظلومانه همچون گوسفندی کشته شود در حالی که بدون ولایت ما خدا را ملاقات کند، بر خداست که او را به رو در آتش دوزخ بیفکد.^۲

۶. انس با قرآن

قرآن مجید تنها سند ارتباط خدا با بشر در چارچوب وحی است. قرآن آبشار جان بخش و روح افزایی است که از عالم ملکوت نازل شده تا دلهای تفتیذه انسانهای با تقوارا سیراب و بارور سازد. نسخه شفابخشی است از حکیمی حاذق و صادق تا دردهای کهنه و کشنده روحی بشر را مدوا کند و به تعبیر امیر مؤمنان(ع):

۱. بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۳۰۸ - ۱۷۹. ۲. همان، ج ۲۷، ص ۱۸۰ - ۱۷۹.

کتابی است با برونوی شگفت و درونی ژرف که شگفتی‌هایش پایان ندارد و نوآوری‌هایش فناپذیر نیست.^۱

از سوی دیگر پیامبر و امامان(ع) مفسران و شارحان واقعی قرآن‌که به عنوان «اسوہ حسن» و بهترین و زیباترین الگوی انسان معرفی شده‌اند. انس به معنای طمأنی‌ه، خوگرفتن به چیزی و الفت داشتن است.^۲

رهبران معمصوم(ع) قرآن را مونس جان خود می‌دانستند و با وجود آن از هیچ چیز بیم نداشتند. حضرت سجاد(ع) می‌فرماید:

لَوْ مَا تَمَنَّ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمَا أَسْتَوْحِشْتُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ مَعِيًّا.^۳

اگر همه اهل زمین بمیرند، اگر قرآن با من باشد، هیچ وحشتی نخواهیم داشت.

۷. عشق به قرآن

کلام معشوق نزد عاشق بسیار شیرین، شنیدنی و خواندنی است. پیامبر و امامان(ع) عاشقان واقعی خدا بودند و از لابلای آیه‌هایش آفریننده را جست و جو می‌کردند و با هر آیتی قدمی به جانب یار نزدیکتر می‌شدند. چرا که قرآن را مظہر تجلی یار می‌دانستند و بر این اعتقاد بودند که:

فَتَجَلَّ لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأْوِهُ.^۴

خدای سبحان در کتاب خویش [قرآن]، بی‌آنکه او را ببینند، برای بندگان تجلی کرد.

امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:

رسول خدا(ص) سوره «اعلیٰ» را دوست می‌داشت.^۵

سخن مزبور بدین معناست که اشتیاق آن حضرت به این سوره، بروز و نمود بیشتری داشته است. ابن عباس می‌گوید:

روزی پیامبر(ص) به من فرمود: برایم قرآن بخوان! من هم شروع به تلاوت سوره «نساء» کردم، تا اینکه به آیه «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدِ...» (نساء: ۴۱) رسیدم، که در این هنگام چشمان آن بزرگوار پر از اشک شد و فرمود فعلابس است.^۶

۱. وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ أَنِيقٌ وَبَاطِنٌ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا تَنَضِي غَرَائِبُهُ... (نهج البلاغه، صحیح صالح، خطبه ۱۸).

۲. لسان العرب، ابن منظور و فرهنگ دهخدا.

۳. اصول کافی، ج ۲، ص ۴۴۰، اسلامیه.

۴. نهج البلاغه، خطبه ۱۴۷، با استفاده از ترجمه دکتر شهیدی.

۵. سنن النبی، طباطبایی، ص ۳۰۹.

۶. بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۲۱۶.

۸. تقدیس قرآن

خداآوند درباره قرآن می‌فرماید:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَأْنِ يَدِيهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكْمِهِ.^(۴۲)

نه از پیش روی قرآن باطل راه یابد و نه از پس آن، [چراکه] از جانب خداوندی حکیم و ستودنی نازل شده است.

همچنین خداوند برای این کتاب مقدس حریم و قداست قائل شده و فرموده است:

لَا يَمْسُسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.^(۷۹) (واقعه:

علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می‌نویسد:

کلام در سیاق بزرگداشت امر قرآن است. می‌خواهد قرآن را تجلیل کند و از همین جا می‌فهمیم که منظور از متن قرآن دست‌کشیدن به خطوط آن نیست^۱ بلکه علم به معارف آن است که جز پاکان خلق، کسی به معارف آن عالم نمی‌شود... و منظور از مطهرون کسانی هستند که خدای تعالی دلهاشان را از هرجس و پلیدی، یعنی از رجس‌گناهان و پلیدی ذنوب پاک کرده...^۲

نتیجه اینکه قرآن کتاب حقی است که هرگز باطل بدان راه نمی‌یابد و کتاب مقدسی است که جز پاکان و وارستگان از پلیدی ظاهری و باطنی، به حریم مقدسش هدایت نمی‌شوند. بنابراین، وظیفه هر مسلمانی است که حریم و قداست کتاب خدارا پاس دارد. پیامبر و ائمه (ع) بیش از دیگران به چنین وظیفه خطیر آگاه بودند و به آن عمل می‌کردند و در سخن و سیره خویش به تجلیل و تقدیس قرآن می‌پرداختند.

رسول اکرم (ص) می‌فرماید:

فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.^۳

برتری قرآن بر سخنهای دیگر، همچون برتری خدار آفریدگان اوست.

حضرت صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل کرده که آن حضرت به مردم فرمود:

راه قرآن را تمیز نمایید. گفتند: راه قرآن کدام است؟ فرمود: دهانهایتان. پرسیدند:

چگونه؟ پاسخ داد: با مسوک زدن.^۴

۱. هر چند آن هم بدون طهارت ممنوع است. ۲. المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج ۱۹، ص ۲۳۸.

۳. بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۱۹. ۴. همان، ص ۲۱۳.

پیامبر به جهت نگاه داشتن احترام قرآن، در زمانی که بدنش نیاز به غسل داشت، قرآن نمی‌خواند.^۱

۹. تلاوت و حفظ قرآن

خداآوند به پیامبر(ص) و پیروان آن حضرت این چنین امر می‌کند:

وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًاً. (مزمل: ۴)

قرآن را شمرده و روشن بخوان.

فَاقْرُؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. (مزمل: ۲۰)

هر قدر میسر است از قرآن بخوانید.

از این رو پیامبر(ص) و امامان(ع) علاوه بر اینکه خود قرآن را از حفظ داشتند و نیکو و فراوان تلاوت می‌کردند، اصرار داشتند که پیروانشان نیز قرآن را زیبا و زیاد تلاوت کنند. امام باقر(ع) می‌فرماید:

رسول اکرم(ص) خوشترین صوت قرآن را داشت.^۲

حضرت صادق(ع) می‌فرماید:

امام سجاد(ع) صوتی بس زیبا داشت و هنگام قرائت قرآن افرادی در برابر منزلش اجتماع می‌کردند تا از قرائتش لذت ببرند. پدرم نیز در زمان خود، زیباترین صوت را داشت.^۳

معصومین(ع) برای زندگی خویش، برنامه‌ای دقیق و حساب شده داشته‌اند و از اوقات شبانه‌روزی خود، مدتی را به قرائت قرآن اختصاص می‌دادند، که البته به تناسب زمان و موقعیت سیاسی اجتماعی ایشان در نوسان بود؛ به عنوان مثال حضرت رضا(ع) قرآن را در سه روز ختم می‌کرد.^۴

دعبل خزاعی - شاعر متعهد و حماسی - خدمت حضرت رضا(ع) رسید و قصیده‌ای شیوا و غرّا در فضیلت و حقانیت اهل بیت(ع) سرود، امام پیراهن خویش را بدو بخشدید و ضمن آن فرمود:

از این پیراهن به خوبی نگهداری کن! که در آن هزار شب و هر شبی هزار رکعت نماز گزاردهام و هزار بار نیز قرآن را ختم کردهام.^۵

۱. سنن النبی، ص ۳۰۸.
۲. سنن النبی، ص ۳۱۱.

۳. اصول کافی، ج ۲، ص ۶۱۶.
۴. مناقب آل ابی طالب، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۳۶۰.

۵. ائمتنا، دخیل، ج ۲، ص ۸۵ به نقل از اعیان الشیعه.

۱۰. در خلوت راز

شب شاهد مناجات‌های عاشقانه و قرائت عارفانه ائمه معصوم(ع) بوده و هست. آن پاکان بی‌نظیر در دل شب، که چشم نامحرمان می‌غند، به راز و نیاز با محظوظ بر می‌خاستند و آیه‌های روح افزای کتابش را ترجم می‌کردند.

رسول اکرم(ص) همیشه پیش از خواب مسیحات را قرائت می‌کرد.^۱ جابر می‌گوید:

رسول خدا(ص) نمی‌خوابید مگر این که سوره «سجده» و «ملک» را تلاوت می‌کرد.^۲

درباره حضرت رضا(ع) نیز نوشته‌اند:

ساعتها در بستر خود قرآن تلاوت می‌کرد و با قرائت آیه‌هایی که از بهشت و دوزخ خبر

می‌دهند، سخت‌می‌گریست و از دوزخ به خدا پناه می‌برد و از او بهشت می‌طلبید.^۳

شبی که مزدوران متوكل عباسی به منزل امام هادی(ع) هجوم بر دند، آن حضرت را در اتاقی تنها یافتد که لباسی پشمین به تن داشت و روی ریگهای کف اتاق نشسته، محو جمال حق بود و آیه‌های وعد و وعد را ترجم می‌کرد.^۴

حضرت امام سجاد(ع) نیز وقتی به آیه «مَالِكٍ يَوْمَ الدِّينِ» می‌رسید، آنقدر آن را تکرار می‌کرد که نزدیک بود روح از پیکرش جدا شود.^۵

احاطه معصومین(ع) به قرآن و استناد به آن در هر مطلب و موقعیتی، گویای این مطلب است که آنها حافظ قرآن بودند.

۱. سنن النبی، ص ۳۰۹ (مسیحات سوره‌هایی است که اول آنها سَبَّحَ، يُسَبِّحُ یا سَبِّحَ دارد).

۲. همان.

۳. ائمتنان، ج ۲، ص ۸۴ به نقل از اعیان الشیعه.

۴. همان، ص ۲۱۷، به نقل از اعیان الشیعه.

۵. اصول کافی، ج ۲، ص ۶۰۲.

درس پانزدهم

شب زنده‌داری و ذکر خدا

۱. شب زنده‌داری

واژه «شب» در فرهنگ و معارف اسلامی از ارزش و قداست ویژه‌ای برخوردار است. خداوند متعال در قرآن کریم بیش از «روز» به «شب» سوگند یاد فرموده^۱ و آن را آیت و نشانه‌ای بر وجود خویش دانسته است.^۲ در میان شیها، «شب قدر» نیز قرار گرفته که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است.^۳ قرآن کریم در چنین شبی به آسمان چهارم (بیت‌المعمور) یا بر قلب مبارک رسول خدا(ص) نازل شده است.^۴ برخی از وقایع بسیار مهم در زندگی پیامبران خدا نیز در شب واقع شده که به عنوان نمونه می‌توان سلوک معنوی حضرت یونس(ع)^۵، عروج حضرت عیسی(ع)^۶ و مراجعت رسول اکرم(ص)^۷ را نام برد. همچنین قرآن کریم از میعاد حضرت موسی(ع) در کوه طور و مناجات آن حضرت با خداوند، که چهل شب‌انه روز به طول انجامید، با عنوان چهل «شب» یاد می‌کند.^۸ اینها همه نشانه‌های روشنی بر این واقعیت اند که شب در ادیان الهی و معارف آسمانی مورد توجه خاص بوده و در رشد و تکامل انسانها نقش داشته است.

۱. در قرآن کریم هشت بار به «لیل» [=شب] یک بار به «لیالی» [=شبها] و دو بار به «نهار» [=روز] سوگند یاد شده.

۲. یس (۳۶)، آیه ۳۷

۳. قدر (۹۷)، آیه ۳

۴. قدر (۹۷)، آیه ۱؛ دخان (۴۴)، آیه ۳؛ ر. ک. التمهید فی علوم القرآن، محمد‌هادی معرفت، ج ۱، ص ۷۹-۹۱.

۵. انبیا (۲۱)، آیه ۸۷

۶. تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۵۶۹. (طی روایتی از امام باقر(ع)).

۷. اسراء (۱۷)، آیه ۱

۸. بقره (۲)، آیه ۵۱

۲. سرعت سیر و سلوک در نیایش‌های شبانه

عبادت شبانگاهی و راز و نیاز با خدا در دل تاریکی، زمینه مناسبی برای خودسازی و سیر و سلوک است. نگاهی به زندگی پیشوایان بزرگ اسلام نشان می‌دهد که آن را در مردان تاچه اندازه از نعمت گران‌سنگ شب زنده‌داری در جهت ارتقای معنوی و تقرّب به خداوند سود می‌جستند. رسول خدا(ص)، اسوه و مصدق بارز شب زنده‌داری بود و به دلیل رسالت سنگینی که بر عهده داشت مأمور بود که جز اندکی از شب را نخواهد و باقی را به تهجد و شب زنده‌داری پردازد؛ تا بدین وسیله آمادگی لازم را برای دریافت پیام الهی و ابلاغ آن به بندگان خدا کسب کند:

يَا أَيُّهَا الْمُرَّّمِلُ ۝ قُمِ الْلَّيْلَ إِلَّا سَلْيَلًا... ۝ إِنَّا سَلْيَقَ عَيْنَكَ قَوْلًا تَقْبِيلًا. (مرّمل: ۵ - ۱)

ای جامه به خود پیچیده! شب را جز کمی پا خیز!... چرا که ما به زودی سخنی سنگین بر تو القا خواهیم کرد.

و نیز در قرآن کریم در این باره چنین می‌خوانیم:

وَ مِنَ الْلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ يِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسْنِي أَنْ يَعْتَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا حَمْمُودًا. (اسراء: ۷۹)

و پاسی از شب را از خواب برخیز و [قرآن و] نماز بخوان! این [یک وظیفه اضافی] برای تو است؛ امید است پرورده‌گارت تو را به مقامی در خورستایش برانگیزد.

هر فرد با ايماني که خواهان درک معارف قرآن کریم و سلوک الی الله است. باید قدری از شب را به عبادت خداوند پردازد. در ادامه آیات سوره مزمول آمده است:

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَنِ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَتَّقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ الْلَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. (مرّمل: ۱۹ - ۲۰)

این هشدار و تذکری است؛ پس هر کس بخواهد، راهی به‌سوی پرورده‌گارش بر می‌گزیند؛ پرورده‌گارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند، نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می‌خیزید.

۳. اعمال شب زنده‌داران

افعال عبادی دامنه‌ای وسیع و گسترده دارند و هر کار خیری را که به قصد خشنودی خدا و تقرّب به او انجام گیرد، شامل می‌شوند، لیکن در قرآن کریم و سیره ائمه معصوم(ع) به نمونه‌های خاصی از عبادتها برای شب زنده‌داری سفارش شده است. اهم این نمونه‌ها عبارتند از:

الف. تفکر

«سلوک الى الله» رابطه نزدیکی با تفکر دارد. از سویی، تفکر خود عبادتی بزرگ است. امام صادق(ع) در ضمن بر شمردن محسنین تفکر می‌فرماید:

... وَ هِيَ حَصْلَةُ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ مِنْهَا.^۱

و آن [تفکر] خصلتی است که خداوند به [چیزی] مانند آن پرستش نمی‌شود.

از سوی دیگر، عبادت واقعی و سلوک صحیح و به دور از انحراف، تنها در پرتو تفکر صحیح امکان پذیر است. و انگهی سکوت شب و انزوای شب زنده‌دار در کنجی خلوت، بهترین فرصت برای اندیشه‌های عمیق و بنیادین است.

ب. تلاوت قرآن کریم

قرآن سخن خدا و کتاب رشد و هدایت است. فراگیری و اجرای احکام و دستورات آن ضامن سعادت انسانهاست. تلاوت قرآن نیز به عنوان مقدمه فراگیری و اجرای آن مطلوب و ضروری است. گرچه به خودی خود نیز موجب نورانیت دل آدمی می‌شود. از این رو خدای متعال به فرستاده خود دستور می‌دهد که بخشی از شب را به تلاوت و ترتیل قرآن بپردازد.

وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. (مزمل: ۴)

و قرآن را با دقّت و تأمل بخوان!

امام علی(ع) نیز تلاوت قرآن در تاریکی شب را از ویژگی‌های تقوای پیشگان دانسته می‌فرماید:

چون شب فرارسده، مستمر و ثابت قدم به تلاوت قرآن می‌پردازند و آن را با تأمل و تدبیر می‌خوانند و با این کار همواره خود را محزون می‌سازند و درمان درد خویش را از آن می‌جوینند. پس هرگاه به آیه‌ای برمی‌خورند که در آن مژده و بشارت است با امید به آن می‌نگرنند و جان خویش را مشتاق آن می‌سازند. توگویی که آنچه به آن بشارت داده شده، در برابر دیدگان خود دارند و هرگاه به آیه‌ای می‌رسند که در آن تهدید و وعده عذاب است، گوشهای دلشان را به آن می‌گشایند چنانکه گویی صدای دم و بازدم آتش دوزخ را در بیخ گوشهای خویش می‌شنوند...^۲.

۱. بحار الانوار، ج ۷۱ ص ۳۲۶

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۸۴، ص ۶۱۲ - ۶۱۳.

ج. نافلۀ شب

همان‌گونه که ذکر شد، به دلیل سنگینی بار رسالت الهی، نماز شب بر رسول خدا(ص) واجب بوده است. در عین حال، سایر بندگان صالح خداوند نیز که اراده «سلوک الی الله» را دارند، شایسته است از انجام این مهم غفلت نورزنند؛ زیرا براساس آنچه از قرآن و روایات اهل بیت(ع) فهمیده می‌شود، نماز شب، در پیشبرد امر سلوک معنوی نقشی منحصر به فرد و تعیین‌کننده دارد. امام صادق(ع) ضمن اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم^۱، بین نماز شب و سایر عبادتها مقایسه نموده می‌فرماید:

ما مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَعْمَلُهُ الْعَيْدُ إِلَّا وَ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةً اللَّيْلَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُبَيِّنْ ثَوَابَهَا لِعَظِيمٍ حَطَرِهَا عِنْدَهُ...^۲

هر کار نیکی که بنده انجام می‌دهد، در قرآن برایش پاداشی ذکر شده مگر نماز شب که خداوند به خاطر بزرگی پاداشی که [این عمل] نزد او دارد [مقدار آن را] بیان نفرموده است.

د. دعا و استغفار

دعا و استغفار موجب روشنی دل و زدودن زنگار لغزشها و گناهان از ضمیر انسان می‌شود. به همین دلیل، حتی پیامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم(ع) با آنکه کمترین گناه و لغزشی هم از ایشان سر نمی‌زد، همواره از خداوند طلب غفران و آمرزش می‌کردند. چنانکه نقل شده، رسول خدا(ص) روزانه حداقل هفتاد و گاهی صد بار استغفار می‌کرد و نیز نقل شده که آن حضرت از هیچ مجلسی برنمی‌خاست مگر آنکه حداقل بیست و پنج مرتبه استغفار می‌کرد.^۳

بهترین زمان برای دعا، توبه و استغفار، دل تاریک شب و هنگام سحر است. از این رو قرآن کریم، استغفار بنده در سحرگاهان را ستد و آن را از ویژگی‌های تقوای پیشگان دانسته است:

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.^۴

آنها کمی از شب را می‌خوابیدند و در سحرگاهان استغفار می‌کردند.

۱. سجده (۳۲)، آیات ۱۶ - ۱۷.

۲. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۰۴؛ ج ۶۳، ص ۱۸۳؛ ج ۹۳، ص ۲۸۲.

۳. ذاریات (۵۱)، آیات ۱۷ - ۱۸.

ه. کمک به بینوایان و مستمندان

از دیگر اعمالی که انجام آن در شب فضیلت فراوان دارد، رسیدگی به حال بینوایان و نیازمندان و رساندن غذا و مایحتاج زندگی به ایشان است. در حالات امام سجاد(ع) آمده است که آن بزرگوار در شبهای تاریک انبانی حاوی مواد خوراکی و هیزم به دوش می‌گرفت، مقداری در هم و دینار هم با خود بر می‌داشت و درحالی که صورت خود را پوشانده بود تا شناخته نشود، به در خانه نیازمندان می‌رفت و به وضع زندگی ایشان رسیدگی می‌کرد. بعد از وفات آن حضرت وقتی بدن مبارکشان را غسل می‌دادند، اثر جراحاتی بر شانه‌ها و پشت ایشان مشاهده نمودند. امام باقر(ع) در توضیح علت این جراحات فرمود: اینها آثار حمل انبانهای نان و غذایی است که پدرم شهبا برای نیازمندان حمل می‌کرد.^۱

و. نگهبانی

بیدار ماندن در شب به منظور نگهبانی از جان و مال مسلمین نیز عبادت ارزنده دیگری است که می‌تواند در سیر و سلوک معنوی انسان مؤثر واقع شده او را به خداوند نزدیک تر کند. رسول خدا(ص) در این باره می‌فرماید:

عَيْثَانٌ لَا تَسْهَلُ النَّارُ، عَيْنٌ بَكْثُ مِنْ حَشِيقَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَأَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.^۲

دو چشم‌اندکه آتش [دوزخ] به آنها نمی‌رسد، چشمی که از خوف خدا بگردید و چشمی که شب بیدار بماند و برای خدا نگهبانی دهد.

۴. ذکر خدا

«ذکر» به معنای یادکردن با قلب یا زبان است.^۳ این واژه در فرهنگ اسلامی معنا و مفهوم خاصی دارد که در آیات قرآنی و روایات اهل بیت(ع) گاهی به معنای ذکر خدای سبحان، اسمای الهی و نعمتهای خدا به کار رفته است و گاهی نیز به معنای یادآوری ایام الله و سرگذشت بندهگان صالح، اولیای خدا و پیامبران و مانند آن آمده است که تمام ذکرها در فرهنگ اسلامی مقدمه‌ای برای «ذکر الله» است و توصیه شده که انسان همواره و در تمام احوال به یاد خدای سبحان بوده او را حاضر و ناظر بر اعمالش بداند.

۲. تیسیر الوصول، ج ۱، ص ۲۲۳.

۱. بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۶۲.

۳. مفردات، راغب اصفهانی، واژه ذکر.

۵. فضیلت ذکر

ذکر خدای سبحان از بهترین و پاکیزه‌ترین اعمال نزد خداست. و آیات قرآن و روایات اسلامی به آن توصیه کرده‌اند.

قرآن کریم می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَمْنَا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا... . (احزاب: ۴۱)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را بسیار یاد کنید.

رسول خدا(ص) می‌فرماید:

إِعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَ أَزْكَاهَا وَ أَرْعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٌ مَا طَلَعَتْ عَيْنُهُ
الشَّيْئُونُ، ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فِي أَخْبَرَ عَنْ تَفْسِيرِهِ فَقَالَ أَنَا جَلِيلٌ مَنْ ذَكَرَنِي.^۱

بدانید که بهترین اعمال شما نزد خداوند و پاکیزه‌ترین و الاترین آنها در مرانی شما و بهترین چیزی که آفتاب بر آن تابیده، ذکر خدای سبحان است؛ زیرا خدای تعالی از خودش خبر داده و فرموده است: من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند.

۶. حقیقت ذکر

اولین مرحله ذکر، گفتن و تکرار «الله اکبر»، «سبحان الله» و «الحمد لله» و ... با حالت توجه است؛ زیرا بیان همین کلمات، دل را صفا می‌دهد و موجب می‌شود که انسان از یاد و حضور خدا غافل نشود. مرحله بالاتر و مهمتر ذکر، یاد خدا به هنگام روبرو شدن با معاصی و گناهان است. یعنی ذکر بتواند انسان را از نافرمانی خدا حفظ کند، دست آدمی را بگیرد و از سقوط در پرتگاه‌های هولناک دروغ و معصیت و تهمت و فرار از جبهه و آزار مردم و ... مانع شود، اما ذکر حقیقی، جمع بین این دو است، یعنی هم در قلب هم بر زبان و هم در عمل، انسان به یاد او باشد. حضرت صادق(ع) می‌فرماید:

از مهم‌ترین چیزهایی که خدا بر بندگانش لازم فرموده «ذکر در همه حال است»؛ ولی منظور من «سُبْحَانَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَلَّهُ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» نیست - گرچه اینها هم ذکر است - بلکه مقصود به یاد داشتن خدا هنگام اطاعت و معصیت است.^۲

همچنین آن حضرت از رسول خدا(ص) نقل کرده که فرمود:

۱. عَدَّةُ الدَّاعِيِّ، اَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ، ص ۲۳۸.

۲. بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۱۵۴.

هر کس اوامر خدا را اطاعت نمود و از گناهان پرهیز کرد، همانا او ذاکر خداست، گرچه نماز و روزه [مستحبی] و قرائت قرآن او اندک باشد. و هر کس که معصیت و نافرمانی خدا نماید، خدا را فراموش کرده، گرچه نماز و روزه و تلاوت قرآن او بیش از حدّ معمول بوده باشد.^۱

۷. مراتب ذکر

ذکر دارای سه مرتبه است:

الف. ذکر قلبی

اصل ذکر همان توجه قلبی و به یاد خدا بودن است: قلب انسانِ ذاکر، به یاد خدا زنده است؛ از او نور می‌گیرد، برای او می‌تپد و توجهی به غیر او ندارد.

ب. ذکر زبانی

ذکر زبانی، یادآوری نامها و صفات مقدس خداوند و یا نعمتهای او و تسبيح و تمجيد او با زبان است؛ البته ذکر زبانی بدون توجه قلبی (هر چند کم) منشأ اثر و مفید واقع نمی‌شود.^۲

ج. ذکر عملی

ذکر عملی به این معناست که ذاکر در شؤون زندگی و تصمیم‌گیریهای فردی و اجتماعی به یاد خدا و در صدد کسب رضای او باشد. دستورهای او را انجام دهد و گردد اعمال ناروانگردد. در این صورت همه اعمال او با یاد خدا انجام می‌پذیرد و در واقع او با عمل خود، یاد خدا را زنده کرده و زندگی اش نیز رنگ خدایی می‌گیرد.

این مرحله از ذکر نسبت به مرحله دوم از ارزش بالاتری برخوردار است.

مؤمنان و پیروان واقعی دین خدا به چنین مقامی نایل شده و با یاد خداروح و جان خویش را می‌آرایند اما نایل شدن به این مرتبه از ذکر کاری بس دشوار است. امام باقر(ع) می‌فرماید: یکی از سخت ترین کارهای بندگان، ذکر خدار در هر حال است و آن چنین است که هنگام عزم بر معصیت، یاد خدامیان او و آن گناه مانع می‌شود و این (تفسیر) کلام خداست که می‌فرماید: «إنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»^۳ (اعراف: ۲۰۱)

۱. همان، ص ۱۵۶. ۲. تفسیر اثنی عشری، شاه عبدالعظیمی، ج ۱، ص ۲۸۹.

۳. پرواپیشگان هنگامی که گرفتار و سوسه‌های شیطان می‌شوند، به یاد خدا می‌افتنند و بناگاه بینا می‌شوند.

۸. موانع ذکر

آیات قرآنی و روایات اسلامی، موانعی چند که انسان را از یاد خدا باز می‌دارند برشمرده‌اند:

الف. شیطان

إسْتَحْوَدْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْشَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. (مجادله: ۱۹)

شیطان بر آنان سلطه یافت و یاد خدا را ایشان گرفت.

و نیز:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بِيَنْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ... . (مائده: ۹۱)

خواسته شیطان این است که با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا باز دارد.

ب. دوستان کمراه

قرآن کریم اعتراف ساکنان جهنم را بازگو کرده که می‌گویند:

يَا وَيَأَتِيَ لَمْ أَخْذُ فُلَانًا حَلِيلًا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي... .^۱

وای بر من! کاش فلانی را دوست نمی‌گرفتم. او پس از آنکه آمد، مرا از ذکر بازداشت.

خداآوند، از همنشینی با کسانی که جز دنیا مطلوبی ندارند، نیز انسان رانهی کرده است:

فَأَغْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. (نجم: ۲۹)

از کسی که از یاد ما روی گردانیده و جز زندگی دنیوی رانمی جوید، اعراض کن!

ج. پیروی از هوای نفس

حضرت علی(ع) فرمود:

لَيْسَ فِي الْمُغَاصِي أَشَدُّ مِنِ اتِّبَاعِ الشَّهْوَةِ، فَلَا تُطِيعُوهَا فَيَشْغَلُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.^۲

در میان گناهان چیزی سخت‌تر از پیروی شهوت نیست. بنابراین، از آن پیروی نکنید که شما را از یاد خدا باز می‌دارد.

د. چشم‌چرانی

حضرت علی(ع) فرمود:

۱. فرقان (۲۵)، آیات ۲۸-۲۹. ۲. شرح غررالحكم، ج ۵، ص ۸۸

لَيْسَ فِي الْجَوَارِحِ أَقْلُ شُكْرًا مِنَ الْعَيْنِ، فَلَا تُطْعِنُهَا سُؤْلًا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.^۱
 در میان اندام (بدن، عضوی) کم سپاس‌تر از چشم نیست. بنابراین، خواسته‌هایش را به او
 عطا نکنید که شمارا از ذکر خداباز می‌دارد!

۹. نکوهش ترک ذکر خدا

همه گرفتاریهای انسان بر اثر غفلت از یاد خداست که موجب تیرگی دل شده، شیطان را برابر او
 مسلط می‌کند و در نتیجه انسان را به ورطه هلاکت می‌اندازد. قرآن کریم رویگردانی از یاد خدارا
 سخت نکوهش می‌کند و می‌فرماید:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (زم: ۲۲)

وای بر سخت‌دلانی که یاد خدار دلهاشان راه ندارد!

کسی که از یاد خداروی برتابد، باطنش کورگشته، آیات و جلوه‌های الهی را نمی‌بیند؛ زندگی
 او بی‌فروغ می‌گردد و در بن‌بستهای زندگی پناهگاهی نمی‌یابد. آن کوری باطن و فراموشی
 آیات و مظاهر جمال و جلال الهی در روز قیامت نیز تجسم پیدا می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید:

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكاً وَ تَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. (ط: ۱۲۴)

هر کس از یاد من روی بگرداند، زندگی اش تنگ شود و در روز قیامت نایینا محشورش سازیم.
 آیا وقت آن نرسیده که با شناختی که علاوه بر فطرت خود آگاه، از خداوند و از انگیزه خلق است
 حاصل نمودیم، در این ایام جوانی، دل را به او داده و در برابر شن فروتن باشیم؛ به او پناه ببریم، تا از
 دچار شدن به بن‌بستهای گرفتاریها، اضطرابها، دلهره‌ها، بی‌هدفها، بی‌بند و باریها و افسار
 گسیختگی‌ها نجات یابیم؟!

الَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. (حدید: ۱۶)

آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده که دلهایشان در برابر یاد خدا نرم (و فروتن) شود؟

درس شانزدهم

تعظیم شعائر اسلامی

«شعائر» جمع «شعار» یا «شعیره» به معنای عبادتها، نشانه‌ها و آداب و رسوم مذهبی یا ملّی است^۱ و «شعائر الهی نشانه‌هایی است که خداوند برای اطاعت خویش نصب کرده است.»^۲ و مرکز و محوری است که مردم گرد آن اجتماع کرده خدرا اطاعت و عبادت می‌کنند. شعائر اسلامی ممکن است از نوع کردار، ایام و اماکن باشد که به شرح برعی از آنها می‌پردازیم:

کردار

منظور از شعائر کرداری، اعمالی است که انجام دادن آنها جنبه شعایری دارد و از علائم مسلمانی به شمار می‌آید؛ مانند اذان، نماز جمعه و جماعت، حجّ و....

الف. اذان

ندای ملکوتی و روحی خوش اذان که فراخوان عمومی مسلمانان به سوی خداست، از شعائر مهم اسلامی محسوب می‌شود و در هر صبح و شام هر مسلمانی را در هر کوی و بروز نماز و راز و نیاز با خدا می‌خواند. به گونه‌ای که در هر جای زمین چنین ندایی برخیزد، نشانه وجود اسلام و مسلمان در آن دیار است.

به مسلمانان سفارش شده که شعار اذان رازنده بدارند و در شبانه روز پنج نوبت اذان بگویند و نام و یاد خداوند تعالی و پیامبر(ص) را با صدایی رسابه عمق جانها بفرستند و در پی آن در صفوی متخد به نماز بایستند.

۱. لغت‌نامه دهخدا.
۲. المیزان، ج ۱۴، ص ۳۷۳

رسول گرام اسلام(ص)، چهره واقعی مؤذن را این‌گونه ترسیم می‌کند:

الْمَؤْذِنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.^۱

مؤذنان در روز قیامت، یک سروگردان از دیگران بلندترند.

و مقام مؤذن به قدری ارجمند است که جبرئیل -فرشته مقرّب الهی - در شب معراج اذان می‌گوید و فرشتگان به امامت پیامبر(ص) نماز جماعت بر پا می‌کنند.^۲ مستحب است «مؤذن» در جای بلند اذان گوید؛ خوش صدا باشد؛ دست بر بنا گوشش گذارد و همه صدایش را به اذان بلند کند. رسول خدا(ص) به بلال می‌فرمود:

بالای دیوار مسجد برو و صدایت را به اذان بلند کن! خداوند بادی را مأمور کرده که صدای اذان را به آسمان ببرد. وقتی فرشتگان آن را بشنوند، گویند: این صدای امّت محمد(ص) است که به توحید بلند شده است.^۳

ب. نماز جموعه و جماعت

اجتماع پرشکوه مسلمانان در هر شهر و روستا به طور روزانه، هفتگی و سالیانه در قالب نماز جماعت، جموعه و عید، از بهترین نشانه‌های مسلمانی است که نمایانگر اعتقاد راسخ نمازگزاران به اسلام و عزت و عظمت آن است؛ چرا که حضور در چنین اجتماعاتی فرد را همچون قطره‌ای به دریایی بیکران وصل می‌کند، نفاق را از دل می‌زداید، مسلمانان را یکدل و یکپارچه می‌کند و شیاطین پیدا و پنهان را مایوس می‌سازد.

امام صادق(ع) در سخنی به جنبه شعاری و نشانه بودن نمازهای جماعت تصریح کرده می‌فرماید:

نماز جماعت و اجتماع بدین سبب نهاده شده که نمازگزار از بی‌نماز بازشناخته شود...
و اگر جماعت نبود، امکان نداشت کسی به صلاحیت دیگری گواهی دهد؛ زیرا آن کس که نماز جماعت نمی‌خواند، در نزد مسلمانان بی‌نماز محسوب می‌شود؛ چراکه پیامبر(ص) فرموده است: «کسی که بدون عذر، با مسلمانان در مسجد نماز نگزارد، در واقع بی‌نماز است».^۴

۱. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۱۶

۲. همان، ص ۶۱۲

۳. همان، ص ۶۴۰ و ۶۴۱

۴. وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۷

همچنین می‌فرماید:

در زمان پیامبر(ص) عده‌ای از نماز جماعت در مسجد طفره می‌رفتند. پیامبر(ص) فرمود: [اگر به چنین کاری ادامه دهند] بهزودی دستور می‌دهیم تا خانه‌هایشان را آتش بزنند.^۱

امام خمینی(ره) به یکی از ابعاد مهم نمازهای دسته‌جمعی اشاره کرده می‌فرماید:
... هر روز در محله‌ها اجتماع و رسیدگی به اوضاع شهر و محله، در هر هفته اجتماع
بزرگ در شهرها و در جاهایی که شرایط نماز [جمعه] محقق است برای بررسی اوضاع
شهرستان و بالاتر اوضاع کشور و در هر سال باز دو اجتماع بزرگ برای بررسی
اوضاع کشورها... این مسائل سیاسی هست و مسائلی است که باید مسلمین به آن توجه
داشته باشند.^۲

ج. حجّ

همایش عظیم و سالانه حج که فراتر از شهر و کشور و در گستره بین‌الملل اسلامی برگزار می‌شود، نمایش بی‌نظیر دیگری از وحدت و قدرت مسلمانان در جهان است که عظمت و شکوه آن بر دوست و دشمن آشکار است.

حضور میلیونی پیروان محمد(ص) در سرزمین وحی، شعارات پر فروغ و جاودانه است که استواری و صلابت دین میان اسلام را نوید داده، پیروان آن را به توحید و دوری از شرک فرا می‌خواند. هر یک از مناسک حج و همه مواقف مقدس آن به تنها یی شعارات وحدت آفرین و دشمن شکن است؛ مانند احرام بستن حاجیان در لباس سفید و متحداً‌الشكل، طواف منظم آنان گرد خانه خدا، سعی صفا و مروه، وقوف روزانه در عرفات، وقوف شبانه در مشعر، رمی جمره، قربانی، تراشیدن سر، بیتوه در منا و... همه نشانی از بندگی خدا و شعارات از شعائر الهی است که خیر و برکت در آن نهفته است. خداوند در این زمینه می‌فرماید:

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ... . (حج: ۳۶)

شتران قربانی را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ شمارادر آن خیری است... .

۲. صحیفه نور، ج ۸ ص ۲۶۴.

۱. همان، ص ۳۷۶.

اماکن

در فرهنگ ناب اسلام، نقاطی از زمین دارای قداست خاصی است که به مسلمانان سفارش شده آنها را گرامی بدارند به قدری که اهمیت این اماکن مقدس آنها را به شکل شعارهایی استراتژیک مطرح کرده و جنبه محوریت بخشیده است. کعبه و مسجدالحرام، مسجد پیامبر، مسجد کوفه، بیت المقدس، مسجد جامع هر شهر، تربت پاک ائمه معصوم(ع) و هر مسجدی که در هر نقطه جهان ساخته شود، از چنین اهمیتی برخوردار است و مسلمانان به پاسداشت حرمت آنها و نیز حفظ و آبادانی آنها سفارش شده‌اند.

در این جایه اختصار پیرامون برخی از اماکن مقدس اسلامی مطالبی را عنوان می‌کنیم:

الف. مسجدالحرام

شریف‌ترین مرکز اسلامی، «مسجدالحرام» و خانه خدا - کعبه - است که قبله بیش از یک میلیارد مسلمان است که به سوی آن نماز می‌خوانند، به آن عشق می‌ورزند و حتی بدان سوی می‌خوابند و می‌میرند. استواری کعبه نشانه حیات اسلام و مسلمانان است. حضرت امام صادق(ع) فرمود:

لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ.^۱

تازمانی که کعبه پا بر جاست، دین، استوار است.

از این رو، بر هر مسلمانی واجب است که با داشتن توانایی به سوی این مرکز مقدس بشتابد و با آداب و احترام خاصی به نیت بندگی خداگردش بگردد؛ در مسجد الحرام نماز بگزارد؛ با دست کشیدن بر «حجرالاسود» به خدا اعلام وفاداری کند و.... در ضمن بداند که:

صفا و مروه از شعائر الهی است.^۲

- شهر مکه و حومه آن - که مسجدالحرام را بسان نگینی گرانقدر در خود جای داده است -
- زادگاه پیامبر، علی و زهراء(ع) و مهبط بسیاری از آیات قرآن و حرم امن الهی است.
- مقام ابراهیم، حجر اسماعیل، چاه زمزم، حطیم و... در مسجدالحرام قرار دارد.
- یک رکعت نماز در مسجدالحرام بیش از صد هزار رکعت در جای دیگر ارزش دارد.^۳
- مشعر الحرام و سرزمین عرفات و منا در آن جا قرار دارند که خود از شعائر الهی محسوب می‌شوند.
- مسجدالحرام به منزله خانه مردم است که مسافر می‌تواند نمازش را در آن جا تمام بخواند.

۱. وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۱۴۸.

۲. بقره (۲)، آیه ۱۵۸.

۳. وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵۳۷.

ب. مسجد النبی

نخستین اقدام رسول الله(ص) پس از هجرت به مدینه، احداث مسجدی بود که به نام نامی آن حضرت مشهور شد و عنوان «مسجدالنبی» را به خود گرفت که پس از مسجدالحرام حائز بیشترین اهمیت است. طرح و نقشه این مسجد، از فکر پاک پیامبر تراویش کرده و معماری نخستین آن نیز با دست مبارک آن فرزانه یگانه انجام گرفته است و قداست خود رانیز از همین راه کسب کرده است؛ البته بعدها خانه و حرم مطهر آن پیامبر نیز به مسجد ضمیمه شد و بر اهمیتش افزود. رسول خدا(ص) فرمود:

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا مَسْجِدُ الْحَرَامِ...^۱

(یک) نماز در مسجد من، مانند هزار نماز در دیگر مساجد، به جز مسجدالحرام - است....

ج. مسجد کوفه

مسجد کوفه - که در شهری به همین نام در کشور عراق بنا شده - نیز یکی دیگر از شعائر مهم اسلامی است. امیر مؤمنان، علی(ع)، فرموده است:

لَا تُسْأَدُ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ.^۲

کوچ نمی شود مگر به سوی سه مسجد: مسجدالحرام، مسجد پیامبر و مسجد کوفه.

امام صادق(ع) نیز فرموده است:

نَعَمَ الْمَسِيْدُ مَسِيْدُ الْكُوفَةِ؛ صَلَّى فِيهِ الْفُ نِيٰ وَ الْفُ وَصِيٰ...^۳

مسجد کوفه، مسجد خوبی است؛ هزار پیامبر و هزار وصی پیامبر در آن نماز گزارده است.

د. مسجد الاقصی

مسجد الاقصی نیز در میان شعائر اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طوری که خداوند در شب معراج، پیامبر(ص) را از مسجدالحرام به مسجد الاقصی و از آنجا به آسمانها برد.^۴ همچنین این مکان مقدس در نیمة اول دوران رسالت، قبله گاه مسلمانان بود و پس از هجرت، جایگاه خود را به کعبه سپرد. این مسجد با عظمت، پس از تشکیل حکومت غاصب اسرائیل در فلسطین اشغالی، همواره نقطه امید مظلومان فلسطین و زبانزد مسلمانان جهان بوده است که امیدواریم در آینده از چنگال حکومت صهیونیستی نجات یابد.

۱. وسائل الشیعه، ج. ۳، ص. ۵۳۷

۲. همان، ص ۵۲۵

۳. همان، ص ۵۲۱

۴. اسراء (۱۷)، آیه ۱.

ه. عتبات مقدسه

تربت پاک ذریه پیامبر (ص) نیز در میان امت اسلامی - بهویژه شیعه - از احترام فراوانی برخوردار است. قرنهاست که عاشقان اهل بیت، پروانهوار برگرد آنها پرسخته‌اند و در طول بیش از هزار سال همواره از آن حرم‌های نورانی امید و نیرو گرفته‌اند. حوزه علمیه هزار ساله نجف در پرتو ضریح مطهر امیر مؤمنان (ع)، چون مشعلی فروزان فرا روی امت اسلامی نورافشانی کرده است و انقلابیون سترگ همیشه از تربت لاله گون شهیدان الهام گرفته‌اند و... «زیارت» در فرهنگ شیعه، شعاری حرکت آفرین، امیدبخش و حماسی است که «زائر» را به «صاحب مزار» پیوند داده او را برابر ضد دشمنان اسلام می‌شوراند. از این رو، ستمگران، با تمام توان به مقابله با شعار «زیارت» برخاسته، گاه دست «زائر» را بسته، گاه پایش را شکسته و گاه «مزار» را به آب و منجنیق بسته‌اند تا از شورآفرینی این شعار بکاهند.

و. مساجد

مسجد در هر شهر و محلی خانه مقدس الهی است و از شعائر الهی به شمار می‌آید. احترام به مساجد ضروری است و باید هم با تعمیر و نگهداری و هم با حضور پرشکوه مردم آباد نگاه داشته شود. نیز باید همواره پاک و مطهر باشد. و اگر قسمتی از آن به نجاست آلوده شد، فوراً تطهیر گردد. خواهیدن در مسجد و ورود به مسجد بدون وضو کراحت دارد؛ هنگام ورود مستحب است پای راست را مقدم بدارند و هنگام خروج پای چپ را. در آغاز ورود به مسجد سلام به مسجد، اقامه نماز تعییت است. آن قطعه زمینی که وقف مسجد شد، دیگر از مسجد بودن خارج نمی‌شود؛ اموال مسجد را باید حفظ و نگهداری کرد، اشیاء متعلق به مسجد را باید در غیر مسجد مورد استفاده قرار داد. نظافت مسجد و تمیز نگهداشتن آن ضروری است. سخن گفتن از کارهای دنیایی در مسجد کراحت دارد و اینها همه برای تعظیم و احترام این مکان مقدس است.

ایام الله

در تاریخ هر ملتی، روزهای سرنوشت سازی وجود دارد که نقاط عطف گذشته آن ملت است. در فرهنگ قرآن، واژه «ایام الله» دارای چنین مفهومی است. خداوند به حضرت موسی (ع) فرمان می‌دهد:

وَذَكْرُهُمْ بِيَامِ اللَّهِ... . (ابراهیم: ۵)

روزهای خدا را به یاد آنها بیاور.

ایام الله برای بنی اسرائیل، روزهایی بود که خداوند آنان را از چنگال فرعونیان نجات بخشید. در اسلام روزهایی چون اعیاد بزرگ فطر، قربان، مبعث، غدیر، هجرت، موالید مصصومین(ع) و نیز روزهای سوگ بزرگ چون رحلت پیامبر، عاشورای حسینی و... ایام الله‌اند. در انقلاب اسلامی نیز پانزده خرداد، هفده شهریور، بیست و دوم بهمن، دوازده فروردین، هفت تیر، هشت شهریور، سیزده آبان، چهارده خرداد و... از جمله ایام الله‌اند که بزرگداشت آنان سبب تحکیم و انسجام ملت و شور و تحرّک آنان در راستای آرمان‌خواهی اسلامی می‌گردد. از این‌رو، معمار بزرگ انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) بر تعظیم آنها چنین تأکید می‌کند:

انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم، نه انقلاب کردیم که شعائر اسلام را بمیرانیم.
زنده نگهداشتن عاشورا یک مسأله بسیار مهم سیاسی- عبادی است... یک مسأله‌ای است
که در پیشبرد انقلاب اثر به سزا دارد.^۱

احیای شعائر اسلامی

برای تجسم عینی یافتن اسلام در جامعه، لازم است شعائر اسلامی به همان کیفیتی که از طرف شارع مقدس رسیده، حفظ شود و برای احیا و تعظیم هر یک از آنها دولت و ملت اسلامی وظیفه‌ای بر عهده دارند که به اختصار آنها را شرح می‌دهیم:

الف. وظیفة دولت اسلامی

مبنای سیاسی و رهبری کشورهای اسلامی باید بر احیا، اعمال و ترویج شعائر اسلامی استوار باشد؛ زیرا حیات و عظمت جامعه اسلامی به آن بستگی دارد. قرآن مجید نیز برخی از اعمال و شعائر اسلامی را در حیطه حکومت و رهبری جامعه اسلامی قرار داده می‌فرماید:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْهَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ... . (سچ: ۴۱)

کسانی [هستند] که اگر در زمین به آنان قدرت دهیم نماز را به‌پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند...

۱. صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۵۶.

از سوی دیگر، مبارزه با مظاهر شرک و بتپرستی نیز وظيفة حکومت اسلامی محسوب می‌شود؛ چنانکه رهبر بزرگ اسلام به تخریب بتخانه‌ها و شکستن بتها اقدام کرد. به همین جهت، اهل ذمّه یعنی کفاری که در پناه اسلام و در کشور اسلامی به عنوان ذمّی و مُعاهد زندگی می‌کنند، حق تظاهر به کارهای خلاف شعائر اسلامی نظیر تظاهر به روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان، استعمال مشروبات الکلی و گوشت خوک و یا به صدا در آوردن ناقوس کلیساها بدون اجازه دولت اسلامی را ندارند؛ زیرا همه‌اینها با شعائر اسلامی منافات دارد.

بنابراین، جهتگیری دولت اسلامی باید به سوی احیا و ایجاد مساجد باشد و مسجدها را رونق بخشد و نیز موظف به پخش اذان از رادیو، تلویزیون و مساجد می‌باشد. همچنین ترتیب و تنظیم برنامه حجّ و احیای آن، به صورت یک نیروی عظیم الهی در برابر کفر و استکبار، از وظایف دولت اسلامی است و باید در سیاست داخلی خود جایگاه ویژه‌ای برایش در نظر گیرد. دولت اسلامی باید جامعه را از تظاهر به روزه خواری پاک نموده و در معابر عمومی و دید مردم از آن جلوگیری نماید و... در خارج از کشور اسلامی و در ممالک کفر و شرک نیز باید اسلام را تبلیغ کرده، آنان را به اسلام و به کارگرفتن قوانین فردی و اجتماعی آن دعوت نمایند.

ب. وظيفة امت اسلامی

وظيفة فرد امت اسلامی است که شعائر الهی را همراه دولت و علمای دین حفظ نمایند. به عبارت دیگر، ایجاد زمینه رواج و احیای شعائر اسلامی، وظيفة دولت و همکاری مردم و حضور در صحنه‌ها، وظيفة امت اسلام است. این امر به اندازه‌ای مهم است که فقه اسلام سکونت مسلمانان در جایی که قادر به اظهار و اعلان شعائر اسلام نیستند را حرام نموده و در صورت تمکن، هجرت از چنین مکانی را واجب شمرده است.^۱

علاوه بر این، قرآن مجید، تعظیم شعائر اسلامی را نشانه تقوای دلها دانسته می‌فرماید:

... ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْأُلُوبِ. (حج: ۳۲)

آری کسانی که شعائر خدا را بزرگ می‌شمارند، این کارشان نشان دهنده تقوای دلهایشان می‌باشد.

۱. شرح لمعه، ج ۱، ص ۲۵۶.

حضور پرشکوه امت اسلامی در نمازهای جمعه و جماعات، شرکت در آباد کردن و ساختن مساجد و حسینیه‌ها و بارگاه مطهر ائمه اطهار و فرزندان آنان (امامزادگان)، بزرگداشت و شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های روزهای ۲۲ بهمن، قدس و نیز مراسم سوگواری ایام محرم و...، حضور در مراسم حج و زیارت مراقد پاک امامان معصوم و امامزادگان، ترویج و تبلیغ جلسات قرآنی و نیز مراسمی که در آنها علوم الهی و معارف دینی و نیز مدح و مصیبت امامان معصوم بیان می‌شود، همه مصداق‌هایی از اعلان و اظهار شعائر اسلام به وسیله مسلمانان است.

منابع و مأخذ

١. قرآن کریم
٢. نهج البلاغه، فیض الاسلام.
٣. آیین جهاد، هیأت تحریریه بنیاد نهج البلاغه، اول، ۱۳۶۲ ه. ش.
٤. ائمته، علی محمد علی، دخیل، الطبعه السادسه، بیروت، ۱۴۰۲ ه. ق.
٥. ارشاد، شیخ مفید، بصیرتی -قم، بی تا.
٦. استفتآت از محضر امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی.
٧. اسد الغابه، ابن اثیر، دارالمعارف.
٨. اصول کافی، ثقة الاسلام کلینی(ره)، دارالصعب و دارالتعارف، الطبعه الرابعة، بیروت، ۱۴۰۱ ه. ق.
٩. اعيان الشیعه، سید محسن امین عاملی، دارالتعارف، بیروت، ۱۴۰۳ ه. ق.
١٠. بحار الانوار، علامه مجلسی، دارالکتب الاسلامیه، ایران، بی تا.
١١. پرتوی از نهج البلاغه، محمدمهدی جعفری، وزارت ارشاد اسلامی، اول، ۱۳۷۳ ه. ش.
١٢. پیام استقامت، امام خمینی(ره)، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، بی تا.
١٣. پیامبر و آیین برد، ترجمه مرزنگ، بعثت، تهران.
١٤. تاریخ طبری، دارالمعارف - مصر، ۱۹۶۰ م.
١٥. تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، نجف، بی تا.
١٦. تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، بیروت، پنجم، ۱۳۹۴ ه. ق.
١٧. ترمیثولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری، امجدی، چهارم، ۱۳۶۸ ه. ش.
١٨. تعلیم و تربیت، شهید مرتضی مطهری، صدر، یازدهم، تهران، ۱۳۶۷ ه. ش.
١٩. تفسیر اثنی عشری، شاه عبدالعظیمی، میقات، اول، تهران، ۱۳۶۴ ه. ش.
٢٠. تفسیر مجمع البیان، طبرسی، داراحیاء التراث، بیروت، ۱۳۷۹ ه. ق.
٢١. تفسیر شیخ ابوالمفتح رازی، اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ ه. ق.

۲۲. تفسیر نمونه، جمعی از نویسنده‌گان، دارالکتب الاسلامیه، بیست و چهارم، قم، ۱۳۶۸ ه. ش.
۲۳. تفسیر نور الثقلین، حوزی، اسماعیلیان، دوم، قم، بی‌تا.
۲۴. ثواب الاعمال، شیخ صدوق(ره)، نشر صدوق، بی‌تا.
۲۵. جاذبه و دافعه علی، شهید مطهری، صدر.
۲۶. جامع احادیث الشیعه، آیت‌الله بروجردی، علمیه، قم، ۱۳۹۹ ه. ق.
۲۷. جامع السعادات، محمد مهدی نراقی، مکتبة الداوی، قم، بی‌تا.
۲۸. جهاد و شهادت، شهید چمران، اسلامی اول، ۱۳۶۸ ه. ش.
۲۹. جوامع الجامع، طبرسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۹ ه. ش.
۳۰. در جستجوی راه از کلام امام(ره)، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ ه. ش.
۳۱. در مکتب جمعه، وزارت ارشاد اسلامی، اول، ۱۳۶۲ ه. ش.
۳۲. روزنامه جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۵.
۳۳. روحیه جنگی، اف.ام. ریچاردسون، ترجمه برویز ایزدی، دانشگاه امام حسین(ع)، اول، تهران، ۱۳۶۹ ه. ش.
۳۴. روضة الواقعین، فتال نیشابوری، رضی، اول، ۱۴۰۶ ه. ق.
۳۵. ستاره بدر، جلال محمدی، انتشارات کیهان.
۳۶. سرگذشت‌های ویژه از زندگی حضرت امام(ره)، مصطفی وجدانی، پیام آزادی.
۳۷. سفینة البحار، شیخ عباس قمی، دارالتعارف، بیروت، بی‌تا.
۳۸. سنن، ابن ماجه، احیاء التراث، بیروت، ۱۳۹۵ ه. ق.
۳۹. سنن النبی(ص)، علامه طباطبائی، اسلامیه، تهران، ۱۳۵۴ ه. ش.
۴۰. سیرت سرداران سپاه اسلام، انتشارات سپاه، دوم، ۱۳۷۴ ه. ش.
۴۱. سیرة ابن هشام، داراحیاء التراث، بیروت، بی‌تا.
۴۲. شرح اربعین حدیث، امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
۴۳. شرح غرر الحکم، آمدی، دانشگاه تهران، اول ۱۳۶۰ ه. ش.
۴۴. شرح لمعه، شهید ثانی(ره)، چاپ سنگی، مکتبة الاسلامیه، تهران، ۱۳۰۹ ه. ق.
۴۵. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، داراحیاء التراث، بیروت، بی‌تا.
۴۶. صحیح البخاری، داراحیاء التراث، دوم، بیروت، ۱۴۰۱ ه. ق.
۴۷. الصحیح من سیرة النبی الاعظم، جعفر مرتضی عاملی، دارالحدیث، اول، قم، ۱۳۸۵ ه. ش.
۴۸. صحیفة سجادیه، ترجمه الهی قشم‌های، مؤسسه انتشارات اسلامی، قم، بی‌تا.
۴۹. صلح امام حسن(ع)، ترجمه آیة‌الله خامنه‌ای، آسیا، اول، ۱۳۵۴ ه. ش.
۵۰. عدّة الداعی، ابن فهد حلّی، وجدانی، کتابفروشی جعفری، مشهد، بی‌تا.
۵۱. الغارات، ثقیفی کوفی، انجمان آثار ملی، تهران، ۱۳۵۵ ه. ش.

- .۵۲. فرهنگ معین، دکتر معین، امیرکبیر، چهارم، تهران، ۱۳۶۰ ه. ش.
- .۵۳. فرهنگ نظام، داعی الاسلام، دانش، دوم، تهران، ۱۳۶۳ ه. ش.
- .۵۴. فروع کافی، کلینی، دار صعب، الطبعه الثالثه، بیروت، ۱۴۰، ۱ ه. ق.
- .۵۵. فروع ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶ ه. ش.
- .۵۶. قاموس المحيط، فیروزآبادی، مؤسسه العربیه للطباعة و النشر، بیروت، بی تا.
- .۵۷. کامل، ابن اثیر، بیروت، دارالصادر، ۱۴۰، ۲ ه. ق.
- .۵۸. کردستان، شهید چمران، بنیاد شهید چمران.
- .۵۹. کلیات، سعدی شیرازی، نگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳ ه. ش.
- .۶۰. لسان العرب، ابن منظور، دارالصادر، بیروت، بی تا.
- .۶۱. لغت نامه، علی اکبر دهخدا، دانشگاه تهران، اول، تهران، ۱۳۷۳ ه. ش.
- .۶۲. مثنوی مولوی، کلاله خاور.
- .۶۳. مجمع البحرين، طریحی، مرتضویه، تهران، بی تا.
- .۶۴. مجموعه آثار، شهید مرتضی مطهری، صدرا، اول، تهران، ۱۳۷۴ ه. ش.
- .۶۵. مجموعه وزام، ابی فراس، دار صعب، بیروت، بی تا.
- .۶۶. محاسن، برقی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی تا.
- .۶۷. محجۃ البیضا، فیض کاشانی، صدق، تهران، ۱۳۴۲ ه. ش.
- .۶۸. مذکون، علی مدرّسی، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۵۸ ه. ش.
- .۶۹. مرآة العقول، علامه مجلسی، اسلامیه، دوم، تهران، ۱۳۶۳ ه. ش.
- .۷۰. مستدرک الوسائل، محمد نوری، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، دوم، بیروت، ۱۴۰، ۸ ه. ق.
- .۷۱. معراج السعاده، نراقی، علمیه اسلامیه، بی تا.
- .۷۲. مفردات، راغب اصفهانی، مرتضویه، دوم، ۱۳۶۲ ه. ش.
- .۷۳. مقتل الحسين، خوارزمی، انوار المهدی، الاول، قم، ۱۴۱۸ ه. ق.
- .۷۴. مقتل الحسين، مقرم، دارالكتب الاسلامی، الطبعه الخامسة، بیروت، ۱۳۹۹ ه. ق.
- .۷۵. مقدمة روانشناسی، شریعتمداری.
- .۷۶. مکارم الاخلاق، طبرسی، مؤسسه الاعلمی، الطبعه السادسه، بیروت، ۱۳۹۲ ه. ق.
- .۷۷. الملھوف علی قتلی الطفوف، سید ابن طاووس، دارالاسوھ، الاولی، ۱۴۱۴ ه. ق.
- .۷۸. مناقب آل ابی طالب، ابن شهرآشوب، علامه، قم، بی تا.
- .۷۹. المنجد فی اللغة، لوییس معلوف، اسماعیلیان، بی تا.
- .۸۰. المیزان، علامه طباطبائی، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
- .۸۱. میزان الحكمه، محمدی ری شهری، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۲ ه. ش.

٨٢. ناسخ التواریخ، سپهر، اسلامیه، تهران، ١٣٥٧ ه. ش.
٨٣. نفس المهموم، شیخ عباس قمی، ترجمة شعرانی، اسلامیه، تهران، ١٣٧٤ ه. ش.
٨٤. نهج السعادة في مستدرک نهج البلاغه، داراحیاء التراث، بیروت، ١٣٩٧ ه. ق.
٨٥. وافی، فیض کاشانی، انتشارات امام امیرالمؤمنین علی (ع)، اول، اصفهان، ١٤٠٦ ه. ق.
٨٦. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
٨٧. وقعة صفين، نصر بن مزاحم، کتابخانه مرعشی نجفی، الطبعه الثانية، قم، ١٣٨٢ ه. ش.
٨٨. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، دوم، ١٣٧٣ ه. ش.