ایمان به الله

مؤلف:

دکتر علی محمد صلابی

ترجمه:

گروه علمی فرهنگی موحدین

عنوان کتاب:	ایمان به الله			
عنوان اصلی:	الإيمان بالله سبحانه وتعالى			
نویسنده:	دکتر علی محمد صلابی			
مترجم:	گروه علمی فرهنگی موحدین			
موضوع:	اسلام و هنر			
نوبت انتشار:	اول (دیجیتال)			
تاریخ انتشار:	آبان (عقرب) 1394شمسی، 1436 هجری			
منبع:	کتابخانه عقیده www.aqeedeh.com			
این کتاب از سایت کتابخانۀ عقیده دانلود شده است. www.aqeedeh.com				
ایمیل:	book@aqeedeh.com			
سایت‌های مجموعۀ موحدین				
www.mowahedin.com www.videofarsi.com www.zekr.tv www.mowahed.com			www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.shabnam.cc www.sadaislam.com	
contact@mowahedin.com				

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

[اهداء 18](#_Toc319776405)

[مقدمه 19](#_Toc319776406)

[مباحث این کتاب 31](#_Toc319776407)

[فصل اول: کلمه‏ی شهادتین؛ لا إله إلا الله، محمد رسول الله 37](#_Toc319776408)

[مبحث اول: معنای لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ و فضیلت و شرایط آن 39](#_Toc319776409)

[اول: معنای لا إله إلا الله محمد رسول الله 40](#_Toc319776410)

[دوم: فضیلت کلمه‏ی لا إله إلا الله 45](#_Toc319776411)

[سوّم: برترین ذکر، لاإله‌إلاالله است 49](#_Toc319776412)

[چهارم: نور کلمه‏ی لا‌إله‌إلاالله تاریکی قلب را روشن می‌کند 50](#_Toc319776413)

[پنجم: مطابقت لاإله‌إلاالله با ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾ 51](#_Toc319776414)

[ششم: شرایط لاإله‌إلاالله 52](#_Toc319776415)

[1- علم 53](#_Toc319776416)

[2- یقینی که هر گونه شکی را نفی کند 53](#_Toc319776417)

[3- پذیرش مقتضای این کلمه با دل و زبان 54](#_Toc319776418)

[4- پیروی از مقتضیات این کلمه 55](#_Toc319776419)

[5- صدق و راستی که با دروغ منافات دارد 56](#_Toc319776420)

[6- اخلاص 56](#_Toc319776421)

[7- محبت داشتن با این کلمه و مقتضای آن 57](#_Toc319776422)

[هفتم: ارتباط لاإله‌إلاالله با ولاء و براء 58](#_Toc319776423)

[هشتم: آثار اقرار به «لاإله‌إلاالله» 66](#_Toc319776424)

[مبحث دوّم: دلایل اثبات وجود خالق 69](#_Toc319776425)

[دلیل اول: آفرینش 71](#_Toc319776426)

[دلیل دوم: فطرت و پیمان 74](#_Toc319776427)

[دلیل سوّم: آفاق و کرانه‌های هستی 78](#_Toc319776428)

[1- کمبود اکسیژن در ارتفاعات؛ 78](#_Toc319776429)

[2- حرکت ستارگان و سیاره‏ها در مدارهای خود: 79](#_Toc319776430)

[3- چرخش زمین و کوه‏ها 80](#_Toc319776431)

[4- وجود مانع یا حایل در محل تلاقی دو دریا 80](#_Toc319776432)

[5- به حرکت درآمدن زمین و پدیده‌ی رشد و نمو در اثر باران 81](#_Toc319776433)

[6- سست‏ترین خانه‏ها 82](#_Toc319776434)

[دلیل چهارم: وجود انسان 83](#_Toc319776435)

[1- پوست و حس لامسه 84](#_Toc319776436)

[2- اثر انگشت جهت تشخیص هویت انسان 85](#_Toc319776437)

[دلیل پنجم: هدایت 86](#_Toc319776438)

[1- زنبور عسل: 88](#_Toc319776439)

[2- هدهد(شانه بسر): 90](#_Toc319776440)

[ششم: نظم جهان هستی 91](#_Toc319776441)

[دلیل هفتم: تقدیر (اندازه و تناسب آفرینش) 93](#_Toc319776442)

[دلیل هشتم: تسویه (کمال آفرینش) 93](#_Toc319776443)

[مبحث سوّم: توحید ربوبیت 97](#_Toc319776444)

[سنت‏ها و قوانین عام و فراگیر الهی 101](#_Toc319776445)

[سنت‌ها و قوانین خاص الهی 102](#_Toc319776446)

[مبحث چهارم: توحید اسماء و صفات 105](#_Toc319776447)

[اول: اصول توحید اسماء و صفات 105](#_Toc319776448)

[دوّم: ادله‏ی توحید اسماء و صفات 107](#_Toc319776449)

[سوّم: نام‏های نیکوی الله 110](#_Toc319776450)

[1- اسم‌های الله فراوان هستند: 110](#_Toc319776451)

[2- اسم‌های الله متعال توقیفی‎اند: 111](#_Toc319776452)

[3- برخی از نام‏های نیکوی الله، فقط به او اختصاص دارند: 111](#_Toc319776453)

[4- برخی از نام‏های الله جایز است که به تنهایی ذکر شوند: 112](#_Toc319776454)

[5- منظور از برشمردن نام‏های الله در حدیث پیامبر: 112](#_Toc319776455)

[چهارم: صفات الهی 114](#_Toc319776456)

[1- صفات عقلی: 115](#_Toc319776457)

[2- صفات خبری: 115](#_Toc319776458)

[3- صفات ذاتی: 115](#_Toc319776459)

[4- صفات فعلی: 116](#_Toc319776460)

[الف- برخی از صفات ذاتی: 118](#_Toc319776461)

[* صفت حیات: 118](#_Toc319776462)

[* صفت علم: 120](#_Toc319776463)

[* صفت قدرت: 123](#_Toc319776464)

[* صفت اراده: 124](#_Toc319776465)

[اثبات صفت سمع (شنوایی) و بصر (بینایی): 125](#_Toc319776466)

[اثبات صفت کلام: 125](#_Toc319776467)

[صفت علوِ الله: 127](#_Toc319776468)

[اثبات صفت وجه: 130](#_Toc319776469)

[اثبات صفت دو دست: 130](#_Toc319776470)

[اثبات صفت عین (=چشم): 132](#_Toc319776471)

[اثبات صفت نفس: 133](#_Toc319776472)

[ب- برخی از صفات خبری 134](#_Toc319776473)

[اثبات صفت استوای الله بر عرش: 134](#_Toc319776474)

[صفت آمدن: 136](#_Toc319776475)

[صفت رضا: 136](#_Toc319776476)

[صفت محبت: 136](#_Toc319776477)

[صفت غضب (خشم): 136](#_Toc319776478)

[صفت سخط (نارضایتی): 137](#_Toc319776479)

[صفت کراهت (ناپسند داشتن): 137](#_Toc319776480)

[ج- صفاتی که در باب مقابله ذکر شده‌اند: 137](#_Toc319776481)

[1- الله، از هر نقصی منزه است: 138](#_Toc319776482)

[2- همه‌ی صفات الله، صفات کمالند: 140](#_Toc319776483)

[3- از لوازم استحقاق الله به صفات کمال، اختصاص دادن حکم به اوست: 142](#_Toc319776484)

[4- نفی معانی و مفاهیم نام‏های نیکوی الله، از بزرگ‌ترین انواع الحاد و انحراف در این موضوع می‌باشد: 143](#_Toc319776485)

[5- آثار صفات الهی در درون انسان و جهان هستی و زندگی: 144](#_Toc319776486)

[پنجم: آثار صفات الهی بر اخلاق 149](#_Toc319776487)

[1- متخلق شدن به قدوس: 150](#_Toc319776488)

[2- متخلق شدن به سلام: 150](#_Toc319776489)

[3- آراسته شدن به ایمان: 150](#_Toc319776490)

[4- متخلق شدن به هیمنه 151](#_Toc319776491)

[5- متخلق شدن به عزت: 151](#_Toc319776492)

[6- متخلق شدن به صفت جبر: 151](#_Toc319776493)

[7- مفهوم صفت تکبر و آراسته شدن به آن: 152](#_Toc319776494)

[8- آراسته شدن به صفت حلم: 152](#_Toc319776495)

[9- متخلق شدن به صبر: 152](#_Toc319776496)

[10- متخلق شدن به اعزاز (ارج نهادن به دین و بندگان نیک خدا): 153](#_Toc319776497)

[11- متخلق شدن به اذلال 153](#_Toc319776498)

[12- متخلق شدن به انتقام: 153](#_Toc319776499)

[13- متخلق شدن به لطف: 153](#_Toc319776500)

[14- متخلق شدن به شکر: 154](#_Toc319776501)

[15- متخلق شدن به صفت حفظ: 154](#_Toc319776502)

[16- متخلق شدن به ارزش‌ها و مفاهیم تقدیم و تأخیر: 154](#_Toc319776503)

[17- متخلق شدن به «البَرّ»: 155](#_Toc319776504)

[18- متخلق شدن به توبه: 155](#_Toc319776505)

[19- متخلق شدن به معنای «المغنی»: 156](#_Toc319776506)

[20- متخلق شدن به مفاهیم نفع و ضرر: 156](#_Toc319776507)

[21- متخلق شدن به صفت هدايت: 156](#_Toc319776508)

[22- متخلق شدن به قبض و بسط (القابض الباسط): 157](#_Toc319776509)

[23- متخلق شدن به الوهاب (بسیار بخشنده): 157](#_Toc319776510)

[24- متخلق شدن به الجواد (بخشش و كرم): 157](#_Toc319776511)

[25- متخلق شدن به اجابت: 157](#_Toc319776512)

[26- متخلق شدن به مجد: 158](#_Toc319776513)

[ششم: غفار بودن پروردگار، بدين معنا نيست كه در گناهان، زياده‎روي كنيم 158](#_Toc319776514)

[مبحث پنجم: توحيد الوهيت 163](#_Toc319776515)

[اول: تعريف توحيد الوهيت و جايگاه خاص آن 163](#_Toc319776516)

[دوّم: روش قرآن در دعوت به توحيد الوهيت 168](#_Toc319776517)

[1- بيان آيات ربوبيتِ خداوند سبحان: 169](#_Toc319776518)

[2- شهادت خداوند سبحان بر توحيد الوهيت: 171](#_Toc319776519)

[3- بيان عجز و ناتواني معبودانی كه به جاي الله تعالی به فرياد مي‎خوانند: 171](#_Toc319776520)

[4- وضعیت پرستش‌کنندگان معبودان باطل: 172](#_Toc319776521)

[5- بيان وقايع روز قيامت: 173](#_Toc319776522)

[6- فراخواندن همه‌ی پیامبران به سوی توحید: 173](#_Toc319776523)

[سوم: معنای عبادت و شروط پذیرفته شدن آن: 175](#_Toc319776524)

[شرایط قبول شدن عبادت در قرآن كريم 176](#_Toc319776525)

[شرط اول: اخلاص 176](#_Toc319776526)

[شرط دوّم: عبادت مطابق شريعت باشد 179](#_Toc319776527)

[چهارم: حقيقت عبادت 183](#_Toc319776528)

[پنجم: انواع عبادت‌ها 186](#_Toc319776529)

[1- دعا: 186](#_Toc319776530)

[الف) توسل به نام‎هاي نيكو و صفات والاي الله: 188](#_Toc319776531)

[ب) توسل به کارهای نیک و شایسته: 189](#_Toc319776532)

[ج) توسل به دعاي صالحان زنده: 190](#_Toc319776533)

[2- نذر: 191](#_Toc319776534)

[شرایط نذر: 192](#_Toc319776535)

[3- ذبح یا قربانی کردن: 193](#_Toc319776536)

[4- توكل: 194](#_Toc319776537)

[5- استعانت: 196](#_Toc319776538)

[6- استغاثه: 197](#_Toc319776539)

[7- خشيت (خداترسی): 198](#_Toc319776540)

[8- خوف (ترس): 199](#_Toc319776541)

[9- محبت: 201](#_Toc319776542)

[عبادات اعتقادي: 203](#_Toc319776543)

[عبادات قلبي: 203](#_Toc319776544)

[عبادات قولي (گفتاری): 203](#_Toc319776545)

[عبادات بدني: 204](#_Toc319776546)

[عبادات مالي: 204](#_Toc319776547)

[ششم: برترين عبادات 204](#_Toc319776548)

[هفتم: حاكمیت شريعت و ارتباط آن با توحيد 206](#_Toc319776549)

[1- ارتباط شريعت با توحيد عبادت 206](#_Toc319776550)

[2- ارتباط شريعت با توحيد ربوبيت 207](#_Toc319776551)

[3- ارتباط شريعت با توحيد اسماء و صفات 207](#_Toc319776552)

[4- ارتباط شريعت با ايمان 214](#_Toc319776553)

[5- ارتباط شريعت با اسلام 214](#_Toc319776554)

[6- ارتباط شريعت با شهادتين 215](#_Toc319776555)

[7- اطاعت از غيرالله و روي گرداندن از الله، كفر و شرك است 216](#_Toc319776556)

[هشتم: آثار نيك حكم کردن به آن‌چه که الله نازل كرده است 217](#_Toc319776557)

[1- جانشينی در زمين و فراهم شدن زمینه‌ی برپايي حكومت اسلامي: 217](#_Toc319776558)

[2- ثبات و امنيت: 220](#_Toc319776559)

[3- نصر و پيروزي: 222](#_Toc319776560)

[4- عزت و شرف: 223](#_Toc319776561)

[5- نزول خیر و بركت در زندگي: 224](#_Toc319776562)

[6- هدايت و ثبات قدم: 224](#_Toc319776563)

[7- رستگاري و كام‌يابي: 225](#_Toc319776564)

[8- آمرزش گناهان: 226](#_Toc319776565)

[9- رفاقت و همراهي با پيامبران و صديقان: 227](#_Toc319776566)

[نهم: پی‌آمدهای بَدِ حكم کردن به احکام و قوانین غیرِ الهی 228](#_Toc319776567)

[1- سنگ‌دلي و قساوت قلب: 229](#_Toc319776568)

[2- دوری از حق و حقیقت: 230](#_Toc319776569)

[3- دچار شدن به نفاق: 231](#_Toc319776570)

[4- محرومیت از توبه: 233](#_Toc319776571)

[5- بازداشتن از راه الله: 235](#_Toc319776572)

[6- از میان رفتن امنيت و آرامش؛ و گسترش هرج و مرج: 236](#_Toc319776573)

[7- گسترش دشمني و كينه‌توزي: 238](#_Toc319776574)

[8- محرومیت از ياري و قدرت: 239](#_Toc319776575)

[9- ترس از عذابی كه در انتظار تحريف‌گران شریعت الهی‌ست: 240](#_Toc319776576)

[10- مورد اهانت قرار گرفتن در هنگام جان كندن: 242](#_Toc319776577)

[11- قرار گرفتن در معرض آتش دوزخ و خشم خداوند جبّار: 244](#_Toc319776578)

[12- عذاب خواركننده: 245](#_Toc319776579)

[دهم: حمايت و دفاع رسول‌الله از توحيد الوهيت 246](#_Toc319776580)

[1- نهي از افراط و غلو (زیاده‌روی در دین): 247](#_Toc319776581)

[2- زيارت قبور و نهي از تبدیل قبور به مسجد و عبادت‌گاه: 247](#_Toc319776582)

[3- افسون‎ها و تعويذ‎ها: 249](#_Toc319776583)

[4- طلب باران به وسيله‎ي منازل ماه: 251](#_Toc319776584)

[5- سحر و جادو: 254](#_Toc319776585)

[6- کهانت و فال‌گیری (پيش‌گويي و غيب‌گويي): 257](#_Toc319776586)

[7- شفاعت: 258](#_Toc319776587)

[الف- اجازه‎ي الله به شفاعت‌گر: 258](#_Toc319776588)

[ب- رضايت از كسي كه برايش شفاعت مي‎شود: 258](#_Toc319776589)

[مبحث ششم: ايمان 261](#_Toc319776590)

[اول: بررسي ايمان از نظر لغوي و شرعي؛ و از نظر كم و زياد شدن 261](#_Toc319776591)

[دوّم: اسلام و ايمان و احسان 265](#_Toc319776592)

[سوّم: اصل ايمان 267](#_Toc319776593)

[چهارم: پايه‎هايي كه ايمان به الله بر آن‌ها استوار است 268](#_Toc319776594)

[1- كفر به طاغوت: 268](#_Toc319776595)

[2- ايمان به غيب: 269](#_Toc319776596)

[3- انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهي: 270](#_Toc319776597)

[4- اخلاص در عبادت: 270](#_Toc319776598)

[5- صداقت و راستي در پيروي از پيامبر: 271](#_Toc319776599)

[6- علم: 272](#_Toc319776600)

[اول- توحيد خالص: 272](#_Toc319776601)

[دوم- دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي 273](#_Toc319776602)

[سوم- و علم و بصيرت در تمامي اين‌ها. 273](#_Toc319776603)

[پنجم: شرح برخي از آيات قرآن كه پیرامون ايمان بحث مي‎كنند 274](#_Toc319776604)

[1- زينت ايمان: 274](#_Toc319776605)

[2- نور ايمان: 275](#_Toc319776606)

[3- روح ايمان: 278](#_Toc319776607)

[ششم: اسباب و عوامل تقویت ايمان 279](#_Toc319776608)

[1- معرفت نام‎هاي نيكوي الله: 280](#_Toc319776609)

[2- تدبر در قرآن کریم به صورت عمومی: 281](#_Toc319776610)

[3- شناخت پيامبر: 283](#_Toc319776611)

[4- سیر در آفاق و انفس (تدبر در کرانه‌های هستی و وجود خویشتن): 285](#_Toc319776612)

[5- کثرت یاد الله در همه وقت: 286](#_Toc319776613)

[الف- زندگی پاک و راستین: 286](#_Toc319776614)

[ب- افزایش توانایی بدن و گشایش در زندگی: 288](#_Toc319776615)

[ج- نرمی و خشوع قلب: 289](#_Toc319776616)

[د- رهایی از عذاب الهی: 289](#_Toc319776617)

[هـ- ذاکران الله، جزو هفت گروهی هستند که الله در روز قیامت آنان را زیر سایه‏‏‏ی خود جای می‏دهد: 290](#_Toc319776618)

[و- روز قیامت، گواهانِ بیش‌تری به نفع ذاکر گواهی می‌دهند: 290](#_Toc319776619)

[6- شناخت محاسن دین: 290](#_Toc319776620)

[7- تلاش برای تحقق مقام احسان در عبادت الله و نیکی کردن به آفریده‌های الله: 293](#_Toc319776621)

[8- دعوت به سوی الله: 295](#_Toc319776622)

[9- عادت دادن نفس به مقاومت در برابر آن‌چه که منافی ایمان است: 296](#_Toc319776623)

[10- معرفت حقیقت دنیا و این‌که دنیا گذرگاهی به سوی آخرت است: 298](#_Toc319776624)

[هفتم: صفات مؤمنان 301](#_Toc319776625)

[1- سوره‏ی مؤمنون: 302](#_Toc319776626)

[الف- خشوع در نماز: 302](#_Toc319776627)

[ب- روی‏گردانی از کارها و سخنان باطل و بیهوده: 303](#_Toc319776628)

[ج- مؤمنان، نفس خود را با دادن زکات پاک می‏گردانند: 304](#_Toc319776629)

[د- حفظ شرمگاه:‏ 305](#_Toc319776630)

[هـ- امانت‏داری و وفای به عهد: 307](#_Toc319776631)

[و- پای‌بندی بر نمازها: 309](#_Toc319776632)

[2- سوره‏ی فرقان: 310](#_Toc319776633)

[الف- آرامش و وقار و متانت: 311](#_Toc319776634)

[ب- بردباری: 312](#_Toc319776635)

[ج- نماز شب و شب‌زنده‌داری: 313](#_Toc319776636)

[د- رعایت اعتدال و میانه‏روی در انفاق: 315](#_Toc319776637)

[هـ- شرك نورزيدن به الله و دوري از قتل و زنا: 315](#_Toc319776638)

[و- پرهیز از گواهی دروغ: 316](#_Toc319776639)

[ز- بهره بردن از موعظه و پند قرآن: 317](#_Toc319776640)

[ح- اشتیاق به افزایش سالكان راه الله: 317](#_Toc319776641)

[هشتم: پاره‌ای از نتايج و آثار ايمان 318](#_Toc319776642)

[1- دست‌يابي به ولايت و دوستیِ ویژه‌ی الله: 319](#_Toc319776643)

[* رهایی از تنگناها و دریافت روزي از جايي كه بنده تصورش را نمي‎كند: 320](#_Toc319776644)

[* سهولت و آساني در كارها: 320](#_Toc319776645)

[* آموختنِ آسان علم سودمند: 321](#_Toc319776646)

[* کسب نور بصيرت (و قدرت تشخیص حق از باطل): 321](#_Toc319776647)

[* محبت الله و فرشتگان و مقبولیت در نزد اهل زمين: 321](#_Toc319776648)

[* نصرت و تأييد خداوندی: 322](#_Toc319776649)

[* حفظ كردن از نيرنگ و فريب دشمنان: 322](#_Toc319776650)

[2- کسب رضايت و خشنودي پروردگار: 325](#_Toc319776651)

[3- دفاع و حمایت الله از مؤمنان: 326](#_Toc319776652)

[4- حيات طیبه: 327](#_Toc319776653)

[5- دریافت مژده و نشان كرامت از سوی الله و امنيت كامل از تمام جهات: 328](#_Toc319776654)

[6- دست‌یابی به رستگاري و هدايت: 331](#_Toc319776655)

[7- بهره بردن از مواعظ و اندرزهای الله: 331](#_Toc319776656)

[8- از میان رفتن شك‎هايي كه به دين، ضرر مي‌رساند: 332](#_Toc319776657)

[9- ايمان، پناهگاه مؤمنان است: 333](#_Toc319776658)

[10- ايمان، مؤمنان را از دچار شدن به گناهان مهلک، حفاظت می‌کند: 335](#_Toc319776659)

[11- شكر و صبر: 335](#_Toc319776660)

[12- تأثير ايمان بر گفتار و كردار آدمي: 336](#_Toc319776661)

[13- هدايت شدن به راه راست: 338](#_Toc319776662)

[14- الله و مؤمنان، فرد باایمان را دوست دارند: 339](#_Toc319776663)

[15- الله متعال، جايگاه و منزلت مؤمنان را والا مي‌گرداند: 340](#_Toc319776664)

[مبحث هفتم: نواقض توحيد و ايمان 343](#_Toc319776665)

[اول- شرك 343](#_Toc319776666)

[انواع شرك 347](#_Toc319776667)

[1- شرك اكبر: 347](#_Toc319776668)

[الف- شرك در دعا: 348](#_Toc319776669)

[ب- شرك در نيت، اراده و قصد: 348](#_Toc319776670)

[ج- شرك در طاعت: 349](#_Toc319776671)

[د- شرك در محبت: 350](#_Toc319776672)

[2- شرك اصغر: 353](#_Toc319776673)

[الف- شرك ظاهر: 353](#_Toc319776674)

[ب- شرك خفي: 354](#_Toc319776675)

[3- تفاوت شرك اكبر و اصغر: 360](#_Toc319776676)

[4- آثار شرك: 360](#_Toc319776677)

[دوم- كفر 361](#_Toc319776678)

[1- كفر به توحيد: 361](#_Toc319776679)

[2- ناسپاسی و كفران نعمت‎هاي الهی: 361](#_Toc319776680)

[3- اعلام برائت و بيزاري: 361](#_Toc319776681)

[4- انكار: 362](#_Toc319776682)

[5- پوشاندن: 362](#_Toc319776683)

[انواع كفر 363](#_Toc319776684)

[1- كفر اكبر: 363](#_Toc319776685)

[الف- كفر تكذيب: 363](#_Toc319776686)

[ب- استكبار و گردن‌كشي و نپذيرفتن حق: 364](#_Toc319776687)

[ج- كفر اعراض و روي‌گرداني از حق: 364](#_Toc319776688)

[د- كفر شك و ترديد: 365](#_Toc319776689)

[و- كفر نفاق: 366](#_Toc319776690)

[2- كفر اصغر: 366](#_Toc319776691)

[3- اطلاق حكم كفر: 367](#_Toc319776692)

[4- شرایط تكفير کردن: 368](#_Toc319776693)

[الف- علم: 368](#_Toc319776694)

[ب- عمد: 371](#_Toc319776695)

[ج- اختيار و توانايي: 373](#_Toc319776696)

[5- موانع تكفير: 374](#_Toc319776697)

[الف- خطا: 374](#_Toc319776698)

[ب- جهل: 375](#_Toc319776699)

[ج- عجز و ناتواني: 375](#_Toc319776700)

[د- اجبار: 378](#_Toc319776701)

[6- آن‌چه آثار کفر را پاک می‌گرداند: 379](#_Toc319776702)

[توبه: 379](#_Toc319776703)

[سوم: مثال‎هاي قرآني درباره‌ی كافران 380](#_Toc319776704)

[1- سراب و اعمال كافران: 380](#_Toc319776705)

[2- تاريكي‎هاي كفر: 381](#_Toc319776706)

[3- خاكستر و اعمال كافران: 384](#_Toc319776707)

[4- انفاق كافران و باد سخت: 385](#_Toc319776708)

[5- قلب موحد و قلب كافر: 386](#_Toc319776709)

[چهارم: نفاق 387](#_Toc319776710)

[1- انواع نفاق: 387](#_Toc319776711)

[الف- نفاق اعتقادي: 387](#_Toc319776712)

[ب- نفاق عملي: 388](#_Toc319776713)

[2- بارزترين صفات منافقان: 389](#_Toc319776714)

[الف- فساد و تبه‌کاری در زمين: 389](#_Toc319776715)

[ب- فريب دادن مؤمنان: 390](#_Toc319776716)

[ج- شريعت الله را داور قرار نمی‌دهند: 390](#_Toc319776717)

[د- امر به منكر و نهي از معروف: 390](#_Toc319776718)

[هـ- با كافران رابطه‎ي دوستي دارند؛ نه با مؤمنان: 391](#_Toc319776719)

[پنجم: ارتداد 391](#_Toc319776720)

[1- انواع ارتداد: 391](#_Toc319776721)

[الف- ارتداد با گفتار: 391](#_Toc319776722)

[ب- ارتداد با کردار: 392](#_Toc319776723)

[ج- ارتداد با اعتقاد: 392](#_Toc319776724)

[د- ارتداد با شك: 392](#_Toc319776725)

[2- احكامي كه بر ارتداد مترتب می‎گردد: 392](#_Toc319776726)

[3- اسباب مرتد شدنِ مسلمان: 393](#_Toc319776727)

[- شرك به الله: 393](#_Toc319776728)

[- پیروی از مشركان و مشارکت با آنان در آيينشان: 394](#_Toc319776729)

[- رابطه‎ي دوستي با مشركان و كافران: 395](#_Toc319776730)

[- شرکت در مجالس شرك‌آمیز و بی‌تفاوتی نسبت به اعمال مرسوم در آن: 395](#_Toc319776731)

[- شوخي كردن با الله يا كتاب الله يا پيامبر الله: 396](#_Toc319776732)

[- ابراز كراهيت و خشم و ناراحتي در هنگام دعوت به سوي الله و هنگام تلاوت قرآن و امر به معروف و نهي از منكر: 396](#_Toc319776733)

[- ناخوشایند دانستن آن‌چه در قرآن وسنت آمده است: 397](#_Toc319776734)

[- انكار آيه‌ای از قرآن، يا چیزی که در سنت صحیح پيامبر ثابت شده است: 397](#_Toc319776735)

[- عدم اقرار به مضامين و مدلول آيات قرآن و احاديث صحيح: 397](#_Toc319776736)

[- روي‌گرداني از فراگیری دين خدا و غفلت از آن: 398](#_Toc319776737)

[- ناخوشايند بودن برپا داشتن دين و گرد آمدن بر آن: 398](#_Toc319776738)

[- جادو، يادگيري و آموزش آن و عمل به مقتضاي جادو: 398](#_Toc319776739)

[- انكار معاد و زنده شدن پس از مرگ: 399](#_Toc319776740)

[- پذيرش حكم غيرالله و داوري بردن به نزد غير او: 399](#_Toc319776741)

[ششم: فسق 399](#_Toc319776742)

[1- فسقی که موجب خروج از دین می‌شود: 399](#_Toc319776743)

[2- فسقي كه فرد را از دايره‎ي دين اسلام خارج نمي‎كند: 400](#_Toc319776744)

[هفتم: گناهان كبيره و صغيره 400](#_Toc319776745)

[1- تعریف گناه و معصیت: 400](#_Toc319776746)

[2- انواع گناه: 402](#_Toc319776747)

[3- تعريف گناه كبيره 405](#_Toc319776748)

[4- تعريف گناه صغيره 406](#_Toc319776749)

[5- حكم كسي كه مرتكب گناه كبيره ‎شود: 407](#_Toc319776750)

[سخن پاياني 413](#_Toc319776751)

[سایر کتاب‌های مولف 415](#_Toc319776752)

الله متعال می‌فرماید:

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: ١١].

«**و هر کس به الله ایمان بیاورد، (الله) قلبش را هدایت می‌کند. و الله، به همه چیز داناست**».

اهداء

این کتاب را به همه‌ی انسان‌هایی که در جهان هستی در پی معرفت و شناخت الله و ایمان به او و محقق ساختن عبودیت ذات یگانه‌اش- که همان راه و روش صحیح است- می‌باشند، هدیه می‌کنم و با توسل به نام‌های نیکو و صفات والای پروردگار مسألت می‌نمایم که آن را خالصانه برای خودش بگرداند و قبولش فرماید!.

الله متعال می‌فرماید:

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾ [الكهف: 110].

«پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است، باید کار نیک و شایسته انجام دهد و هیچ‌کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند».

دکتر علی محمد صلابی

مقدمه

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

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ [آل عمران: ١٠٢].

«ای مومنان! آن‌گونه که حقِّ تقوای الله است، تقوا پیشه کنید و بر اسلام استقامت ورزید تا در حالِ مسلمانی، از دنیا بروید‏».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾ [النساء: ١].

«‏ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تَن آفرید و همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای آن پروردگاری را در پیش بگیرید که به نام او از یک‌دیگر درخواست می‌کنید و از گسستن رابطه‌ی خویشاوندی پروا نمایید. همانا الله، مراقب و ناظر بر اعمال شماست».

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ [الاأحزاب: 70-71].

«ای مؤمنان! تقوای الله پیشه سازید و سخن استوار بگویید تا الله اعمالتان را برای شما اصلاح نماید و گناهانتان را بیامرزد و هرکس از الله و فرستاده‌اش اطاعت کند، به‌راستی به رستگاری بزرگی رسیده است».

یا رب لك الحمد حتی ترضی ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضی.

اما بعد:

این کتاب از آفریدگار بزرگ و روزی‌دهنده‌ی بزرگوار سخن می‌گوید؛ همان ذاتی که هر چه اراده کند، انجام می‌دهد و بسیار بزرگوار و بخشنده و گشایش‌‌گر و داناست. آن ذاتی که از لابه‌لای گردش در صفحات تاریخ و در ظهور و سقوط حکومت‌ها و گسترش و انحطاط تمدن‌ها، و در فراز و فرود دولت‌ها و جوامع انسانی، و در پدیده‌های عجیب و شگفت‌انگیز و نیز در این هستیِ پهناور و حرکت تاریخ، عظمت بی‌نظیر او را آشکارا دیده‌ام.

این کتاب، ثمره‌ی این گردش و بلکه یکی از نتایج آن است؛ در این ره‌گذر کسانی را دیدم که به خدای بزرگ ایمان آورده و‌‌‌ از پیامبر گرامی‌اش پیروی کرده‌اند؛ الله متعال نیز دل‌هایشان را هدایت کرده و بر ایمانشان افزوده است. این مؤمنان، پروردگارشان را شناخته‌ و دانسته‌اند که او توبه‌پذیر مهربان و صاحب لطف و بخشش بزرگ می‌باشد و عزتمند و فرزانه‌ای‌ست که ابراهیم را به چند صورت آزمایش کرد و ندای یونس را در تاریکی‌ها(ی شکم ماهی) اجابت نمود و دعای زکریا را قبول فرمود و در کهن‌سالی‌اش یحیی را به او عطا نمود؛ همان شخصیتی که به خواست الله، هدایت‌کننده و هدایت‌یافته و پرهیزکار بود و پروردگار از سوی خویش به او محبت و شایستگی بخشید.

الله؛ هموست که سختی و رنج را از ایوب برداشت؛ آهن را در کف داوود نرم کرد؛ باد را برای سلیمان مسخر ساخت؛ دریا را برای موسی شکافت؛ عیسی را به سوی خود بالا برد؛ هود را نجات داد و قومش را نابود کرد؛ صالح را از دست ستم‌گران رهانید و قومش را در خانه‌هایشان به هلاک رساند؛ آتش را برای ابراهیم خنک و بی‌آزار گردانید و در عوضِ اسماعیل، قربانی بزرگی فرستاد و عیسی و مادرش را نشانه‌ای برای جهانیان قرار داد.

الله؛ هموست که فرعون و قومش را در دریا غرق کرد و جسد فرعون را به‌عنوان نشانه و معجزه‌ای برای آیندگان سالم نگه داشت؛ قارون و کاشانه‌اش را در زمین فرو برد؛ یوسف را از تاریکی‌های چاه نجات داد و او را بر گنجینه‌های زمین حاکم کرد؛ نوح را بر کافران پیروز ساخت و او را با خانواده‌اش از اندوه بزرگ رهانید.

خداست که می‌خنداند و می‌گریاند؛ می‌میراند و زنده می‌کند؛ خوش‌بخت یا بدبخت می‌کند؛ به وجود می‌آورد و از بین می‌برد؛ یکی را بَر می‌کشد و آن دیگری را از بالا به زیر می‌آورد؛ عزت و ذلت در دست اوست. هموست که به هرکه بخواهد، می‌دهد و از هرکه بخواهد، باز می‌دارد.

هموست که نوح را هدایت، و پسرش را گم‌راه کرد؛ ابراهیم را برگزید و پدرش را رها نمود؛ لوط را نجات داد و همسرش را هلاک کرد؛ فرعون را هلاک و همسرش را هدایت نمود؛ محمد را برگزید و عمویش (ابولهب) را هلاک کرد؛ و نیز هموست که فرزندان سرسخت‌ترین دشمنانش هم‌چون خالد بن ولید و عکرمه بن ابی‌جهل را از یاری‌گران دعوتش قرار داد؛ این‌جاست که باید بگوییم: الله به تعداد مخلوقاتش، و به اندازه‌ای که رضایت او حاصل گردد و هم‌وزن عرش خویش و به‌اندازه‌ی جوهر مورد نیاز برای نوشتن کلماتش پاک و منزه است.([[1]](#footnote-1))

الله، ذاتی‌ست هم صاحب کمال و هم صاحب جمال؛ عنصر جمال در این هستی، مقصود است. جمال و زیبایی، مقصود است و کمال، نامحدود؛ پس رؤیت حقیقت جمال، تنها زمانی امکان‌پذیر است که دل با نورِ الله بنگرد؛ در نتیجه جوهر زیبا و شکوه بدیع اشیا برایش کشف می‌گردد و آن‌گاه که چشم و دیگر حواسش، چشم‌اندازهی زیبا یا چیزی تازه را حس کند، الله به یادش می‌آید و به رابطه‌ی میان آفریننده و آفریده و زیبایی و آفریننده‌ی آن و نیز رابطه‌ی نیکی و نیکی‌کننده، پی می‌برد و در پیِ این زیبایی، جمال و جلال و کمال الله دیده می‌شود. قرآن کریم نیز دل‌ها را بیدار می‌کند تا به دنبال موارد نیکی و جلوه‌های زیبایی و آیات جمال در این هستی بدیع باشند. ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤﴾ [المؤمنون: 14]. «پس الله، بهترین سازنده، چه والا و بابرکت است». ﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ﴾ [السجدة: 7]. «ذاتی که هر چیزی را به نیکوترین وجه آفریده است» و ‌﴿أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ ٦﴾ [ق: 6]. «‏آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نکرده‌اند که چگونه آن را بنا کرده‌ایم و چگونه آن را آراسته‌ایم و هیچ شکافی در آن نیست».

در عبارت ﴿أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ﴾ دقت کنید؛ این عبارت، استفهام انکاری برای کسانی‌ست که چشم دارند، ولی با آن نمی‌بینند و دل‌ دارند، ولی درک نمی‌کنند و آن آفریده‌های‌ باشکوه و زیبایی‌های خیره‌کنند‌ای را که بر وجود پروردگار بندگان دلالت می‌کنند، نمی‌بینند؛ از همین روست که در قرآن کریم، بر تأمل یا نگریستن و اندیشیدن برای عبرت گرفتن و احساس جمال و زیبایی، تأکید فراوان شده است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید:

﴿أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ﴾ [الأعراف: 185].

«آیا در قدرت و فرمانروایی پروردگار در آسمان‌ها و زمین و در انواع مخلوقاتی که الله آفریده است، نیندیشیده‌اند؟».

﴿فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٥٠﴾ [الروم: 50].

«‏پس به آثار رحمت الله بنگر که چگونه زمین مرده را زنده ساخت. بی‌شک او، زنده‌کننده‌ی مردگان است؛ و او، بر همه چیز تواناست».

﴿قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأٓخِرَةَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٠﴾ [العنکبوت: 20].

«‏بگو: در زمین بگردید و آن‌گاه بنگرید که چگونه آفرینش را آغاز کرد. و آن‌گاه الله، واپسین پیدایش (یعنی قیامت) را پدید می‌آورد. بی‌گمان الله بر هر کاری تواناست‏».

﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢﴾ [عبس: 24-32].

«‏انسان به خوراکش بنگرد که ما از آسمان آب فراوان فرو ریختیم، سپس زمین را به‌خوبی شکافتیم؛ آن‌گاه در آن دانه رویاندیم. و (نیز) انگور و انواع سبزی و زیتون و درخت خرما (رویاندیم). و نیز باغ‌های پردرخت و انبوه و میوه و چراگاه تا مایه‌ی بهره‌مندی شما و چارپایانتان باشد».

﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [یونس: 101].

«بگو: بنگرید که در آسمان‌ها و زمین چیست؟».

کجاست چشم‌های بینا و دل‌های آگاه و ذهن‌های بیدار و سرشت‌های پاک و دست‌نخورده و عواطف زنده و احساسات باریک‌بین؟! یا الله! این هستی چه‌قدر شگفت‌انگیز و این عالم چه همه زیباست! هرکه در نظام هستی بیندیشد، از جمال و نظم شگفت‌انگیز و بی‌نهایت کامل آفریدگان الهی در شگفت می‌ماند؛ از شب و روز زیبایش، صبح‌گاهان و شام‌گاهانش، زمین و آسمانش، خورشید و ماهش، گرمی و سردی‌اش، ابری بودن و صاف بودن آسمانش، سبز و خشکش، کوه‌ها و تپه‌‌هایش.([[2]](#footnote-2)) پستی‌ها و بلندی‌ها‌یش، خشکی و دریایش، همه‌اش زیبا؛ همه‌اش تازه؛ همه‌اش محکم و استوار؛ و همه‌اش هماهنگ، منظم و متناسب است. هر چیزی به اندازه‌ی مشخص خود می‌باشد و هر چیزی از یک ذره‏ی کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین اشیاء، از یک هسته گرفته تا بزرگ‌ترین آفریده‌ها، محکم و استوار و از روی برنامه و نظم مشخصی‌ست.

به انسان و شگفتی خلقتش و اختلاف نژادها و تعدد زبان‌ها و تنوع لهجه‏هایش نگاه کنید که الله چه‌سان آن‌ها را نیکو آفریده است؛ می‌بینید که از جمله‌ی آفریده‏های زیبا و نیکوی الاهی، انسان است: ﴿وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣﴾ [التغابن: 3]. «و به شما شکل و پیکر بخشید و پیکر و هیأت شما را خوب آراست؛ و بازگشت به سوی اوست». ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨﴾ [الانفطار: 6-8]. «ای انسان! چه چیزی تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت فریفته است؟ همان ذاتی که تو را آفرید و اندامَت را درست و هماهنگ ساخت؛ و تو را در هر نقش و صورتی که خواست، ترکیب کرد». ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤﴾ [التین: 4]. «ما، انسان را در بهترین شکل آفریدیم».

به آسمان و شکوه آن، و ستارگان و دل‌ربایی آن‌ها، و به خورشید و زیبایی آن، و به سیاره‏هاي شگفت‌انگیز و به ماه و روشنایی آن و نيز به فضا و گستره‌ی آن نگاه کنید؛ در شب‌هاي تاريك به آسمان بنگرید که ستارگان در هر سوي آن، سوسو می‌زنند.

به زمین بنگريد که چه‌سان الله آن را گسترانیده و آب و سبزه‌‏زار از آن بیرون آورده است! به کوه‏ها نگاه کنید که چگونه آن‌ها را محکم و استوار ساخته است! به این دریاها، این رودخانه‏ها، این شب و این صبح، این روشنایی و این سایه‌‏ها، این ابرها و به این هماهنگی و نظم شگفت‌انگیز در تمام هستی، و به این گل و شکوفه، این میوه‌‏ی رسیده، این شیر گوارا، این شربت خوش‌گوار، این درختان خرما و به این زنبور عسل و این مورچه نگاه کنید؛ به این حشرات کوچک بنگرید که چگونه الله متعال به آن‌ها پا و شاخک‌ها و حس‌گرهایی داده است تا به وسیله‌‏ی این‌ها مسیر خود را بیابند و در دنیای خود به‌خوبی زندگی کنند؛ به این ماهی‌‏ها، به پرندگان نغمه‌خوان و این بلبل خوش‌آواز، به این خزندگان و جانوران گوناگون بنگرید که سراسر وجودشان، جمالی پایان‌ناپذیر و زیبایی بی‏پایانی‌ست که پیوسته چشم‌ها را می‌نوازد:([[3]](#footnote-3))

﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَيُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ وَكَذَٰلِكَ تُخۡرَجُونَ ١٩﴾ [الروم: 17-19].

«‏پس الله را به پاکی یاد نمایید، آن‌گاه که شب را آغاز می‌کنید و آن‌گاه که شب را به صبح می‌رسانید. و حمد و ستایش در آسمان‌ها و زمین و نیز در پایان روز و آن‌گاه که به نیم‌روز می‌رسید، از آنِ اوست. زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می‌آورد و زمین مرده را زنده می‌سازد. و بدین‌سان (از قبرها) بیرون آورده می‌شوید».

الله سبحان، یگانه معبود برحقی‌ست که همتا و شریکی ندارد؛ نه در ذات خود و نه در صفات و افعالش. هر نوآوری و هماهنگی و نظمی که در نظام هستی‌ست، نشان‌گر این است که پدیدآورنده و تدبیر‌کننده‏ی آن، یکتا و یگانه است و اگر بیش از یک تدبیر‌کننده یا بیش از یک نظم‌دهنده وجود داشت، به‌قطع نظام هستی و قوانین آن به هم می‏ریخت:

﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢﴾ [الأنبیاء: 22].

«‏اگر در آسمان و زمین معبودانی جز الله وجود داشتند، بی‌گمان آسمان و زمین تباه می‌شدند. الله، پروردگار عرش، پاک و فراتر از ویژگی‌هایی‌ست که (مشرکان و منحرفان) می‌گویند».

توحید و یکتاپرستی، تنها این نیست که بنده اقرار کند که آفریننده‏ای جز الله نیست و او، پروردگار و مالک هر چیزی‌ست؛ بلکه بت‏پرستان نیز با این‌که مشرک بودند، به این امر اقرار می‏کردند. توحید در‌بردارنده‏ی مسایل فراوانی از جمله محبت الله و خضوع و خاکساری و کُرنش و فروتنی در برابر الله و فرمان‌برداری بی‏چون و چرا از اوامر او، و نیز خالص گردانیدن عبادت برای الله و روی آوردن به سوی او و کسب رضایت و خشنودی‌اش در تمام اقوال و افعال و حالات و احساسات است؛ بدین‌سان که بنده در همه حال، چه آن‌گاه که الله به او نعمتی می‌بخشد و چه آن‌گاه که نعمتی از او باز می‌دارد، و نیز در بُغض و دوستی‌اش فقط الله را مدنظر داشته باشد. الله متعال در الوهیتش، یگانه است و کسی جز او سزاوار پرستش نیست و تنها الله متعال است که باید با بیم و امید به سوی او روی آورد و نباید از کسی جز او ترس و هراس داشت؛ عزت و ذلت تنها از جانب اوست؛ نباید و نشاید که جز به رحمت او، چشم دوخت؛ بلکه تنها بر او تکیه و اعتماد می‌شود و سزاست که تنها از حُکم او فرمان‌برداری گردد([[4]](#footnote-4)).

همه‏ی آفریده‏ها نیازمند الله هستند؛ الله متعال می‏فرماید: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥﴾ [فاطر: 15]. «‏ای مردم! شما به الله نیازمندید؛ و الله، بی‌نیاز ستوده است».

چه‌بسا انسان داراي مال و ثروت مي‌شود يا صاحب زمین‏هایی می‌گردد یا زن و فرزندانی به او عطا می‌شود یا به مقام و موقعیتی می‌رسد یا به منصبی در حد زمام‌داری و ریاست دست می‌یابد یا خدمت‌کارانی به خدمتش درمی‌آیند یا سربازانی به حراستش می‌پردازند و لشکریانی پیرامونش جمع می‌شوند و مردم، فرمان‌بردار؛ و سران و بزرگان، خدمت‌گزارش؛ و ملت‏ها گوش به فرمانش می‌گردند، ولی با وجود همه‏ی این‌ها، انسان نیازمند الله و محتاج مولای خویش است([[5]](#footnote-5)).

الله بندگانش را با کتابش، خوش‌بخت و کام‌روا گردانیده و دل‌هایشان را با کلام خویش، روشنایی بخشیده و چشمانشان را با قرائت آن، روشن ساخته است. کسی که بیش از دیگران، کلام الاهی را قرائت می‏نماید، بیش از همه، الله را تعظیم می‌کند و از همه به الله و کلام او نزدیک‏تر است. قرآن، کلامی اعجازآور و روشنی‌بخش دل‌ها و ریسمانی ناگسستنی و نوری روشن‌گر است که با عظمت سخن می‏گوید و ندای بدیعی سر می‌دهد که الوهیت را بیان می‌دارد و به ربوبیت الله گواهی می‏دهد([[6]](#footnote-6)). الله متعال می‏فرماید:

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ٢٣﴾ [الزمر: 23].

«‏الله، بهترین سخن را نازل کرده است؛ کتابی با آیات هم‌گون و مکرّر که از شنیدن آیاتش پوست کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند، به لرزه می‌افتد و آن‌گاه پوست و دلشان به یاد الله نرم می‌گردد. این، هدایت الله است که با آن هرکه را بخواهد، هدایت می‌بخشد و هرکس که الله گم‌راهش کند، هیچ هدایت‌گری ندارد».

ايمان به وجود الله در درون‏ انسان‌ها ريشه دوانیده و در فطرتشان‏ نهادینه گشته و در ذهن‏ها و قلب‏ها کاشته شده است؛ لذا به اثبات و تأکید و ارئه‌ی دلیل نیازی ندارد.

ولیس یصح في الأذهان شيء		**إذا احتاج النهـار إلی دلیل([[7]](#footnote-7))**

«وقتی اثبات روز روشن نیازمند دلیل گردد، دیگر صحت هیچ چیزی در ذهن‏ها، قابل قبول نخواهد بود».

اما برخی از کوردلان و بی‌خبران و کج‌اندیشان با اینکه این واقعیت در وجدانشان کاشته شده، باز هم درباره‌ي وجود الله مجادله و ستیز می‌کنند: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ﴾ [النمل: 14]. «و نشانه‏های آشکار را از روى ستم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه دل‏هايشان به این معجزات باور داشت».

قرآن کریم سرشار از آیاتی‌ست که از عظمت الله سخن می‏گوید و به ربوبیت او گواهی می‏دهد و روح و روان افراد بیدار و روشن‌ضمیر را مسرور و گمان‏های منحرف را باطل می‏‏گرداند: ﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥﴾ [الطور: 35]. «‏آیا بدون آفریدگار، آفریده شده‌اند یا خودشان آفریننده‌اند؟».

پیامبران و امانت‌داران وحی الاهی و حاملان دعوت و چراغ‏های هدایت و یاران توحید، در طی زمان‏ها با تعدادی از این منحرفان و کج‌دلان روبه‌رو شده‏اند؛ حتی برخی از کوردلان منحرف، ادعای ربوبیت کرده و خود را پروردگار جهانیان خوانده‌اند! پس الله، دوستانش را با حجت‏های قاطع و دلایل آشکار و روشن یاری نمود و بدین‌سان دوستانش به وسیله‏ی دلایل روشن، اباطیل و یاوه‏گویی‏های اینان را نابود، افتراهایشان را ریشه‏کن، کیانشان را متزلزل و بی‌خردی و کم‌فهمی و فرومایگیِ اهداف و آرزوهایشان را روشن کردند.

ابراهیم با نمرودی که در نهایت سرکشی و تکبر و زورگویی در مقابل الله، ادعای ربوبیت کرد، مناظره نمود؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ إِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحۡيِۦ وَأُمِيتُۖ قَالَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٥٨﴾ [البقرة: 158].

«‏آیا ماجرای آن پادشاه را می‌دانی که چون الله به او فرمانروایی داده بود، با ابراهیم درباره‌ی پروردگارش جر و بحث کرد؛ وقتی ابراهیم به او گفت: پروردگارم ذاتی‌ست که زنده می‏کند و می‏میراند؛ پاسخ داد: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم فرمود: الله، خورشید را از شرق نمایان می‌کند؛ پس (اگر راست می‌گویی) آن را از مغرب نمایان کن. در نتیجه کسی که کفر ورزیده بود، مات و مبهوت شد (و دیگر نتوانست چیزی بگوید). و الله، ستم‌گران را هدایت نمی‌کند».

وقتی ابراهیم دلیل اول را بر وجود الله و ربوبیت او آورد و گفت: ﴿رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ﴾: «پروردگار من ذاتی‌ست که زنده می‏کند و می‏میراند»، نمرود گفت: «من هم زنده می‏کنم و می‏میرانم». به همین منظور دستور داد تا دو مرد را که به مرگ محکوم شده بودند، بیاورند. نمرود دستور داد که یکی از آن دو مرد را بکشند و از دیگری درگذشت. گویی نمرود با این کار، وی را زنده کرد و دیگری را میراند. این، حجتی واهی و بی‏اساس؛ و پاسخی ضعیف است، ولی ابراهیم به مناظره با او ادامه ‏داد و حجتی قاطع برای نمرود آورد و گفت: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ﴾ [البقرة: 158]. یعنی این خورشید، تابع فرمان خداست و هر روز مطابق اراده‌ی الله- که معبود برحقی جز او نیست و همه چیز را آفریده ‌است- از جانب مشرق طلوع می‏کند؛ پس اگر تو به گمان خودت زنده می‏کنی و می‏میرانی، این خورشید را از سمت مغرب بیاور؛ چون کسی که زنده می‏کند و می‏میراند، ذاتی‌ست که هرچه بخواهد، انجام می‏دهد و چیزی یا کسی مانع او نمی‏شود و بر او چیره نمی‌گردد؛ بلکه این الله متعال است که بر همه چیز تسلط دارد و هر چیزی مطیع و فرمان‌بردار اوست. اگر تو همان‌گونه هستی که می‌پنداری، پس این کار را انجام بده؛ چون اگر این کار را نکنی، دیگر آن‌گونه که گمان می‏کنی، نیستی؛ و تو و هر فرد دیگری می‏داند که انجام این کار، از تو ساخته نیست. نمرود پاسخی در برابر ابراهیم نداشت؛([[8]](#footnote-8)) از این‌رو الله متعال فرمود: ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٥٨﴾ [البقرة: 158]. «در نتیجه کسی که کفر ورزیده بود، مات و مبهوت شد (و دیگر نتوانست چیزی بگوید). و الله، ستم‌گران را هدایت نمی‌کند».

شاعر گوید:

فیا عجباً کیف یعصی الإله		**أم کیف یجحـده الـجاحد**

«جای بسی تعجب است كه چگونه از الله نافرمانی می‏شود، یا چگونه برخي از افراد، او را انکار می‏کنند؟».

والله في کل تحریکة		**وفي کل تسکینة شاهد**

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

وفي کل شـيء له آیـة		**تدل علـی أنـه واحد([[9]](#footnote-9))**

«در هر چیزی نشانه‏ای‌ست که نشان می‏دهد الله، یگانه و یکتاست».

این ابیات که شاعر، ابراهیم بریول/ سروده است، چه‌قدر زیباست:

إني أویت لکل مأوی في الحیاة		**فما رأیت أعز من مأواکا**

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

وتلمست نفسـي السبیل إلی النجاة		**فلم تجد منجي سوی منجاکا**

«ضميرم به دنبال راه نجات بود، اما غیر از راه نجات تو، راه نجات دیگری را نیافت».

وبحثت عن سرّ السعادة جاهداً		**فوجدت هذا السـرفي تقواکا**

«سخت در پیِ يافتن راز خوش‌بختی برآمدم، اما این راز را در تقوا و پرهیزگاری تو یافتم».

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

«چه مردم از من راضی باشند و چه نباشند، به هر حال من هرگز برای رضای غیر تو تلاش نمی‏کنم».

أدعوک یا ربي لتغفر حوبتي		**وتعینـني وتمدني بهـداکا**

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

فأقبل دعائي واستجب لرجائي		**ما خاب یوماً من دعا ورجاکا**

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

تا آن‌جا که می‏گوید:

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

«ای انسان! بنگر که چه چیزی، تو را نسبت به الله مغرور نموده است».

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

«برای كارساز و مولای توانای خويش سجده کن که ناگزیر روزی، دنیایت به پایان می‏رسد».

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

«و روز رستاخيز حاضر می‏گردی و در مقابل آن‌چه از پیش فرستاده‏ای، پاداش و جزا داده می‏شوی».

حقایق اسلام، از زمان نزولش بر رسول‌الله تا روز قیامت، ثابت است و تغییر نمی‏کند. مرجع و منبع اسلام، قرآن و سنت پیامبر می‌باشد و دانشمندان امت اسلامی و پژوهش‌گران و جویندگان علم و دانش، در هر نسلی و در گذر ایام و ادوار مختلف، آن را شرح و توضیح داده‏اند؛ البته ناگفته نماند که نسل ما بیش از همه‏ی نسل‏ها به شناخت حقایق دین‏، به ویژه ارکان شش‌گانه‏ی ایمان نیازمند است. کتابی که پیش رو دارید، به رکن نخست ایمان، یعنی ایمان به الله می‌پردازد. به یاری الله بررسی‏های دیگری در ارتباط با ارکان شش‌گانه‏ی ایمان، و نیز اخلاق و پرورش روحی، سنت‏های الهی، مقاصد شریعت، سیاست شرعی، شناخت مصالح و مفاسد و دیگر بررسی‏های روشمند به منظور سهیم شدن در بیداری امت اسلامی و برپایی تمدن پیشرفته‏ی جدید آن، به این کتاب پیوست خواهد شد.

مباحث این کتاب

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

در مبحث دوّم و سوّم، درباره‌ی اثبات وجود آفریدگار، و توحید ربوبیت سخن به میان آورده‌ام. هم‌چنین در این دو مبحث به دلایل وجود الله از جمله آفرینش، فطرت و پیمانی که الله از ازل با آدمیان بسته، آفاق و انفس- یا پهنه‌ی هستی در کرانه‌های آسمان و جان و درون انسان‌ها-، هدایت موجودات، نظم و هماهنگی هستی و ناهماهنگی یا فساد آن، اشاره کرده‏ام.

در مبحث چهارم و پنجم، توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت بیان شده‏اند. در این دو مبحث از ارتباط احکام شرعی با توحید و دست‌آوردها و نتایج حکم به احکام الله، هم‌چون: استقرار و خلافت بندگان و برپایی حکومت اسلامی، امنیت و آرامش، پیروزی و عزت و سربلندی، برکت و خوشی و فراخی زندگانی، هدایت، ثبات قدم، رستگاری و مغفرت گناهان و بدی‏ها، هم‌راهی با پیامبران و راستان سخن گفته‏ام؛ همان‌طور که آثار شوم حکم به غیر احکام الله، هم‌چون: سنگ‌دلی و انحراف از حق، دچار شدن به نفاق و محرومیت از توبه، ممانعت از راه حق، عدم امنیت و آرامش، رواج دشمنی و کینه‏توزی در میان انسان‏ها، محرومیت از یاری و پیروزی، و ناتوانی در برپایی حکومت، ترس از مجازاتی که در انتظار تحریف‌کنندگان شریعت خداست، مرگ با ذلت، آتش دوزخ، خشم خداوند جبار و عذاب دردناک را گوش‌زد نموده‏ام. هم‌چنین در این دو مبحث از تلاش‏های بی‏وقفه‏ی پیامبر در راه حمایت از توحید الوهیت، از قبیل: نهی از غلو و افراط در مدح آن حضرت و کیفیت برخورد با افسون‏ها و تعویذها و نهی از کهانت و پیش‌گویی و... سخن گفته‏ام.

در مبحث ششم: عنوان این مبحث را به جای عقیده، ایمان گذاشته‌ام و آن را در کتابم پا به پای عرضه‏ی قرآن که مقررات و ویژگی‏های ایمان را در ضمن اصطلاح ظریف و کلمه‏ی محبوب «ایمان» عرضه می‏دارد، به کار برده‏ام. بدون شک بازگشت به تعابیر قرآن و تعابیر پیامبر سودمندتر و بهتر است، در عین حال که به کار بردن اصطلاحات دیگر نیز جایز می‌باشد. پس کلمه‏ی ایمان از دیگر کلمات و اصطلاحاتی که به جای ایمان به کار برده شده، معنای بهتر و ظریف‏تری دارد و مقصود را بهتر می‏رساند؛ چون وقتی واژه‌ی ایمان به‌کار برده می‏شود، معانی امنیت و اطمینان و آرامش و یقین و الزام و تصدیق و خضوع و ثبات و دوام و متانت و زنده بودن را در‌بر‌دارد؛ اما کلمه‏ی عقیده تمام این معانی را در بر ندارد. هم‌چنین فرق میان اسلام و ایمان و احسان و ارکان ایمان به الله را بیان کرده‌ام و برخی از آیات قرآن درباره‌ی ایمان، مانند: زینت ایمان، نور ایمان و روح ایمان را شرح داده‏ام. در این کتاب مهم‌ترین اسباب تقویت ایمان را خلاصه کرده‏ام که عبارتند از:

1. شناخت نام‏های نیک الله.
2. تدبر و تأمل در قرآن به‌طور عام.
3. شناخت پیامبر.
4. تفکر در هستی و تأمل در نفس یا وجود خویشتن.
5. یاد و ذکر الله متعال، به‌کثرت و در همه حال.
6. شناخت خوبی‏های دین اسلام.
7. تلاش برای تحقق احسان.
8. دعوت به سوی الله.
9. آمادگی نفس جهت مقابله‌ی آن‌چه که با ایمان منافات دارد.
10. شناخت حقیقت دنیا و این‌که دنیا گذرگاه آخرت است.

هم‌چنین برخی از صفات مؤمنان را که در قرآن کریم آمده است، بیان کرده و آن را شرح و توضیح داده و اهمیتش را بیان نموده‏ام و بر مهم‌ترین فواید و نتایج ایمان هم‌چون: خرسندی و شادمانی به ولایت الله، دفاع و حمایت الله از مؤمنان و دست‌یابی به رضایت و خشنودی الله، حاصل شدن مژده‌ی کرامت الله، رستگاری و هدایت، بهره‌بری از پند و اندرز و یادآوری، و نیز شکر و صبر و تأثیر ایمان بر گفتار و کردار آدمی، و محبت الله و مؤمنان تأکید کرده‌ام.

در مبحث هفتم و مبحث پایانی، درباره‌ی شرک و کفر و نفاق و ارتداد و فسق و گناهان، سخن گفته‌ام.

خواننده‌ی گرامی! این کتاب را با این امید پیش رویت می‏گذارم که الله متعال قلبت را زنده بگرداند و با هر معرفت جدیدی از پروردگارت، بر هدایتت بیفزاید. پس هدف از این نوشتار، افزایش و تقویت ایمانت به پروردگار جهانیان، به‌دور از موانع و آسیب‏‏هایی‌ست که در راه ایمان قرار گرفته است؛ راهی که پیامبرمان، محمد بیان کرده و صحابه‏ی کرام، آن را با طیب خاطر و به‌دور از تکلف و سرسختی در پیش گرفتند؛ در نتیجه به پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند دل‏هایشان را هدایت نمود؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: 11].

«و هر کس به الله ایمان بیاورد، (الله) قلبش را هدایت می‌کند. و الله، به همه چیز داناست».

به لطف الله، در روز یکشنبه ساعت 45: 14 به تاریخ 8/5/1430هـ..ق برابر با 3/3/2009 میلادی در دوحه، تألیف این کتاب را به پایان رساندم. با توسل به نام‏های نیک و صفات والای پروردگار می‏خواهم که عملم را خالص برای خودش بگرداند و آن‌ را برای بندگانش سودمند قرار دهد و سینه‏های بندگانش را جهت سود بردن از آن بگشاید، به لطف و کرم خویش در آن برکت نهد و به برادرانم که مرا در این راه یاری نمودند، پاداش دهد. از هر مسلمانی که این کتاب به دستش می‏رسد، خواهشمندم که این بنده‏ی نیازمند به بخشش و گذشت و رحمت و خشنودی خدا را از این دعایش بی‌نصیب نگذارد:

﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩﴾ [النمل: 19].

«ای پروردگارم! به من الهام كن تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده‏اى، به جاى آورم و كار شايسته‏اى انجام دهم كه آن را می‏پسندى؛ و مرا به رحمت خویش در شمار بندگان شايسته‏ات قرار بده».

الله متعال در جای دیگری می‏فرماید:

﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢﴾ [فاطر: 2].

«‏هر رحمتی که الله برای مردم بگشاید، هیچ‌‌کس نمی‌تواند آن را بازدارد؛ و آن‌چه بازدارد، پس از او، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را بفرستد و او توانای چیره و حکیم است».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٨٢﴾ [الصافات: 180-182].

«پروردگارت که پروردگار شکوه و عزت است، از آن‌چه (کافران) توصیف می‌کنند، پاک و منزه می‌باشد. و درود و سلام بر فرستادگانِ (الله)؛ و همه‌ی حمد و ستایش از آن الله، پروردگار جهانیان است».

یا الله! تو پاک و منزهی؛ و ستایش مخصوص توست. گواهی می‌دهم که معبود برحقی جز تو نیست. از تو طلب بخشش می‏نمایم و به سوی تو باز می‏گردم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

برادران گرامی! خیلی خوش‌حال می‏شوم که انتقادها، پیشنهادها و نظرات خویش را درباره‌ی این کتاب و دیگر کتاب‌هایم که منتشر خواهد شد، برایم ارسال کنید. از برادران دینی‏ام می‌خواهم که برایم دعا کنند تا برای الله اخلاص داشته باشم و مرا خدمت‌گذار این دین باعظمتش بگرداند!

Mail: info@alsallaby.com

Website : www.alsallaby.com

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

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

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

اول: معنای لا إله إلا الله محمد رسول الله

معنای کلمه‏ی لا إله إلا الله این است که معبود برحقی جز الله نیست. پس الله، یگانه و یکتاست و استحقاق این را دارد که تمامی عبادات خالصانه برای او باشد و برای غیر او نباشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣﴾ [البقرة: 163].

«‏و معبودتان، یگانه‌ معبودی‌ست که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ (پروردگارِ) گسترده‌مهرِ مهرورز».

در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٢٨﴾ [الزخرف: 26-28].

«‏و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن‌چه می‌پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به‌‌یقین که او، هدایتم خواهد کرد. و کلمه‌ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داد؛ امید است که آنان، (یعنی مشرکان به سوی توحید) بازگردند».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ٢﴾ [آل عمران: 2].

«‏الله؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه زنده‌‌ای که مدبّر (جهان هستی) است».

معنای شهادت دادن به محمد رسول الله این است که مسلمان به‌زبان اقرار نماید و با قلب ایمان داشته باشد که محمد بن عبدالله قریشی هاشمی، فرستاده‏ی الله به سوی تمامی آفریدگان اعم از جنیان و آدمیان است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَ‍َٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الأعراف: 158].

«‏بگو: ای مردم! به‌راستی که من، فرستاده‌ی الله به سوی همه‌ی شما هستم؛ فرستاده‌ی پروردگاری که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آنِ اوست؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ پس به الله و فرستاده‌اش ایمان بیاورید؛ همان پیامبر درس‌نخوانده‌ای که به الله و سخنانش ایمان دارد. و از او پیروی کنید تا هدایت یابید».

در جای دیگری می‏فرماید:

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ١﴾ [الفرقان: 1].

«بس والا و بابركت است ذاتی كه قرآن را بر بنده‏اش نازل كرد تا بيم‏دهنده‏ی جهانيان باشد».

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

1- **نفی (لا إله)**، این بخش، هر معبودی غیر از الله، یعنی همه‌ی معبودان باطل را نفی می‏کند؛ از این‌رو کسی غیر از الله استحقاق پرستش را ندارد. نکره در سیاق نفی، عام است؛ پس این بخش، شامل هر موجودی غیر از الله می‌شود که ممکن است پرستش گردد و به سوی او روی آورند.

2- **اثبات (إلا الله)**؛ این بخش، عبادت برای الله متعال را اثبات می‏کند. پس الله، معبود حقیقی و مستحق پرستش است؛ چون خبرِ «لا» که جمله‌ی «بحق» و محذوف می‌باشد، همان چیزی‌ست که نصوص قرآن آن را بیان کرده است. پس لا إله إلا الله یعنی لا إله بحق إلا الله؛ یعنی هیچ معبود برحقی جز الله نیست. پس همان‌طور که تنها الله خالق و رازق و زنده‌کننده و میراننده و پدیدآورنده و نابودکننده است و تنها اوست که سود و زیان می‏رساند و هیچ‌کس در آفرینش مخلوقات و تصرف در هیچ‌یک از آفریده‌ها با او شریک نیست، همین‌طور تنها الله مستحق الوهیت است و شریکی ندارد؛ الله بلند‌مرتبه می‏فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ٣٠﴾ [لقمان: 30]([[12]](#footnote-12)).

«‏این، دلیل آنست که تنها الله، حق است و آن‌چه جز او می‌پرستند، باطل می‌باشد و الله ذات بلند‌مرتبه و بزرگ است».

لفظ جلاله‏ی «الله» در کلمه‏ی شهادت، یکی از نام‏های خداوند، بلکه از نظر برخی از علما اسم اعظم خداست. در قرآن و سنت، این اسم بیش از دیگر نام‌های الله آمده است. لفظ «الله» از همه‏ی نام‏های دیگر خدا مشهورتر است و در زبان‏های مختلف، بیش‌تر تکرار می‏شود.

واژه‌ی «الله»، اسمی‌ست که بر ذات عظیمی دلالت می‌کند که جامع صفات الوهیت و ربوبیت است؛ پس این اسم، تنها به پروردگار متعال اختصاص دارد و به کسی غیر از خدا تعلق ندارد و بر غیر او اطلاق نمی‏شود و احدی از انسان‏ها ادعای آن را نمی‏کند.

«الله» نام پروردگار معبود و ستوده‏ای‌ست که مخلوقات او را تمجید و تسبیح و ستایش می‏کنند و آسمان‏ها و زمین‏های هفت‌گانه و موجودات میان آن‌ها و شب و روز و آدمیان و جنیان و خشکی و دریا او را به پاکی می‏ستایند:

﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ٤٤﴾ [الأسراء: 44].

«و هیچ موجودی نیست، مگر آن‌که پروردگار را به‌پاکی و بزرگی می‌ستاید؛ ولی شما ستایش و تسبیحشان را درنمی‌یابید. بی‌گمان او بردبار و آمرزنده است».

«الله» ذاتی‌ست که قلب‏ها، به او رغبت دارند و روح و روان بندگان به سوی او مشتاقند و شوق‏ها به سوی او به پرواز درمی‌آیند و با یاد و ذکرِ او خوش‌حال می‏شوند و به سوی او اشتیاق دارند، و تمامی آفریده‏ها اعم از بزرگ و کوچک، در هر دَم و در هر چشم به هم‌زدنی، در امور خاص و عام خویش و در حال و آینده‌ی خود محتاج اویند؛ چون خدا این مخلوقات را به وجود آورده و پس از نابودی، دوباره آن‌ها را زنده می‏گرداند و اوست که آن‌ها را آفریده و به آن‌ها هستی داده است. و این آفریدگان در برابر الله، فروتن و فرمان‌بردارند.

هیچ انسانی نیست مگر این‌که احساس می‏کند که خدای متعال منت‏ها و نعمت‏هایی را بر گردن او نهاده و از لطف و کرم خویش نعمت‏های فراوانی به او ارزانی داشته است؛ پس شایسته است که قلب انسان با مهر و رغبت و تعظیم به سوی الله متعال روی بیاورد.

«الله» در ذات و صفات و اسماء و جلال و مجدش، عظیم است. عقل‏ انسانها نمی‌تواند او را دریابد و فهمشان او را درک نمی‏کند و گمانشان به کنه عظمت او پی نمی‌برد. پس عقل، از درک عظمت پروردگار، متحیر و شگفت‌زده است؛ هر چند با توجه به توانایی و قدرتی که به آن بخشیده شده، می‏تواند گوشه‏ای از این عظمت را درک کند. محبت الله و ترس از او و امید به رحمتش و نیز پرستش آن ذات یگانه در حد توان، به عقل، توانایی شناخت عظمت باری‌تعالی را می‌بخشد.([[13]](#footnote-13))

شاعر می‏گوید:

لله في الآفاق آیات		**لعل أقلها هو ما إلیه داکا**

«الله در کرانه‏های زمین، نشانه‌‏هایی دارد؛ شاید کم‌ترین این نشانه‏ها تو را به سوی او هدایت کند».

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

«نشانه‌های موجود در وجودت، بس شگفت‌انگیز است؛ اگر چشمانت آن‌ها را می‏دید».

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

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

«الله» فرمانروا، فریادرس و معبودی‌ست که مؤمنان، دل‏ها و عبادات‏ و نماز و حج و شعایر و حیات و آخرتشان را خالص برای او مي‌گردانند:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الأنعام: 162-163].

«‏بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ الله، پروردگار جهانیان است. شریکی ندارد؛ و به توحید امر شده­ام و من، نخستین مسلمانِ (امتم) هستم».

روح و درون‌مایه‌ی لا إله إلا الله، این است که محبت و تعظیم و بزرگ‌داشت و ترس و امید و پی‌آمدهای آن، از قبیل: توکل، توجه، رغبت و رهبت یا بیم و امید، فقط برای او باشد؛ پس انسان مسلمان، غیر الله را دوست نمی‏دارد؛ بلکه اگر غیرالله را دوست می‏دارد، به تبعیت از محبت الله متعال است که خود زمینه‌ساز افزایش محبت الهی‌ست. مؤمن از غیرالله نمی‏ترسد و به غیر او امید ندارد؛ تنها به الله توکل می‏کند و تنها به او دل می‌بندد و تنها از او می‏ترسد؛ جز به نام الله سوگند نمی‏خورد و جز برای الله نذر نمی‏کند و تنها به سوی الله توبه و لابه و زاری می‌نماید؛ تنها از اوامر پروردگار اطاعت می‏کند و از غیر او امید ثواب و پاداش ندارد؛ در سختی‏ها تنها از الله کمک و یاری می‏جوید و تنها به او پناه می‏برد. تنها برای الله سجده و کرنش و قربانی می‏کند و هنگام ذبح، فقط نام او را بر زبان می‌آورد. همه‏ی این‌ها در یک کلمه خلاصه می‏شود و آن این‌که تمامی انواع عبادت‌ها فقط از آنِ الله متعال است. این، همان محقق نمودن شهادت لا إله إلا الله می‌باشد. به همین خاطر خداوند کسی را که حقیقتاً به **لاإله‌إلاالله** شهادت دهد، از آتش دوزخ دور نگه می‏دارد؛ محال است کسی که که حقیقت این شهادت را محقق نموده و بدان قیام نموده است، به دوزخ برود؛ همان‌طور که الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمۡ قَآئِمُونَ ٣٣﴾ [المعارج: 33].

«‏و آنان که بر ادای درستِ گواهی‌های خویش، متعهد و پای‌بندند».

پس مؤمن در ظاهر و باطن و در قلب و جسمش به اجرای مقتضیات این کلمه قیام می‏کند([[15]](#footnote-15)).

مقتضای این شهادت، این است که آن‌چه را رسول‌الله از جانب الله آورده است، تصدیق کنی و مطیع اوامر و نواهی‏اش باشی و تنها مطابق شریعت الله، او را بپرستی و معتقد نباشی که رسول‌الله در ربوبیت و مدیریت جهان هستی، نقش یا سهمی دارد یا این‌که شایسته‌ی پرستش است؛ بلکه باید معتقد باشی که پیامبر بنده‌ی الله است و شایسته‌ی پرستش نیست؛ و نیز فرستاده‌ی‏ الله است که نباید و نشاید که تکذیب شود؛ او برای خودش و دیگران، مالک هیچ نفع و ضرری نیست و هر نفع و ضرری به خواست الله متعال است([[16]](#footnote-16)).

لاإله‌إلاالله نزد مسلمانان به کلمه‏ی «توحید»، «اخلاص» و «تقوا» شناخته می‏شود. **لاإله‌إلاالله** اعلام انقلاب و خیزش در برابر زورگویان و ستم‌گران روی زمین و طاغوت‏های جاهل، و نیز انقلاب و قیام بر ضد تمامی بت‌ها و خدایان مزعوم یا معبودان باطل در مقابل خداست؛ خواه این خدایان، درخت باشند و خواه سنگ یا بشر. **لاإله‌إلاالله** ندایی جهانی برای آزادسازی انسان از بندگی انسان و طبیعت و هر مخلوق دیگری‌ست.

لاإله‌إلاالله عنوان منهج خداوندی‌ست که چهره‏ها فقط متوجه او می‌شوند و دل‏ها فقط در برابر حکم او سر تسلیم فرود می‏آورند و فقط در برابر سلطه‏ی او فرمان‌بردارند.([[17]](#footnote-17))

دوم: فضیلت کلمه‏ی لا إله إلا الله

در قرآن و سنت پیامبر فضایل و ویژگی‏های فراوانی برای این کلمه آمده که بیان و شمارش آن‌ها در این‌جا به درازا می‌کشد.

لاإله‌إلاالله کلمه‏ای‌ست که آسمان‏ها و زمین به وسیله‏ی آن پدیدار و برپا گشته و آفریده‏ها به خاطر آن، آفریده شده‏اند. خداوند متعال برای این کلمه پیامبرانش را فرستاده و کتاب‏هایش را نازل فرموده و برنامه‏ها و دستورات خویش را مقرر نموده، و به خاطر آن ترازوها قرار داده شده، نامه‏های اعمال گشوده گردیده و بازار بهشت و جهنم برپا شده است. به واسطه‌ی این کلمه است که انسان‏ها به مؤمنان و کافران، و نیکوکاران و بدکاران تقسیم می‏شوند. پس کلمه‏ی **لاإله‌إلاالله** منشأ آفرینش و فرمان خدا و پاداش و مجازات است؛ کلمه‏ای‌ست که مخلوقات برای آن آفریده شده‏اند و درباره‌ی این کلمه و حقوق آن، سؤال و محاسبه صورت می‏گیرد و پاداش و عقاب بر اساس آن واقع می‏شود. قبله بر اساس این کلمه نهاده شده و امت اسلامی نیز بر اساس همین کلمه شکل گرفته است و به خاطر همین کلمه، شمشیرها از نیام برآمده و جهاد برپا شده است. این کلمه، حق خداوند بر تمامی بندگان می‏باشد؛ پس **لاإله‌إلاالله** کلمه‏ی اسلام و کلیدِ سرای اسلام است و تمامی آدمیان از اول تا آخر درباره‏ی آن پرسیده خواهند ‏شد. در آخرت، بندگان قدم از قدم برنمی‌دارند تا این‌که درباره‏ی دو چیز از آنان سؤال شود: 1- در دنیا چه می‌پرستیدید؟ 2- به پیامبران و فرستادگان خدا چه جوابی دادید؟

سؤال نخست با محقق ساختن «لاإله‌إلاالله» از لحاظ شناخت و اقرار و عمل به آن، پاسخ داده می‏شود؛ و پرسش دوم با اجرای مقتضیات «محمدرسول‌الله»، یعنی: با شناختن پیامبر و اقرار به نبوت و رسالتش و تسلیم و فرمان‌برداری و اطاعت از او.([[18]](#footnote-18))

یکی از فضایل «لاإله‌إلاالله» که در قرآن کریم آمده، این است که این کلمه، به کلمه‏ی طیبه و گفته‏ی ثابت و ریشه‏دار توصیف شده است؛ همان‌طور که الله متعال می‏فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طَيِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٢٤ تُؤۡتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِۢ بِإِذۡنِ رَبِّهَاۗ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٥﴾ [ابراهیم: 24-25].

«آیا دقت نکرده‌ای که الله چگونه مثالی زده است؟ کلمه‌ی پاک توحید همانند درخت پاکیزه‌ای‌ست که ریشه‌اش استوار و شاخه‌هایش در آسمان است و به حکم پروردگارش در هر زمان (مناسبی) میوه می‌دهد. و الله برای مردم مثال می‌زند تا پند بگیرند».

این کلمه، دست‌آویز محکم و ناگسستنی ایمان است؛ همان‌گونه که الله متعال می‏فرماید:

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256].

«بنابراین کسی که به طاغوت (و معبودان باطل) کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به دست‌آویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است که هیچ‌گاه گسسته نمی‏شود».

از دیگر فضایل «لاإله‌إلاالله» این است که تمام پیامبران به‌وسیله‏ی آن، بیم‌دهنده و مژده‏رسان فرستاده شده‏اند؛ همان‌طور که الله متعال می‏فرماید:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الأنبیاء: 25].

«‏و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم، مگر این‌که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید».

و همین‌طور دیگر فضایل این کلمه که در قرآن کریم آمده است.

اما فضایل «لاإله‌إلاالله» که در سنت آمده، بسیار فراوان است و ما به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

- این کلمه، بالاترین شعبه یا برترین بخشِ ایمان می‌باشد؛ رسول‌الله فرموده است: **«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلاهَا قَوْلُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ»**([[19]](#footnote-19)) یعنی: «ایمان، هفتاد و اندی بخش دارد که برترینش، گفتن لااله‌الاالله؛ و پایین‌ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سرِ راه است».

- اقامه‌ی جهاد به خاطر اعلای این کلمه می‌باشد؛ همان‌طور که پیامبر فرموده است: **«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّه، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤتوا الزَّكاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلك، عَصمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلام، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّه**»([[20]](#footnote-20)) یعنی: «مأموریت یافتم که با مردم پیکار کنم تا گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد، فرستاده‌ی اوست، و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ هرگاه چنین کردند، جان و مال خود را از هرگونه تعرضی از سوی من مصون داشته‌اند، مگر در حقّی که اسلام تعیین کرده است؛ و حسابشان- در آخرت- با الله متعال است».

- کلمه‏ی «لاإله‌إلا‌الله» در ترازوي اعمال، بر کفه‏ی گناهان برتری دارد؛ همان‌طور که در حدیثی از عبدالله بن عمرو بن عاص$ آمده است که رسول‌الله فرمود: «**إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ»**([[21]](#footnote-21)) یعنی: «خداوند در روز قیامت شخصی از امتم را در برابر دیدگان مخلوقات مورد بازخواست قرار می‌دهد و نود و نُه دفتر ثبت‌شده (از اعمال ناشایستش) را که هر دفتری به‌اندازه‏ی بُرد بینایی، وسعت دارد، در برابر او باز می‌کند و سپس می‏فرماید: آیا چیزی از این‏ها را انکار می‏کنی؟ آیا نویسندگان نگهبان من به تو ستمی کرده‏اند؟ او می‏گوید: خیر، ای پروردگار من! الله می‌فرماید: آیا عذری داری؟ می‏گوید: خیر، ‏ای پروردگار من! می‏فرماید: آری؛ تو نزد ما حسنه‏ای داری. امروز به تو هیچ ستمی نمی‏شود. پس کارتی بیرون آورده می‏شود که کلمه‏ی «أشهد أن لا إله إلا إلله و أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله» در آن است. پروردگار می‏فرماید: سَرِ سنجش اعمالت حاضر شو. آن شخص می‌گوید: پروردگارا! با وجودِ این همه دفتر ثبت‌شده (از اعمال ناشایستم) این یک کارت چیست و به چه کار می‌آید؟ می‌فرماید: امروز هیچ ستمی به تو نمی‌شود. و آن‌گاه دفترهای ثبت‌شده را در یک کفه‌ی ترازو می‌گذارند و آن یک کارت را در کفه‌ی دیگر؛ هنگام وزن، دفترها سبک می‏شوند و آن کارت، سنگین می‏گردد. هیچ چیزی در وزن و ارزش، بر نامِ الله فزونی نمی‌یابد».

سوّم: برترین ذکر، لاإله‌إلاالله است

با این‌که خداوند ذکر و یاد خویش را برای برخی از بندگانش فراهم و آسان نموده، با این حال ذکر و یادِ الله، از بزرگ‌ترین عباداتی‌ست که انسان را به پروردگارش نزدیک می‏گرداند و از همه‏ی عبادت‌ها اجر و پاداش بیش‌تری دارد. برترین ذکر پس از تلاوتِ قرآن عظیم، گفتن «لاإله‌إلا‌الله» یعنی کلمه‏ی توحید است؛ همان‌گونه که رسول‌الله فرموده است: «**أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ**»([[22]](#footnote-22)) یعنی: «برترین ذکر، **لاإله‌إلاالله** می‌باشد». بر هر مسلمانی واجب است که این کلمه‏ی عظیم را یاد بگیرد و مضمون و معنا و شروط و ارکان و معارف مربوط به آن را به دیگران آموزش دهد؛ زیرا **لاإله‌إلاالله** کلمه‏ای‌ست که انسان به وسیله‏ی آن مسلمان می‏شود. پس این کلمه، حد فاصل میان کفر و اسلام است. خداوند به برترین مخلوق و خاتم پیامبرانش، محمد امر نموده که همه‌ی مفاهیم و معارف این کلمه را به مردم یاد دهد و بدان معتقد باشد؛ همان‌گونه چنانکه در این فرموده آمده است: ﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد: 19]. «پس بدان که معبود راستینی جز الله وجود ندارد».

الله متعال، کسانی را که در برابر این کلمه استکبار ورزیده و از پیروی آن روی گردانده‏ و بدان عمل نکرده‌اند، سرزنش نموده است؛ آن‌جا که می‏فرماید:

﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٖ مَّجۡنُونِۢ ٣٦﴾ [الصافات: 35-36].

«‏آنان، چنان بودند که چون به آن‌ها گفته می‌شد: «معبود راستینی جز الله وجود ندارد»، تکبر وسرکشی می‌کردند و می‌گفتند: آیا معبودانمان را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟».

خداوند بلندمرتبه در چندین جای قرآن، خودش را با صفاتی توصیف نموده که در‌بردارنده‏ی این کلمه است؛ همان‌گونه که می‏فرماید:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255].

«الله؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه‌زنده‌ای‌ست که اداره و تدبیر تمام هستی را در دست دارد».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [غافر: 65].

«اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد».

ابراهیم نیز این کلمه را محقق ساخت و آن را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داد؛ همان‌طور که الله به نقل از او می‏فرماید:

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٢٨﴾ [الزخرف: 26-28].

«‏و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن‌چه می‌پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به‌یقین او، هدایتم خواهد کرد. و کلمه‌ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داد؛ امید است (مشرکان به سوی توحید) بازگردند».

چهارم: نور کلمه‏ی لا‌إله‌إلاالله تاریکی قلب را روشن می‌کند

بدان که نور **لاإله‌إلاالله** به تناسب قوت و ضعفِ برخورداری بنده از پرتوش، تاریکی‏ها و تیرگی‏های گناهان را می‏زداید. این کلمه، نور و روشنایی دارد و گویندگان و پیروان این کلمه، از لحاظ ضعف و قوت یا میزان برخورداری از این نور، متفاوتند؛ برخی از مردم به نسبت این نور هم‌چون خورشیدند، برخی همانند ستاره‏ای درخشان، عده‏ای مانند مشعلی بزرگ، بعضی مثل چراغی فروزان و برخی هم‌چون چراغی کم‌نور. به همین خاطر در روز قیامت، انوار و پرتوهای ایمان در سمت راست و در جلوی افراد، متناسب با نور این کلمه که از لحاظ علم و عمل و شناخت، در قلب‏هایشان وجود داشته است، ظاهر می‏شود؛ هر چه نور این کلمه بیش‌تر باشد، به تناسب حد و اندازه‌ای که دارد، شبهات و شهوات را می‏سوزاند تا جایی که انسان به وضعیتی می‏رسد که هیچ شبهه و شهوت و گناهی نمی‏ماند. این، وضعیت انسانی‌ست که در توحیدش صادق است و چیزی را شریک الله نمی‌سازد؛ پس هر گناه یا شهوت یا شبهه‏ای که به این نور نزدیک شود، آن را ضعیف‌تر می‏کند. بدین‌سان آسمان ایمان انسان به وسیله‏ی ستارگان از دسترس سارقان نیکی‏هایش حراست شده است. سارق به آن دسترسی ندارد، مگر در هنگام غفلت انسان؛ اما آن‌گاه که انسان به خود بیاید و بداند که چه چیزی از او دزدیده شده، آن را از سارق بازپس می‌گیرد یا با تلاشی دوباره، چند برابر آن را به‌دست می‏آورد؛ پس انسان موحد، با دزدان جنی و انسی این‌چنین رفتار می‌کند و هم‌چون کسی نیست که خزانه‏ی خود را بدون حراست در برابر دزدان باز کرده است([[23]](#footnote-23)).

پنجم: مطابقت لاإله‌إلاالله با ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾

لاإله‌إلاالله، هم‌مضمون آیه‌ی مبارکه: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾ می‏باشد. این آیه، بزرگ‌ترین اهداف و برترین وسایل را در بردارد. آفرینش و گردش دنیا و آخرت بر اساس این آیه است. بزرگترین هدف، بندگی الله و برترین وسیله، کمک و یاریِ الله متعال است؛ پس جز الله هیچ معبودی استحقاق پرستش را ندارد و جز او کسی، انسان را در مسیر بندگی الله یاری نمی‏کند. بنابراین پرستش الله، بهترین هدف و کمک و یاری‌اش، بزرگ‌ترین وسیله است.

این کلمه در‌بردارنده‏ی هر دو نوع توحید، یعنی توحید ربوبیت و توحید الوهیت، و نیز شاملِ تعبد به اسم‌های «رب» و «الله» می‌باشد؛ پس الله با الوهیتش عبادت می‏شود و با ربوبیتش، از او درخواست کمک و یاری می‏گردد و با رحمت خویش به راه راست هدایت می‏کند. پس در ابتدای سوره نام‌های «الله»، «رب» و «الرحمن» آمده تا با عبادت و یاری کردن و هدایت او مطابقت داشته باشد. تنها الله متعال است که همه‏ی این‌ها را می‏دهد و غیر از او، کسی دیگر، انسان را در مسیر بندگی الله کمک نمی‏کند و تنها اوست که انسان را هدایت می‌نماید([[24]](#footnote-24)).

ششم: شرایط لاإله‌إلاالله

از آن‌جا که معنای **لاإله‌إلاالله** این است که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و از آن‌جا که بسیاری از مردم، معنا و اهمیت **لاإله‌إلاالله** را درک نمی‏کنند، لازم دانستیم که از شروط این کلمه سخن گوییم.

رحمت الله بر وهب بن منبه باد که وقتی از او سؤال شد: «آیا لاإله‌إلاالله کلید بهشت نیست؟» گفت: چرا؛ ولی هر کلیدی، دندانه‏هایی دارد. پس اگر کلید دندانه‏دار را آوردی، قفل را برایت باز می‌کند و اگر این کلید دندانه نداشته باشد، قفل را برایت باز نمی‏کند([[25]](#footnote-25)). این دندانه‏های کلید لاإله‌إلاالله همان شروط این کلمه‏ی عظیم است([[26]](#footnote-26))؛ شروطی که از نظر دانشمندان هفت مورد هستند.

البته منظور، این نیست که الفاظ این شروط شمرده و سپس حفظ شوند؛ چه بسا همه‌ی این شروط در یک فرد عامی و بی‌سواد وجود داشته یا او به آن‏ها پای‌بند باشد و اگر به او گفته شود: این شروط را بشمار، بلد نباشد و چه‌بسا کسی الفاظ آن را خوب حفظ داشته باشد، ولی ‌ببینی که در بسیاری از اوقات کارهایی می‏کند که این شروط را نقض می‏نماید؛([[27]](#footnote-27)) یعنی در عملش آن‌گونه که باید به این شروط پای‌بند نیست.

اینک این شروط و دلایلش از قرآن و سنت پیامبر را به‌طور خلاصه ذکر می‌کنیم:

1- علم

یعنی آگاهی از معنای لاإله‌إلاالله که شامل علم به نفی هر معبودی غیر از الله و علم به اثبات الله به عنوان تنها معبود حقیقی‌ست؛ علمی که جهل به این کلمه را نفی کند. الله متعال می‏فرماید:

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد: 19].

«پس بدان که معبود راستینی جز الله وجود ندارد».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨﴾ [آل عمران: 18].

«الله که همواره امور هستی را به‌عدالت تدبیر می‌کند، گواهی می‌دهد که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز همین‌گونه گواهی می‌دهند). هیچ معبود برحقی جز الله که توانای شکست‌ناپذیر و حکیم (سنجیده‌کار) است، وجود ندارد».

در حدیث صحیح آمده است که رسول‌الله فرمود: «**مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ**»([[28]](#footnote-28)) یعنی: «هر کس بمیرد و بداند که معبود بر حقی جز الله نیست، وارد بهشت می‏شود».

2- یقینی که هر گونه شکی را نفی کند

بدین صورت که گوینده‏ی این کلمه، به مدلول و معنای این کلمه یقین جازمی داشته باشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥﴾ [الصافات: 15].

«‏مؤمنان تنها کسانی هستند که به الله و فرستاده‌اش ایمان آوردند و آن‌گاه شک و تردیدی به خود راه ندادند و با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله جهاد کردند. همانا این‌ها، راست‌گویانند».

پیامبر می‏فرمایند: «**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ**»([[29]](#footnote-29)) يعني: «گواهی می‏دهم که معبود برحقی جز الله نیست و من فرستاده‏ی الله هستم. بنده‏ای که [به این عبارت یقین دارد] و شکی در آن ندارد، آن‌گاه که الله را دیدار می‏کند (و مي‌ميرد)، به‌قطع وارد بهشت می‏شود».

هم‌چنین پیامبر به ابوهریره فرمود: «**مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ**»([[30]](#footnote-30)) یعنی: «هرکه را پشت این دیوار ملاقات کردی که گواهی می‏دهد که معبود برحقی جز الله نیست و دلش به آن یقین دارد، او را به بهشت مژده بده».

3- پذیرش مقتضای این کلمه با دل و زبان

الله اخباري از گذشتگان را برای ما نقل کرده که نشان می‌دهد هركس مقتضای این کلمه را قبول کرده‏، نجات يافته و هرکس آن‌را نپذیرفته‏، هلاك شده است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: 47].

«و پیش از تو پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم؛ پس با نشانه‌های آشکار نزدشان آمدند و آن‌گاه از مجرمان انتقام گرفتیم. و یاری مؤمنان، حقی برعهده‌ی ماست».

و نیز می‏فرماید:

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيۡنَا نُنجِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [یونس: 103].

«‏آن‌گاه فرستادگانمان و مومنان را نجات می‌دهیم. این‌گونه بر ماست که مومنان را نجات دهیم».

الله متعال درباره‏ی کسانی که این کلمه را تکذیب نموده و آن را نپذیرفته‏اند، می‏فرماید:

﴿فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٢٥﴾ [الزخرف: 25].

«‏از این‌رو از آنان انتقام گرفتیم؛ پس بنگر که سرانجام تکذیب‌کنندگان چگونه بود».

پیامبر فرموده است: «**مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ به**»([[31]](#footnote-31)) يعني: «مثال علم و دانشي كه خداوند مرا با آن مبعوث گردانيده، مانند باراني‌ست كه تند و تيز مي‏بارد. زميني كه صاف و هموار باشد، آن آب را در خود جذب مي‏كند. سپس در آن زمين، گياه و دانه مي‏رويد. و زميني كه سخت است، آب را بر روي خود نگاه مي‏دارد. و خداوند، به‌وسيله‌ي آن آب به بندگانش نفع مي‏رساند و بندگان الله از آن آب مي‏نوشند و به ديگران نيز مي‏نوشانند و كشت و زرع خود را نيز آبياري مي‏كنند. و باراني كه در شوره‌زار ببارد، نه آب را در خود نگه مي‌دارد و نه گياهي مي‌روياند. اين زمين، مثال كسي‌ست كه به احكام الهي، توجهی نكرده و اهميتي نداده است. و هدايت و رهنمودهايي را كه من به ارمغان آورده‏ام، قبول نكرده است».

4- پیروی از مقتضیات این کلمه

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤﴾ [الزمر: 54].

«‏و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمان‌بردارش شوید، پیش از آن‌که عذاب الهی به سراغتان بیاید و آن‌گاه یاری نشوید».

و می‏فرماید:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ﴾ [النساء: 125].

«و چه آیینی بهتر از دین کسی‌ست که خود را تسلیم الله می‌کند و نیکوکار است؟».

5- صدق و راستی که با دروغ منافات دارد

یعنی انسان مسلمان، این کلمه را صادقانه و از ته دلش بگوید و زبانش با دلش موافق باشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿الٓمٓ ١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣﴾ [العنکبوت: 1-3].

«الف، لام، میم. آیا مردم می‌پندارند همین که گفتند: «ایمان آوردیم»، رها می‌گردند و آزمایش نمی‌شوند؟ به‌راستی کسانی را که پیش از آنان بودند، آزمودیم؛ و به‌طور قطع الله، راست‌گویان و دروغ‌گویان را مشخص می‌کند».

پیامبر فرموده است: «**مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ**»([[32]](#footnote-32)) يعني: «هركس از صميم قلب گواهی دهد که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی الله می‌باشد،الله او را بر آتش دوزخ حرام مي‌گرداند».

6- اخلاص

یعنی نیتِ عمل صالح از تمام آلودگی‌های شرک، پاک باشد. الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ﴾ [الزمر: 3].

«‏هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرک) از آنِ الله است».

و نیز می‏فرماید:

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢﴾ [الزمر: 2].

«پس الله را در حالی عبادت و پرستش کن که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانی».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البینة: 5].

«‏و فرمان نیافتند جز آن‌که الله را مخلصانه و بر پایه‌ی آیین توحیدی، در حالی عبادت کنند که دین و عبادت را ویژه‌ی او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان آیین استوار و راستین است».

پیامبر فرموده است: «**أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ**»([[33]](#footnote-33)) «خوش‌بخت‏ترین مردم به شفاعت من، کسی‌ست که خالصانه و از صميم قلب **لاإلهَ‌إلاَّاللَّهُ** بگوید». هم‌چنین فرموده است: «**إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ**»([[34]](#footnote-34))«همانا الله آتش دوزخ را بر كسي كه **لاإلهَ‌إلاَّاللَّهُ** را مخلصانه و به خاطر خشنودي الله بگويد، حرام كرده است».

7- محبت داشتن با این کلمه و مقتضای آن

و محبت با کسانی که به این کلمه و شروط آن پای‌بند هستند و بیزاری از کسانی که شروط این کلمه را نقض می‏کنند. الله متعال می‏فرماید:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة: 165].

«برخی از مردم معبودانی غیر از الله بر می‌گزینند که آن‌ها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما مؤمنان، الله را بیش‌تر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند (و معبودانی جز الله برگزیدند)، هنگامِ مشاهده‌ی عذاب الهی خواهند فهمید که تمام قدرت از آنِ الله است و عذاب الله، بس سخت و دشوار می‌باشد‏».

پیامبر فرموده است: «**ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»**([[35]](#footnote-35)): «سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، شیرینی ایمان را می‌چشد: الله و پیامبرش را از همه بیش‌تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به‌خاطر خشنودی الله باشد؛ پس از این‌که الله، او را از کفر نجات داد، از برگشتن به آن نفرت داشته باشد، همان‌گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است». هم‌چنین فرموده است: «**لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»**([[36]](#footnote-36)) يعني: «هیچ‌یک از شما ایمان ندارد تا این‌که مرا از فرزند و پدر و مادرش و از تمامی مردم، بیش‌تر دوست داشته باشد». محبت الله فقط با دوست داشتن آن‌چه كه الله دوست دارد و دوست نداشتن آن‌چه که خدا دوست ندارد، تحقق مي‌يابد. راه شناخت این امر هم، پیروی از پیامبر و محبت اوست؛ پس محبت الله، مستلزم محبت پیامبر و اطاعت و پیروی از آن بزرگوار می‏باشد([[37]](#footnote-37)).

این‌ها شروط **لاإله‌إلاالله** بودند و هر کس این شروط را محقق سازد و به آن‏ها عمل کند و از نواقضش دوری نماید، به خواست الله، گناهانش مغفرت می‏گردد.([[38]](#footnote-38))

هفتم: ارتباط لاإله‌إلاالله با ولاء و براء

از آن‌جا که اصل موالات، حب و دوستی‌ست و اصل دشمنی، بغض می‏‏باشد و نیز از آن جهت که برخی از اعمال قلب و اندام و جوارح همچون نفرت، انس، هم‌یاری و جهاد و هجرت،([[39]](#footnote-39)) از حب و بغض سرچشمه می‏گیرند، لذا این‌گونه اعمال نیز در حقیقتِ موالات و دشمنی می‌گنجند؛ زیرا ولاء و براء از لوازم لاإله‌إلاالله هستند؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨﴾ [آل عمران: 28].

«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند. کسی که چنین کاری کند، هیچ بهره‌ای از دین و رحمت الله ندارد؛ مگر آن‌که به نوعی از آنان حذر کنید. و الله شما را از نافرمانی خود بر حذر می‌دارد. و بازگشت به سوی اوست».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة: 51].

«ای مؤمنان! یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یک‌دیگرند. هرکس از شما با آنان دوستی نماید، از جرگه‌ی آنان است. بی‌گمان الله، گروه ستم‌کار را هدایت نمی‌کند».

و پیامبر فرموده است: «**أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ**»([[40]](#footnote-40)) یعنی: «محکم‏ترین دست‌آویزهای ایمان، دوستی به خاطر الله و نیز بغض و دشمنی به خاطر اوست».

پیامبر خدا، ابراهیم در دوست داشتن پروردگار جهانیان، نمونه و الگوی بسیار خوبی‌ست؛ زیرا ابراهیم در دوست داشتن پروردگار و دین او و بندگان مؤمنش و نیز در بیزاری و دشمنی با دشمنان الله متعال، از جمله پدرش الگوی خوب و پیشوای پاکی‌ست. رفتار ابراهیم با قومش هم‌چون یک پیامبر و فرستاده‏ی خدا بود؛ چون آن بزرگوار قومش را به بهترین روش به پرستش و یگانه دانستن و توحید الله و یکتاپرستی و نیز انکار هر طاغوت و معبود باطلی که در مقابل الله پرستش می‏شود، فرا خواند([[41]](#footnote-41)). الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا ٤١ إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡ‍ٔٗا ٤٢ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا ٤٣ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا ٤٤ يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيّٗا ٤٥ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيّٗا ٤٦ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا ٤٧ وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّٗا ٤٨ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا نَبِيّٗا ٤٩﴾ [مریم: 41-49].

«و ابراهیم را در (این) کتاب یاد کن؛ به‌راستی که او راست‌گو و پیامبر بود. آن‌گاه که به پدرش گفت: پدر جان! چرا چیزی را می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و نمی‌تواند هیچ‌یک از نیازهایت را برآورده سازد؟ پدرجان! به من مقداری علم و دانش داده شده که به تو نرسیده است؛ پس، از من پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمون شوم. پدرجان! شیطان را عبادت و پرستش مکن. بی‌گمان شیطان، نافرمانِ پروردگار رحمان است. پدرجان! من نگرانم که عذابی از سوی پروردگار رحمان به تو برسد و از دوستان شیطان باشی. گفت: ای ابراهیم! آیا تو از معبودان من روی‌گردانی؟ اگر باز نیایی، حتما سنگسارت می‌کنم؛ برای همیشه از من دور شو. (ابراهیم) گفت: سلام بر تو؛ به‌زودی از پروردگارم برایت آمرزش می‌خواهم؛ بی‌گمان او نسبت به من بسیار مهربان است. و از شما و معبودانی که جز الله می‌پرستید، کناره می‌گیرم و پروردگارم را عبادت می‌کنم؛ امید است که به سبب پرستش پروردگارم، تیره‌روز و بدبخت نباشم. و چون از آنان و معبودانی که جز الله می‌پرستیدند، کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر قرار دادیم».

این، سرآغاز دعوت خلیل‌الرحمن به بهترین روش بود؛ او دعوتش را از نزدیک‏ترین کسان خود، یعنی از پدرش شروع کرد؛ بدین‌سان روشن می‌شود که اگر کسی به این دعوت پاسخ ندهد، باید از باطل و باطل‏گرایان کناره‏گیری نمود. علت این کناره‌گیری، دوری از باطل و فراهم شدن فرصت تفکر در این برنامه جدید و نیز نجات دعوت‌گر از مشارکت با اهل باطل در اعمال باطلشان می‏باشد؛ البته این در صورتی‌ست که دعوت‌گر ناچار به معاشرت و زندگی در کنارِ اهل باطل باشد و نتواند از سرزمینشان هجرت نماید. سپس قرآن کریم در بیان دعوت ابراهیم بیان می‏دارد که آن بزرگوار در تعامل با قومش از نثار هیچ‌گونه محبت و نصیحتی دریغ نکرد؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ ٦٩ إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامٗا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ٧١ قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ٧٢ أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ٧٣ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧﴾ [الشعراء: 69-77].

«و سرگذشت ابراهيم را بر آنان بخوان؛ آن‏گاه كه به پدر و قوم خود گفت: چه مى‏پرستيد؟ گفتند: بت‏هايى را مى‏پرستيم و همواره پیرامونشان دعا و نیایش مى‏کنیم. گفت: آيا هنگامى كه آنها را مى‏خوانيد، سخن شما را مى‏شنوند؟ يا به شما سود و زيانى مى‏رسانند؟ گفتند: (خیر؛) بلكه پدرانمان را بر چنين شيوه‏اى يافته‏ايم‏. گفت: پس آيا هیچ توجه کرده‏اید كه معبودان شما و نیاکان گذشته‏ی شما، دشمن من هستند؛ جز پروردگار جهانیان (که دوست و کارساز من است)».

وقتی که پدر و قوم ابراهیم حجت و برهانی برای کارشان نیافتند و چون کورکورانه از پدران و اجدادشان تقلید می‌کردند، ابراهیم به آنان گفت: من دشمن معبودان شما هستم. الله متعال می‏فرماید:

﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤﴾ [الـممتحنة: 4].

«به‌راستی برای شما در ابراهیم و هم‌راهانش الگوی نیکی‌ست؛ آن‌گاه که به قوم خویش گفتند: ما، از شما و آن‌چه جز الله می‌پرستید، بیزاریم؛ ما به شما باور نداریم و میان ما و شما برای همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا آن‌که به الله یکتا ایمان بیاورید؛ (و از همه‌ی سخنان ابراهیم الگو بگیرید،) جز این سخن ابراهیم که به پدرش گفت: برایت درخواست آمرزش خواهم کرد و نمی‌توانم در برابر الله برایت کاری بکنم. ای پروردگارمان! بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم؛ و بازگشت، به سوی توست».

این عقیده‏ی ابراهیم همان باوری‌ست که دانشمندان اسلامی از آن با عبارت: «**لا موالاة إلا بالمعاداة، ولا تصح الموالاة إلا بالمعاداة»**([[42]](#footnote-42)) تعبیر کرده‏اند؛ یعنی: «هیچ دوستی و موالاتی وجود ندارد مگر این‌که در برابر آن، معادات و دشمنی نیز وجود دارد و موالات و دوستی، زمانی برقرار و کامل است که نقیض آن، یعنی معادات و دشمنی نیز وجود داشته باشد». همان‌طور که الله متعال به‌نقل از پیشوای حق‌گرایان، ابراهیم می‏فرماید:

﴿قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧﴾ [الشعراء: 75-77].

«گفت: پس آيا هیچ توجه کرده‏اید كه معبودان شما و نیاکان گذشته‏ی شما، دشمن من هستند؛ جز پروردگار جهانیان (که دوست و کارساز من است)».

پس موالات و دوستی ابراهیم نسبت به الله، زمانی صحیح و کامل است که دشمنی با معبودان باطل نیز محقق شود؛ زیرا دوستی، باید تنها به خاطر الله باشد؛ ضمن این‌که دوستی، تنها با بیزاری جستن از هر معبودی جز الله تحقق می‏یابد؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٢٨﴾ [الزخرف: 26-28].

«و زمانی (را یادآوری کن) که ابراهیم به پدر و قومش گفت: همانا من از آن‌چه می‌پرستید، بیزارم؛ جز ذاتی که مرا آفریده و به‌یقین او، هدایتم خواهد کرد. و کلمه‌ی توحید را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داد؛ امید است (مشرکان به سوی توحید) بازگردند».

یعنی ابرهیم، دوستی به خاطر الله و بیزاری از هر معبودی جز الله را حقیقتی ماندگار در نسل خود قرار داده است که پیامبران از یک‌دیگر به ارث می‏برند؛ به عبارت دیگر پیشوای حق‌گرایان و موحدان کلمه‌ی توحید، یعنی **لااله‌الاالله** را حقیقتی ماندگار در نسل‌های پس از خویش قرار داده و آن را برای پیروانش تا روز قیامت به میراث گذاشت است. نتیجه‏ی این دشمنی و این بیزاری قوی بود که طغیان‌گران و سرکشان تصمیم به کشتن ابراهیم گرفتند. ناگفته نماند که این، روش و وضعیت هر انسان سرکشی در طول تاریخ است که دعوت‌گران به سوی الله را از بین می‏برد؛ آن هم تنها بدین جُرم که آنان را به پرستش الله یکتا دعوت می‏کنند. در هر حال آتش بزرگی برای سوزاندن ابراهیم آماده کردند، ولی عنایت و لطف الله، ابراهیم خلیل را در بر گرفت؛ در نتیجه آتش بر ابراهیم، سرد و سلامت گردید؛ الله می‏فرماید:

﴿قَالُواْ ٱبۡنُواْ لَهُۥ بُنۡيَٰنٗا فَأَلۡقُوهُ فِي ٱلۡجَحِيمِ ٩٧ فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَسۡفَلِينَ ٩٨﴾ [الصافات: 97-98].

«گفتند: بنایی برایش بسازید و او را در آتش بیندازید. پس برای نابودی ابراهیم نقشه کشیدند؛ ولی ما آنان را مغلوب و ذلیل کردیم».

آنان همین‌که دیدند شکست خورده‌اند، از مجادله و مناظره دست برداشتند؛ زیرا دیگر هیچ دلیل و برهانی برای تقویت موضع سفیهانه و جاهلانه‌ی خود نداشتند. پس از آن بود که پروردگار بلندمرتبه آنان را نابود و حقیقت و دین و برهان خویش را بلند نمود؛ همان‌گونه که می‏فرماید:

﴿قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ ٦٨ قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ ٦٩ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَخۡسَرِينَ ٧٠﴾ [الأنبیاء: 68-70].

«‏گفتند: اگر می‌خواهید کاری بکنید، او را بسوزانید و معبودانتان را یاری دهید. گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش. و قصد نیرنگ به ابراهیم را نمودند؛ پس آنان را زیان‌کارترین (مردم) قرار دادیم».

رهنمودهای ربانی به خاتم پیامبران، محمد مصطفی مبنی بر پیروی از آیین ابراهیم، فراوان است؛([[43]](#footnote-43)) از آن جمله این‌که الله متعال می‏فرماید:

﴿ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٣﴾ [النحل: 123].

«آن‌گاه به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم پیروی کن که حنیف و حق‌گرا بود و از مشرکان نبود».

و می‌فرماید:

﴿مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٥﴾ [آل عمران: 95].

«پس، از آیین ابراهیم پیروی کنید که حنیف و حق‌گرا بود و از مشرکان نبود».

و می‌فرماید:

﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ تَهۡتَدُواْۗ قُلۡ بَلۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٣٥﴾ [البقرة: 135].

«و می‌گویند: یهودی یا نصرانی شوید تا هدایت یابید. بگو: از آیین حنیف و حق‌گرای ابراهیم پیروی می‌کنم که او از مشرکان نبود».

و می‌فرماید:

﴿إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ٦٨﴾ [آل عمران: 68].

«سزاوارترین مردم به ابراهیم، کسانی هستند که از او پیروی کردند و (نیز) این پیامبر و آنان که ایمان آورده‌اند. و الله یار و کارساز مومنان است».

و می‌فرماید:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥﴾ [النساء: 125].

«و چه آیینی بهتر از دین کسی‌ست که خود را تسلیم الله می­کند و نیکوکار و پیرو دین حنیف و توحیدی ابراهیم است؟ الله، ابراهیم را به دوستی برگزید».

و می‌فرماید:

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨﴾ [الحج: 78].

«و در راه الله چنان‌که شایسته‌ی جهاد در راه اوست، جهاد کنید. او، شما را برگزید و در دینتان هیچ سختی و تنگنایی برای شما نگذاشت. آیین پدرتان ابراهیم را (در پیش بگیرید.) او، پیش‌تر و در این قرآن شما را «مسلمان» نامیده است تا پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات دهید و به الله پناه ببرید؛ او، حافظ و یاور شماست؛ پس چه حافظ و کارساز نیکی؛ و چه یاور خوبی‌ست!».

و می‌فرماید:

﴿وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ﴾ [البقرة: 130].

«چه کسی جز افراد نادان از آیین ابراهیم، روی‌گردان است؟».

اینها آیاتی‌ست که الله متعال در آن‌ها به امت محمد خبر می‏دهد که در اخلاص و توکل بر الله و پرستش الله یگانه و بیزاری از شرک و مشرکان و دشمنی با باطل و باطل‌گرایان، به ابراهیم اقتدا کنند([[44]](#footnote-44)).

مثال‌های فراوانی از زندگی مؤمنان وجود دارد که نشان می‌دهد مومنان راستین تا چه حد به ولاء و براء به عنوان یکی از لوازم **لاإله‌إلاالله**، پای‌بند بوده‌اند؛ مانند داستان نوح و همسرش و دیگر داستان‏هایی که در قرآن آمده است.

لاإله‌إلاالله، صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی و ابوبکر قریشی را با هم در یک صف قرار داد و تعصب قومی و نژادی و میهنی را از بین برد؛ پیامبر نیز به مسلمانان فرمود: «**دعوها فإنها منتنةٌ**»([[45]](#footnote-45)) یعنی: «تعصب قومی و نژادی و میهنی را رها کنید که امر پلیدی‌ست». در جای دیگری فرمود: «**لیس منّا من دعا إلی عصبیة ولیس منّا من قاتل علی عصبیة ولیس منّا من مات علی عصبیة**»([[46]](#footnote-46)) یعنی: «کسی که به سوی تعصب نژادی فرا بخواند، از ما نیست؛ کسی که به خاطر تعصب نژادی بجنگد، از ما نیست و کسی که بر تعصب نژادی بمیرد، از ما نیست».

سیرت و رفتار محمد مصطفی و یاران باوفایش برای پویندگان راهشان، مناره‏ی هدایت و اصلاح است.([[47]](#footnote-47))

هشتم: آثار اقرار به «لاإله‌إلاالله»

کلمه‏ی **لاإله‌إلاالله** آثار بس عظیمی در زندگی انسان مؤمن دارد؛ از جمله:

1. گوینده‌ی این کلمه یا کسی که به توحید باور دارد، تنگ‌نظر نیست؛ اما کسانی که قایل به خدایان و معبودان متعددی هستند یا **لاإله‌إلاالله** را انکار می‏نمایند، چنین نیستند.
2. ایمان به این کلمه، عزت نفسی را در درون ایجاد می‏کند که چیزی به پای آن نمی‏رسد؛ زیرا غیر از الله، کسی یا چیزی نفع و زیان نمی‏رساند؛ الله، زنده‌کننده و میراننده است و او فرزانه و نیرومند و فرمانراوی مطلق می‌باشد؛ در نتیجه هرگونه ترسِ غیرالله از دل می‌رود و انسان مؤمن در برابر هیچ‌یک از انسان‌ها سر فرود نمی‏آورد و تنها به سوی الله، تضرع و زاری می‏کند. از غیرالله چیزی نمی‏خواهد و دست نیاز به سوی او دراز نمی‏کند و از مقام و موقعیت هیچ انسانی نمی‏ترسد؛ چون کبریایی و عظمت و قدرت، تنها از آنِ الله متعال است و بس؛ بر خلافِ انسان مشرک و کافر و بی‏دین که از این‌چنین عزت نفسی برخوردار نیست.
3. تواضع و فروتنیِ خالی از ذلت و خواری؛ و نیز عزتِ عاری از تکبر، یکی از نتایج و آثار این کلمه است.
4. گوینده‌ی این کلمه یا کسی که به توحید باور دارد، می‏داند که تنها راه نجات و رستگاری، تزکیه‏ی نفس و کردار نیکوست؛ اما مشرکان و کافران، زندگانی‏ خود را بر اساس آرزوهای کاذب سپری می‏کنند. برخی از آنان (مسیحیان) معتقدند که پسر خدا، به خاطر کفاره‏ی گناهان ما نزد پدرش، به قتل رسیده و به دار آویخته شده است. عده‌ای دیگر (یهودیان) می‏گویند: ما پسران و دوستان خدا هستیم، پس خدا هرگز ما را به خاطر گناهانمان عذاب نمی‏دهد. عده‏ی دیگری می‏گویند: بزرگان و پرهیزگارانمان ما را نزد خداوند، شفاعت خواهند کرد. شماری دیگر، نذر و نیازهاشان را به پیش‌گاه معبودان باطل تقدیم می‏کنند و گمان می‌برند که پس از آن، هر کاری که دلشان بخواهد، می‏توانند انجام دهند! ملحد و بی‏دینی که به الله ایمان ندارد، خود را در این دنیا آزاد می‌پندارد و به شریعت و برنامه‏ی الهی پای‌بند نیست و خدایش، تنها هوای نفس و شهوت‏ اوست و بنده‏ی هوای نفس و شهوتش می‏باشد.
5. یأس و ناامیدی به گوینده‏ی **لاإله‌إلاالله** راه ندارد؛ زیرا او ایمان دارد که گنجینه‏های آسمان‌ها و زمین از آنِ خداست. مؤمن حتی اگر درمانده و بیچاره شود یا مورد اهانت قرار گیرد و امرار معاش او دشوار گردد، باز هم آرامش و امید خود را از دست نمی‌دهد.
6. ایمان به این کلمه، به انسان نیروی عظیمی از عزم و شجاعت و صبر و پایداری و توکل می‌بخشد و او را بر چنین ویژگی‌هایی پرورش می‏دهد. آن‌گاه که بنده‌ی مومن به خاطر رضای الله به امور عالی و باارزش می‏نگرد، احساس می‏کند که در پشت آن، قدرت و نیروی مالک آسمان و زمین وجود دارد و بدین‌سان پایداری و ثبات و صلابتش که از این احساس نشأت می‏گیرد، هم‌چون کوه‏ها استوار می‏باشد؛ اما آیا شرک و کفر، چنین نیرو و ثباتی دارند؟
7. این کلمه به انسان، شجاعت و جرأت می‌بخشد؛ زیرا عوامل ترس و بی‌اراده بودن انسان، دو چیز است: حب جان و مال و خانواده، یا اعتقاد به این‌که کسی غیر از الله وجود دارد که انسان را می‏میراند. ایمان شخص به «لاإله‌إلاالله» همه‏ی این‌ها را از دلش می‏زداید و این یقین را به او می‏دهد که فقط الله، مالک جان و مال اوست؛ در این صورت در راه خشنودی پروردگارش، هر چیز با‌ارزش و کم‌قیمتی که دارد، قربانی می‏کند. ایمان به **لاإله‌إلاالله** باعث می‏شود که در دل انسان این عقیده جای گیرد که هیچ انسان و جان‌داری نمی‏تواند، زندگی‌اش را از او بگیرد، مگر زمانی که اجلش فرا رسد. به همین خاطر در دنیا، شجاع‏تر و باجرأت‌تر از مؤمن وجود ندارد؛ پس یورش لشکریان و شمشیرهای کشیده و باران گلوله‏ها و غرش تانک‏ها او را نمی‏ترسانند.
8. ایمان به «لاإله‌إلاالله»، قدر و منزلت انسان را بالا می‏برد و قناعت و بی‏نیازی را در او به وجود می‏آورد و قلبش را از پلیدی‏های طمع و دنیادوستی و حسادت و پستی و نا‌کسی و فرومایگی و دیگر صفات زشت، پاک می‏گرداند.
9. ایمان به «لاإله‌إلاالله»، انسان را به شریعت الله، پای‌بند می‏گرداند؛ زیرا انسان مؤمن، به‌یقین می‌داند که الله به هر چیزی آگاه، و از رگ گردن به او نزدیک‏تر است، و اگر آدمی بتواند از دست‌رس هر نیرویی فرار کند، توان گریختن از سیطره‌ی الله را ندارد. هرچه این ایمان در ذهن انسان بیشتر رسوخ کند، میزان پیرویِ انسان از احکام الهی بیش‌تر خواهد بود و حدود و مقررات الهی را بیش‌تر رعایت خواهد کرد؛ در نتیجه به خود جرأت نمی‏دهد که مرتکب محارم الهی شود؛ بلکه به سوی کارهای خیر و عمل به اوامر الله می‏شتابد. به همین خاطر بنده‌ا‏ی که الله متعال دلش را آکنده از ایمان به «لاإله‌إلاالله» کرده است، بنده‏ی فرمان‌بردار و مطیع پروردگارش می‌باشد. این کلمه، اساس اسلام و منبع قوت اسلام است و دیگر معتقدات و احکام اسلام، تنها بر این کلمه بنا می‏شوند و قوت خود را فقط از این کلمه می‏گیرند؛ اگر این پایه از میان برود، دیگر چیزی از اسلام باقی نمی‏ماند([[48]](#footnote-48)).

مبحث دوّم:
دلایل اثبات وجود خالق

به‌رغم این‌که در قرآن مناظره‏ی صریحی با منکران وجود الله دیده نمی‌شود، ولی ایمان به وجود خالق و آفریدگارِ هستی، یک قضیه‏ی ضروری و بدیهی‌ست که عقل نمی‏تواند آن را انکار نماید؛ پس ایمان به وجود خالق هستی، یک تئوری یا قضیه‏ی نظری نیست که به دلیل و برهان نیاز داشته باشد؛ چون دلالت اثر بر وجود مؤثر یا اثرگذار، چیزی‌ست که عقل به طور بدیهی آن را درک می‏کند و امکان ندارد که عقل، اثری را بدون اثرگذار یا عامل آن اثر، تصور نماید؛ لذا درباره‌ی این هستی عظیم چگونه باید باشد؟ به همین خاطر قرآن از این قضیه بحث نکرده است؛ حتی هنگامی که فرعون وجود پروردگار جهانیان را انکار کرد، موسی به انکارهایش اهمیت نداد. فرعون گفت: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٣﴾ [الشعراء: 23]. «پروردگار جهانيان چيست؟» و نیز گفت: ﴿مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي﴾ [القصص: 38]. «معبودی جز خودم برایتان سراغ ندارم». هم‌چنین در قرآن می‌خوانیم که فرعون به هامان گفت: ﴿وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا لَّعَلِّيٓ أَبۡلُغُ ٱلۡأَسۡبَٰبَ ٣٦ أَسۡبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبٗا﴾ [غافر: 36-37]. «ای هامان! بُرجی برایم بساز تا به دروازه‌های آسمان برسم؛ به دروازه‌ها و راه‌های آسمان دست یابم و به خدای موسی بنگرم؛ هرچند موسی را دروغ‌گو می‌پندارم». با وجود این‌همه انکار از سوی فرعون، موسی به این انکارها هیچ اهمیتی نداد؛ بلکه بر این اساس با فرعون رفتار کرد که او به وجود خالق هستی ایمان دارد؛ از این‌رو می‏بینیم که موسی به فرعون می‏گوید: ﴿قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا ١٠٢﴾ [الإسراء: 102]. «موسی گفت: تو می‌دانی این نشانه‌های آشکار را تنها پروردگار آسمان‌ها و زمین فرو فرستاده است. و ای فرعون! من تو را هلاک‌شده می‌دانم».

قرآن کریم، این انکار و تکبر و عناد را بیان کرده است؛ همان‌گونه که الله متعال می‏فرماید:

﴿ثُمَّ أَرۡسَلۡنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِ‍َٔايَٰتِنَا وَسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٍ ٤٥ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ٤٦ فَقَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ٤٧﴾ [المؤمنون: 45-47].

«‏و آن‌گاه موسی و برادرش هارون را با نشانه‌های خویش و دلیلی آشکار، به ‌سوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم؛ ولی تکبر ورزیدند و مردمی سرکش و جاه‌طلب بودند. پس گفتند: آیا به انسان‌هایی همانند خویش که قومشان برده و خدمت‌گزار ما هستند، ایمان بیاوریم؟».

الله متعال، این موضوع را بیش‌تر توضیح داده، می‏فرماید:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗا﴾ [النمل: 14].

«و نشانه‏های آشکار را از روى ستم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه دل‏هايشان به این معجزات باور داشت. پس بنگر كه سرانجام تبه‌کاران چگونه بود».

قرآن کریم در شبه‌جزیره‌ی عربستان، یعنی در محیطی نازل شد که بت‏پرستی در آن رواج داشت؛ اگرچه ساکنان برخی از مناطق یا برخی از افراد پراکنده در شبه‌جزیره، اهل کتاب بودند و خالق هستی را انکار نمی‏کردند؛ ناگفته نماند که بت‏پرستان نیز با این‌که بت‏پرست بودند، ولی به وجود خالق ایمان داشتند. قرآن کریم این حقیقت را در چند جا بیان کرده است؛([[49]](#footnote-49)) مثلاً می‏فرماید:

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٥﴾ [لقمان: 25].

«و اگر از آنان بپرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است»، به‌طور قطع خواهند گفت: «الله». بگو: الحمدلله (که اعتراف می‌کنید). ولی بیش‌ترشان نمی‌دانند‏».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوۡجٞ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [لقمان: 32].

«و هنگامی‌که امواج پر‌تلاطم و کوه‌آ‌سا بر آنان سایه اندازد، الله را مخلصانه و در حالی می‌خوانند که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانند».

از این‌رو قرآن، موضوع اثبات وجود خالق را با این مردم باز نکرد؛ حتی خارج از این محیط هم کسی را سراغ نداریم که خالق هستی را انکار نماید. شهرستانی می‏گوید: «کسی را ندیده‏ام که به وجود سازنده‏ی دانا و توانا و حکیم برای نظام هستی، باور نداشته باشد و جز اقوالی که از تعداد اندکی از ملحدان نقل شده است، دیگر سراغ ندارم که کسی وجود خالق را انکار کرده باشد؛ حتی کسانی که چنین دیدگاهی دارند نیز به‌نحوی قایل به وجود سازنده‌ای برای نظام هستی هستند! پس اثبات این موضوع، به دلیل و برهان نیاز ندارد»([[50]](#footnote-50)).

با این‌که در قرآن از مناظره و بحث با منکران خالق خبری نیست، ولی دلایل فراوانی جهت اثبات خالق آمده است؛ البته این دلایل برای اثبات مسایل دیگری هم‌چون وحدانیت الله، نبوت و زنده شدن پس از مرگ می‏باشد.([[51]](#footnote-51)) از جمله‏ی این دلایل قرآنی، می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

دلیل اول: آفرینش

خلاصه‏ی این دلیل، آن است که نظام آفرینش و آن‌چه در آن می‌باشد، بر وجود آفریننده‏ی والا و توانای آن گواهی می‏‏دهد؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦﴾ [الطور: 35-36].

«آیا بدون آفریدگار، آفریده شده‌اند یا خودشان آفریننده‌اند؟ آیا آسما‌ن‌‌ها و زمین را آفریده‌اند؟ بلکه ایشان باور نمی‌کنند».

به آن‌ها می‏گوید که شما وجود دارید و این، حقیقتی‌ست که انکارش نمی‏کنید؛ و آسمان‏ها و زمین نیز وجود دارند. این، امری بدیهی برای عقل‏هاست که هر موجودی، ناگزیر علت یا پدیدآورنده‌ای دارد. این حقیقت را ساربان شتران، در صحرا درک می‌کند و از همین‌روست که می‏گوید: جای پای شتر، بر وجود شتر دلالت دارد و هر اثری، دلیل بر وجود مؤثر یا عاملی اثرگذار است. پس آسمانِ دارای برج‏ها و زمینِ دارای راه‏ها، بر وجود آفریدگار دانا وآگاه دلالت می‏کند. زیست‌شناسان، این حقیقت را می‏دانند؛ مثلاً یکی از آنان می‏گوید: شگفتی‏های آفریده‌های پروردگار ازلی و بزرگ، عالم و توانا بر هر چیز، برایم آشکار شده و مرا شگفت‏زده کرده است. بنابراین، هر قدرت و هر حکمت و هر ابداعِ بزرگ یا کوچکی را الله پدید آورده است([[52]](#footnote-52)).

مطلبی که آیه‏ی فوق به آن اشاره دارد، همان نکته‌ای‌ست که از نظر دانشمندان، «قانون علیت» نامیده می‏شود. این قانون می‏گوید: هر پدیده‌ای، علتی دارد و هیچ پدیده‌ای، خود به خود به وجود نیامده است؛ چون هیچ پدیده‌ای در طبیعت یا نهاد خود، سبب یا علت کافی برای پدید آمدنِ وجود ندارد و نمی‏تواند به‌طور مستقل چیزی را به وجود آورد؛ زیرا چیزی را که خود ندارد، یعنی هستی و وجود را نمی‌تواند به دیگری ببخشد؛ بلکه باید علتی برای پیدایش آن وجود داشته باشد([[53]](#footnote-53)). دانشمندان اسلام در برابر منکران الله، همواره به آفرینش و نظام هستی استدلال کرده‌اند. چنانکه باری امام ابوحنیفه / با برخی از زندیقان و منکران خالق روبه‌رو شد و به آنان فرمود: شما درباره‌ی کسی که ‏بگوید: «یک کشتیِ پُر از بار و کالا دیدم که در دریای پرتلاطم و از میان بادها، در مسیر خود حرکت می‌کرد و هیچ ملوانی نداشت»، چه قضاوتی می‌کنید؟ آیا حرفش را می‌پذیرید؟ گفتند: هرگز. امام ابوحنیفه فرمود: سبحان‌الله! وقتی از نظر عقل امکان ندارد که یک کشتی، بدون ناخدا درمیان دریا، راست و در مسیر خود حرکت کند، پس چگونه ممکن است که دنیا با این همه تغییر فصل‌ها و گردش روزها و دگرگونی‌های فراوان، بدون آفریننده و نگه‌دارنده پدید آمده باشد؟ همگی گریستند و گفتند: راست می‏گویی؛ و توبه کردند([[54]](#footnote-54)).

این، قانونی‌ست که عقل‏ها آن‌را می‌پذیرد و این آیه نیز بدان اشاره دارد:

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥﴾ [الطور: 35].

«آیا بدون آفریدگار، آفریده شده‌اند یا خودشان آفریننده‌اند؟».

این، دلیلی‌ست که خردمندان را بر آن می‌دارد که به وجود آفریدگاری که سزاوار عبادت است، اذعان کنند؛ این آیه، این قانون را آن‌چنان شیوا و مؤثر آورده است که هرگاه این آیه به گوش برسد، درون را به لرزه و حرکت در می‏آورد.([[55]](#footnote-55))

شاعر می‏گوید:

فیا عجباً کیف یعصـي الإله		**أم کیف یجحـده الـجاحد**

«جای بسی تعجب است كه چگونه از الله نافرمانی می‏شود، یا چگونه برخي از افراد، او را انکار می‏کنند؟»

وفـي کل شـيء له آیـة		**تدل علـی أنـه واحد([[56]](#footnote-56))**

«در هر چیزی نشانه‏ای‌ست که نشان می‏دهد الله، یگانه و یکتاست».

قرآن کریم، موضوع آفرینش و تدبیر هستی را به‌طور بی‏نظیری مورد بحث قرار داده و عقل‏ها را به تأمل و تدبر در کرانه‏های هستی و نشانه‏های فراوان خداوند متوجه ساخته و عقل را بانگ زده که از بی‏خبری‏اش بیدار شود تا در آسمان‏ها و زمین و آیات و نشانه‏هایی که در آن‌هاست، تفکر نماید. قرآن، این مطلب را با روش‌های گوناگونی تکرار می‏کند تا انسان در کرانه‏های هستی، چیزهایی را ببیند و بشنود که او را به سوی ایمان به آفریننده‏اش می‌کشاند و بدین‌سان دریابد که نظام هستی، ساخت آفریدگار یکتا، بی‌شریک و مدبری‌ست که سزاوار پرستش است([[57]](#footnote-57))**.**

دلیل دوم: فطرت و پیمان

شناخت خالق و اعتراف به وجود و ربوبیت او، یک امر بدیهی‌ست که در درون و فطرت‏ انسان‏ها ریشه دارد؛ زیرا اگر انسان در جایی خلوت که کسی در آن نیست، به‌دور از عوامل خارجی رها می‏شد، به‌قطع با فطرت خود می‏توانست دریابد که نظام هستی، آفریننده و مدبری و اداره‌کننده‌ای دارد؛ سپس با فطرت خویش به محبت آفریننده‏ی هستی روی می‏آورد. لذا درمی‌یابیم که ملحدان تنها از آن جهت وجود آفریننده را انکار کرده‏اند که از فطرتشان منحرف شده و شیطان بر آنان چیره گشته و آن‌ها را به بازیچه گرفته است. در قرآن کریم و سنت پاک نبوی به فطرت پاک و خداجوی بشر اشاره شده است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠﴾ [الروم: 30].

«از این‌رو حنیف و حق‌گرا و با همه‌ی وجود به سوی دین الله روی بیاور و از فطرتی پیروی کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش الله را تغییر ندهید؛ این، دین استوار و مستقیم (توحیدی) است؛ ولی بیش‌تر مردم نمی‌دانند».

منظور از فطرت در این‌جا اسلام است؛ بنابراین الله انسان‏ها را بر اساس دین اسلام و توحید و یکتاپرستی سرشته است.([[58]](#footnote-58)) پیامبر فرموده است: «**مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟»**([[59]](#footnote-59)) یعنی: «هر نوزادی که به دنیا می‏آید، بر فطرت [اسلام] متولد می‏شود. این پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‏کنند؛ همان‌گونه که نوزاد حیوان، صحیح و سالم- و بی‌آنکه گوش‌بریده باشد- زاده می‌شود؛ آیا هیچ دیده‌اید که حیوانی، گوش‌بریده به دنیا آید؟»

الله متعال در حدیثی قدسی می‏فرماید: «**إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ**»([[60]](#footnote-60)) یعنی: «من، همه‏ی بندگانم را حق‌گرا و متمایل به توحید آفریدم؛ اما شیاطین نزدشان رفتند و و آنان را از دینشان منحرف کردند».

«حنیف»، یعنی کسی که از همه‏ی ادیان روی ‏گردانده و به دین اسلام متمایل شده است.([[61]](#footnote-61)) به خاطر اهمیت فطرت در شناساندن پروردگار به مردم است که پیامبر صبح و شب این‌چنین دعا می‌کرد: «**أَصْبَحْنَا- أَوْ أَمْسَیْنَا- عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**»([[62]](#footnote-62))یعنی: «بر اساس فطرت اسلام و کلمه‏ی اخلاص و دین پیامبرمان، محمد و آیین پدرمان، ابراهیم- که حق‌گرا، موحد و مسلمان بود و از مشرکان نبود،- شب را به صبح- یا صبح را به شب- رساندیم». پیامبر با عبارت «فطرت اسلام» بر سلامت فطرت از انحراف، و بر کلمه‏ی اخلاص که همان شهادت **لاإله‌إلاالله** است، و بر دین پیامبران، محمد که همان دین اسلام می‌باشد، و بر آیین پیامبرمان، ابراهیم که موحد و مسلمان بود، تأکید نمود.

عبارت **«حَنِيفًا مُسلِمًا»** بدین معناست که از هر آیین و عقیده‌ی باطلی که با این فطرت مخالف است و پروردگار را انکار می‏نماید یا گمان می‏کند که الله در عبودیت یا فرمانروایی‌اش شریکی دارد، روی‌ گردانده و به اسلام ناب و خالص روی آورده است. اگر انسان توحید الوهیت را محقق سازد، توحید ربوبیت نیز تحقق یافته است؛ زیرا توحید الوهیت، شاملِ توحید ربوبیت نیز می‌شود. بدین‌سان فطرت، بر توحید ربوبیت دلالت دارد([[63]](#footnote-63)).

این فطرتی که الله بندگانش را بر اساس آن سرشته است، ارتباط تنگاتنگی با پیمانی دارد که الله روز ازل از آدمیان گرفت؛ همان‌طور که بدان اشاره نموده، می‏فرماید:

﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ١٧٢ أَوۡ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهِمۡۖ أَفَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ١٧٣﴾ [الأعراف: 172-173].

«و زمانی (را یاد کن) که پروردگارت از پشت بنی‌آدم، نسلشان را درآورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری؛ گواهی دادیم. (این گواهی را گرفتیم) تا روز قیامت نگویید: ما از این حقیقت، غافل و بی‌خبر بودیم؛ یا نگویید: نیاکانمان پیش‌تر مشرک بودند و ما نسل پس از آنان بودیم (که بر همان راه رفتیم)؛ آیا ما را به خاطر کردار بدکاران نابود می‌کنی‌؟».

پس این عهد و پیمان استواری که الله از انسان‏ها گرفته، اعتراف و اقرار ما انسان‌ها به ربوبیت الله متعال است. او آدمیان را بر خودشان گواه گرفت و آنان هم گواهی دادند. برخی از مردم بر این پیمان محافظت نموده و به مقتضا و لوازم آن از جمله پرستش پروردگار بی‏همتا و بی‏شریکشان قیام نمودند و پیامبران الاهی را تصدیق کردند و به رسالتشان ایمان آوردند؛ و برخی از مردم، فطرت خویش را تغییر دادند و از آن منحرف شدند و با وسوسه‌های شیاطین، گم‌راه گشتند و بدین‌سان پس اقرار و اعترافشان به ربوبیت الله را که بر آن سرشته شده بودند، از یاد بردند و در کفر و الحاد گرفتار شدند؛ البته الله متعال بندگانش را به حال خودشان رها نکرد؛ بلکه پیامبرانی به سوی آنان فرستاد و با فرستادگانش کتاب‏های آسمانی را فرو فرستاد تا این گواهی و این عهد و پیمان استوار را به مردم یادآوری کنند و بدین ترتیب انسان مسلمان، پیمانی را که الله متعال از او گرفته است، همواره به یاد داشته باشد. هم‌چنان‌که در همین راستا رسول‌الله به یاران خود- بلکه به تمام امتش- یاد داد که صبح و شب، «برترین استغفار» را بر زبان آورند و فرمود: «**سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ**»([[64]](#footnote-64)) یعنی: «برترین استغفار، این است که بنده بگوید: «**اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ**» [ترجمه‌ی دعا: «یا الله! تو پروردگار منی؛ هیچ معبود برحقی جز تو نیست. تو مرا آفریده‌ای و من بنده‏ی تو هستم و تا حد توان بر سر پیمان و وعده‏ای که به تو داده‏ام، هستم. از بدی آن‌چه کرده‏ام، به تو پناه می‏برم و به نعمت‏هایی که به من داده‌ای، و همین‌طور به گناهان خویش اعتراف می‏کنم؛ پس مرا بیامرز که به‌راستی کسی جز تو، گناهان را نمی‌بخشد»].

«**وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ**» یعنی: من به پیمانی که با تو بسته‌ام، مبنی بر این‌که به تو ایمان بیاورم و به وحدانیت تو اقرار کنم، متعهد و پای‌بندم و از آن منحرف نمی‏شوم»([[65]](#footnote-65)). ابن‌حجر / گوید: ابن‌بطاله گفته است: این عبارت، اشاره‌ای‌ست به همان پیمانی که الله از بندگانش گرفت، آن‌گاه که آنان را از پشت پدرانشان بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ و همه‌ی آنان به ربوبیت و وحودانیت الله و وعده‌هایی که بر زبان پیامبرش نوید داد، اذعان نمودند.([[66]](#footnote-66)) بنابراین هرکس همه‏روزه بر این ذکر عظیم، پای‌بندی نماید، به اذن پروردگار متعال، خودش را از انحراف و تغییر فطرتش حفظ نموده و به پیمانی که بین او و پروردگار اوست، وفا کرده است([[67]](#footnote-67)).

دلیل سوّم: آفاق و کرانه‌های هستی

الله متعال می‏فرماید:

﴿سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَ لَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٥٣﴾ [فضلت: 53].

«نشانه‌هایمان را در اطراف و کرانه‌های هستی و در وجود خودشان به آنان نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که به‌راستی قرآن، حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟».

پس عبارت: ﴿سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ﴾ یعنی نشانه‏های وحدانیت و قدرت خود را به آنان نشان خواهیم داد.([[68]](#footnote-68)) عبارت: ﴿فِي ٱلۡأٓفَاقِ﴾ یعنی کرانه‏های هستی اعم از خورشید، ماه، ستارگان، شب و روز، بادها، باران‌ها، رعد و برق، صاعقه‏ها و گیاهان([[69]](#footnote-69)) و دیگر پدیده‏هایی که شگفتی‌های آفرینش الهی هستند. در سخنان دانشمندان درباره‌ی اعجاز علمی در قرآن کریم مواردی وجود دارد که بر نشانه‏های الهی در پدیده‌های طبیعی دلالت می‏کند؛ از جمله:

1- کمبود اکسیژن در ارتفاعات؛

الله متعال می‏فرماید:

﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ١٢٥﴾ [الأنعام: 125].

«‏الله اراده‌ی هدایت هر که را نماید، سینه‌اش را برای پذیرش اسلام می‏گشاید؛ و اراده‌ی گم‌راهی هرکه را نماید، سینه‌اش را به‌شدت تنگ می‌کند که گویی به آسمان بالا می‌رود. بدین‌سان الله، پلیدی را بر کسانی قرار می‌دهد که ایمان نمی‌آورند».

این آیه‏ی کریمه به صراحت بیان می‏دارد که انسان وقتی به فضا می‏رود، سینه‏اش تنگ می‏شود و احساس خفگی می‏کند. این یک حقیقت علمی‌ست که علتش، این است که هرچه بالاتر رویم، با کاهش فشار جو، اکسیژن هوا کم‌تر می‏شود و این باعث می‏گردد که انسان احساس نفس‌تنگی نماید.

2- حرکت ستارگان و سیاره‏ها در مدارهای خود:

در گذشته مردم گمان می‌کردند که زمین، مرکز جهان است و خورشید و ماه و ستارگان دور آن می‏چرخند و ستارگان ثابت و بی‌حرکتند. در عصر «گالیله» ثابت شد که این زمین است که به دور خورشید می‏چرخد و خورشید، مرکز منظومه‌ی شمسی می‏باشد؛ اما قرآن کریم خیلی پیش‌تر، تمامی نظریه‌های مبتنی بر این دیدگاه را که هستی مرکز ثابتی دارد، رد کرد؛ الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ٤٠﴾ [یس: 40].

«و همه در مسیر خود شناورند».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦﴾ [الواقعة: 75-76].

«پس به محل فرو افتادن ستارگان سوگند یاد می‌کنم. و اگر بدانید، به‌راستی که این، سوگند بزرگی‌ست».

دانشمندان کشف کرده‏اند که محل فرو افتادن‏ ستارگان و همین‌طور مدار آن‌ها، بیهوده و اتفاقی نیست. هر ستاره‌ای در مدار خود به گونه‏ای قرار گرفته است که نیروی جاذبه‏ی کیهانی و نیروی ناشی از چرخش کیهان، به بی‌ثباتی و اختلال در نظام کیهانی نینجامد؛ از این‌رو هر جرم آسمانی، جایگاه و مدار مخصوص به خود را دارد تا تعادل و نظام موجود در افلاک حفظ شود. هم‌چنین دانشمندان کشف کرده‏اند که ابعاد منظومه‏ی شمسی از یک مجموعه‏ی خیلی منظم پیروی می‏کند؛ زیرا یک عرب عصر جاهلیت، با نگاه به آسمان پرستاره می‌فهمید که جایگاه‏ ستارگان بسیار مهم است!.

3- چرخش زمین و کوه‏ها

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إِنَّهُۥ خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ ٨٨﴾ [النمل: 88].

«و کوه‌ها را چنان می‌بینی که گویا ثابت و بی‌حرکتند؛ حال آن‌که همانند ابر در حرکتند. پدیده و ساختِ الله می‌باشد که هر چیزی را استوار ساخته است. بی‌گمان الله به کردارتان آگاه است».

مردم در گذشته‌های دور گمان می‌کردند که زمین و کوه‏ها ثابت و بی‌حرکتند و حتی به ثبات و سکون آن‌ها مثل می‏زدند. قرآن آمد و این پندار نادرست را رد کرد و از یک پدیده‌ی منظم کیهانی سخن به میان آورد. درباره‏ی کوه‏ها می‏فرماید: «هم‌چون ابرها حرکت می‏کنند» یعنی کوه‏ها مثل ابرها هستند. به عبارت دیگر: حرکت کوه‌ها را به حرکت ابرها تشبیه کرد؛ گفتنی‌ست: ابرها در ذات خود حرکت نمی‌کنند، مگر این‌که چیزی، آن‌ها را به حرکت وا دارد و همان‌گونه که می‌دانید عامل حرکت ابرها، بادها هستند؛ همین‌طور کوه‏ها نیز ذاتاً حرکت نمی‏کنند؛ چون کوه‏ها میخ‏های زمین هستند، ولی در عین حال حرکت می‏کنند و حرکت آن‌ها تابع حرکت زمین است. پس زمین حرکت می‏کند و می‏چرخد؛ و گرنه کوه‏ها چگونه حرکت می‏کنند و هم‌چون ابرها در حرکتند؟ این ساختِ پروردگاری‌ست که هر چیزی را محکم و استوار ساخته است. امروزه این موضوع به اثبات رسیده است([[70]](#footnote-70)).

4- وجود مانع یا حایل در محل تلاقی دو دریا

الله متعال می‏فرماید:

﴿مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ يَلۡتَقِيَانِ ١٩ بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخٞ لَّا يَبۡغِيَانِ ٢٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١ يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلُؤُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٢٢﴾ [الرحمن: 19-22].

«‏دو دریا(ی شور) را رها کرد تا به هم بپیوندند؛ میان دو دریا مانع و حایلی قرار داد تا در هم نیامیزند. پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ از آن دو (دریا) مروارید و مرجان بیرون می‌آید».

این آیات کریمه از دو دریایی سخن می‏گویند که در محل تلاقی آن‌ها، حایلی قرار دارد؛ ظاهراً آیات فوق از دو دریای حقیقی سخن می‏گویند و از یک دریا و یک رودخانه سخن نمی‏گویند؛ زیرا می‏فرماید: ﴿يَخۡرُجُ مِنۡهُمَا ٱللُّؤۡلُؤُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٢٢﴾. مرجان، دانه یا مهره‏ی قرمزی‌ست که تنها در آب‏های شور یافت می‌شود. بنابراین، آیه‏ی فوق از یک حایل حقیقی میان دو دریای شور در محل تلاقیِ آن‌ها سخن می‏گوید. دو دریا در یک تنگه با هم برخورد می‏کنند؛ و گرنه، درست نبود که به عنوان دو دریا در نظر گرفته شوند؛ بلکه یک دریا محسوب می‌شدند. آن‌چه این آیه‏ی کریمه اثبات نموده است، در عرف مردم خیلی غریب بود؛ چون باور مردم، این بود که در میان آب‏هایی که به هم می‏رسند، حایلی وجود ندارد و کسی از این حقیقت آگاهی نداشت؛ حتی به ذهن کسی هم خطور نمی‏کرد تا این‌که با کشف سال 1962 میلادی آن‌چه را که قرآن کریم گفته بود، به عنوان یک حقیقت شگفت‏انگیز به ثبت رسید([[71]](#footnote-71)).

5- به حرکت درآمدن زمین و پدیده‌ی رشد و نمو در اثر باران

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۢ بَهِيجٖ ٥﴾ [الحج: 5].

«و زمین را خشک و مرده می‌بینی و چون آب باران بر آن نازل کنیم، به جنبش و حرکت در می‌آید و رشد می‌کند و انواع گیاهان زیبا و باطراوت می‌رویاند».

یافته‌های علمی تأیید می‏کند که زمین به وسیله‏ی بارش باران به جنبش در می‌آید و دانه‌ها، پیازچه‌ها، تخم‌ها، غده‌ها و ریشه‌های گیاهی، همگی شروع به حرکت و مکیدن آب و جذب مواد آلی می‏کنند. در نتیجه‌ی پرشدن حفره‌های زمین از آب، آن قسمت خاک به حرکت در می‏آید و یک فرآیند شگفت‌انگیز روی می‌دهد؛ با پرآب شدن روزنه‌های درون خاک، مقادیر زیادی خاک، به هم چسبیده، کرم‌های خاکی بی‌شماری در دل زمین به حرکت درآمده، این خاکها را می‌بلعند و آن را به صورت خمیر دفع می‌کنند. این عمل منجر به افزایش حجم خاک می‏شود. می‏توانیم صورت کوچکی از این عملیات را با خمیر کردن آرد و زیاد شدن حجم آن با ورز دادن خمیر، ببینیم. این عمل در خاک به‌وفور روی می‌دهد. بدین‌سان می‌بینید که مطابقت دقیقی میان دست‌آوردهای علمی و توصیف قرآن وجود دارد([[72]](#footnote-72)).

6- سست‏ترین خانه‏ها

الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتٗاۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٤١﴾ [العنکبوت: 41].

«‏مثال کسانی که دوستانی جز الله برگزیدند، همانند عنکبوت است که خانه‌ای (سست) ساخت. و بی‌شک سست‌ترین خانه‌ها، خانه‌ی عنکبوت است؛ اگر می‌دانستند».

عبارت ﴿لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٤١﴾ و عبارت پس از آن در آیه‌ی43: ﴿وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ ٤٣﴾: «‏و این مثال‌ها را برای مردم بیان می‌کنیم و تنها عالمان و دانشمندان، آن را درمی‌یابند»، بدین نکته اشاره دارند که منظور از سستی خانه‏ی عنکبوت که از آن سخن به میان آمده، غیر از این سستی ظاهری آن است که مردم گمان می‌کنند. این سستی در مقام مثالی برای دوستی کافران با هم‌دیگر آمده است. دانشمندان، ضمن بررسی و تحقیق درباره‏ی عنکبوت دریافته‏اند که روابط میان عنکبوت‌ها با یک‌دیگر در نهایت سستی و از هم گسیختگی‌ست؛ چون به‌کثرت پیش می‏آید که عنکبوت ماده پس از باروری، عنکبوت نر را می‏خورد و گاهی بچه‏ها هم‌دیگر را می‏خورند. پس این خانه، خانه‌ی بسیار سستی‌ست و این، مثال دوستی کافران با یک‌دیگر است([[73]](#footnote-73)).

در یافته‌های علمی، مثال‏های فراوانی برای اثبات عقاید اسلامی وجود دارد که در کتاب‏های مربوط به این موضوع از جمله **«رحلة الإیمان فی جسم الإنسان»** اثر دکتر حامد احمد حامد، **«البراهین العلمیة علی صحة العقیدة»** اثر عبدالمجید عرجاوی، **«وحدانیة الله تتجلی فی وحدة مخلوقاته»** اثر استاد عمر احمد هواری و دیگر کتاب‏‌ها بیان شده‏اند که می‌توانید به این کتاب‌ها مراجعه کنید.

دلیل چهارم: وجود انسان

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١﴾ [الذاريات:٢١].

«‏و در وجود خودتان (نیز نشانه‌هایی‌ست)؛ پس آیا نمی‌بینید؟».

نزدیک‏ترین موجود به انسان، خودِ اوست؛ از این‌رو ذاتی که او را از یک قطره آب آفریده و به او هستی داده، او را به تفکر و اندیشیدن در وجود خودش فرا خوانده است؛ زیرا هرگاه انسان در خودش بیندیشد، برایش نشانه‏های ربوبیت پروردگار، روشن و انوار یقین، درخشان می‏شوند و تیرگی‏های شک و تردید از دلش زدوده می‏گردد و تاریکی‏های جهل از وی دور می‏شوند؛ چراکه وقتی انسان در خودش تأمل و تفکر نماید، آثار تدبیر را مشاهده می‏کند و می‏بیند که دلایل توحید پروردگار متجلی می‌شوند و بر وجود یک مدبر گواهی می‏دهند و انسان را به وجود پروردگار راهنمایی می‏کنند.([[74]](#footnote-74)) اینک به بیان برخی از یافته‌های قطعی علمی در‌باره‌ی آفرینش انسان توجه کنید:

1- پوست و حس لامسه

الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيهِمۡ نَارٗا كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُودُهُم بَدَّلۡنَٰهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمٗا ٥٦﴾ [النساء:٥٦].

«‏منکِران آیاتمان را به زودی وارد دوزخ می‌کنیم و هر بار که پوست‌هایشان بسوزد، برایشان پوست‌های دیگری جای‌گزین می‌گردانیم تا طعم عذاب را بچشند. همانا الله توانای چیره و حکیم است».

این یک حقیقت در نظام آفرینش است که حس لامسه‌ی انسان در پوست اوست؛ پس کافران از طریق جای‌گزین شدن پوست‌هایشان عذاب داده می‏شوند تا هر بار که پوست‌هایشان می‌سوزد، پوست سالمی داشته باشند و طعم عذاب را بچشند. طبق بیان قرآن، محل احساس درد سوختگی، پوست است. تحقیقات علمی نشان می‏دهد که پوست، پر از بافت‏های عصبی‌ست که عوامل محرک محیط پیرامون را به‌وسیله لایه‌های پوست، «لایه‌ی سطحی پوست، لایه‌ی زیرین پوست و بافت‏های زیر آن» دریافت و به مغز منتقل می‏کند. بافت‏های عصبی حس درد، گرما، سرما، فشار را دریافت و منتقل می‌نماید. قرآن ما را به این حقیقت متوجه ‏ساخته، می‏گوید: هرگاه الله متعال بخواهد عذاب را به کافران بچشاند، پوست‏های سوخته‌ی آنان و بافت‏های عصبی مرده‌اش را به پوست‏های سالمی که نسوخته، تبدیل می‏کند تا بار دیگر طعم عذاب را بچشند.

با وجود یافته‌های علمی درباره‌ی بافت‏های عصبی موجود در پوست، می‏گوییم: الله متعال بیش از چهارده قرن قبل، این حقیقت را در قرآن کریم به ما خبر داده است.([[75]](#footnote-75))

2- اثر انگشت جهت تشخیص هویت انسان

الله متعال می‏فرماید:

﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ ٣ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ٤﴾ [القیامة: 3-4].

«‏آیا انسان گمان می‌کند که ما هرگز استخوان‌هایش را جمع نخواهیم کرد؟ آری؛ (استخوان‌هایش را جمع خواهیم کرد)؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را مرتب کنیم».

در قرن نوزدهم، علم راز اثر انگشت را کشف و روشن نمود که سر انگشت از خط‏های برجسته‌ای در لایه‌ی سطحی پوست تشکیل شده است. این خطوط برجسته بالای منافذ رگهای انگشتان قرار دارد. این خطوط، کشیده و پیچ‌خورده هستند و شاخه‏هایی از آن منشعب می‏شود؛ چنان‌که در نهایت، در هر شخص یک شکل جداگانه به خود می‌گیرد؛ از این‌رو ثابت شده که در دنیا اثر انگشت دو نفر نیز مثل هم نیست؛ حتی دوقلوهای یکسان که از یک تخمک هستند، اثر انگشتشان مثل هم نیست. سر انگشتان، در جنین در ماه چهارم شکل می‏گیرد و در طول حیاتش ثابت و متمایز‌کننده‌ی هویت اوست؛ ممکن است شکل دو اثر انگشت نزدیک به هم باشد، اما کاملاً مثل هم نیستند. به همین خاطر اثر انگشت، یک دلیل قطعی برای تشخیص هویت انسان در تمام نقاط جهان به شمار می‏آید و در دعاوی کیفری جهت شناسایی مجرمان و سارقان بدان استناد می‏شود. ممکن است راز این مطلب در آن باشد که الله متعال، سرانگشتان را مخصوصاً ذکر کرده تا این دو نکته را برای انسان روشن گرداند:

- راز پوشیده در سر انگشت که حقیقتش فقط در عصر اکتشافات علمی کشف شد.

- الله قدرت دارد که خلقت انسان را به همان صورت نخستین تکرا کند([[76]](#footnote-76)).

اینک به کمک یافته‌های علمی، راه تفکر و تأمل در دستگاه‏های بدن هم‌چون دستگاه گوارش و گردش خون و دیگر دستگاه‏های بدن و تأمل در جهان احساسات و افکار و اندیشه‌های انسان، باز شده است.

دلیل پنجم: هدایت

الله متعال می‏فرماید:

﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣﴾ [الأعلی: 1-3].

«‏نام پرورگار برتر و بلندمرتبه‌ات را به‌پاکی یاد کن؛ ذاتی که آفرید و منظم و مرتب ساخت. و ذاتی که (سعادت و شقاوت را) مقدر کرد و هدایت نمود».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾ [طه: 50].

«پروردگارمان، ذاتی‌ست که به هر مخلوقی، آفرینش ویژه‌ای بخشیده و آن‌گاه (او را به‌سوی نیازهایش) راهنمایی کرده است».

منظور از هدایت در این آیات، هدایت تکوینی‌ست؛ یعنی الله، به هر مخلوقی شکل و آفرینش ویژه‌ای بخشیده و او را برای رسیدن به نیازهایش از قبیل: معیشت، غذا، آشامیدنی و جفت‌یابی راهنمایی کرده است([[77]](#footnote-77)).

یکی نام‏های نیک الله، «هادی»ست؛ یعنی ذاتی که راه ایمان و اقرار به الوهیت خود و شناخت راه زندگانی درست و سنن و قوانین زندگی را به بندگانش نشان داده و حتی پرندگان و حیوانات را نیز به سوی مصالح‏شان راهنمایی کرده و آسیب‏هایی را که ممکن است متوجه آنها شود، به آنها خبر داده است. اسم «هادی» در قرآن کریم در آیات ذیل آمده است:

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيٗا وَنَصِيرٗا ٣١﴾ [الفرقان: 31].

«و همين بس كه پروردگارت راهنما و ياور باشد».

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٤﴾ [الحج: 54].

«و بی‌گمان الله، مؤمنان را به راه راست هدایت می‌کند».

هدایت بر چند نوع است:

نخست: به معنای هدایت و راهنمایی همه‌ی آفریده‌ها در مسیر رفع نیازهایشان می‌باشد؛ این هدایت به‌طور فطری در وجود مخلوقات نهاده شده است:

﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾ [طه: 50].

«پروردگارمان، ذاتی‌ست که به هر مخلوقی، آفرینش ویژه‌ای بخشیده و آن‌گاه (او را به‌سوی نیازهایش) راهنمایی کرده است».

دوم: هدایت ارشاد و بیانی‌ست که الله، پیامبرانش را با آن مبعوث نموده و ‏به ایشان کتاب داده است:

﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا﴾ [السجدة: 24].

«و از ميان بني‌اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما (و برابر قوانين ما، مردمان را) راهنمایي‌ مي‌نمودند».

سوم: به معنای هدایت قلب‏ها و عقل‏ها از طریق توفیق و الهام و حفظ انسان در مسیری‌ست که رضای الله در آن می‌باشد؛ چنان‌که وعده داده است: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡ﴾ [یونس: 9]. «بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، پروردگارشان آنان را به سبب ایمانشان راهنمایی می‌کند» و نیز فرموده است:

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا﴾ [العنکبوت: 69].

«و کسانی که در راه ما جهاد کنند، به‌طور قطع به راه‌های خویش هدایتشان می‌کنیم».

الله کتابی نازل فرموده است که هرکس به آن بی‌توجهی کند، در بیایان زندگی سرگردان می‏شود و هرکس هدایت را در غیر آن بجوید، الله گمراهش می‌گرداند.([[78]](#footnote-78)) دانشمندان اسلامی ، نمونه‌های بسیاری از هدایت الهی برای مخلوقات را ذکر کرده و در این‌باره کتاب‏های سودمندی نوشته‏اند. این دانشمندان از هدایت مورچه و هدهد و زنبور عسل و دیگر آفریده‏های الله سخن گفته‏اند. اگر جز این آیه، آیه‌‌ی دیگری نبود، باز هم کفایت می‌کرد:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨﴾ [الأنعام: 38].

«هر جانوری که در زمین است و هر پرنده‌ای که با دو بالش می‌پرد، مخلوقی هم‌چون خود شماست. ما در لوح محفوظ از هیچ چیز فروگذار نکرده‌ایم. سپس (همه‌ی مخلوقات) به سوی پروردگارشان برانگیخته می‏شوند».

این آفریده‏ها، الله را پرستش و تسبیح و تمجید و ستایش می‏کنند؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ﴾ [الإسراء: 44].

«و هیچ موجودی نیست، مگر آن‌که پروردگار را به پاکی و بزرگی می‌ستاید».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلطَّيۡرُ صَٰٓفَّٰتٖۖ كُلّٞ قَدۡ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسۡبِيحَهُۥ﴾ [النور: 41].

«‏آیا ندیدی که همه‌ی موجودات آسمان‌ها و زمین و نیز پرندگان بال‌گشوده، الله را به پاکی یاد می‌کنند؛ هر یک روش دعا و تسبیح خویش را فراگرفته است».

اینک با هم به هر یک از این آفریده‏ها می‏نگریم:

1- زنبور عسل:

الله می‏فرماید:

﴿وَأَوۡحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتٗا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُونَ ٦٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلٗاۚ يَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٞ مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٞ لِّلنَّاسِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩﴾ [النحل: 68-69].

«و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که در کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که (مردم) می‌سازند، لانه‌سازی کن؛ و از انواع میوه‌ها بخور و راه‌هایی را که برایت هموار شده است، بپیمای. از شکم زنبورهای عسل شهدی با رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که شفا و بهبود مردم در آن است. به‌راستی در این امر نشانه‌هایی برای اندیشمندان وجود دارد‏».

به زنبور عسل و تلاشی که برای ساختن عسل و کندوی خود- که از کامل‏ترین و زیباترین اشکال هندسی و از محکم‏ترین سازه‌هاست- نگاه کنید. این ویژگی‌ها، اثر الهام خداوند به زنبور عسل می‌باشد. بنگرید که زنبور عسل چه‌سان، این الهام خداوندی را حفظ کرده است . زنبور، ابتدا کندویی درست می‌کند و آن‌گاه که در آن مستقر شد، برای مکیدن شهدِ میوه‏ها و گیاهان از کندویش بیرون‏ می‌آید و سپس به کندو پناه می‏برد؛ این، درست مطابق الهامی‌ست که الله به او کرده است. اگر زنبور برنامه‌ی پروردگارش را خاضعانه بپیماید، مشکلی نخواهد داشت. یکی از عجیب‏ترین مسایل درباره‌ی زنبورهای عسل، این است که فرمانده‏ای به نام «ملکه» دارند که هر ورود و خروج از کندو و حتی مکیدن شهد گلها به اجازه و دستور او صورت می‏گیرد. زنبوران عسل فرمان‌بردار و گوش به فرمان این فرمانده هستند. فرمانده حق تکلیف و امر و نهی دارد و زنبوران عسل فرمان‌بردار اویند. این ملکه، درست مانند یک پادشاه امور زنبوران را اداره می‏کند و برای حل مشکلات چاره‏ می‌اندیشد؛ حتی وقتی زنبوران به کندو باز می‌گردند، ملکه در آستانه‌ی درب کندو می‏ایستد و بر رعایت نوبت ورود به کندو نظارت می‌‌کند و حتی خودش هم پیش نمی‌افتد؛ بلکه همانند یک فرمانده به هنگام عبور لشکرش از یک تنگه، مواظب است که زنبورها یکی‌یکی عبور کنند. اوضاع و احوال زنبوران عسل و عمل‌کرد و رهبری آن‌ها و نظم و هماهنگی کارشان و همین‌طور نحوه‌ی تدبیر و چاره‏اندیشی ملکه‌ و این‌که هر کدام وظیفه‌ی معینی دارد، بس شگفت‌آور است و نشان می‌دهد که این نظام قانونمند، از سوی خود زنبور عسل نیست؛ چون این کارها در نهایت دقت انجام می‌شود. پس چه کسی این وظایف و کارها را به زنبور عسل الهام نموده و فطرتش را این‌گونه قرار داده و چه کسی زنبور عسل را برای کار و وظیفه‏ی خود هدایت نموده است؟ چه کسی نم‌نم باران را برای زنبور عسل نازل کرده که هرگاه آن را بپوشاند، عسلی صاف و با رنگ‏های مختلف در نهایت شیرینی و لذت و منفعت را بیرون می‏آورد؟([[79]](#footnote-79)) «او ذاتی‌ست که به هر مخلوقی، آفرینش ویژه‌ای بخشیده و آن‌گاه (او را به‌سوی نیازهایش) راهنمایی کرده است».

2- هدهد(شانه بسر):

یکی از نمونه‌های هدایت هدهد، داستانی‌ست که در قرآن کریم آمده است: سليمان سراغ هدهد را گرفت و فرمود: اگر دلیل موجهی برای غیبتش نداشته باشد، او را مجازات خواهم کرد. ديرى نپاييد كه هدهد آمد و گفت: از چيزى آگاهى يافتم كه تو از آن آگاهی نداری و برایت از منطقه‏ى «سبا» گزارش کاملا درستی آورده‏ام. هدهد به‌قدری جذاب و گیرا با سلیمان نبی سخن گفت که که او را بر آن داشت که به سخنش گوش دهد و آن را بپذیرد. در آیات قرآن، از خبری که هدهد آورده بود، به «نبأ» تعبیر شده است؛ «نبأ»، خبری‌ست که شأن و منزلت خاصی دارد و وجود آدمی برای شناخت آن کنجکاو است. سپس از این خبر عظیم، به عنوان گزارشِ کاملا درستی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست، تعبیر شده است. مقدمه‏ای که هدهد پیش از ارائه‌ی آن خبر عظیم اظهار داشت، قلب سلیمان نبی را جهت دریافت آن خبر آماده ساخت و او را کنجکاو کرد؛ سپس هدهد این خبر را با دلایل مستند اظهار نمود و گفت: من در منطقه‌ی «سبأ» زنی را یافتم که بر آن‌ها حکومت می‏کند. سپس از شأن و مقام این ملکه و این‌که از بزرگترین پادشاهان است، خبر داد و او را آن‌چنان توصیف نمود که گویا از هر نعمتی که شایسته‌ی پادشاهان است، برخوردار می‌باشد. آن‌گاه درباره‌ی ویژگی‌های تخت فرمانرواییِ ملکه سخن به میان آورد که بیان‌گر شأن و منزلت آن زن بود؛ سپس با ارائه‌ی این گزارش که ملکه و قومش به جای الله برای خورشید سجده می‌کنند، سلیمان را بر آن داشت که آن قوم را به سوی الله دعوت دهد و اگر نپذیرفتند، با آن‌ها جهاد کند؛ از این‌رو گفت: ملکه و قومش را چنین یافتم که به جای الله برای خورشید سجده می‏کنند. حرف عطف را از این جمله حذف کرده و جمله را مستقل و بدون عطف بر عبارت قبلی آورده تا این نکته را اعلام کند که این عبارت، مقصود می‌باشد و عبارت قبلی، مقدمه‌ای برای بیان آن بوده است. سپس درباره‌ی کسی که آنان را فریب داده و به سجده‌ی خورشید واداشته و اعمالشان را برایشان آراسته بود، سخن گفت؛ یعنی درباره‌ی شیطان که عامل انحرافشان بود، سخن به میان آورد و بیان داشت که شیطان، آنان را از راه راست- یعنی از سجده و کُرنش برای پروردگار یکتا- باز داشته است. هدهد در ادامه‌ی گزارش خود، از میان افعال پروردگار متعال، به بیرون آوردن نهان‏های آسمان و زمین [از قبیل: باران و گیاهان و معادن و دیگر نعمت‌هایی که از آسمان، فرود و از زمین بیرون می‏آید،] اشاره کرد؛ اینکه هدهد، این دسته از افعال پروردگار را نام برد، بیان‌گر یکی از ویژگی‌هایی‌ست که الله متعال به هدهد اختصاص داده است که همان بیرون آوردن آبِ زیرزمینی‌ست. صاحب تفسیر «الکشاف» گوید: این قسمت از سخن هدهد که به :«بیرون آوردن نهان‌های آسمان‌ها و زمین» به‌عنوان یکی از افعال الهی اشاره کرد، بیان‌گر این است که هدهد به موقعیت آب‌های زیرزمینی آگاه می‏باشد، و این امر با الهام ذاتی‌ست که نهان‌های آسمان‏ و زمین را بیرون می‏آورد؛ ذاتی که علم و قدرت نامحدودش بر هر چیزی احاطه دارد. صاحبان فراست؛ کسانی که با نور خدا به پدیده‌های هستی می‏نگرند، می‌دانند که تصورات هیچ فردی در هر صنعت یا علمی که باشد، بر الله متعال پنهان نیست؛ پس آدمی هر کاری که انجام دهد، خداوند بر آن احاطه دارد([[80]](#footnote-80)).

ششم: نظم جهان هستی

نظم جهان بالا (آسمان) و جهان پایین (زمین) و ارتباط آن‌ها با هم‌دیگر و جریان آن‌ها بر اساس نظام استواری که بی‏نظمی، نابسامانی و اختلال به آن راه ندارد، بزرگ‌ترین دلیل بر این است که تدبیر‌کننده‏ی جهان، یکی‌ست و معبود برحقی غیر از او وجود ندارد.([[81]](#footnote-81)) الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢﴾ [الأنبیاء: 22].

«‏اگر در آسمان و زمین معبودانی جز الله وجود داشتند، بی‌گمان آسمان و زمین تباه می‌شدند. الله، پررودگار عرش پاک و فراتر از ویژگی‌هایی‌ست که می‌گویند».

اگر در آسمان و زمین، غیر از آفریننده‏ی موجودات که عبادت و الوهیت ویژه‌ی اوست و هیچ چیز و هیچ‌کس جز او شایسته‌ی پرستش نیست، معبودان دیگری که شایسته‌ی پرستش باشند، وجود داشتند، به‌قطع موجودات آسمان و زمین تباه می‏شدند.([[82]](#footnote-82)) الله متعال می‏فرماید:

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١﴾ [المؤمنون: 91].

«‏الله، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با او نیست. (اگر جز این بود) هر معبودی آفریده‌هایش را (به‌سوی خود) می‌برد و بر یک‌دیگر برتری می‌جستند. الله از توصیفی که بیان می‌کنند، پاک و منزه است».

الله متعال در این آیه می‏فرماید: الله، فرزندی ندارد و از قدیم یا هنگام آفرینش موجودات، کسی همراهش نبوده که شایسته‏ی پرستش باشد؛ زیرا اگر چنین بود، هر معبودی آن‌چه را که می‌آفرید، با خود می‏برد و حتماً بر هم‌دیگر برتری می‏جستند و قوی بر ضعیف، مسلط می‏شد؛ چون قوی نمی‏پذیرد که ضعیف بر او برتری یابد و ضعیف هم صلاحیت خدایی ندارد. سبحان‌الله! این، چه حجت رسا و مختصری‌ست برای کسی که بیندیشد و عقل خویش به‌کار گیرد!([[83]](#footnote-83)) چراکه نظم و هماهنگی هستی و عدم تباهی آن، دلیلی عقلی و قوی بر وحدانیت الله متعال است که هیچ عقل سالمی آن را رد نمی‌کند؛ بلکه عقل‏های سالم، نظم و هماهنگی آسمان‌ها و زمین و موجوداتی را که در آن‌هاست، دلیل وجود پروردگار یکتا می‌دانند که آفرینش و تدبیر هستی فقط در انحصار اوست؛ و این، خود موجب می‌شود که فقط الله یکتا شایسته‌ی پرستش باشد([[84]](#footnote-84)).

دلیل هفتم: تقدیر (اندازه و تناسب آفرینش)

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ٢﴾ [الفرقان: 2].

«و هر چيزى را آفريده و اندازه و تناسب شایسته و دقیق آن را (به‏حکمت خویش) رعایت نموده است».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩﴾ [القمر: 49].

«‏به‌راستی که ما هر چیزی را به‌اندازه‌ آفریده‌ایم».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ٨﴾ [الرعد: 8].

«و هر چیزی نزدش به‌اندازه‌ است».

تقدیر و اندازه و تناسب شایسته در تمام آفریده‏های الهی اعم از زمین و آسمان و انسان و گیاهان و حیوانات، آشکار و روشن است؛ زیرا الله متعال اجزای این هستی را بر بهترین و زیباترین نظام که بیش از همه‏ی نظام‏ها بر قدرت و علم و حکمت و آگاهی‏ کامل آفریننده‏اش دلالت دارد، تنظیم نموده است([[85]](#footnote-85)).

دلیل هشتم: تسویه (کمال آفرینش)

الله می‏فرماید:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ ٢٦ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ خَلۡقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُۚ بَنَىٰهَا ٢٧ رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّىٰهَا ٢٨﴾ [النازعات: 27-28].

«آیا (در معیار شما) آفرینش شما (پس از مرگ) سخت‌تر است یا آفرینش آسمان که (الله) آن را بنا کرد، سقفش را برافراشت و آن را درست و منظم ساخت؟».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إِنَّهُۥ خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ ٨٨﴾ [النمل: 88].

«و کوه‌ها را چنان می‌بینی که گویا ثابت و بی‌حرکتند؛ حال آن‌که همانند ابر در حرکتند. پدیده و ساختِ الله است که هر چیزی را استوار ساخته است. بی‌گمان الله به کردارتان آگاه است».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ ٧﴾ [السجدة: 7].

«‏ذاتی که هر چیزی را به نیکوترین وجه آفریده است و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد».

«تسویه» به معنای نیکو کردن آفرینش و کامل کردن آن، به‌گونه‏ای‌ست که مخلوق برای ادای وظیفه‏ و رسیدن به کمالی که برایش مقدر شده است، آماده باشد و تمام اعضا یا اجزای تشکیل‌دهنده‌اش، متناسب و درست باشد؛ به‌گونه‏ای که هیچ‌یک از اجزای تشکیل‌دهنده در کار سایر اجزا خللی ایجاد نکند([[86]](#footnote-86)).

با نگاهی به مظاهر کمال آفرینش در انسان، می‌بینیم که الله متعال هر یک از اعضا و اندام انسان را نیکو و در بهترین شکل آفریده است؛ همان‌طور که می‏فرماید:

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤﴾ [التین: 4].

«... ما، انسان را در بهترین شکل آفریدیم».

آری؛ انسانی، راست‌قامت و دارای اندام راست و درست و زیبا.([[87]](#footnote-87)) هم‌چنان‌که الله متعال در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨﴾ [الانفطار: 7-8].

«...‏همان ذاتی که تو را آفرید و اندامت را درست و هماهنگ ساخت؛ و تو را در هر نقش و صورتی که خواست، ترکیب کرد».

زیبایی، تناسب و هماهنگی، در جسم و عقل و روان انسان آشکار است؛ دستگاه‏های تشکیل‌دهنده‌ی جسم انسان مانند: اسکلت و عضلات انسان، و نیز دستگاه گوارش و دستگاه تنفس و دیگر دستگاه‏های متعدد بدن، همگی شگفت‏انگیزند. شگفتی‌های مصنوعی و دست‌سازی که انسان با دیدن آن‌ها شگفت‌زده و از خود بی‌خود می‌شود، نه تنها با شگفتی‌های موجود در پیکر انسان قابل مقایسه نیست؛ بلکه شگفتی‌های موجود در انسان به‌مراتب دقیق‌تر و عمیق‌تر و بیش‌تر می‌باشد([[88]](#footnote-88)). شکل و قیافه‌ی متناسب و متعادل انسان، امری‌ست که شایسته‌ی تدبری ژرف و طولانی‌ست؛ زیرا آفرینش انسان، به‌قدری شگفت‌انگیز است که عقل را بر آن می‌دارد تا به عظمت پروردگار که این خلقت را به انسان بخشیده است، اقرار کند و سپاسش را به‌جای آورَد؛ در صورتی که الله متعال می‏توانست انسان را به شکل و قیافه‌ای دیگر بیافریند([[89]](#footnote-89)).

مبحث سوّم:
توحید ربوبیت

معنای توحید ربوبیت، این است که انسان اعتقاد جازم داشته باشد که الله، پروردگار و مالک و خالق و مدبر امور و روزی‌دهنده‏ی اوست و تنها اوست که نفع و ضرر می‏رساند و زنده می‏کند و می‏میراند؛ و تنها اوست که در نظام هستی دخل و تصرف می‏نماید؛ هرچه بخواهد، همان می‏شود و آن‌چه که او نخواهد، نمی‏شود؛ کسی یا چیزی نمی‏تواند از نعمتی که الله داده است، جلوگیری کند و کسی نمی‌تواند چیزی را که الله نداده یا منع کرده است، بدهد؛ خیر و نیکی به دست اوست و بازگشت همه‏ی کارها به سوی اوست و او بر هر چیزی تواناست([[90]](#footnote-90)). این توحید به تنهایی جهت تحقق اسلام بنده، یعنی برای مسلمان بودن بنده کافی نیست؛ بلکه باید حتماً همراه آن، توحید الوهیت هم باشد؛ زیرا الله متعال از مشرکان نقل می‏کند که آنان، به توحید ربوبیت برای پروردگار یکتا اعتراف می‏کردند؛ الله می‏فرماید:

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ٣٨﴾ [الزمر: 38].

«‏و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است، به‌طور قطع خواهند گفت: «الله». بگو آیا درباره‌ی معبودانی که جز الله می‌پرستید، هیچ اندیشیده‌اید که اگر الله زیانی برای من بخواهد، آیا آن‌ها می‌توانند زیان و آسیب او را از من دور کنند یا اگر رحمت و بخشایشی برای من بخواهد، آیا آن‌ها می‌توانند رحمتش را از من باز دارند؟ بگو: الله، برایم کافی‌است و توکل‌کنندگان تنها بر او توکل می‌کنند».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ٨٩ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ٩٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٩٢﴾ [المؤمنون: 84-92].

«بگو: اگر می‌دانید، زمین و هرکه در آنست، از آنِ کیست؟ خواهند گفت: از آنِ الله؛ بگو: آیا پند نمی‌گیرید؟ بگو: پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و پروردگار عرش بزرگ، کیست؟ خواهند گفت: (همه) از آنِ الله است؛ بگو: پس آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ بگو: اگر می‌دانید، پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز، به دست کیست؟ و کیست که امان می‌دهد و هیچ‌کس در برابرش امان نمی‌یابد. خواهند گفت: از آنِ الله است. بگو: پس چگونه فریب می‌خورید؟ بلکه حق و سخن راستین را برایشان آورده‌ایم و به‌راستی آنان، دروغ‌گویند. الله، هیچ فرزندی برنگرفته است و هیچ معبودی با او نیست. (اگر جز این بود) هر معبودی آفریده‌هایش را (به‌سوی خود) می‌برد و بر یک‌دیگر برتری می‌جستند. الله از توصیفی که بیان می‌کنند، پاک و منزه است؛ دانای نهان و آشکار است و برتر و والاتر از آن‌چه شرک می‌ورزند».

و می‌فرماید:

﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦﴾ [یوسف: 106].

«‏و بیش‌ترشان به الله ایمان نمی‌آورند و فقط مشرکند».

و آیات فراوان دیگری که نشان می‏دهند کافران به خالقشان اقرار و اعتراف می‌کردند؛([[91]](#footnote-91)) ولی غیر از الله را می‏پرستیدند یا آن‌ها را واسطه و شفیع بین خود و الله قرار می‌دادند؛ اما با این حال، هنگام گرفتار شدن به مصایب و سختی‏ها و در شرایط سختی که دستشان از همه جا کوتاه می‌شد، از معبودان باطلشان دست بر می‏داشتند! البته اقرار به الله به عنوان خالقشان، هیچ نفع و سودی به حالشان نداشت؛ چون به وسیله‏ی این اقرار مسلمان نشدند ومال و جان و ناموسشان محفوظ نماند؛ چراکه آنان توحید الوهیت را انکار کردند و به پروردگارشان شرک ورزیدند و به لازمه‏ی آن‌چه که بدان اقرار کردند، پای‌بند نبودند؛ زیرا لازمه‏ی توحید ربوبیت، توحید الوهیت است([[92]](#footnote-92)).

توحید الوهیت به معنای منحصر دانستن تمامی عبادات برای الله می‏باشد. انسان مؤمن وقتی در ملکوت و عظمت فرامانرواییِ الله می‌اندیشد، احساس آرامش می‏کند و عظمت الله را در آفرینش او، و همین‌طور حکمت الهی را در تدبیرش می‏بیند:

﴿أَفَمَن يَمۡشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجۡهِهِۦٓ أَهۡدَىٰٓ أَمَّن يَمۡشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٢٢﴾ [الملک: 22].

«‏آیا کسی که سرنگون و به‌‌روافتاده راه می‌رود، هدایت‌یافته‌تر است یا کسی که استوار و راست‌قامت بر راه راست گام بر‌می‌دارد؟».

سخن گفتن از عظمت پروردگار، قلب را آکنده از آرامش می‏کند و تدبر و تأمل در عظمت آفرینش آفریده‌های الله، قلب را پر از ایمان می‏گرداند. شاعر حق دارد که پس از تأمل در آفریده‏های الهی سؤال کند و بگوید:

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

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

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

«و هرگاه مار زهرآگین را می‏بینی که زهرش را می‏ریزد، از او بپرس چه کسی تو را آکنده از کرده است؟»

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

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

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

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

بل سائل اللبن المصفّی کان		**بین دم وفرث ما الذي صفّاك**

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

واسأل شعاع الشمس یدنو وهی		**أبعد کل شيء ماالذي أدناکا**

«خورشید با آن‌که خیلی دور است، اما پرتوهایش نزدیکند؛ از پرتوهایش بپرس که چه کسی تو را نزدیک گردانیده است؟»

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

«ای انسان! کمی درنگ کن و بیندیش که چه چیزی تو را نسبت به اللهعزّ وجل فریفته است؟».

تفکر و تأمل در آفرینش و ملکوت الله ، انسان را به سوی ایمانی راسخ به الله سوق می‌دهد؛ از این‌رو الله متعال می‏فرماید:

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١﴾ [آل عمران: 190-191].

«همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد. کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده‌اند، الله را یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) ای پروردگار ما! این را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو پاکی. پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما».

پس بیندیش و به تسبیح و ستایش و پرستش ذاتی که تو را آفریده است، بپرداز و به یاد داشته باش که بازگشت به سوی اوست([[94]](#footnote-94)).

یکی از بارزترین صفات الله که بر ربوبیتش دلالت می‏کند، صفت آفریدن است. محکم‌کاری و آفرینش بدیع تنها از جانب پروردگار جهانیان می‌باشد؛ پس الله ، ذاتی‌ست که مخلوقات را استوار آفریده است؛ چنان‌که قوانین و سنت‏های ثابتی را برای این مخلوقات قرار داده که برخی از آن‌ها، قوانین و سنت‏های عام و فراگیرند که همه‏‏ی مخلوقات را شامل می‏شوند و برخی دیگر، قوانین و سنت‏های خاص و ویژه‌ای هستند که مربوط به برخی از مخلوقات می‏باشند. مدار نظم و انضباط آفریده‏ها، روی این سنت‏ها و قوانین الاهی‌ست و این سنت‏ها را نمی‏توان به غیرالله نسبت داد؛ زیرا تنها الله متعال، متصف به ربوبیت است و او در این زمینه تنهاست و شریکی ندارد.([[95]](#footnote-95))

سنت‏ها و قوانین عام و فراگیر الهی

همه‏ی آفریده‌های خداوندی از جمله: پدیده‌های هستی و حوادث و روی‌دادهای مادی و طبیعی مانند رشد و نمو انسان، حرکت و بیماری انسان و دیگر پدیده‌های گیتی و نیز حوادث و روی‌دادهای طبیعی هم‌چون بارش باران، پشت سر هم آمدن شب و روز، همگی مشمول این سنت‏ها قرار می‏گیرند. پیامبران و فرستادگان الهی، اقوام خود را به مشاهده و تأمل و تفکر در این سنت‏ها فرا می‌خواندند؛ سنت‏هایی که به‌کثرت بر عظمت خالق و تدبیر زیبا و آفرینش بدیعش دلالت می‌کند؛ از جمله‏ی این رهنمودها، گفته‏ی نوح به قوم اوست که الله از زبان او می‏فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا ١٥ وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا ١٦ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا ١٩ لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجٗا ٢٠﴾ [نوح: 15-20]. ([[96]](#footnote-96))

«‏آیا توجه نکرده‌اید که الله، هفت آسمان را بر فراز یک‌دیگر آفریده است؟ و ماه را در میان آن‌ها روشنی‌بخش و خورشید را چراغی (تابان) قرار داده است. و الله، شما را هم‌چون گیاهی از زمین رویاند؛ و سپس شما را به آن باز می‌گرداند و باری دیگر شما را بیرون می‌آورد. و الله، زمین را برای شما فرش گسترده‌ای قرار داد تا از راه‌های وسیع آن (به هر جای زمین که خواستید) بروید».

سنت‌ها و قوانین خاص الهی

همه‌ی رفتارها، کردارها و تصرفات بشر در قالب افراد، گروه‌ها و ملت‌ها، تابع سنت‌ها و قوانین خاصی‌ست؛ وضعیت بشر و پی‌آمدهای ناشی از رفتارش از قبیل: سعادت و خوش‌بختی، عزت و ذلت، قوت و ضعف، پیروزی و شکست، و دیگر پی‌آمدهای دنیوی و نیز پاداش و کیفری که در آخرت بر رفتارها و تصرفات انسان مترتب می‌شود، همگی تابع این قوانین و سنت‌هاست. الله متعال می‏فرماید:

﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨﴾ [الأعراف: 128].([[97]](#footnote-97))

«‏موسی به قومش گفت: از الله یاری بخواهید و شکیبا باشید که به راستی زمین از آنِ الله است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، می‏بخشد و سرانجام نیک از آنِ پرهیزکاران است».

درباره‌ی سنت‌ها و قوانین خاص می‌توان به آن‌چه که در قرآن کریم درباره‌ی غزوه‏ی احد آمده است، اشاره کرد؛ مانندِ این آیه که الله می‌فرماید:

﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ﴾ [آل عمران: 160].

«اگر الله شما را یاری کند، کسی بر شما پیروز نخواهد شد».

سنت‌های الهی از هر نوعی که باشند، ثابت و تغییرناپذیرند؛ همان‌گونه که الله می‌فرماید:

﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا ٦٢﴾ [الأحزاب: 62].

«در سنت الله هیچ دگرگونی و تغییری نخواهی یافت».

یعنی سنت الله، ثابت و همیشگی و تغییرناپذیر است.([[98]](#footnote-98)) همه‌ی پیامبران، اقوام خود را جهت رسیدن به توحید خالق، به سوی این سنت‏ها به‌ویژه به نوع دوم که مربوط به اوضاع و احوال اجتماعی‌ست، راهنمایی کرده‌اند؛ پس با پند و اندرز گرفتن است که استقامت پسندیده در رفتار بشر تحقق می‏یابد و نیز ضوابط و قواعد مورد انتظار در راه تحقق بندگی خالص برای الله محقق می‌شود؛ از این‌رو یکی از اهداف داستان‏های قرآن کریم، پند گرفتن از ذکر سنت‏هایی‌ست که در این داستان‏ها آمده است؛ مانند سنت اخذ اسباب، سنت تدافع یا رویارویی با دشمن، سنت الهی در یاری رساندن به مؤمنان، سنت آزمایش و ابتلا، و نیز سنت الهی درباره‌ی ظلم و سرکشی و....([[99]](#footnote-99)).

توحید ربوبیت، بزرگ‌ترین برهان و دلیل برای توحید الوهیت می‏باشد. توحید ربوبیت در رابطه با توحید الوهیت، نسبت مقدمه با نتیجه را دارد؛ پس هرکس صادقانه معتقد باشد که این هستی پهناور و عظیم، آفریننده و تدبیرگر و مالکی دارد که در آن تصرف می‌کند و هرچه بخواهد، انجام می‌دهد و برای تغییر و دگرگونیِ هستی، قدرتی کامل دارد و او، روزی‏دهنده‏ی تمامی آفریده‏هاست و نفع و ضرر به دست اوست، و هموست که می‏دهد و می‌گیرد، می‏میراند و زنده می‏کند، و در سختی‏ها و ناراحتی‏ها نجات می‏دهد و به داد درمانده می‏رسد؛ حب و دوستی این آفریننده‏ی بزرگ در دلش ریشه می‌دواند و به‌قطع نتیجه‌ی این محبت، خضوع و فروتنی و فرمان‌برداری و طاعت و بندگی و بردگی برای مالک این هستی‌ست. الله متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم، از همه‏ی مردم سخن به میان می‌آورد و یادآوری می‌کند که نعمت‏های فراوانی به ایشان ارزانی داشته و با آفرینش آن‌ها و روزی دادن به آن‌ها و سایر نعمت‌هایی که به آنان داده، در حقشان لطف نموده است. و آن‌گاه با ذکر نعمت‌هایش، آنان را به عبادت خویش فرا خوانده است([[100]](#footnote-100)). الله متعال می‏فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ ٣﴾ [فاطر: 3].

«‏ای مردم! نعمت‌های الهی را بر خود یاد کنید. آیا خالق و آفریننده‌ای جز الله که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد، وجود دارد؟ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ پس چگونه- از توحید و عبادت الله- روی‌گردان می‌شوید؟».

مبحث چهارم:
توحید اسماء و صفات

منظور از توحید اسماء و صفات، ایمان به نام‌های نیک و صفات والایی‌ست که الله متعال در کتاب خود و پیامبر در سنت خویش برای الله اثبات نموده‌اند؛ البته الفاظ یا معانی نام‌ها و صفات نباید تحریف شود و نباید با نفی همه یا بعضی از نام‌ها وصفات آنها را تعطیل دانست‏ و هم‌چنین نباید به وسیله‏ی محدود نمودن حقیقتشان و اثبات کیفیت معینی برای آن‌ها، برای هیچ‌یک از این نام‌ها و صفات، کیفیتی قایل شد؛ و نیز نباید این صفات را به صفات مخلوقات، تشبیه نمود([[101]](#footnote-101))**.**

اول: اصول توحید اسماء و صفات

برای بیان توحید اسماء و صفات الله، تنها باید به کتاب الله و سنت پیامبر مراجعه کنیم؛ هر اسم یا صفتی که در این دو منبع نیامده، به الله نسبت ندهیم و الله را به هیچ یک از آفریده‏هایش تشبیه نکنیم؛ چرا که الله ، به هر صفت کمال متصف و از هر نقصی منزّه می‏باشد:

﴿فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗا يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشوری: 11].

«‏آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان برای شما پدید آورده و گونه‌های مختلفی از چارپایان آفریده است؛ و در فرآیند جفت‌گیری، تعدادتان را زیاد می‌کند. هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او، شنوای بیناست».

بر این اساس اصول اسماء و صفات این گونه خواهد بود:

1- اسماء و صفات الله، توقیفی‌ست؛ یعنی اسم یا صفتی را برای خدا ثابت می‏دانیم یا از او نفی می‏کنیم که از قرآن یا سنت برای آن دلیلی داشته باشیم؛ زیرا غیر از این دو منبع، هیچ منبع دیگری برای این مهم وجود ندارد.

2- ایمان به این‌که الله متعال در اسماء و صفاتش شبیه هیچ‌یک از آفریده‏هایش نیست؛ همان‌طور که هیچ‌یک از آفریده‏ها به او شباهت ندارند. اگر یکی از مخلوقات به این اسماء و صفات، نام‌گذاری یا متصف شود، این فقط اشتراک در لفظ است و موجب مشابهت مخلوقات با الله در مدلول این اسماء و صفات نمی‏گردد. پس اسماء و صفات الله، آن‌گونه است که شایسته‌ی اوست و اسم و صفتی که هر مخلوقی به آن نام‌گذاری یا متصف می‏شود، به‌گونه‏ای‌ست که شایسته خود آن مخلوق است. بنابراین هر کدام به تناسب شأن خودش می‏‏باشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗا يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشوری: 11].

«آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان برای شما پدید آورده و گونه‌های مختلفی از چارپایان آفریده است؛ و در فرآیند جفت‌گیری، تعدادتان را زیاد می‌کند. هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او، شنوای بیناست».

3- همه‌ی صفات الله،در نهایت کمال است. خداوند سبحان، کمال مطلق است و از هر نقصی پاک و منزّه می‌باشد. در ارتباط با ایمان به اسماء و صفات الله، لازم است بدانیم که انسان مؤمن نباید درباره‌ی کیفیت اسماء و صفات الله فکر کند و در این باره سؤال نماید؛ بلکه بداند و معتقد باشد که این صفات، معنای معلوم و روشنی دارند. الله متعال بندگانش را به چیزهایی که معنایش را نمی‏دانند، مورد خطاب قرار نداده و آنان را مکلف ننموده است. به همین خاطر امام مالک و دیگر دانشمندان امت اسلامی به کسی که درباره‏ی کیفیت استوای الله بر عرش سؤال کرده، گفته‏اند: استواء، معلوم است و کیفیتش مجهول؛ و ایمان به آن، واجب و پرسیدن درباره‌اش بدعت می‏باشد([[102]](#footnote-102)).

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

دوّم: ادله‏ی توحید اسماء و صفات

هیچ سوره ا‏ی از قرآن کریم نیست که اسمی از نام‌های الله یا صفتی از صفاتش در آن نیامده باشد؛ از جمله سوره‏ی اخلاص که کاملاً از اسماء و صفات الله بحث می‏کند. الله متعال می‏فرماید:

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الإخلاص: 1-4].

«بگو: او، الله یکتاست (که در ذات و صفاتش، یگانه می‌باشد). الله، یگانه‌سرورِ بی‌نیاز است (که همه‌ی نیازمندان برای رفع نیازهایشان به سوی او روی می‌آورند). نه (فرزندی) زاده و نه (خود،) زاده شده است. و هیچ‌کس، همتای او نیست».

الله متعال در این سوره، خود را به «اَحَد» و «صَمَد» توصیف نموده است. این دو وصف، نشان‌دهنده‏ی اتصاف الله به نهایتِ کمال مطلق می‏باشد([[104]](#footnote-104)).

معنای «صمد» این است که الله از همه چیز و همه‌کس بی‏نیاز است و همه به او نیازمندند. این مفهوم، بر اثبات بی‏نیازی الله از هر مخلوقی و تنزیه او از نیازمند بودن به مخلوقات دلالت می‏کند. اثبات بدین معناست که هر چیزی به او بر می‏گردد، چون او متصف به تمامی صفات کمال است. پس او بر هر چیزی قادر است و هر چه بخواهد، انجام می‌دهد و آفرینش و فرمان و پاداش و کیفر به دست اوست، و غیرالله هر نیرو و توانی که داشته باشد، از جانب خداست؛ اگر الله بخواهد، آن را باقی می‏گذارد و هرگاه بخواهد، آن را می‏گیرد؛ پس مقصد و بازگشت همه به سوی خداوند سبحان است.([[105]](#footnote-105))

تنزیه بدین معناست که الله متعال از هر چیزی بی‏نیاز است؛ پس به هیچ وجه، در الله هیچ نیازی وجود ندارد: نه در وجودِ الله؛ چون الله، اول است؛ ذاتی که چیزی قبل از او نبوده و ذاتی‌ست که نزاییده و زاده نشده است. و نه در بقای الله؛ زیرا او ذاتی‌ست که روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد. و در افعالش نیز به چیزی نیاز ندارد و الله، از شریک و پشتیبانی بی‌نیاز است و هیچ شریکی ندارد([[106]](#footnote-106)) هم‌چنین توصیف الله به این‌که یکتا و بی‏نیاز است، بر متصف بودن او به کمال مطلق دلالت دارد. این دو وصف بر معنای دیگری نیز دلالت می‏کنند و آن، نفی ولادت و تولید (زادن و زاییدن) از خداوند سبحان است؛ الله می‏فرماید:

﴿قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّٗا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُۗ قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٤﴾ [الأنعام: 14].

«بگو: آیا جز الله، پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین، (کسی دیگر) را دوست و یاور بگیرم؟! حال آن‌که اوست که روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد. بگو: فرمان یافته‌ام نخستین مسلمان باشم و (به من دستور داده شد) که از مشرکان مباش».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٖ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ٥٨﴾ [الذریات: 56-58].

«‏انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ روزی و رزقی نمی‌خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. بی‌گمان الله، خود روزی‌دهنده و دارای توان و نیروست».

«اَحَد»، ذاتی‌ست که همتا و مانند و نظیری ندارد؛ پس محال است که همسر و فرزندی داشته باشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١٠١﴾ [الأنعام: 101].

«‏پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است؛ چگونه می‌شود فرزندی داشته باشد، حال آن‌که همسری ندارد؟ و همه چیز را آفریده و به هر چیزی داناست».

در این آیه، همانندی مخلوقات با خالق نفی شده است. الله در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١﴾ [الأنعام: 1].

«‏همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله است که آسمان‌ها و زمین را آفریده و تاریکی‌ها و روشنی را پدید آورده است؛ باز هم کافران برای پروردگارشان شریک و همتا قرار می‌دهند».

یعنی غیرالله را همتای الله قرار می‏دهند؛ به عبارت دیگر: از میان آفریده‏های الله، کسی را همتا و نظیرش قرار می‏دهند.([[107]](#footnote-107)) الله می‌فرماید:

﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥﴾ [مریم: 65].

«‏پروردگار آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آن‌هاست؛ پس او را عبادت و پرستش کن و بر عبادتش شکیبا باش. آیا همانند و همتایی برایش سراغ داری؟».

یعنی شریک و همتا و نظیری ندارد که هم‌نام و همانند او باشد. الله در این آیه، تشبیه و تمثیل را رد نموده است. بدین‌سان برای ما روشن می‏شود که منزه دانستن الله سبحان از هر عیب و نقصی، واجب است؛ همان‌طور که سوره‏ی اخلاص بر این مطلب دلالت دارد([[108]](#footnote-108)).

سوّم: نام‏های نیکوی الله

پروردگارمان نام‏هایی دارد که برخی از آن‌ها را در قرآن کریم ذکر کرده و برخی دیگر را به بعضی از بندگانش، از قبیل پیامبران و فرستادگان و فرشتگان مقرب یا هرکس دیگری که خواسته، یاد داده است؛ هم‌چنین برخی از نام‌های الله در علم خود اوست و کسی آن را نمی‌داند؛ زیرا معانی باعظمت آن‌ها از دایره‌ی فهم مخلوقات خارج است؛ الله معبود حقیقی‌ست و جمال مطلق، کمال مطلق، جلال مطلق، عظمت کامل و قدرت کامل ویژه‌ی اوست. الله نام‏ها و صفاتی دارد که کسی جز او به آن‌ها احاطه ندارد.

1- اسم‌های الله فراوان هستند:

همان‌طور که پروردگارمان فرموده است:

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾ [الکهف: 109].

«‏‏‏بگو: اگر دریا برای نوشتن سخنان- و نام‌های- پروردگارم جوهر شود، پیش از آن‌که- نوشتنِ- سخنان پروردگارم پایان پذیرد، دریا پایان می‌یابد؛ هرچند دریای دیگری همانندِ آن به کمک بیاوریم».

و باز می‏فرماید:

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾ [لقمان: 27].

«‏اگر درختان روی زمین، قلم شوند و دریا مرکب گردد و پس از آن، هفت دریای دیگر به مددش بیایند، سخنان (و شگفتی‌های) الله پایان نمی‌‌یابد. بی‌شک الله، توانای حکیم است».

پس معانی حمد و ستایش و مجد و عظمت و کمال‏ و قوت و قدرت و تسلط که بشر به آن‌ها احاطه ندارد، از آنِ خداست؛ عقل او را درنمی‏یابد و ادارک به کنه ذاتش نمی‏رسد. حدیثی که از اسماء خداوند سخن می‏گوید، بدین معنا نیست که نام‌های نیکوی خداوند به نود و نه اسم محدود می‌شود؛ زیرا پیامبر در حدیث صحیحی که ابن‌مسعود روایت کرده، با پروردگارش مناجات نموده و او را به فریاد خوانده است که: **«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ**» ([[109]](#footnote-109)) یعنی: «با توسل به هر اسمی که از آنِ توست و خودت را بدان نامیده‌ای یا آن را در کتابت نازل کرده‏ای، یا به یکی از مخلوقاتت یاد داده‏ای یا نزد تو در علم غیب، محفوظ است، از تو مسألت می‏نمایم...».

در حدیث شفاعت آمده است که پیامبر زیر عرش سجده می‏کند؛ آن‌گاه الله ستایش‏هایی را به او یاد می‏دهد که پیش‌تر به او یاد نداده بود.([[110]](#footnote-110))

2- اسم‌های الله متعال توقیفی‎اند:

هیچ‌کس نمی‌تواند اسمی را برای الله، درست کند یا نامی را از پیش خود به الله نسبت دهد؛ زیرا اسم‌‌های الله، همان‌هاست که در قرآن یا سنت آمده است؛ مانند: خالق، بارئ، مصور، ملک، قدوس، سلام، عزیز، حکیم، علی، عظیم، مؤمن و مهیمن و....

3- برخی از نام‏های نیکوی الله، فقط به او اختصاص دارند:

جایز نیست که غیر الله، با نام‏های «الرحمن» و «الله» نام‌گذاری شوند:

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَ﴾ [الإسراء: 110].

«بگو: «الله» را بخوانید یا «رحمن» را بخوانید؛ هر کدام را که بخوانید، (خوبست)».

به همین خاطر هرگز کسی از انسان‌ها به این دو نام، نام‌گذاری نمی‏شود و اگر کسی این کار را بکند، الله او را نیست و نابود می‏گرداند([[111]](#footnote-111)).

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

مانند عزیز، حمید، حکیم، رحیم، علیم، خبیر، بصیر و مانند آن‌ها؛ لذا می‏توان الله را با این نام‏ها صدا زد و او را به فریادرسی خواند و او را با این نام‌ها شناخت. و برخی از نام‏‏های الله، فقط با نظیر خود ذکر می‏شوند؛ مانند اینکه الله متعال را چنین توصیف کنی: «النافع الضار»، «القابض الباسط» و دیگر نام‏هایی که متضاد دارند. پس اگر پروردگار متعال، چنین توصیف شود که او فقط «الضار» یا فقط «القابض» است و بس، این وصف، معنایی را می‌رساند که شایسته‌ی مجد و کرم و عظمت و کمال و قداست الله نیست؛ به همین خاطر این‌گونه نام‏ها به تنهایی ذکر نمی‏شوند، بلکه به همراه نامی ذکر می‏شوند که نظیر یا مقابل آن‌هاست.

5- منظور از برشمردن نام‏های الله در حدیث پیامبر :

این حدیث که: «الله نود و نُه اسم دارد و هرکس این اسم‌ها را بشمارد، وارد بهشت می‏شود»، چند معنا دارد:

الف- شناختن و حفظ این نام‏ها، به‌گونه‏ای که انسان بتواند آن‌ها را بشمارد. گروهی از دانشمندان اسلامی هم‌چون: زجاج، ابن‌منده، ابن‌حزم، ابوحامد غزالی، ابن‌العربی، قرطبی و دیگر مصنفان و دانشمندان اسلامی به نام بردن و شمردن و استخراج این نام‏ها از قرآن و سنت صحیح نبوی مبادرت ورزیده‌اند. این امر در مفهوم احصا و شمردن نام‏های نیکوی خدا داخل است و برای انسان فضیلت عظیمی‌ست که نام‌های الله را بشناسد و آن‌ها را پیاپی بر زبان بیاورد و او را با آن‌ها بخواند([[112]](#footnote-112)).

ب- مفهوم دیگر این حدیث، معرفت معانی اسم‌های الهی‌ست؛ زیرا این نام‏ها، نام‏های رمزی و وهمی و مبهم نیستند؛ بلکه به زبان عربی هستند و از انسان خواسته شده که معانی آن‌ها را بفهمد تا هنگامی که این اسم‌ها را می‏خواند، معنادار باشند و تنها تکرار الفاظ نباشد. ذات این امر، ارزشمند است و درون را پربرکت و پاک، و قلب و عقل و روان را سالم می‏گرداند.

ج- اصرار در دعا با توسل به این اسم‌ها؛ همان‌طور که الله متعال می‏فرماید:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦ﴾ [الأعراف: 180].

«و بهترین نام‌ها از آنِ الله است. پس او را با این نام­ها بخوانید و کسانی را که در نام‌هایش کج‌روی می‌کنند، رها کنید».

واجب است که هر چیزی را فقط از الله متعال و با توسل به نام او بخواهیم؛ به همین خاطر گفته شده که:

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

«حاجت خود را از پسرک ‏آدم مخواه؛ بلکه از کسی بخواه که دروازه‏هایش به روی کسی بسته نیست».

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

«الله متعال، زمانی خشم می‌گیرد که خواستن از او را ترک کنی؛ ولی ‏آدمی‌زاد به‌گونه‌ای‌ست که اگر چیزی از او بخواهی، ناراحت می‏شود».

پس با توسل به نام‏های نیکوی الله و با رعایت اعتدال، الله را به فریاد بخوانید؛ به این صورت که دست نیاز به سوی او دراز کنید و در هر امر خوشایند یا ناخوشایند که در امور دنیا و آخرت به شما می‌رسد، به او امیدوار باشید. لذا به وسیله‏ی نام‏های نیکوی الله و با امیدواری به او و تأمل و تدبر در معانی نام‌هایش و تعبد به مقتضای آن‌ها و با تسبیح و تمجید و تهلیل و تکبیر و دعا و ذکر و خضوع و خشوع قلب، الله را به فریاد بخوانید([[113]](#footnote-113)).

ح- مفهوم دیگری که از این حدیث استنباط می‌شود، این است که معانی این اسماء و صفات را هم‌نشین و هم‌دمِ دل و جان خود بگردانید؛ چون بدترین گرفتاری انسان، غفلت و غرق شدن در مادیات و تعلقات دنیوی‌ست و بهترین درمان دل‏ها، این است که عظمت داننده‏ی رازها را در دل داشته باشیم نفس خویش را به معرفت و ایمان به ذات یگانه‌ی الله عادت دهیم تا به این درجه برسیم که الله را آن‌گونه بپرستیم که گویی او را می‏بینیم.([[114]](#footnote-114)) این امر بر روی آوردن انسان به طاعت و نیز بر نشاط و چالاکی‌اش در مسیر بندگی می‏افزاید؛ همان‌طور که الله متعال می‏فرماید:

﴿ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ٢١٩﴾ [الشعراء: 219].

«‏ذاتی كه چون (به عبادت)‏ مى‏ايستى، تو را مى‏بيند و گردش و حركت تو را در ميان سجده‏كنندگان (مشاهده مى‏كند)».

جا گرفتن معانی و معارف این نام‌ها در دل، باعث می‌شود که انسان مؤمن از گناه روی بگرداند و به‌سرعت وجود خود را از گناه شستشو دهد؛ چنان‌که عزم و اراده‌ی مسلمان را برای توبه مضاعف نموده، اضطراب و وحشت قلب را کم و انسان را به الله نزدیک می‌کند و بر ترس انسان از خشم و عتاب خداوند یا بازخواست بنده به خاطر اصرار بر گناه می‏افزاید([[115]](#footnote-115)).

از بهترین نتایج این نام‌ها، آرامش و متانت و وقار و بی‌نیازی از مردم و برگشتنِ توجه انسان از صاحبان جاه و مکنت است و باعث می‌شود که توجه انسان به‌طور کامل به سوی الله ّ باشد.

هرچند برشمردن نام‌های الله برای کسی که خواستار پیمودن راه است، لازم و ضروری‌ست؛ اما باید توجه داشت که این امر، منشأ ستیزه‏جویی و جدلی که شناخت قلبی را در پی ندارد، نگردد([[116]](#footnote-116))**.**

چهارم: صفات الهی

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

1- صفات عقلی:

صفاتی‌ست که به‌وسیله‏ی عقل می‏توان آن‌ها را شناخت و راه اثبات این صفات، شنوایی و بیناییست. برخی از صفات عقلی عبارتند از: علم، قدرت، اراده، حیات، سمع، بصر، کلام، رحمت، حکمت، علو (بلندی) و مانند آن‌ها([[117]](#footnote-117)).

2- صفات خبری:

صفاتی‌ست که عقل به تنهایی نمی‌تواند آن‌ها را درک کند و اثبات آن‌ها از طریق نصوص امکان‌پذیر است. لذا راه اثباتشان، آنست که در خبر صحیح آمده باشد. برخی از صفات خبری عبارتند از: وجه (صورت)، دو دست، چشم، استوی بر عرش و مانند آن‌ها.([[118]](#footnote-118)) ایمان به صفات خبری، همانند صفات عقلی واجب است؛ بدون آن‌که تمثیل و تعطیل و تحریف و بیان کیفیت صورت گیرد.([[119]](#footnote-119)) الله متعال می‏فرماید:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشوری: 11].

«هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او، شنوای بیناست».

3- صفات ذاتی:

صفاتی‌ست که ذات الله از آن‌ها جدا نیست؛ بلکه به صورت ازلی و ابدی، با ذات الاهی‌ست؛ مانند: حیات، علم، قدرت، قوت، مُلک، عظمت، کبریایی، مجد، علو، جلال، وجه([[120]](#footnote-120)) و مانند آن‌ها.

4- صفات فعلی:

صفاتی‌ست که مشیت و قدرت الله در هر لحظه بدان تعلق می‏گیرد و تک‌تک این صفات تحت مشیت و قدرت الله می‏باشد؛ هر چند الله متعال پیوسته متصف به فعل می‏باشد، بدین معنا که نوع افعال، قدیم است؛ ولی مصادیق این افعال؛ حادثند. زیرا خداوند متعال همواره آن‌چه را كه خواسته، انجام داده است و انجام می‌دهد و هيچ پاياني براي اقوال و افعال او متصور نیست؛ پیوسته سخن می‏گوید و می‌آفریند و امور را تدبیر می‏کند؛ ولی افعال او بنا به مقتضای حکمت و اراده‏اش به مرور زمان واقع می‏شوند.

از جمله‏ی این صفات، استوی بر عرش، آمدن و رفتن، پایین آمدن به آسمان دنیا، خندیدن، خشنود شدن، خشم، ناخوش داشتن، محبت، آفریدن، روزی دادن، زنده کردن، میراندن و انواع تدبیر است([[121]](#footnote-121)).

برخی از افعال الهی، لازم و برخی متعدی هستند؛ استوی بر عرش و پایین آمدن به آسمان دنیا و...، افعال لازمی هستند که به مفعول نیاز ندارند و فقط فاعل دارند؛ ولی آفریدن و روزی دادن و زنده کردن و میراندن و دادن و گرفتن و...، افعال متعدی هستند که به مفعول نیاز دارند.([[122]](#footnote-122)) الله متعال در این آیه، از هر دو نوع افعالش سخن گفته است:

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ ٱلرَّحۡمَٰنُ فَسۡ‍َٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا ٥٩﴾ [الفرقان: 59].

«ذاتی كه آسمان‏ها و زمين و موجودات میان آن‌ها را در شش روز آفريد و بر عرش استواء یافت. (او، پروردگار) رحمان (گسترده‏مهر است)؛ پس درباره‏اش از (افراد) آگاه، سؤال کن».

خداوند در این آیه، دو فعل متعدی و لازم را آورده و هر دو فعل، با مشیت(خواست) و قدرت الله حاصل می‏شود و الله، به این دو فعل متصف است. هم‌چنین باید توجه داشت که برخی از صفات الهی، هم صفت ذات و هم صفت فعل هستند؛ مانند صفت کلام، خلق و رحمت([[123]](#footnote-123)).

آیات و احادیث بر اتصاف الله به صفات ذاتی و صفات فعلی دلالت می‏کنند؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [الرحمن: 27].

«‏و وجه (=ذات) پروردگارت، (پروردگارِ) صاحب شکوه و بخشش باقی می‌ماند».

در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ١١﴾ [الأعراف: 11].

«و شما را آفریدیم و سپس به شما شکل و صورت بخشیدیم و آن‌گاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید؛ و همگی سجده کردند، جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٖ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٥٩﴾ [آل عمران: 59].

«‏همانا آفرینش عیسی برای الله، همانند آفرینش آدم بود که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: به وجود بیا؛ پس به وجود آمد».

و می‌فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٢٨﴾ [محمد: 28].

«‏این عذاب، برای آن است که آنان از چیزی پیروی کردند که الله را به خشم می‌آورد و خشنودی او را نپسندیدند؛ پس (الله) اعمالشان را تباه و نابود گردانید».

و این آیه که می‌فرماید:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران: 31].

«بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. و الله، آمرزنده‌ی مهرورز است».

ابوهریره می‌گوید: با رسول‌الله در مهمانی بودیم که دست گوسفندی را آوردند و ایشان که دست گوسفند را دوست داشت، به آن، گازي زد و فرمود: «من سرور و آقای مردم در روز قيامت هستم» و سپس علتش را بیان نمود؛ تا آن‌جا که فرمود: «**وَيَأتُونَهُ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ أنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وأسْكَنَكَ الجَنَّةَ، ألا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَقَالَ: إنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ**» ([[124]](#footnote-124)) یعنی: «پس نزد آدم مي‎روند و به او مي‌گويند: اي آدم! تو ابوالبشر هستي؛ الله تو را با دست خویش خلق کرد و از روحی که خود آفرید، در تو دمید و به فرشتگان دستور داد كه تو را سجده كنند و آن‌ها نیز برای تو سجده کردند؛ آیا براي ما نزد پروردگارت شفاعت نمي‌كني؟ آیا نمی‌بینی که چه حال و روزی داریم و به چه مشقتي، گرفتار شده‌ايم؟ آدم() مي‌گويد: امروز، پروردگارم چنان خشمگين است كه پیش از اين، هرگز چنين خشمگین نشده است و پس از اين هم، هرگز چنين خشمگین نخواهد شد».

بر ما واجب است که تمامی صفاتی را که در قرآن و سنت آمده، بدون تحریف و تعطیل و تشبیه و تمثیل ثابت بدانیم([[125]](#footnote-125)).

الف- برخی از صفات ذاتی:

* صفت حیات:

حیاتِ الله متعال، همیشگی و در نهایت کمال است و هیچ نقصی به آن راه ندارد.؛ همان‌گونه که الله می‏فرماید:

﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ [البقرة: 255].

«او را هرگز نه چُرت می‌گیرد و نه خواب».

صفت حیات، به وسیله‏ی آیات قرآنی و احادیث نبوی ثابت شده است. برخی از آیات قرآنی که صفت حیات را اثبات می‏کنند، عبارتند از:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255].

«الله؛ هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ همیشه‌زنده‌ای‌ست که اداره و تدبیر تمام هستی را در دست دارد».

﴿هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [غافر: 65].

«اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد».

و نیز این آیه که الله می‌فرماید:

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: 85].

«و بر پروردگار همیشه‏زنده‏اى توكل نما كه هرگز نمى‏ميرد».

از میان احادیث هم می‏توان به حدیث ابن‌عباس ب اشاره کرد که گوید: رسول‌الله این‌چنین دعا کرد: «**اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يموتون**»([[126]](#footnote-126)) يعني: «يا الله! تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم و بر تو توکل نمودم، به سوی تو بازگشتم و به خاطر تو (و با ياري تو با دشمنانت) پیکار کردم. یا الله! به عزت تو که معبود برحقی جز تو وجود ندارد، پناه می‌جویم که مبادا گمراهم کنی؛ تو همیشه‌زنده‏ای هستی که نمی‏میرد و جنیان و آدمیان می‏میرند». یکی از معانی «حی»، این است که حیات الله، صفتی ذاتی‌ست؛ بر خلاف مخلوقات که حیاتشان مرهون لطف و فضل الله متعال است و معیشتشان، مرهون بخشش و لطف و کرم او؛ پس الله متصف به حیات است و حیات، صفتی برای ذات پروردگار می‏باشد. هم‌چنین از دیگر معانی «حی»، این است که الله متعال، در این دنیا به زنده‌ها حیات می‏بخشد و به اهل بهشت، حیاتی ابدی و همیشگی می‌دهد که زوال و پایانی ندارد. حیات بهشتیان، ابدی‌ست و مرگ بدان راه نمی‌یابد.

* صفت علم:

مقتضای علم، نفی یا نبودِ جهل است؛ علمِ الله، شامل و کامل و فراگیر می‌باشد و گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد و مطابق با واقعیت است؛ الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملک: 14].

«‏آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی‌داند؟ و او، باریک‌بین آگاه است».

در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ [البقرة: 255].

«و به چیزی از علم الهی (اعم از علم ذات و صفاتش) آگاهی نمی‌یابند، مگر آن‌چه خود خواسته است».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦ﴾ [النساء: 166].

«اما الله در مورد آن‌چه نازل نموده، ثابت می‌کند که آن را به علم و دانش خود فرو فرستاده است».

پس علم الله سبحان به هر چیزی احاطه دارد و رحمت و حکمت او هر چیزی را در بر گرفته است و چیزی در زمین و آسمان از او پنهان نمی‏ماند:

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [الأنعام: 59].

«و کلید‌های غیب نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آن‌چه در خشکی و دریاست، آگاه است. و هیچ برگی نمی‌افتد، مگر آن‌که آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین، و هیچ تَر و خشکی نیست مگر آن‌که در کتابی روشن ثبت شده است».

هم‌چنین علم الله،علمی‌ست که پیش از آن جهل نبوده، و فراموشی بدان راه ندارد:

﴿لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٥٢﴾ [طه: 52].

«پروردگارم اشتباه نمی‌کند و از یاد نمی‌برد».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ٧﴾ [الأعراف: 7].

«و ما از کردارشان غافل نبوده‌ایم».

الله ظاهر و باطن‏، کلیات و جزئیات، و معنویات و مادیات، همه را می‏داند و اندازه‌ی هر چیزی را مشخص و در کتابی نزد خودش نوشته است. به همین خاطر می‏فرماید:

﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٥﴾ [الإسراء: 85].

«و تنها از دانش اندکی برخوردار شده‌اید».

همین مقدار اندک دانش نیز، موجب خشیت و ترس از الله و تعظیم و بزرگ‌داشت اوست؛ از این رو گفته‏اند: هرکه بیش‌تر خداشناس باشد، خوف و خشیتش بیش‌تر است. این علم هم‌چنین موجب در نظر گرفتن الله در همه‏ی احوال می‏باشد؛ زیرا هر چیزی تحت علم و سمع و بصر و تسلط الله متعال است.

این علم، محبت الله را هم در پی دارد و نیز باعث می‌شود که انسانِ مومن به علم و دانش علاقه‌مند گردد و در راه کسب علم، تلاش کند و از این کار، لذت ببرد؛ زیرا الله متعال علم و علما را دوست دارد و از جهل و جاهلان بیزار است. علم و دانش، خود عامل صبر و پایداری در راه یادگیری و دانش‌اندوزی‌ست؛ چراکه کسب علم، عبادت است. گفتنی‌ست: از آن‌جا که علوم دنیوی و انواع و اشکال معارف بشری، بصیرت و آگاهی به آفرینش الله و قدرت و حکمت و عظمت او را در نظر بندگان می‏افزاید و بهره‌بری از هستی را برای بندگانش آسان می‏گرداند، پس چنین علومی نیز پسندیده و محبوب و دوست‏داشتنی‌ست:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مِّنۡهُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١٣﴾ [الجاثیة: 13].

«و همه‌ی آن‌چه را که در آسمان‌ها و زمین است، از فضل خویش برای شما مسخّر کرد».

صفت علم از اسم «علیم» که یکی از نام‌های الله متعال می‌باشد، گرفته می‏شود. این اسم مبارک، نفس آدمی را در برابر تابلوی شگفت‌انگیز نظام هستی که آفریده‌ی الاست، به تسلیم وا می‌دارد و روشن می‏سازد که آن‌چه الله در هستی انجام می‏دهد، به علم و اراده و حکمت اوست. پس حکمت، همان علم است و قدرت، قرین و همراه علم:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢﴾ [التحریم: 2].

«و او، دانای حکیم است».

و می‌فرماید:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقَدِيرُ ٥٤﴾ [الروم: 54].

«و او، دانای تواناست».

پس هر چیزی بنا به تقدیر، و هر تقدیری از روی حکمت است:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: 11].

«هیچ مصیبتی جز به حکم الله، نمی‌رسد. و هرکس به الله ایمان بیاورد، (الله) قلبش را هدایت می‌کند. و الله، به همه چیز داناست».

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

شاعر گوید:

هو العلیم أحاط علماً بالذي		**في الکون من سر ومن إعلان**

«او علیم است که به همه‌ي موجودات پنهان و آشکار هستی، احاطه‏ی علمی دارد».

وبکل شيء علمه سبحانه		**قاصی الأمور لدیه قبل الداني**

«خداوند سبحان به هر چیزی علم دارد و به دورترین‌ها قبل از نزدیک‏ترین‌ها آگاه است».

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

«هرگز چنان نبوده که الله پیش از علم، جاهل بوده باشد؛ و الله متعال هرگز فراموش نمی‏کند و مانند انسان، فراموش‏کار نیست».

* صفت قدرت:

الله متعال و توانا، ذاتی‌ست که قدرتش کامل می‌باشد؛ با قدرت خویش، موجودات را به وجود آورده است و با قدرت خویش به امورشان رسیدگی می‏کند و با قدرت خود به آن‌ها سامان داده و آنان را مرتب و استوار ساخته است؛ با قدرت خویش زنده می‏کند و می‏میراند و بندگان را برای پاداش و کیفر از قبر بر می‏انگیزد و با قدرت خود دل‌ها را بر اساس آن‌چه که می‏خواهد و اراده می‏نماید، دگرگون می‏سازد.([[128]](#footnote-128)) الله متعال می‏فرماید:

﴿بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ٤﴾ [القیامة: 4].

«‏آری؛ (استخوان‌هایش را جمع خواهیم کرد)؛ در حالی که قادریم سرِ انگشتانش را مرتب کنیم‏».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمۡ لَقَٰدِرُونَ ٩٥﴾ [المؤمنون: 95].

«و به‌راستی ما تواناييم كه آن‌چه را به آن‌ها وعده مى‏دهيم، به تو نشان دهيم‏».

و اما دلیلی از سنت مطهر نبوی درباره‌ی علم و قدرت الله متعال: جابر بن عبدالله$ می‌گوید: «**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ**»([[129]](#footnote-129)) یعنی: رسول‌الله همان‌گونه كه سوره‌اي از قرآن را به ما آموزش می‌داد، استخاره در همه‌ی كارها را نيز به ما ياد مي‌داد و مي‌فرمود: «هرگاه قصد انجام كاري را كرديد، دو ركعت نماز نفل بخوانيد و دعا كنيد: «**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ..."** [ترجمه‌ی دعا: «یا الله! از علم تو، طلب خير و نیکی؛ و از قدرت تو، توانايي مي‌طلبم»].

* صفت اراده:

اراده و مشیت یک معنا دارند. اراده‏ای که به معنای مشیت است، اراده‏ی تکوینی‌ست؛ اما اراده‏ی تشریعی با اراده‏ی تکوینی فرق دارد. ان شاء الله به‌طور مفصل درباره‏ی آن سخن خواهیم گفت. آیات و احادیث فراوانی در این‌باره وجود دارد؛ از جمله این‌که الله متعال می‏فرماید:

﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦﴾ [المائدة: 6].

«الله نمی‌خواهد حکم دشواری بر شما قرار دهد؛ بلکه می‌خواهد شما را پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند؛ باشد که سپاس‌گزاری نمایید».

و می‏فرماید:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185].

«الله برای شما (حکمی)آسان می‌خواهد، نه (دستوری) سخت و دشوار».

در میان احادیث می‏توان به حدیث معاویه اشاره کرد که گوید: از رسول‌الله شنیدم که می‏فرمود: «**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**»([[130]](#footnote-130)) یعنی: «هرکس که خداوند اراده‏ی خیری به او داشته باشد، فهم دین را به او عطا می‏کند».

اثبات صفت سمع (شنوایی) و بصر (بینایی):

از نظر اهل سنت، معلوم و محرز است که سمیع (شنوا) تنها با سمع یا قوه‌ی شنوایی‌ست و بصیر (بینا) تنها با بصر یا قوه بینایی؛ همان‌طور که قدیر (توانا) و حکیم (فرزانه) تنها به وسیله‏ی قدرت و حکمت می‏باشد.([[131]](#footnote-131)) آیات واحادیث وارده درباره‏ی دو صفت سمع و بصر، زیادند. به همین خاطر تنها به برخی از آیات قرآن اشاره می‌کنیم؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ٥٦﴾ [غافر: 56].

«پس به الله پناه ببر؛ بی‌گمان او، شنوای بیناست».

و می‌فرماید:

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ١٣٤﴾ [النساء: 134].

«و الله شنوای بیناست».

اثبات صفت کلام:

اهل سنت اتفاق نظر دارند که الله به اراده و خواست خود، پیوسته، هر وقت و به هر کیفیتی که بخواهد، سخن می‏گوید؛([[132]](#footnote-132)) الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: 253].

«الله با برخی از ایشان سخن گفت».

در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: 164].

«الله به‌طور ویژه و بی‌واسطه با موسی سخن گفت».

بدین ترتیب یکی از صفات الله ، صفت کلام می‏باشد. این صفت، قایم به خداست و از او جدا نمی‏شود. این صفت، آغازی ندارد؛ چون خداوند بدان متصف است و پایانی هم ندارد. الله متعال به مشیت و خواست و اختیار خود، سخن می‏گوید. کلام او، بهترین و زیباترین کلام است و به سخن هیچ‌یک از انسان‌ها نمی‌ماند؛ زیرا خالق با مخلوق مقایسه نمی‏شود. خداوند با هرکه بخواهد، به وسیله‏ی صفت کلام، سخن می‏گوید و کلام خود را به صورت حقیقی به هر یک از فرشتگان و پیامبرانش که بخواهد، می‏شنواند؛ در سرای آخرت با صدای خودش با بندگانش سخن می‌گوید؛ همان‌طور که وقتی موسی کنار درخت آمد، الله متعال با صدای خویش با او سخن گفت و او را صدا زد و او هم آن را شنید. کلام الله شبیه کلام مخلوقات نیست؛ به همین صورت صدایش نیز به صدای مخلوقات نمی‌مانَد. کلام خدا، پایانی ندارند؛ قرآن، تورات و انجیل، کلام خداست؛ پس قرآن با تمام سوره‏ها و آیاتش، کلام پروردگار متعال است.([[133]](#footnote-133)) قرآن کریم، مخلوق نیست؛ بلکه از الله متعال سر زده و به سوی او بر می‏گردد؛ پس تمام حروف و معانی قرآن، کلام الله متعال می‏باشد. دلیل اینکه قرآن، جزو کلام الهی‌ست، این آیه است که الله می‏‏فرماید:

﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ ٦﴾ [التوبة: 6].

«و اگر مشرکی از تو امان خواست، به او امان بده تا کلام الله را بشنود و آن‌گاه او را به جایگاه امنش برسان؛ زیرا آنان مردم ناآگاهی هستند».

قرآن از جانب الله متعال پاک نازل شده است:

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ﴾ [الفرقان: 1].

«بس والا و بابركت است ذاتی كه قرآن را بر بنده‏اش نازل كرد».

قرآن، مخلوق نیست؛ دلیل‏اش این فرموده‏ی الله متعال است که:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾ [الأعراف: 54].

«آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست».

الله متعال در این آیه، «امر» را چیزی غیر از «خلق» قرار داده، و قرآن امر خداوند است؛ زیرا می‏فرماید:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَا﴾ [الشوری: 52].

«و همان‌گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن حیات‌بخش را از امر (=کلام) خویش بر تو نازل نمودیم».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡ﴾ [الطلاق: 5].

«این، امرِ الله است که آن‌ را به سوی شما فرو فرستاده است».

صفت علوِ الله:

الله متعال خودش را به علو و بلندی در آسمان توصیف نموده و محمد، خاتم پیامبران نیز او را به این امر توصیف نموده است. همه‏ی دانشمندان اسلامی از عصر صحابه‏ی پرهیزگار # و پیشوایان دین بر این امر اجماع نموده‏اند. احادیث وارده در این‌باره به حد تواتر رسیده است؛‏ به گونه‏ای که این امر به صورتی قطعی و یقینی درآمده و مسلمانان بر آن هم‌صدا شده‌اند؛ بلکه این باور در سرشت همه‏ی مخلوقات قرار داده شده است. همان‌گونه که می‏بینید انسان‌ها در گرفتاری‌ها یا هنگام ابتلا به مصایب و سختی‌ها، چشم به آسمان می‌دوزند یا با چشمانشان به آسمان می‌نگرند و دستانشان را به سوی آسمان بلند کرده، به امید گشایشی از سوی پروردگارشان دعا می‌کنند؛ عموما همه به زبان خود به علو و برتری الله در آسمان اذعان دارند و جز بدعت‏گذاران افراطی و شیفتگان تقلید و کسانی که در ورطه‌ی گمراهی افتاده‌اند، کسی این حقیقت را انکار نمی‏کند.([[134]](#footnote-134)) الله متعال می‏فرماید:

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: 4].

«فرشتگان و جبرئیل ، (در آسمان‌ها) به سوی او بالا می‌روند».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 18].

«اوست كه بر بندگانش، چیره است و اوست حكيم آگاه».

تمامی معانی علو، از قبیل علو قدرت، علو قهر و غلبه و علو حجت برای الله متعال، ثابت است؛ پس الله متعال، صاحب علو ذات و علو صفات می‏باشد؛ از همین روی خودش را چنین توصیف نموده است:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥﴾ [طه: 5].

«‏(او) پروردگار گسترده‌مهر و رحمان است که بر عرش استواء یافت».

بنابراین علو کامل و علو دایم و همیشگی، از آنِ الله می‌باشد؛ رسول‌الله فرموده است: «**حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ**»([[135]](#footnote-135)) یعنی: «سنت الله، اين است كه هيچ چيزي در دنيا صعود نمي‌كند، مگر اين‌كه الله آن را پايين ‌مي‌آورد».

از جمله‌ی علو الله ، این است که الله متعال، رفعت و بلندی را برای کتاب و دین‏ و اولیای راستینش قرار داده است؛ چنان‌که می‏فرماید:

﴿قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ٦٨﴾ [طه: 68].

«(به موسی) گفتیم: نترس؛ به‌راستی تو، چیره و برتری».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَإِنَّهُۥ فِيٓ أُمِّ ٱلۡكِتَٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٤﴾ [الزخرف: 4].

«و به‌راستی قرآن در «لوح محفوظ» نزد ما ثبت است و ارجمند و حکمت‌آمیز می‌باشد‏».

پیامبر نیز فرموده است: «**إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ**»([[136]](#footnote-136)) «همانا خداوند به وسیله‏ی این کتاب اقوامی را بلند و ارجمند می‌گرداند و گروهی دیگر را خوار و زبون».

الله با این‌که دارای صفت علو و بلندی‌ست، نزدیک هم می‌باشد و دعای بندگانش را اجابت می‏کند و همه چیز را می‏شنود؛ از همین روی بنده، او را آهسته ندا می‌دهد:

﴿إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا ٣﴾ [مریم: 3].

«‏آن‌گاه که پروردگارش را با دعایی پنهان- وآهسته- ندا داد».

الله ، خود خبر داده است که پنهان‌ترین چیزها را ‌می‌بیند و می‏شنود؛ حتی چیزهای پنهان‌تر از راز را؛ یعنی همان افکار و جرقه‌هایی که در ذهن می‌گذرد و خود فرد هم متوجه آن نیست و آن را درک نمی‏کند. هر انسان دارای عوالمی‌ست که هنوز علم آن‌ها را کشف نکرده است؛ مانند: عالَم اسرار و شعور که الله از آن‌چه در این عوالم انسان می‌گذرد، آگاه است. پس خداوند با وجود علو و قرار گرفتن بر عرش، به همه‏ی آن‌ها محیط است و چیزی از او پنهان نیست. به همین خاطر خودش را به «ذوالمعارج» (صاحب درجات و مراتب) نام برده است:

﴿مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلۡمَعَارِجِ ٣﴾ [المعارج: 3].

«از سوی الله که مالک آسمان‌هاست‏».

و این آیه را با آیه‌ی ذیل تفسیر کرده است:

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٖ ٤﴾ [المعارج: 4].

«فرشتگان و جبرئیل در روزی که مقدارش پنجاه‌هزار سال است، (در آسمان‌ها) به سوی او بالا می‌روند».

قرآن کریم به نزول فرشتگان و روح و نزول وحی تصریح کرده و نیز از بالا رفتن چیزهایی چون سخن پاک به سوی الله سخن گفته است:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ ١٠﴾ [فاطر: 10].

«هرکس عزت می‌خواهد، بداند که همه‌ی عزت از آنِ الله است. سخن پاک به‌ سوی او بالا می‌رود و عمل شایسته، آن را بالا می‌برد. و آنان که نیرنگ و بداندیشی می‌کنند، عذاب سختی (در پیش) دارند و بداندیشی و نیرنگشان نابود می‌شود».

در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ﴾ [النساء: 158].

«بلکه الله، او را به سوی خویش بالا برد؛ و الله، غالبِ باحکمت است».

شاعر گوید:

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

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

اثبات صفت وجه:

صفت وجه را برای الله آن‌گونه که شایسته‌ی اوست، بدون تحریف و تعطیل و تمثیل یا بیان کیفیت، ثابت می‏دانیم؛ الله متعال می‌فرماید:

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [الرحمن: 27].

«‏و وجه پروردگارت، صاحب شکوه و بخشش، باقی می‌ماند».

در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٨﴾ [القصص: 88].

«و معبود دیگری با الله مخوان. هیچ معبود راستینی جز او وجود ندارد. هر چیزی جز وجه (=ذات) او هلاک و نابود می‌شود؛ فرمانروایی از آن اوست و به‌ سوی او بازگردانیده می‌شوید».

پیامبر نیز فرموده است: «**وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا**»([[138]](#footnote-138)) یعنی: «و هرچه برای خشنودي الله انفاق كني، پاداش آن را خواهی یافت».

اثبات صفت دو دست:

الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64].

«بلکه دو دست الله باز است».

در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ ٧٥﴾ [ص: 75].

«ای ابلیس! چه چیزی تو را از سجده بر آن‌چه با دو دستم آفریدم، بازداشت؟».

پیامبر فرموده است: «**إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ- وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ- الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ مَا وُلُّوا**»([[139]](#footnote-139)) یعنی: «اهل قسط- و افراد عادل و دادگر- بر منبرهایی از نور در سمت راست پروردگار رحمان نشسته‌ا‌ند و هر دو دست خدا، راست است؛ همان‌ها که درباره‏ی همسرانشان و در حکمشان عدالت می‌ورزند».

الله متعال، صفت ید (=دست) را به صورت مفرد و مثنی و جمع آورده است. درباره‏ی آوردن صفت ید به صورت مفرد، می‏توان به این آیه اشاره کرد:

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ﴾ [الملک: 1].

«‏خجسته است ذاتی که فرمانروایی به دست اوست».

و به صورت مثنی، این آیه که می‏فرماید:

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64].

«بلکه دو دست الله باز است».

صفت ید در آیه‌ی ذیل به صورت جمع آمده است:

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا﴾ [یس: 71].

«آیا توجه نکرده‌اند که ما، برای آنان از ساخته‌ی دست خویش چارپایان را آفریده‌ایم و ایشان، چارپایان را در اختیار دارند؟».

حال چه‌طور می‌توان میان این سه حالت جمع کرد؟ می‌گوییم: صورت اول، مفردِ مضاف است؛ پس شامل هر دستی‌ست که برای الله ثابت شده است و با آمدن «ید» به صورت مثنی منافات ندارد؛ اما در رابطه با صفت «ید» به صورت جمع، باید گفت که این برای تعظیم است و هرگز به معنای حقیقت عدد جمع- که سه و بیش‌تر از سه است-، نمی‏باشد. و اگر بر اساس قول عده‏ای باشد که گفته‏اند: حداقل جمع دو است، منافاتی با آمدن صفت ید به صورت مثنی ندارد. پس هرگاه جمع بر حداقل آن حمل شود، با تثنیه هیچ منافاتی ندارد([[140]](#footnote-140)).

اثبات صفت عین (=چشم):

اثبات صفت عین یا چشم- به‌گونه‏ای که شایسته‌ی الله می‌باشد-، از معتقدات اهل سنت است. از صفت عین این‌گونه برداشت نمی‏شود که چشم الله، هم‌چون چشمان ما، یک عضو بدن است؛ بلکه الله متعال، چشم حقیقی دارد که لایق عظمت و جلال و قدیم بودن اوست. مخلوق نیز دارای چشمی حقیقی‌ست که با حال و وضع و ضعف و حادث بودنش تناسب دارد. تمامی صفات الله که در لفظ، شبیه صفات مخلوقات است، همین‌گونه هستند؛([[141]](#footnote-141)) یعنی صفات الله، آن‌گونه است که لایق عظمت و جلال و قدیم بودن اوست و صفات مخلوق به‌گونه‏ای‌ست که با حدوث و ضعف و وضعیت او تناسب دارد. چشم، صفتی برای الله متعال است؛ البته بی‌آن‌که برایش قایل به کیفیت شویم. صفت عین از صفات خبری ذاتی‌ست. الله متعال می‏فرماید:

﴿وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَيۡنِيٓ ٣٩﴾ [طه: 39].

«تا زیر نظرم پرورش یابی».

آمدن چشم به صورت مفرد، نشان‌دهنده‏ی این نیست که این، فقط یک چشم است؛ زیرا مفرد مضاف، بیش‌تر از یک را افاده می‌کند؛ مانند این آیه:

﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٞ كَفَّارٞ ٣٤﴾ [ابراهیم: 34].

«و اگر بخواهید نعمت‌های الله را بشمارید، نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش درآورید».

در جای دیگری می‏فرماید:

﴿تَجۡرِي بِأَعۡيُنِنَا﴾ [القمر: 14].

«(کشتی) زیر نظر ما در حرکت بود».

در این آیه، صفت عین با صیغه‏ی جمع که به ضمیر جمع اضافه شده، آمده است.([[142]](#footnote-142))

اثبات صفت نفس:

الله متعال می‏فرماید:

﴿كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَ﴾ [الأنعام: 54].

«پروردگارتان رحمت را بر خود لازم نموده است».

در آیه دیگری می‏فرماید:

﴿تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَ﴾ [المائدة: 116].

«تو از آن‌چه در درون من است، آگاهی؛ و من از اسراری که نزد توست، آگاهی ندارم».

پیامبر فرموده است: «**يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ**»[[143]](#footnote-143)) یعنی: «الله متعال می‌فرماید: من نزد گمان بنده‌ام هستم- و با او مطابق گمانی که نسبت به من دارد، رفتار می‌کنم- و هرگاه مرا یاد کند، با او خواهم بود؛ اگر مرا در تنهایی یاد کند، من نیز او را پیش خود یاد می‌کنم و اگر مرا در جمعی یاد نمايد، او را در جمعی بهتر از آنان یاد می‌کنم».

پس خداوند در کتابش بیان فرموده است که او نفس دارد. پیامبر نیز بیان نموده که الله نفس دارد. ما نیز صفت نفس را برای خداوند به‌گونه‏ای که شایسته‌ی اوست، ثابت می‌دانیم و به آن باور داریم([[144]](#footnote-144)).

ب- برخی از صفات خبری

اثبات صفت استوای الله بر عرش:

الله متعال می‏فرماید:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الأعراف: 54].

«همانا پروردگارتان، الله است؛ ذاتی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و بر عرش استواء یافت. روز و شب را که با شتاب در پی هم می‏آیند، به هم می‌رساند و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست. الله، پروردگار جهانیان، بزرگ و برتر و والا‌مقام است».

در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ٥٨ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ ٱلرَّحۡمَٰنُ فَسۡ‍َٔلۡ بِهِۦ خَبِيرٗا ٥٩﴾ [الفرقان: 58-59].

«‏و بر پروردگار همیشه‏زنده‏اى توكل نما كه هرگز نمى‏ميرد و او را همراه با ستايش، به پاکی یاد کن. و همین بس كه او به گناهان بندگانش آگاه است. ذاتی كه آسمان‏ها و زمين و موجودات میان آن‌ها را در شش روز آفريد و بر عرش استواء یافت. (او، پروردگار) رحمان (گسترده‏مهر است)؛ پس درباره‏اش از (افراد) آگاه، سؤال کن».

اثبات استوای الله بر عرش بدون تحریف و تعطیل و بدون تمثیل و کیفیت قایل شدن واجب است. استوای الله بر عرش، استواء گرفتنی حقیقی‌ست که معنایش، بلندی و استواء به‌گونه‏ای‌ست که شایسته‌ی الله متعال است([[145]](#footnote-145)). از امام مالک / درباره‏ی این آیه سؤال شد که الله می‌فرماید:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥﴾ [طه: 5].

«پروردگار رحمان (گسترده‏مهر) بر عرش استواء یافت».

امام مالک / پاسخ داد: «استواء (=قرار گرفتن)، معلوم است؛ کیفیت آن، مجهول و غیر قابل درک می‌باشد؛ ایمان به آن واجب، و سؤال کردن درباره‏اش بدعت است». و سپس به سؤال‌کننده فرمود: «به نظر من تو گمراه هستی» و دستور داد که سؤال‌کننده را از مجلسش بیرون کنند»([[146]](#footnote-146)).

بیش‌تر کسانی که به استوای الله بر روی عرش تصریح کرده‌اند، ائمه‏ی مالکی هستند. ابومحمد بن ابی‌یزید در سه جا از کتاب‌هایش که مشهورترینشان «الرساله» می‏باشد، و در کتاب جامع النوادر و در کتاب الآداب بدین نکته تصریح کرده است. هم‌چنین قاضی ابوبکر باقلانی که مالکی‌مذهب بوده و ابوعبدالله قرطبی در کتاب «الأسماء الحسنی» و ابوعمر بن عبدالبر و طلمنکی و دیگر اندلسی‏ها و بزرگان مالکی به استوای الله بر عرش تصریح نموده‏اند([[147]](#footnote-147)).

در جای‌جای کتاب الله و سنت رسول‌الله و کلام صحابه و تابعین و سایر پیشوایان دین، گاه به تصریح و گاه به اشاره، این مطلب آمده است که الله متعال فراتر از هر چیزی یا فوق هر چیزی‌ست و او بالای آسمان‏هاست و روی عرش قرار گرفته است([[148]](#footnote-148)).

صفت آمدن:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢﴾ [الفجر: 22].

«و پروردگارت بیاید و فرشتگان صف در صف حاضر شوند».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: 210].

«آیا انتظار دارند که الله به همراه فرشتگان، در سایه‌بانی از ابر سراغشان بیاید؟».

اعتقاد به صفت آمدن برای الله بدون تحریف و تعطیل و بدون کیفیت قایل شدن و بدون تمثیل، واجب است. آمدن الله، آمدنی حقیقی‌ست؛ به‌گونه‏ای که لایق الله متعال است([[149]](#footnote-149)).

صفت رضا:

الله متعال می‏فرماید:

﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [المائدة: 119].

«الله از آنان خشنود شد و آنان نیز از الله راضی گشتند. این، رستگاری بزرگ است».

صفت محبت:

الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ [المائدة: 54].

«...الله، گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند».

صفت غضب (خشم):

الله می‏فرماید:

﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ﴾ [النساء: 93].

«و الله بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده است».

صفت سخط (نارضایتی):

الله می‏فرماید:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ﴾ [محمد: 28].

«این عذاب، برای آن است که آنان از چیزی پیروی کردند که الله را به خشم می‌آورد (و او را ناخشنود می‌گرداند)».

صفت کراهت (ناپسند داشتن):

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ﴾ [التوبة: 46].

«...ولی الله خروجشان را ناپسند داشت».

پس صفت رضا و محبت و خشم و نارضایتی و ناپسند داشتن، صفاتی ثابت برای الله متعال هستند؛ البته بی‌آن‌که تحریف و تعطیل و کیفیت قایل شدن و تمثیل در این صفات صورت گیرد؛ پس این صفات برای الله به گونه‏ای هستند که لایق پروردگار می‏باشد.

صفت غیرت و شادی و خندیدن نیز که در احادیث صحیح نبوی آمده‏اند، چنین هستند.

ج- صفاتی که در باب مقابله ذکر شده‌اند:

در قرآن کریم، افعالی آمده‏اند که الله آن‌ها در مقام سزا و مقابله بر خودش اطلاق نموده است. این افعال در مواردی که ذکر شده‌اند، برای الله متعال، مدح و کمال است؛ ولی جایز نیست که از این افعال، نام‌هایی برای الله متعال مشتق شوند و نباید این افعال را در غیر از آیاتی که آمده‌اند، بر الله متعال اطلاق نمود. و اما نمونه‌ای از آیاتی که چنین افعالی در آن‌ها آمده است:

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ﴾ [النساء: 142].

«‏منافقان (به پندار خود) الله را می‌فریبند؛ و الله، آنان را می‌فریبد، (یعنی کیفر نیرنگشان را به خودشان باز می‏گرداند)».

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 54].

«(برای کشتن عیسی) دسیسه کردند و الله هم تدبیر نمود (و مکرشان را باطل کرد)».

﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡ﴾ [التوبة: 67].

«الله را از یاد برده‌اند و در مقابل، الله، آنان را از یاد برد».

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١٥﴾ [البقرة: 14-15].

«و هنگامی که با مؤمنان روبرو می‌شوند، می‌گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده‌ایم؛ و چون با شیاطین (و دوستان گمراهِ) خویش تنها می‌شوند، می‌گویند: ما با شما هستیم و تنها (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می‏گیریم. الله، آنها را به استهزا می‌گیرد».

پس الفاظ مخادع (فریب‌دهنده)، ماکر (مکر‌کننده)، ناسی (فراموش‌کار)، مستهزئ (مسخره‌کننده) و مانند آن‌ها بر الله اطلاق نمی‏شوند. الله متعال از چنین صفاتی، بسی برتر و والاتر است. هم‌چنین به صورت مطلق گفته نمی‏شود: «الله مسخره می‏کند»، «الله فریب می‏دهد» یا «مکر می‏کند» یا «از یاد می‌برد و فراموش می‏کند». کسانی که این افعال را جزو نام‏های الله به حساب آورده‏اند، سخت اشتباه کرده‏اند؛ چون فریب، هم مدح است و هم ذم. پس جایز نیست که بر الله اطلاق شود، مگر این‌که مقید و همراه چیزی باشد که احتمال ذم و نکوهش را از آن زایل کند؛ همان‌طور که در آیات قرآنی به صورت مقید آمده است([[150]](#footnote-150)).

1- الله، از هر نقصی منزه است:

الله از غفلت و فراموشی به هر صورتی که باشد، منزه و پاک است؛ زیرا او دانای نهان و آشکار است و علمش بر هر چیزی احاطه دارد. پس خطا یا فراموشی و غفلت از برخی از معلومات که بر علم مخلوق عارض می‏شود، بر علم الله متعال عارض نمی‏گردد. الله متعال می‏فرماید:

﴿قَالَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٥٢﴾ [طه: 52].

«علمش در کتابی نزد پروردگار من است. پروردگارم اشتباه نمی‌کند و از یاد نمی‌برد».

هم‌چنین پروردگار جهانیان، از نیاز به روزی و غذا منزه است؛ زیرا او روزی‏رسان تمامی آفریده‏ها و بی‏نیاز از آن‌هاست و تمام موجودات و آفریده‌ها نیازمند او هستند؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٖ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ٥٨﴾ [الذریات: 56-58].

«‏و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ روزی و رزقی نمی‌خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. بی‌گمان الله، خود روزی‌دهنده و دارای توان و نیروست».

و در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُ﴾ [الأنعام: 14].

«اوست که روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد».

هم‌چنین الله متعال از این‌که به بندگان ظلم کند، پاک و منزه است؛ یعنی هرگز بر گناهان و بدی‏هایشان نمی‌افزاید یا از نیکی‏هایشان نمی‌کاهد یا آنان را به خاطر کارهایی که نکرده‏اند، مجازات نمی‌نماید؛ زیرا تنها کسی ظلم می‏کند که به ظلم نیاز دارد یا به جور و ستم، متصف است؛ اما الله از تمامی جهات از آفریده‏هایش بی‏نیاز است و او حاکم و عادل و ستوده می‌باشد؛ پس چرا به بندگانش ظلم کند؟ خود می‌فرماید:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ٤٦﴾ [فضلت: 46].

«و پروردگارت به بندگان، ستم‌گر نیست».

هم‌چنین الله از این‌که در آفرینش و اوامر خود به بندگانش کار بیهوده‌ای انجام دهد؛ منزه می‌باشد؛ پس الله چیزی را بیهوده و باطل نیافریده و حکمی را تشریع نفرموده، مگر این‌که به خاطر حکمت عظیمی‌ست؛ چون او حکیم و ستوده است. پس، از جمله‌ حکمت و ستودگی الله متعال، استوار آفریدن موجودات و محکم نمودن شرایع و فرامین به کامل‏ترین صورت می‏باشد([[151]](#footnote-151))**.**

2- همه‌ی صفات الله، صفات کمالند:

در صفات الله از قبیل: حیات، علم، قدرت، شنوایی، بینایی، رحمت، عزت، حکمت، علو و عظمت، به هیچ وجه هیچ نقصی وجود ندارد.

برترین صفات از آنِ الله می‌باشد؛ خود می‌فرماید:

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوۡءِۖ وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٦٠﴾ [النحل: 60].

«کسانی که به آخرت ایمان ندارند، ویژگی زشتی دارند و صفات برتر از آنِ الله می‌باشد. و او توانای چیره و حکیم است‏».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٧﴾ [الروم: 27].

«و او، ذاتی‌ست که آفرینش را آغاز می‌کند و سپس تکرارش می‌نماید و این کار برای او آسان‌تر است. و برترین وصف‌ها در آسمان‌ها و زمین، از آنِ اوست. و او، پیروزمند حکیم می‌باشد».

﴿ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾، به معنای صفت برتر می‏باشد. همه‌ی آفریده‏ها، به وجود خالق بزرگ‌تر و برتر و عظیم‏تر و کامل‏تر از هر چیزی نیازمندند. این حقیقت در فطرت انسان‏ها جای دارد و برای کسانی که فطرتشان سالم است، یک امر بدیهی‌ست؛ پس دلالت فطرت بر صفات الله، واضح و روشن است؛ چون هر پدیده‏ای حتماً به پدیدآورنده‏ای نیاز دارد و این سازنده یا پدیدآورنده، حتماً باید توانا، دانا، بااراده و باحکمت باشد. لذا فعل، مستلزم قدرت و توانایی‌ست و احکام، مستلزم علم؛ اختصاص دادن استعدادها و نیروها به موجودی، مستلزم اراده؛ و حسن سرانجام، مستلزم حکمت است. در فطرت آدمی، اقرار به کمال مطلق برای الله متعال و ذاتی که به هیچ صورتی نقص به او راه ندارد، نهفته است. هم‌چنین منزه دانستن خداوند از هر عیب و نقصی، در فطرت انسان وجود دارد. یکی از بدیهیاتی که در فطرت آدمی وجود دارد، این است که کسی که می‏داند و می‏تواند و سخن می‏گوید و می‏بیند، از کسی که این‌ها را ندارد، کامل‌تر است؛ از همین‌روی الله متعال این مسأله را با استفهام انکاری بیان می‏کند تا روشن گردد که این موضوع، در فطرت انسان وجود دارد و کسی که آن را نفی می‏کند، امری بدیهی در فطرت را نفی می‏نماید؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧﴾ [النحل: 17].

«آیا ذاتی که می‌آفریند، مانند کسی‌ست که نمی‌آفریند؟ آیا پند نمی‌گیرید؟!».

پس یکسان قرار دادن کسی که می‏آفریند با کسی که نمی‏آفریند، از نظر فطرت، منکر و ناپسند است و کسی که این دو را برابر و هم‌سان می‏داند، از سوی الله متعال سرزنش شده است؛ زیرا کسی که دارای صفات کمال نیست، امکان ندارد که پروردگار و معبود برحق باشد و علم به این موضوع، یک امر فطری‌ست([[152]](#footnote-152)). همان‌طور که الله متعال از زبان ابراهیم خلیل می‏فرماید:

﴿إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡ‍ٔٗا ٤٢﴾ [مریم: 42].

«پدر جان! چرا چیزی را می‌پرستی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و نمی‌تواند هیچ‌یک از نیازهایت را برآورده نماید؟».

الله متعال درباره‏ی گوساله‏ی بنی‌اسرائیل می‏فرماید:

﴿أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًاۘ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَٰلِمِينَ ١٤٨﴾ [الأعراف: 148].

«آیا نمی‌دیدند که آن مجسمه، با آنان سخن نمی‏گوید و هیچ راهی به آنان نشان نمی‌دهد؟ آن مجسمه را ظالمانه معبود قرار دادند».

3- از لوازم استحقاق الله به صفات کمال، اختصاص دادن حکم به اوست:

یکی از آیاتی که بیان‌گر این موضوع می‌باشد، این آیه است که الله می‌فرماید:

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [الشوری: 10].

«و در هر چیزی که اختلاف کنید، حکمش به الله باز می‌گردد».

سپس صفاتِ کسی را بیان فرموده که حکم مخصوص اوست:

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ١٠ فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗا يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١٢﴾ [الشوری: 10-12].

«این است الله، پروردگارم که بر او توکل کرده‌ام و به سوی او باز می‌گردم. آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین است. همسرانی از جنس خودتان برای شما پدید آورده و گونه‌های مختلفی از چارپایان آفریده است؛ و در فرآیند جفت‌گیری، تعدادتان را زیاد می‌کند. هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او، شنوای بیناست. کلیدهای آسمان و زمین از آنِ اوست. روزی را برای هرکس که بخواهد، گسترده و یا تنگ می‌گرداند. بی‌گمان او به همه چیز داناست».

الله متعال، صفات پروردگاری را ذکر کرده که کارها به او سپرده می‌شوند و به او توکل می‏گردد، و اوست پدیدآورنده و خالق که آسمان‌ها و زمین را بدون نمونه‏ی قبلی آفریده است و اوست که برای بشر همسرانی خلق کرده و گونه‌های مختلفی از چارپایان را پدید آورده است.([[153]](#footnote-153)) همان ذاتی که: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾: «هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست» و ﴿لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾: «كليدهاي آسمان‌ها و زمين از آن اوست». ﴿يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ﴾: «روزی را برای هرکس که بخواهد، گسترده و یا تنگ می‌گرداند».

﴿وَيَقۡدِرُ﴾ یعنی روزی را بر هرکس که بخواهد، تنگ می‏گرداند و او به هر چیزی داناست. پس بر مسلمان واجب است که درباره‏ی صفات کسی که استحقاق تشریع و قانون‌گذاری وحلال و حرام کردن را دارد، علم و آگاهی حاصل نماید([[154]](#footnote-154)).

4- نفی معانی و مفاهیم نام‏های نیکوی الله، از بزرگ‌ترین انواع الحاد و انحراف در این موضوع می‌باشد:

الله بلندمرتبه می‏فرماید:

﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الأعراف: 180].

«و کسانی را که در نام‌هایش کج‌روی می‌کنند، رها کنید. به‌زودی سزای کردارشان را خواهند دید».

اگر نام‏های نیکوی الله بر معانی و اوصافی دلالت نمی‌کرد، عقلاً جایز نبود و معنا نداشت که از اساس، ذکر شوند یا الله متعال به این نام‏ها و صفات متصف گردد؛ ولی‌ الله ، خود از صفاتش خبر داده و آن‌ها را برای خود اثبات فرموده و پیامبر نیز آن‌ها را برای الله اثبات نموده است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ٥٨﴾ [الذاریات: 58].

«‏بی‌گمان الله خود روزی‌دهنده و دارای توان و نیروست».

پس معلوم شده که «قوی» از نام‌های الله متعال می‌باشد و معنایش این است که الله متعال، متصف به قوت می‏باشد. هم‌چنین است آیه‏ی:

﴿فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10].

«همه‌ی عزت ازآنِ الله است».

«عزیز»، کسی‌ست که عزت دارد؛ بنابراین اگر قوت و عزت برای الله ثابت نبود، «قوی» و «عزیز» نام‌گذاری نمی‏شد. سایر نام‏های الله نیز همین‌گونه‌اند.

الحاد در نام‌های الله، یعنی عدول از معانی واقعی و حقیقی نام‌های الله متعال و آوردن معانی و توجیهاتی که از معانی نام‏های الله نیست؛ مانند:

- اینکه برخی از معبودان باطل به اسمی از اسم‏های الله متعال یا به اسمی که از یکی از نام‌های خداوند اقتباس شده، نام‌گذاری شوند؛ مثلاً مشرکان یکی از بت‏هایشان را «لات» نامیدند که از «اله» گرفته شده و نام یکی دیگر از بت‌هایشان را «عزی» گذاشتند که برگرفته از «عزیز» بود؛ هم‌چنین بت‏هایشان را «آلهه» می‌نامیدند. این کار همان‌طور که می‏بینید، الحاد و انحراف است؛ چون آن‌ها نام‌های الله متعال را به سمت معبودان باطل خود، منحرف کردند.

- نام‌گذاری الله به آن‌چه که لایق او نیست. مانند آنکه مسیحیان، الله را «أب» نامیده‌اند و فلاسفه عبارت **«موجباً لذاته»** یا **«علة فاعلة بالطبع»** و مانند آن را بر خداوند اطلاق کرده‌اند.

- توصیف الله متعال به هر چیزی که از آن منزه است؛ مانند سخن یهودیان که می‏گفتند: «الله، نیازمند است!» و می‏گفتند: «خداوند پس از آن‌که آفریده‏هایش را آفرید، استراحت نمود». هم‌چنین می‏گفتند: «دست الله بسته است» و دیگر الفاظی که دشمنان گذشته و کنونیِ الله، بر او اطلاق نموده‏اند.

- تعطیل نام‏ها و صفات الله از معانی‏ اصلی و انکار حقایق آن‌ها؛ مانند کاری که برخی از فرقه‌های بدعت‏گذار کرده‌ اند؛ به گونه‏ای که آنان نام‌های الله را الفاظی مجرد و بی‌معنا که بر صفات دلالت نکند، قرار داده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند و می‏گفتند که: خدا شنواست؛ اما بی‌آن‌که شنوایی داشته باشد؛ و داناست، بی‌آن‌که علم داشته باشد.

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

5- آثار صفات الهی در درون انسان و جهان هستی و زندگی:

اسماء و صفات از بزرگ‌ترین جلوه‌هاست و کسی که از این جلوه اطلاع یابد، پی می‏برد که وجود از نظر آفرینش و امر، به نام‏های نیکو و صفات والای الله وابسته و مرتبط می‌باشد و هر آن‌چه در جهان است، از برخی آثار و مقتضیات اسماء و صفات الهی‌ست.

اسم «حمید» و «مجید» الله، مانع از این است که انسان، بیهوده رها شود، امر و نهی نگردد و پاداش نیابد و عقاب نشود. اسم «حکیم» نیز به‌عنوان یکی از نام‌های الله، این را نمی‏پذیرد. هم‌چنین هریک از نام‌های الله، موجبات و صفاتی دارد و سزاوار نیست که از کمال و مقتضیاتش مهمَل و جدا شود. پروردگار، ذات و صفات و نام‌های خود را دوست می‏دارد؛ او، «عَفُوّ» است و عفو و گذشت و مغفرت را دوست دارد. از توبه‌ی بنده‏اش، بدان‌گاه که به سوی او باز می‏گردد، به حدی شاد می‏شود که انسان تصورش را هم نمی‌تواند بکند.

اینکه الله مقدر نموده که از گناهکار در‌گذرد و بردبار باشد و توبه‏اش را بپذیرد و بر او آسان بگیرد، به موجب اسماء و صفاتش می‌باشد. هم‌چنین تحقق آن‌چه که الله دوست دارد و می‏پسندد، به موجب اسماء و صفات اوست. آن‌چه که الله خودش را با آن می‏ستاید و اهل آسمان‏ها و زمین او را با آن ستایش می‌کنند و آن‌چه که از موجبات کمال و مقتضای حمد و ستایش اوست و این‌که پروردگار سبحان، ستوده و بزرگوار است، همه‏ی این‌ها از آثار صفات الهی‌ست.

از جمله‌ی آثار اسماء و صفات الله، آمرزش لغزش‏ها و بخشیدن خطاها و گذشت از بدی‏ها و گناهان و نیز مدارا و آسان‌گیری در برابر جنایات بندگان است؛ با وجودی که الله متعال برای مجازات و احقاق حق، قدرت کامل دارد و به جنایت و مقدار عقوبت آن آگاه است؛ لذا این حلم و بردباری الله، از روی علم و آگاهی‌ست و عفو و گذشت‏ او نیز در حالی‌ست که قدرت مجازات گناهکار را دارد و مغفرت او، همه از روی عزت و حکمت کامل اوست.([[156]](#footnote-156)) همان‌گونه که الله متعال از زبان عیسی در قرآن کریم می‏فرماید:

﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١١٨﴾ [المائدة: 118].

«‏اگر عذابشان کنی، بندگان تو هستند؛ و اگر آن‌ها را ببخشی، به راستی که تو توانای حکیمی».

یعنی مغفرت و بخشش تو، از روی کمال قدرت و حکمتِ توست و هم‌چون کسی نیست که از روی ناتوانی می‌بخشد یا به سبب بی‌اطلاعی از حد و اندازه‌ی حق و حقیقت، مدارا می‌کند؛ بلکه تو نسبت به حق خودت دانایی و بر استیفای آن توانایی و در گرفتنِ حق خویش حکمت داری؛ لذا کسی که در آثار اسماء و صفات الاهی در جهان و در اوامر الهی بیندیشد، برایش روشن می‏گردد که سرچشمه‌ی چنین گذشتی از گناهان بندگان را باید در کمال اسماء و صفات و افعال پروردگار دانست. غایت افعال نیز مقتضای حمد و مجد الله می‌باشد؛ همان‌طور که مقتضای ربوبیت و الوهیت اوست. پس در تمام آن‌چه که الله مقدر و مقرر نموده، حکمت کامل و آیات روشن او هویداست.

الله متعال، بندگانش را به شناخت اسماء و صفاتش فرا خوانده و به آنان دستور داده است که شکر و سپاس او را به جای آورند و نسبت به او محبت داشته باشند و او را یاد کنند و به نام‏های نیکو و صفات والایش از نظر علم و شناخت، متعبد باشند؛ زیرا هر اسمی تعبد مخصوص به خود را دارد. کامل‌ترین مردمان از نظر بندگی الله، کسی‌ست که به همه‏ی اسماء و صفاتی که بشر از آن‌ها اطلاع حاصل کرده است، متعبد باشد و بدین‌ترتیب عبودیت یک اسم، او را از عبودیت اسم دیگر منع نکند؛ یعنی عبودیت اسم «القدیر» به‌عنوان یکی از نام‌های الله، بنده را از عبودیت اسم «الحلیم الرحیم» باز ندارد و همین‌طور عبودیت اسم «المعطی»، بنده را از عبودیت اسم «المانع»؛ و عبودیت نام‌های «الرحیم» و «العفو» و «الغفور»، بنده را از عبودیت اسم «المنتقم»، و عبودیت نام‌های «البَر و «اللطیف» انسان مؤمن را از عبودیت نام‌های **«العدل و الجبروت و العظمة و الکبریاء»** منع نمی‏کند. این طریقه‏ی سالکان راه خداست که برگرفته از قرآن کریم است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180].

«و بهترین نام‌ها از آنِ الله است. پس او را با این نام‌ها بخوانید».

دعا کردن به وسیله‏ی نام‏های نیکوی الله، انواع دعا اعم از دعای درخواست، و دعای ثنا و ستایش، و دعای عبادت را شامل می‌شود ([[157]](#footnote-157)). الله سبحان بندگانش را دعوت می‏کند که نام‌ها و صفاتش را بشناسند و به وسیله‏ی این اسماء و صفات، او را ستایش کنند و از عبودیت این اسماء و صفات، بهره کافی ببرند؛ پس الله بلندمرتبه، موجب و مقتضای نام‌ها و صفات خود را دوست دارد. به عبارت ساده‌تر: او «علیم»، یعنی داناست و هر دانایی را دوست دارد؛ «جواد» و بخشنده است و هر بخشنده‏ای را دوست دارد؛ «وتر»، یعنی فرد است و هر فردی را دوست دارد؛ «جمیل» و زیباست و هر زیبایی را دوست دارد؛ «عَفُو» و باگذشت است و گذشت و اهل گذشت را دوست دارد؛ «حَیی»، یعنی باحیاست و حیا و اهل حیا را دوست دارد؛ «بر»، یعنی نیکی‌کننده است و نیوکاران را دوست دارد؛ «شکور» است و شکرگزاران را دوست دارد؛ «صبور» است و صابران را دوست دارد؛ «حلیم» و بردبار است و بردباران را دوست دارد. پروردگار به خاطر دوست داشتن توبه و مغفرت و گذشت، کسانی را آفریده تا آنان را ببخشاید و توبه‏شان را بپذیرد و از آنان گذشت نماید. افعالی را برای آنان مقدر نموده که مقتضی وقوع چیزی‌ست که برای الله ناخوشایند و منفور است تا چیزی که برای او محبوب و پسندیده است، بر آن مترتب باشد([[158]](#footnote-158)).

ظهور اسماء و صفات الله در این حیات و در وجود انسان و در تمام هستی، واضح و روشن است و نیازی به دلیل ندارد؛ البته ره‌یابی به این آثار و کشف آن‌ها به توفیق الله بستگی دارد؛ بلکه خودِ توفیق، از آثار رحمت اوست که هر چیزی را تحت پوشش قرار داده است. اگر انسان، در این هستیِ پهناور و در وجود خویش بیندیشد، به‌قطع شگفتی‏هایی به دست می‏آورد و فوایدی حاصل می‌کند که تصورش را هم ندارد. چنان‌چه در این آیه‏ی کریمه تأمل و دقت کنیم، اموری می‏بینم که حتی نمی‌توانیم بر زبان بیاوریم؛ الله متعال می‌فرماید:

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ ١١٦﴾ [المؤمنون: 115-116].

«‏آیا گمان بردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به‌سوی ما بازگردانده نمی‌شوید. الله، فرمانروای حق و راستین، بس برتر و فراتر است؛ هیچ معبود راستینی جز او که پروردگار عرش گران‌قدر است، وجود ندارد».

یکی از مواردی که بر اهمیت این توحید می‌افزاید، ثمره‏ی اسماء و صفات الله در قلب مؤمن است؛ از قبیل افزودن بر ایمان مؤمن و ریشه دواندن یقین در قلب او؛ و نیز نور و بصیرتی‌ست که به او می‌بخشد و او را از شبهات گمراه‌کننده و شهوت‏های گناه‏آور مصون می‏دارد([[159]](#footnote-159)).

این علم هرگاه در قلب ریشه دوانَد، به‌طور قطع خشیت و ترس از الله را به وجود می‏آورد؛ پس هر اسمی از نام‌های الله، در قلب و سلوک بنده، تأثیر دارد. هرگاه قلب، معنای اسم و مقتضیات آن را درک و احساس نماید، از این معانی تأثیر می‏پذیرد و این معرفت در فکر و سلوکش منعکس می‏شود. هر صفتی، عبودیت خاصی دارد که این عبودیت از موجبات و مقتضیات این صفت است؛ لذا مقتضای نام‏های نیکو و صفات والا، همان آثاری‌ست که در نتیجه‌ی عبودیت و بندگی برای الله، حاصل می‌گردد؛ این امر در تمامی انواع عبودیت که بر دل و اعضا تاثیر می‌گذارد، جاری‌ست؛ مثلاً همین‌که بنده می‌داند و علم دارد که تنها پروردگار است که نفع و ضرر می‏رساند و تنها اوست که می‏دهد و منع می‏کند و می‏آفریند و روزی می‏دهد و زنده می‏کند و می‌میراند، ثمره‌ی این علم، عبودیت توکل بر الله در باطن و نیز لوازم و نتایج توکل در ظاهر خواهد بود. یا به عنوان مثال: بنده می‌داند که الله شنوا و بیناست و حالات ذره‏ای در آسمان و زمین از الله پنهان نمی‏ماند؛ بلکه او از حال مخفی‌ترین اشیا نیز آگاه است و نگاه‏های خیانت‌بار و رازهای درون سینه‏ها را می‏داند؛ در نتیجه بنده، دل و زبان و اعضا‌ی خویش را از چیزهایی که باعث ناخوشنودی الله است، حفظ می‌نماید و این اعضا را به چیزهایی وابسته می‌کند که الله می‏پسندد. این امر، شرم و حیا را برای مؤمن در پی دارد که ثمره‏اش، دوری از محرمات و زشتی‌هاست.

هم‌چنین شناخت بنده نسبت به بی‏نیازیِ الله و بخشش و کرم و نیکی و احسان و رحمت الهی، انگیزه‌ی امید بنده به الله متعال است؛ در نتیجه بنده‌ی مؤمن، متناسب با علم و معرفتش به انواع عبودیت ظاهر و باطن روی می‌آورد([[160]](#footnote-160)). و نیز معرفت انسان مؤمن نسبت به جلال و شکوه و عزت الله، به او خضوع و فروتنی و محبت می‏دهد. علمِ بنده به کمال و جمال الله و صفات والایش، زمینه‌ساز پیدایش محبتی خاص نسبت به انواع عبودیت است. مرجع و منشأ همه‏ی این عبودیت‏ها، مقتضای نام‌ها و صفات الاهی‌ست([[161]](#footnote-161)). خشوعی که به قلب دست می‌دهد، کامل‏ترین و بهترین احوالی‌ست که دل بدان آراسته می‌گردد و بنده‌ی مؤمن همیشه خویشتن را بر این احوال تمرین می‏دهد تا این‌که آثار آن در درون و روانش پدیدار می‌شود. به وسیله‏ی این اعمال قلبی، اعمال بدنی نیز کامل می‏شوند. از الله متعال درخواست می‌کنم که دل‏های ما را از معرفت، محبت و رجوع به سوی خویش مملو بگرداند؛ به‌یقین که او سخاوتمندترین سخاوتمندان و بخشنده‏ترین بخشندگان است([[162]](#footnote-162)).

پنجم: آثار صفات الهی بر اخلاق

شیخ عزالدین بن عبدالسلام در کتاب **«شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال»** درباره‌ی صفات الله و کیفیت توحید پروردگار و منزه داشتن او، و اعتقادات درست در زمينه‌ی نام‌ها و صفات الاهی و چگونگی آراسته شدن یا تخلق به صفات الله سخن گفته است:

1- متخلق شدن به قدوس:

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

2- متخلق شدن به سلام:

اگر درباره‌ی این اسم، مفهوم سلام کردن الله بر بندگانش مد نظر باشد، بر بنده‌ی مؤمن واجب است که سلام را رواج دهد؛ زیرا این کار، جزو برترین ویژگی‌ها و خصایل اسلام است. و اگر سالم بودن یا مبرّا بودن الله از هرگونه عیب و نقصی لحاظ گردد، هم‌چون قدّوس است که باید به آثار آن آراسته شد. و اگر به معناي ذاتی باشد که به بندگانش ظلم نمي‌كند، تو نیز باید به مردم، فریب و ظلم و زیان و بدی روا نداری؛ زیرا مسلمان، کسی‌ست که سایر مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.

3- آراسته شدن به ایمان:

اگر از اسم «المؤمن»، این مفهوم لحاظ شود که الله، ذات والای خودش را تصدیق نموده، در این صورت واجب است که به تمامی آن‌چه که پروردگار رحمان نازل فرموده، ایمان داشته باشیم. و اگر این مفهوم مورد نظر باشد که الله متعال بندگانش را از ظلم امان داده، پس تو نیز به مردم نیکی کن و شر مرسان! و اگر برگرفته از این مفهوم باشد که الله آفریننده‏ی هر امن و امانی‌ست، تو نیز هیچ امنیتی را از بندگان الله دریغ نکن([[163]](#footnote-163)).

4- متخلق شدن به هیمنه

«مهیمن» به معنای شهید یا نگهبان یا ذاتی‌ست که ناظر بر بندگان است؛ در نتیجه اگر از این اسم، این مفهوم لحاظ شود که الله متعال در روز رستاخیز به نفع بندگانش یا بر ضد آنان گواهی می‌دهد، در این صورت از الله متعال پروا کرده، از این‌که از او نافرمانی کنید، شرمتان می‌آید که مبادا بر ضد شما شهادت دهد؛ در عین حال، در پیِ شناخت این اسم، امیدوار می‌شوید که در صورت فرمان‌برداری از الله، به نفع شما شهادت دهد. آراسته شدن به این صفت، باعث می‌شود که به‌حق شهادت دهید؛ چه به نفع دیگران باشد و چه به زیان آن‌ها؛ چه ناخوشایند باشد و چه خوشایند، حتی اگر به ضرر خودتان یا والدین و نزدیکانتان هم باشد، باز هم به‌حق شهادت می‌دهید، نه به‌ستم.

5- متخلق شدن به عزّت:

اگر در اسم «عزیز»، مفهوم «غلبه» لحاظ شود، این اسم هم‌چون اسم قهار است و ثمره‏ی معرفتش، ترس یا خوف و خشیت الاهی‌ست. اگر مفهومِ «امتناع از ظلم و ستم» لحاظ گردد، پس باید بنگری که کجا و در چه مواردی، بدین اسم آراسته شوی؛ در نتیجه در برابر کافران تبه‌کار، مقابله به مثل کن و تن به ذلّت و خواری مده. یکی از مفاهیم عزتِ الله، این است که وجود نظیر را برای خود نفی می‌کند؛ لذا اگر از اسم عزیز، این مفهوم گرفته شود که ذاتی‌ست بی‌نظیر که همتا و همانندی ندارد، در این صورت برای آراسته شدن به این صفت، در حد توان، خودت را نسبت به هم‌عصرانت در زمینه‌ی طاعت و معرفت الله، بی‏نظیر بگردان([[164]](#footnote-164)).

6- متخلق شدن به صفت جبر:

[در عربی به آتلِ شکسته‌بند، «جبیره» می‌گویند؛ هم‌چنین صفت جبر، به مفهوم جبرانِ کم‌بود‌ها یا اصلاح چیزی‌ست.] اگر مفهوم جبر در اسم «الجبار»، از بهبود استخوانِ شکسته و اصلاح حال محتاج آمده باشد، ثمره‏ی معرفتش و آراسته شدن به چنین مفاهیم و ارزش‌هایی، این است که در حد توانِتان مصلح و خیرخواه بندگان الله باشید. اگر در اسم «الجبار، مفهوم علو و برتری لحاظ شود، هم‌چون «العلی»‌ست و ثمره‌ی معرفت آن، هم‌چون ثمره‏ی معرفت تمامی صفات الاهی‌ست و اگر برگرفته از مفهوم «اِجبار» باشد، هم‌چون «القهار» است([[165]](#footnote-165)).

7- مفهوم صفت تکبر و آراسته شدن به آن:

اگر از اسم «المتکبر»، این مفهوم برداشت شود که الله، بزرگ‌تر از آن است که به نقصی تعریف شود؛ در این صورت این اسم، هم‌چون «القدوس» است؛ لذا باید خود را برتر از این بدانیم که به خُلق و خوی زشتی دچار شویم. و اگر شامل تمامی اوصاف قرار گیرد، ثمره‏ی معرفتش بزرگ‌داشت الله متعال و ترس و هیبت از او در تمامی احوالی‌ست که از تخلق به سایر صفات نیز حاصل می‌شود؛ هم‌چنان‌که صفاتی چون: «العظیم»، «الجلیل»، «العلی» و «الاعلی» همین‌گونه‌اند.([[166]](#footnote-166))

8- آراسته شدن به صفت حلم:

«الحلیم»، ذاتی‌ست که برای عقوبت و مجازات گناهکاران عجله نمی‏کند؛ پس تو نیز نسبت به کسی که تو را آزرده و به تو ظلم نموده یا بد و بیراه گفته است، بردبار باش؛ زیرا مولایت، صبور و بردبار و نیکی‌کننده و بزرگوار است که توبه‌ی بندگانش را می‏پذیرد و از بدی‏ها در می‏گذرد و از اعمالتان، باخبر است.

9- متخلق شدن به صبر:

«الصبور»، ذاتی‌ست که با بندگانش صبورانه رفتار می‏کند؛ پس بر تو واجب است که نسبت به اذیتِ اذیت‌کنندگان و بدیِ بدکاران صبر کنی؛ زیرا الله، صابران را دوست دارد([[167]](#footnote-167)).

10- متخلق شدن به اعزاز (ارج نهادن به دین و بندگان نیک خدا):

«المُعِز» آفریننده‏ی عزت است و ثمره‏ی معرفتش، این است که انسان امیدوار می‌شود که الله او را با طاعات و معارف و امور پسندیده ارجمند بگرداند. متخلق شدن به این صفت، چنان است که در جهت تقویت دین و بندگان مؤمن خدا بکوشید.

11- متخلق شدن به اذلال

«المُذِل» آفریننده‏ی ذلت است و ثمره‏ی معرفتش، این است که انسان بترسد که مبادا الله او را به خاطر گناهان و نافرمانی از احکامش، ذلیل کند؛ آراسته شدن به این صفت، بدین معناست که بنده‌ی مومن، باطل و پیروانش را خوار و دشمنان دین را بی‏قدر بگرداند([[168]](#footnote-168)).

12- متخلق شدن به انتقام:

«المنتقم»، ذاتی‌ست که از روی عدالت و نه از روی ظلم، هرکه از بندگانش را که بخواهد، عذاب می‏دهد. ثمره‏ی معرفتش، ترس از انتقام خداوند می‌باشد و متخلق شدن به آن برای کسی که مسؤولیت یا قدرتی دارد، این است که با اجرای حدود و تعزیرات و مجازات‏های شرعی، از جنایت‏کاران انتقام بگیرد([[169]](#footnote-169)) و مجازاتشان کند.

13- متخلق شدن به لطف:

اگر از اسم «اللطیف»، معنای باریک‌بین گرفته شود و بدین معنا باشد که الله از جزئی‌ترین حالات بندگان واقف است، ثمره‏ی معرفتش، ترس و حیا از این است که الله از آن‌چه در پس پرده‌ی اقوال و اعمالمان می‌گذرد، آگاه ‌می‌باشد؛ زیرا کوچک‌ترین ذره نیز در زمین و آسمان، از آفریننده‏ی موجودات پنهان نمی‏ماند:

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملک: 14].

«‏آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی‌داند؟ و او، باریک‌بین آگاه است».

14- متخلق شدن به شکر:

اگر در اسم «الشکور»، این لحاظ شود که الله بندگانش را می‌ستاید و از آن‌ها قدردانی می‌کند، ثمره‏ی معرفتش، این خواهد بود که انسان مؤمن هم امیدوار می‌شود که با شناخت الله و فرمان‌برداری از او، ستایش شود و از او قدردانی گردد.

هم‌چنین ثمره‏ی معرفتش، این است که انسانِ متخلق به اخلاق «الشکور»، شکرگزار مولا و نیز پدر و مادر خود و هر کسی‌ست که به او نیکی کرده است؛([[170]](#footnote-170)) زیرا کسی که شکرگزار و قدرشناس مردم نباشد، الله را نیز شکرگزاری نکرده است([[171]](#footnote-171)).

15- متخلق شدن به صفت حفظ:

«الحفیظ»، اگر به مفهوم "علم" گرفته شود، پیش‌تر بیان شد که به چه معناست و ثمره‏ی معرفتش، چیست؛ و اگر مفهوم نگهداری و حفظ اشیاء لحاظ گردد، ثمره‏ی معرفتش، این است که امیدوار می‌شوی که الله، فرزندان و آخرتِ تو را حفظ‌ کند؛ ضمن این‌که با حفاظت و رعایت طاعات و اماناتی که مأمور به انجام آن هستی؛ به اسم حفیظ، متخلق می‌شوی؛ زیرا الله متعال، حافظان حدودش را ستوده و آنان را به وفای به وعده‏هایش مژده داده است؛ همان‌گونه که می‏فرماید:

﴿هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٖ ٣٢﴾ [ق: 32].

«(به آنان می‌گویند:) این، همان وعده‌ای‌ست که برای هر توبه‌کار باتقوایی- که حدود الاهی را پاس می‌دارد- به شما داده می‌شد».

16- متخلق شدن به ارزش‌ها و مفاهیم تقدیم و تأخیر:

ثمره‏ی معرفت «المقدِّم و المؤخِّر»، ترس از الله و بزرگ‌داشتِ او، و اعتماد بر او در تقدیم و تأخیرش می‌باشد؛ و نیز امیدواری به این‌که تو را با اطاعت و فرمان‌برداری، مقدّم و پیش‌گام قرار دهد و همین‌طور ترس از این‌که تو را با معصیت و نافرمانی، از کاروان نیکان عقب بیندازد. دیگر ثمره‏ی معرفتش، متخلق شدن به مفهوم تقدیم و تأخیر است؛ یعنی هر چیزی را که به تقدیم آن مأموری، مقدم نمایی و هر چیزی را که به تأخیر آن امر شده‏ای، مؤخر قرار دهی؛ بدین صورت که انسان‏های خوب و نمونه را بر انسان‏های فرومایه، مقدم نمایی و طاعات و عباداتی را که واجب‏ترند، بر طاعات و عباداتی که اهمیت کم‌تری دارند، مقدم قرار دهی؛ طاعات برتر را بر اعمالی که فضیلت کم‌تری دارند، و هم‌چنین طاعاتی را که وقتشان تنگ است، بر طاعاتی که وقتشان زیاد است، مقدم نمایی؛ و نیز طاعات و عبادات را به اول وقتشان مقدم نمایی؛ یعنی طاعات و عبادات را در اول وقتشان انجام دهی؛ زیرا الله ، کسانی را که در کارهای خیر شتاب می‏کنند، ستوده است([[172]](#footnote-172)).

17- متخلق شدن به «البَرّ»:

«البَر»، یعنی نعمت‌دهنده؛ و ثمره‌ی معرفتش، امید به انواع نیکی‏های او و متخلق شدن به نیکوکاری‌ست؛ بدین صورت که در حقّ هرکس که می‏توانی، از طریق بذل و بخششِ محبوب‏ترین و باارزش‏ترین اموالت به او، نیکی کنی؛ زیرا مولایت می‏فرماید:

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢﴾ [آل عمران: 92].

«هرگز به نیکی دست نمی‌یابید، مگر آن‌که از آن‌چه دوست دارید، انفاق کنید. الله از آن‌چه انفاق می‌کنید، آگاه است».

18- متخلق شدن به توبه:

«التواب» اگر به معنای توفیق‏دهنده برای توبه باشد، ثمره‏ی معرفتش، امید به توفیق خداوند برای توبه و آراسته شدن شدن به این ارزش والاست؛ بدین صورت که انسانِ گنهکار را به توبه و بازگشت به سوی الله تشویق کنی. و اگر به معنای توبه‏پذیر باشد، پس تو نیز عذر کسانی را که به تو بدی کرده و از گستاخیِ خود بر تو پشیمان شده‏اند، بپذیر([[173]](#footnote-173)).

19- متخلق شدن به معنای «المغنی»:

بدین صورت که هر نیازمندی را- چه نیازمند علم باشد و چه نیازمند چیزی غیر از علم- تا آن‌جا که می‏توانی، بی‏نیاز گردانی؛ و نیز غافل را از غفلتش درآوری و به جاهل و ناآگاه، علم و دانش آموزش دهی و انسان منحرف را به راه راست بیاوری و به تهی‌دست و بینوا کمک مادی و معنوی کنی.

20- متخلق شدن به مفاهیم نفع و ضرر:

ثمره‏ی معرفت «الضار النافع»، ترس از ضرر و امید به نفع، و متخلق شدن به این دو صفت می‌باشد؛ یعنی به هر کسی که مأمور شده‌ای‏، نفع برسان و به کسی که به تو امر شده است که به او- از طریق قتل و قتال و امثال آن- ضرر برسانی، مطالبق وظیفه‌ات عمل کنی. انسان‏ها، همه عیالِ خدا هستند و محبوب‏ترین انسان‏ها نزد الله، کسی‌ست که برای عیالِ خداوند، یعنی برای بندگان نیازمندش، سودمندتر باشد؛ پس بر توست که به زیردستانت، نفع برسانی([[174]](#footnote-174)).

21- متخلق شدن به صفت هدايت:

1. ثمره‎ي معرفت اسم «النور الهادي»، اين است كه اميدوار باشي که الله متعال، قلبت را به نور معرفت خود، منور بگرداند و آثار هدايتش را بر اعضاي بدنت نمایان سازد. هم‌چنين متخلق شدن به اين دو اسم، بدين صورت است كه نوري از انوار الله باشيد و ديگران را به راه الله، هدايت نماييد؛ زیرا «اگر الله، یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت کند، برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است»([[175]](#footnote-175)). شترانِ سرخ‌مو نزد عرب‌ها از بهترین انواع شتر و جزو نفیس‌ترین اموالشان بود.

22- متخلق شدن به قبض و بسط (القابض الباسط):

ثمره‎ي معرفتِ «القابض الباسط»، این است که بترسی مبادا منافع دنيا و آخرتت را از دست بدهی و در عین حال به گسترشِ خيرات و نیکی‌های حال و آينده‌ات، اميدوار باشی. متخلق شدن به «بسط» بدين صورت است كه خیر و نیکی‌ات به هر نيازمندي، حتي جانوران و سگ‌ها و حشرات نیز برسد؛ زیرا «نیکی کردن به هر موجود زنده و جان‌داری ثواب دارد».([[176]](#footnote-176)) متخلق شدن به «قبض» اين است كه از هر كسي آن‌چه را كه صلاحیتش را ندارد، از قبيل: مال و ولايت و علم و حكمت، بگيري؛ همان‌گونه که اختیار تصرف در اموال، از سفيهان و بی‌خردان، سلب می‌شود تا آن را تلف نكنند([[177]](#footnote-177)).

23- متخلق شدن به الوهاب (بسیار بخشنده):

ثمره‌ي معرفت «الوهاب»، اميد به انواع بخشش‌هاي خداست. متخلق شدن به اين اسم، بدين صورت است كه به پدران و مادران و پسران و دختران، زياد هبه كنيم (و به‌کثرت هدیه دهیم) و پیوند خویشاوندی یا صله‌ي رحم را به جاي آوريم.

24- متخلق شدن به الجواد (بخشش و كرم):

ثمره‌ي معرفت «الجواد الكريم»، اميد به آثار بخشش و كَرَم الله و متخلق شدن به این دو صفت براي هر كسي‌ست که خواهان رسیدن به اوست؛ بدين‌سان كه در حد توان خود، از مال و موقعيت و علم و حكمت و نيكي و مساعدت خویش، ببخشایی و دریغ نکنی.

25- متخلق شدن به اجابت:

ثمره‌ي معرفت «المجيب»، اميد به پذیرفته شدن دعايت مي‌باشد؛ زیرا الله مي‌داند كه تو به او نيازمندي و به او تكيه كرده‌اي و او دعايت را مي‌شنود و از مصيبت و بلايی که بر تو رفته، آگاه است و از آن‌چه به تو نفع یا ضرر مي‌رساند، خبر دارد. هم‌چنين ثمره‌ي معرفت اين اسم، متخلق شدن به آن می‌باشد؛ یعنی در طاعات و نوافلی که مولايت تو را به انجام آن‌ها امر فرموده، بکوشی و هر دعوتی را كه در راستای طاعت و بندگیِ مولای تو و مایه‌ی خشنودی اوست، اجابت کنی([[178]](#footnote-178)).

26- متخلق شدن به مجد:

«المجيد»، ذاتی‌ست كه شرف و عظمتش بی‌نهایت است و كمال و جلالش در ذات و صفات، در حد اعلي می‌باشد. ثمره‌ي معرفت اين اسم، بزرگ‌داشت و هيبت از الله و آراسته شدن به مجد و شَرَف مي‌باشد. با توجه به آن‌چه گذشت، مي‌توان به این اسم متخلق شد؛ زیرا اين اسم، تمامي صفات را در بر مي‌گيرد؛ همان‎طور كه ذوالجلال و الإكرام شاملِ همه‌ی صفات مي‎شود.

اين‌ها اشاراتي به كيفيت متخلق شدن به صفات باری تعالی بود. آراسته شدن به صفات، تنها براي كسي امكان‌پذير است كه در مفاهیم این صفات عمیقاً بیندیشد و به ارزش‌های چنین مفاهیمی روی بیاورد؛ از همین روی الله متعال به ما امر فرموده كه او را فراوان ياد كنيم تا ثمرات ياد او را در تمام احوال و اقوال و اعمال خویش درآمیزیم و از آن بهره‌مند شویم([[179]](#footnote-179)).

ششم: غفار بودن پروردگار، بدين معنا نيست كه در گناهان، زياده‎روي كنيم

الله متعال، خودش را چنين توصيف فرموده كه گناهان و خطاها، و بدي‎هاي كوچك و بزرگ را مي‌بخشد؛ حتي اگر مشرکی از گناه شرك توبه كند و از پروردگارش درخواست مغفرت نمايد، الله متعال از او در مي‎گذرد و توبه‎اش را مي‎پذيرد و گناهش را مي‎بخشايد؛ همان‌گونه که خود مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: 53].

«بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله ناامید نباشید. بی‌گمان الله، همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. به‌راستی که او، همان ذات آمرزنده و مهرورز است».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١١٠﴾ [النساء: 110].

«‏و هر کس، کار بدی انجام دهد یا به خویشتن ستم کند و سپس از الله آمرزش بخواهد، الله را آمرزنده‌ی مهربان خواهد یافت».

گناهان انسان هر چه‌قدر هم که بزرگ باشد، مغفرت و بخشش و رحمت الله، از آن بزرگ‌تر است؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِ﴾ [النجم: 32].

«بی‌گمان پروردگارت دارای آمرزش گسترده است».

الله متعال، خود عهده‎دار بخشش گناهان كساني شده است كه توبه كرده و ايمان آورده‎اند؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ [طه: 82].

«‏و به‌راستی من، آمرزنده‌ی کسی هستم که توبه نماید و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد و آن‌گاه هدایت یابد».

الله از روی فضل و لطف و بخشش خویش، متعهد شده كه بدي‌هاي گنهكاران را به نيكي تبديل نمايد:

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠﴾ [الفرقان: 70].

«و الله، بسيار آمرزنده و مهرورز است».

البته برای مسلمان جایز نیست که با استدلال به این‌که الله بخشاينده‎ي مهربان است، در ارتکاب گناه و معصيت یا پرداختن به كارهاي زشت زياده‎روي كند؛ چون مغفرت و بخشش، تنها از آن توبه‌كنندگان و کسانی‌ست که به سوی الله باز می‌گردند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلۡأَوَّٰبِينَ غَفُورٗا ٢٥﴾ [الإسراء: 25].

«اگر نیکوکار و شایسته باشید، به‌راستی که او برای توبه‌کاران آمرزنده است».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا بَعۡدَ سُوٓءٖ فَإِنِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١١﴾ [النمل: 11].

«‏ولى كسى كه ستم كند و آن‌گاه به جای بدى، به انجام نيكى بپردازد، بداند كه من آمرزنده‏ی مهرورزم‏».

پس الله برای بخشش گناهان، شرط گذاشته است كه وضعيت گنهكار از ارتکاب گناهان و بدي‎ها، به انجام كارهاي شايسته و نيك تغيير يابد تا مغفرت و رحمت الهی شامل حالَش شود؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾ [النساء: 48].

«همانا الله این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد».

الله بيان فرموده است که اگر كسي تا زمانِ مرگ بر شرك بماند و مشرک بمیرد، گناهانش بخشیده نمي‎شوند؛ زیرا چنین کسی، وضعيت خود را پس از بدي و ارتکاب بزرگ‌ترین گناه، به خوبي تبديل نكرده است. هم‌چنين الله متعال درباره‌ی منافقان مي‎فرمايد:

﴿سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ﴾ [المنافقون: 6].

«برای آنان یکسان است؛ چه برایشان درخواست آمرزش کنی و چه نکنی، الله هرگز آنان‌ را نمی‌آمرزد».

زیرا منافان، دين خود را براي الله خالص نگردانیدند و احوال خود را اصلاح نکردند؛ اما در صورتي كه دين خود را براي الله خالص بگردانند و احوال خود را اصلاح نمايند، در اين صورت از مغفرت و بخششی که شامل حالِ مؤمنان می‌شود، برخوردار می‌گردند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَسَوۡفَ يُؤۡتِ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١٤٦﴾ [النساء: 146].

«جز کسانی که توبه کنند و (اعمالشان را) اصلاح نمایند و به الله پناه ببرند و دینشان را برای پروردگار خالص بگردانند. و الله به مؤمنان پاداش بزرگی خواهد داد».

پس اسباب و زمینه‌های برخورداری از مغفرت الهی، یک ضرورت گریزناپذیر است؛ اما اگر كسي در حالی بمیرد که همواره مرتکب گناهان کبیره شده و توبه نکرده است، نزد الله متعال عهد و پيماني مبني بر مغفرت و رحمت ندارد؛ بلكه اگر الله بخواهد، به لطف خويش او را مي‎بخشد و از او در مي‎گذرد یا این‌که مطابق عدالتش، او را در دوزخ عذاب مي‎دهد و سپس به رحمت خود و شفاعتِ شفاعت‌كنندگانی که جزو بندگان مطیع و فرمان‌بردار اویند، چنین بنده‌ای را از دوزخ بيرون مي‎آورد و سپس او را وارد بهشت مي‎گرداند. اين امر فقط براي موحدان و يكتاپرستان است([[180]](#footnote-180)).

مبحث پنجم:
توحيد الوهيت

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

توحيد الوهيت به معناي منحصر كردن تمامي انواع عبادات و خالص گردانيدن آن‌ها در ظاهر و باطن براي خداي يكتا و بي‌شريك است. اين توحيد، توحيد عبادت نیز نامیده می‌شود؛ زیرا الوهيت و عبوديت به يك معنا هستند و «اله»، به معنای «معبود» است([[182]](#footnote-182)). ابن‌عباس ب گويد: الله، صاحب الوهيت و عبوديت بر تمام آفريده‎هايش می‌باشد([[183]](#footnote-183)).

اين توحيد، بزرگ‌ترين و مهم‎ترين نوع توحيد است و همه‌ی انواع توحيد را در بر مي‎گيرد. بنده، مؤمن نمي‎شود مگر اين‌كه توحيد الوهيت را محقق سازد. توحيد الوهيت است كه الله متعال به خاطر آن، بندگانش را آفريده و كتاب‎هايش را فرو فرستاده و پيامبران و فرستادگانش را مبعوث کرده است([[184]](#footnote-184)). الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاریات: 56].

«‏و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٣٦﴾ [النحل: 36].

«‏در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از معبودان باطل دوری نمایید. الله، گروهی از آنان را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار ضلالت و گمراهی شدند. پس در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البینة: 5].

«‏و فرمان نیافتند جز آن‌که الله را مخلصانه و بر پایه‌ی آیین توحیدی، در حالی عبادت کنند که دین و عبادت را ویژه‌ی او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این، همان آیین استوار و راستین است».

* توحيد الوهيت، همان معناي **لاإله‌إلاّالله** می‌باشد؛ یعنی بدین معناست که معبود برحقي جز الله وجود ندارد([[185]](#footnote-185)).
* یکی از مواردی كه بر اهميت توحيد الوهيت دلالت دارد، اين است كه اين توحيد، همان توحيدي‌ست كه الله، همه‌ی پيامبرانش از اولین تا آخرین را بر اساس همین توحید فرستاده است و همه‌ی پیامبران از ابتدا تا خاتم پیامبران، محمد مصطفی دعوتشان را با فرا خواندن به سوی همین توحید، آغاز کرده‌اند؛ همه‌ی آن‌ها اقوام خويش را به سوي خالص كردن عبادت براي الله و کنار گذاشتن تمام صورت‎ها و اشكال و اسباب و وسايل منجر به شرك، فرا خوانده‎اند. الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الأنبیاء: 25].

«‏و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر این‌که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید».

الله متعال از زبان نوح مي‎فرمايد كه او به قومش گفت:

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥٩﴾ [الأعراف: 59].

«الله را عبادت کنید؛ معبود برحقی جز او ندارید؛ من برای شما از عذاب روز بزرگ نگرانم».

هم‌چنین الله متعال، از زبان ابراهيم مي‎فرمايد كه او به قومش گفت:

﴿وَإِبۡرَٰهِيمَ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۖ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٦﴾ [العنکبوت: 16].

«و ابراهیم را به‌سوی قومش فرستادیم؛ آن‌گاه که به قومش گفت: الله را عبادت کنید و تقوای الهی پیشه نمایید. این، برای شما بهتر است؛ اگر می‌دانستید».

از زبان كليمش، موسي مي‎فرمايد كه به قومش گفت:

﴿إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا ٩٨﴾ [طه: 98].

«جز این نیست که معبودتان، الله است؛ ذاتی که هیچ معبود برحقی جز او نیست. و در علم و دانش، همه چیز را در بر گرفته است‏».

از زبان عيسي مي‎فرمايد كه خطاب به قومش گفت:

﴿وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدۡ جِئۡتُكُم بِٱلۡحِكۡمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي تَخۡتَلِفُونَ فِيهِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٦٣ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦٤﴾ [الزخرف: 63-64].

«و هنگامی که عیسی با معجزه‌ها و نشانه‌های آشکار آمد، گفت: به‌راستی برای شما حکمت آورده‌ام و آمده‌ام تا برخی از مسایلی را که در آن اختلاف دارید، برایتان روشن سازم؛ پس تقوای الله پیشه کنید و از من اطاعت نمایید. همانا الله، پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را عبادت و پرستش کنید. این، راه راست است».

نخستين چيزي كه خاتم پيامبران، محمد دعوتش را با آن آغاز كرد، دعوت مردم به سوي خالص كردن پرستش براي الله و کنارگذاشتن تمام انواع و وسايل و زمینه‌های قولی و فعلیِ شرك بود؛ لذا پيامبر از توحيد، حمايت و به سوي آن دعوت كرد و تا واپسین لحظات حیات خویش، به مردم درباره‌ی شرک انذار داد؛ يارانش و تمام رهروان راستینِ سنتش به او اقتدا كردند. روش محمد مصطفی در دعوت، اين بود که الله متعال به او فرمود:

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [یوسف: 108].

«‏بگو: این، راه من است که همراه پیروانم با بصیرت و آگاهی به‌سوی الله فرا می‌خوانم؛ و الله، پاک و منزه است. ومن جزو مشرکان نیستم».

در اين آيه، الله به پيامبرش امر نموده كه به مردم بگويد: «اين راه اوست»؛ يعني طريقه و مسلك و سنت او، دعوت به این است که: **«لاإله‌إلاالله وحده لا شريك له»**: «معبود برحقي جز الله وجود ندارد؛ او، يكتا و بي‌شريك است». پيامبر با بصيرت و يقين و برهان به سوی این حقیقت فرا می‌خواند و پيروانش نیز به همان چيزي دعوت مي‎كنند كه رسول‌الله با بصيرت و برهان عقلي و شرعي به سوي آن دعوت می‌كرد([[186]](#footnote-186)).

رسول‌الله بيان كرده كه توحيد عبادت، اساس اسلام و نخستين چيزي‌ست كه دعوت به سوي الله با آن آغاز مي‎شود؛ هم‌چنان‌که نامه‎هاي پيامبر و بيعت‎ و جهاد و رهنمودهایش به فرماندهان و ديگر موارد، بیان‌گر این حقیقت است:

1. پيامبر ، معاذ را به يمن فرستاد تا گروهی از اهل كتاب را به سوي توحيد خداوند دعوت نمايد. ابن‌عباس ب می‌گوید: پیامبر معاذ را (برای دعوت) به یمن فرستاد و فرمود: «**ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ**»([[187]](#footnote-187)) یعنی: «آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت الله، و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین را گفتند، به آن‌ها خبر بده که الله در شبانه‌روز، پنج نماز بر آنان فرض کرده است... ». بدین‌سان پيامبر بيان فرمود كه نخستین موضوعِ دعوت، فرا خواندن به گفتن شهادتین و اقرار به وحدانیت و الوهیت الله متعال است؛ یعنی شهادت به این‌که معبود برحقي جز الله وجود ندارد و پرستش به‌طور خالص، از آنِ الله می‌باشد([[188]](#footnote-188)).

2. هم‌چنين پيامبر هنگامی که در روز خیبر، پرچم را به علي بن ابي‌طالب داد، به او امر فرمود که ابتدا يهوديان را به سوي توحيد فرا بخواند، و فرمود: «**عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ**»([[189]](#footnote-189)) یعنی: «با تأني و به‌دور از شتاب‌زدگی نزدشان برو تا بدان‌جا برسي؛ سپس آن‌ها را به اسلام، فرا بخوان و از دستورات و واجبات الاهی باخبر ساز؛ به الله سوگند که اگر الله، یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت نماید، برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». در روايت ديگري آمده است: علي حركت كرد، سپس ايستاد و فرياد زد: اي رسول‌خدا! بر سر چه چيزي با مردم پيكار كنم؟ پيامبر فرمود: «**قَاتِلهم حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ**»([[190]](#footnote-190)) یعنی: «با آنان پیکار کن تا این‌که گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست؛ آن‌گاه که چنین کردند، خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین کرده است، از من مصون داشته‌اند و حسابشان با الله متعال است».

3. بيعت‎هاي پيامبر نیز نشان مي‎دهند كه نخستين موضوعِ دعوت، خالص كردن پرستش برای الله متعال است كه همان توحيد می‌باشد. از آن جمله مي‎توان به اين روايت اشاره كرد که عباده بن صامت می‌گويد: رسول‌الله در میان جمعی از یارانش فرمود: «**بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا**»([[191]](#footnote-191)) یعنی: «با من بيعت كنيد بر اين‌كه هیچ چیزی را با الله شریک نسازید (و غير از الله كسي ديگر را عبادت نكنيد)». ام‌عطيه ب می‌گوید: با رسول‌الله بيعت كردیم؛ آن‌گاه آن بزرگوار این آیه را برای ما تلاوت فرمود: ﴿أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡ‍ٔٗا﴾ [الـممتحنة: 12]. ([[192]](#footnote-192))

4. جهاد و پيكار پيامبر تنها برای این بود که مردم، عبادات خود را براي الله خالص کنند و از شرك و مشركان برائت و بيزاري بجویند و از پرچم توحيد، دفاع نمایند. عبدالله بن عمر ب می‌گوید: رسول‌الله فرمود: «**أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُوُتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ**»([[193]](#footnote-193)) یعنی: «(از سوي الله) مأموریت یافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این‌که گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ آن‌گاه که چنین کردند، خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین کرده است، از من مصون داشته‌اند و حسابشان با الله متعال است».

دوّم: روش قرآن در دعوت به توحيد الوهيت

روش‌های قرآني در بيان دعوت به سوي توحيد الوهيت، متعدد هستند. اینک به برخي از این روش‌ها اشاره مي‎کنیم:

1- بيان آيات ربوبيتِ خداوند سبحان:

این آيات، بیان‌گر نشانه‎هايي‌ست كه مردم مي‎بينند و اقرار مي‎كنند كه الله، آفريننده‎ي اين نشانه‌هاست؛ سپس این آیات با دعوت به سوي منحصر كردن عبادت براي الله پايان مي‎پذیرد؛ يعني همان‌طور كه فقط الله آفريننده‎ي اين‌هاست، پس به همين صورت واجب است كه فقط او پرستش شود و شريكي ندارد. از آن جمله، این آیه است که الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢﴾ [البقرة: 21-22].

«‏ای مردم! پروردگارتان را پرستش کنید؛ همان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده است؛ باشد که پرهیزکار شوید. ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آسمان را (هم‌چون) سقفی بالای سرتان برافراشت، و از آسمان برایتان آب فرو فرستاد و با آن، انواع میوه‌ها را به ثمر رساند تا روزیِ شما باشد. پس دانسته و در حالی که می‌دانید، برای الله شریکانی قرار ندهید».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ءَآللَّهُ خَيۡرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ ٥٩ أَمَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ ٦٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنۡهَٰرٗا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِيَ وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٦١ أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢ أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٣ أَمَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٦٤﴾ [النمل: 59-64].

«بگو: حمد و ستایش از آنِ الله است و درود و سلام بر بندگانش که (آنان را) برگزید. آیا الله بهتر است یا آن‌چه شریکش قرار می‌دهند؟ آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که آسمان‌ها و زمین را آفرید و برایتان از آسمان آبی نازل کرد؟ پس با آن، باغ‌های باطراوتی رویاندیم که برای شما ممکن نبود درختانش را برویانید. آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ بلکه آنان، مردم کج‌رو و منحرفی هستند. آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که زمین را آرام ساخت و در آن نهرها و جویبارها روان کرد و برایش کوه‌های استواری قرار داد و میان دو دریا(ی شیرین و شور) مانعی پدید آورد؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ بلکه بیش‌ترشان نمی‌دانند. آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آن‌گاه که او را بخواند، اجابت می‌کند و سختی و گرفتاری را برطرف می‌نماید و شما را جانشینان (یک‌دیگر) در زمین می‌گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اندک پند می‌پذیرید. (آیا معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که در تاریکی‌های خشکی و دریا راه را به شما نشان می‌دهد و ذاتی که بادها را پیش از (نزول بارانِ) رحمتش، به مژده می‌فرستد؟ آیا معبود دیگری با الله هست؟ الله از آن‌چه شریکش قرار می‌دهند، بس والاتر و برتر است. (آیا معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که آفرینش را آغاز می‌کند و دوباره تکرارش می‌نماید و ذاتی که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ بگو: اگر راست می‌گویید، دلیلتان را بیاورید».

الله متعال در آخر هر آيه‎ مي‎فرمايد: ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِ﴾؛ يعني: آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ اين عبارت، استفهام انكاري‌ست كه در بردارنده‎ي نفي آن است. و آنان اقرار مي‎كردند كه همه‌ی این کارها را الله انجام داده است؛ نه کسی دیگر([[194]](#footnote-194)).

2- شهادت خداوند سبحان بر توحيد الوهيت:

الله براي خودش به اين توحيد گواهي داده و فرشتگان و پيامبران و فرستادگانش نیز به اين توحيد گواهي داده‎اند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِ‍َٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩﴾ [آال عمران: 18-19].

«‏الله که همواره امور هستی را به‌ عدالت تدبیر می‌کند، گواهی می‌دهد که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد؛ و فرشتگان و صاحبان دانش (نیز همین‌گونه گواهی می‌دهند). هیچ معبود برحقی جز الله که توانای شکست‌ناپذیر و حکیم (=سنجیده‌کار) است، وجود ندارد. بی‌گمان دین حق (و قابل قبول) در نزد الله، اسلام است و اهل کتاب تنها پس از آن، (در قبول اسلام) با هم اختلاف نمودند که با وجود آگاهی از حق، از روی حسادتی که در میانشان بود، به سرکشی پرداختند (و از حد انصاف گذشتند). و هرکس به آیات الله کفر ورزد، بداند که الله خیلی زود به حسابِ (بندگانش) رسیدگی می‌کند».

3- بيان عجز و ناتواني معبودانی كه به جاي الله تعالی به فرياد مي‎خوانند:

الله بیان می‌کند که از این معبودان، نه کاری برای خودشان ساخته است و نه برای دیگران؛ و هيچ نفع و زياني براي خودشان و دیگران ندارند. در آيات فراوانی از قرآن کریم بدین نکته تصریح شده است؛ به عنوان مثال الله متعال مي‌فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡ‍ٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ ٧٣﴾ [الحج: 73].

«‏ای مردم! مثالی بیان می‌شود؛ پس به آن گوش بسپارید. بی‌گمان معبودانی که به جای الله می‌خوانید، هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند؛ هرچند برای آفریدن مگس همه‌ی آن‌ها جمع شوند. و اگر مگس، چیزی از آنان برباید، نمی‌توانند آن را از او پس بگیرند. عبادت‌گزاران و نیز معبودانِ (باطل)، همه ضعیف و ناتوانند».

آيات فراوانی در این‌باره وجود دارد كه همگی بیان‌گر عجز و ناتواني معبودان باطلی‌ست که به جاي الله پرستش می‌شوند؛ معبودان باطلی که نه برای خودشان و نه عبادت کنندگان خود، هيچ نفع و زياني از دستشان بر نمي‎آيد.

4- وضعیت پرستش‌کنندگان معبودان باطل:

الله در آیاتی دیگر پرستش‌كنندگان معبودان باطل را سرزنش نموده و آنان را به گمراهي و سرگرداني و كوري و دوري از هدايت توصيف کرده است؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ٦﴾ [الأحقاف: 5-6].

«‏و هیچ‌کس گمراه‌تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به‌فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان (=معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان بی‌خبرند. و هنگامی که مردم برانگیخته می‌شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواهند بود و منکِر عبادت این‌ها خواهند گشت».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتٗاۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٤١﴾ [العنکبوت: 41].

«‏مثال کسانی که دوستانی جز الله برگزیدند، همانند عنکبوت است که خانه‌ای (سست) ساخت. و بی‌شک سست‌ترین خانه‌ها، خانه‌ی عنکبوت است؛ اگر می‌دانستند».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗ لَّا يَخۡلُقُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتٗا وَلَا حَيَوٰةٗ وَلَا نُشُورٗا ٣﴾ [الفرقان: 3].

«و (کافران) معبودانى جز الله گرفتند كه چيزى نمى‏آفرينند و خودشان آفريده شده‏اند و مالک هیچ زيان و سودى برای خویش نیستند و اختيار و توانایی مرگ و زندگانى و برانگيختن ندارند».

آيات فراوانی در این‌باره وجود دارد.

5- بيان وقايع روز قيامت:

الله متعال از وقایعی خبر می‌دهد که روز قیامت، ميان مشركان و معبودانشان می‌گذرد؛ بدین‌سان که از يك‌ديگر بيزاري مي‎جويند؛ در آن روز، معبودان باطل، از پرستش‌كنندگان تبری می‌جویند و پيروانشان را سرزنش مي‎کنند؛ آن هم در حالي كه این پرستش‌گران، به‌شدت نیازمند کسی هستند كه برايشان شفاعت كند و از آنان دفاع و حمايت نمايد! الله مي‎فرمايد:

﴿وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ مَكَانَكُمۡ أَنتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمۡ إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ ٢٨ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَۢا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ إِن كُنَّا عَنۡ عِبَادَتِكُمۡ لَغَٰفِلِينَ ٢٩﴾ [یونس: 28-29].

«‏و روزی که همه‌ی آنان را حشر می‌کنیم و آن‌گاه به مشرکان می‌گوییم: «با معبودانتان، در جای خود بایستید». و بدین ترتیب آن‌ها را از هم جدا مى‏سازيم‏ و معبودانشان می‌گویند: «شما، ما را پرستش نمی‌کردید. همین بس که الله، میان ما و شما گواه است که ما از پرستش شما بی‌خبر بودیم».

6- فراخواندن همه‌ی پیامبران به سوی توحید:

یکی از روش‌های قرآنی در دعوت به سوی توحید، بیان داستان‌هاي پيامبران و فرستادگان الهی‌ست كه امت‎هاي خود را به سوي توحيد و يگانه دانستن الله و منحصر كردن عبادت براي او فرا می‌خواندند؛ در این داستان‌ها می‌بینیم که دعوت به سوی توحید، كليد دعوت همه‌ی پيامبران بوده و خصومت و نزاعي كه ميان پيامبران و اقوامشان روی داده و نیز درگيري‎های زبانی و جنگ‎هایي که اتفاق افتاده، به خاطر همین دعوت بزرگ بوده است؛ در نتيجه، دشمنان الله و دشمنان فرستادگانش، خوار و زبون و هلاك شدند و فرستادگان الهی و پيروانشان، موفق و پيروز گردیند. اين سنت الله متعال در ميان آفريده‎هايش می‌باشد؛ چنان‌كه الله پس از بازگو کردن دعوت تعدادي از پيامبران و فرستادگان خود، مي‎فرمايد:

﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ ٨٣﴾ [هود: 83].

«و چنین عذابی از ستم‌کاران دور نیست».

آيات فراوانی درباره‌ی داستان‌های پيامبران و تعلاملشان با اقوامشان وجود دارد که به ذکر نمونه‌ای از این آیات بسنده مي‎كنيم؛ الله می‌فرماید:

﴿أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ قَوۡمِ نُوحٖ وَعَادٖ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُۚ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرۡنَا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكّٖ مِّمَّا تَدۡعُونَنَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ ٩ ۞قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ قَالُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتُونَا بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ ١٠ قَالَتۡ لَهُمۡ رُسُلُهُمۡ إِن نَّحۡنُ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأۡتِيَكُم بِسُلۡطَٰنٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاۚ وَلَنَصۡبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيۡتُمُونَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمۡ لَنُخۡرِجَنَّكُم مِّنۡ أَرۡضِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۖ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٣ وَلَنُسۡكِنَنَّكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤﴾ [ابراهیم: 9-14].

«‏آیا خبر گذشتگانتان اعم از قوم نوح، و عاد و ثمود به شما نرسیده است؟ و سرگذشت کسانی را که پس از آنان آمدند، تنها الله می‌داند. پیامبرانشان با نشانه‌های آشکار نزدشان آمدند؛ ولی آنان (در برابر پیامبران) دستانشان را بر دهانشان گذاشتند (که خاموش!) و گفتند: ما رسالت شما را قبول نداریم و به آن‌چه ما را به سویش فرا می‌خوانید، شک و تردید داریم. پیامبران‌شان گفتند: آیا درباره‌ی الله که پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است، شک دارید؟ او شما را (به‌سوی ایمان) فرا می‌خواند تا گناهانتان را ببخشد و تا مدت مشخصی به شما مهلت دهد. گفتند: شما فقط انسان‌هایی هم‌چون خود ما هستید که می‌خواهید ما را از پرستش معبودانی که نیاکانمان عبادت می‌کردند، بازدارید؛ پس برایمان دلیل و معجزه‌ی آشکاری بیاورید. پیامبرانشان به آنان گفتند: ما انسان‌هایی همانند خود شما هستیم؛ ولی الله بر هرکس از بندگانش که بخواهد، منت می‌گذارد و ما جز به خواست الله نمی‌توانیم برایتان معجزه‌ای بیاوریم. و مؤمنان باید بر الله توکل کنند. و چرا با وجودی که الله، ما را به بهترین راه هدایت نموده، بر او توکل نکنیم؟ و حتما در برابر اذیت و آزاری که به ما می‌رسانید، صبر و شکیبایی می‌نماییم. و توکل‌کنندگان باید بر الله توکل کنند. وکافران به پیامبرانشان گفتند: ما شما را از دیار خود می‌رانیم یا این‌که به دین و آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنان وحی نمود که حتما ستم‌کاران را نابود خواهیم کرد؛ و پس از آنان، شما را در (اين) سرزمين ساكن خواهيم كرد. اینست (پاداش) کسی که از ایستادن در پیش‌گاه من (در روز رستاخیز) و از تهدید و وعید من بیم دارد».

سخن درباره‎ي داستان پيامبران و تعامل فرستادگان الهی با امت‎هايشان در زمينه‎ي دعوت، روشن مي‎سازد كه بیان توحيد و يگانه دانستن الله و منحصر كردن پرستش براي اللهِ يكتا و بي‌شريك، نخستين وظيفه‎ي پيامبران عليهم‌السلام بوده است. از آن‌چه گذشت، اهميت توحيد الوهيت كه در بردارنده‎ي تمامي انواع توحيد است و از همه‎ي مردمان خواسته شده، روشن مي‎گردد([[195]](#footnote-195)).

سوم: معنای عبادت و شروط پذیرفته شدن آن:

عبادت در لغت و شریعت، بر محور تذلل و خاکساری، و خضوع و فروتني و فرمان‌برداري‌ست. عبادت در لغت، از ذلت به معنای افتادگی آمده است؛ گفته مي‎شود: «طريق معبد»، یعنی: «راه هموار» و «بعير معبد»، يعني: «شتر رام». و در اصطلاح شرع، عبارتست از رویکردی كه در آن، كمال محبت و خضوع و فروتني و ترس، جمع است([[196]](#footnote-196)).

عبادت در تعريف جامع و فراگيرش، اسمي‌ست كه جامع هر گفتار و كردار باطني و ظاهري‌ست كه الله، آن را دوست دارد و بدان راضي‌ست؛ پس نماز، زكات، روزه، حج، راست‌گويي، امانت‌داری، نيكي به پدر و مادر، به جاي آوردن صله‎ي رحم، وفاي به عهد، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد با كافران و منافقان، نيكي كردن به همسايه و يتيم و مستمند و فقير و در راه‌مانده و برده‎ها و چارپايان، دعا، ذكر، قرائت قرآن، و امثال آن، همگي عبادتند. هم‌چنين محبت الله و پيامبر ، خشيت و ترس از الله، شكرگزاري نعمت‎هاي الله، راضي شدن به قضا و تقدير الهی، توكل بر الله، اميد به رحمت الله و ترس از عذابش و مانند آن‌ها عبادتند؛ زیرا عبادت، غايت و هدفی‌ست که محبوب الله و مورد پسندِ اوست كه مخلوقات را براي آن آفريده است؛ همان‎طور كه خود مي‎فرمايد:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاریات: 56].

«‏و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند»([[197]](#footnote-197)).

عبادت در بردارنده‎ي كمال و نهايت محبت و دوستي؛ و كمال و نهايت فروتنی و تذلل و افتادگی براي الله متعال است؛ زیرا محبوبي كه مورد تعظيم قرار نگيرد و در برابرش اظهار تذلل و خاکساری نگردد، معبود نيست؛ هم‌چنین كسي كه مورد تعظيم و بزرگ‌داشت قرار مي‎گيرد، ولي مورد محبت قرار نگيرد، معبود نيست([[198]](#footnote-198)).

شرایط قبول شدن عبادت در قرآن كريم

شرط اول: اخلاص

اين شرط، به اراده و قصد و نيت بنده بستگی دارد. منظور از اخلاص، اين است كه اطاعت و قصد انجام آن، فقط براي الله متعال باشد.([[199]](#footnote-199)) نيت در سخنان علما به دو معنا آمده است:

1- تشخيص و جدا كردن عبادات از يك‌ديگر؛ مانند جدا كردن نماز ظهر از نماز عصر.

2- به معناي تشخيص مقصود كه آيا فقط براي الله يكتا و بي‌شريك است، يا هم براي خدا و هم برای غيرخدا؟ اين، همان نيتی‌ست که عارفان در كتاب‎هايشان درباره‌ی اخلاص و توابع آن سخن گفته‌اند([[200]](#footnote-200)).

ادله‎ي اين اصل، در قرآن و سنت و سخنان دانشمندان امت اسلامي و پیروانشان، فراوان آمده است. ابتدا دو نمونه از دلایل قرآنی را ذکر می‌کنیم؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كَٰذِبٞ كَفَّارٞ ٣﴾ [الزمر: 2-3].

«ما این کتاب را به‌حق به سوی تو نازل کرده‌ایم؛ پس الله را در حالی عبادت و پرستش کن که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانی. هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرک) از آنِ الله است. و آنان که دوستانی جز او برگزیده‌اند، (می‌گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی‌کنیم مگر برای آن‌که (واسطه‌‌ی ما باشند و) ما را به الله نزدیک کنند. بی‌گمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با هم اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. بی‌شک الله، کسی را که دروغ‌گو و ناسپاس باشد، هدایت نمی‌بخشد».

يعني خداوند فقط عملي را قبول مي‎كند كه انجام‌دهنده‎اش آن را خالصانه براي الله يكتا و بي‎شريك انجام داده است([[201]](#footnote-201)).

و در آیه‌ی ديگري مي‌فرمايد:

﴿قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ٢٩﴾ [الأعراف: 29].

«‏بگو: پروردگارم مرا به عدالت فرمان داده است و (چنین فرموده که) هنگام هر نماز به سوی او روی نمایید و با اخلاص در دین و عبادت، او را بخوانید. همان‌طور که در آغاز شما را آفرید، (به سویش) باز می‌گردید».

و اما دلایلی از احادیث نبوی؛ پيامبر فرموده است: «**إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ و رسولِهِ فهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ و رسولِهِ ومن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»**([[202]](#footnote-202)) یعنی: «اعمال به نيت‌ها بستگي دارند و دست‌آوردِ هر کسی، همان چیزی‌ست که نیت کرده است. پس هركس هجرتش برای الله و پیامبرش باشد، هجرتش برای الله و پیامبر اوست (که پاداش آن را می‌یابد) و هرکس برای کسب دنیا يا ازدواج با زني هجرت نمايد، دست‌آورد هجرتش، همان چيزي‌ست كه به خاطر آن، هجرت کرده است».

ابوهريره گويد: از رسول‌الله شنيدم كه مي‎فرمود: «**إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ، لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ، لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ، قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ، لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ**»([[203]](#footnote-203)) یعنی: «نخستین فردی که در روز قیامت علیه او حکم می‌شود، مردی‌ست که شهید شده است؛ (او را می‌آورند و) الله، نعمتش را به او نشان می‌دهد و او آن‌ها را می‌شناسد؛ الله به او می‌فرماید: در برابر این نعمت‌ها چه عملی انجام داده‌ای؟ پاسخ می‌دهد: در راه تو جنگیدم تا این‌که شهید شدم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ برای این جنگیدی که گفته شود: شجاع است! و (در دنیا درباره‌ات) گفته شد که آدم شجاعی‌ست؛ سپس درباره‌اش فرمان می‌رسد که او را بر چهره در دوزخ بیندازند. و نیز مردی‌ست که علم آموخته و آن را تعلیم داده و قرآن را تلاوت کرده است؛ او را می‌آورند الله نعمت‌هایش را به او یادآوری می‌کند و او، آن‌ها را می‌شناسد؛ الله به او می‌فرماید: در برابر این نعمت‌ها چه کرده‌ای؟ می‌گوید: علم آموختم و آن را تعلیم دادم و برای رضای تو قرآن خواندم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه علم آموختی تا درباره‌ات گفته شود که عالِم و دانشمند است! و قرآن خواندی تا بگویند: قاری‌ست، و گفته شد؛ سپس درباره‌اش فرمان می‌رسد که او را بر چهره در دوزخ بیندازند. و نیز مردی‌ست که خداوند ثروت و روزیِ فراوانی به داده است؛ او را می‌آورند و خداوند نعمت‌هایش را به او نشان می‌دهد و او، همه را به‌یاد می‌آورد. الله به او می‌فرماید: در برابر این نعمت‌ها چه کردی؟ پاسخ می‌دهد: آن‌ها را در راه‌هایی که تو دوست داشتی، خرج کردم. می‌فرماید: دروغ گفتی؛ بلکه این کار را بدین‌خاطر انجام دادی که مردم درباره‌ات بگویند که آدمِ بخشنده‌ای‌ست! و گفته شد؛ سپس درباره‌اش فرمان می‌رسد که او را بر چهره به سوی دوزخ ببرند و در دوزخ بیندازند».

شرط دوّم: عبادت مطابق شريعت باشد

ادله‌ی قرآني در اين زمينه فراوان است؛ و مي‎توان به آيات زير اشاره كرد:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣﴾ [الأنعام: 153].

«‏و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پس، از آن پیروی نمایید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید که در این صورت از راه راست منحرف می‌شوید. این‌ها همان اموری‌ست که پروردگار شما را بدان سفارش می‏کند تا تقوا پیشه سازید».

و می‌فرماید:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣﴾ [المائدة: 3].

«‏امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. پس هرکس بدون رغبت به گناه، در حال گرسنگی شدید، (به خوردن محرّمات) ناگزیر شود، بداند که الله آمرزنده‌ی مهرورز است».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥﴾ [النساء: 125].

«‏و چه آیینی بهتر از دین کسی‌ست که خود را تسلیم الله می‌کند و نیکوکار و پیرو دین حنیف و توحیدی ابراهیم است؟ الله ابراهیم را به دوستی برگزید».

دلایل سنت نیز در اين‌باره فراوان است که به برخي از آن‌ها اشاره مي‎شود:

- پيامبر فرموده است: «**تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ**»([[204]](#footnote-204)) یعنی: «در ميان شما دو چيز را به جا گذاشتم كه تا زماني كه به آن دو چنگ بزنيد، هرگز گمراه نمي‎شويد؛ آن دو چيز عبارتند از: كتاب الله و سنت پيامبرش».

- رسول‌الله فرموده است: «**مَنْ أَحْدثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهُو رَدٌّ**»([[205]](#footnote-205)) یعنی: «کسی که در دینمان، چیزی ایجاد کند که از آن نیست، بداند که عملش مردود است».

و در حدیث دیگری فرموده است: «**قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ**»([[206]](#footnote-206)) یعنی: «شما را بر راه روشني كه شب آن، مثل روزَش روشن است، رها كردم و جز انسان هلاك‌شده، كسي از آن منحرف نمي‎شود».

- مطرف بن عبدالله می‌گوید: نزد مالک بن انس/ سخن از کسانی به میان آمد که از دین منحرف شده‌اند؛ شنیدم که فرمود: عمر بن عبدالعزيز می‌فرمود: رسول‌الله سنت‌هایی بنا نهاد و خلفاي راشدين پس از او نیز به همین منوال عمل کردند؛ عمل به سنت، اتباع و پيروي از كتاب الله و اطاعت کامل از الله مايه‎ي قوت و نيروی دين خداوندی‌ست. كسي حق ندارد، سنت را تغيير دهد و آن را دگرگون نمايد یا به چیزی که بر خلاف سنت است، روی بیاورد. هر كس به وسیله‌ی سنت در پی هدایت باشد، هدايت می‌یابد و آن‌که به واسطه‌ی سنت یاری بجوید، نصرت و یاری می‌شود و هرکه آن را رها كند و راهی غیر از راه مؤمنان در پیش بگیرد، الله متعال او را به همان‌سو كه روی كرده است، بر مي‎گرداند و او به دوزخ مي‎كشاند كه بد سرانجامي‌ست([[207]](#footnote-207)).

- در روایتی آمده است که فضيل بن عياض / این آیه را خواند:

﴿لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢﴾ [الملک: 2].

«...‏تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما نیکوکارترید. و او، توانای آمرزنده است».

فضیل / پس از تلاوت این آیه، فرمود: «منظور از نیکوترین عمل، خالص‎ترين و درست‎ترين عمل می‌باشد». گفتند: اي ابوعلي! خالص‎ترين و درست‎ترين کردار چيست؟ پاسخ داد: اگر عملی، خالص باشد؛ ولي درست و مطابق شريعت نباشد، پذيرفته نمي‎شود و اگر درست و مطابق شريعت باشد، ولي خالص نباشد، باز هم پذيرفته نمي‎گردد. حتماً بايد هم خالص براي الله و هم درست و مطابق شريعت باشد تا پذيرفته شود. عمل خالص، عملی‌ست كه فقط براي الله انجام گردد و عمل درست، کرداری‌ست كه مطابق سنت پيامبر باشد.([[208]](#footnote-208))

اینک روشن گردید كه دين اسلام بر اساس دو اصل، بنا شده است:

* اول این‌که تنها الله را بپرستيم؛ معبودی كه يكتاست و شريكي ندارد.
* و دوم این‌که: او را مطابق آن‌چه كه در دين تشريع فرموده است، بپرستيم؛ و این، همان چیزی‌ست كه فرستادگان الله، به آن امر شده‎اند([[209]](#footnote-209)).

در اين آيه، هدف از آفرينش انسان و خلقت مرگ و زندگی، به‌روشنی بیان شده است:

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢﴾ [الملک: 2].

«‏ذاتی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک از شما نیکوکارترید. و او، توانای آمرزنده است».

نيكوترين عمل، در بردارنده‎ي دو چيز است؛ همان‌گونه که فضیل عیاض / تفسیر کرده است، «منظور از نیکوترین عمل، خالص‎ترين و درست‎ترين عمل می‌باشد»([[210]](#footnote-210)).

خالص‎ترين عمل، معناي عبارت: «**لاإله‌إلاالله**» می‌باشد و درست‎ترين عمل، معناي عبارت: «**محمدٌ رسول‌الله**». این، همان چيزي‌ست كه سوره‎ي فاتحه (ام‌القرآن) بدان اشاره دارد؛ آن‌جا كه مي‎فرمايد:

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ [الفاتحة: 6-7].

«‏ما را به راه راست، هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده­ای؛ نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته‏ای و نه (راه) گمراهان».

كساني كه الله متعال نعمت هدايت خويش را به آنان ارزاني داشته است، پيامبران، صديقان، شهدا و صالحان مي‎باشند كه از جمله‌ی آنان پيامبر گرامي و يارانش و كساني هستند كه بر راه مستقيم حركت كرده‎اند. راه مستقيم، يعني راهي كه انسان را به هدف مي‎رساند. راه مستقيم، راه ميانه و به‌دور از افراط و تفريط است([[211]](#footnote-211)).

چهارم: حقيقت عبادت

دايره‎ي عبادتي كه الله متعال انسان را براي آن آفريده و آن را هدف زندگي و وظيفه‌ی انسان در زمين قرار داده است، دايره‌ي پهناور و گسترده‌اي‌ست كه تمامي شؤون و امور انسان را شامل مي‌شود و همه‎ي زندگاني و بلکه تمام تلاش‌ها و گفتار و كردار و حالات و عواطف و احساساتش را در بر مي‎گيرد([[212]](#footnote-212)). پیش‌تر در تعريف عبادت گفتيم كه عبادت، اسمي‌ست كه جامع هر گفتار و كردارِ باطني و ظاهري‌ست كه الله، آن را دوست دارد و بدان راضي‌ست. امكان ندارد كه چيزي از تلاش و كردار انسان از عبادت خارج شود؛ خواه اين تلاش و كردار در عبادات محض باشد و خواه در معاملات مشروع، يا در عاداتي كه انسان بر انجام آن‌ها سرشته شده است؛ هر چند بايد بدین نکته اشاره كنيم كه اصل در عبادات محض، بر ممنوعیت آن‌هاست؛ مگر اين‌كه دليلي روشن بر مشروعیت یک عمل به‌عنوان عبادت وجود داشته باشد. ناگفته نماند که اصل در عادات، بر مباح بودن آن‌هاست؛ مگر دلیلی روشن بر ممنوعیت یک عادت وجود داشته باشد. اين مطلب بر اين اساس است كه تصرفات بندگان اعم از گفتار و كردار، دو نوع‌اند:

* عباداتي كه لازمه‌ی صحت و کمال دين انسان است.
* عُرف یا عاداتي كه لازمه‌ی امور دنيوي انسان می‌باشد.

با یک بررسی در اصول شريعت درمی‌یابیم عباداتي كه الله متعال واجب كرده يا آن را دوست داشته، فقط از طريق شریعت ثابت مي‎شوند؛ اما عادات، اموري هستند كه مردم در امور دنيویِ خود بدان خو گرفته و لازمه‌ی زندگی آن‌هاست و اصل در آن‌ها، بر عدم ممنوعیت است؛ یعنی انسان‌ها از انجام هیچ کدام از آن عادات منع نمی‌شوند؛ مگر اين‌كه الله متعال آن را منع كرده باشد؛ زیرا امر و نهي در اين‌جا، شرع و دستورِ الله متعال است و لازمه‌ی صحت یک عبادت، این است که در شریعت به آن امر شده باشد([[213]](#footnote-213)). پس تا زماني كه امر به یک عبادت، ثابت نشود، چگونه می‌توان آن را عبادت دانست؟ هم‌چنین تا زماني كه ممنوعیت یک عادت ثابت نگردد، نمی‌توان آن را ممنوع دانست. گفتنی‌ست: اين تقسيم‌بندی در زمینه‌ی ممنوع کردن یا مباح گردانیدن، چيزي از افعال عادي انسان را از دايره‌ي عبادت براي الله خارج نمي‌كند؛ ولي شایان ذکر است که درجه‌ي عبادت محض و درجه‌ي عادتي كه با عبادت در هم آميخته است، فرق دارد. عادت به وسيله‎ي نيت و قصد، به عبادت تبديل مي‎شود؛ زیرا امور مباح در صورتي كه وسايلي براي مقاصد و اهداف واجب يا پسندیده، يا تكميل‌كننده‎ي چيزي از آن‌ها باشند، به خاطر نيت و قصد خوب، بر امور مباح نیز اجر و پاداش تعلق مي‎گيرد([[214]](#footnote-214)). در حدیثی آمده است: «**وفي بُضْعِ أحدِكُمْ صدقةٌ**»([[215]](#footnote-215)) یعنی: «و در نزدیکی با همسرانتان، صدقه است». نووی / در شرح این حدیث می‌گوید: «این حدیث، بیان‌گر این است كه امور مباح به وسيله‎ي نيت درست، به طاعات تبديل مي‎شوند»([[216]](#footnote-216)). از اين‌جا روشن مي‎گردد كه همه‌ی دين، عبادت به‌شمار می‌آید و دين به‌عنوان برنامه و رهنمود الهی، آمده است تا شیوه‌ی زندگی انسان را بهبود بخشد و تمامي امور زندگي، از آداب خوردن و نوشيدن و قضاي حاجت گرفته تا حكومت‌داري و سياست مالي و معاملات و مجازات‌ها یا قوانین کیفری و نیز زیرساخت‌های روابط خارجي حكومت در صلح و جنگ را تنظيم می‌كند.

شعاير عبادی از قبيل: نماز و روزه و زكات، اهميت و جايگاه خود را دارند؛ ولي همه‌ي عبادات نيستند و عبادت در این چند مورد، خلاصه نمی‌شود؛ بلكه این‌ها، بخشي از عبادتي هستند كه الله آن را مي‌خواهد.

مقتضاي عبادتي كه از انسان خواسته شده، اين است كه مسلمان، اقوال و كردار و تصرفات و رفتار و تعامل خود با مردم را مطابق رهنمودها و روش‌هايي قرار دهد كه شريعت اسلامي آن‌ها را آورده است و مسلمان باید این رهنمودها و آموزه‌ها را به‌قصد فرمان‌برداري از الله متعال و تسليم در برابر اوامرش انجام دهد([[217]](#footnote-217)).

دليل اين‌كه عبادت، مفهومي شامل و فراگير و همه‌جانبه است، قرآن و سنت و عمل صحابه# مي‎باشد. ابتدا ذکر دلیلی از قرآن كريم را ذکر می‌کنیم که الله مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: 162-163].

«‏بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ الله، پروردگار جهانیان است. شریکی ندارد؛ و به توحید امر شده‌ام و من، نخستین مسلمانِ (امتم) هستم».

در سنت، مي‎توان به اين حدیث پيامبر اشاره كرد كه فرموده است: «**إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ**»([[218]](#footnote-218)) یعنی: «اگر شخصي به نيت ثواب بر اهل و عيال خود انفاق كند، نفقه‌اش، صدقه محسوب مي‌شود».

هم‌چنين رسول‌الله فرموده است: «**دخَلَت النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبستهَا حتَّی مَاتَتْ فَلاَ هِىَ أطَعَمَتْهَا، وَلاَ هِىَ أرْسَلَتْهَا تأكُل مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ**»([[219]](#footnote-219)) یعنی: «زنی به‌خاطر یک گربه به دوزخ رفت؛ زیرا گربه را زندانی نمود و به او غذا نداد و آزادش نکرد که از جانوران زمین شکار کند و بخورد؛ در نتیجه مُرد».

برای استدلال به دیدگاه صحابه درباره‌ی عام بودن عبادت و شموليت یا فراگير بودن آن در زندگي انسان، بايد گفت: در داستان فرستادن ابوموسي و معاذ ب به يمن آمده است كه ابوموسي از معاذ پرسید: اي معاذ! تو چگونه قرآن مي‌خواني؟ پاسخ داد: اول شب مي‌خوابم و پس از اين‌كه این قسمتِ خوابم را كامل كردم، برمي‌خيزم و هر اندازه كه الله برايم مقدر كرده باشد، قرآن مي‌خوانم و همان‌طور كه از بيداري‌ام، اميد اجر و ثواب دارم، از خوابم نيز اميد اجر و ثواب دارم.

پنجم: انواع عبادت‌ها

عبادت، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله:

1- دعا:

دعا در لغت به معناي رغبت به سوي الله مي‎باشد و در نصوص قرآن و سنت به معناي عبادت آمده است؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: 60].

«و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بی‌شک آنان که از عبادت من سرکشی می‌کنند، به زودی خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد».

و در آیه‌ی ديگري مي‌فرمايد:

﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ١٤﴾ [غافر: 54].

«پس الله را مخلصانه و در حالی بخوانید (=عبادت و پرستش کنید) که دین و عبادت را خاص او می‌گردانید؛ هرچند برای کافران ناخوشایند باشد‏».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ١٨٦﴾ [البقرة: 186].

«‏و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من می‌پرسند، (بگو:) من نزدیکم و درخواست دعا‌کننده را آن‌گاه که مرا می‌خواند، اجابت می‌کنم. پس باید فرمانم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند‏».

و مي‎فرمايد:

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦﴾ [الأعراف: 55-56].

«‏پروردگارتان را با زاری و در نهان بخوانید؛ به راستی او کسانی را که از حد می‌گذرند، دوست ندارد. و در زمین پس از اصلاح آن، به فساد و تبهکاری نپردازید و پروردگارتان را با بیم و امید بخوانید. به‌راستی که رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است‏».

الله بلندمرتبه در آيه‎ي ديگري می‌فرماید:

﴿فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ ٢١٣﴾ [الشعراء: 213].

«پس هیچ معبودى را با الله مخوان كه از عذاب‏شدگان خواهى شد‏».

پاره‌ای از اسباب اجابت دعا عبارتند از:

* غذاي حلال.
* امر به معروف و نهي از منكر.
* قطع و یقین در دعا؛ یعنی نیازش را با قطع و یقین درخواست کند.
* حضور قلب و سلامتِ آن از غفلت.
* خشوع.
* دوري از گناهان.
* اخلاص در دعا براي الله ([[220]](#footnote-220)).
* نبايد در پذیرفته شدن دعایش عجله کند یا چنین بپندارد که در اجابت دعایش، تأخیر شده است.
* دعایش گناه‌آلود و در جهت قطع رابطه‎ي خويشاوندي نباشد.

مي‌توان دعا را با توسل مشروعي همراه ساخت؛ مانند توسل به نام‌هاي نيكو يا صفات والاي الله؛ يا توسل به اعمال صالح كه اميد قبول آن نزد الله می‌رود؛ يا اين‌كه انسان از شخص زنده‌ای که به گمانش فرد صالحي‌ست، درخواست دعا كند و به صالحان زنده متوسل شود.

انواع توسل مشروع از نظر دانشمندان اسلامي عبارتند از:

الف) توسل به نام‎هاي نيكو و صفات والاي الله:

دليلِ اين نوع توسل، اين است که الله می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الأعراف: 180].

«‏و بهترین نام‌ها از آنِ الله است. پس او را با این نام‌ها بخوانید و کسانی را که در نام‌هایش کج‌روی می‌کنند، رها کنید. به زودی سزای کردارشان را خواهند دید».

بدین‌سان انسان مسلمان در دعايش مي‎گويد: «**اللهم إنّي أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير أن تعافيني**» «خدايا، من از تو به خاطر اين‌كه گسترده‌مهرِ مهرورز، آگاه و باخبر هستي، مي‎خواهم كه به من سلامتی دهي». يا مي‎گويد: «**أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني، وتغفر لي»**:([[221]](#footnote-221)) «با توسل به رحمتت كه هر چيزي را در بر گرفته است، از تو مي‎خواهم كه به من رحم كني و مرا ببخشايي». یعنی به نام‌ها و صفاتِ الله متعال، متوسل می‌شود؛ زیرا الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180].

«و بهترین نام‌ها از آنِ الله است؛ پس او را با این نام‌ها بخوانید».

يعني الله را با توسل به نام‎هاي نيكويش بخوانيد. بدون شك صفات والاي الله نیز در این مفهوم می‌گنجد؛ زیرا نام‎هاي نيكوي الله، صفات او هستند كه مخصوص اویند.([[222]](#footnote-222)) از ديگر ادله‌ی اين نوع توسل، دعاي سليمان است كه گفت:

﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩﴾ [النمل: 19].

«‏ای پروردگارم! به من الهام كن تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده‏اى، به جاى آورم و كار شايسته‏اى انجام دهم كه آن را می‏پسندى؛ و مرا به رحمت خویش در شمار بندگان شايسته‏ات قرار بده».

ب) توسل به کارهای نیک و شایسته:

انسان با توسل به کارهای نیکی كه انجام داده است- مانند: ايمان به الله، و طاعت و عبادت او و پيروي از پيامبر و محبتش- دعا کند و خواسته‌اش را مسألت نماید. یکی از دلایل این نوع توسل، همين آيه است که:

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَ‍َٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّ‍َٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣﴾ [آل عمران: 193].

«ای پروردگارمان! ما، ندای منادی توحید را شنیدیم که به سوی ایمان فرا می‌خواند و می‌گفت: به پروردگارتان ایمان بیاورید، و ما ایمان آوردیم. ای پروردگارمان! گناهانمان را ببخش و ما را با نیکان بمیران‏».

بنده مي‎تواند بگويد: «یا الله! به خاطر ايمانم به تو، يا به خاطر محبتم براي تو، يا به خاطر پيروي‎ام از پيامبرت، مرا ببخشاي». يا بگويد: «من به وسيله‎ي محبتم به محمد و ايمانم به تو از تو مي‎خواهم كه برايم گشايش حاصل نمايي». هم‌چنين دعا‌كننده مي‎تواند عمل صالحي را نام ببرد، یا با توسل به ترسي كه از الله داشته، و نیز به وسیله‌ی خداترسی و تقوایش و نیز ترجيح رضايت الله بر هر چيزي، و با توسل به فرمان‌برداري‌اش از الله، خواسته‌اش را مسألت نماید و دعا کند؛ یعنی در دعايش به این کارهای شایسته، به سوي الله توسل جويد تا امید بیشتری به پذیرش و اجابت دعايش باشد([[223]](#footnote-223)).

ج) توسل به دعاي صالحان زنده:

بدين صورت كه مسلمان از برادر ديني‌اش كه زنده و حاضر است، بخواهد كه برايش دعا كند؛ اين نوع توسل، مشروع است؛ زیرا از برخي از صحابه‌ی پيامبر ثابت شده است؛ برخي از آنان نزد رسول‌الله مي‎آمدند و از او مي‎خواستند كه براي آنان و براي عموم مسلمانان دعا كند؛ چنان‌که در صحيحين از انس بن مالك روايت است که مردم در زمان آن بزرگوار دچار خشک‌سالي شدند. در يكي از روزهاي جمعه كه رسول‏ الله مشغول ايراد خطبه بود، يكي از باديه‌نشينان برخاست و گفت: ای رسول‏خدا! دام‏ها هلاك شدند و اهل و عيال گرسنه‌اند؛ براي ما از الله، طلب باران كن. رسول‌الله دستانش را بلند كرد، در حالي كه هيچ ابري در آسمان مشاهده نمي‌شد. راوي مي‌گويد: سوگند به ذاتی كه جانم در دست اوست، هنوز رسول‌الله از دعا فارغ نشده بود كه آسمان مدينه، پوشیده از ابرهايي کوه‌مانند گردید. پس از خطبه، وقتي كه رسول‏الله از منبر پابين آمد، قطره‏هاي باران از ریشِ مباركش، سرازير بود([[224]](#footnote-224)).

صحابه نیز به دعاي عباس متوسل شدند. اين جريان در صحيح بخاري از طريق روايت انس آمده است که مردم در زمان خلافت امیر مؤمنان، عمر بن خطاب گرفتار قحط و خشک‌سالی شدند؛ عمر فاروق دعا کرد و گفت: «یا الله! ما قبلاً به‌وسیله‌ی پیامبرت، درخواست باران می‌کردیم و برای ما باران نازل می‌فرمودی؛ حال به وسیله‌ی عموی پیامبرمان، (عباس) درخواست باران می‌کنیم» آن‌گاه به عباس دستور داد که برخیزد و برای نزول باران دعا کند([[225]](#footnote-225)).

منظور از عبارت: «حال به وسیله‌ی عموی پیامبرمان، (عباس) درخواست باران می‌کنیم»، اين است كه ما به دعاي او متوسل مي‎شويم. [لذا می‌بینیم که صحابه پس از وفات رسول‌الله سرِ قبرش نرفتند و درخواست باران نکردند؛ بلکه به دعای بنده‌ی نیک و شایسته‌ای چون عموی آن بزرگوار که زنده بود، متوسل شدند].

اين سه نوع توسل که نصوص شرعي بر آن‌ها دلالت دارند، توسل‌های مشروعند. و سایر توسل‌ها، هيچ اصل و اساسي نداشته و دليلي بر مشروعيت‌ آن‌ها وجود ندارد و باید

از توسل‌های غیرشرعی، اجتناب نمود([[226]](#footnote-226)).

2- نذر:

نذر، بدین معناست که فرد، به قصد نزدیکی جستن به الله عملی را كه در شريعت بر انسان لازم نيست، با لفظي الزام‌آور، برخود لازم بگرداند؛ مانند اين‌كه بگويد: براي الله، سه روز روزه می‌گيرم([[227]](#footnote-227)).

نذر، مكروه است و حتی برخي از علما، آن را حرام دانسته‎اند؛ زیرا چه‌بسا مسلمان از ادای نذرش باز بماند؛ ولي هرگاه مسلمان نذري كرد، ادای اين نذر، بر او واجب است؛ البته به شرطی كه در نذرش، معصيت و نافرمانيِ الله نباشد([[228]](#footnote-228)). الله مي‌فرمايد:

﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٍ ٢٧٠﴾ [البقرة: 270].

«‏الله، از هر انفاق یا نذری که می‌کنید، آگاه است و ستم‌گران، هیچ یاوری ندارند‏».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: 29].

«‏آن‌گاه باید آلودگی‌ها را از خود بزدایند و به نذر خویش وفا کنند و پیرامون خانه‌ی کهن طواف نمایند».

پيامبر فرموده است: «**مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ**»([[229]](#footnote-229)) یعنی: «هرکس نذر کرد كه از الله اطاعت کند، پس از او اطاعت نمايد؛ و هرکس نذر کرد كه از او نافرماني کند، پس نافرماني نكند» یعنی به نذرش عمل نکند.

شرایط نذر:

الف- نذر بايد در جهت اطاعت از الله باشد؛ زیرا پيامبر فرموده است: «**لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ**» ([[230]](#footnote-230)) یعنی: «در معصيت و نافرماني از الله و در قطع پيوند خويشاوندي، هيچ نذري نيست» و نباید چنین نذری کرد یا به آن عمل نمود.

ب- نذری که انسان می‌کند، در حد توانش باشد؛ ابن‌عباس ب می‌گوید: روزی پیامبر در حالِ سخنرانی، مردی را دید که ایستاده است؛ علتش را پرسید. گفتند: او، ابواسرائیل است؛ نذر کرده که زیر آفتاب بایستد و ننشیند، زیر سایه نرود، حرف نزند و روزه بگیرد. پیامبر فرمود: «**مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ**»([[231]](#footnote-231)) یعنی: «به او بگویید: سخن بگوید، زیر سایه برود، بنشیند؛ اما روزه‌اش را کامل کند».

ج- نذر بايد در اموري باشد كه در ملكيت انسان است؛ زیرا پيامبر فرموده است: «**لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ**»([[232]](#footnote-232)) یعنی: «نذري كه در آن معصيت خداست و نیز نذرِ چیزی که انسان، مالکِ آن نیست، وفا ندارد و نباید به آن عمل کرد».

د- نذر كننده معتقد نباشد كه نذر در حصول يا عدم حصول چيزي تأثير دارد؛ زیرا رسول‌الله فرموده است: «**إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ**»([[233]](#footnote-233)) یعنی: «همانا نذر چيزي را پس و پيش نمي‎اندازد (و تقدير را تغيير نمي‌دهد)؛ بلكه به وسيله‎ي نذر چيزي از دست انسان بخيل بيرون آورده مي‎شود».

از آن‌جا که نذر براي الله متعال، نوعی عبادت و گونه‌اي از انواع تقرب به خداست، انجام دادن آن براي غيرالله، شرك اكبر است كه انسان را از دايره‌ي دين خارج مي‎سازد و آتش جهنم را براي نذر‌كننده‎ي آن، موجب مي‎شود؛ زیرا هر چيزي كه عبادت است، در هيچ حالي جايز نيست که براي غيرالله انجام شود. به‌راستی جاي بسي تأسف است كه مي‎بينيم امثال چنين عبادت‌هايي براي غيرالله انجام مي‌شوند([[234]](#footnote-234)). و اين جهل عظيمي نسبت به اسلام است و هيچ راه درماني ندارد، جز نشر علم ديني و احياي ايمان به الله در دل‎ها.

3- ذبح یا قربانی کردن:

مفهوم شرعی ذبح، سر بریدن حيواني به عنوان قرباني يا عقيقه و غير آن، به خاطر الله متعال و به قصد تعبد و تقرب به اوست؛([[235]](#footnote-235)) الله متعال مي‌فرمايد:

﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الکوثر: 1-2].

«‏ما، به تو خیر فراوان عطا کردیم؛ پس برای پروردگارت نماز بگزار و (شتر) قربانی کن».

يعني نماز و قربانی‌ات را براي الله خالص بگردان([[236]](#footnote-236)).

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الأنعام: 162-163].

«‏بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ الله، پروردگار جهانیان است. شریکی ندارد؛ و به توحید امر شده‌ام و من، نخستین مسلمانِ (امتم) هستم».

«نُسُك» در اين آيه به معناي ذبح یا قربانی‌ست.([[237]](#footnote-237)) علي بن ابي‌طالب می‌گوید: رسول‌الله چهار چيز را به من آموزش داد: «**لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَیه وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ**»([[238]](#footnote-238)) یعنی: «از رحمت الله دور باد كسي كه براي غيرالله ذبح مي‎كند؛ از رحمت الله دور باد كسي كه پدر و مادرش را نفرين مي‎نمايد؛ از رحمت الله دور باد كسي كه بدعت‌گذاري را پناه مي‎دهد؛ و لعنت الله بر کسی که نشانه‌های زمین را تغییر می‌دهد». منظور از نشانه‌های زمین، علامت‌هایی‌ست که برای تعیین حدود اراضی نصب می‌کنند.

نفرين کردن پدر و مادر، از گناهان كبيره است. منظور از ذبح براي غيرالله، اين است كه به نام غيرالله، ذبح شود؛ مانند كسي كه براي بت يا براي صليب، يا براي موسي يا براي عيسي، و يا براي كعبه و مانند آن ذبح مي‎كند؛ همه‌ی اين‌ها حرام است و اين ذبيحه، حلال نيست؛ خواه ذبح‌كننده مسلمان باشد و خواه نصراني يا يهودي([[239]](#footnote-239)).

همانا ذبح یا قربانی، عبادتي‌ست كه به وسيله‎ي آن به الله متعال تقرب می‌جویند و الله متعال با چنین عبادتی، پرستیده می‌شود؛ به همين خاطر واجب است كه ذبح و قربانی، فقط براي الله متعال انجام گردد.

4- توكل:

توکل، یعنی اطمینان و اعتماد به آن‌چه كه نزد الله متعال می‌باشد و نااميدي از آن‌چه كه در دستان مردم است. بعضي گفته‎اند: توكل به معناي اعتماد و تكيه‎ي قلب بر الله و اطمينان به اوست، و فرد باید یقین کند که الله برايش کافی‌ست([[240]](#footnote-240)).

توكل، عبادت است؛ از این‌رو فقط باید بر الله توکل نمود تا توحيد بنده، كامل گردد و از شائبه‎ي شرك و پليدی‎هاي جاهليت تهی شود. الله سبحان به ما دستور داده است كه فقط بر او توكل كنيم و به غير او توكل نكنيم؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِهِۦۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ٥٨﴾ [الفرقان: 58].

«‏و بر پروردگار همیشه‏زنده‏اى توكل نما كه هرگز نمى‏ميرد و او را همراه با ستايش، به پاکی یاد کن. و همین بس كه او به گناهان بندگانش آگاه است».

و می‌فرماید:

﴿إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٦﴾ [هود: 56].

«‏همانا من بر الله که پروردگار من و شماست، توکل نمودم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آن‌که الله، مهارش را به دست دارد. بی‌گمان پروردگارم بر راه راست است».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ٢١٩ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٢٢٠﴾ [الشعراء: 217-220].

«‏و بر پروردگار توانا و مهرورز توكل كن؛ همان ذاتی كه چون (به عبادت)‏ مى‏ايستى، تو را مى‏بيند و گردش و حركت تو را در ميان سجده‏كنندگان (مشاهده مى‏كند). همانا او، شنوا و داناست».

و می‌فرماید:

﴿وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ٤٨﴾ [الأحزاب: 48].

«و از کافران و منافقان اطاعت مکن و اذیت و آزارشان را واگذار (و به آنان بی‌اعتنا باش) و بر الله توکل نما. و الله به عنوان کارساز کافی‌ست».

رسول‌الله نیز فرموده است: «**لَوْ أنَّكم تتوكَّلونَ على اللَّهِ حقَّ تَوكُّلِهِ لرزَقكُم كَما يرزُقُ الطَّيْر، تَغْدُو خِماصاً وترُوحُ بِطَانًا**»([[241]](#footnote-241)) یعنی: «اگر آن‌گونه که باید و شاید بر الله توکل کنید، روزیِ شما را می‌رساند؛ آن‌گونه که به پرندگان روزی می‌دهد. ابتدای روز، لانه‌هایشان را گرسنه و با شکمِ خالی ترک می‌کنند و در پایان روز با شکم سیر بازمی‌گردند».

5- استعانت:

استعانت، به معناي درخواست ياري از الله در جهت تعبد و بندگیِ الله متعال است و یکی از انواع عبادت می‌باشد؛ از این‌رو واجب است كه فقط از الله متعال كمك و ياري خواسته شود؛ چنان‌که در سوره‌ی فاتحه می‌خوانیم: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾ یعنی: «‏(پروردگارا!) تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم». به عبارت دیگر، جز تو را نمي‌پرستیم و جز از تو ياري نمي‎جوييم و از هر معبودي غير از تو و از پرستش‌كنندگان آن، برائت و بيزاري مي‎جوييم و هرگونه توفیقی بر طاعت یا بازدارنده‌ای از معصیت را از سوی تو می‌دانیم؛ زیرا هیچ توان و توفیقی در انجام طاعت و بازآمدن از گناه، جز به کمک و یاریِ تو وجود ندارد؛([[242]](#footnote-242)) الله تعالی مي‎فرمايد:

﴿قَٰلَ رَبِّ ٱحۡكُم بِٱلۡحَقِّۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١١٢﴾ [الأنبیاء: 112].

«(پیامبر) گفت: ای پروردگارم! به‌حق داوری کن. و پروردگارمان، (پروردگار) گسترده‌مهر است که در برابر سخنانی که بر زبان می‌رانید، از او درخواست یاری می‌شود».

عبدالله بن عباس$ می‌گوید: روزی سوار بر اسب، پشت سر رسول‌الله نشسته بودم که فرمود: «**يَا غُلامُ إِنِّي أُعلِّمكَ كَلِمَات: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل اللَّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّه، واعلَم: أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجتَمعتْ عَلَى أَنْ ينْفعُوكَ بِشيْء، لَمْ يَنْفعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْء، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بَشَيْءٍ قد كَتَبَهُ اللَّه عليْك، رُفِعَتِ الأقْلام، وجَفَّتِ الصُّحُفُ**»**([[243]](#footnote-243))** یعنی: «پسر جان! چند سخن به تو می‌آموزم: شریعت الله را پاس بدار تا تو را حفظ کند؛ شریعت الله را حفظ کن تا او را در برابر خویش بیابی. هرگاه چیزی خواستی، از الله بخواه و هرگاه کمک و یاری خواستی، از الله درخواست کمک کن و بدان که اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، نمی‌توانند؛ مگر آن‌چه را که الله، برایت مقدَّر کرده است. و اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا زیانی به تو برسانند، نمی‌توانند مگر زیانی که الله برایت رقم زده است. کار نوشتن تقدیر به‌وسیله‌ی قلم‌ها پایان یافته و نامه‌ها، خشک شده است».

6- استغاثه:

یعنی به فریاد خواندن و درخواست کمک. غوث، به معناي از بين بردن سختي‌ست. همان‌گونه که استنصار به معناي طلب نصرت، و استعانه به معناي طلب یاری‌ست، استغاثه نيز به معناي طلب غوث یا فریادخواهی‌ست. فرق ميان استغاثه و دعا در اين است كه استغاثه، فقط در سختي‌هاست؛ ولي دعا، عام است؛ یعنی در سختی‌ها و خوشی‌ها([[244]](#footnote-244)). در هر حال، استغاثه نوعي عبادت است؛ از این‌رو فقط باید الله را به‌فریاد خواند و از او فریادخواهی کرد تا سختی‌ها را از میان ببرد؛ پس جز الله، ازكسي دیگر، تقاضای فريادرسي نمي‎شود. الله متعال در كتاب خود از استغاثه نام برده است؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ ٩﴾ [الأنفال: 9].

«آن‌گاه که از پروردگارتان یاری خواستید و درخواست شما را پذیرفت؛ (بدین‌سان که فرمود:) «من با هزار فرشته که پیاپی فرود می‌آیند، شما را یاری می‌کنم».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: 62].

«آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آن‌گاه که او را بخواند، اجابت می‌کند و سختی و گرفتاری را برطرف می‌نماید».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥ﴾ [الشوری: 28].

«و اوست که باران- و رفع مشکلات- را پس از آن‌که (مردم از نزول باران یا رفع مشکلات) نا‌امید شدند، نازل می‌کند و رحمتش را می‌گستراند».

یکی از دعاهاي پيامبر اين بود که می‌گفت: «**يا حيّ يا قيوم، يا ذالجلال والإكرام برحمتك استغيث**»([[245]](#footnote-245)) یعنی: «اي همیشه‌زنده‌ای که امور هستی را تدبیر می‌کنی! اي صاحب جلال و اكرام! با توسل به رحمتت، از تو کمک می‌خواهم که سختی‌ها را برطرف کنی».

ثابت بن ضحاك گويد: در زمان پيامبر ، منافقي بود كه مؤمنان را اذيت مي‎كرد؛ برخي از مؤمنان گفتند: بياييد نزد پیامبر برویم و از دست اين منافق، از رسول‌الله بخواهيم كه به فريادِ ما برسد. پيامبر فرمود: «**إنّه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله**»([[246]](#footnote-246)) یعنی: «از من فريادرسي و كمك خواسته نمي‎شود؛ بلكه فقط از الله فريادخواهی و درخواست كمك مي‎شود».

7- خشيت (خداترسی):

به معناي خضوعِ قلب و اعضا براي الله متعال، از روي طاعت و خشوع و ترس از تهديد الله در جهت عبادت و بندگیِ اوست.([[247]](#footnote-247)) الله بلندمرتبه مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣﴾ [آل عمران: 173].

«‏همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که برای نبرد با شما گرد آمده‌اند. این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: الله برای ما کافی‌ست و چه نیک کارسازی‌ست».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٣٩﴾ [الأحزاب: 39].

«‏آنان که پیام‌های الله را می‌رسانند و از او می‌ترسند و از کسی جز الله نمی‌ترسند. و همین بس که الله حساب‌رس است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ٥٧﴾ [المؤمنون: 57].

«‏همانا آنان که از بیم پروردگارشان هراسان هستند».

پيامبر فرمود: «**أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي**»([[248]](#footnote-248)) یعنی: «به الله سوگند که من، از همه‌ی شما خداترس‌تر و پرهیزگارترم؛ اما هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم؛ هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم. پس هرکس، از سنت من روی بگرداند، از من نیست».

خشيت، نوعي عبادت است؛ از این‌رو خشیت از غیرالله، شرك محسوب مي‎شود؛ زیرا ايمان را ويران مي‎کند. و هر چه ايمان بنده به پروردگارش بيش‌تر و خالص‎تر شود، خشيت او از الله بيش‌تر مي‎گردد([[249]](#footnote-249)).

8- خوف (ترس):

یعنی تکان خوردن قلب یا تپیدن آن، از به ياد آوردن الله متعال و عذاب او و دیگر عواملی‌ست که مایه ترس و هراس است([[250]](#footnote-250)). خوف، برترين و بزرگ‌ترين درجات دين و جامع‎ترين انواع عباداتي‌ست كه خالص كردن آن‌‌ها براي الله متعال واجب است؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧٥﴾ [آل عمران: 175].

«‏این، فقط شیطان است که شما را از دوستانش می‌ترساند؛ پس، از آنان نترسید و تنها از من بترسید، اگر به راستی مؤمنید».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمۡ لَنُخۡرِجَنَّكُم مِّنۡ أَرۡضِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۖ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٣ وَلَنُسۡكِنَنَّكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤﴾ [ابراهیم: 13-14].

«و کافران به پیامبرانشان گفتند: ما شما را از دیار خود می‌رانیم یا این‌که به دین و آیین ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنان وحی نمود که حتما ستم‌کاران را نابود خواهیم کرد و پس از آنان، شما را در (اين) سرزمين ساكن خواهيم كرد. اینست (پاداش) کسی که از ایستادن در پیش‌گاه من (در روز رستاخیز) و از تهدید و وعید من بیم دارد‏».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ٤٦﴾ [الرحمن: 46].

«‏و کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش ترسیده باشد، دو باغ دارد».

و نيز مي‎فرمايد:

﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ٤١﴾ [النازعات: 40-41].

«‏ولی کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز دارد، پس بی‌گمان بهشت، جایگاه اوست».

عدي بن حاتم می‌گوید: رسول‌الله فرمود: «**اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ**»([[251]](#footnote-251)) یعنی: «از آتش دوزخ پروا کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصفِ یک خرما باشد».

نفع‌دهنده و زيان‌رساننده، فقط الله متعال است؛ پس جز از الله، از كسي ديگر نبايد ترسيد.

9- محبت:

خصلت محبت، از بزرگ‌ترين خصال و اخلاق ايماني‌ست؛ چون اصل و مبدأ هر فعلي‌ست. فعل، فقط از روي محبت و اراده انجام مي‎شود و ترك فعل نيز فقط از روي محبت و اراده صورت مي‎گيرد؛ از این‌رو اساس و ريشه‌ي ايمان، محبت به خاطر الله؛ و نیز بغض و كينه به خاطر اوست. هركس به خاطر الله، كسي يا چيزي را دوست بدارد و به خاطر الله از كسي يا چيزي بدش آيد و به خاطر الله، چیزی بدهد و به خاطر الله از چیزی منع كند، ايمان كاملي دارد.([[252]](#footnote-252)) الله متعال مي‎فرمايد:

﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤﴾ [البقرة: 24].

«‏و اگر نمی‌توانید چنین کاری انجام دهید که هرگز هم نخواهید توانست، پس از آتشی بترسید که هیزمش مردم و سنگ‌ها هستند و برای کافران آماده شده است».

اين آيه، دربردارنده‎ي هشدار شدیدی درباره‌ی مقدم نمودن محبت غیرالله بر محبت الله متعال و پيامبرش مي‌باشد و بيان مي‎دارد كه ترجيح محبت الله و رسولش بر هر چيز و هر كسي غير از آن دو واجب است. مقتضای اين محبت، این است که فرمان‌برداري از الله و پيامبر را بر خويشاوندان و اموال و دیگر چیزها یا کسانی که نفس می‌پسندد یا دوستشان دارد، ترجیح دهیم([[253]](#footnote-253)). ايمان است كه به انسان، چنین انگیزه‌ای می‌دهد و او را بر آن می‌دارد که الله و رسولش را بر همه چیز ترجیح دهد؛ پس هركه مؤمن باشد، ايمانش بر او واجب مي‎گرداند كه به اين محبت، خو بگيرد؛ همان‎طور كه الله متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة: 165].

«‏برخی از مردم معبودانی غیر از الله بر می‌گزینند که آن‌ها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما مؤمنان، الله را بیش‌تر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند (و معبودانی جز الله برگزیدند)، هنگامِ مشاهده‌ی عذاب الهی، خواهند فهمید که تمام قدرت از آنِ الله است و عذاب الله، بس سخت و دشوار می‌باشد».

قرآن كريم، علامت‎هاي دوست داشتن الله را بيان فرموده است؛ پيروي از پيامبر، احساس تواضع و فروتني در برابر مؤمنان و احساس عزت در مقابل كافران، جهاد در راه الله، نهراسيدن از سرزنش هيچ سرزنش‌كننده‎اي و دشمني با دشمنان الله، از جمله‎ي اين علامت‎هاست. اين آيه بر پيروي از پيامبر دلالت دارد:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].

«‏بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد»([[254]](#footnote-254)).

اين آيه‌ی كريمه، هر كسي را كه ادعاي محبت الله را دارد و بر طريقه‎ي محمدي نيست، محكوم مي‎كند؛ چون واقعيت امر این است که او در ادعايش دروغ‌گوست؛ مگر این‌که در تمامي گفتار و كردارش از شريعت محمدي و دين نبوي پيروي نمايد؛ همان‎طور كه در «الصحيح» از رسول‌الله ثابت شده كه فرموده است: «**مَن عَمِلَ عَمَلاً لَیسَ عَلَیهِ أمرُنا فَهُوُ رَدٌّ**»([[255]](#footnote-255)) یعنی: «هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست، عملش مردود است».

اين فرموده‎ي الله متعال بر علامت‎هاي ديگر، دلالت دارد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤﴾ [المائدة: 54].

«ای مؤمنان! آن دسته از شما که از دینشان برگردند، بدانند که الله گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آن‌ها نیز الله را دوست دارند و در برابر مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران سخت و شدید؛ در راه الله جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسند. این، فضل الله است که به هرکس بخواهد، می‌بخشد. و الله بخشنده‌ی داناست».

عبادت‌ها، گوناگون و متنوع هستند و اين عبادات را به عنوان مثال ذکر کردیم. دانشمندان اسلامي، انواع عبادت‌ها را كه انجام آن‌ها براي غيرالله جایز نیست، به اقسام زير تقسيم نموده‎اند:

عبادات اعتقادي:

عبادات اعتقادي، اساس همه‎ي عبادت‌ها هستند. عبادات اعتقادي، اين است كه انسان معتقد باشد كه تنها الله، پروردگار يگانه و يكتايي‌ست كه آفرينش و امر، از آن اوست، نفع و زيان به دست اوست؛ ذاتی‌ست كه شريكي ندارد و كسي نزد او شفاعت نمي‎كند، مگر به اجازه‎ي او؛ و معبود برحقي جز او وجود ندارد.

عبادات قلبي:

انجام عبادات قلبي، تنها برای الله متعال است و انجام آن‌ها براي غيرالله نه تنها جايز نيست، بلکه شرك است. ترس و اميد، رغبت و رهبت، خشوع و خشيت، محبت و زاري به درگاه الله، توكل، خشوع و خضوع، استغاثه و...، از جمله‌ی این عبادت‌هاست.

عبادات قولي (گفتاری):

مانند تلفظ كلمه‎ي توحيد؛ زیرا تنها اعتقاد به معناي آن كافي نيست، بلكه حتماً بايد بر زبان آورده شود. پناه بردن به الله، طلب كمك و ياري از او، دعا، تسبيح و تمجيد الله و تلاوت قرآن، نمونه‎هاي ديگري از عبادات لفظی یا گفتاری هستند.

عبادات بدني:

مانند نماز، روزه، حج، ذبح (=قربانی)، نذر و مانند آن‌ها.

عبادات مالي:

مانند زكات، انواع صدقات و كفاره‎ها، قرباني و نفقه.([[256]](#footnote-256))

ششم: برترين عبادات

برترين عبادت، عملی‌ست که بر اساس رضايت و خشنودي پروردگار و در وقت مقتضی خود انجام گیرد؛ یعنی مسلمان باید ببیند که در موقعیتی که آن قرار دارد، چه عملی باید انجام دهد؛ به عبارت دیگر وظيفه‎ي او در آن وقت چیست؛ انجام دادن آن كار، برترين عبادت خواهد بود. چنان‌که در وقت وجوب جهاد، خود جهاد، برترین عبادت است؛ هر چند منجر به ترك اذکار و عبادت‎هاي ديگري از جمله نماز شب و روزه شود.

مثالی دیگر: بهترين كار در وقت حضور مهمان، مهمان‌داري و ادای حق وی و صرف نظر كردن از عبادت‌های مستحب مي‎باشد. اداي حقوق همسر و خانواده نیز همین‌گونه است.

بهترين و برترين عبادت در سحرگاهان، نماز و تلاوت قرآن و دعا و ذكر و استغفار می‌باشد.

بهترين کار در وقتی که طالب علم یا دانشجو و پژوهش‌گری، راهنمايي می‌خواهد یا شخصی در پیِ فراگیریِ دانش می‌باشد، راهنمایی کردن یا تعليم و آموزش اوست.

برترين عبادت در هنگام اذان، ترك اذكاري‌ست كه پیش از شروع اذان بدان مشغول بوده و اجابت مؤذن مي‎باشد؛ یعنی انسان همان الفاظی را که مؤذن می‌گوید، تکرار نماید.

برترين عبادت در اوقات نمازهای پنج‌گانه، برپا داشتن نمازها به بهترین وجه در اول وقت و ترک کارهای دیگر است.

برترين عبادت در هنگامی که یک فرد به مساعدت و كمك بدنی یا مالی یا به مساعدتی از مقام و موقعيت دیگران نیاز داشت، مساعدت و یاری او و ترجيح دادن این عمل بر اوراد و عبادتهاي نفلی‌ست.

بهترين عبادت به هنگامِ قرائت قرآن، حضور قلب و ذهن، و نیز تدبر و فهم معانی آن مي‎باشد تا جايي كه انسان چنين احساس نمايد كه الله متعال دارد با او سخن می‌گوید. بدین‌سان قلبت برای تدبر و فهم قرآن آماده و عزمت براي اجرای اوامرش جزم می‌گردد؛ بلکه این حضور قلب بیش از حضور قلب کسی خواهد بود که نامه‌ی یک پادشاه را می‌خوانَد.

برترين عبادت در وقت وقوف در عرفه، تلاش در تضرع و گريه و زاري و ذکر و دعاست؛ البته غیر از روزه گرفتن که حج‌گزار را در انجام چنین اعمالی، ضعیف می‌گردانَد.

برترين و بهترين عبادت در ده روز اول ذي‌الحجه، افزودن عبادت، به‌وي‍ژه تكبير و تهليل و حمد و ستايش خداست؛ اين كار از جهاد غيرواجب بهتر است.

بهترين عبادت در ده روز آخر ماه رمضان، ماندن در مسجد و خلوت و اعتكاف، بدون معاشرت با مردم و مشغول شدن با آن‌هاست؛ تا جايي كه اين كار از نظر بسياري از دانشمندان اسلامي از روي آوردن به آموزش علم ديني به مردم و خواندن قرآن برايشان بهتر است([[257]](#footnote-257)).

بهترين و برترين عمل در وقت بيماري یا وفات برادران ديني، عيادت وي و شرکت در تشييع جنازه‎ مي‎باشد.

بهترين عبادت در هنگام نزول بلا یا آزار دیدن از مردم، این است که صبر کنید و در عین حال، با آن‌ها معاشرت داشته باشید؛ نه این‌که عزلت و گوشه‌نشینی اختیار کرده، یا از مردم فرار کنید؛ زیرا مؤمني كه با مردم معاشرت، و بر اذيت و آزارشان صبر كند، بهتر از مؤمني‌ست كه با مردم معاشرت نمي‎كند و آن‌ها هم او نمی‌آزارند.

هم‌زیستی با مردم و مشارکت با آنان در کارهای خیر، از عزلت و گوشه‌نشینی بهتر است؛ همان‌طور که گوشه‌گیری و عزلت از مردم، از هم‌نشینی یا مشارکت با آنان در کارهای شر، بهتر می‌باشد. البته اگر معلوم باشد كه در صورت همراهی با مردم ، اين شر از بين مي‌رود يا اثر آن را كم‌تر مي‎کند، در اين صورت هم‌نشینی با آنان بهتر از گوشه‎گيري‌ست.

بنابراين، برترين و بهترين عبادت در هر وقتي، ترجيح خشنودي و رضايت الله در آن وقت و مشغول شدن به وظيفه و تكليف مقتضي آن وقت مي‌باشد([[258]](#footnote-258)).

هفتم: حاكمیت شريعت و ارتباط آن با توحيد

1- ارتباط شريعت با توحيد عبادت

در قرآن کریم، درباره‌ی دعوت دادن يوسف در زندان به سوي الله مي‎خوانیم که الله میفرمايد:

﴿مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [یوسف: 40].

«‏شما، جز پروردگار تنها نام‌هایی را می‌پرستید که خودتان و پدرانتان نام‌گذاری کرده‌اید و الله هیچ دلیلی بر درستی آن‌ها نازل نکرده است. فرمانروایی، تنها از آن الله است. دستور داده که جز او را عبادت و پرستش نکنید. این، دین استوار است؛ ولی بیش‌تر مردم نمی‌دانند».

الله در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾ [البقرة: 256].

«هیچ اجباری برای پذیرفتن دین در کار نیست؛ راهِ هدایت و ایمان از راه ضلالت و کفر، مشخص شده است. بنابراین کسی که به طاغوت (و معبودان باطل) کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به دست‌آویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است که هیچ‌گاه گسسته نمی‏شود. و الله شنوای داناست».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: 31].

«آنان، دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله، به خدایی گرفتند؛ حال آن‌که تنها دستور داشتند یگانه معبود برحق را عبادت نمایند که هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد. از آن‌چه به او شرک می­ورزند، پاک و منزه است».

2- ارتباط شريعت با توحيد ربوبيت

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الأعراف: 54].

«‏همانا پروردگارتان، الله است؛ ذاتی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و بر عرش استواء یافت. روز و شب را که با شتاب در پیِ هم می‏آیند، به هم می‌رساند و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمانش هستند. آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست. الله، پروردگار جهانیان، بزرگ و برتر و والامقام است».

3- ارتباط شريعت با توحيد اسماء و صفات

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ١١٤﴾ [الأنعام: 114].

«آیا داوری جز الله بجویم؟ حال آن‌که اوست که کتاب را به صورت مفصل و واضح به سوی شما نازل کرده است. و آنان که به آن‌ها کتاب داده‌ایم، می‌دانند که این کتاب به‌حق از سوی پروردگارت نازل شده است؛ پس، از شک‌کنندگان مباش».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡ‍َٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡ‍َٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠﴾ [الـممتحنة: 10].

«‏ای مؤمنان! هنگامی که زنانِ باایمان، با هجرت (از سرزمین کفر) نزدتان می‌آیند، آنان را به سوی کافران (و شوهران کافرشان) بازنگردانید؛ نه این زنان بر کافران، حلالند و نه آن کافران بر این زنان حلالند؛ و آن‌چه را مردان کافر هزینه کرده‌اند، به آنان بازپس‌ دهید. بر شما گناهی نیست که چون مهرشان را به آنان بدهید، با آن‌ها ازدواج کنید. و زنان کافر را در همسری خویش نگه ندارید و آن‌چه را هزینه کرده‌اید، مطالبه نمایید و (مردان کافر نیز می‌توانند) آن‌چه را هزینه کرده‌اند، درخواست کنند. این، حکم الله است؛ میان شما حکم می‌کند. و الله، دانای حکیم است».

در آیه‌ی ديگري می‌فرماید:

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا نَأۡتِي ٱلۡأَرۡضَ نَنقُصُهَا مِنۡ أَطۡرَافِهَاۚ وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤١﴾ [الرعد: 41].

«‏آیا به این توجه نکرده‌اند که ما قصد سرزمین کافران می‌کنیم و از اطرافش (با گسترش قلمرو اسلام) می‌کاهیم. و الله حکم می‌کند و هیچ چیز و هیچ‌کس جلودارِ حکمش نیست. و الله خیلی زود به اعمال بندگانش رسیدگی می‌کند».

نيز مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبۡتُم بِهِۦۚ مَا عِندِي مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦٓۚ إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ ٥٧﴾ [الأنعام: 57].

«بگو: من حجت آشکاری از سوی پروردگارم دارم و شما، آن را تکذیب کردید. عذاب زود‌هنگامی که درخواست می‌کنید، نزد من نیست. حکم و داوری تنها از آن الله است؛ حق را بیان می‌کند و او بهترین داور است».

از جمله نام‌های پروردگارمان كه با آن خودش را به بندگانش شناسانده و در كتابش و بر زبان فرستادگان و پيامبرانش آورده، اسم «الحكيم» است. اين اسم، 94 بار در قرآن كريم آمده است؛ از جمله: ﴿ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢﴾ [البقرة: 32]. ، ﴿ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٢٩﴾ [البقرة: 129]. ، ﴿ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١٨﴾ [الأنعام: 18]. و ﴿وَٰسِعًا حَكِيمٗا ١٣٠﴾ [النساء: 130]. هم‌چنين الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗا﴾ [الأنعام: 114].

«آیا داوری جز الله بجویم؟ حال آن‌که اوست که کتاب را به صورت مفصل و واضح به سوی شما نازل کرده است».

اين آیه، دليلي‌ست بر اين‌كه «الحَكَم» نيز اسم الله متعال است.

«الحاکم» نیز به همین معناست که در پنج جاي قرآن، با صيغه‎ي جمع آمده است؛ از جمله: ﴿وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨٧﴾ [الأعراف: 87]. «و او بهترين داور است»، ﴿وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٤٥﴾ [هود: 45]. «و تو بهترین حکم‌رانی». و ﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨﴾ [التین: 8]. «‏آیا الله، بهترین حکم‌کنندگان نیست؟». حكيم، كسي‌ست كه اشيا را محكم و استوار مي‎گرداند و هر چیزی را در جاي خودش قرار مي‎دهد؛ همان‌طور كه الله متعال مي‎فرمايد:

﴿صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍ﴾ [النمل: 88].

«پدیده و ساختِ الله است که هر چیزی را استوار ساخته است».

پس «حكيم» ذاتی‌ست كه چيزي را بنا به تقدير خود در جاي خودش قرار مي‎دهد؛ از جمله‌ی معاني حكمت، حكمت الله در آفريده‎هايش می‌باشد و از آن، نظم و حکمت و ظرافتی‌ست كه در جسم و عقل و روح انسان مي‎بيني. یکی از حكمت‌های الله متعال، اين است كه انسان را در بهترين شكل آفريده است؛ همان‌گونه كه مي‌فرمايد:

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤﴾ [التین: 4].

«‏ما، انسان را در بهترین شکل آفریده‌ایم».

اگر به قيافه و شكل انسان بنگريد يا به نيروها و توانمند‌ی‌هایش يا به عقل و روان وی نگاه كنيد، حكمت عظيم الله را مي‎بينيد([[259]](#footnote-259)).

یکی از مفاهیم و مصادیق حكمت الله ، شريعتي‌ست كه در كتاب خود بر زبان پيامبرش نازل كرده است؛ به همين خاطر الله متعال قرآن را به حكيم بودن توصيف مي‎كند؛ همان‌گونه كه مي‎فرمايد:

﴿ذَٰلِكَ نَتۡلُوهُ عَلَيۡكَ مِنَ ٱلۡأٓيَٰتِ وَٱلذِّكۡرِ ٱلۡحَكِيمِ ٥٨﴾ [آل عمران: 58].

«این‌ها که بر تو وحی کردیم، جزو آیات و قرآنِ حکیم است».

و در آیه‌ی ديگري مي‌فرمايد:

﴿وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ٢﴾ [یس: 2].

«سوگند به قرآن استوار و حکمت‌آمیز».

پس، حكمت الله در تشريع و مقاصد و اسرار شریعت، آشکار است. آری؛ شریعت و آفرینش و تقدیرِ الله متعال، همه‌اش استوار و حکیمانه است؛ هر چند برخی از عقل‌ها، از فهم ابعاد حكمت خداوندی ناتوان باشند؛ زیرا حقیقت برخي از اخبار غیبی و شرایعی که الله متعال بیان فرموده است، نسل‎ها و عصرها پس از زمان نزول شریعت، آشکار شده است؛ چنان‌که علم بشري، پيوسته یافته‌های جدیدی را كشف مي‎كند و این درست نيست كه اگر فرد یا گروهی یکی از اخبار یا فرامین الله را درك نکند، آن را انکار نماید؛ چون الله، حاكم‎ترين حاكمان و داناترين عالِمان و بهترين روزي‌رسان و برترين آفريننده است. پس حكيم، ذاتی‌ست كه در تدبير و برنامه‎اش، خلل و لغزش و انحرافي وجود ندارد و كردار و گفتارش در جاي خود، مبتنی بر حكمت و عدل و درستي و استواری هستند؛ لذا هر کاری که انجام می‌دهد،- یعنی همه‌ی افعال الاهی،- استوار است و هر سخنی که می‌گوید،- یعنی تمام اقوال یا کلامش،- راست و درست می‌باشد([[260]](#footnote-260)).

در قرآن حكيم، آموزه‌های استوار و متناسب و احكام صحيحي وجود دارد كه حيات انسان را بهبود و مشكلات کنونی‌اش در عرصه‌ی فكر، اقتصاد، سياست و جامعه را حل می‌کند([[261]](#footnote-261)).

در قرآن كريم، هم اصول كلي هدايت بیان شده، و هم مبانی و قواعد و زیرساخت‌های کلی که لازمه‌ی حيات انسان است؛ به همين خاطر خداوند مي‎فرمايد:

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّ‍ۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: 2].

«‏او، ذاتی‌ست که در میان مردم درس‌نخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند و پاکشان می‌سازد و به آن‌ها کتاب و حکمت می‌آموزد؛ اگرچه پیش‌تر در گمراهی آشکاری بودند».

اين، دليلي‌ست بر اين‌كه حكمت به معناي سنت مي‎باشد؛ از جمله حكمت الهی، اين است كه پيامبراني از ميان بشر انتخاب و براي هدايت آن‌ها فرستاده است؛ همان‌گونه كه مي‎فرمايد:

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة: 128].

«به‌راستی پیامبری از خودتان به سویتان آمد که رنج‌های شما بر او دشوار است و به (هدایت) شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مومنان دل‌سوز و مهربان است».

الله متعال از ميان فرستادگان خود- که در علم و عقل و فهم و درك و توان بشری، در اوج كمال هستند- گلِ سرسبد آن‌ها را برگزیده است تا پيام الهي را به بشریت برساند و حجت بر مردم تمام شود. پيامبر منزلت عظيمي دارد كه هركه سيرتش را بخواند، آن را درمی‌یابد. الله متعال با برانگيختن اين پيامبر بر مردم منت نهاد؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤﴾ [آل عمران: 164].

«‏الله، بر مومنان منت نهاد که در میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آن‌ها بخواند و پاکشان بدارد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد؛ اگرچه پیش‌تر در گمراهی آشکاری بودند».

از جمله‌ی حكمت الله، اين است كه پيامبران را برانگيخته و برای هدايت مردم و اقامه‎ي حجت، کتاب نازل كرده است([[262]](#footnote-262)).

معنای دیگر حكمت خداوند، اين است كه آن را به برخي از بندگانش الهام مي‎نمايد؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد:

﴿يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩﴾ [البقرة: 269].

«‏الله به هرکس که بخواهد، حکمت می‌بخشد و هرکه از حکمت و دانش برخوردار شود، به‌راستی که از خیر فراوانی برخوردار شده است. و تنها خردمندان پند می‌گیرند».

پس الله متعال به برخي از بندگانش حكمت مي‎دهد؛ بدین‌سان این دسته از بندگانش مي‎دانند كه چگونه مشكلات را حل نمايند و چگونه از سختي‎ها و ناگواري‌ها بيرون آيند و چگونه با موانع سخت و دشوار رفتار كنند و چگونه هر چيزی را در جاي خودش قرار دهند. دنياي اسلام به شدت نيازمند مجلس حكيماني‌ست كه امت اسلامي از خبرگي و معرفت و تجاربشان استفاده كنند و مسلمانان، ناخواسته یا ندانسته، كاری بدون بصيرت انجام ندهند و قربانيِ بحران‌ها و سختي‎ها نشوند([[263]](#footnote-263)).

اما «الحَكَم»، ذاتی‌ست كه حكم و تسلط و قدرت دارد؛ پس چيزي بدون اجازه‎ي او روي نمي‌دهد و او تدبير‌كننده و تصرف‌كننده است:

﴿كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ ٢٩﴾ [الرحمن: 29].

«(الله،) هر روز در کاری‌ست».

هم‌چنین «الحَكَم» ذاتی‌ست كه حق تشريع و قانون‌گذاري و حلال كردن و حرام كردن را دارد؛ پس حُكم، همان چيزي‌ست كه تشريع گردیده و دين، آن چيزي‌ست كه امر و نهي شده است؛ لذا كسي يا چيزي نمي‎تواند حُكمِ الله را به عقب اندازد و كسي يا چيزي نمي‌تواند قضايش را رد نمايد. «قدر» (یا ولایت تقدیری) و «شرع» (یا ولایت تشریعی) در اين آيه جمع شده‎اند:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾ [الأعراف: 54].

«آگاه باشید که آفرینش و فرمان، از آنِ اوست».

وقتي مي‎فرمايد: «أحكم الحاكمين» و «خير الحاكمين»، تأكيدي بر عدالت و رحمت اوست و نیز تأکیدی بر این‌که او، همه چيز را در جاي خودش قرار داده است.

در تقدير خدا، هيچ بي‌نظمي و ظلمی نيست و در شریعتش نیز هيچ‎گونه تبعيضي وجود ندارد؛ بلكه شريعت الله، ضامن حفظ حقوق همه است؛ چنان‌که حاكم و محكوم یا عموم مردم، و نیز مرد و زن، نيكوكار و بدكار، مسلمان و كافر، قوي و ضعيف همگي از حقوق خود برخوردارند و شریعت الاهی، حقوق مادي و معنوي همه‌ی انسان‎ها را بدون استثنا در همه‎ي احوال، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، حفظ كرده است؛ به همين خاطر بر هر مسلماني واجب است كه كتاب الله و سنت پيامبر را در تمام امورِ ريز و درشت زندگی و در عرصهي فردي و اجتماعي و خانوادگي و امور خاص و عام و در حوزه‌ي سياست و اقتصاد و جامعه و تبليغات و در هر چيزي، حاكم گرداند([[264]](#footnote-264)).

4- ارتباط شريعت با ايمان

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: 59].

«‏ای مومنان! از الله اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و (نیز از) صاحبان امرتان؛ و هرگاه در چیزی اختلاف کردید، آن را به الله و رسول بازگردانید؛ اگر به الله و رستاخیز ایمان دارید. این بهتر است و سرانجام بهتری دارد».

در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠﴾ [النساء: 60].

«مگر نمی‌بینی کسانی را که گمان می‌برند به آن‌چه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان آورده‌اند و می‌خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟ حال آن‌که دستور یافته‌اند به طاغوت کافر شوند؟ شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار نماید».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١﴾ [النور: 51].

«‏گفتار مؤمنان در آن هنگام که به سوی الله و فرستاده‌اش فراخوانده می‌شوند تا در میانشان حکم کند، تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان رستگارند».

5- ارتباط شريعت با اسلام

اساس اسلام، تسليم شدن در برابر الله و فرمان‌برداري از او با طاعت و خلوص نیت و پاك شدن از شرك مي‎باشد.([[265]](#footnote-265)) الله بلندمرتبه مي‌فرمايد:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ دِينٗا مِّمَّنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا ١٢٥﴾ [النساء: 125].

«‏و چه آیینی بهتر از دین کسی‌ست که خود را تسلیم الله می‌کند و نیکوکار و پیرو دین حنیف و توحیدی ابراهیم است؟ الله، ابراهیم را به دوستی برگزید».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [آل عمران: 85].

«و هر کس دینی جز اسلام بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت از زیان‌کاران خواهد بود».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل: 89].

«و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‌گر همه چیز، و هدایت و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است».

6- ارتباط شريعت با شهادتين

درباره‌ی شهادت **لاإله‌إلاالله** در مبحث ادله‎ي توحيد عبادت، مواردي ذکر شد؛ اما درباره‌ی شهادت **محمدٌ رسول‌الله**، آيات زير آمده است:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: 65].

«‏خیر؛ سوگند به پروردگارت آن‌ها ایمان ندارند تا آن‌که تو را در اختلافاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو دل‌گیر نشوند و کاملا تسلیم باشند».

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: 7].

«آن‌چه پیامبر به شما داد، آن ‌را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت، بازآیید».

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾ [آل عمران: 31-32].

«‏بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. و الله، آمرزنده‌ی مهرورز است. بگو: از الله و پیامبر اطاعت کنید؛ و اگر سرپیچی کنند، بدانند که الله کافران را دوست ندارد».

7- اطاعت از غيرالله و روي گرداندن از الله، كفر و شرك است

الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الکهف: 26].

«هیچ‌کس را در حُکمش شریک نمی‌گرداند».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾ [الأنعام: 121].

«و اگر از آنان پیروی کنید، به‌طور قطع شما هم مشرکید».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50].

«آیا خواهان حُکم جاهلیتند؟ و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم الله است؟».

اين ادله، فقط به عنوان نمونه بیان شد؛ و گرنه، أدله‎ي وارده در اين زمينه بسیار فراوان است.

هشتم: آثار نيك حكم کردن به آن‌چه که الله نازل كرده است

1- جانشينی در زمين و فراهم شدن زمینه‌ی برپايي حكومت اسلامي:

هرگاه بندگان الله، دينشان را برپاي دارند و خالصانه و در نهان و آشكار، الله را به‌فریاد‌ بخوانند، الله متعال به آنان قدرت مي‎دهد و آنان را در زمین، جای‌گزین قدرتمندان می‌گرداند؛ همان‎طور كه به پيشينيان‌شان در زمين قدرت داده بود؛ اين، يك سنتِ الهي‌ست كه در سرگذشت‎هاي مختلفي در كتاب الله بیان شده است:

الف- پس از آن‌كه الله متعال، يوسف را مورد ابتلا و آزمايش قرار داد و او از آزمون الهی، سربلند بیرون آمد و ثابت شد كه از نيكوكاران است، شایستگی یافت كه الله به او قدرت و حكومت دهد؛ همان‌گونه که الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُۚ نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُۖ وَلَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦﴾ [یوسف: 56].

«و بدین‌سان در سرزمین (مصر) به یوسف قدرت دادیم و هرگونه که می‌خواست، در آن تصرف می‌کرد. رحمت خویش را به هرکه بخواهیم، می‌رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کنیم».

ب- هنگامی که بنی‌اسرائیل از گرفتار شدن به دست فرعون و لشکریانش، ترسیده بودند، موسي بسیار علاقه‌مند بود كه اين سنت الهی، براي قومش آشكار گردد؛ از این‌رو به آنان فرمود:

﴿ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨﴾ [الأعراف: 128].

«از الله یاری بخواهید و شکیبا باشید که به‌راستی زمین از آنِ الله است و آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می‏بخشد و سرانجام نیک، از آنِ پرهیزکاران است».

يعني سرانجام، زمين از آن شما خواهد بود؛ بدين شرط كه از پرهيزكاران باشيد و شريعت الله را در زمین به‌اجرا درآورید([[266]](#footnote-266)).

وقتي قوم موسي ، برای رسیدن به عاقبت نیک بی‌صبری نشان ‌دادند و پيروزي را دور دانستند، موسي سنت استخلاف را به آنان گوش‌زد كرد:

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ ١٢٩﴾ [الأعراف: 129].

«امید است که پروردگارتان، دشمنتان را نابود کند و شما را در این سرزمین جانشینِ (آنان) بگرداند و ببیند که چگونه عمل می‌کنید؟».

سپس الله به وعده‎اي كه به آنان داده بود، وفا كرد؛ همان‌گونه كه مي‎فرمايد:

﴿وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۖ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلۡحُسۡنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُواْۖ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ يَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَقَوۡمُهُۥ وَمَا كَانُواْ يَعۡرِشُونَ ١٣٧﴾ [الأعراف: 137].

«و نواحی شرقی و غربی این سرزمین را که در آن برکت نهاده‌ایم، در اختیار مستضعفان گذاشتیم و به سبب شکیبایی و صبری که بنی‌اسرائیل نمودند، وعده‌ی نیک پروردگارت به آنان، تحقق یافت و سازه‌های فرعون و فرعونیان و ساختمان‌های برافراشته‌ی آنان را در هم کوبیدیم».

الله متعال، پس از آن‌که این سرزمين را به آنان بخشید، بر آن‌ها با اعطای قدرت و توان، منت نهاد و فرمود:

﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَئِمَّةٗ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنُرِيَ فِرۡعَوۡنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنۡهُم مَّا كَانُواْ يَحۡذَرُونَ ٦﴾ [القصص: 5-6].

«و می‌خواهیم بر کسانی که در زمین به استضعاف و ناتوانی کشیده شده‌اند، منت بگذاریم و آنان را پیشوا قرار دهیم و آنان را وارث (زمین) بگردانیم؛ ‏و در زمین به آنان قدرت و نیرو ببخشیم و به فرعون و هامان و سپاهیانشان چیزی را نشان دهیم که از ناحیه‌ی مستضعفان، بیمناک بودند».

ج- الله متعال به مؤمنان اين امت، همان وعده‎اي را داده كه به مؤمنان پیش از آنان داده بود؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥﴾ [النور: 55].

«‏الله به آن دسته از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، نوید می‌دهد که حتما در زمین به آنان خلافت می‌بخشد؛ چنان‌که به پیشینیانشان حکومت بخشید. و دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار می‌سازد و پس از ترس و بیمشان، امنیت و آسودگی خاطر را جای‌گزینش می‌گرداند. مرا عبادت می‌کنند و چیزی را شریکم نمی‌گردانند. و کسانی که پس از این ناسپاسی کنند، فاسق و نابکارند».

پس هرگاه مردم، ايمان را محقق نمايند و به شريعت پروردگار گسترده‌مهر گردن نهند و قضاوت و داوريِ خويش را به شريعتش ارجاع دهند، ثمره و نتيجه‎ي اين كار و اثر ماندگار آن، به سراغشان خواهد آمد:

﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ﴾ [النور: 55].

«و دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار می‌سازد».

لذا اگر مؤمنان، مقدمات جانشینی را فراهم کردند، بدیهی‌ست که نتايجش را خواهند دید؛ یعنی اگر در کارهای خود، از الله داوري بخواهند و جویای حُکم الله باشند، استخلاف و جانشينیِ آنان در زمين تحقق خواهد یافت و اگر به احکام شريعت گردن نهند، الله به انسان قدرت و حكومت- یا عزت و سرافرازی- مي‎بخشد([[267]](#footnote-267)).

وقايع تاريخ اسلام به خوبی نشان می‌دهد که اين وعده‌ی الهي بارها تحقق یافته است؛ هر عصر و زمانی که مسلمانان بر دشمنانشان پيروز شده‌اند یا در امور دنيوي‎ِ خود پيشرفتی كرده‌اند، بیان‌گر این واقعيت است که این قدرت و توان، ثمره‌ی عمل به شریعت و بر پاداشتن دین الله بوده است([[268]](#footnote-268)).

2- ثبات و امنيت:

الله متعال براي مؤمنان و عاملان به شريعتش تضمين فرموده كه در صورت استقامت و پايداري بر توحيد و کنار گذاشتنن انواع شرك، امنيتي را كه آرزوي هميشگي‎ آنان بوده است، محقق سازد؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام: 82].

«‏امنیت، از آنِ کسانی‌ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان، هدایت‌یافته‌اند».

هيچ امتي نمی‌تواند اخلاص در عبودیت و رهایی از آلودگی‌های شرك را محقق سازد و در نتیجه، احساس امنیت و استقرار نماید، مگر زمانی که شريعت الله را به‌طور كامل و بدون نقص اجرا کند؛ و گرنه، ترس و نگرانيِ همه‌جانبه، امت‎هاي منحرف از شریعت را احاطه كرده و امنيت را از آنان سلب نموده است. الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ ٩٧ أَوَ أَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ ٩٨ أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩٩ أَوَ لَمۡ يَهۡدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ أَهۡلِهَآ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبۡنَٰهُم بِذُنُوبِهِمۡۚ وَنَطۡبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ١٠٠﴾ [الأعراف: 97-100].

«‏آیا مردم و اهالی آبادی‌ها، احساس امنیت می‌کنند از این‌که عذابمان شبانه و در حالی که خوابند، به سراغشان بیاید؟ آیا اهالی آبادی‌ها احساس امنیت می‌کنند از این‌که عذابمان در روز و در حالی که سرگرمند، به سراغشان بیاید؟ آیا از عذاب الهی در امانند؟ تنها زیان‌کاران از عذاب الهی (غافلند و) احساس امنیت می‌کنند. آیا (سر‌گذشت پیشینیان)، برای کسانی که زمین را پس از ساکنانِ گذشته‌اش به ارث می‌برند، روشن و واضح نکرده که اگر ما بخواهیم آنان را به سزای گناهانشان می‌رسانیم؟ و بر دل‌هایشان مُهر می‌زنیم و از این‌‌رو پند نمی‌گیرند».

الله متعال در موقعیت‌های ترسناک و هراس‌انگیز، به وسيله‎ي امنيت و آرامش، بر مؤمنان كه از حكم الله و پيامبر فرمان بردند، منت نهاد؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٤﴾ [الفتح: 4].

«‏او، ذاتی‌ست که در دل مؤمنان، آرامش نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. و سپاهیان آسمان و زمین، از آنِ الله است. و الله، دانای حکیم می‌باشد».

سكينه، همان آرامش است و كساني كه الله متعال بر آنان آرامش نازل كرد، صحابه در روز حديبيه بودند؛ كساني كه دعوت الله و پيامبرش را اجابت نمودند و به حكم الله و رسول‌الله گردن نهادند([[269]](#footnote-269)). هرگاه مردم به شريعت الله عمل كنند و احكامش را به‌اجرا درآورند، امنيت كامل در مال و آبرو و خونشان تضمين می‌شود؛ چون هيچ حدي از حدود و هيچ دستوري از شريعت الهی نيست، مگر اين‌كه به خاطرش، ضرورتي از ضرورت‌های پنج‌گانه، يعني دين و جان و عقل و آبرو و مال حفظ مي‎شود([[270]](#footnote-270)).

قوانين وضعي بشر، اگر با شريعت و قوانين اسلامي مطابقت نداشته باشند، امنيت و استقراري ايجاد نمي‎كنند. دولت‎ها از گذشته تا حال، برای ایجاد و حفظ امنيت داخلي خود اموال هنگفتي را خرج ‎كرده و مقررات زيادي وضع ‎نموده‌اند؛ اما حتی يك‌دهم امنيتی را كه ممكن است در صورت اجراي حدي از حدود الهی- ‌‌‌مثلاً- مانند حد سرقت به‌دست آورند، براي مردم فراهم نكرده‌اند([[271]](#footnote-271)).

3- نصر و پيروزي:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ٤١﴾ [الحج: 40-41].

«به‌طور قطع الله به کسی که دینش را یاری نماید، یاری می‌رساند. همانا الله، توانای چیره و شکست‌ناپذیر است. کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و پایان همه‌ی کارها از آنِ الله است».

معنايش اين است كسي كه دين الله و دوستان الله را ياري كند و از شريعت او دفاع نمايد، به‌قطع الله متعال او را ياري مي‎رساند؛ همان‎طور كه مهاجران و انصار را در برابر سران عرب و شاهان پارس و روم ياري كرد و سرزمين و قصرهای آنان را به مهاجران و انصار بخشید([[272]](#footnote-272)).

این، سنت الله متعال است به كسي كه دينش را ياري ‎کند، یاری می‌رساند؛ هم‌چنان‌كه مي‎فرمايد:

﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [محمد: 7].

«ای مؤمنان! اگر (دین) الله را یاری کنید، (الله) شما را یاری می‌کند».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ [الروم: 47].

«و یاری مؤمنان، حقی برعهده‌ی ماست».

به همين خاطر نصرت و عزت يا عدم نصرت امت اسلام، به میزان پیرویِ آن‌ها- اعم از سرپرستان و زيردستان- از شريعت الله در ظاهر و باطن بستگی دارد؛ لذا اطاعت از شريعت، ضامن پيروزي‌ست و نصرت الهی را به همراه دارد و زمين را در اختیار امت قرار می‌دهد([[273]](#footnote-273)).

4- عزت و شرف:

الله مي‎فرمايد:

﴿لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠﴾ [الأنبیاء: 10].

«‏ما کتابی به سویتان نازل کردیم که پند و اندرزتان در آن است؛ آیا نمی‌اندیشید؟».

يعني شرف و عزت شما در آن است. الله در آخر آيه مي‎فرمايد: ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠﴾؛ استفهام در اين‌جا استفهام توبيخ و سرزنش مي‎باشد و بدین معناست که: مگر نمي‎فهميد كه به وسيله‎ي چه چيزي بر ديگران برتري يافتيد؟([[274]](#footnote-274)) اين امت، به شرف و عزت دست نمي‎یابد، مگر از طريق تمسك جستن به دينش و عملي كردن احكام شريعت در تمامي جنبه‎هاي زندگي؛ همان‎طور كه عمر مي‎گويد: «ما خوارترين مردم بوديم كه الله به وسيله‎ي اسلام به ما عزت داد؛ پس اگر در جایی غیر از این به دنبال عزت باشيم، الله ما را خوار مي‎گرداند»([[275]](#footnote-275)) پس ميان عزت و ذلتِ امت اسلامي و موضع‎گيري آن‌ها در قبال اجرای شريعت، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد؛ لذا امت اسلامي هيچ‎گاه عزت را در غير دين الله نخواهد یافت و تنها با انحراف از دين خداست که خوار و ذليل مي‎شود([[276]](#footnote-276)).

هرکه خواهان عزت است، عزت را در اطاعت و فرمان‌برداري از الله متعال بجوید؛ زیرا منبع عزت، از جانب خداست و بايد عزت را از سرچشمه‌اش جست‌وجو كرد؛ همان‎طور كه الله متعال مي‎فرمايد:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10].

«هرکس عزت می‌خواهد، بداند که همه‌ی عزت از آنِ الله است».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٨﴾ [المنافقون: 8].

«حال آن‌که عزت، از آنِ الله و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی‌دانند».

اين عزت همان‎طور كه براي مؤمنانِ پیشین بود، براي سایر مؤمنان نيز مي‌باشد؛ البته بدين شرط كه در تعظيم و بزرگ‌داشت محارم الله و اجرای شريعتش و احساس عزت به دين او، پیرو آنان باشند([[277]](#footnote-277)).

5- نزول خیر و بركت در زندگي:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ [الأعراف: 96].

«‏و اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکت‌های آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم».

اين آيه، به مؤمناني كه شريعت الله را اجابت نموده‎اند، وعده داده است که هرگاه معناي ايمان و تقوا را محقق نمايند، برکت‌های الله برای آن‌ها نازل خواهد شد. شرط نزول بركت‌های آسمان و زمين، اجابت فرمانِ الله و پيامبر و برپا داشتن شريعت است([[278]](#footnote-278)).

6- هدايت و ثبات قدم:

الله مي‎فرمايد:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ وَلَوۡ أَنَّا كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٞ مِّنۡهُمۡۖ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا ٦٦﴾ [النساء: 65-66].

«خیر؛ سوگند به پروردگارت، آن‌ها ایمان ندارند تا آن‌که تو را در اختلافاتشان به داوری بخوانند و از داوری تو دل‌گیر نشوند و کاملا تسلیم باشند و اگر به آنان حکم می‌کردیم خویشتن را بکشید یا از خانه‌هایتان بیرون بروید، جز عده‌ی اندکی از آنان این فرمان را انجام نمی‌دادند و اگر آنان پندی را که به ایشان داده می‌شد، انجام می‌دادند، برایشان بهتر بود و ایمانشان را استوارتر می‌ساخت‏».

موضوعي كه بدان توصيه مي‎شود و به خاطر آن وعده‌ی خير داده شده، حاكم گردانيدن شريعت و فرمان‌برداري كامل از پيامبر است؛ زیرا اگر مسلمانان اوامر الله را به‌طور دقیق انجام دهند، الله متعال آنان را بر حق ثابت‌قدم مي‎گرداند و در نتيجه در امور دينشان دچار سختي و آشفتگی نمي‎شوند.([[279]](#footnote-279))

7- رستگاري و كام‌يابي:

الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢﴾ [النور: 51-52].

«‏گفتار مؤمنان در آن هنگام که به سوی الله و فرستاده‌اش فراخوانده می‌شوند تا در میانشان حکم کند، تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان رستگارند. و کسانی که از الله و رسولش اطاعت می‌کنند و از الله می‌ترسند و تقوای الهی پیشه می‌نمایند، رستگارند».

اين آيه، اسباب رستگاري در دنيا و آخرت را یک‌جا ذکر نموده است كه عبارتند از: اطاعت از پيامبر ، و خشيت و ترس از الله([[280]](#footnote-280)).

8- آمرزش گناهان:

الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡ‍ٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١٢﴾ [الـممتحنة: 12].

«‏ای پیامبر! هنگامی که زنان باایمان نزدت بیایند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک الله قرار ندهند و دزدی و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و آنان را جز به شوهران خویش نسبت ندهند و در هیچ کار شایسته‌‌ای از تو نافرمانی نکنند، با آنان بیعت کن و برایشان از الله آمرزش بخواه. همانا الله، آمرزنده‌ی مهرورز است».

در اين آيه الله متعال به پيامبرش دستور داده که هرگاه زنان بر سرِ پیروی از پیامبر و رضايت به حكمِ الله، با آن بزرگوار بيعت كنند، برای آن‌ها درخواست آمرزش نمايد. در این آیه و نیز در حدیث، بیان شده كه الله نسبت به زناني كه با پيامبر بيعت كرده‎اند، در صورتي كه به بيعتشان وفا نمايند، آمرزنده و مهربان است.([[281]](#footnote-281))

عباده بن صامت می‌گوید: رسول‌الله در میان جمعی از صحابه، فرمود: «**بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ**»([[282]](#footnote-282)) یعنی: «با من بيعت كنيد كه چيزي را شريك الله قرار ندهيد و دزدي و زنا نكنيد و فرزندانتان را به قتل نرسانيد و به هم‌ديگر تهمت زنا نزنيد و در كارهای نیک نافرماني نکنید. هركس از شما به اين موارد وفا نمايد، اجرش با خداست و هركس به يكي از اين‌ها عمل نكند و در دنيا مجازات شود، این مجازات، کفاره‌ی گناهش خواهد بود؛ و هركس به يكي از اين‌ها عمل نكند و الله گناهش را بپوشاند، حسابش با خداست: اگر بخواهد، از او در مي‎گذرد و اگر بخواهد، مجازاتش مي‎كند».

در همه‌ی بیعت‌هایی که پيامبر از مردان و زنان مؤمن می‌گرفت، بر موضعِ حَکَم قرار دادنِ الله و شریعتش تأکید می‌شد؛ در این بیعت‌ها ضمنِ تأکید بر تسلیم شدن در برابر حُکم الله، فرمان‌برداری از سایر شرایع و دستورهای شرعی نیز مورد تأکید قرار می‌گرفت؛ البته تكاليفي چون: نماز و زكات و ساير اركان دين و شعاير اسلامی، از آن جهت که واضح و مشهور بودند، در این بیعت‌ها ذکر نمی‌شدند.

همانا حاكم گردانيدن شريعت اسلام، سبب توبه‎ي توبه‎كاران در دنيا و پذیرش اين توبه در آخرت به‌وسيله‌ي بخشش و پاك كردن گناهان و بدي‎هاست.

9- رفاقت و همراهي با پيامبران و صديقان:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩ ذَٰلِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمٗا ٧٠﴾ [النساء: 69-70].

«‏آنان که از الله و فرستاده‌(ی او) اطاعت می‌کنند، هم‌نشین پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان خواهند بود که الله به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند! این فضل و بخشش، از سوی الله است و همین بس که الله، داناست».

الله ، از ارجاعِ حُکم به پيامبر به عنوان «طاعت» یاد کرده و مصاحبت عالی و جايگاهی رفیع در جوار پروردگار كريم را به عنوان پاداش چنین روی‌کردی، نوید داده است. كسي كه شريعت را برپا مي‎دارد، همراه این رفیقان مبارك خود در فردوس برین صعود خواهد کرد؛ زیرا پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان، بهترين كساني هستند كه الله متعال را در ظاهر و باطن اطاعت نموده و شريعتش را برپا داشته و او را يگانه و يكتا دانسته‎اند. پس هر كس دنباله‌روی آنان باشد، با آنان محشور مي‎شود و در فردوس برین با اين بزرگواران خواهد بود. و براي هركس كه در ظاهر و باطن به آنان اقتدا نمايد، اين راه صعود، باز است([[283]](#footnote-283)).

نهم: پی‌آمدهای بَدِ حكم کردن به احکام و قوانین غیرِ الهی

حكم کردن به احکام غیر الهی، پی‌آمدهای دنيوي و اخرويِ ناگواری دارد كه در همه‌ی عرصه‌های ديني و اجتماعي و سياسي و اقتصاديِ زندگي انسان، نمایان می‌گردد و چه‌بسا بر ابعاد پسندیده‌ی زندگی بشر، اثر منفی می‌گذارد و عرصه‌ی زندگي را در دنيا بر انسان، تنگ؛ و آخرتش را نیز تباه می‌گرداند؛ از اين‌رو الله ، ما را از مخالفت با اوامر شرعي برحذر داشته است؛ همان‌گونه که مي‌فرمايد:

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور: 63].

«آنان که بر خلاف فرمان پیامبر رفتار می‌کنند، از این‌که بلا و یا عذاب دردناکی به آنان برسد، بترسند».

يعني كسي كه با شريعت پيامبر در ظاهر و باطن مخالفت مي‎نمايد، بايد حذر كند و از اين‌كه بلا و مصيبتي دامن‌گیرش شود، بترسد. بلا و مصيبت، می‌تواند مبتلا شدن به كفر و يا نفاق يا بدعت، يا عذابي دردناك در آخرت و یا قتل و حدّ و زندان يا مانند آن در دنيا باشد([[284]](#footnote-284)).

همانا جوامع و ملت‎هايي كه رهبري خود را به دست حاكمان غيرمتعهد به شريعت الله می‌سپارند، آثار سوء این روی‌کرد خود را در مال و ناموس و خرد جمعی و ديگر ثروتهاي ادبي و مادّيِ خویش مي‎بینند. این، غیر از گرسنگي‌ها و فقر و ترس دایمی و خشم خداست که در دنيا و آخرت به سبب دست كشيدن از احكام الهی دامن‌گيرشان می‌شود([[285]](#footnote-285)).

و اينك برخي از آثارِ منفیِ حكم کردن به قوانین غیر الهی را در دنيا و آخرت برمی‌شماریم:

1- سنگ‌دلي و قساوت قلب:

الله متعال مي‌فرمايد:

﴿فَبِمَا نَقۡضِهِم مِّيثَٰقَهُمۡ لَعَنَّٰهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوبَهُمۡ قَٰسِيَةٗۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ﴾ [المائدة: 13].

«‏پس آنان را به سبب پیمان‌شکنی‌شان نفرین نمودیم و دل‌هایشان را سخت کردیم؛ آنان واژه‌ها را از جایگاهشان تغییر می‌دهند و بخش زیادی از پندهایی را که به آنان داده شده بود، از یاد بردند».

لذا هنگامی که آنان پيمان استوارِ الله مبني بر گوش به فرمان بودن و اطاعت بي‌چون و چرا از اوامرش را نقض نمودند و آيات الله را تحريف نموده، كتاب‌الله را بر غير آن‌چه كه نازل فرموده بود، تأويل کردند و آن را بر غير معناي حقيقي‎اش حمل نمودند و سخناني به کتاب‌الله نسبت دادند كه الله نفرموده است؛ و سپس از سرِ کج‌روی، عمل به کتاب الهی را رها كردند، الله متعال دل‌هايشان را سخت گردانید و در نتيجه به خاطر سنگ‌دلي، از هيچ اندرزي، پند نمي‎گرفتند. اين، از بزرگ‌ترين عقوبت‌هایي‌ست كه دل را ضعيف و خوار مي‎گرداند و آن را از الطاف ربّاني محروم مي‎كند و چیزی جز شر، دست‌گیرشان نمی‌شود.([[286]](#footnote-286)) اين وضعيت براي هر كسي كه از شريعت الهی، كناره‎گيري نماید و عقل و هواي نفس خويش را حاكم بگرداند، صادق است؛ پس سزايش، اين است كه بر دلش مهر غفلت زده شود؛ الله مي‎فرمايد:

﴿أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٖ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾ [الجاثیة: 23]. ([[287]](#footnote-287))

«‏آیا به آن‌کس توجه کرده‌ای که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داد و الله، از روی دانش خود (که او هدایت نمی‌یابد)، گمراهش کرد و بر دیده‌اش پرده نهاد؟ پس کیست که او را پس از الله هدایت کند؟ آیا پند نمی‌گیرید؟‏».

2- دوری از حق و حقیقت:

الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾ [ص: 26].

«‏(گفتیم:) ای داوود! ما تو را در زمین، فرمانروا ساختیم؛ پس، در میان مردم به‌حق داوری کن و از خواهش نفس پیروی مکن که تو را از راه الله گمراه می‌کند. بی‌گمان کسانی که از راه الله گمراه شدند، بدان سبب که روز حساب را فراموش کردند، عذاب سختی خواهند داشت».

ناگفته پیداست که داوودِ پيامبر به غيرِ حق حكم نمي‌کرد و از هواي نفس پيروي نمي‎نمود؛ اما الله ، پيامبرانش را امر و نهي مي‎فرماید تا اين امر و نهي را براي امت‎هايشان تشريع كنند([[288]](#footnote-288)).

به روشنی از پيرويِ هواي نفس و مقدم نمودن آن بر احكام الله متعال منع شده و آثار زیان‌بار آن بیان گردیده است؛ هم‌چنين به‌روشنی بيان شده كه هيچ مرد و زن مؤمني در رد یا قبول حكم الله و پيامبر ، اختياري از خود ندارد؛ زیرا باید از هر آن‌چه كه الله متعال دستور داده، پيروي شود و هر آن‌چه كه پيامبر در نظر داشته، همان حق و حقیقت است و هر كس در چيزي با الله و پيامبر مخالفت نمايد، به‌قطع دچار گمراهي آشكاري گرديده است؛ چراکه الله ، مقصد اصلي‌ست و پيامبر ، هدایت‌گری‌ست که راه را به انسان نشان می‌دهد و انسان را به حق مي‌رساند؛ پس كسي كه مقصد را رها كند و سخن راهنما را نشنود، به‌طور قطع گمراه است([[289]](#footnote-289)) الله مي‎فرمايد:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الأحزاب: 36].

«‏سزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون الله و فرستاده‌اش به کاری حکم دهند، برای آن‌ها در کارشان اختیاری باشد. و هرکس از الله و رسولش نافرمانی کند، دچار گمراهی آشکاری شده است».

3- دچار شدن به نفاق:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا ٦٢﴾ [النساء: 61-62].

«‏و هنگامی که به آنان گفته شود: به آن‌چه الله نازل کرده و به سوی پیامبر روی آورید، منافقان را خواهی دید که از تو روی می‌گردانند. پس چگونه است که چون به سبب کردارشان مصیبتی به آنان می‌رسد، نزدت می‌آیند و به الله سوگند یاد می‌کنند که قصدی جز نیکی و ایجاد سازش نداشته‌ایم».

كساني كه در باطن، از شريعت و آموزه‌های الهی بدشان مي‎آيد، دچار نفاق مي‎شوند؛ تا جايي كه دل‎هايشان به خاطر اين نفاق بيمار مي‎گردد؛ پس تمام تلاش خود را به‌كار مي‎گيرند كه نفاق خود را پنهان دارند و گمان می‌کنند که نهان داشتن نفاق، امکان‌پذیر است؛ اما الله متعال، منافقان را به‌وسيله‎ي لغزش‎هايشان رسوا مي‎نمايد؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخۡرِجَ ٱللَّهُ أَضۡغَٰنَهُمۡ ٢٩ وَلَوۡ نَشَآءُ لَأَرَيۡنَٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِيمَٰهُمۡۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ أَعۡمَٰلَكُمۡ ٣٠﴾ [محمد: 29-30].

«‏آیا بیماردلانِ (منافق) گمان کرده‌اند که الله کینه‌هایشان را آشکار نخواهد کرد؟ اگر می‌خواستیم، آنان را به تو نشان می‌دادیم و بدین ترتیب آنان را به سیمایشان می‌شناختی. و بی‌گمان آنان را از شیوه‌ی سخن‌ گفتن می‌شناسی. و الله، کارهای شما را می‌داند».

«أضغان»، جمع«ضِغن» است؛ و «ضغن» به معناي حسد و كينه و بدخواهي و دشمني با اسلام و اهل اسلام و ياري‌گران اسلام مي‎باشد كه در درون آدمي‌ست([[290]](#footnote-290)).

«لحن القول»، به معناي زهر كلام و سخنان كنايه‌آمیز و نیش‌دار است.

كار هميشگي منافقان، تمسخر شريعت اسلام و انتقاد از اوامر و تعالیم الهی و ممانعت از راه الله مي‎باشد. منافقان مي‎ترسيدند كه به خاطر اين استهزا به شريعت اسلام و روي گرداندن از آن، نفاقشان برملا شود؛ تا جايي كه يكي از آنان مي‎گفت: به خدا قسم، دوست داشتم كه صد ضربه تازيانه به من بزنند؛ ولي آيه‎اي نازل نشود که ما را رسوا كند. پس الله اين آيات را درباره‌ی منافقان فرو فرستاد:

﴿يَحۡذَرُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجٞ مَّا تَحۡذَرُونَ ٦٤ وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ ٦٦﴾ [التوبة: 64-66].

«‏منافقان می‌ترسند که بر ضدِشان سوره‌ای نازل شود که آنان را از اسراری که در دل دارند، آگاه نماید. بگو: مسخره کنید؛ همانا الله، آن‌چه را که از آن بیم دارید، فاش می‌کند و اگر آنان را بازخواست کنی، می‌گویند: ما فقط شوخی و بازی می‏کردیم. بگو: آیا الله، و آیات و پیامبرش را به مسخره می‌گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ به‌راستی که پس از ایمانتان، کفر ورزیده‌اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد؛ چرا که مجرم بوده‌اند».

4- محرومیت از توبه:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْۛ سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوۡمٍ ءَاخَرِينَ لَمۡ يَأۡتُوكَۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦۖ يَقُولُونَ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡ‍ًٔاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٤١﴾ [المائدة: 41].

«‏ای پیامبر! کسانی که در مسیر کفر شتاب می‌کنند، تو را اندوهگین نسازند؛ چه آنان که به زبان می‌گویند: «ایمان آورده‌ایم» و دل‌هایشان ایمان نیاورده و چه یهودیانی که باطل را می‌پذیرند و گوش به فرمان کسانی هستند که نزدت نیامده‌اند؛ (همان یهودیانی که) به تحریف کلمات از جایگاهش می‌پردازند و می‌گویند: "اگر همین حکم به شما داده شد، بپذیرید و گرنه از آن دوری نمایید!" و در برابر الله برای کسی که الله گمراهی‌اش را خواسته، نمی‌توانی کاری انجام دهی. این‌ها کسانی هستند که الله اراده‌ی پاک کردن دل‌هایشان را نکرده است. بهره‌ی آنان در دنیا رسوایی‌ست و در آخرت عذاب بزرگی دارند».

اين آيه‌ی شريفه درباره‎ي شتاب‌كنندگان در كفر و خارج‌شدگان از طاعت خدا و پيامبر ، نازل شده است؛ یعنی درباره‌ی كساني كه دیدگاه‌های شخصی و امیال نفسانیِ خود را بر دستورات الله مقدم مي‎نمايند؛ آنان كه به زبان مي‎گويند: ايمان آورديم؛ ولي دل‎هايشان ايمان نياورده است؛ يعني با زبان‎‌هایشان تظاهر به ایمان مي‎کنند؛ ولي دل‌هایشان خالي از ايمان است. اين منافقان و برخي از يهوديان، دشمنان اسلام و مسلمانان هستند([[291]](#footnote-291)). جرمي كه اين‌ها مرتكب شدند، انحراف از شريعت اسلام است؛ گاه، تنها برخي از احكام آن را قبول دارند و برخي ديگر را قبول ندارند؛ و گاه، شريعت اسلام را به تناسب آرزوها و تمايلات نفساني و مصلحت‎هاي پستشان تحريف مي‎كنند. پس مجازاتشان، متناسب با زشتيِ جُرمشان- كه همان محرومیت از توبه مي‎باشد- وارد شده است:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡ﴾ [المائدة: 41].

«این‌ها کسانی هستند که الله اراده‌ی پاک کردن دل‌هایشان را نکرده است».

يعني الله متعال برای چنین کسانی، این‌گونه مقرر نموده كه از گمراهي و كفرشان توبه نمي‎كنند؛ لذا الله نخواسته است كه دل‎هاي این‌ها را از پليدي كفر و شرك، به وسيله‎ي پاكي و طهارت اسلام و نظافت ايمان پاك بگرداند تا در نتيجه توبه كنند([[292]](#footnote-292)).

اين آيه‎ي كريمه نشان مي‎دهد هركه هدفش از قبول كردن حكم شرعي، تبعيت از هواي نفسش باشد؛ یعنی اگر به نفعش حكم شود، بپذیرد و اگر به نفعش حكم نشود، ناراحت باشد، اين كار، نشانه‌ی ناپاکی قلب است؛ همان‎طور كه هركس حكم و داوري را به شريعت اسلام ارجاع دهد و بدان راضي گردد، چه موافق میل نفسانی و آرزويش باشد و چه مخالف آن؛ اين امر، از روي پاكي قلبِ اوست. هم‌چنين آيه‎ي فوق نشان مي‎دهد كه پاكي قلب، سبب هر خيري‌ست و بزرگ‌ترين عامل براي سخن سنجيده و عمل استوار و محكم مي‎باشد([[293]](#footnote-293)). این آیه، هم‌چنین بر رسوايي يهوديان و منافقان دلالت دارد؛ پس علاوه بر این‌که دل‌هاي ناپاکی دارند، در دنیا نیز از هر جهت، رسوا می‌شوند: ﴿لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ﴾؛ یعنی: «بهره‌ی آنان در دنیا، رسوایی‌ست». رسواییِ يهوديان، بدین صورت بود که دروغشان در كتمان آيات الهی، فاش گردید و رسوايي منافقان، این‌چنین بود که دروغ‌هایشان برای پيامبر برملا شد؛ افزون بر این‌که به خاطر روی‌کردی که داشتند، همواره نگران جان خود بودند([[294]](#footnote-294)).

5- بازداشتن از راه الله:

الله مي‎فرمايد:

﴿ٱشۡتَرَوۡاْ بِ‍َٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلٗا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩﴾ [التوبة: 9].

«‏آیات الهی را با بهای اندکی معامله کردند و از راهش باز‌داشتند. به راستی چه کارِ بدی مرتکب می‌شدند!».

اين آیه‌ی قرآن، درباره‌ی مشركان عرب است؛ كساني كه پيروي از شريعت الهی را با تعلقات دنيوي كه بدان دل‌ بسته‎ بودند، عوض كردند و مردم را از اسلام بازداشتند. البته از اهل كتاب نیز دو دسته‎ي متفاوت و عكس هم وجود دارند كه قرآن كريم درباره‌ی آنان سخن گفته است؛ آن‌جا که الله می‌فرماید:

﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠ وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١ لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ مِنۡهُمۡ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَۚ وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَٱلۡمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أُوْلَٰٓئِكَ سَنُؤۡتِيهِمۡ أَجۡرًا عَظِيمًا ١٦٢﴾ [النساء: 160-162].

«‏به سبب ستمی که یهودیان مرتکب شدند و بدان سبب که بسیاری از مردم را از راه الله بازداشتند، نعمت‌های پاکیزه‌ای را که برایشان حلال بود، بر آنان حرام کردیم؛ و (نیز) به سبب رباخواری آن‌ها، در حالی که از آن نهی شده بودند و (هم‌چنین) بدان سبب که اموال مردم را به‌ناحق می‌خوردند. و برای کافرانشان عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم؛ ولی آن دسته از یهودیانی که در علم و دانش استوارند و نیز مؤمنان، به آن‌چه بر تو و پیش از تو نازل شده است، ایمان می‌آورند؛ و نمازگزاران را (می‏ستاییم). و آنان که زکات می‌دهند و به الله و آخرت ایمان دارند؛ به چنین کسانی پاداش بزرگی خواهیم داد».

پس دسته‎اي وجود دارند كه خداوند آنان را به عذاب دردناك تهديد نموده است؛ زیرا از اموال مردم به‌ناحق، جهت از بين بردن حق، رشوه مي‎گرفتند و مردم را از دين الله باز مي‎داشتند. در مقابلِ اين گروه، دسته‎اي هستند كه مستحق اجر عظيم مي‎باشند؛ به خاطر ايمانشان به شريعت الله و سپس ايمانشان به آیین راستین اسلام که ناسخ شريعت‎هاي پیشین است؛ پس اين‌ها نمونه و الگویی هستند كه به آنان اقتدا مي‎شود([[295]](#footnote-295)).

به خاطر ارتباطی که ميان انحراف از شريعت الله و ممانعت از راه دین وجود دارد، كساني كه مردم را از راه الله باز مي‎دارند، سزاوار نفرين و دور شدن از رحمت الهی هستند؛ الله مي‎فرمايد:

﴿أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ ٤٥﴾ [الأعراف: 44-45].

«... که نفرین الله بر ستم‌کاران؛ کسانی که از راه الله باز می‌دارند و خواهان کج نشان دادن راه پروردگارند و به آخرت ایمان ندارند».

6- از میان رفتن امنيت و آرامش؛ و گسترش هرج و مرج:

الله مي‎فرمايد:

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ٧﴾ [العلق: 6-7].

«حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد؛ هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند».

طغيان و سرکشی، یک از ویژگی‌های انسان است و نمودِ عینی‌اش، زمانی‌ست که انسان از شريعت پروردگار رحمان، روی بر می‌تابد. اگر خوب دقّت و تأمّل كنيم كه قرآن كريم، انسان را به هنگامِ دور شدن از ايمان چگونه توصيف مي‎كند، می‌بینیم که انسان موجودِ شگفت‌انگيزی‌ست! زیرا در مقابل چيزهاي فريبنده، ضعيف است و نيكي را از یاد می‌بَرَد و به حقوق ديگران ظلم مي‎كند؛ نعمت الله را فراموش کرده، به ستیز با حق برمی‌خیزد؛ عجول است و لطف و فضل الله را از ياد مي‎برد و نسبت به آن‌چه که دارد، بخيل است و در خصومت و نزاع، راه افراط را مي‎پيمايد؛ برای رسیدن به امتیازات دنیوی، حريص و آزمند است و هرگاه از رسیدن به امتیازات و آرزوهایش باز بماند، نااميد مي‎شود و اگر ضرري به او برسد يا زیانی متوجه او گردد، آه و ناله سر می‌دهد و بي‌قراري مي‎كند! و هرگاه به خيرِ واقعی دست يابد، آن را رد مي‎كند؛ سرشت اين مخلوق، با چیزی جز شريعت خالقش درمان و اصلاح نمی‌شود:

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٤﴾ [الملک: 14].

«‏آیا ذاتی که (همه چیز را) آفریده، (اسرار و رموز را) نمی‌داند؟ و او، باریک‌بین آگاه است‏».

به هیچ عنوان قابل تصور نیست که انسان به‌سانِ حیوانات وحشي و درنده، بدون شريعتي كه قلب و اعضايش را پاك گرداند، رها شود([[296]](#footnote-296)).

همانا تحقق امنيت در جوامع با عملي كردن شريعت الله، ارتباط مستقیم دارد. الله ، از كساني كه شريعت را اجرا مي‎كنند و به وسيله‎ي شريعت اسلام، امنيت را برقرار مي‎نمايند، به‌طور خصوصی نام برده است؛ آن‌جا که مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام: 82].

«امنیت، از آنِ کسانی‌ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان، هدایت‌یافته‌اند».

اگر به وضعيت جوامعي كه شريعت در آن‌ها حاكم نيست، بنگرید، مي‎بينید كه در اين جوامع، قتل و کشتار، و چپاول اموال مردم، زنا، بزه‌کاری، فسق و فجور، خون‌ريزي، سرقت و اختلاس، جاسوسي، كينه‌توزي، حسادت، بخل، آزمندي، و جهل و ظلم، به‌وفور وجود دارند. همه‎ي اين‌ها از آثار عدم آن امنيتي‌ست كه با شريعت الله ارتباط مستقيم دارد.

7- گسترش دشمني و كينه‌توزي:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ طُغۡيَٰنٗا وَكُفۡرٗاۚ وَأَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ [المائدة: 64].

«و آیاتی که بر تو نازل می‌شود، بر طغیان و کفر بسیاری از آنان می‌افزاید. و ما در میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه انداختیم».

پس آن‌گاه که يهوديان با رسول‌الله مخالفت کردند و او را تكذيب نمودند و به شريعت او گردن ننهادند، الله خبر داد كه آنان هم‌دل نيستند؛ بلكه همواره در میانشان کینه و دشمني وجود دارد؛ زیرا آنان با شريعت حق و آیین راستین مخالفت کردند([[297]](#footnote-297)).

نصارا به خاطر ترک برخي از دستورات شريعتشان و سپس به سبب نپذیرفتن شریعت پيامبر اسلام سرانجامی ‎هم‌چون يهودیان پیدا کردند؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ١٤﴾ [المائدة: 14].

«‏و از كسانى كه گفتند: ما نصرانى هستيم، پيمان گرفتيم؛ پس بخشى از پندی را كه به آنان داده شد، از ياد بردند. از این‌رو ميان آنان تا روز قيامت كينه و دشمنى انداختيم، و به زودى الله آنان را از کردارشان، آگاه مى‏كند».

الله ، به امت اسلامي خاطرنشان فرموده که ميان گروه‎هاي يهودي و نصرانی، دشمني وجود دارد و به آنان پند داده است كه به‌هوش باشند تا در ميانشان دشمني ايجاد نشود. هرگاه انسان‎ها از شریعت الهی روي بگردانند، در میانشان کینه و دشمني پدید مي‎آيد و هرگاه جماعتي متفرق و پراكنده شوند، تباه و هلاك می‌گردند و چنان‌چه متحد و يك‌پارچه شوند، وضعیتشان بهبود می‌یابد و قدرتمند می‌گردند([[298]](#footnote-298)).

هرگاه حاكمان از حكم كردن به قرآن و سنت در ميان مردم دست بكشند و به احکام غیر الهی حكم كنند، در میانشان خشم و كينه به وجود مي‎آيد؛ و اين،، یکی از مهم‌ترین اسباب فروپاشي و دگرگوني حکومت‌هاست([[299]](#footnote-299)). پيامبر از سرانجام شوم ترك شریعت الهی، به الله پناه برده و اين كار را از بزرگ‌ترين اسباب پدید آمدن دشمني و كينه درميان مسلمانان برشمرده است.([[300]](#footnote-300)) عبدالله بن عمر ب می‌گوید: رسول‌الله رو به ما کرد و فرمود: «**يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: ... وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ**»([[301]](#footnote-301)) یعنی:«اي گروه مهاجران! پنج چيز هست كه اگر به آن‌ها دچار شوید،- هر یک پی‌آمدِ خاص خودش را دارد- و از این‌که به آن‌ها دچار شويد، به الله پناه می‌جویم: (از آن جمله، این است که) زمام‌داران مسلمانان مطابق کتاب الله حکم نرانند و آن‌چه را كه الله نازل كرده است، اختيار نكنند؛ در نتیجه الله متعال، جنگ و درگیری را در میانِ خودشان قرار می‌دهد».

8- محرومیت از ياري و قدرت:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡۖ وَإِن يَخۡذُلۡكُمۡ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعۡدِهِۦۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١٦٠﴾ [آل عمران: 160].

«اگر الله شما را یاری کند، کسی بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما را یاری نکند، پس از او چه کسی شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان باید بر الله توکل کنند».

هیچ چيز به اندازه‌ی ترك حكم کردن بر طبق شريعت الله و دفاع نكردن از آن، باعث خواري و محروميت از ياري الله نمي‎شود. در آیات فراوانی، از اجرای شریعت، به عنوان شرط پيروزي یاد شده است؛ همان‎گونه كه الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [محمد: 7].

«ای مؤمنان! اگر (دین) الله را یاری کنید، (الله) شما را یاری می‌کند. و گام‌هایتان را استوار می‌سازد».

يعني اگر با عمل به دين و شريعت الله و بزرگ‌داشت آن، الله را ياري كنيد، الله نیز شما را بر دشمنانتان اعم از شياطين و جنيان و آدميان ياري مي‎كند؛ زیرا پاداش، متناسب

با عمل شماست([[302]](#footnote-302))‎. قرآن كريم، كيفيت ياري دين و شريعت را آشکارا بيان كرده است:

﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١﴾ [الحج: 41].

«کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و پایان همه‌ی کارها از آنِ الله است».

اين آيه، نشان مي‎دهد کسانی كه نماز را برپا نمي‎دارند و زكات نمي‎دهند و امر به معروف و نهي از منكر نمي‎كنند، به‌قطع وعده‎اي از جانب خدا مبني بر نصرت و ياري ندارند؛ پس كساني كه مرتكب انواع گناهان مي‎شوند و نام مسلمان بر خود نهاده‌اند و مي‎گويند: الله ما را ياري خواهد كرد، فريب خورده‎اند؛ زیرا اين‌ها از حزبِ الله كه به ياري او وعده داده شده‎اند، نيستند. ناگفته پیداست که معناي ياري رساندن به الله، ياري كردن دين و كتاب الله و تلاش و كوشش‎ براي اعلای کلمةالله و اجرای حدود الهي در زمين و عمل به اوامر الهی و اجتناب از نواهي‌اش و حکم به شریعت اوست([[303]](#footnote-303)).

9- ترس از عذابی كه در انتظار تحريف‌گران شریعت الهی‌ست:

الله مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ٥٩ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ ٦٠﴾ [یونس: 59-60].

«‏بگو: به من از روزی و رزقی خبر دهید که الله برایتان فرو فرستاده است و شما بخشی از آن را حرام و بخشی را حلال قرار دادید؛ بگو: آیا الله به شما چنین اجازه‌ای داده است یا بر او دروغ می‌بندید؟ گمانِ کسانی که بر الله دروغ می‌بندند، درباره‌ی رستاخیز چیست؟ به‌راستی که الله فضل و احسان فراوانی به مردم دارد؛ ولی بیش‌ترشان سپاس نمی‌گزارند‏».

در اين آيات كريمه، الله متعال كساني را كه بدون هیچ دلیلی و به‌پیروی از امیال نفسانی خویش، حلال خدا را حرام و حرامش را حلال مي‎نمايند، به‌شدت مورد سرزنش و نكوهش قرار داده و سپس آنان را در روز قيامت به خاطر اين كار، تهديد نموده است؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ [یونس: 60].

«گمانِ کسانی که بر الله دروغ می‌بندند، درباره‌ی رستاخیز چیست؟».

يعني به گمانشان در روز بازگشتشان به سوي ما، با آنان چگونه رفتار خواهد شد؟([[304]](#footnote-304)) اين، استفهامي‌ست كه منظورش، ترساندن از عقاب و عذابی دردناك است؛ عذابي كه در انتظار کسانی‌ست که به الله دروغ می‌بندند و شریعتش را تحریف می‌کنند؛ به همين خاطر، اين عذاب به صورت نكره آمده است؛ پس سرانجامشان بدترين سرانجام؛ و مجازاتشان، وخيم‎ترين مجازات مي‎باشد.([[305]](#footnote-305)) صيغه‎ي غايب، شامل همه‌ی كساني مي‎شود كه به الله دروغ مي‎بندند و همه‎ي آنان را در بر مي‎گيرد؛ لذا اين‌ها چه تصوري دارند كه در روز قيامت، چه حال و روزی خواهند داشت؟ اين، پرسشی‌ست كه در برابر آن، حتي كوه‎هاي خشك و بي‎جان نیز ذوب مي‎شوند([[306]](#footnote-306)).

10- مورد اهانت قرار گرفتن در هنگام جان كندن:

الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّيۡطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ وَأَمۡلَىٰ لَهُمۡ ٢٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمۡ فِي بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرِۖ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِسۡرَارَهُمۡ ٢٦ فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ ٢٧ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٢٨﴾ [محمد: 25-28].

«‏کسانی که پس از آشکار شدن هدایت برای آنان، به آیین باطل خویش بازگشتند، شیطان اعمال زشتشان را در‌ نظرشان آراست و آنان را به آرزوهای دور و دراز فریفت؛ زیرا آنان به کسانی که وحیِ نازل‌شده از سوی الله را نپسندیدند، گفتند: «در برخی از امور از شما پیروی خواهیم کرد». و الله، پنهان‌کاری ایشان را می‌داند؛ پس حال و وضع این‌ها در آن هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می‌گیرند که بر چهره‌ها و پُشتشان می‌زنند، چگونه خواهد بود؟ این عذاب، برای آن است که آنان از چیزی پیروی کردند که الله را به خشم می‌آورد و خشنودی او را نپسندیدند؛ پس (الله) اعمالشان را تباه و نابود نمود».

اين آيات كريمه، منحرفان از شريعت الله را تهديد مي‎نمايد. آنان، كساني‎اند كه از دشمنان خدا- هم‌چون يهود و نصارا- پیروی مي‎كنند. اين آيات، ايشان را به سبب اين كار، به ارتداد توصيف مي‎نمايد و ايشان را به سرانجامي تاريك و عذابي دردناك تهديد مي‎كند كه از نخستین لحظات جدا شدنشان از دنيا شروع مي‎شود:([[307]](#footnote-307))

﴿فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ ٢٧﴾ [محمد: 27].

«‏پس حال و وضع این‌ها در آن هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می‌گیرند که بر چهره‌ها و پُشتشان می‌زنند، چگونه خواهد بود؟‏».

يعني حالشان چگونه خواهد بود در آن هنگام که فرشتگان برای قبض روح‎ به سراغشان مي‎آيند و به‌زور و خشم، روح را از جسدشان بيرون مي‎كشند؟([[308]](#footnote-308)).

الله متعال درباره‎ي دسته‎ي ديگري از منحرفان از شريعتش مي‎فرمايد:

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثۡلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۗ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣﴾ [الأنعام: 93].

«‏کیست ستم‌کارتر از کسی که بر الله دروغ ببندد یا بی‌آن‌که بر او وحی شده باشد، ادعا کند که بر من وحی شده است و کسی که بگوید: من نیز همانند آیات الهی نازل خواهم کرد؟ و چون ستم‌کاران را در سختی‌های مرگ ببینی و فرشتگان، دستانشان را (به سوی آنان) گشوده، (می‌گویند:) جان بِکَنید؛ امروز به سبب سخنان نادرستی که به الله می‌گفتید و بدان سببب که از تصدیق آیاتش سرکشی می‌کردید، با عذاب خوارکننده‌ای مجازات می‏شوید».

اين آيه، اوضاع و احوال اين دسته را به هنگام مشاهده‎ي مرگ و جان کندن به تصویر می‌کشد: ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ﴾؛ يعني در شدايد و سختي‎هاي مرگ، ﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ﴾: در حالی که فرشتگان دستان خود را با عذاب و چكش‎هاي آهني جهت قبض روحِ این‌ها دراز مي‎كنند؛ ﴿أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ﴾ يعني به آنان می‌گویند: روحتان را از جسدتان بيرون بیاوريد؛ به عبارت دیگر به آنان می‌گویند: جان بِکَنید! امر در اينجا براي اهانت و دشوار كردن کار مي‌باشد تا روحشان را به سختي بيرون كشند؛ لذا فرشتگان با چنین کسانی به‌آرامی رفتار نمي‌كنند. اين آيه، اشاره‌ای‌ست به اين‌كه چنین کسانی درمانده مي‌شوند و روحشان را بيرون نمي‌آورند و بدين صورت به دردها و سختی‌های جان كندن تهديد مي‌شوند. اين، سزاي آنان در دنيا به خاطر شرك‌شان مي‌باشد.([[309]](#footnote-309)) ﴿ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ﴾؛ «الهون» به معناي خوارکننده است. ﴿بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣﴾ يعني خود را بزرگ مي‎پنداشتيد و از قبول آن‌چه كه الله در آياتش نازل فرموده است، سرباز مي‎زديد([[310]](#footnote-310)).

11- قرار گرفتن در معرض آتش دوزخ و خشم خداوند جبّار:

پروردگار دانا و آگاه مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۢ بَعِيدٖ ١٧٦﴾ [البقرة: 174-176].

«همانا کسانی که قسمت‌هایی از کتابِ (تورات و انجیل) را که الله نازل کرده است، پنهان می‌کنند و در برابر این پنهان‌کاری، بهای ناچیزی به‌دست می‌آورند، فقط آتش جهنم را در شکم‌هایشان می‌ریزند و روز قیامت الله هیچ سخنی با آنان نمی‌گوید و آن‌ها را پاکیزه نمی‌کند و عذاب دردناکی (در پیش) دارند. آنان کسانی هستند که گمراهی را با هدایت، و عذاب را با آمرزش، مبادله می‌کنند! در برابر آتش (دوزخ) چه بردبارند! بدان سبب سزاوارِ چنین عذابی شدند که الله کتاب را به‌درستی و راستی (برای تحققِ حق) نازل کرده است. و به‌یقین کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند (و حقایق موجود در آن را پنهان کردند)، در دشمنی و اختلاف (شدیدی) به‌سر می‌برند که از حق دور است».

آيات قرآن پس از بیان احكامی چون حرام بودن گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آن‌چه براي غيرالله ذبح مي‎شود، كساني را كه احكام شريعت را در مقابل بهاي ناچيزي كتمان مي‎كنند، تهديد نمود و بیان فرمود که چنین کسانی آتش جهنم را مي‎خورند؛ زيرا كتمان شريعت، مستلزم انواعي از انحراف از شريعت مي‎باشد([[311]](#footnote-311)). پس آنان‌كه حقِّ نازل‌شده از جانب الله را در برابر بهاي ناچیزی كتمان مي‎كنند، مرتکب عمل حرامي می‌شوند كه خداوند به خاطر آن، ايشان را با آتش جهنم عذاب مي‎دهد و آنان، در حقیقت، آتش را در شكم‎هایشان مي‌ریزند؛ پس آن، آتشي حقيقي‌ست كه آن را روز قيامت به سزاي این‌که دين را به دنيا فروخته‎اند، مي‎خورند([[312]](#footnote-312)) والبته خشم الهی و روي‌گرداني او از ايشان، سخت‎تر و عظيم‎تر از عذاب دوزخ است:

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ﴾ [البقرة: 174].

«روز قیامت الله هیچ سخنی با آنان نمی‌گوید و آن‌ها را پاکیزه نمی‌کند».

يعني آنان را از رذایل اخلاقی پاك نمي‎گرداند؛ چون اعمال صالحي ندارند كه به خاطر آن‌ها شايسته‎ي ستايش و خشنودي و پاداش باشند؛ بلكه خداوند آنان را عذاب دردناكي مي‎دهد؛ زیرا آنان كتاب الله را رها كرده و از آن، داوري نخواسته‌اند و گمراهي را بر هدايت، و عذاب را بر مغفرت ترجيح داده‌اند([[313]](#footnote-313))**.**

12- عذاب خواركننده:

الله حكيم، در آغاز سوره‎ي «نساء»، گوشه‎هايي از احكام شريعت را در قالب احکامی درباره‌ی اموال يتيم و ازدواج و ارث و وصيت بيان فرموده و سپس برای ترغيب و تشويق به اطاعت، وعده‌ها داده و نسبت به معصيت و نافرماني بیم داده است؛ مي‎فرمايد: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ [النساء: 13]. يعني: اين‌ها احكام الله است كه براي شما بيان كرده تا آن‌ها را بشناسيد و به آن‌ها عمل كنيد. ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [النساء: 13]. «و هرکس از الله و رسولش فرمان ببرد» یعنی با پيروي از حدود و احكام الله و عمل به آن‌ها، آن‎گونه كه الله امر كرده و رسول‌الله عمل نموده است؛ در نتیجه: ﴿يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣﴾ [النساء: 13]. «الله، چنین کسی را وارد باغ‌هایی می‌کند که در آن جویبارها روان است و چنین کسانی جاودانه در آن خواهند ماند. این است رستگاری بزرگ». اين وعده است. اما وعيد و هشدار، از اين‌جا شروع مي‎شود که می‌فرماید:

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: 14].

«‏و هرکس از الله و فرستاده‌اش نافرمانی کند و از حدود الهی تجاوز نماید، الله او را وارد دوزخی می‌گرداند که جاودانه در آن خواهد ماند و عذابی خوارکننده، (در پیش) دارد».

پس هرکه از روي تكذيب يا انكار، يا خروج يا از روي بغض و كينه، از حدود الله متعال تجاوز كند، به اين عذاب خواركننده تهديد شده است؛ زیرا آن‌چه را كه الله به آن حكم كرده، تغيير داده است و خلاف حكم الله تعالی رفتار مي‎كند. اين كار به معنای عدم رضايت به مقررات الهی‌ست؛ از این‌رو الله ، او را در عذابی دردناك، خوار می‌گردانَد([[314]](#footnote-314)).

اين‌ها، مهم‌ترين آثار منفیِ حكم کردن به احکام غیر الهی‌ست؛ شاعر گويد:

والله ما خوفي الذنوب فإنها		**لعلی طريق العفو والغفران**

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

لكنّما أخـشي انسلاخ القلب عن		**تحكيم هذا الوحي والقرآن**

«ولي مي‎ترسم كه قلب از حاكم كردن اين وحي و قرآن، سر پیچد».

دهم: حمايت و دفاع رسول‌الله از توحيد الوهيت

رسول‌الله تمام جوانب توحيد الوهيت را بيان و روشن نموده و به بهترين شكل به سوي آن فراخوانده است. بیش‌ترِ آيات قرآن، برای تبیین اين نوع توحيد نازل شده است و به سوي آن دعوت می‌نمايد. رسول‌الله در اين زمينه تلاش و كوشش فراوانی نموده و تا زمان وفاتش به حمايت و صيانت از حدود آن پرداخته است؛ این کار، به‌اندازه‌ای مهم بود که رسول‌الله در واپسین لحظات حياتش، بار دیگر اهميت اين توحيد را یادآوری کرد. آن بزرگوار، ياران خود را نيز بر همين روش تربيت نمود تا سربازان و حاميان اين توحيد باشند و اين امانت را به‌طور پاك و خالص به نسل‎هاي بعدي تحويل دهند. صحابه نیز همین‌گونه بودند. اینک نمونه‎هایی از حمايت رسول‌الله از توحيد الوهيت را برمی‌شماریم و به بيان این توحید و نهي از آن‌چه كه ضد اين توحيد است- از قبيل: شرك، بدعت، و اموری که هرچند در ذات خود شرک نیستند، اما زمینه‌ی شرک را فراهم می‌کنند- می‌پردازیم:([[315]](#footnote-315))

1- نهي از افراط و غلو (زیاده‌روی در دین):

پيامبر امتش را از غلو و افراط برحذر داشته و آنان را از اين كار نهي نموده است؛ از آن جمله این‌که زياده‎روي در مدح و ستايش خودش را ممنوع کرده است تا توحيد الوهيت، خدشه‌دار نشود. آن بزرگوار فرموده است: «**إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ! فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ**»([[316]](#footnote-316)) یعنی: «از غلو و افراط بپرهیزید؛ زیرا غلو و زیاده‌روی، پيشينيان شما را هلاك كرد». هم‌چنين رسول‌الله تمامي راه‎ها و وسايلي را كه به غلو و زیاده‌روی می‌انجامد، می‌بست؛ از اين رو از زياده‎روي در مدح خودش نهي نمود و فرمود: «**لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ**»([[317]](#footnote-317)) یعنی: «در مدح و ستايش من، افراط نكنيد؛ آن‌طور كه نصارا درباره‌ی عيسي بن مريم، افراط كردند. همانا من، بنده‌ی الله هستم؛ پس بگوييد: بنده‌ی الله و فرستاده‌ی او».

2- زيارت قبور و نهي از تبدیل قبور به مسجد و عبادت‌گاه:

رسول‌الله هدف از زيارت قبور و حكمتِ مشروعیت زيارت قبور را تبيين نموده است: «**فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرِكُمُ الْمَوْتَ**»([[318]](#footnote-318)) یعنی: «قبرها را زيارت كنيد؛ زیرا اين كار، مرگ را به ياد شما مي‎آورد».

هم‌چنين بیان نموده كه یکی از حكمت‎هاي زيارت قبور، دعا و طلب مغفرت براي مردگان و ترحم به احوال آن‌هاست([[319]](#footnote-319)).

رسول‌الله كيفيت زيارتِ شرعيِ قبور را با گفتار و کردارش بیان فرمود و آن را به يارانش آموزش داد. مادر مؤمنان، عايشه‌ی صدیقه ل گويد: جبرئيل نزد رسول‌الله آمد و گفت: همانا پروردگارت به تو امر مي‎كند كه نزد مردگان بقيع بیایی و برايشان طلب آمرزش كني. عايشه گويد: گفتم: اي رسول‌خدا! چه بگويم؟ فرمود: بگو: «**السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ**»([[320]](#footnote-320)) یعنی: «سلام بر ساکنان مومن و مسلمان این سرزمین؛ الله، گذشتگان و آيندگان ما را رحمت كند! و آن‌گاه که الله بخواهد، به شما مي‎پيونديم».

رسول‌الله ابتدا از جهت سد ذريعه([[321]](#footnote-321)) از زيارت قبرها نهي كرد؛ اما پس از آن‌که توحيد در قلب‎ها جاي گرفت، اجازه‌ی زيارت داد و زيارت مشروع را بيان و روشن نمود و به آن امر كرد و از هر چيزي كه مخالف زيارت شرعی‌ست، نهي فرمود و به شدت مسلمانان را از آن برحذر داشت.([[322]](#footnote-322)) یکی از دعاهاي رسول‌الله اين بود که می‌گفت: «**اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ**»([[323]](#footnote-323)) یعنی: «یا الله! قبرم را بتي قرار مده كه پرستش شود». هم‌چنين پيامبر امتش را از اينكه قبرش يا قبر ديگران را مسجد یا عبادت‌گاه قرار دهند، نهی نموده است؛ از ام‌المؤمنین، ام‌سلمه ل روایت است که نزد رسول‌الله از كليسايي كه در هجرت به حبشه ديده بودند و آکنده از تندیس بود، سخن گفتند؛ رسول‌الله فرمود «**إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**»([[324]](#footnote-324)) یعنی: «آن‌ها عادت داشتند که هرگاه فرد نيكوكاري از آنان، وفات می‌یافت، بر قبرش، عبادت‌گاهی بنا مي‌كردند و در عبادت‌گاهی که ساخته بودند، تندیس‌هایی نصب می‌‌کردند. این افراد در روز قيامت، بدترين مردم در نزد الله خواهند بود».

رسول‌الله در بيماري و وفاتش فرمود: «**لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ**» یعنی: «الله، يهود و نصارا را لعنت كند كه قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند». راوی می‌گوید: هدف رسول‌الله اين بود كه ما را از اين‌گونه اعمال، برحذر دارد. آن بزرگوار، مسلمانان را از كاري كه يهود و نصارا كردند، برحذر داشت و اگر چنين نبود، قبر آن حضرت برجسته ساخته می‌شد([[325]](#footnote-325)). هم‌چنين پيامبر از برجسته کردن قبرها و ساختن بنا بر روی آن و نیز نشستن و نماز خواندن بر سرِ قبرها نهي فرمود([[326]](#footnote-326)).

3- افسون‎ها و تعويذ‎ها:

رسول‌الله فرموده است: «**إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ**»([[327]](#footnote-327)) یعنی: «همانا افسون‎ها و تعویذها(یی که بر گردن می‌آویزند) و تعویذهای محبت- که گونه‌ای از سحر به‌شمار می‌آیند- شرك هستند». منظور از «رقي»، غير از دعاهای شرعی‌ست که دَم می‌کنند؛ «رقي» در اين‌جا، همان چيزي‌ست كه افسون ناميده مي‎شود؛ چيزي كه مردم اعتقاد دارند كه آفت‌ها و بلاها را دفع مي‎نمايد و انسان را از گزند و چيزهای ناخوشايند حفظ مي‎كند! اما آن‌چه که در شريعت و سنت پيامبر به‌عنوان «رقیه» یا دعای شرعی آمده، در اين نهي قرار نمي‎گيرد؛ زیرا در سنت از عوف بن مالك روايت است كه گويد: ما، در زمان جاهليت افسون مي‎كرديم. گفتيم: اي رسول‌خدا! نظرت در اين‌باره چيست؟ فرمود: «**اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ**»([[328]](#footnote-328)) یعنی: «تعویذهایتان را بر من عرضه کنید؛ در صورتی که در آن شرک نباشد، ایرادی ندارد» ([[329]](#footnote-329)).

تعویذ مشروع، باید سه شرط زير را دارا باشد:

* باید برگرفته از كلام الله، يا اسماء و صفاتش باشد.
* به زبان عربي و دارای معانيِ مشخص و قابل فهم باشد.
* با اين اعتقاد باشد كه تعویذ به ذات خود تأثيري ندارد؛ بلكه بنا به تقدير و اذن الله متعال اثر مي‎كند.

«تمائم» كه جمع «تميمه» مي‎باشد، چيزي از قبيل مُهره يا استخوان يا پوست يا تعویذهایی از اين قبيل است كه معمولاً بر كودكان آويزان مي‎كنند؛ با اعتقاد به اين‌كه چشم زخم از آنان دفع شود. رسول‌الله از اين كار با توجه به اين‌كه اين عمل شرك يا زمینه‌ی شرك است، نهي نمود([[330]](#footnote-330)).

«تِوَله» با كسره‎ي «تاء» و فتحه‎ي «واو»، تعویذی‌ست كه زن به گمان این‌که شوهر خود را شيفته‌ی خویش می‌گرداند، استفاده می‌کند؛ چنان‌که ابن‌مسعود «تِوَله» را توضیح داد؛ مسلمانان گفتند: اي اباعبدالرحمن! اين افسون‌ها و تعويذ‎ها را شناختيم؛ اما «تِوَله» چيست؟ پاسخ داد: چيزي‌ست كه زنان مي‎گذارند تا پيش شوهرانشان محبوب شوند.([[331]](#footnote-331)) زن به وسيله‎ي آن، محبت شوهرش را جلب مي‎كرد؛ و اين، نوعي جادوست([[332]](#footnote-332)).

اين احاديث و ديگر احاديث، از اين كارها نهي مي‎كنند؛ كارهايي كه در آن‌ها، به غيرالله توكل مي‎شود و اعتقاد به جلب نفع يا دفع ضرر، از سوی غيرالله وجود دارد! حال آن‌که الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧﴾ [یونس: 107].

«‏و اگر الله گزند و آسیبی به تو برساند، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند آن را برطرف کند و اگر برایت اراده‌ی خیر و نیکی نماید، هیچ‌کس نمی‌تواند فضل و احسانش را بازدارد؛ آن را به هركه از بندگانش بخواهد، مى‏رساند. و او، آمرزنده‌ی مهرورز است».

رسول‌الله بر حمايت و صيانت توحيد از چنين كارهايي كه انسان در آن‌ها سهل‎انگاري مي‎نمايد، بسیار حريص بود؛ پس هركس به الله وابسته گردد و نيازهايش را نزد او مطرح كند و به او پناه ببرد و امرش را به او واگذار نمايد، الله او را بس است و هر امر بعيدي را به او نزديك مي‎گرداند و هر كار سختي را برايش آسان مي‎سازد؛ و هركس به غيرالله وابسته گردد، الله او را به آن چيزها واگذار می‌کند و او را خوار مي‎گرداند. در نصوص ديني به اين مطلب، تصریح شده و تجربه نیز آن را ثابت کرده است؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾ [الطلاق: 3].

«و هرکس بر الله توکل کند، الله برایش کافی‌ست»([[333]](#footnote-333)).

4- طلب باران به وسيله‎ي منازل ماه:

يعني بارش باران به منازل ماه نسبت داده شود. «انواء» جمع «نوء» است كه به معناي منازل ماه مي‎باشد.([[334]](#footnote-334)) رسول‌الله بسیار مشتاق بود كه گمراهی و شركی را كه اهل جاهليت بر آن بودند، براي امتش تبيين نمايد و آنان را از ارتکاب اعمال شرک‌آمیز برحذر می‌داشت. مهم‌ترين و بزرگ‎ترين اين امور، چيزهايي بود كه مربوط به امور اعتقادي‌ست؛ از جمله‌ی اعتقادهای شرک‌آمیز رایج در ميان مردم جاهليت، نسبت دادن بارش باران به ستارگان و منازل ماه بود. پيامبر روشن نمود كه اين كار، شرك است و با توحيد منافات دارد؛ همان‎طور كه در روايت ابومالك اشعري آمده است كه رسول‌الله فرمود: «**أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ**»([[335]](#footnote-335)) یعنی: «چهار کارِ جاهلی در امتم رایج است که آن‌ها را ترک نمی‌کنند: افتخار به حسب و نسب خود، طعنه زدن به نسب دیگران، طلب باران به وسيله‎ي ستارگان و نوحه‎گري و شيون و زاري».

زيد بن خالد مي‏گويد: رسول‌‏الله در صبح‌گاه يك شب باراني، پس از اقامه‌ي نماز صبح در حديبيه، رو به مردم كرد و فرمود: «آيا مي‌دانيد كه پروردگارتان چه فرمود»؟- صحابه- گفتند: الله و رسولش بهتر مي‌دانند. پیامبر فرمود: «**قالَ: أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ، وأَما مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَا، فَذلكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ**»([[336]](#footnote-336)) یعنی: «الله فرمود: بندگانم شب را در حالی به صبح رساندند كه برخي از آن‌ها به من مؤمن و برخي هم كافر بودند؛ آن‌ها كه گفتند: به فضل و رحمتِ الله بر ما باران بارید، به من ايمان آوردند و به تأثير ستارگان كافر گرديدند؛ و اما كساني كه گفتند: به سبب اقبال فلان و فلان ستاره بر ما باران بارید- و ريزش باران را به ستارگان نسبت دادند- به من كافر شدند و به ستارگان ايمان آوردند».

در اين حديث قدسي و عظيم؛ رسول‌الله از سوی پروردگارش خبر مي‎دهد كه برخي از مردم، نعمت‎هاي الله و افعال او را به غير او نسبت مي‎دهند؛ در حالي كه الله ، تنها نعمت‌دهنده‎اي‌ست كه بايد تمامي نعمت‎ها تنها به او نسبت داده شود؛ زیرا تنها اوست که روزي مي‎دهد و تنها او استحقاق اين را دارد كه نعمت‎ها به او نسبت داده شود و تنها اوست که باید به خاطر اين نعمت‌ها سپاسَش را به‌جای آورد و در اين زمينه شريكي برايش قرار نداد([[337]](#footnote-337)).

رسول‌الله اين‌گونه از مرزهای توحيد، صیانت می‌کرد و سخت مشتاق بود که امتش از شرک، دور باشند. قرآن كريم بر رسول‌الله نازل شده و بيان داشته است كه تنها الله متعال، باران را فرو می‌فرستد؛ در آيات محكم و صريح بدین نکته تصریح شده است؛ الله مي‎فرمايد:

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَيَبۡسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهُۥ كِسَفٗا فَتَرَى ٱلۡوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلَٰلِهِۦۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ٤٨ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡهِم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمُبۡلِسِينَ ٤٩ فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٥٠﴾ [الروم: 48-50].

«‏الله، ذاتی‌ست که بادها را می‌فرستد و بادها، ابرها را به حرکت در‌می‌آورند و بدین‌ترتیب (الله) ابر را هرگونه که بخواهد، در آسمان می‌گستراند و آن را پاره‌پاره می‌گرداند و آن‌گاه قطره‌های باران را می‌بینی که از لابه‌لای آن بیرون می‌آیند و چون الله، باران را به هرکس از بندگانش که بخواهد، می‌رساند، آن‌گاه شادمان می‌شوند. و به‌راستی آنان پیش از آن‌که باران بر آنان نازل شود، پیش از نمایان شدن ابر ناامید بودند. پس به آثار رحمت الله بنگر که چگونه زمین مرده را زنده ساخت. بی‌شک او، زنده‌کننده‌ی مردگان است؛ و او، بر همه چیز تواناست».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ ١٠ هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ١١﴾ [لقمان: 10-11].

«‏آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که ببینید، آفرید و در زمین کوه‌های استواری قرار داد تا زمین، شما را نلرزاند و در آن هرگونه جنبنده‌ای پراکنده کرد. و از آسمان آبی نازل کردیم و با آن، انواع گیاهان ارزشمند رویاندیم. این، آفرینش الله است؛ پس به من نشان دهید که سایر معبودان (= بت‌ها و معبودان باطل) چه آفریده‌اند؟ بلکه ستم‌کاران در گمراهی آشکاری به‌سر می‌‌برند».

در قرآن كريم که بر رسول‌الله نازل شده، حكمت آفرينش ستارگان بيان گردیده است؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومٗا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥﴾ [الملک: 5].

«‏به‌راستی آسمان نزدیک را با چراغ‌هایی آراستیم و آن‌ها را ابزاری برای راندن شیطان‌ها قرار دادیم و برای آنان عذاب دوزخ را آماده کردیم».

اين‌ها، سه حكمتي هستند كه الله متعال در آفرينش ستارگان، قرار داده است؛ پس ستارگان، مايه‎ي زينت آسمان و ابزاری برای راندن شياطين هستند. هنگامی که شیاطین برای استراق سمع و دزدانه گوش دادن به اخبار آسمان، به آسمان می‌روند، به وسيله‎ي ستارگان، رانده مي‎شوند. هم‌چنين ستارگان، در تاريكي‎هاي خشكي و دريا وسيله‎ي ره‌یابی یا مسیریابیِ مسافران هستند([[338]](#footnote-338)).

5- سحر و جادو:

افسون و تعويذ و گره زدن نخ‎ها، كارهايي هستند كه جادوگران انجام مي‎دهند تا به وسيله‎ي بيماري يا قتل يا جدایی بين زن و شوهر و امثال آن‌ها در قلب و جسم، تأثير بگذارند؛ همان‎طور كه الله متعال در كتابش از اين امر خبر داده، مي‎فرمايد:

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦ﴾ [البقرة: 102].

«ولی آن‌ها از آن‌دو مطالبی می‏آموختند که بتوانند با آن، میان مرد و همسرش جدایی بیندازند».

ضرر جادو به مشيت و خواستِ الله صورت مي‎گيرد:

﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 102].

«اما جز به اجازه و خواست الله نمی‌توانند به کسی زیانی برسانند».

جادو يك حقيقت است و الله متعال به ما امر فرموده كه از جادوگران به او پناه ببريم؛ چراکه مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥﴾ [الفلق: 1-5].

«‏بگو: به پروردگار سپيده‌دم پناه مى‌برم از شرّ آن‌چه آفریده است؛ و از شرّ شب تاريك، آن‌گاه كه همه جا را فرا گيرد؛ و از شرّ زنان جادوگری که در گره‌ها می‌دمند. و از شر هر حسودی، آن‌گاه که حسادت می‌ورزد».

«نفاثات» همان جادوگران هستند. الله متعال بيان داشته كه جادو، كفر به الله متعال است:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة: 102].

«... در حالی که سلیمان هیچ‌گاه کفر نورزید؛ بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند و به مردم، سحر می‌آموختند و نیز آن‌چه را که بر دو فرشته‌ی بابل (به نام‌های) هاروت و ماروت نازل شد، (به مردم آموزش می‌دادند). (آن دو فرشته، طرز باطل کردن سحر را به مردم می‌آموختند) و به هیچ‌کس چیزی یاد نمی‌دادند مگر این‌که (ابتدا) به او می‏گفتند: ما وسیله‌ی آزمایشیم؛ مبادا کافر شوی».

ابوبكر ابن‌العربي / گفته است: سليمان هرگز كفر نورزيده و جادو نكرده است؛ ولي شياطين به وسيله‎ي جادويشان كفر ورزيده و جادو را به مردم ياد مي‎دهند. كسي كه به جادو اعتقاد داشته باشد، كافر است؛ كسي كه قایل به جادو باشد، كافر است؛ كسي كه جادو را ياد مي‎دهد، كافر است. شياطين آن‌چه را كه دو فرشته، یعنی هاروت و ماروت، در بابل به امر الله- و به عنوان آزمایش- به مردم ياد مي‎دادند، منتشر می‌سازند؛ در حالي كه اين دو فرشته به احدي، سحر را ياد نمي‎دادند، مگر اين‌كه به او مي‎گفتند: ﴿إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ﴾ [البقرة: 102]. یعنی: «و به هیچ‌کس چیزی یاد نمی‌دادند مگر این‌که (ابتدا) به او می‏گفتند: ما وسیله‌ی آزمایشیم، مبادا کافر شوی؛ ولی آن‌ها از آن‌دو مطالبی می‏آموختند که بتوانند با آن، میان مرد و همسرش جدایی بیندازند؛ اما جز به اجازه و خواست الله نمی‌توانند به کسی زیانی برسانند. آن‌ها، چیزهایی می‌آموختند که برایشان ضرر داشت، نه فایده».

الله ، جادو و جادوگران را در كتابش نکوهیده و بیان فرموده که کارشان باطل است و آنان در آخرت هیچ بهره‎اي ندارند. اين مطلب در آيات فراوانی از قرآن کریم آمده است؛ از جمله این‌که مي‎فرمايد:

﴿وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ وَلَبِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ١٠٢﴾ [البقرة: 102].

«و به‌قطع می‏دانستند که هرکس خریدار چنین کالایی باشد، هیچ بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت. و آن‌چه خود را به آن فروختند، خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می‌دانستند».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٨١﴾ [یونس: 81].

«‏و چون (بساط جادوی خویش را) انداختند، موسی گفت: آن‌چه آورده‌اید، جادوست؛ بی‌گمان الله آن را به‌زودی باطل می‌کند؛ به‌راستی الله کردار تبهکاران را سامان نمی‌بخشد».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ٦٩﴾ [طه: 69].

«جز این نیست که آن‌چه ساخته‌اند، افسون و نیرنگ جادوگر است. و جادوگر هر جا برود، رستگار نمی‌شود».

رسول‌الله فرمود: «**اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ**»([[339]](#footnote-339)) یعنی: «از هفت گناه مُهلک بپرهیزید»؛ گفتند: ای رسول‌خدا! آن‌ها چه گناهانی هستند؟ فرمود: «شرک به الله، سحر و جادوگری، قتل نفسی که الله کُشتنش را حرام کرده است؛ مگر به‌حق،([[340]](#footnote-340)) رباخواری، خوردن مالِ یتیم، فرار کردن از میدان نبرد در هنگام رویارویی با دشمن، و تهمت زنا به زنان پاک‌دامن و مؤمن و بی‌خبر از گناه».

6- کهانت و فال‌گیری (پيش‌گويي و غيب‌گويي):

در آيات و احاديث صحيح فراوانی، از رفتن به نزد پيش‌گويان و غيب‌گويان و نیز تصديق گفته‎هايشان، نهی شده و شیرینی و مزدی را كه در مقابل پيش‌گويی به آنان داده مي‎شود، تحريم کرده است.([[341]](#footnote-341)) الله مي‎فرمايد:

﴿هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ٢٢٣﴾ [الشعراء: 221-223].

«‏آيا به شما خبر دهم كه شيطان‏ها بر چه كسانى نازل مى‏شوند؟ بر هر دروغ‏پرداز گنه‏پيشه‏اى نازل مى‏شوند. سخنانی را که استراق سمع نموده‏اند (با دروغ در هم می‏آمیزند و) القا مى‏کنند و بيش‌ترشان دروغ‌گويند».

رسول‌الله فرموده است: «**مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أرْبَعِينَ يَوماً**»([[342]](#footnote-342)) یعنی: «هرکه نزد فال‌گیر یا پیش‌گویی برود و درباره‌ی چیزی از او بپرسد و تصدیقش کند، نماز چهل روزِ وی پذیرفته نمی‌شود».

ابومسعود انصاري می‌گوید: رسول‌الله از درآمد حاصل از فروش سگ، و نیز از اجرت زناکار و از دست‌مزد کاهن منع فرمود([[343]](#footnote-343)).

7- شفاعت:

پيامبر راه راستي را که بندگان الهی بدون وساطتِ واسطه‎ها و شفاعت‌كنندگان به پروردگار مي‎رساند، به روشنی بيان نموده است؛ این راه، راه توحيد خالص، یعنی منحصر گردانیدن عبادت براي الله متعال مي‎باشد؛ اما شفاعتي كه در قرآن كريم آمده و رسول‌الله آن را بيان نموده است، دو شرط دارد:

الف- اجازه‎ي الله به شفاعت‌گر:

الله مي‎فرمايد:

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾ [البقرة: 255].

«هیچ‌کس نمی‌تواند نزدِ الله شفاعت کند، مگر به اجازه‌ی او».

ب- رضايت از كسي كه برايش شفاعت مي‎شود:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ [الأنبیاء: 28].

«و جز برای کسی که پروردگار رضایت دهد، شفاعت نمی‌کنند».

الله متعال، به لطف و فضل خويش اين شفاعت را مخصوص موحدان قرار داده است؛ زیرا آنان، غيرالله را به‌دوستی نگرفتند و غیرالله را شفیع و واسطه قرار ندادند؛ در نتیجه، الله متعال، از گفتار و کردارشان راضي‌ست؛ همان‎طور كه در روايت ابوهريره آمده است كه گويد: از رسول‌الله پرسیدم: خوش‌بخت‌ترین و بهره‌مندترین مردم از شفاعت شما، چه کسی‌ست؟ فرمود: «**مَنْ قَالَ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ**»([[344]](#footnote-344)) يعني: «کسی که خالصانه و از صميم قلب **لاإلهَ‌إلاَّاللَّهُ** بگوید». نخستین شفاعت‌كننده، رسول‌الله، پيشواي موحدان و يكتاپرستان و خاتم پيامبران مي‎باشد كه الله متعال، به لطف و فضل خویش و برای تکریم او و از روی رحمت خویش نسبت به امتش، شفاعت‌های عظیمی را در روز رستاخیز نصیب امتش می‌گرداند. رسول‌الله فرموده است: «**لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا**»([[345]](#footnote-345)) یعنی: «هر پيامبري، دعاي مستجابي دارد و من دعايم را نگه داشته‎ام تا در روز قيامت، براي امتم شفاعت كنم؛ هركه در حالي بميرد كه چيزي را شريكِ الله قرار نداده است، إن‌شاءالله که مشمول شفاعتم مي‎شود».

پيامبر در روز قيامت، حق شفاعت كبري دارد؛ شفاعتي كه پيامبران اولوالعزم از آن بي‎بهره‎اند. اين شفاعت براي موحدان این امت است. هم‌چنين پيامبر شفاعت مي‎كند كه مؤمنان، وارد بهشت شوند. پيامبر درباره‌ی بيرون آوردن موحدان گنهكار از آتش دوزخ نيز شفاعت مي‎كند. شفاعت تنها به اهل توحيد نفع مي‎رساند؛ اما غير اهل توحيد، كساني‎اند كه الله درباره‎ی آنان مي‎فرمايد:

﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المدثر: 48]. ([[346]](#footnote-346))

«‏شفاعتِ شفاعت‌گنندگان سودی به آنان نمی‌بخشد».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ قُلۡ أَوَلَوۡ كَانُواْ لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَلَا يَعۡقِلُونَ ٤٣﴾ [الزمر: 43].

«‏آیا شفیعان و واسطه‌هایی به جای الله برگزیده‌اند؟ بگو: اگر چه واسطه‌هایتان، هیچ‌ کاری نتوانند انجام دهند و عقل و خردی هم نداشته‌ باشند (باز هم آنان را واسطه قرار می‌دهید؟)».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّ‍ُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٨﴾ [یونس: 18].

«‏و جز الله چیزهایی را می‌پرستند که نه زیانی به آنان می‌رسانند و نه سودی؛ و می‌گویند: «این‌ها شفیعان ما نزد الله هستند». بگو: آیا به گمان خود الله را (از وجود شفیعانی) آگاه می‌سازید که او در آسمان‌ها و زمین سراغ ندارد؟! الله، از شرکی که به او می‌ورزند، پاک و برتر‌ است».

مبحث ششم:
ايمان

اول: بررسي ايمان از نظر لغوي و شرعي؛ و از نظر كم و زياد شدن

ايمان در لغت به معناي تصديق و باور کردن است؛ الله متعال به نقل از برادران يوسف مي‎فرمايد:

﴿قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ ١٧﴾ [یوسف: 17].

«‏گفتند: ای پدر! ما رفتیم تا مسابقه دهیم و یوسف را کنار وسایلمان گذاشتیم که گرگ، او را خورد و هرچند راست بگوییم، (سخن) ما را باور نمی‌کنی».

عبارت: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا﴾ بدین معناست که تو، ما را تصدیق نمی‌کنی؛ یا سخنمان را باور نمی‌کنی.

ایمان، در شرع به معناي اقرار با زبان و اعتقاد با قلب و عمل با جوارح مي‎باشد. ضمناً ايمان به وسيله‎ي طاعت، افزایش می‌یابد و در اثرِ معصيت، كم مي‎شود([[347]](#footnote-347)).

اینک به پاره‌ای از دلایل كتاب و سنت مبني بر كم و زياد شدن ايمان، اشاره می‌کنیم:

الله مي‎فرمايد:

﴿لِيَسۡتَيۡقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا﴾ [المدثر: 31].

«... تا اهل کتاب (به حقانیت محمد) یقین یابند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ [الأنفال: 2].

«مؤمنان، تنها کسانی هستند که چون الله یاد شود، دل‌هایشان ترسان می‏گردد و هنگامی که آیاتش بر آنان تلاوت شود، ایمانشان افزایش می‏یابد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند‏».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗىۗ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٞ مَّرَدًّا ٧٦﴾ [مریم: 76].

«و الله بر هدایتِ هدایت‌یافتگان می‌افزاید. و نیکی‌های ماندگار، پاداش و بازدهی بهتری نزد پروردگارت دارند».

در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۚ وَمَا زَادَهُمۡ إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسۡلِيمٗا ٢٢﴾ [الأحزاب: 22].

«‏و آن‌گاه که مؤمنان، لشکرهای کفر را دیدند، گفتند: این همان وعده‌ای‌ست که الله و فرستاده‌اش به ما داده‌اند و الله و فرستاده‌اش، راست گفته‌اند. و این ماجرا فقط بر ایمان و فرمان‌برداری آنان افزود».

جندب بن عبدالله می‌گويد: در جوانی با پيامبر بوديم و پيش از آن‌كه قرآن را ياد بگيريم، ايمان را فرا گرفتيم؛ سپس قرآن را آموختیم و بر ايمان ما افزوده شد([[348]](#footnote-348)).

رسول‌الله فرموده است: «**الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلاهَا قَوْلُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمَانِ**»([[349]](#footnote-349)) یعنی: «ایمان، هفتاد و اندی بخش دارد که برترینش، گفتن **لااله‌الاالله**؛ و پایین‌ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به‌شمار می‌رود».

ابوهريره می‌گوید: پيامبر فرمود: «**لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ**»([[350]](#footnote-350)) یعنی: «زناكار هنگام ارتکابِ عملِ زنا، ايمانِ (كامل) ندارد؛ شراب‎خوار، هنگام شراب‌خواري و دزد، در هنگام دزدي ايمان كامل ندارند». قول صحيحي كه محققان در شرح اين حديث گفته‎اند، اين است كه معناي حديث از اين قرار است كه انسان در حالي كه ايمان كامل دارد، اين گناهان را انجام نمي‎دهد([[351]](#footnote-351)).

طاعت و اعمال صالح در تعریف ايمان داخل هستند؛ یکی از دلایلش، این است که الله می‌فرماید:

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: 71].

«و مردان و زنان باایمان، یار و یاور یکدیگرند؛ به کارهای نیک فرا می‏خوانند و از کارهای زشت باز می‌دارند و نماز برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و از الله و پیامبرش اطاعت می‌نمایند؛ الله، ایشان را مشمول رحمت می‌گرداند. همانا الله، توانای چیره و حکیم است».

قرآن كريم در برخي از آيات، لفظ ايمان را بر عمل اطلاق كرده است؛ از آن جمله، در این آیه که الله می‌فرماید:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٤٣﴾ [البقرة: 143].

«و این‌چنین شما را امتی برگزیده (و میانه‌رو) قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما گواه باشد؛ و ما قبله‌ای را که پیش‌تر بر آن بودی، تنها بدین خاطر مقرر نمودیم تا (با تغییر دادنش) پیروان پیامبر را از کسانی که به جاهلیت باز می‌گردند، مشخص کنیم. بی‌گمان این حکم، دشوار بود؛ مگر بر کسانی که الله هدایتشان کرده است. الله‌، ایمانتان را تباه نمی‏گرداند. همانا الله نسبت به مردم، بخشاینده‌ی مهرورز است».

نظر صحابه و جمهور مفسران، این است که منظور از ايمان در اين‌جا، نماز است. روايات فراوانی از آنان، در سبب نزول اين آيه وارد شده است.([[352]](#footnote-352))

هم‌چنین الله می‌فرماید:

﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧﴾ [البقرة: 177].

«نیکی، این نیست که رو به سوی مشرق و مغرب کنید؛ بلکه نیکی، (ایمان و رفتارِ) کسی‌ست که به الله و روز واپسین (=آخرت) و کتابِ آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد و مالَش را با وجود علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان، یتیمان، فقیران، در راه ماندگان، سائلان و در راه آزادی برده‌ها، ببخشد و نماز را به پا دارد و زکات بدهد. و چون پیمانی ببندد، به آن وفا کند و در سختی‌های مالی و جانی و نیز هنگامِ جهاد، صابر و شکیبا باشد. این‌ها، راست‌گو و پرهیزکارند».

اين آيه، خصلت‎ها و اعمالِ نام‌برده را تصديق و ايمان به حساب آورده است. وجه دلالت اين آيه، همان است كه رسول‌الله تفسيرش نموده است؛ عبدالرزاق در «المصنف» خود و ديگر محدثان از ابوذر غفاري روايت كرده‎اند كه او، از رسول‌الله درباره‎ي ايمان سؤال كرد؛ و پيامبر در پاسخش همین آيه را تلاوت نمود. راويانِ اين حديث، ثقه‌‎اند([[353]](#footnote-353))**.**

دوّم: اسلام و ايمان و احسان

عمر بن خطاب می‌گوید: نزد رسول‌الله نشسته بودیم؛ ناگهان مردی که لباس بسیار سفیدی پوشیده بود و موهای بسیار سیاهی داشت، وارد مجلس شد؛ آثار سفر بر او نمایان نبود و هیچ‌یک از ما، او را نمی‌شناخت. نزد پیامبر به‌گونه‌ای نشست که زانوهایش را به زانوهای پیامبر چسباند و دو دستش را روی پاهای خویش گذاشت و گفت: «ای محمد! به من درباره‌ی اسلام بگو که چیست؟» پیامبر فرمود: «**الإِسلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه، وأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤتِيَ الزَّكاةَ وتصُومَ رَمضَان، وتحُجَّ الْبيْتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيْهِ سَبيلاً**» یعنی: «اسلام، این است که گواهی دهی معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد، فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا داری و زکات دهی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی و استطاعت داشتی، به حج خانه‌ی خدا بروی». (سؤال‌کننده) گفت: «درست گفتی». عمر می‌گوید: ما تعجب کردیم که خود، سؤال می‌کند و خود، تصدیقش می‌نماید. پرسید: «به من بگو که ایمان چیست؟» رسول‌الله فرمود: «**أَنْ تُؤْمِن بِاللَّهِ وملائِكَتِه وكُتُبِهِ ورُسُلِه والْيومِ الآخِر، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّه**» یعنی: «ایمان، این است که به الله، و فرشتگانش، و کتاب‌هایش، و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خیر و شر از سوی الله، ایمان و باور داشته باشی». پرسش‌گر، سؤال کرد: «احسان چیست؟» پیامبر فرمود: «**أَنْ تَعْبُدَ اللَّه كَأَنَّكَ تَراه. فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإِنَّهُ يَراكَ**»([[354]](#footnote-354)) یعنی: «احسان، این است ‌که الله را چنان عبادت کنی که گویا او را می‌بینی؛ و اگر نمی‌توانستی این‌چنین عبادتش کنی که گویا او را می‌بینی، پس با یقینِ به این‌که او، تو را می‌بیند، عبادتش نما».

پيامبر ، دين را در سه محورِ اسلام و ايمان و احسان معرفی فرمود؛ پس روشن گرديد كه دينِ ما، سه مطلب اساسی را در خود دارد؛ بنابراین، فردِ دین‌دار، دارای سه درجه می‌باشد: مسلمان، سپس مؤمن و آن‌گاه، محسن. خلاصه این‌که منظور از ايمان، همان است که با اسلام، ذكر مي‎شود؛ همان‎طور كه منظور از احسان، آن است كه همراه ايمان و اسلام می‌آید؛ نه بدين معنا كه احسان از ايمان جداست.([[355]](#footnote-355)) اين مفهوم، در این آیه نیز آمده است که الله می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ٣٢﴾ [فاطر: 32].

«‏و سپس آن دسته از بندگانمان را که برگزیدیم، وارثِ کتاب گردانیدیم؛ برخی از آنان (در حق خویش) ستم‌گرند و برخی میانه‌رو هستند و برخی نیز به حکم الله در انجام نیکی‌ها پیشتازند. این، همان فضل بزرگ است».

«مقتصد» (=ميانه‎رو) و «سابق» (=پيشتاز)، هر دو بدون عقوبت وارد بهشت مي‎شوند؛ ولي «ظالم لنفسه» یا كسي كه به خويشتن ظلم كرده، مورد تهديد قرار گرفته است و مجازات مي‎شود. هم‌چنين كسي كه ظاهراً اسلام آورده و تصديق قلبي داشته، اما به مقتضاي ايمان باطن عمل نكند، مورد تهديد قرار مي‌گيرد. احسان از جهت خودش، عام‎تر از اسلام است و از جهت اهل احسان نیز خاص‎تر از اهل اسلام مي‎باشد؛ ايمان از جهت خودش، عام‎تر و از جهت اهل ايمان خاص‎تر از اسلام است. پس ايمان در احسان داخل مي‌شود و اسلام نیز در ايمان می‌گنجد. احسان‌كنندگان خاص‎تر از مؤمنان؛ و مؤمنان، خاص‎تر از مسلمانان هستند([[356]](#footnote-356)).

سوّم: اصل ايمان

انسان به وسيله‎ي اصل ايمان، واردِ اسلام مي‎شود و ساير اعمال و رفتارش به اصل ايمان بستگي دارد. هم‌چنين صلاح و فساد اعمال به صلاح و فساد قلب بستگي دارد؛ رسول‌الله فرموده است: «**أَلاَ وإِنَّ في الجسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَت صَلَحَ الجسَدُ كُلُّه، وَإِذا فَسَدَتْ فَسدَ الجَسَدُ كُلُّه: أَلاَ وَهِي القَلْبُ**»([[357]](#footnote-357))یعنی: «بدانید که در بدن، پاره‌گوشتی‌ست که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو، قلب است». پس اصل ايمان، در قلب می‌باشد. ايمان، همان قول و عملِ قلب است؛ ايمان به معناي اقرار كردن به وسيله‌ي تصديق و محبت و فرمان‌برداري و تسليم بي‌چون و چراست. تصديق، قول قلب مي‎باشد. تصديق معرفت و اثبات، مدلول شهادتين است. محبت، عمل قلب در خصوص الله و نیز رسول‌الله است كه در شهادتین، به الوهیت الله و رسالت فرستاده‌اش گواهي داده مي‎شود؛ پس بنده، الله و رسول‌الله و دينِ الله را دوست دارد. فرمان‌برداري و تسليم نيز عمل قلب هستند كه به معناي قبول و عزم راسخ بر عملي كردن مدلول شهادتين مي‎باشد.([[358]](#footnote-358)) اصل ايمان، با سه چيز منعقد مي‎شود:

* بر زبان آوردن شهادتين.
* قول قلب، كه عبارتست از علم به معناي شهادتين و تصدیق مفاهیم آن؛ و اين‌كه پيامبر در تمام آن‌چه كه از سوی الله متعال آورده، راست‌گوست.
* عمل قلب، كه همان قبول توحيد و بيزاري از ضد توحيد؛ و نیز محبت الله و پيامبر و دينِ الله و عزم راسخ بر فرمان‌برداري از الله و رسولش مي‌باشد؛ پس هرگاه بنده شهادتین را بر زبان بیاورد، در اين صورت به كامل كردن ايمانش مأمور و مكلف است. او در زندگاني دنيا و آخرت، جز به وسيله‎ي ايمان، امنيت ندارد؛ بنابراین، هرگاه بنده، در مسیر اطاعت گام بردارد و از محرمات و گناهان اجتناب نماید، ايمان واجب را تكميل نموده، به درجه‎ي مقتصد (=ميانه‎رو) نايل مي‎آيد([[359]](#footnote-359)).

عمر بن عبدالعزيز / در نامه‎اي به عدي بن عدي نوشت: ايمان، فرايض و شرايع و حدود و سنت‎هايي دارد؛ هركس اين‌ها را كامل نماید، ايمانش را كامل گردانيده و هركه اين‌ها را كامل نگرداند، ايمان را كامل نگردانيده است([[360]](#footnote-360)).

چهارم: پايه‎هايي كه ايمان به الله بر آن‌ها استوار است

ايمان به الله بر اساس پايه‎هاي استواری‌ست كه مهم‌ترينشان عبارتند از:

1- كفر به طاغوت:

طاغوت، به شيطان و جادوگر و غيب‎گو و بت‎ها و معبودان باطل تفسير شده است([[361]](#footnote-361)).

طاغوت بر كسي اطلاق می‌شود كه سركشي و طغيان نموده و از حدش تجاوز كرده است و ادعاي حقّي از حقوق منحصر به الله را دارد([[362]](#footnote-362)) الله مي‎فرمايد:

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾ [البقرة: 256].

«‏هیچ اجباری برای پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه هدایت و ایمان از راه ضلالت و کفر، مشخص شده است. بنابراین کسی که به طاغوت (و معبودان باطل) کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به دست‌آویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است که هیچ‌گاه گسسته نمی‏شود. و الله شنوای داناست».

در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧﴾ [الزمر: 17].

«‏و کسانی که از عبادت و پرستش طاغوت و معبودان باطل دوری گزیده و به سوی الله روی آورده‌اند، آنان را مژده‌(ی بهشت) است. پس بندگانم را مژده بده».

در اين آيه بدین نکته اشاره شده كه پاك كردن قلب، بر تزكيه مقدم است و پاك كردن قلب از پليدي‎ها و باورهای باطل و آن‌چه بر آن مترتب می‌باشد- از قبيل: محبت طاغوت‎ها يا دل‌بستگي به آن‌ها،- جهت آراسته شدن قلب به ايمان، واجب و ضرورتی گریزناپذیر است([[363]](#footnote-363)).

2- ايمان به غيب:

الله مي‎فرمايد:

﴿الٓمٓ ١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣﴾ [البقرة: 1-3].

«‏الف، لام، میم. در این کتاب که راهنما و هدایت‌گر پرهیزکاران است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند و از آن‌چه به ایشان داده‌ایم، انفاق می‌کنند».

«غيب»، هر آن چيزي‌ست كه از دیده‌ی انسان‌ها پنهان است؛ عبارت: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ﴾، به معنای کسانی‌ست كه به الله و فرشتگان و پيامبران الهی و روز آخرت و بهشت و جهنم و ملاقات الله و به زندگي پس از مرگ ايمان دارند([[364]](#footnote-364)). پيامبر در حدیث جبرئیل ، ارکان ایمان و اساسی‌ترین امور غيبی را یک‌جا بیان نمود؛ آن‌جا که فرمود: «**أَنْ تُؤْمِن بِاللَّهِ وملائِكَتِه وكُتُبِهِ ورُسُلِه والْيومِ الآخِر، وتُؤمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّه**» یعنی: «ایمان، این است که به الله، و فرشتگانش، و کتاب‌هایش، و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خیر و شر از سوی الله، ایمان و باور داشته باشی».

3- انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهي:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذریات: 56].

«‏و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند».

اين آيه، حكمت آفرينش انسان را بيان مي‎كند كه همان مكلف نمودن انسان به عبادت خداوند به وسيله‎ي انجام دادن اوامرش و دست كشيدن از نواهي اوست؛ الله مي‌فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨﴾ [البقرة: 208].

«‏ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به‌طور کامل وارد اسلام شوید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید. بی‌گمان شیطان برای شما دشمن آشکاری‌ست».

﴿ٱلسِّلۡمِ﴾، همان اسلام است و منظور از ﴿كَآفَّةٗ﴾، تمامي شرايع و دستورات اسلام مي‎باشد. در اين آيه، الله متعال مؤمنان را به عمل كردن به تمامي شرايع و دستورات اسلام و اجرای مو به موی احكام و حدود الهی و اجتناب از کنار نهادن برخی از احکام دستور می‌دهد([[365]](#footnote-365)).

4- اخلاص در عبادت:

الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩﴾ [الإنسان: 9].

«‏(و می‌گویند:) تنها برای کسب خشنودی الله به شما غذا می‌دهیم و از شما انتظار هیچ پاداش و سپاسی نداریم».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦٥﴾ [غافر: 65].

«‏اوست زنده؛ معبود راستینی جز او وجود ندارد؛ پس مخلصانه و در حالی که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانید، عبادتش کنید. همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله، پروردگار جهانیان است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ﴾ [الزمر: 3].

«هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرک) از آنِ الله است».

پس اخلاص، شرط صحت عبادت و پايه‎ي مهمي از پايه‎هاي ايمان است كه بدون آن، بنده واردِ ولايت و دوستیِ الله نمي‎شود و هيچ عملي از او پذيرفته نمي‎گردد و به ثمرات و كرامات ايمان به الله که به بندگان مؤمنش وعده داده است، دست نمي‎يابد([[366]](#footnote-366)).

5- صداقت و راستي در پيروي از پيامبر :

الله مي‎فرمايد:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الأحزاب: 21].

«‏به‌راستی برای شما، برای کسی که به (پاداش) الله و روز قیامت امیدوار است و الله را فراوان یاد می‌کند، در رسول‌الله، الگو و سرمشقی نیکوست».

اين آيه‎ي كريمه، در زمینه‌ی اقتدا و تأسي به رسول‌الله در تمامی گفتار و كردار و احوال، اصل و قاعده‌ی بزرگي‌ست.([[367]](#footnote-367)) الله مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الکهف: 110].

«بگو: جز این نیست که من نیز بشری همانند شما هستم و بر من وحی می‏شود که پروردگارتان یگانه معبود برحق است؛ پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است، باید کار نیک و شایسته انجام دهد و هیچ‌کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند».

اخلاص در عبادت، و صداقت و راستي در پيروي از پيامبر ، دو ركنِ اساسی برای پذیرفته شدن هر عملی هستند؛ یعنی با این دو رکن است که هر عملی، درست و خالص خواهد بود. عمل درست، کرداری‌ست كه مطابق سنت پيامبر باشد؛ عبارت: ﴿فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا﴾ به همين ركن اشاره دارد. عمل خالص، عملی‌ست كه از شركِ آشکار و نهان، به‌دور باشد؛ عبارت: ﴿وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾، به رکن اخلاص، اشاره دارد([[368]](#footnote-368)).

6- علم:

الله مي‌فرمايد:

﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِتَسۡتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٥٥﴾ [الأنعام: 55].

«‏و این‌ چنین آیات را توضیح می‌دهیم تا راه گنه‌کاران آشکار شود».

پس علم، پايه‎ي مهمي در ايمان به الله و ركن بارزي در دعوت پيامبر است؛ الله مي‌فرمايد:

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [یوسف: 108].

«‏بگو: این، راه من است که همراه پیروانم با بصیرت و آگاهی به‌سوی الله فرا می‌خوانم؛ و الله، پاک و منزه است. و من جزو مشرکان نیستم».

اين آيه، نشان مي‎دهد كه راه و روش پيامبر ، بر سه اصل، استوار است:

اول- توحيد خالص:

یعنی توحيدِ مبتنی که بر انجام طاعات و اجتناب از محرمات، به همراه اخلاص براي الله.

دوم- دعوت به سوي توحيد و يكتاپرستي

سوم- و علم و بصيرت در تمامي اين‌ها.([[369]](#footnote-369))

الله متعال، بيان فرموده كه آموزش دادن دین، یکی از مهم‌ترين وظايف پيامبر است و آن بزرگوار به وسيله‎ي آموزش علم ديني، مسلمانان را از گمراهي آشكار بيرون آورد؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّ‍ۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة: 2].

«‏او، ذاتی‌ست که در میان مردمِ درس‌نخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خوانَد و پاکشان می‌سازد و به آن‌ها کتاب و حکمت می‌آموزد؛ اگرچه پیش‌تر در گمراهی آشکاری بودند».

پس بر ما واجب است كه مهم‌ترين مسایل را بدانیم كه عبارتند از:

* علم؛ یعنی شناخت الله و پيامبر و دين اسلام به وسيله‎ي ادله.
* عمل به آن.
* دعوت به سوي آن.
* صبر و پايداري در برابر اذيت و آزار یا سختی‌های اين راه.

دليل آن، همين است که الله می‌فرماید:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ [العصر: 1-3].

«‏سوگند به روزگار؛ که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند، مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق (=توحید) و شکیبایی سفارش کنند».

عمل صالح، بر ايمان راسخ؛ و ايمان نیز بر توحيد و يكتاپرستي، استوار است؛ ايمانِ كه مورد نظر خداوند ، ايمان زنده و پویا، و همین‌طور ايمان مؤثر، رشدكننده، اثرگذار، فعال و هدايت‌گر است؛ ايماني كه به صاحبش نفع مي‌رساند، ايماني‌ست كه در قلب او كاشته مي‎شود، و سپس ریشه می‌دواند و رشد مي‎كند و شكوفا مي‎گردد و روشنايي‌بخش است و قلب انسان را به زينت خود، مي‎آرايد و آن را در تمامي جوانب و زوايايش، پر از زينت ايمان مي‎گرداند. ايماني كه شاخه‎ها و برگ‎هايش بر كيان و وجود مؤمن كشيده مي‌شود و بر زندگي‎اش سایه مي‌اندازد و ميوه‌هايش را در شب و روز به مؤمن مي‎دهد؛ ايماني كه مؤمنان راست‌گو و اهل عمل، از جمله: پيامبران و اولياي صالح، با آن زيسته‌اند؛ ايماني كه عمل را به دنبال دارد و سكون و حرکت انسان را كنترل و زندگي‎اش را اصلاح و درست مي‎گرداند. ايمان زنده و پويا، ايماني‌ست كه همت و نشاط و تلاش و كوشش و رنج و مجاهدت و جهاد و تربيت و عزت و ثبات قدم و يقين را بر مي‌انگيزد([[370]](#footnote-370)).

پنجم: شرح برخي از آيات قرآن كه پیرامون ايمان بحث مي‎كنند

1- زينت ايمان:

الله مي‌فرمايد:

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ٧﴾ [الحجرات: 7].

«اما الله، ایمان را محبوب شما گردانیده و آن را در دل‌هایتان آراسته و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است. چنین کسانی، هدایت‌یافته‌اند».

از آن‌جا كه برخي از گناهان، كفرند و برخي دیگر، کفر نیستند، الله در ميان آن‌ها فرق گذاشته و گناهان را سه دسته قرار داده است: برخي از گناهان كفرند؛ و برخي، فسوق؛ و برخي هم عصيان‎ و نافرمانی‌اند كه كفر و فسوق نيستند. الله بیان نموده كه همه‌ی اين سه نوع گناه را براي مؤمنان ناپسند دانسته است. از آن‌جا كه همه‌ی طاعات و عبادات، در مفهوم ايمان می‌گنجند و هیچ‌یک از طاعات و عبادات، خارج از ايمان نيست، ميان آن‌ها فرق نگذاشته است تا مثلاً بگويد: «ايمان و فرايض و ساير طاعات را براي شما محبوب گردانيده است»؛ بلكه آن را به‌طور خلاصه آورده و فرموده است: ﴿حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ﴾؛ یعنی: ایمان را محبوب شما گردانید؛ لذا تمامي طاعات، در مفهوم كلمه‎ي «ايمان» قرار مي‌گيرند([[371]](#footnote-371)).

2- نور ايمان:

الله متعال مي‌فرمايد:

﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٣٥﴾ [النور: 35].

«الله، نور آسمان‌ها و زمین است؛ مثال نورش (در دل مؤمنان)، مانند چراغ‌دانی‌ست که در آن چراغی باشد؛ چراغ در میان آبگینه‌ی بلورینی‌ست و آبگینه‌ی بلورین، همانند ستاره‌ی درخشانی‌ست؛ از روغن درخت بابرکت زیتونی برافروخته می‌شود که نه شرقی و نه غربی‌ست. نزدیک است که روغنش، روشنی بخشد؛ هرچند آتشی به آن نرسیده باشد. نوری‌است بر فراز نوری دیگر. و الله هرکه را بخواهد، به نور خویش هدایت می‌کند. و الله برای مردم مثل‌ها می‌زند. و الله به همه چیز داناست‏».

آيه‎ي ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾، چنين تفسير شده است: «الله، نوراني‌کننده‎ي آسمان‎ها و زمين و هدايت‌گرِ اهل آسمان‎ها و زمين است»؛ زیرا به وسيله‎ي نور خداست كه اهل آسمان‎ها و زمين هدايت يافته‎اند. و اين، فقط فعل خداست؛ و گرنه، نور يكي از اوصاف قایم به خداوند است و اسم نور كه يكي از نام‌های نیکوی الله می‌باشد، از آن مشتق شده است. نور، به يكي از اين دو صورت به الله نسبت داده می‌شود: اضافه‎ي صفت به موصوفش؛ و اضافه‎ي مفعول به فاعلش([[372]](#footnote-372)).

عبارتِ ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ﴾، نشان مي‎دهد كه اصل ايمان، از جانب الله متعال می‌باشد و چنان است که الله متعال، سينه‎ي بنده‎ي مؤمنش را به سوی اسلام می‌گشاید و نوري فرا رویش قرار مي‎دهد که با آن، راه خود را می‌یابد و روشنایی و حيات، به وسيله‎ي آن آغاز مي‎شود. علمِ برخاسته از وحيی که به قلب رسیده، به روغن شفاف و مرغوب تشبيه شده است؛ پس ادله‌ی يافتن نور و قوت و سلامت آن و رشد حيات مؤمن، تنها به وسيله‎ي علم به قرآن و سنت و عمل به اين علم صورت مي‎گيرد؛ زیرا اين امر، غذا و ماده‎ي حيات انسان است([[373]](#footnote-373)).

تداوم روشنايي آتش، نیازمند سوخت می‌باشد؛ درست مانند جان‌داری که برای ادامه‌ی حیات به غذا نیاز دارد؛ نور ايمان نیز برای این‌که ادامه یابد، به علم سودمند و عمل صالح نياز دارد؛ پس هرگاه ماده‎ي مشتعل‌کننده‌ی نور ايمان از میان برود، فروغ ايمان خاموش مي‎شود؛ همان‎طور كه آتش با تمام شدن سوخت خاموش مي‎گردد([[374]](#footnote-374)).

اين مثال، بیان‌گر این است كه ايمان، كم و زياد مي‌شود. با زياد شدن علمي كه به قلب مي‌رسد و برخاسته از نور قرآن و سنت است، ایمان نیز افزایش می‌یابد؛ همان‎طور كه بر اثر کاهشِ اين علم، ايمان نيز كم مي‌شود. در این آیه، علمي كه به معارف و حقايق ايماني آراسته مي‎گردد، به روغني كه چراغ را بر مي‎افروزد، تشبيه شده است. روشنايي چراغ بر اثر افزایش و مرغوبيت روغن زيتون، زياد مي‎شود. و مؤمنان به تناسب علم و ايماني كه دارند، از لحاظ قوت نور در دل‎هايشان، تفاوت دارند و كامل‌ترين مؤمنان از نظر نور، پيامبر مي‎باشد؛ زیرا علم و ايمانش كامل بود.

اين مثال، نشان مي‎دهد كه نوري كه خداوند در دل‌هاي مؤمنان قرار مي‌دهد، نور حقيقي‌ست كه معنايش معلوم، ولي كيفيتش مجهول است؛ همین که این نور، به نور چراغ كه براي همه محسوس مي‎باشد، تشبيه شده است، وجود و حقيقت آن را تأكيد مي‎نمايد([[375]](#footnote-375)).

در اين آيه، تشابهي ميان فطرت و فتيله‌ی چراغ وجود دارد؛ از آن جهت كه هر يك از آن دو، در اصل ساختار خود، مستعدّ جذب هر آن چیزی‌ست که مناسب آن است؛ چنان‌که فتيله، سوخت مناسب را به خود می‌گیرد و آن را جذب می‌کند و به وسيله‎ي آن خيس مي‎شود و برای برافروخته شدن آماده مي‎گردد. فطرت نیز كه الله آن را بر اساس دين حنيف و حق‌گرا سرشته است، براي جذب آن‌چه كه مناسبش می‌باشد- از قبيل: توحيد و دين و حقیقت،- آماده است؛ پس هرگاه فطرت آن‌چه را كه به آن داده مي‌شود، از قبيل: علم به قرآن و سنت دریافت و جذب کند، در آن صورت برای برافروختن چراغ قلب و دریافت نور ايمان به وسيله‌ي آن، آماده است؛ الله مي‌فرمايد:

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِ﴾ [الروم: 30].

«‏از این‌رو حنیف و حق‌گرا، با همه‌ی وجود به سوی دین الله روی بیاور و از فطرتی پیروی کن که مردم را بر اساس آن سرشته است. آفرینش الله را تغییر ندهید. این، دین استوار و مستقیم (توحیدی) است؛ ولی بیش‌تر مردم نمی‌دانند».

آری؛ الله همه‎ي مردم را بر اساس معرفت و توحيد و محبت خود سرشته و روح و روان انسان‌ها را مستعدّ پذیرش آن‌چه كه مناسبش می‌باشد- از قبيل: دين و اسلام- قرار داده است. فطرت، به وسيله‌ي علمِ برآمده از قرآن و سنت، از نيرنگ‎هاي شياطين جني و اِنسی كه سعي در تباه و فاسد كردن آن دارند، پاك مي‎شود([[376]](#footnote-376)).

اين مثال، بیان‌گر تأثير نور علم و ايمان بر عقل است؛ زیرا علم و ايمان، تعقل سالم و خردورزیِ درست و استوار و نتیجه‌گیریِ دقیق و صحيح را به عقلا مي‎دهد. تنها راه رسيدن به حقیقت در تمامي مسایل ديني، به‌كار بردن عقلی‌ست که به وسيله‎ي وحي نازل‌شده بر پيامبر آگاه و روشن شده است؛ چنین عقلی‌ست که می‌تواند حقايق و معارف یقینی دينی و غیردینی را دریابد؛ ولی عقل، بدون کمک علم، قادر به کشف اين حقايق نیست. هم‌چنين اين مثال، نشان می‌دهد كه نور، بر همه‎ي اعمال و کارکردهای قلب از جمله عقايد و عواطف و احساسات و اراده‌ها و انفعالات، مي‎تابد و آن‌ها را به خير و صلاح هدایت مي‎کند([[377]](#footnote-377)).

عبارت: ﴿نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖ﴾، نشان‌گر این است كه نورِ قرآن و سنت و همه‌ی علومِ برخاسته از کتاب و سنت، نور ايمان را تغذيه و تقویت مي‎كند. الله می‌فرماید:

﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠﴾ [النور: 40].

«و هرکس که الله، نوری برایش قرار نداده باشد، هیچ روشنایی و نوری ندارد».

این آیه، نشان می‌دهد که هر دو نور، يعني نور ايماني كه در دل است و نور علمي كه از وحي سرچشمه گرفته، از سوی الله متعال است؛ پس هركس به سوي نور اول هدايت يابد و طالب نور دوم باشد، الله ، نوري كامل به او می‌بخشد و هركس چنين نباشد، نه تنها نوري ندارد، بلكه در یکی از راه‎هاي گمراهي و تاريكي‎ها حركت مي‎كند.([[378]](#footnote-378))

3- روح ايمان:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٢﴾ [الشوری: 52].

«‏و همان‌گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن حیات‌بخش را از کلام خویش بر تو نازل نمودیم. پیش‌تر نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست؛ ولی آن (وحی) را نوری قرار دادیم که با آن هر یک از بندگانمان را که بخواهیم، هدایت می‌کنیم. و تو، به راه راست فرا می‌خوانی».

الله در اين آيه، وحي خود را از آن جهت «روح» ناميد که حياتِ قلب‎ و روح- كه در حقيقت همان حيات واقعیِ آدمی‌ست و نه تن او- به وسيله‎ي آن حاصل مي‎شود و هر كس فاقد آن باشد، در حقیقت مرده است؛ هم‌چنین از آن جهت، وحي را «نور» ناميده كه به وسيله‎ي آن، قلب،‎ نوراني و روشن مي‎گردد. در واقع روح به وسيله‎ي اين دو صفت، يعني حيات و نور، كامل مي‌شود و حيات و نور در دست پيامبران بوده است؛ لذا تنها با قبول دعوت ایشان و بهره‌مندی از علم این شمع‌های فروزان و عمل صالح، می‌توان به حیات و نور دست یافت و بدون آن، روح و روان انسان در تاریکی به‌سر می‌برد و حیات و زندگی نخواهد داشت؛ حتی اگر کسی باشد که به زهد و فقه و فضيلت و تبحر در علوم مختلف، شُهره‌ی عالَم است؛ زیرا حيات و نورانيت قلب، به وسيله‎ي روحي تحقق مي‎پذيرد كه خداوند متعال آن را به پيامبرش وحي كرده و آن را نوري قرار داده است تا به وسيله‎ي آن هركه از بندگانش را كه بخواهد، هدايت كند. علم، فراوانیِ نقل و گفتن و نوشتن نيست؛ بلكه نوري‌ست كه انسان به وسيله‎ي آن، اقوال درست را از نادرست، و حق را از باطل و همین‌طور آموزه‌هایی را که از چراغ پرفروغ نبوت تراوش کرده است، از آراي دیگران تشخيص دهد([[379]](#footnote-379)).

ششم: اسباب و عوامل تقویت ايمان

پرداختن به این موضوع، هم فايده‌ی فراوانی دارد و هم ضرورت شديدی، تا از یک‌سو اسباب و عوامل تقویت ایمان را بشناسیم و از سوی دیگر، آن‌ها را در خود مهیا کنیم؛ زیرا کمال بنده، در ايمان است و درجات بنده- هم در دنيا و هم در آخرت- به وسیله‌ی ایمان، بالا مي‎رود و سبب هر خيری در دنيا و آخرت، همین ایمان است. قوت ایمان، بدین بستگی دارد که اسباب و زمینه‌های مؤمن شدن را بشناسیم. الله براي هر هدف و خواسته‌ای، سبب و راهي برای رسيدن به آن قرار داده است و از آن‌جا که ايمان، بزرگ‌ترين و مهم‌ترين و جامع‎ترين خواسته‎‌ی الله برای بندگانش می‌باشد، براي ایمان نیز اسباب بزرگي قرار داده تا زمینه برای کسب و تقویت ایمان فراهم گردد. از سوی دیگر، عواملی وجود دارد كه ایمان را ضعيف مي‎گرداند؛ اسباب کسب ایمان و تقويت آن، بر دو نوع است: عواملِ کُلّی یا مجمل؛ و نیز عوامل مفصل.

اسباب مجمل تقویت ایمان، عبارتست از: تدبر در آيات و نشانه‎هاي الله در قرآن و سنت و تأمل در نشانه‌های گوناگون الله در جهان هستی و علاقه‎ي شديد به شناخت حقیقتي كه بنده براي آن آفريده شده است و عمل به آن حق مي‎باشد. همه‌ی اسباب و عوامل تقویقت ایمان، به همین اصل مهم برمی‌گردد و این، اساس و مرجع همه‌ی اسباب تقویت ایمان است([[380]](#footnote-380)).

درباره‌ی اسباب مفصل تقویت ایمان، بايد گفت كه ايمان به وسيله‎ي امور فروانی به دست مي‎آيد و تقويت مي‎شود كه از آن جمله مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

1- معرفت نام‎هاي نيكوي الله:

این نام‌ها، در قرآن و سنت ذکر شده‌اند و باید آن‌ها را یاد گرفت و معاني و مفاهیمشان را فهمید و الله را با اين نام‎ها پرستید؛ رسول‌الله فرموده است: «**إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»**:([[381]](#footnote-381)) «الله نود و نُه اسم دارد؛ يعني يكي كم‌تر از صد. هر كس آن‌ها را برشمارد، وارد بهشت می‌شود». يعني هركس آن‌ها را حفظ کند و مفاهیم و معانی‌اش را بفهمد و به آن معتقد باشد و الله را با آن‌ها بپرستد، وارد بهشت مي‎گردد؛ بهشتی که تنها مؤمنان به آن راه می‌یابند. بدین‌سان روشن می‌شود كه معرفت نام‎هاي نيكوي الله، بزرگ‌ترين اسباب حاصل شدن ايمان و تقویت و ثبات آن مي‎باشد. شناخت نام‎هاي نيكوي الله، اصل و مرجع ايمان است؛ پس هرچه شناخت بنده نسبت به نام‎ها و صفات الله بیش‌تر شود، ايمانش بیش‌تر و يقينش قوي‌تر مي‎گردد؛ لذا مؤمن بايد تمام تلاش خود را جهت شناخت اسماء و صفات الله مبذول نمايد و اين معرفت، بايد مطابق قرآن و سنت و فهم سلف صالح باشد([[382]](#footnote-382)).

2- تدبر در قرآن کریم به صورت عمومی:

انساني كه در قرآن تدبر و تأمل مي‎نمايد، پيوسته از علوم و معارف قرآن- که باعث تقویت ايمان است- بهره مي‎برد؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ [الأنفال: 2].

«و هنگامی که آیاتش بر آنان تلاوت شود، ایمانشان افزایش می‏یابد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند».

تدبر در قرآن، درمانی اثربخش برای امراض قلب مي‎باشد؛ الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [یونس: 57].

«‏ای مردم! به‌راستی پندی از سوی پروردگارتان آمده که مایه‌ی بهبودی و درمان بیماری‌هایی‌ست که در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی برای مومنان است».

قرآن، موعظه و پندي از سوی الله متعال است؛ آيا به‌راستی پندی وجود دارد که از موعظه و پند رباني، رساتر و آسان‎تر و بانفوذتر و مؤثرتر در قلب و روان باشد؟ پس در قرآن، شفاي بيماري‎هاي شبهات و شهوات و بيماري‌هاي هوا و انحراف و امراض شك و شرك و امراض قلب و روان و جوارح و حواس و بيماري‎هاي سياست و اقتصاد و اخلاق و اجتماع و زندگي و تمدن وجود دارد.([[383]](#footnote-383)) الله مي‎فرمايد:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82].

«‏و از قرآن، آن‌چه را که شفا و رحمتی برای مومنان است، نازل می‌کنیم».

پس قرآن، غذاي روح؛ و درمانی‌ست كه نفسِ آدمی را از بيماري‎ها شفا مي‎دهد و به نفس، مناعت طبع می‌بخشد([[384]](#footnote-384)).

قرآن، وسيله‎ي شناخت همه‌ی مواردی‌ست كه الله از ما مي‎خواهد؛ مثلاً وسيله‎ي شناخت كيفيت عبادت الله و شناخت اوامر و برنامه‌ي الله برای زندگی و سعادت بشر است؛ لذا با تدبر در قرآن، با این‌ها آشنا می‌شویم و با تدبر و تأمل در آن، پاي‌بند اوامرش می‌گردیم و از نواهي‎ او اجتناب می‌كنیم([[385]](#footnote-385)).

با نگاهی به نظم و هماهنگی آیات قرآن کریم و تناسب آیاتش با يكديگر و عدم تناقض و اختلاف در آن‌ها، اين يقين حاصل مي‎شود كه:

﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾ [فضلت: 42].

«‏باطل (و تحریف و دگرگونی) از هیچ سو به قرآن راه نمی‌یابد؛ از سوی پروردگارِ حکیم و ستوده نازل شده است».

اگر قرآن از سوی غير الله می‌بود، به‌قطع تناقض و اختلاف زيادي در آن يافت مي‎شد؛ الله مي‎فرمايد:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء: 82].

«آیا در قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر قرآن از نزد غیرالله بود، به‌طور قطع در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند».

تدبر در قرآن، از بزرگ‌ترين عوامل تقويت ايمان است که از چندين جهت، آن را تقويت مي‎کند؛ از یک‌سو مؤمن با تلاوت آيات الله، از اخبار درست و احكام نيك موجود در آن، آگاهي می‌یابد و از سوی دیگر، اسباب تقویت ايمان را از قرآن حاصل مي‎کند؛ حال اگر خوب در آن تأمل و تدبر نمايد و مقاصد و اسرار آن را دریابد، دیگر بهتر از این نمی‌شود؛ از همین‌روست که مؤمنان كامل مي‎گويند: ﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَ‍َٔامَنَّا﴾ [آل عمران: 193]. یعنی: «ای پروردگارمان! ما، ندای منادی توحید را شنیدیم که به سوی ایمان فرا می‌خواند و می‌گفت: «به پروردگارتان ایمان بیاورید»؛ و ما ایمان آوردیم».

3- شناخت پيامبر :

و معرفت اخلاق والا و صفات كاملي كه آن بزرگوار داشت؛ زیرا هركس او را به خوبي بشناسد، در صداقت و راست‌گويي و صدق و راستي آن‌چه كه آورده است، شك نمي‌كند؛ الله مي‎فرمايد:

﴿أَمۡ لَمۡ يَعۡرِفُواْ رَسُولَهُمۡ فَهُمۡ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٦٩﴾ [المؤمنون: 69].

«‏... یا پیامبرشان را نشناخته‌اند که منکرش هستند؟».

يعني معرفت پيامبر موجب مي‎شود كه كساني كه ايمان نياورده‎اند، به سوي ايمان مبادرت ورزند و كساني كه به او ايمان آورده‎اند، بر ايمانشان افزوده شود. الله متعال، مسلمانان را تشويق كرده كه در احوال پيامبر كه به سوي ايمان دعوت مي‎كند، تدبر نمايند؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرٞ لَّكُم بَيۡنَ يَدَيۡ عَذَابٖ شَدِيدٖ ٤٦﴾ [سبأ: 46].

«‏بگو: تنها شما را یک اندرز می‌دهم که دوتا دوتا (و با هم و به‌دور از تعصب) و به تنهایی (و با تفکر و بازبینی در خویشتن) برای الله برخیزید و آن‌گاه بیندیشید. رفیقتان دچار هیچ‌گونه جنونی نیست؛ او تنها برای شما هشداردهنده‌ای‌ست (که) پیش از آمدن عذاب سخت (هشدار می‌دهد)».

الله متعال به كمال اين پيامبر و عظمت اخلاقش و اين‌كه كامل‎ترين انسان است، سوگند ياد كرده، مي‎فرمايد:

﴿نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ ١ مَآ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونٖ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجۡرًا غَيۡرَ مَمۡنُونٖ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤﴾ [القلم: 1-4].

«‏نون؛ سوگند به قلم و آن‌چه می‌نویسند که تو به فضل پروردگارت دیوانه نیستی. و به‌راستی تو، پاداش بی‌پایانی داری. و بی‌گمان تو، بر اخلاق بزرگی قرار داری».

پس پيامبر در صفات پسنديده‎ و اخلاق زيبا و گفتار راست و سودمند و كردار حكيمانه و نيكويش، بزرگ‌ترين دعوت‌گر به سوي ايمان است؛ او، پیشوا و امامِ اعظم و سرمشق و الگوي كاملی‌ست. خداوند ، از خردمندان كه انسان‎هاي برگزيده هستند، بدین‌سان ياد فرموده است كه آنان مي‎گويند: ﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي﴾ [آل عمران: 193]. یعنی: «پروردگارا! ما صدای منادي ایمان را شنيديم». منادیِ ایمان، همين پيامبر گرامي‌ست؛ ﴿يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ﴾ بدین نکته اشاره دارد که پیامبر گرامی، با گفتار و اخلاق و اعمال و دين و همه‎ي احوالش، به سوي ايمان فرا مي‎خواند: ﴿أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَ‍َٔامَنَّا﴾؛ ایمانی که هیچ‌گونه شک و تردیدی بدان راه ندارد. از آن‌جا كه ايمان، یکی از بزرگ‌ترين عواملِ نزدیکیِ انسان به الله متعال است و از بزرگ‌ترين وسايلي‌ست كه الله دوستش دارد، اين‌ها به ايمانشان متوسل شدند تا الله از بدي‌هايشان چشم‌پوشي كند و آنان را به درجات والا نايل گرداند؛ اين‌ها گفتند:

﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَ‍َٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّ‍َٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣﴾ [آل عمران: 193].

«‏ای پروردگارمان! ما، ندای منادی توحید را شنیدیم که به سوی ایمان فرا می‌خواند و می‌گفت: به پروردگارتان ایمان بیاورید؛ و ما ایمان آوردیم. ای پروردگارمان! گناهانمان را ببخش و ما را با نیکان بمیران».

به همين خاطر هر انسان منصفي كه هيچ هدفی جز پيروي از حق نداشت، همین‌که پيامبر را مي‎ديد و كلامش را مي‎شنيد، بلافاصله به او ايمان مي‎آورد و در رسالتش شك نمي‎كرد؛ بلكه بسياري از آنان به محض اين‌كه چهره‎ي مبارك آن بزرگوار را مي‌ديدند، پي مي‎بردند كه اين چهره، چهره‎ي انسان دروغ‌گو نيست([[386]](#footnote-386)).

4- سیر در آفاق و انفس (تدبر در کرانه‌های هستی و وجود خویشتن):

تفكر در هستي و در آفرينش آسمان‎ها و زمين و موجودات ميان آن‌ها و تأمل در خلقت انسان و صفات و خصوصيات وی، ايمان را زیاد مي‎کند؛ زیرا ساختار وجودي‎ و خصوصيات انسان، به گونه‎اي‌ست كه هركس خوب در آن دقت نمايد، به عظمت آفريننده‎اش پي مي‎برد؛ عظمت آفرينش سایر موجودات نیز بر قدرت و عظمت آفريننده‎ی آن‌ها دلالت دارد. خلقت اين موجودات، دارای آن‌چنان زيبايي، استواری و نظمی‌ست كه خردمندان را متحير مي‎گرداند و بر وسعت و گستردگي علم الله و حكمت فراگیر و بی‌پایانش دلالت دارد. هم‌چنين در اين موجودات، انواع منافع و نعمت‎هاي بی‌شماری‌ست كه نشان‌گر گستردگي رحمت و كَرَم و بخشش و احسان الله متعال است. همه‎ي اين‌ها چنین می‌طلبد و دعوت می‌کند که سازنده‌اش، تعظيم و مورد سپاس‌گزاري قرار گیرد و هميشه ذکرش را بگوییم و دين و عبادت را براي او خالص بگردانیم؛ اين، همان روح و راز ايمان است([[387]](#footnote-387)).

اندیشیدن در این‌که همه‎ي آفريده‎ها، از هر جهت شدیداً به پروردگارشان نیازمندند و حتی به قدر پلک زدن نیز از او بي نياز نيستند، موجب خضوع كامل و کثرت دعا و راز و نیاز به پيش‌گاه آن ذات بی‌نیاز خواهد شد تا خواسته‌های دين و دنيايشان را از الله بخواهند. از سوی دیگر، این کار موجب مي‎شود که انسان به وعده‌ی پروردگارش توكل و اعتماد كامل کرده، به لطف و احسانش دل ببندد؛ بدين‌سان ايمان، تحقق پيدا مي‎كند و تعبد براي الله تقویت می‌شود؛ زیرا دعا، مغز و روح عبادت است([[388]](#footnote-388)). هم‌چنین تفکر درباره‌ی نعمت‌های بی‌شمار الهی که مخلوقات به اندازه‌ی یک چشم به هم زدن نیز از آن‌ها بی نیاز نیستند، انسان را به سوی ایمان سوق می‌دهد([[389]](#footnote-389)). الله می‏فرماید:

﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١﴾ [آل عمران: 190-191].

«همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز، نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد؛ کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده‌اند، الله را یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) ای پروردگارمان! این را بیهوده نیافریده‌ای؛ تو پاکی، پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما».

5- کثرت یاد الله در همه وقت:

یاد الله، مصداق کاملِ دعایی‌ست که مغز عبادت می‏باشد؛ زیرا ذکر الله، درخت ایمان را در قلب می‏کارد و آن را تغذیه می‌کند و رشد و نمو می‏دهد؛ هرچه بنده بیش‌تر الله را یاد کند، ایمانش قوی‌تر می‌شود؛ زیرا لازمه ایمان قوی؛ یادِ الله متعال است؛ لذا هرکه الله را دوست بدارد، او را بیش‌تر یاد می‌کند. محبت الله، عین ایمان و بلکه روح ایمان می‏باشد. ذکر الله، آثار سودمندی در حیات دنیوی و اخروی مسلمانان دارد که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- زندگی پاک و راستین:

حیات واقعی، حیات روح است که از وحی الهی تغذیه می‏شود؛ روحی که قلب صاحبش را به ذکر الله وابسته کرده است. حیات روح، همان است که الله آن را به حیات طیبه توصیف نموده است، آن‌جا که می‏فرماید:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: 97].

«به هر مومن نیکوکاری اعم از مرد و زن، زندگی نیک و پاکیزه‌ای می‌بخشیم و به آنان مطابق بهترین کردارشان پاداش می‌دهیم».

هم‌چنین در جای دیگری می‏فرماید:

﴿وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ٣﴾ [هود: 3].

«و این‌که از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به‌سوی او توبه کنید تا شما را تا مدت مشخصی از بهره‌ای نیک برخوردار سازد و به هر صاحب فضلی از فضل خویش عطا کند».

پس ذکر الله متعال و محبت و طاعت او و روی آوردن به سوی او، ضامن پاک‏ترین حیات در دنیا و آخرت است؛ و روی‌گردانی از الله و نافرمانی‌اش، حیاتی نکبت‌بار و تیره‌روزی و زندگی سخت و تلخی در دنیا و آخرت در پی دارد.([[390]](#footnote-390)) الله متعال می‏فرماید:

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: 124].

«و هرکس از یاد من روی‌گردانی کند، زندگانی تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا حشر می‌کنیم».

بر این اساس، حیات روح و قلب، یک خواسته‌ی ارزشمند است که تنها ذاکران الله متعال، به آن دست می‌یابند و حلاوتش را احساس می‌کنند؛ همان‌طور که پیامبر فرموده است: «**مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ**» ([[391]](#footnote-391)) یعنی: «مثال کسی که پروردگارش را ذکر می‌کند و آن‌که او را یاد نمی‌کند، مانند زنده و مرده است». لذا همان قدر که میان زنده و مرده، فاصله‏ است، میان ذاکران و غافلان از ذکر الله نیز فاصله وجود دارد.([[392]](#footnote-392)) پس پاک و منزه است ذاتی که پیش از لقای خود، بهشت را به بندگانش نشان می‌دهد و درهای بهشت را در سرای عمل (=قبر) برایشان می‌گشاید و آنان را از آسایش و نسیم خنک بهشت بهره‌مند می‌سازد، به گفته‌ی یکی از بندگان خدا، «مساکین و بینوایان دنیا- که بهره‌ای از ذکرِ الله ندارند- از دنیا کوچ در حالی کوچ می‌کنند که از پاک‏ترین نعمت‌های این سرا نچشیده‌اند». سؤال شد: پاک‏ترین نعمت‌های دنیا، چیست؟ پاسخ داد: «محبت الله متعال و معرفت و ذکر او»([[393]](#footnote-393)). پس کسی که الله را ذکر می‌کند و همواره به یادِ اوست، در میان کسانی که از ذکر الله غافلند، هم‌چون زنده در میان مردگان است؛ زنده‌ای که حیاتی کامل در بدن و روح و شعور دارد؛ الله می‏فرماید:

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلۡكَٰفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٢٢﴾ [الأنعام: 122].

«آیا (دل)مرده‌ای که زنده‌اش کردیم و نوری فرارویش قرار دادیم که در پرتوش در میان مردم راه می‌رود، مانند کسی‌ست که در تاریکی‌ها به سر می‌برد و نمی‌تواند از آن بیرون رود؟ این‌چنین کردار کافران در نظرشان آراسته شد».

ب- افزایش توانایی بدن و گشایش در زندگی:

یاد الله، به ذکران قوت و نیرو می‏دهد؛ تا جایی که می‌توانند کارهایی بکنند که بدون ذکر الله اصلاً تصور انجام آن را نداشتند([[394]](#footnote-394)). گواه این مطلب، موضع‏گیری پیامبر در مقابل درخواست دخترش فاطمه و علی ب است؛ آن‌گاه که فاطمه ل از پیامبر طلب خدمت‌کاری نمود و از زحمت تهیه‌ی آرد و سایر کارهای خانه شکایت کرد، پیامبر به علی و فاطمه ب یاد داد که هر شب هنگام خواب، سی و سه بار **سبحان‌الله**، سی و سه بار **الحمدلله** و سی و چهار بار **الله‌أکبر** بگویند. و به آن دو فرمود: «این ذکر، برای شما از خدمت‌کار بهتر است»([[395]](#footnote-395)).

بدین‌سان گفته شده که هرکس بر این ذکر پای‌بندی کند، الله در آن روز چنان قوت و نیرویی به او می‏دهد که او را از خدمت‌کار بی‏نیاز می‏گرداند([[396]](#footnote-396)).

ج- نرمی و خشوع قلب:

یاد الله، موجب خشوع و رقت و لطافت و سلامتی قلب می‏شود و غفلت را از قلب می‏بَرَد؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨﴾ [الرعد: 28].

«... آنان که ایمان آوردند و دل‌هایشان با یاد الله آرامش می‌یابد. بدانید که دل‌ها با یاد الله آرام می‌گیرد».

و می‏فرماید:

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: 23].

«الله، بهترین سخن را نازل کرده است؛ کتابی با آیات هم‌گون و مکرّر که از شنیدن آیاتش پوست کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند، به لرزه می‌افتد و آن‌گاه پوست و دلشان به یاد الله نرم می‌گردد».

د- رهایی از عذاب الهی:

رسول‌الله فرموده است: «**مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ**»([[397]](#footnote-397)) یعنی: «هیچ عملی به‌اندازه‌ی ذکر الله، آدمی‌زاد را از عذاب الله نمی‌رهاند». این امر، نهایت اهداف و بزرگ‌ترین خواسته‏هاست و برترین دست‌آوردِ ذکر در آخرت است([[398]](#footnote-398)).

هـ- ذاکران الله، جزو هفت گروهی هستند که الله در روز قیامت آنان را زیر سایه‏‏‏ی خود جای می‏دهد:

پیامبر ضمن برشمردن هفت گروهی که روز قیامت، در زیر سایه‌ی الهی جای می‌گیرند،- روزی که سایه‏ای جز سایه‏ی او نیست- از ذاکران الله نام برده و فرموده است: «**وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ**»([[399]](#footnote-399)) یعنی: «کسی که در تنهایی، الله را یاد کند و اشک، از چشمانش سرازیر شود».

و- روز قیامت، گواهانِ بیش‌تری به نفع ذاکر گواهی می‌دهند:

روز قیامت که زمین خبرهایش را بازگو می‌کند، همه‏ی نقاط زمین، برای ذاکران، گواهی می‏دهند؛ کوه‏ها و دشت‏ها، به عمل کسی که الله را روی آن‌ها یاد کرده است، مباهات می‏کنند.

6- شناخت محاسن دین:

یکی از اسباب تقویت ایمان، شناخت محاسن و خوبی‏های دین می‌باشد؛ زیرا دین اسلام، سراسر نیکوست و عقایدش، صحیح‏ترین و راست‏ترین و سودمندترین عقاید است. هم‌چنین اخلاقش، پسندیده‏ترین و زیباترین اخلاق می‌باشد. اعمال و احکامش نیز نیکوترین و میانه‏ترین اعمال و احکام است. با این نگرش خوب، الله ایمان را در قلب بنده، آراسته می‏گرداند و آن را پیش او محبوب می‏گرداند؛ همان‌طور که با این کار بر بهترین بندگانش منت نهاده است؛ چنان‌که می‏فرماید:

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ﴾ [الحجرات: 7].

«اما الله، ایمان را محبوب شما گردانیده و آن را در دل‌هایتان آراسته است».

پس ایمان در قلب، بزرگ‌ترین و زیباترین محبوب است؛ بدین‌سان بنده، شیرینی ایمان را می‏چشد و آن را در دلش احساس می‏کند؛ در نتیجه باطنش با اصول و حقایق ایمان؛ و همین‌طور ظاهر و اعضای بدنش با اعمال ایمانی آراسته می‏گردد. در دعای مأثور آمده است: «**اللَّهُمَّ زِيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ**»([[400]](#footnote-400)) یعنی: «یا الله! ما را به زینت ایمان، آراسته گردان و ما را هدایت‌کنندگان هدایت‌یافته قرار ده».

یکی از بهترین نمونه‌ها در زمینه‌ی ارائه‌ی خوبی‌های اسلام به دیگران، کاری بود که جعفر بن ابی‌طالب در معرفی محاسن اسلام به پادشاه حبشه کرد که سبب اسلام آوردن و هدایت او شد. جعفر که در مقابل نجاشی از حال و وضعیت مسلمانان سخن می‏گفت، افزود: پادشاها! ما جماعتی از اهل جاهلیت بودیم که بت‏ها را می‏پرستیدیم و گوشت مردار می‏خوردیم و کارهای زشت و فاحشه انجام می‏دادیم؛ پیوند خویشاوندی را می‌گسستیم و در حق همسایگان بدی می‏کردیم؛ هرکه قوی‌تر بود، حق ضعیف را می‏خورد. بر همین وضعیت بودیم تا این‌که الله متعال پیامبری از میان ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت‌داری و پاک‌دامنی‌اش را می‏شناختیم؛ او، ما را به سوی الله فرا خواند تا الله را یگانه بدانیم و او را بپرستیم و سنگ‌ها و بت‏هایی را که مانند پدرانمان با الله متعال می‏پرستیدیم، کنار بگذاریم؛ و ما را به راست‌گویی و ادای امانت و صله‏ی رحم و نیکی کردن در حق همسایگان دستور داد و ما را از خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پاک‌دامن نهی نمود؛ به ما امر کرد که تنها الله را بپرستیم و چیزی را شریکش نسازیم؛ هم‌چنین ما را به نماز و زکات و روزه امر کرد. بدین ترتیب جعفر امور اسلام را برای پادشاه حبشه برشمرد و ادامه داد: ما، او را تصدیق کردیم و به او ایمان آوردیم و در راه دین و برنامه‏ای که از جانب الله آورده بود، از او تبعیت کردیم؛ پس تنها الله را پرستیدیم و چیزی را شریکش نساختیم؛ آن‌چه را که بر ما حرام کرد، حرام دانستیم و آن‌چه را که برای ما حلال ساخت، حلال دانستیم؛ در نتیجه قوم ما به دشمنی با ما برخاستند و ما را عذاب و شکنجه دادند و ما را از دینمان باز داشتند تا دوباره ما را به پرستش بت‏ها بازگردانند؛ لذا شروع به ظلم و ستم کردند و ما را تحت فشار قرار دادند؛ اینک به سرزمین تو آمده‏ایم و تو را بر دیگران ترجیح دادیم و به همسایگی تو مشتاق شدیم و امیدواریم که نزد تو ای پادشاه! مورد ظلم و ستم قرار نگیریم. نجاشی به او گفت: آیا چیزی از آن‌چه که پیامبرتان از جانب الله آورده است، با خود داری؟ جعفر به او گفت: آری. نجاشی گفت: آن را برای من بخوان. جعفر آیات آغازین سوره‏ی مریم را برایش تلاوت نمود. نجاشی آن‌قدر گریست که ریشش خیس شد؛ راهبان و کشیش‌ها نیز هنگامی که آیات قرآن را شنیدند، آن‌قدر گریه کردند که ریش‌هایشان خیس گردید. نجاشی به آنان گفت: همانا این قرآن و آن‌چه که عیسی آورده است- یعنی انجیل- از یک چراغ‏دان یا از یک منبع برآمده‌اند؛ یعنی هر دو از سوی الله متعال هستند. سپس به نمایندگان قریش- عمرو بن عاص و عبدالله بن ربیعه- گفت: این‌ها را به شما تحویل نمی‏دهم. ام‌سلمه ل گوید: این دو نفر، شرمسار و ترش‌روی از نزد نجاشی رفتند و ما نزد نجاشی در بهترین منزل و پناه‌گاه اقامت کردیم([[401]](#footnote-401)). نجاشی اسلام آورد و در اسلامش استوار بود و بسیاری از پیشوایان نصرانی و کارگزاران دولت و مسیحیان آن سرزمین، مسلمان شدند([[402]](#footnote-402)).

پاسخ‏های جعفر به پرسش‌های نجاشی، بسیار زیرکانه بود و اوج مهارت سیاسی و تبلیغی و دعوتی و عقیدتی او را نشان می‌دهد. روی‌کرد جعفر در بیاناتش از قرار زیر بود:

- عیب‏های جاهلیت را برشمرد و آن‌ها را به شکلی عرضه کرد که شنونده از آن متنفر و بیزار شود. منظورش از این کار، زشت جلوه دادن چهره‏ی قریش در چشم پادشاه بود. او به صفات زشت و ناپسندی اشاره کرد که تنها به وسیله‏ی نبوت از میان می‏روند.

- او، شخصیت پیامبر در این جامعه‏ی راکد و پر از رذایل اخلاقی را معرفی کرد و نشان داد که آن بزرگوار چه‌سان از همه‏ی این زشتی‏ها به‌دور؛ و در برخورداری از نسبی عالی، و نیز صداقت، امانت‌داری و پاک‌دامنی، معروف بود؛ از این‌رو شایستگی رسالت را داشت.

- جعفر خوبی‌های اسلام و اخلاق اسلامی را برشمرد؛ محاسن و اخلاقی که با خلق و خوی دعوت‏ پیامبران سازگار است؛ مانند کنار گذاشتن پرستش بت‏ها و راست‌گویی و ادای امانت و صله‏‏ی رحم و نیکی کردن در حق همسایگان و دست کشیدن از محارم و خون‌ریزی، و برپا داشتن نماز و دادن زکات. از آن‌جا که نجاشی و همراهانش در دین نصارا، عالم بودند، پس درک می‏کردند که این، پیام و رسالت پیامبران است؛ پیامی که پیامبران از جمله موسی و عیسی علیهماالسلام با آن مبعوث شده‌اند([[403]](#footnote-403)).

جعفر به توفیق الله، در عرضه‏ی محاسن و خوبی‏های اسلام موفق شد؛ در نتیجه پادشاه و همراهانش اسلام آوردند.

7- تلاش برای تحقق مقام احسان در عبادت الله و نیکی کردن به آفریده‌های الله:

انسان باید بکوشد تا الله را به گونه‏ای بپرستد که گویی او را می‌بیند؛ از این‌رو تلاش می‌کند که اعمال عبادی خود را در کمال صحت و استواری انجام دهد و پیوسته خودش را به زحمت می‏اندازد تا به مقام والای احسان نایل شود و ایمان و یقینش را استوار سازد و در این زمینه به حق یقین که- بالاترین مراتب یقین است- برسد و شیرینی طاعات را بچشد و ثمره‏ی رفتار و کردار خود را احساس نماید؛ این، همان ایمان کامل است. هم‌چنین نیکی کردن به مردم با قول و فعل و مال و مقام و انواع منافع، از ایمان و عوامل تقویت ایمان می‏باشد. جزا و پاداش از جنس عمل است؛ هرکه به بندگان الله نیکی نماید و از نیکی کردن در حق آن‌ها دریغ نکند، الله متعال نیز به صورت‌های گوناگون در حقّ او احسان و لطف می‌فرماید. انسان مؤمن باید ایمان و رغبت خویش را در کار خیر و تقرب به الله و خالص کردن عمل برای او تقویت کند؛ بدین‌سان بنده، هم برای الله و هم برای بندگان الله خیرخواهی می‏نماید؛ زیرا دین، نصیحت و خیرخواهی‌ست وهرکس احسان و نیکی کردن در عبادت پروردگار و احسان و نیکی در رفتار با مردم را با هم هماهنگ سازد، خیرخواهی کاملی برای دین داشته است([[404]](#footnote-404)) الله می‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ [النحل: 90].

«همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤﴾ [آل عمران: 134].

«کسانی که خشمشان را فرو می‌خورند و از خطای مردم گذشت می‌نمایند. و الله نیکوکاران را دوست دارد».

هم‌چنین می‏فرماید:

﴿إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦﴾ [الأعراف: 56].

«به راستی رحمت الله به نیکوکاران نزدیک است».

در آیه‏ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَٱصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١١٥﴾ [هود: 115].

«و شکیبایی نما که بی‌گمان الله، پاداش نیکوکاران را از میان نمی‌برد».

و نیز می‏فرماید:

﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ ٦٠﴾ [الرحمن: 60].

«آیا پاداش نیکوکاری، جز نیکی کردن است؟».

نیز می‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨﴾ [النحل: 128].

«همانا الله با پرهیزکاران و نیکوکاران است».

پس نیکوکاران، معیت و همراهی الله را احساس می‏کنند؛ این، چه احساس بزرگی‌ست که نیکوکاران استحقاق آن را دارند!([[405]](#footnote-405)).

8- دعوت به سوی الله:

یکی از عوامل ایمان، دعوت به سوی الله و دین الله و سفارش کردن یک‌دیگر به حق و صبر، و دعوت به اصل دین و پای‌بندی به احکام دین و امر به معروف و نهی از منکر می‏‏باشد. دعوت به سوی الله و خیرخواهی در حق بندگان الله، از بزرگ‌ترین اسباب تقویت ایمان است. انسان دعوت‌گر، باید جهت یاری رساندن به این دعوت تلاش کند و أدله و براهین را جهت محقق ساختن آن اقامه نماید؛ همان‌طور که هر کاری از راه خودش انجام می‌شود، دعوت به سوی امور یادشده نیز از راه‏های ایمان انجام می‌گیرد. جزا و پاداش از جنس عمل است؛ لذا هرکه خیرخواهِ بندگان الله باشد و آنان را به حق سفارش کند و در این راه، استقامت ورزد، الله متعال نیز مطابق عملش به او جزا می‏دهد؛ چنان‌که به او نور و رحمت و قوت و ایمان و حسن توکل می‌بخشد؛ زیرا با ایمان و توکل بر الله متعال است که پیروزی بر دشمنان و شیاطین انس و جن حاصل می‏شود؛([[406]](#footnote-406)) همان‌گونه که الله می‌فرماید:

﴿إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩﴾ [النحل: 99].

«بی‌گمان شیطان بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، تسلطی ندارد‏».

و در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣ وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ٣٤ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥﴾ [فضلت: 33-35].

«کیست خوش‌سخن‌تر از کسی که به سوی الله فرا بخواند و کار شایسته انجام دهد و بگوید: من از مسلمانانم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (بدی را) به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی، ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی‌ست، چنان می‌شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. و تنها کسانی از این ویژگی برخوردار می‌شوند که شکیبایی ورزند و تنها کسانی چنین صفتی می‌یابند که بهره‌ی بزرگی (از نیکی و ثواب دنیا و آخرت) دارند».

9- عادت دادن نفس به مقاومت در برابر آن‌چه که منافی ایمان است:

از مهم‌ترین تقویت‌کننده‏های ایمان، آن است که نفس را برای مقاومت در برابر آن‌چه که منافی ایمان است،- از قبیل: اعمال کفرآمیز و نافرمانی و گناه- آماده کنیم؛ زیرا همان‌طور که جهت به دست آوردن ایمان و تقویت آن، باید تمامی اسباب تقویت آن را فراهم سازیم، به همان صورت لازم است که موانع ایمان یا عوامل ضعف آن را نیز برطرف کنیم که عدم ارتکاب گناه و توبه از گناهان انجام‌شده و بازداشتن اعضای بدن از محرمات و مقاومت در برابر شبهات ضعیف‌کننده‏ی ایمان و شهوت‌هایی که اراده‌های ایمانی را ضعیف می‌کنند، از این دست هستند([[407]](#footnote-407))، زیرا بشر، در اصل، به کار خیر علاقه‌مند است و انجام آن را دوست دارد؛ لذا برای تحقق این علاقه‌مندی، باید اراده‏هایی که با آن منافات دارد، از جمله: رغبت به کار بد یا مقاومت نفس اماره را کنار گذاشت؛ پس هرگاه بنده، خودش را از شبهات و فتنه‏های شهوات حفظ کند، ایمانش کامل؛ و یقینش قوی می‏شود. الله در این‌باره مثال جالبی بیان فرموده است؛ آن‌جا که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١﴾ [الأعراف: 201].

«پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی شوند، (مجازات الهی را) به یاد می‌آورند و بلافاصله بینا می‌شوند».

و هرگاه قضیه برعکس باشد؛ یعنی نفس اماره بر انسان چیره گردد و انسان دچار فتنه‏های شبهات و شهوات شود، این مَثَل بر او منطبق می‏شود که الله می‌فرماید:

﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ كَمَثَلِ جَنَّةِۢ بِرَبۡوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٞ فَ‍َٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ فَإِن لَّمۡ يُصِبۡهَا وَابِلٞ فَطَلّٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٦٥﴾ [البقرة: 265].

«و مثال کسانی که اموالشان را به رضای الله و از روی ایمان و باور درونی خویش انفاق می‌کنند، همانند باغی‌ست که در مکانی مرتفع قرار دارد و باران تُند و خوبی بر آن ببارد و در نتیجه میوه‌اش دو چندان شود؛ و اگر باران تُندی بر آن نبارد، باران خفیفی هم (کافی‌ست که آن باغ به‌بار نشیند.) و الله به کردارتان بیناست».

پس بنده‏ی موفق، پیوسته در دو امر می‌کوشد:

* محقق ساختن علمی وعملیِ اصول و فروع ایمان؛
* و دفع آن‌چه با ایمان منافات دارد و آن را نقض یا کم می‏کند؛ از جمله: فتنه‏های ظاهری و باطنی.

بنده‌ی مؤمن باید با توبه‏ای نصوح و راستین، کوتاهی‌های خود در این دو امر را جبران نماید؛ آن‌هم پیش از آن‌که وقت از دست برود. الله متعال می‏فرماید:

﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمۡ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٞ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَابٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٞ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعۡصَارٞ فِيهِ نَارٞ فَٱحۡتَرَقَتۡۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢٦٦﴾ [البقرة: 266].

«آیا کسی از شما دوست دارد که با وجود سنّ بالایش و داشتن فرزندانِ (کوچک و) ضعیفی، نخلستان یا تاکستانی داشته باشد که جویبارها در آن روان باشد و از هر میوه‌ای در آن یافت شود و ناگهان گردبادی سوزان در آن بیفتد و آن را بسوزاند؟ الله، آیاتش را این‌چنین برایتان بیان می‌کند تا بیندیشید».

یعنی به خللی که در ایمانشان وارد شده و نقصی که از سوی سرسخت‏ترین دشمن انسان، یعنی شیطان به آنان می‏رسد، پی می‌برند؛ پس آن‌گاه که بینا و بصیر گردند و از این خلل اطلاع یابند، آن را با توبه کردن جبران می‏کنند([[408]](#footnote-408)) و به وضعیت و ایمانِ کاملشان برمی‏گردند و در نتیجه، دشمنشان، با حسرت و ذلت و خواری رهایشان می‌کنند. در قرآن کریم می‌خوانیم که:

﴿يَمُدُّونَهُمۡ فِي ٱلۡغَيِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُونَ ٢٠٢﴾ [الأعراف: 202].

«(شیاطین) آنان را به (عمق) گمراهی می‌کشند و باز نمی‌ایستند».

شیاطین از گمراه کردن آنان و انداختنشان در پرتگاه‏های هلاکت و نابودی لحظه‏ای کوتاهی نمی‏کنند و کسانی که به حرف شیاطین گوش دهند و وسوسه‌هایشان را بپذیرند، به هلاکت و نابودی می‏افتند و خسران و تباهی دامن‌گیرشان می‏شود. به همین خاطر، فراوان دعا می‏کنیم که یا الله! ایمان را محبوبمان بگردان و آن را در دل‏هایمان مزیّن و آراسته ساز و کفر و فسوق و نافرمانی را نزد ما ناپسند قرار ده و به لطف و فضل و منت خویش، ما را در شمار هدایت‌یافتگان درآور؛ چراکه تو دانا و حکیمی([[409]](#footnote-409)).

10- معرفت حقیقت دنیا و این‌که دنیا گذرگاهی به سوی آخرت است:

یکی از عوامل تقویت ایمان، شناخت حقیقت دنیاست و این‌که دنیا هرچه‌قدر طول کشد، باز هم فانی‌ست و رو به زوال می‏رود و امکانات و کالاهایش هر اندازه بزرگ و فراوان باشد، باز هم کم و ناچیز است؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢٤﴾ [یونس: 24].

«‏زندگی دنیا همانند آبی‌ست که از آسمان نازل كرده‏ايم‏ و انواع گیاهان زمین- که مردم و چارپایان می‌خورند- با آن درآمیخت (و رویید) تا آن‌که زمین آراسته شد و کشاورزان گمان بردند که بر استفاده از گیاهان، توانا هستند؛ ولی فرمان ما در شب یا روز به آن رسید و بدین ترتیب گیاهان را به صورت گیاهان خشک و دروشده‌ای درآوردیم؛ چنان‌که گویا دیروز اصلا گیاهی وجود نداشته است. این‌چنین آیات را برای کسانی که می‌اندیشند، بیان می‌کنیم».

این آیه‏ی کریمه، از ده جمله تشکیل شده که از مجموع این جمله‌ها، یک ترکیب به‌دست آمده است که اگر یک عبارت یا یک جمله از آن بیفتد، تشبیه، دچار اختلال و آشفتگی می‏شود؛ زیرا وضعیت دنیا از جهت سرعت سپری شدن و از بین رفتن نعمت‏ها و امکاناتش و نیز از جهت فریفته شدن مردم به آن، به آبی تشبیه شده است که از آسمان فرود می‏آید و انواع گیاهان را می‏رویاند و چهر‏ه‏ی زمین را هم‌چون عروسی که لباس‏های زیبا و گران‌قیمت می‏پوشد و شوهرش را شیفته‏ی خود می‏سازد، می‏آراید؛ و مردم گمان می‏کنند که زمین از آفت‏ها و بلاها سالم است؛ اما ناگهان امرِ الله فر ا می‌رسد و آن‌همه سرسبزی از میان می‌رود؛ به‌گونه‌ای که گویی، دیروز اصلاً وجود نداشته است([[410]](#footnote-410)). رسول‌الله این فرموده‏ی الله متعال را به اطلاع ما رسانده است که می‌فرماید:

﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا ٤٥﴾ [الکهف: 45].

«‏مثال زندگی دنیا را برایشان بیان کن که همانند آبی‌ست که از آسمان فرو فرستادیم و آن‌گاه گیاهان زمین به وسیله‌ی آن آب به صورت انبوه می‌روید و سپس خشک می‌شود؛ به گونه‌ای که باد، آن را به هر سو پراکنده می‌کند. و الله بر همه چیز تواناست».

یعنی ای محمد! برای مردم، زندگی دنیا را از لحاظ زوال و فنا، مثال بزن که: ﴿كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ﴾: «مانند آبی‌ست که از آسمان فرو فرستادیم و آن‌گاه گیاهان زمین به وسیله‌ی آن آب به صورت انبوه می‌روید و سپس خشک می‌شود؛ به گونه‌ای که باد، آن را به هر سو پراکنده می‌کند» یعنی آن‌چه که در زمین است، از قبیل: دانه‏ها که بزرگ شده و رشد و نمو یافته و زیبا گردیده و شکوفه‏ کرده، و همه‌ی گیاهانی که در زمین است، پس از مدتی می‌خشکد و بادها آن را به هر سو می‏پراکند. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا﴾؛ یعنی: «الله قادر است که چیزی را به وجود آورَد و آن را از میان ببرد».([[411]](#footnote-411)) الله متعال می‏فرماید:

﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾ [الحدید: 20].

«بدانید که زندگی دنیا، تنها بازی و سرگرمی و زیور و فخرفروشی شما به یک‌دیگر و زیاده‌خواهی در اموال و فرزندان است؛ هم‌چون بارانی که رویِشِ گیاهان آن، کشاورزان را به شگفت وا می‌دارد و سپس خشک می‌شود و آن ‌را زرد و پژمرده می‌بینی و سپس خُرد و ریز می‌گردد. و در آخرت، عذابی سخت و (نیز) آمرزشی از سوی الله و خشنودی اوست. و زندگی دنیا، تنها مایه‌ی فریب است».

از آنجا که این مثال، بر زوال و فنای حتمی و بی‏چون و چرای دنیا دلالت دارد و نیز از آن‌جا که بدون شک، آخرت وجود دارد و می‏آید، الله متعال به ما درباره‌ی آخرت هشدار داده و ما را به خیری که در آنست، تشویق نموده است؛ همان‌گونه که می‏فرماید: ﴿وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞذ﴾ [الحدید: 20].؛ یعنی در آخرتی که در پیش است، چیزی جز این دو امر وجود ندارد: یا عذابی سخت؛ و یا بخشش و خشنودیِ الله. ﴿وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾، یعنی زندگی دنیا، کالای فناپذیری‌ست که هرکه را به دنیا و کالای آن تکیه کند، می‌فریبد. شگفتا از کسانی که معتقدند که جز دنیا، سرای دیگری وجود ندارد؛ حال آن‌که دنیا نسبت به سرای آخرت، بسیار ناچیز، و امکانات و کالاهایش اندک است.([[412]](#footnote-412)) این، حقیقتی‌ست که در آیات قرآن کریم بدان اشاره شده است؛ حقیقت دنیا با تمامی کالاها و زینت‏ها و امیال و خواسته‌های بشر در آن، همین است و بس؛ و تمامی آن‌ها نسبت به نعمت‏های آخرت، ناچیز و نابودشدنی‌ست. مسلمانانِ صدر اسلام، حقیقت دنیا را این‌گونه دریافتند؛ رسول‌الله نقش و رسالت آنان در زمین و جایگاهشان در نزد الله متعال را به آنان یادآوری می‏کرد و آنان را متوجه این حقیقت می‏نمود تا این‌که وعده‌های الله و رسالت‏ انسان‌ها در این جهان، ملکه‌ی ذهنشان گردید و بر اثر تربیت زیبای نبوی، روح حماسه و عزیمت در نهادِ صحابه به وجود آمد؛ در نتیجه، شب و روز با تمام توانشان به تکالیف و وظایف دینی خویش عمل می‏کردند؛ بی‌آن‌که کم‌ترین خستگی و کسالتی به آنان راه یابد و از احدی جز الله نمی‏ترسیدند و به غنیمت یا جاه و مقامی چشم طمع نمی‏دوختند و تنها خواسته‌ی آنان، ادای این رسالت بود تا این مسیر را در دنیا بپیمایند و به رستگاریِ آخرت نایل آیند([[413]](#footnote-413)).

هفتم: صفات مؤمنان

قرآن کریم بسیاری از صفات اهل ایمان را ذکر کرده و از مهم‌ترین و مشهورترین صفات مؤمنان سخن گفته و آنها را دعوت کرده است که خود را بدین صفات، بیارایند تا حیاتی ایمانی و مبارک داشته باشند و به بهشت و پاداش و نعمت‏های الهی دست یابند. سخن قرآن درباره‌ی صفات مؤمنان، فراگیر و گوناگون می‌باشد و سوره‏های قرآن در هر دو دوران مکی و مدنی، پیرامون صفات مؤمنان بحث کرده است. پرداختن به صفات مؤمنان در تمام سوره‌های قرآن، بیان‌گر اهمیت این موضوع است و نشان می‌دهد که یادآوریِ این صفات برای مسلمانان، حایز اهمیت است تا این ویژگی‌ها را از یاد نبرند و عموم مسلمانان بر اساس این ویژگی‌ها پرورش یابند([[414]](#footnote-414)). امکان ذکر همه‌ی صفات مؤمنان که در قرآن کریم آمده است، در این مبحث وجود ندارد؛ اما فقط به ذکر تعدادی از آیاتی می‌پردازیم که مجموعه‏ای از صفات لازم برای اهل ایمان را در بردارد:

1- سوره‏ی مؤمنون:

الله متعال می‏فرماید:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون: 1-11].

«به‌راستی مؤمنان رستگار شدند؛ آنان‌که در نمازهایشان، خاشعند و آنان‌که از کارهای بیهوده روی‌گردانند؛ و آنان‌که زکات را به جای می‌آورند؛ و آنان‌که حافظ شرمگاه‌هایشان هستند، جز بر همسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی‌شوند؛ پس کسانی که در پیِ راه‌ دیگری باشند، تجاوزکارند. و آنان‌که امانت‌ها و پیمان‌هایشان را رعایت می‌کنند؛ و آنان‌که بر نمازهایشان محافظت می‌نمایند. ایشان، وارثان (بهشت برین) هستند که بهشت را به دست می‌آورند و در آن جاودانه‌اند».

از جمله‌ی صفات مؤمنان در این آیات، می‏توان به موراد زیر اشاره کرد:

الف- خشوع در نماز:

پیامبر فرموده است: «**مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ**»([[415]](#footnote-415)) یعنی: «هر شخصی که هنگام نماز فرض، خوب وضو بگیرد و خشوع و رکوع نماز را به خوبی به جای آورَد، این نماز، کفاره‏ی گناهانی‌ست که پیش‌تر انجام داده است؛ به‌شرطی که مرتکب گناه کبیره نشده باشد. و این امر همه‏ی عمر را در بر می‏گیرد».

به چند دلیل، نمازگزار باید در نمازش خشوع داشته باشد:

- به خاطرِ به یاد آوردن الله و ترس از تهدید او؛ همان‌طور که الله می‏فرماید:

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾ [طه: 14].

«و نماز را برای یاد من برپا دار».

- نماز، ارکان و واجبات و سنت‏هایی دارد؛ و روح نماز، نیت و اخلاص و خشوع و حضور قلب می‏باشد؛ زیرا نماز، شامل اذکار و مناجات و افعالی‌ست که در صورت عدم حضور قلب، هدف اذکار و مناجات، حاصل نمی‌شود؛ چراکه تلفظ عبارات نماز در صورتی که از دل برنخیزد، به مثابه‌ی هذیان می‏مانَد. هم‌چنین در صورت عدم حضور قلب، آن‌چه هدفِ افعال نماز است، حاصل نمی‏گردد؛ مقصود از قیام، اعلان آمادگی برای خدمت و عرض بندگی در برابر الله متعال می‌باشد و نیز هدف از رکوع و سجود، ذلت و تعظیم برای الله متعال است و این مقصود، بدون حضور قلب، حاصل نمی‏شود؛ زیرا هر فعلی که از مقصودش خارج گردد، تنها صورتی ظاهری خواهد داشت که فاقد اعتبار و ارزش می‏باشد. الله متعال می‏فرماید:

﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ﴾ [الحج: 37].

«گوشت و خونِ قربانی‌ها به الله نمی‌رسد؛ بلکه تقوا و پرهیزکاری شما به او می‌رسد».

یعنی: آن‌چه به الله متعال می‏رسد، وصفی‌ست که بر قلب انسان چیره می‏شود تا او را به اجرای اوامر و دستورات الهی، وادار کند؛ لذا حضور قلب در نماز، ضرورت فراوانی دارد؛ البته شارع، از غفلتی که در اثنای نماز عارض می‏شود، صرف نظر کرده است؛ زیرا حضور قلب در آغاز نماز، به معنای حضور قلب در تمام نماز می‌باشد([[416]](#footnote-416)).

ب- روی‏گردانی از کارها و سخنان باطل و بیهوده:

لغو، هر کلام بیهوده‏ای‌ست که باید از آن اجتناب کرد؛ مانند: دروغ و دشنام و شوخی. منظور این است که مؤمنان، آن‌قدر جدیت دارند که وقتی برای شوخی و سخنان بیهوده ندارند. الله متعال پس از آن‌که مؤمنان را به خشوع در نماز متصف نمود، وصف روی‏گردانی از سخنان بیهوده و شوخی را ذکر فرمود تا برای آنان انجام یک عمل و نیز ترک کاری را که بر نفس انسان سخت و دشوار است، جمع نماید؛ یعنی ضرورت پای‌بندی به پاره‌ای از کارها و نیز اهمیت دوری از برخی از کارهای دیگر که هر دو، پایه و اساس تکلیف هستند.([[417]](#footnote-417)) الله متعال می‏فرماید: «آنان‌که در نمازهایشان، خاشعند. و آنان‌که از کارهای بیهوده روی‌گردانند‏» یعنی از باطل روی‏گردانند. از دیدگاه برخی از علما، لغو، شامل شرک نیز می‏شود و شمارِ دیگری از علما، آن را شامل گناهان نیز دانسته‌اند. افزون بر این‌که لغو، شامل هر گفتار و کردار بی‌فایده‌ای‌ست؛ چنان‌که الله می‏فرماید:

﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢﴾ [الفرقان: 72].

«آن‏گاه كه بر گفتار و كردار لغو و بیهوده مى‏گذرند، با بزرگوارى و متانت مى‏گذرند».

ج- مؤمنان، نفس خود را با دادن زکات پاک می‏گردانند:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ٤﴾ [المؤمنون: 4].

«و آنان‌که زکات را به جای می‌آورند».

رسول‌الله فرموده است: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَالْحَمْدُ للَّه تَمْلأَ الْميزانَ وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ للَّه تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأ مَا بَيْنَ السَّموَات وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نور، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْك. كُلُّ النَّاس يَغْدُو، فَبائِعٌ نَفْسَهُ فمُعْتِقُها، أَوْ مُوبِقُهَا»([[418]](#footnote-418)) یعنی: «پاكيزگي، نصف ايمان است. و «الحمدلله» ترازو(ی نیکی‌ها) را پُر مي‌كند و «سبحان‌الله و الحمدلله» فاصله‌ی ميان آسمان‌ها و زمين را پُر مي‌كنند. نماز، نور است و صدقه، برهان؛ و صبر، روشنايي‌ست. و قرآن، حجتی به نفع تو يا حجتی بر ضد توست. و همه‌ی مردم شب را در حالی به صبح می‌رسانند که درباره‌ی خویشتن داد و ستد می‌کنند؛ پس برخی، خود (را با انجام نیکی، از عذاب) رها می‌نمایند و عده‌ای، خود را (با انجام بدی) به هلاکت می‌‌رسانند».

فرمود: «صدقه، برهان است»؛ یعنی صدقه، حجت و برهانی بر ایمان صدقه‌دهنده می‌باشد؛ زیرا منافق، صدقه نمی‏دهد؛ چراکه ایمان ندارد. پس هرکس صدقه دهد، صدقه‏اش نشان‏‏گرِ صدق و درستی ایمانِ اوست؛ لذا مؤمنان به وسیله‏ی زکات، جامعه را از شکاف و فاصله‏ی طبقاتی که از یک‌سو ره‌آورد فقر و از سوی دیگر، نتیجه‌ی زراندوزی و رفا‌ه‌طلبی، مصون می‏دارند؛ پس زکات، امنیت اجتماعی را برای تمامی افراد جامعه ایجاد می‏کند. زکات، تأمین اجتماعی برای ناتوانان و درماندگان است و از فروپاشی و از هم گسیختگی جامعه، پیش‌گیری می‏کند([[419]](#footnote-419))**.**

د- حفظ شرمگاه:‏

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون: 5-7].

«و آنان‌که حافظ شرمگاه‌هایشان هستند، جز بر همسرانشان یا کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی‌شوند؛ پس کسانی که در پیِ راه‌ دیگری باشند، تجاوزکارند».

مؤمنان، کسانی هستند که عفت و پاک‌دامنی را دوست دارند و بر پاکی خودشان و جامعه شان، محافظت می‏کنند. حفظ شرمگاه، طهارت روح است و بدین‌وسیله، نفس و خانواده و جامعه، از آلودگی و پلیدیِ روابط نامشروع مصون می‌مانند و قلب‏ها از چشم دوختن به غیرحلال حفظ می‏شود و جامعه از افسارگسیختگی در زمینه‌ی شهوت‏های بدون حساب و از فساد و تباهی خانواده‏ها و نسب‏‏ها، محفوظ می‏گردد.([[420]](#footnote-420)) حفظ شرمگاه‏، اجتناب از نزدیکی با همسر از دُبر و نزدیکی با او در اثنای قاعدگی و در حالت روزه و احرام حج را نیز شامل می‏شود. حفظ شرمگاه مقتضیِ بستن راه‏هایی‌ست که به بی‌بند و باری و روابط نامشروع می‏انجامد؛ به همین خاطر قرآن کریم، مسلمانان را به پایین انداختن چشمان و آشکار نکردن زینت امر کرده است؛ چون این کار برایشان پاکیزه‏تر است.([[421]](#footnote-421)) الله متعال می‏فرماید:

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: 30-31].

«به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ کنند؛ این، برایشان پاکیزه‌تر است. بی‌گمان الله به کردارشان آگاه است. و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه‌هایشان را حفظ نمایند و زیور خویش را- جز آن‌چه ظاهر است- آشکار نکنند و روسری‌هایشان را بر گریبان‌هایشان بیندازند و زیورشان را ظاهر نسازند، جز برای شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوهر یا برادر یا برادرزاده‌ها یا خواهرزاده‌ها و یا زنان هم‌کیش خویش یا غلامانشان یا مردان پیر که به زنان بی‌رغبتند یا کودکانی که به مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند؛ و (زنان،) پاهایشان را به زمین نکوبند که زیورآلات پنهانشان جلب توجه کند. و ای مؤمنان! همه به‌سوی الله توبه نمایید تا رستگار شوید».

اسلام، راه‌کارهایی برای حفظ شرمگاه و عفت و پاک‌دامنی، فرا روی مسلمانان قرار داده است:

- اسلام، بر خلاف مسیحیت، ازدواج را یک امر، غیرقابل گسستن قرار نداده است که زن و شوهر هیچ‌گاه نتوانند از هم جدا شوند؛ بلکه اسلام، طلاق را در صورت عدم تفاهم یا عدم سازش زن و مرد یا اختلاف غیرقابل حلشان با یک‌دیگر، و نیز در صورت ناتوانی جنسی یا بیماری شوهر یا تنگ‏دستی و یا غیبتِ طولانی‌مدتِ او، مباح گردانیده است.

- اسلام، برای شوهر، طلاق و نیز ازدواج با بیش از یک زن را به شرط ایجاد عدالت در میان آنان، مباح نموده است.

- اسلام به کسی که توانایی هزینه و مخارج ازدواج را ندارد، دستور داده است که روزه بگیرد تا شهوتش را کنترل کند و شرمگاه و عفت خویش را حفظ نماید؛ رسول‌الله فرموده است: «**یا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ**»([[422]](#footnote-422)) یعنی: «ای گروه جوانان! هریک از شما توانایی ازدواج دارد، ازدواج کند؛ زیرا این کار، جهت پایین انداختن چشمان مؤثرتر بوده و شرمگاه را بیشتر حفظ می‏کند و هر کس توانایی ازدواج را ندارد، باید روزه بگیرد؛ چون روزه، سپری برای اوست (و او را از ارتکاب گناه و دچار شدن به روابط نامشروع حفظ می‏کند)».

بدین صورت شریعت اسلام، همه‏ی دروازه‏های حلال را برای افراد پاک‌دامن باز کرده و دروازه‏ی حرام را به روی آنان بسته است([[423]](#footnote-423)). علاوه بر این، جامعه‏ی اسلامی راستین، با جوامعی که عفت و پاک‌دامنی را کنار گذاشته‌اند، فرق دارد؛ زیرا نظام و قوانین جامعه‌‏ی اسلامی، مردان و زنان را در زمینه‌ی عفت و پاک‌دامنی یاری می‏کند([[424]](#footnote-424)).

هـ- امانت‏داری و وفای به عهد:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨﴾ [المؤمنون: 8].

«و آنان‌که امانت‌ها و پیمان‌هایشان را رعایت می‌کنند».

یعنی هرگاه امانتی به آنان داده شود، در امانت خیانت نمی‏کنند؛ بلکه آن را به صاحبش پس می‏دهند و هرگاه وعده‏ای به کسی بدهند یا با کسی پیمانی ببندند، به آن وفا می‏کنند؛ نه مثل منافقانی که پیامبر درباره‏ی آنان فرموده است: «**آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ**»([[425]](#footnote-425)) یعنی: «نشانه‌‌ی منافق، سه چیز است: هنگام سخن گفتن، دروغ می‌گوید؛ و چون وعده می‌دهد، خُلف وعده می‌کند؛ و هرگاه امانتی به او بسپارند، در امانت، خیانت می‌نماید». الله می‏فرماید:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨﴾ [النساء: 58].

«الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش باز پس دهید و هنگامِ داوری در میانِ مردم، عدالت را رعایت کنید. چه پندِ نیکی‌ست پندی که الله به شما می‌دهد! به درستی که الله، شنوای بیناست».

ابوذر می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! آیا مرا به کار (وظیفه‌ای) نمی‌گمارید؟ رسول‌الله با دستش به شانه‌ام زد و فرمود: «**يَا أبا ذَرٍّ إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّهَا أَمانَةٌ، وإنَّهَا يومَ القيامَة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلاَّ من أخَذها بِحقِّها، وأدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيها**»([[426]](#footnote-426)) یعنی: «ای ابوذر! تو ضعیف و ناتوانی و این مسؤولیت‌ها، امانت است و روز قیامت مایه‌ی رسوایی و پشیمانی خواهد بود؛ مگر برای کسی که آن را با رعایت حقّ آن بپذیرد و به وظیفه‌ی خود در این مسؤولیت عمل نماید».

در این حدیث، پیامبر ولایت و سرپرستی را امانت نامیده است؛ زیرا رعایت عدالت، عدم سوءاستفاده‌ی شخصی از مسؤولیت و هوشیاری نسبت به مصالح و منافع مردم، از ویژگی‌های این امانت است([[427]](#footnote-427)). هم‌چنین ابوهریره می‌گوید: رسول‌الله در مجلسی با مردم سخن می‌گفت که در این میان بادیه‌نشینی آمد و پرسید: قیامت چه زمانی‌ست؟ رسول‌الله به سخنان خود ادامه داد؛ برخی از حاضران گمان کردند که پیامبر پرسش را شنید، اما چون از آن خوشَش نیامد، پاسخی نداد و برخی دیگر گفتند: پیامبر سؤال را نشنید. بزرگوار پس از پایان صحبتش فرمود: «کسی که درباره‌ی قیامت پرسید، کجاست؟» بادیه‌نشین عرض کرد: من بودم ای رسول‌خدا! رسول‌الله فرمود: «**إذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ**» یعنی: «آن‌گاه که امانت ضایع شود، منتظر قیامت باش». پرسید: امانت چگونه ضایع می‌گردد؟ رسول‌الله فرمود: «**إذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ**»([[428]](#footnote-428)) یعنی: «آن‌گاه که کارها (=زمام امور) به نااهلان سپرده شود، منتظر قیامت باش».

الله می‏فرماید:

﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣﴾ [البقرة: 283].

«‏و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، باید چیزی را به عنوان گِرُو، به بستانکار بدهید. و اگر به یک‌دیگر اطمینان داشتید، پس آن‌که امین قرار گرفت، باید امانتش را پس دهد و از الله که پروردگارِ اوست، پروا کند. و گواهی را کتمان نکنید و هرکس از اظهارِ گواهی خودداری کند، قلبش گنهکار است. و الله از آن‌چه انجام می‌دهید، آگاه است».

و- پای‌بندی بر نمازها:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩﴾ [المؤمنون: 9].

«و آنان‌که بر نمازهایشان محافظت می‌نمایند».

کسانی که بر اوقات نمازهایشان محافظت می‏کنند و نمازهای‌شان را قضا نمی‏کنند و به چیزهای دیگری سرگرم و مشغول نیستند تا این‌که وقت نمازشان سپری شود؛ بلکه به فکر نمازشان هستند تا آن را سرِ وقت ادا کنند.([[429]](#footnote-429)) عبدالله بن مسعود می‌گوید: از رسول‌الله پرسیدم: کدامین عمل نزد الله متعال، پسندیده‌تر است؟ فرمود: «**الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا**» یعنی: «نمازِ سرِ وقت». گفتم: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «**بِرُّ الوَالِدَيْنِ**» یعنی: «نیکی به پدر و مادر». سؤال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: «**الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ**». یعنی: «جهاد در راه الله»([[430]](#footnote-430)).

2- سوره‏ی فرقان:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ‍َٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٧٦﴾ [الفرقان: 63-76].

«‏و بندگان پروردگار رحمان، كسانى‏ هستند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه مى‏روند؛ و هنگامى كه افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى‏دهند، سلام- سخن مسالمت‏آميزی- مى‏گویند. و آنان كه شب را براى پروردگارشان با سجده و قيام مى‏گذرانند و آنان كه مى‏گويند: ای پروردگارمان! عذاب دوزخ را از ما (دور) بگردان؛ به‏راستی عذابش پايدار (و دشوار) است. بی‏گمان دوزخ، چه جای بدی و چه بد منزلگاهى‌ست! و آنان كه چون انفاق مى‏كنند، زياده‏روى نمى‏كنند و بخل نمى‏ورزند، و انفاقشان‏ همواره ميان اين دو حالت، در حدّ اعتدال است و آنان كه معبودی جز الله را نمى‏پرستند، و كسى را كه الله، خونش را حرام كرده است، جز به‏حق نمى‏كشند و زنا نمى‏كنند. و كسى که مرتکب اين (اعمال) شود، مجازات سختى خواهد دید؛ روز قيامت عذابش دو چندان مى‏گردد، و با ذلت و خوارى برای همیشه در آن مى‏ماند؛ مگر آنان كه توبه كنند و ايمان بیاورند و كار شايسته انجام دهند كه الله، بدى‏هايشان را به نیکی‏ تبديل مى‏كند. و الله، بسيار آمرزنده و مهرورز است. و هرکس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، پس او چنان‌كه بايد به سوى الله باز مى‏گردد. و كسانى كه گواهى دروغ نمى‏دهند و آن‏گاه كه بر گفتار و كردار لغو و بیهوده مى‏گذرند، با بزرگوارى و متانت مى‏گذرند. و آنان كه چون با آيات پروردگارشان پند داده مى‏شوند، در برابرش كر و كور نمى‏مانند. و آنان كه مى‏گويند: ای پروردگارمان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار بده. چنین کسانی به پاس شکیبایی و صبرشان منازل و جایگاه رفیعی (در بهشت) پاداش مى‏گیرند و در آن با درود و سلامى (از سوى پروردگار و فرشتگان‏) روبه‌رو مى‏شوند؛ جاودانه در آن مى‏مانند. چه قرارگاه نیکی و چه منزلگاه خوبى‌ست!».

این‌ها صفات بندگان مؤمن خدا در زندگانی دنیاست؛ کسانی که مستحق پاداش الهی شده‏اند و الله متعال به خاطر این صفات، پاداش بزرگی به آنان می‏دهد؛ از جمله‏ی این صفات می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- آرامش و وقار و متانت:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا﴾ [الفرقان: 63].

«و بندگان پروردگار رحمان، كسانى‏ هستند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه مى‏روند».

یعنی با آرامش و وقار راه می‏روند؛ نه خرامان یا با تکبر و فخرفروشی؛ آنان نمی‏خواهند که در زمین، گناه و نافرمانیِ الله و تبهکاری روی دهد([[431]](#footnote-431))، پس مؤمنان، کسانی هستند که در زمین، نه خواستار برتری‌جویی و قدرتند و نه به دنبال فساد و تباهی. الله متعال می‏فرماید:

﴿تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ٨٣﴾ [القصص: 83].

«‏این، سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار می‌دهیم که خواهان فساد و برتری در زمین نیستند. و فرجام نیک از آنِ پرهیزکاران است».

منظور از آرامش و وقار، این نیست که مؤمنان هم‌چون افراد بیمار، با حالت تصنعی و آن‌قدر افتاده راه بروند که مانند افراد بیمار به‌نظر آیند؛ زیرا سرور فرزندان آدم، پیامبر به‌گونه‌ای راه می‌رفت که گویی از سرازیری، پایین می‏آمد و گویی زمین برایش خم می‏شد؛ برخی از پیشینیان صالح، راه رفتنی را که این‌گونه آرام و تصنعی باشد، مکروه دانسته‏اند([[432]](#footnote-432)). این آیه، بیان می‏کند که مؤمنان در زندگی دنیا به وسیله‏ی آرامش و وقار و متانت و تواضع، و این‌که استکبار نمی‏ورزند و فخر نمی‏فروشند و در زمین به دنبال فساد و تباهی نیستند، از دیگران جدا و مشخص می‏شوند؛ زیرا کبر و فخرفروشی، خطر بزرگی برای حیات بشریت دارد؛ چراکه با وجود تکبر، دیگر، برای کسی احترام و هیبت و رعایت ادب باقی نمی‏ماند([[433]](#footnote-433)).

ب- بردباری:

الله متعال می‏فرماید:

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣﴾ [الفرقان: 63].

«و بندگان پروردگار رحمان، كسانى‏ هستند كه روى زمين با آرامش و فروتنى راه

مى‏روند، و هنگامى كه افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار مى‏دهند، سلام- سخن مسالمت‏آميزی- مى‏گویند‏».

مؤمنان، افرادِ بردباری هستند که در برابر نادانیِ دیگران، جهالت نمی‌ورزند و هرگاه نسبت به آنان نادانی و بی‌ادبی شود، بردباری می‏کنند و انتقام نمی‏گیرند. روزِ خود را این‌گونه می‌گذرانند؛ اما شبِشان چگونه است؟ آری؛ بهترین شب است، سر پا می‏ایستند و اشک می‏ریزند و از الله متعال می‏خواهند که آنان را از آتش دوزخ آزاد کند و از گناهانشان درگذرد و از آنان خشنود شود([[434]](#footnote-434)) بردباری، یکی از ویژگی‌های پسندیده‌ای‌ست که الله دوستش دارد؛ ابن‌عباس ب می‌گوید: رسول‌الله به اشجّ عبدالقیس فرمود: «**إِنَّ فيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّه: الحِلْمُ وَالأَنَاة**»([[435]](#footnote-435)) یعنی: «در تو دو ویژگی‌ست که الله دوستشان دارد: بردباری و درنگ در کارها (سنجیده عمل کردن)».

ج- نماز شب و شب‌زنده‌داری:

یکی از ویژگی‌های صفات بندگان مؤمنِ الله، این است که بیشتر شب یا پاسی از آن را با نماز و عبادت زنده می‏گردانند؛ الله متعال، این صفت مؤمنان را در آیات فراوانی بیان فرموده است:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤﴾ [الفرقان: 64].

«و آنان كه شب را براى پروردگارشان با سجده و قيام مى‏گذرانند‏».

﴿إِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِ‍َٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْۤ سُجَّدٗاۤ وَسَبَّحُواْ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ۩ ١٥ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ يَدۡعُونَ رَبَّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ١٦﴾ [السجدة: 15-16].

«تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند داده شوند، سجده‌کنان به زمین می‌افتند و با حمد و ستایش پروردگارشان، او را به پاکی یاد می‌کنند و ایشان تکبر نمی‌ورزند. (شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند و با بیم و امید، پروردگارشان را می‌خوانند و از آن‌چه نصیب‌شان کرده‌ایم، انفاق می‌کنند».

﴿كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨﴾ [الذریات: 17-18].

«آنان فقط اندکی از شب می‌خوابیدند. و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می‌کردند‏».

مؤمنان در هنگام نماز و عبادت، دلشان از تقوا و ترس از عذاب جهنم، لبریز می‏شود. آنان با ترس و تضرع، و گریه و زاری رو به پروردگارشان می‏کنند تا عذاب دوزخ را از آنان دور بگرداند؛ الله متعال می‏فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦﴾ [الفرقان: 65-66].

«‏و آنان كه مى‏گويند: ای پروردگارمان! عذاب دوزخ را از ما (دور) بگردان؛ به‏راستی عذابش پايدار (و دشوار) است. بی‏گمان دوزخ، چه جای بدی و چه بد منزلگاهى‌ست!».

الله متعال در آیه‌ی دیگری می‏فرماید:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ هِيَ أَشَدُّ وَطۡ‍ٔٗا وَأَقۡوَمُ قِيلًا ٦﴾ [المزمل: 6].

«‏بی‌گمان قیام شب در هماهنگی (زبان و دل) مؤثرتر و در سخن، (یعنی در تلفظ و درکِ الفاظ) استوارتر است».

زیرا غلبه بر شیرینی خواب و جذابیت بستر پس از خستگی روز، بیش‌ترِ بدن را در زحمت می‏اندازد؛ ولی این کار، اعلام سیطره‏ی روح و اجابت دعوت الله و ترجیح انس با اوست. به همین خاطر ذکر و راز و نیاز شب، استوارتر است؛ چراکه ذکر و دعای نیمه‌شب، بسیار شیرین و پرحلاوت است و نماز خواندن و نیز مناجات و راز و نیاز در این وقت، خشوع و صفای خاصی دارد؛ شب‌زنده‏داری با عبادت آرامش، صفا و نوری در قلب ایجاد می‏کند که چه‌بسا نماز و اذکار روز، چنین نور و صفایی ایجاد نمی‌کنند. پروردگاری که این قلب را آفریده است، می‏داند که چه چیزهایی قلب را سالم و پاک می‏گرداند و چه چیزهایی به قلب نفوذ می‏کند و در چه اوقاتی، قلب آمادگی و استعداد بیش‌تری جهت گرفتن نور و صفا و آرامش دارد و چه اسبابی بیش‌تر، قلب را مسخر خود می‌کند و تأثیر بیش‌تری در آن دارد([[436]](#footnote-436)).

د- رعایت اعتدال و میانه‏روی در انفاق:

یکی از ویژگی‌های مؤمنان، اعتدال و میانه‏روی در انفاق کردن است. مؤمنان در انفاق خود، از اسراف و ریخت و پاش می‌پرهیزند و بیش‌تر از نیاز، انفاق نمی‏کنند و نسبت به زن و فرزندانشان، بخیل نیستند؛ بلکه در حقشان کوتاهی نمی‏کنند و مخارجشان را در حد توان خود و با رعایت اعتدال و به صورت متعارف فراهم می‌سازند. بهترین کار، رعایت اعتدال و میانه‌روی‌ست؛ نه افراط، و نه تفریط. الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧﴾ [الفرقان: 67].

«و آنان كه چون انفاق مى‏كنند، زياده‏روى نمى‏كنند و بخل نمى‏ورزند، و انفاقشان‏ همواره ميان اين دو حالت، در حدّ اعتدال است».

هـ- شرك نورزيدن به الله و دوري از قتل و زنا:

از دیگر صفات بندگان مؤمن الله، اين است كه به الله شرك نمي‎ورزند؛ بلكه دین و عبادت را خالص برای الله می‌دانند و او را خالصانه عبادت می‌کنند و طاعت و عبادت را فقط براي او انجام مي‎دهند؛ هم‌چنین هيچ كسي را نمي‎كشند، مگر به خاطر حقي كه این کار را لازم بگرداند؛ مانند ارتداد پس از اسلام آوردن؛ زناي محصنه، و قتل فرد بي‌گناه؛ انسان در مقابل چنین کارهایی كشته مي‎شود([[437]](#footnote-437)). الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ‍َٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١﴾ [الفرقان: 68-71].

«‏و آنان كه معبودی جز الله را نمى‏پرستند و كسى را كه الله، خونش را حرام كرده است، جز به‏حق نمى‏كشند و زنا نمى‏كنند؛ و كسى که مرتکب اين (اعمال) شود، مجازات سختى خواهد دید؛ روز قيامت عذابش دو چندان مى‏شود و با ذلت و خوارى برای همیشه در آن مى‏ماند؛ مگر آنان كه توبه كنند و ايمان بیاورند و كار شايسته انجام دهند كه الله، بدى‏هايشان را به نیکی‏ تبديل مى‏كند. و الله، بسيار آمرزنده و مهرورز است. و هرکس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، پس او چنان‌كه بايد به سوى الله باز مى‏گردد».

و- پرهیز از گواهی دروغ:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢﴾ [الفرقان: 72].

«و كسانى كه گواهى دروغ نمى‏دهند و آن‏گاه كه بر گفتار و كردار لغو و بیهوده مى‏گذرند، با بزرگوارى و متانت مى‏گذرند».

شهادت ناحق یا گواهی دروغین، یکی از بزرگ‌ترين گناهان كبيره می‌باشد که رسول‌الله بدان تصریح نموده است؛ چنان‌که نُفَیع بن حارث می‌گوید: **قال رسولُ اللَّه** **:** «**أَلا أُنَبِّئُكمْ بِأكْبَرِ الْكَبائِر؟» ثلاثاً قُلنا: بلَى يا رسولَ اللَّه، قال: «الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الْوالِديْن»، وكان مُتَّكِئاً فَجلَس فقال:«أَلا وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ»، فَما زَال يكَرِّرُهَا حتَّى قُلنَا: ليْتَهُ سكت**» یعنی: «رسول‌الله سه بار فرمود: «آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟» گفتیم: بله، ای رسول‌خدا! فرمود: «شرک به الله، و نافرمانی پدر و مادر». پیامبر که پیش‌تر تکیه زده بود، نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است». و آن‌قدر این جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: ای کاش سکوت می‌فرمود! »([[438]](#footnote-438)).

ز- بهره بردن از موعظه و پند قرآن:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣﴾ [الفرقان: 73].

«و آنان كه چون با آيات پروردگارشان پند داده مى‏شوند، در برابرش كر و كور نمى‏مانند».

ح- اشتیاق به افزایش سالكان راه الله:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: 74].

«و آنان كه مى‏گويند: ای پروردگارمان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار بده».

از حسن بصري / در‌باره‌ی اين آيه سؤال شد؛ پاسخ داد: بدين معناست كه الله ، طاعت و عبادتِ همسر و برادر و دوست صميميِ بنده‎ي مسلمان‎ را به او نشان دهد. به الله سوگند، چيزي بيش‌تر از اين‌كه مسلمان، فرزند يا نوه يا برادر يا دوست صميمي‎اش را ببيند كه مطيع و فرمان‌بردار الله است، چشم او را روشن نمي‌گرداند.([[439]](#footnote-439))

ابن‌عباس$ درباره‌ی آيه‎ي: ﴿وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ گويد: بدین معناست که ما را پيشوايان هدايت قرار ده تا ديگران به وسيله‎ي ما هدايت يابند و ما را پيشوايان گمراهي قرار مده؛ زیرا الله متعال درباره‌ی اهل سعادت می‌فرماید:

﴿وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِمۡ فِعۡلَ ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [الأنبیاء: 73].

«‏و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راهنمایی می‌کردند و انجامِ کارهایِ نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنان وحی نمودیم و تنها عبادت‌گزار ما بودند».

و درباره‌ی اهل شقاوت مي‎فرمايد:

﴿وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ٤١﴾ [القصص: 41].

«‏و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به‌سوی آتش فرا می‌خوانند و روز قیامت یاری نمی‌شوند‏».

برخی در تفسير آيه‌ي ﴿وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ مي‎گويند: یعنی ما را پيشوايانِ هدايت‌كننده و هدايت‌يافته و دعوت‌گران به سوي خير و نیکی بگردان؛ پس مومنان دوست دارند كه عبادتشان به عبادت فرزندان و نوه‎ها و نسلشان متصل باشد و هدايت آنان به ديگران نفع و فايده برساند؛ اين امر، پاداش بيش‌تر و سرانجام نيكوتری دارد؛ از این‌رو رسول‌الله فرمود: «**إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثةٍ: إِلاَّ مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**»([[440]](#footnote-440)) یعنی: «هنگامی که انسان می‌میرد، عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری؛ یا علمی که دیگران از آن نفع می‌برند؛ یا فرزند صالحی که برایش دعا می‌کند».

به ذكر همین مقدار از صفات مؤمنان بسنده مي‎كنيم تا سخن به درازا نکشد؛ و گرنه در قرآن کریم، صفات فراوانی برای مؤمنان ذکر شده است؛ از جمله: اخلاص، صداقت، توكل، محبت الله، خوف و رجا، شكر، صبر، رضا، شجاعت و ديگر صفات پسنديده.([[441]](#footnote-441))

هشتم: پاره‌ای از نتايج و آثار ايمان

ايمان صحيح، فوايد و نتايج و آثار کوتاه‌مدت و دراز‌مدتی در قلب، جسم، آسايش و زندگیِ انسان در دنيا و آخرت دارد. درخت ايمان، دارای ميوه‎هاي همیشگی و فوايد بی‌شماری‌ست؛ خلاصه اين‌كه خوبی‌های آخرت، و دفع همه‎ي بدی‌ها، از ثمرات و نتايج ايمان صحيح است؛ زیرا درخت ايمان صحيح، هرگاه ريشه دوانَد و ريشه‎اش قوي شود و شاخه‎هايش پراكنده و خوشه‎هايش شكوفا گردد و ميوه‎هايش برسد، تمام خوبی‌ها را در همه‌ی زمان‌ها، بر صاحبش و بر ديگران، فرو می‌ریزد؛ از جمله‌ی بزرگ‌ترين ثمرات و فوايد ايمان مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

1- دست‌يابي به ولايت و دوستیِ ویژه‌ی الله:

این، بزرگ‌ترين نعمتی‌ست که مشتاقان برای رسیدن به آن بر یک‌دیگر پیشی می‌گیرند و بزرگ‌ترين هدفی‌ست كه توفيق‌يافتگان به آن دست مي‌يابند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ [یونس: 62-63].

«‏بدانید که بر دوستان الله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی‌شوند؛ آنان که ایمان آوردند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می‌کردند».

پس هر مؤمن پرهيزكاري، دوست و وليِ خاص خداوند می‌باشد. یکی از ثمرات ايمان، اين است كه الله درباره‎ي مؤمنان مي‎فرمايد:

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [البقرة: 257].

«الله، دوست و یاور مؤمنان است؛ آنان را از تاریکی‌ها(ی کفر و شرک) به سوی نور هدایت می‌کند».

يعني آنان را از تاريكي‎هاي كفر به سوي نور ايمان، و از تاريكي‎هاي جهل به سوي نور علم، و از تاريكي‎هاي گناهان به سوي نور طاعات و عبادات، و از تاريكي‎هاي غفلت و بي‎خبري به سوي نور بيداري و یاد الله بيرون مي‎آورد. خلاصه این‌که آنان را از تاريكي‌های‎ انواع بدي به سوي انوار خير و خوبی در حال و آينده رهنمون می‌سازد. مؤمنان با ايمان صحيحشان به اين نعمت و عطاي جزيل دست يافتند و اين ايمان را به وسيله‎ي تقوا محقق ساختند؛ چراكه تقوا، از نشانه‌هاي ايمان كامل است([[442]](#footnote-442)).

تقوا و پرهیزگاری، یکی از شروط ولايت و دوستیِ خاص الله و از شروط قدرت یافتن یا عزت و سرافزاریِ اين امت است؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ [الأعراف: 96].

«‏و اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکت‌های آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ما، آنان را به سبب کردارشان گرفتیم».

تقواي الله، مانعی ميان بنده و چیزی‌ست که بنده به خاطر آن از الله مي‎ترسد؛ یعنی مانعی میانِ بنده و خشم و عذاب و مجازاتِ الهی‌ست؛ بدین‌سان كه الله را بر اساس نوري از سوی او و به امید پاداشی از جانب وی بپرستی و به خاطر ترس از عذاب و عقابش، از نافرمانی‌اش بپرهیزی([[443]](#footnote-443)). تقوا، نتايج و ثمراتي دارد كه از آن جمله مي‎توان به موارد زير اشاره كرد:

* رهایی از تنگناها و دریافت روزي از جايي كه بنده تصورش را نمي‎كند:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].

«و هر کس تقوای الله پیشه کند، (الله، راه ‌حل و) برون‌رفتی (از مشکلات) برایش فراهم می‌کند و به او از آن‌جا که گمانش را ندارد، روزی می‌دهد».

* سهولت و آساني در كارها:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطلاق: 4].

«و هر کس تقوای الله پیشه سازد، (الله) برای او در کارش آسانی پدید می‌آورد».

* آموختنِ آسان علم سودمند:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢﴾ [البقرة: 282].

«و از الله پروا بدارید و الله (نفع و ضررتان را) به شما آموزش می‌دهد و الله، به هر چیزی داناست».

* کسب نور بصيرت (و قدرت تشخیص حق از باطل):

خداوند پاك مي‎فرمايد:

﴿إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا﴾ [الأنفال: 29].

«ای مؤمنان! اگر تقوای الله پیشه کنید، به شما قدرت تشخیص حق از باطل می‌دهد».

* محبت الله و فرشتگان و مقبولیت در نزد اهل زمين:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿بَلَىٰۚ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦﴾ [آل عمران: 76].

«‏آری! هرکس به وعده‌اش وفا نماید و تقوا پیشه کند، بداند که الله پرهیزکاران را دوست دارد».

رسول‌الله فرموده است: «**إِنّ اللّهَ، إِذَا أَحَبّ شَخْصًا، نَادَی جِبْرِيلَ: إِنّي أُحِبّ فُلاَناً فَأَحِبّهُ. قَالَ: فَيُحِبّهُ جِبْرِيلُ. ثُمّ يُنَادِي فِي أهلِ السّمَواتِ: إِنّ اللّه يُحِبّ فُلاَناً فَأَحِبّوهُ. فَيُحِبّهُ أَهْلُ السّمَواتِ ثُمّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ**»([[444]](#footnote-444)) یعنی: «هرگاه الله، بنده‌ای را دوست بدارد، به جبرئیل ندا می‌دهد که من، فلانی را دوست دارم؛ تو نیز او را دوست بدار. پس جبرئیل، او را دوست می‌دارد و به اهل آسمان ندا می‌دهد که الله، فلانی را دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. لذا اهل آسمان نیز او را دوست می‌دارند و بدین ترتیب مقبول اهل زمین هم می‌گردد» و اهل زمین نیز او را دوست می‌دارند.

* نصرت و تأييد خداوندی:

این، همان معيت و همراهي‌ست كه مقصود اين آيه مي‎باشد:

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤﴾ [البقرة: 194].

«و از الله پروا بدارید و بدانید که الله با پرهیزکاران است».

اين معيت، معيتِ تأييد و ياري و نصرت است؛ یعنی همان معیت الهی نسبت به پيامبران و دوستانش و پرهيزكاران و صابران. مقتضای اين معيت، همراهی همیشگیِ پروردگار متعال با پرهيزكاران است؛ بدین‌سان که همواره آنان را حفظ می‌کند و به آنان یاری می‌رساند؛ همان‎طور كه به موسي و هارون فرمود:

﴿قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦﴾ [طه: 46].

«‏فرمود: نترسید. من با شما هستم؛ می‌شنوم و می‌بینم».

اما درباره‌ی معيت عام، این آیات را می‌توان ذکر کرد:

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤﴾ [الحدید: 4].

«و هر جا که باشید، او با شماست. و الله به کردارتان بیناست».

و نیز این آیه که الله می‌فرماید:

﴿يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ﴾ [النساء: 108].

«آن‌گاه که شب را در تدابیر و سخنانی می‌گذرانند که (الله) نمی‌پسندد، الله با آن‌هاست؛ و الله به اعمالشان احاطه‌ی کامل دارد».

لازمه‌ی معيت عام، این است که بنده از الله بترسد و پروا کند؛ و الله نیز از او مراقبت نماید.

* حفظ كردن از نيرنگ و فريب دشمنان:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡ‍ًٔاۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطٞ ١٢٠﴾ [آل عمران: 120].

«اگر شکیبایی و تقوا پیشه کنید، مکرشان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. همانا الله به آن‌چه انجام می‌دهند، احاطه دارد».

تقوا، با عنايت و لطف الهی، سبب حفاظت فرزندان ناتوان است؛ الله می‌فرماید:

﴿وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩﴾ [النساء: 9].

«‏آنان که نگران فرزندان ناتوانی هستند که ممکن است پس از خود به جا بگذارند، باید (درباره‌ی سایر یتیمان نیز از الله بترسند و) تقوای الهی پیشه سازند و سخن استوار و درست بگویند».

اين آيه، به مسلماناني اشاره دارد كه برای آينده‎ي فرزندان ناتوانشان که پس از مرگ خود بر جاي مي‎گذارند، بيم دارند؛ لذا آن‌ها را به تقوا در ساير امورشان توصیه می‌کند تا پس از مرگشان، فرزندانشان تحت حفظ و عنايت الله قرار گيرند. در ضمن اين آيه مسلمانان را تهديد می‌کند که در صورت عدم تقواي الهی، فرزندانشان تباه خواهند شد. هم‌‌چنين بدين نكته اشاره دارد كه تقواي پدران، فرزندان و نوه‌هایشان را حفظ مي‎كند؛ یعنی فرزندان ناتوان اشخاص صالح و تقواپیشه، حفظ مي‎شوند؛ همان‌طور كه در اين آيه آمده است:

﴿وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا﴾ [الکهف: 82].

«اما دیوار، از آنِ دو پسر یتیم بود که زیرش گنجی داشتند و پدرشان، مرد نیک و صالحی بود».

بدین‌سان جان و مالِ آن دو پسربچه به خاطر نیکوکاریِ پدرشان، حفظ شد([[445]](#footnote-445)).

تقوا، سبب پذیرفته شدن اعمالي‌ست كه سعادت بندگان در دنيا و آخرت به آن بستگي دارد؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧﴾ [المائدة: 27].

«الله، تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد».

تقوا سبب نجات از عذاب دنياست؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيۡنَٰهُمۡ فَٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡعَمَىٰ عَلَى ٱلۡهُدَىٰ فَأَخَذَتۡهُمۡ صَٰعِقَةُ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٧ وَنَجَّيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٨﴾ [فضلت: 17-18].

«و اما قوم ثمود؛ هدایتشان کردیم، ولی آنان کوری (و گمراهی) را بر هدایت ترجیح دادند؛ پس به سبب اعمالی که مرتکب می‌شدند، آذرخشِ عذابِ خفت‌بار، آنان را فرو گرفت. و کسانی را که ایمان آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، نجات دادیم‏».

تقوا، عامل محو بدي‎هاست؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّ‍َٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥﴾ [الطلاق: 5].

«و هر کس تقوای الله پیشه کند، (الله) گناهانش را از او می‌زداید و به او پاداش بزرگی می‌دهد».

تقوا، راه رسیدن به بهشت است؛ الله مي‎فرمايد:

﴿تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا ٦٣﴾ [مربم: 63].

«این، همان بهشتی‌ست که از میان بندگانمان به کسی می‌دهیم که پرهیزکار باشد».

پس پرهيزكاران، وارثان بهشت پروردگارند. گفتنی‌ست: پرهیزکاران با پاي خود به بهشت نمي‎روند؛ بلكه سوار بر مرکب‌هایی که الله در اختیارشان می‌گذارد، به سوی بهشت سوق داده مي‌شوند؛ آن هم در حالي كه الله بهشت را برای خوش‌آمدگویی به آنان و نیز برای دفع مشقت و رنج از آنان، به ايشان نزديك مي‌گرداند؛ هم‌چنان كه مي‌فرمايد:

﴿وَأُزۡلِفَتِ ٱلۡجَنَّةُ لِلۡمُتَّقِينَ غَيۡرَ بَعِيدٍ ٣١﴾ [ق: 31].

«‏بهشت به پرهیزکاران نزدیک می‌شود و (از آنان) دور نیست».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿يَوۡمَ نَحۡشُرُ ٱلۡمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدٗا ٨٥﴾ [مریم: 85].

«روزی که پرهیزکاران را دسته‌جمعی به (سوی مهمانی و دیدار) پروردگار رحمان گرد می‌آوریم‏».

تقوا، پرهيزكاراني را كه يك‌ديگر را دوست مي‎داشتند، به هم مي‌رساند: الله متعال مي‌فرمايد:

﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۢ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ ٦٧﴾ [الزخرف: 67].

«دوستان، در آن روز دشمن یک‌دیگرند؛ جز پرهیزکاران».

از جمله‌ی بركات تقوا، اين است كه الله كينه‌ را از پرهیزکاران می‌زداید؛ در نتيجه مودتشان نسبت به یک‌دیگر افزایش می‌یابد و محبت و رفاقتشان كامل مي‎شود؛ الله مي‌فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ٤٥ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ٤٦ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ٤٧﴾ [الحجر: 45-47].

«بی‌گمان پرهیزکاران در باغ‌ها و چشمه‌ها خواهند بود. در سلامت و امنیت وارد بهشت شوید و کینه‌ای را که در سینه‌هایشان هست، بیرون می‌کشیم و برادروار بر تخت‌هایی روبه‌روی یک‌دیگر قرار دارند».

اين نتايج و آثار فوق العاده، روح و تن مسلمانان را می‌نوازد و فيض رباني كه از جانب الله سرازیر است و حلقه‎ي دنيا را به آخرت وصل مي‎کند، بر امت اسلام مي‌بارد؛ هم‌چنین التزام به تقواي الهی، صفاتي والا و اخلاقي پسنديده و مكارمي گران‌قدر براي یکایک امت اسلامي به ارمغان مي‎آورد و صلاحيت رهبري بشريت به سوي سعادت را به اين امت مي‎دهد.

2- کسب رضايت و خشنودي پروردگار:

از دیگر ثمرات ايمان، کسب رضايت و خشنودي الله و سراي كرامت اوست؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٧٢﴾ [النور: 71-72].

«‏و مردان و زنان با‌ایمان، یار و یاور یک‌دیگرند؛ به کارهای نیک فرا می‏خوانند و از کارهای زشت باز می‌دارند و نماز برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و از الله و پیامبرش اطاعت می‌نمایند. الله، ایشان را مشمول رحمت می‌گرداند. همانا الله توانای چیره و حکیم است. الله به مردان و زنان با‌ایمان بوستان‌هایی وعده داده که از فرودست آن جویبارها روان است و برای همیشه در آن می‌مانند و نیز مسکن‌های پاکیزه در باغ‌ها و بهشت‌های جاوید. و رضایت و خشنودی الله بزرگ‌تر است. این است رستگاری بزرگ».

آری؛ مردان و زنان باایمان، رضايت و رحمت پروردگارشان را به دست می‌آورند. نايل شدن به اين سراهاي پاكيزه، به وسيله‎ي ايمانی‌ست كه این بندگان، خودشان را با آن كامل كردند و ديگران را با انجام فرامین الله و پيامبر و امر به معروف و نهي از منكر، به کمال رساندند؛ در نتيجه به بزرگ‌ترين نعمت‌ها و برترين اهداف كه همان لطف و رضایت الهی‌ست، دست يافتند([[446]](#footnote-446)).

3- دفاع و حمایت الله از مؤمنان:

از دیگر ثمرات و آثار ايمان، اين است كه الله تمامي ناخوشي‎ها و امور ناپسند را از مؤمنان، دور می‌گرداند و آنان را از سختي‌ها نجات مي‌دهد؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد:

﴿۞إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ [الحج: 38].

«بی‌گمان الله، از مؤمنان دفاع می‌کند».

يعني امور ناخوش و ناپسند، از قبیل: شر شياطین جنی وانسی و سایر دشمان را از آنان دور مي‎گرداند؛ الله بدین‌سان ناخوشی‌ها را از بندگان باایمانش دور می‌کند که: امور ناخوشايند برایشان روی نمی‌دهد؛ و یا این‌که در صورت بروز ناخوشی‌ها، برون‌رفتی از این سختی‌ها یا ناخوشی‌ها فرارویشان قرار می‌دهد و آنان را از تنگناها می‌رهاند يا اثراتش را كم مي‎کند. الله متعال درباره‌ی سختي و مصيبت يونس می‌فرماید:

﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُ‍ۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨﴾ [الأنبیاء: 87-88].

«و ذوالنون (=یونس) را یاد کن که خشمگین (از میان قومش) رفت و گمان کرد که هرگز بر او سخت نمی‌گیریم؛ پس در تاریکی‌ها ندا داد: هیچ معبود برحقی جز تو وجود ندارد؛ پاک و منزهی؛ بی‌گمان من ستم‌کار بوده‌ام. پس دعایش را اجابت کردیم و او را از غم و اندوه نجات دادیم. و بدین‌سان مومنان را نجات می‌دهیم».

الله بیان می‌دارد که بندگان مؤمنش را بدان‌گاه که در سختی بیفتند، می‌رهاند؛ همان‌گونه که یونس را نجات داد. پيامبر فرموده است: «**دَعْوَةُ أَخِي ذِي النُّونِ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ:** ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧﴾»([[447]](#footnote-447)) یعنی: هر فرد گرفتاري اگر دعاي برادرم يونس را بر زبان بیاورد، به‌قطع الله، گرفتاري و سختي‎ را از وي دور مي‌گرداند؛ [دعا اين است: ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧﴾».

4- حيات طیبه:

یکی از ثمرات و آثار ايمان، برخورداری از حيات پاكيزه و خوش در اين دنيا و در سراي آخرت است؛ الله مي‌فرمايد:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: 97].

«‏به هر مومن نیکوکاری اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه‌ای می‌بخشیم و به آنان مطابق بهترین کردارشان پاداش می‌دهیم».

اين وعده‌ی رباني، براي كساني‌ست كه هم ايمان و هم عمل صالح دارند. وعده اين است كه الله زندگي پاكيزه و خوشی به آنان عطا مي‌كند؛ همان‎طور كه الله در آیه‌ای ديگر، بنای زندگي پاکیزه‌ای بر پايه‎ي ايمان صحيح و عمل صالح را یاد‌آور شده و ‎فرموده است:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ [العصر: 1-3].

«‏سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند و یک‌دیگر را به حق (=توحید) و شکیبایی سفارش کنند».

همانا ايمان، پايه و اساس زندگي پاكيزه است؛ زیرا صاحبش را فردي ثابت‌قدم و والا و مفيد و سودمند می‌گرداند. فرد مؤمن، انساني ثابت و استوار است كه گردبادهای زندگی او را تكان نمي‌دهد و بادهاي باطل، او را نمي‎جنباند و طوفان‌های طغيان، او را از پا در نمي‎آورد([[448]](#footnote-448)).

5- دریافت مژده و نشان كرامت از سوی الله و امنيت كامل از تمام جهات:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣﴾ [البقرة: 223].

«و مژده بده مؤمنان را».

بشارت را به طور مطلق آورده است تا شامل هر خيری در زمان حال و آينده گردد؛ ولی در برخی از آیات، این بشارت را به صورت مقید ذکر فرموده است؛ مثلاً آن‌جا که می‌فرماید:

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [البقرة: 25].

«و کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند، به بوستان‌هایی مژده بده که زیر درختانش نهرها روان است».

پس به مؤمنان، هم به صورت مطلق بشارت داده شده است و هم مقيد؛ و آنان، امنيت مطلق دارند؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام: 82].

«‏امنیت، از آنِ کسانی‌ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان، هدایت‌یافته‌اند».

و به صورت مقید نیز، به آنان مژده‌ی امنيت داده شده است:

﴿فَمَنۡ ءَامَنَ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٤٨﴾ [الأنعام: 48].

«آنان که ایمان آوردند و نیکی پیشه نمودند، نه ترس و هراسی بر آن‌هاست و نه اندوهگین می‌شوند».

در اين آيه، خداوند ، ترس از وقایع پيش رو و ترس از آينده‎ و حسرت بر گذشته‌ی ازدست‎رفته را، از مؤمنان نفي كرده است؛ بدين‌سان امنيت براي مومنان حاصل مي‎شود؛ پس كسي كه به الله ايمان دارد، از امنيت كامل در دنيا و آخرت برخوردار است و از خشم و عذاب الله و از تمامي چيزهاي ناخوشايند و همه‌ی بدي‎ها در امان می‌باشد و به هر خيري مژده داده شده است؛ همان‎طور كه الله متعال مي‌فرمايد:

﴿لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [یونس: 64].

«در زندگی دنیا و آخرت، بشارت و مژده‌ی نیک دارند‏».

این بشارت نیک چیست؟ به این آیات بنگرید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠ نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١﴾ [فضلت: 30-31].

«همانا کسانی که گفتند: پروردگارمان، الله است و سپس (بر توحید) استقامت ورزیدند، فرشتگان، (هنگام مرگ) بر آنان نازل می‌شوند (و می‌گویند:) نترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می‌شدید. ما، در دنیا دوستان شما بودیم و در آخرت نیز یاران شما هستیم؛ و آن‌جا هر چه دلتان بخواهد، دارید و هر چه درخواست کنید، برایتان فراهم است‏».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٨﴾ [الحدید: 28].

«‏ای مؤمنان! تقوای الله پیشه نمایید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا از رحمت خویش، بهره‌ای دوچندان به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد که به‌وسیله‌ی آن، (در مسیر درست) حرکت کنید و شما را بیامرزد. و الله، آمرزنده‌ی مهرورز است».

لذا الله متعال، کسب پاداش چندبرابر و نور کاملی را كه بنده در زندگاني‎اش به کمک آن به پیش مي‎رود و در قيامت نيز به وسيله‎ي آن مسیرش را می‌یابد، مشروط به ايمان نموده است؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿يَوۡمَ تَرَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۖ بُشۡرَىٰكُمُ ٱلۡيَوۡمَ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ [الحدید: 12].

«روزی که مردان و زنان مؤمن را می‌بینی که نورشان، پیش رو و از راستشان، با شتاب حرکت می‌کند؛ (و به آنان گفته می‌شود:) امروز شما را به باغ‌هایی مژده باد که زیر (درختان و کاخ‌هایش) نهرها روان است».

پس مؤمن، كسي‌ست كه در دنيا به وسيله‎ي نور علم و ايمانش به پیش مي‌رود و روز قيامت که همه‌ي نورها خاموش مي‌شوند، او در پرتو نورِ ایمانش از روي پل صراط عبور مي‎كند تا به سراي كرامت و انواع نعمت‌ها برسد. هم‌چنين الله متعال، مغفرت و بخشش را بر ايمان مترتب نموده است؛ و هركه بدي‎ها و گناهانش آمرزيده شود، از عقاب و عذاب الله در امان می‌مانَد و به بزرگ‌ترين پاداش‌ها دست می‌یابد([[449]](#footnote-449)).

6- دست‌یابی به رستگاري و هدايت:

یکی از ثمرات و آثار ايمان، حصول رستگاري‌ست كه بالاترين هدف است؛ زیرا بدین ترتیب، فرد به همه‌ی خواسته‌های خود می‌رسد و از تمام نا‌ملایمات جان سالم به‌در می‌برد. دیگر ثمره‌ی ایمان، نیل به هدايت است که خود والاترین برخورداری هر انسان می‌باشد؛ هم‌چنان‌كه الله متعال در آغاز سوره‌ی بقره پس از بیان این‌که پرهیزکاران به غيب و آن‌چه بر محمد و پيامبران پيشین نازل شده است، ايمان دارند و نماز را برپا می‌دارند و زكات می‌دهند- که هر دو از بزرگ‌ترين آثار ايمان است- مي‎فرمايد:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥﴾ [البقرة: 5].

«‏چنین کسانی، در مسیر هدایت پروردگارشان قرار دارند و ایشان همان رستگاران هستند».

پس تنها راه به سوي هدايت و رستگاري كه صلاح و سعادت، بدون آن دو تحقق نمي‎يابد، ايمان كامل، ایمان به همه‌ی كتاب‌هاي آسماني و همه‎ي پيامبران الهی‌ست؛ لذا هدايت، بزرگ‌ترين وسيله‌ی رستگاري و كامل‎ترين هدف است.([[450]](#footnote-450))

7- بهره بردن از مواعظ و اندرزهای الله:

يكي ديگر از ثمرات و آثار ايمان، بهره بردن از اندرزها و يادآوري‎ها و آيات پروردگار متعال است؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿وَذَكِّرۡ فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٥﴾ [الذاریات: 55].

«و یادآوری ‌کن که به‌راستی پند و یادآوری، به مؤمنان سود می‌رساند».

زیرا ايمان، صاحبش را به پاي‌بندي به حق و پيرويِ علمی و عملی از حقیقت، وا می‌دارد. هم‌چنين مؤمن، وسيله‎ي عظيم و استعداد و آمادگي فراوانی جهت پندپذیری از موعظه‎هاي سودمند و آيات و نشانه‎هاي دالّ بر حق، با خود دارد و هیچ مانعي نیست كه او را از پذيرش حق و عمل كردن به آن منع كند. ايمان هم‌چنین موجب سلامت فطرت و قصد و نيت خوب مي‎شود؛ هركس چنين باشد، از آيات و نشانه‎های الله بهره مي‎برد([[451]](#footnote-451)).

8- از میان رفتن شك‎هايي كه به دين، ضرر مي‌رساند:

از ديگر ثمرات ايمان، اين است كه شك‎هايي را كه براي بسياري از مردم پيش مي‎آيد و به دينشان ضرر مي‎رساند، زایل مي‎كند؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ﴾ [الحجرات: 15].

«مؤمنان، تنها کسانی هستند که به الله و فرستاده‌اش ایمان آوردند و آن‌گاه شک و تردیدی به خود راه ندادند».

يعني ايمان صحيحي كه مؤمنان دارند، شك و ترديدشان را دفع کرده، آن را به‌كلي از بين مي‌برد و در برابر شك‎هايي كه شياطين جن و انس و نفس اماره القا مي‌كنند، مقاومت مي‌كند. اين دردهاي مهلك، دارويي جز ايمان، ندارند؛ چنان‌که بخاری و مسلم با سند خود از ابوهريره روایت کرده‌اند که رسول‌الله فرمود: «**لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ**»([[452]](#footnote-452)) یعنی: «مردم به سؤالات خود ادامه مي‌دهند، تا جايي که مي‌گويند: اين خداست که همه چيز را آفريده است؛ پس چه کسي خدا را آفريده است»؟ در روایت دیگری آمده است: «در اين صورت، بايد بگويد: به الله و رسو‌لش ايمان دارم؛ و به الله پناه ببرد و جلوتر نرود».

پيامبر اين داروي سودمند را براي اين درد مهلك تجويز فرموده است؛ داروي اين درد، سه چيز است: 1- بی‌اعتنایی به اين وسوسه‌هاي شيطانی؛ 2- پناه بردن به الله از شر شیطان كه آن را القا مي‎كند تا بدين‌وسيله بندگان الله را گمراه كند؛ 3- چنگ زدن به ايمان صحيحي كه هركس بدان چنگ زند، از زمره‎ي كساني‌ست كه در امن و امان هستند؛ چون بطلانِ باطل، به وسيله‎ي چند چيز آشكار مي‌شود: بزرگ‌ترين آن، دانستن اين‌كه باطل با حق منافات دارد و هر چيزي با حق تناقض و تضاد داشته باشد، باطل است:([[453]](#footnote-453))

﴿فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [یونس: 32].

«پس از حق، چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد».

9- ايمان، پناهگاه مؤمنان است:

يكي ديگر از ثمرات و فوايد ايمان، اين است كه ايمان، در تمام پیش‌آمدها از قبيل: شادي و غم، ترس و امنيت، طاعت و معصيت، پناهگاه مؤمنان است؛ پس مؤمنان در شادي و خوشحالي، در سایه‌ی ایمان قرار دارند و الله را ستايش و تمجيد مي‎كنند و نعمت‌هایش را در جایی به كار مي‌برند که منعِم دوست دارد و به وسيله‎ي ايمان و ثواب و پاداشي كه به مومنان وعده داده شده است، به خود تسلي خاطر مي‌دهند؛ هم‌چنین به وسيله‎ي آرامش قلبی– که ره‌آورد ایمان است- با غصه‌ها و نگراني‌ها مقابله مي‎كنند؛ و هنگام ترس به ايمان پناه مي‌برند؛ در نتيجه در كنار ايمان، آرامش مي‎یابند و به ايمان و ثبات و نيرو و شجاعتشان افزوده مي‌شود و ترسي كه به آنان رسيده است، از میان مي‌رود؛ همان‎طور كه الله متعال مي‌فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ وَٱتَّبَعُواْ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِز﴾ [آل عمران: 173-174].

«‏...همان کسانی که مردم به آنان گفتند: از دشمنان بترسید که برای نبرد با شما گرد آمده‌اند. این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند: الله برایمان کافی‌ست و چه نیک کارسازی‌ست. مومنان، به نعمت و فضل الله بازگشتند؛ هیچ آسیبی به آنان نرسید و در پی رضایت الله برآمدند».

آری؛ ترس، از دل اين خوبان بيرون مي‎رود و قوت و شيريني ايمان و توكل بر الله و اطمينان به وعده‎اش، جايگزين آن مي‎شود. مؤمنان، آن‌گاه که امنیت دارند، به ايمان پناه مي‌برند؛ پس به سبب برخورداری از امنيت، دچار غرور و تكبر نمي‎شوند؛ بلكه تواضع و فروتني پيشه مي‌سازند و مي‌دانند كه اين امنيت، از جانب الله و از سر لطف و فضل و عنايت اوست؛ پس كسي را شكرگزاري مي‎كنند كه امنيت و اسباب امنيت را ارزاني نموده است و مي‎دانند كه هرگاه پيروزي و عزت بر دشمنان، شامل حالشان شود، به كمك و لطف و فضل الله بوده و به دست خودشان نبوده است.

مؤمنان در هنگام طاعت و عبادت یا آن‌گاه که توفیق کار نیک می‌یابند، به ايمان پناه مي‎برند؛ پس به نعمت الله در اين زمينه اعتراف مي‎كنند كه اين، لطف الله بوده كه آنان توانسته‌اند طاعت او را به جاي آورند؛ هم‌چنین مي‎دانند كه این توفیق یا نعمت الهی، بزرگ‌تر از نعمتِ روزي و سلامتي‌ست. آنان بر تكميل اين طاعت و انجام دادن هر سببي جهت قبول آن و عدم رد يا نقص آن، سخت مشتاقند و از توفیق‌دهنده‌ی طاعت مي‎خواهند كه با قبول اين طاعت، نعمتش را بر آنان كامل گرداند و درخواست می‌کنند كه قصور و نقص و كوتاهيِ آنان در اين زمينه را برايشان جبران نمايد. مؤمنان در هنگام دچار شدن به گناهان نیز به ايمان پناه مي‎برند؛ از اين رو بلافاصله از گناهانشان توبه مي‎كنند و جهت جبران آن، در حد توان خویش كارهاي نيك انجام مي‎دهند؛ الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١﴾ [الأعراف: 201].

«‏پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی شوند، (مجازات الهی را) به یاد می‌آورند و بلافاصله بینا می‌شوند».

چه‌بسا مؤمن دچار غفلت می‌شود و گناهی از او سر می‌زند؛ ولي پس از ارتكاب گناه به سرعت به سوي ايماني كه تمامي امورش را بر آن بنا نهاده است، برمي‎گردد.؛ لذا پناهگاه مؤمنان در تمامي حالات و كردار و گفتارشان، ايمان است و تمام هدف و قصدشان، اين است كه ايمان را محقق نمايند و آن‌چه را كه با ايمان منافات و تضاد دارد، دفع كنند؛ و اين، از لطف و فضل و منت الله بر آن‌هاست([[454]](#footnote-454)).

10- ايمان، مؤمنان را از دچار شدن به گناهان مهلک، حفاظت می‌کند:

رسول‌الله فرموده است: «**لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ**»([[455]](#footnote-455)) یعنی: «زناكار هنگام ارتکابِ عملِ زنا، ايمانِ (كامل) ندارد؛ شراب‎خوار، هنگام شراب‌خواري و دزد، در هنگام دزدي ايمان كامل ندارند». اين گناهان، از هركه سر بزند، نشانه‌ی ضعف ايمانش و رفتنِ نور ايمانِ اوست و نشان می‌دهد که هرکس مرتکب این اعمال شود، در حقیقت از ذاتی که او را در همه حال زیر نظر دارد و از اين كار نهي كرده است، شرم و حیا ندارد. روشن است و ثابت شده که ايمان صحیح و صادق، حيا و محبت الله و اميد قوي به پاداش و ترس از عذاب او را به همراه دارد. بدون تردید اين امور كه کامل‌کننده‌ی ايمان به شمار می‌روند، مؤمن را به هر خيري امر می‌کنند و از هر بدي و زشتي باز می‌دارند. پيامبر در حديث فوق خبر داده است که نور ایمان، شخص مؤمن را از ارتکاب چنین اعمالی باز می‌دارد؛ زیرا نوري كه با ايمانِ راستين است و شيريني ايمان و شرم از الله- كه از بزرگ‌ترين شعبه‎هاي ايمان می‌باشد- انسان را از دچار شدن به اين اعمال زشت و ننگین منع می‌کند([[456]](#footnote-456)).

11- شكر و صبر:

از ديگر فوايد و ثمرات ايمان، اين است كه ايمان، صاحب خود، یعنی شخص مؤمن را بر آن می‌دارد که در خوشي‌ها، سپاس‌گزار الله باشد و ناخوشی‌ها، صبر و شکیبایی پیشه کند؛ پيامبر فرموده است: «**عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْر، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَه، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ**»([[457]](#footnote-457)) یعنی: «شگفتا از حال مؤمن که همه‌ی اوضاع و احوالش، برای او خیر است و کسی جز مؤمن، چنین وضعی ندارد: اگر مسأله‌ی خوشایندی به او برسد، شکر می‌کند و اگر زیان و مسأله‌ی ناگواری به او برسد، صبر می‌نماید؛ و این، به خیرِ اوست». شكر و صبر، جامعِ هر خيري هستند؛ پس مؤمن در تمام اوقاتش، خيرات را غنيمت مي‎شمارد و در تمام حالاتش سود مي‌برد؛ لذا در خوشی‌ها، دو نعمت براي مؤمن جمع مي‎شود:

1. نعمت حصول آن چيز خوشايند و مطلوب.
2. نعمت توفيق شكر كه بالاتر از خودِ نعمت است؛ بدين‌سان نعمت، براي او كامل مي‎گردد.

هم‌چنین مؤمن در ناخوشی‌ها، به سه نعمت دست می‌یابد:

1. آن مصیبت، سبب بخشش گناهان و بدي‌هایش می‌شود.
2. به نعمت توفیقِ صبر كه بالاتر از نعمت تكفير گناهان است، دست می‌یابد.
3. و از نعمت آسان شدن ناخوشي و مصيبت برخوردار می‌گردد؛ زیرا مؤمن آن‌گاه که به اجر و پاداش صبر پي ببرد، فشار مصيبت بر او كم می‌شود و تحمل آن بر او آسان مي‎گردد([[458]](#footnote-458)).

12- تأثير ايمان بر گفتار و كردار آدمي:

كردار و گفتار آدمی به تناسب ايمان و اخلاصي كه در دلِ اوست، درست و كامل مي‎شود؛ از اين‌رو الله متعال، ایمان را شرط و اساس صحت اعمال قرار داده است؛ هم‌چنان‌که می‌فرماید:

﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيِهِۦ﴾ [الأنبیاء: 94].

«‏پس هر کس در حالی ‌که مؤمن است، کارهای شایسته انجام دهد، سعی و کوشش او بی‌پاداش نخواهد ماند».

تلاش براي آخرت، بدین معناست که به تمام چيزهايي كه انسان را به آخرت نزديك مي‎كند، از قبيل اعمالي كه خداوند بر زبان پيامبرش مشروع و مقرر فرموده است، عمل شود؛ لذا تلاش و عملی که بر اساس ايمان باشد، پذیرفته می‌گردد و پاداشی چند برابر در پی دارد و حتی یک ذره‌ی آن نیز نادیده گرفته نمی‌شود؛ اما هر وقت عمل خوبی، بدون ايمان باشد، حتي اگر شخص شبانه‌روز به چنین عملی مشغول شود، باز هم از او پذيرفته نمي‎گردد؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣].

«به (بررسى) اعمالشان مى‏پردازيم؛ پس آن را غبارى پراكنده مى‏گردانيم».

علتش، این است كه انگیزه‌ی اين اعمال، ايمان به الله و پيامبر نبوده است؛ الله مي‌فرمايد:

﴿قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥﴾ [الكهف: 103-105].

«بگو: آیا شما را به زیان‌کارترین مردم در کردار آگاه کنیم؟ آنان که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشت و با این حال گمان می‌کنند کار نیکی انجام می‌دهند؛ آنان همان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به دیدارش کفر ورزیدند و بدین ترتیب اعمالشان تباه و برباد شد و از این‌رو ترازویی برای آنان برپا نخواهیم کرد».

لذا اعمال کافران که ايمان ندارند و به الله و آيات او کفر می‌ورزند، تباه مي‌شود؛ الله متعال در آیه‌ی ديگر مي‎فرمايد:

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر:٦٥].

«اگر شرک بورزی، به‌طور قطع عملت نابود و تباه می‌شود».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨﴾ [الأنعام: 88].

«و اگر شرک بورزند، اعمالشان نابود می‌شود».

به همين خاطر ارتداد یا بازگشت از ايمان، تمامي اعمال صالح را تباه مي‌گرداند؛ همان‎طور كه گرويدن به اسلام و ايمان، گناهان و بدي‎هاي قبل از مسلمان شدن را- هر اندازه هم زياد باشند- پاك مي‎كند؛ توبه نیز گناهاني را كه سبب نقص در ایمان هستند، محو می‌کند([[459]](#footnote-459)).

13- هدايت شدن به راه راست:

ايمان، فرد مؤمن را به راه راست هدايت می‌کند و او را در این راه، ثابت‌قدم نگه مي‎دارد. ایمان، صاحبش را به سوي دانستن حق و عمل به آن رهنمون می‌گردد؛ هم‌چنان‌که او را به شكرگزاري در خوشي‌ها و صبر و رضايت در گرفتاري‌ها و مصايب سوق می‌دهد؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمۡ﴾ [يونس: ٩].

«‏بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، پروردگارشان آنان را به سبب ایمانشان هدایت می‌کند (و آنان را به سوی باغ‌های پرنعمت بهشتی سوق می‌دهد)».

در آیه‌ی ديگري مي‌فرمايد:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥ﴾ [التغابن: 11].

«هیچ مصیبتی جز به حکم الله، نمی‌رسد. و هرکس به الله ایمان بیاورد، (الله) قلبش را هدایت می‌کند».

مؤمن، كسي‌ست كه هرگاه مصيبتی به او مي‌رسد، مي‌داند كه اين مصيبت از جانب الله متعال است؛ پس بدان راضي و تسليم مي‌شود. ايمان، به شخص مؤمن در مصايب و ناخوشي‌هایی كه براي هر كسي پيش مي‎آيد، تسلي خاطر مي‌دهد. همراهي با ايمان و يقين، بزرگ‌ترين تسلي‌بخش و آسان‌كننده‌ي بار مصيبت و ناخوشي‎هاست؛ و اين، تنها به خاطر ايمان و توكل و اميد خلل‌ناپذیر مؤمن به پاداش و لطف و فضل الله متعال است؛ پس شيرينيِ پاداش، تلخي صبر را كم مي‌كند؛ همان‌گونه که الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبۡتِغَآءِ ٱلۡقَوۡمِۖ إِن تَكُونُواْ تَأۡلَمُونَ فَإِنَّهُمۡ يَأۡلَمُونَ كَمَا تَأۡلَمُونَۖ وَتَرۡجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرۡجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤].

«اگر شما (هنگام رویارویی با دشمن) متحمل درد و رنج می‌شوید، آنان نیز همانند شما درد و رنج می‌کشند؛ ولی شما از الله امیدی دارید که آن‌ها ندارند».

به همين خاطر اگر دو نفر را كه به يك مصيبت یکسان يا شبیه به هم گرفتار شده باشند و يكي از آن‌ها ايمان داشته و ديگري، ايمان نداشته باشد، با هم مقایسه کنید؛ مي‌بينيد كه ميان حال و وضع آن دو و تأثير اين مصيبت در ظاهر و باطنشان، فرق زیادی وجود دارد. اين تفاوت، به ايمان و عمل به مقتضاي ايمان برمي‌گردد([[460]](#footnote-460)).

14- الله و مؤمنان، فرد باایمان را دوست دارند:

از ديگر آثار ايمان و لوازمش که همان اعمال صالح می‌باشد، این است كه الله در اين آيه بيان فرموده است:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا ٩٦﴾ [مريم: 96].

«‏بی‌گمان پروردگار رحمان، دوستی و محبتی برای مومنان و نیکوکاران پدید خواهد آورد».

يعني الله به سبب ايمان و اعمال شایسته و ایمانیِ آن‌ها، آنان را دوست دارد و محبت او را در دل‎هاي مؤمنان قرار می‌دهد. هركه الله و مؤمنان دوستش بدارند، سعادت و رستگاري و پی‌آمد‌های محبت مؤمنان، از جمله: ستايش و دعا براي او چه زنده باشد و چه مرده، و اقتدا به او و رسيدن به امامت و پيشوايي در دين، برايش حاصل مي‎شود. هم‌چنين يكي از بزرگ‌ترين ثمرات ايمان، اين است كه الله ، مؤمناني را كه ايمان خود را با علم و عمل كامل كرده‎اند، راست‌گو و پیشوایان مردم قرار می‌دهد؛ همان‌گونه که مي‌فرمايد:

﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤﴾ [السجدة: 24].

«و برخی از بنی‌اسرائیل را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، پیشوایان (و پیشگامان خیر) گرداندیم».

پس آنان، مؤمناني‌اند که به وسيله‎ي صبر و يقين، كه دو رأسِ كمال ايمان هستند، به درجه‎ي امامت در دين نايل می‌شوند([[461]](#footnote-461)).

15- الله متعال، جايگاه و منزلت مؤمنان را والا مي‌گرداند:

از دیگر فوايد و ثمرات ايمان، منزلت یافتن مؤمنان در نزد خداوند و نزد مخلوقات اوست:

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ [المجادلة: 11].

«...الله (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته‌اند، به درجات بزرگی بالا ببرد».

پس مؤمنان از همه‎ي مخلوقات، در نزد الله متعال و بندگانش در دنيا و آخرت، درجه و مقام والاتري دارند؛ مؤمنان تنها به وسيله‌ي ايمان درست و علم و يقينشان به اين درجه نايل آمده‎اند. علم و يقين نیز از اصول ايمان است([[462]](#footnote-462)).

اين‌ها، بخشی از فوايد و نتايج و آثار ايمان بودند؛ از آن‌چه گذشت، روشن مي‎گردد كه درخت ايمان، از مبارك‎ترين و سودمندترين و بادوام‎ترين درخت‌هاست و ريشه و تنه‌ی اين درخت، ايمان و علوم و معارف ايمان؛ و ساقه و برگ‎هاي آن، دستورات و تكاليف اسلام و اعمال صالح و اخلاق پسنديده همراه با اخلاص براي الله و پيروي از رسول‌الله مي‎باشد. ميوه هاي دايم و هميشگي آن، روش نيكو و خوب، اخلاق پسندیده، پای‌بندیِ زبان بر ياد الله و نیز شكر و سپاسِ او و ستايش و تمجيدش، و نیز نفع‌رسانی به بندگان الله در حد توان؛ این نفع‌رسانی، اشکال گوناگونی دارد: نفع علمی، مساعدت به دیگران از طریق مقام و موقعيت، کمک بدنی و مالی و یا هر نفع دیگری که می‌شود به بندگان الله رساند. خلاصه و حقیقت همه‎ي ثمرات ایمان، باید این باشد که حقوق الله و حقوق بندگانش را ادا کنیم؛ البته ناگفته نماند كه همه‎ي اين‌ها به لطف و فضل و منت پروردگار يكتاست:

﴿بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ أَنۡ هَدَىٰكُمۡ لِلۡإِيمَٰنِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٧﴾ [الحجرات: 17].

«بلکه اگر (در ایمانتان) صادق باشید، الله بر شما منت می‌گذارد که شما را به ایمان هدایت نموده است».

بهشتیان پس از آن‌كه واردِ منازل آماده‌ی خود در بهشت مي‎شوند، به لطف و فضل پروردگار بزرگشان اعتراف مي‎كنند:

﴿وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّۖ وَنُودُوٓاْ أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٤٣﴾ [الأعراف: 43].

«و گفتند: همه‌ی حمد و ستایش ویژه‏ی الله است که ما را به سوی بهشت هدایت کرد و اگر الله هدایتمان نمی‌کرد، هدایت نمی‌یافتیم. بی‌گمان فرستادگان پروردگارمان به‌حق آمدند. و به آنان ندا می‌رسد: این، بهشت است که به پاس کردارتان از آن برخوردار شده‌اید».

الله در اين آيه نیز خبر داده است كه وقتي بهشتيان به منازل والا مي‌رسند، به نعمت و فضل پروردگار اعتراف کرده، او را به خاطر آن، ستايش و تمجيد مي‎كنند. هم‌چنین الله از زبان بهشتیان، آن‌چه را كه به سبب آن به اين درجه رسیده‌اند- یعنی همان عمل صالح كه شامل ايمان و اعمال ناشي از ايمان مي‌شود- را ذكر فرموده است.([[463]](#footnote-463))

يكي از شروط اقتدار اين امت، التزام به ايمان و تمام لوازم و اركان آن و انجام عمل صالح و پای‌بندی بر انواع نيكي‌ها و محقق ساختن همه‌ی جوانب عبوديت و بندگی الله متعال و مبارزه با تمام اشكال و انواع شرك مي‎باشد؛([[464]](#footnote-464)) الله مي‌فرمايد:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦﴾ [النور: 55-56].

«‏الله به آن دسته از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، نوید می‌دهد که حتما در زمین به آنان خلافت می‌بخشد، هم‌چنان‌که به پیشینیانشان حکومت بخشید؛ و دینشان را که برایشان پسندیده است، استوار می‌سازد و پس از ترس و بیمشان، امنیت و آسودگی خاطر را جایگزینش می‌گرداند. مرا عبادت می‌کنند و چیزی را شریکم نمی‌گردانند. و کسانی که پس از این، ناسپاسی کنند، فاسق و نابکارند. و نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید».

مبحث هفتم:
نواقض توحيد و ايمان

اول- شرك

سخن از توحيد، مستلزم آن است که نواقض توحيد، یعنی شرك نیز بیان شود؛ چنان‌که گفته‎اند: «هر چیزی، با نقیض خود بهتر شناخته می‌شود».

شرك، اين است كه براي الله، همتا يا شريكي در ربوبيت يا الوهيت و يا اسماء و صفاتش قرار داده شود. شرك، اعمال نیک انسان را باطل و مانع از قبول آن می‌گردد؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٨٨﴾ [الأنعام: 88].

«و اگر شرک بورزند، اعمالشان نابود می‌شود».

اگر انسان یکی از انواع عبادت را براي غيرالله انجام دهد، شرک به‌شمار می‌آید؛ لذا هر اعتقاد يا گفتار يا عملی كه از جانب شارع ثابت گردیده و بدان امر شده است، انجام دادن آن تنها براي الله يكتا، توحيد و ايمان و اخلاص محسوب می‌شود و انجام آن براي غيرالله، شرك و كفر است([[465]](#footnote-465)).

پس در حقيقت، شرك، این است كه مخلوق، همانند الله پرستش گردد يا مورد تعظيم و بزرگ‌داشت قرار گيرد يا یکی از ويژگي‎هاي ربوبيت و الوهيت به مخلوق نسبت داده شود.

نصوص فراوانی در قرآن و سنت، از شرك برحذر داشته و خطرات آن را بیان کرده و شرك را بزرگ‌ترين گناه و نافرمانی الله برشمرده و تأکید نموده که هیچ‌کس گمراه‎تر از مشرك نيست و مشرك براي هميشه در جهنم می‌ماند و هيچ ياور و پشتیبان و شفاعت‌كننده‎اي ندارد؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨﴾ [النساء: 48].

«‏همانا الله این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک را برای هرکه بخواهد، می‌بخشد. و هرکس به الله شرک ورزد، گناه بزرگی مرتکب شده است».

در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦﴾ [النساء: 116].

«الله، گناه شرک را نمی‌بخشد و هر گناهی جز شرک را برای هرکس که بخواهد، می‌بخشد. و هرکس به الله شرک ورزد، در گمراهی دور و درازی افتاده است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١﴾ [الحج: 31].

«‏...در حالی‌که برای الله، حق‌گرا و خالص شده‌اید و بی‌آن‌که به او شرک بورزید؛ و هرکس به الله شرک ورزد، گویا از آسمان می‌افتد و پرندگان او را (به منقار و چنگال) می‌ربایند یا تندبادی او را به مکانی دور می‌اندازد».

در آيه‎ي ديگري مي‌فرمايد:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: 65].

«‏و به‌راستی به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک بورزی، به‌طور قطع عملت نابود و تباه می‌شود و از زیان‌کاران می‌گردی».

شرك، تنها گناهي‌ست كه اگر کسی مرتکب آن شود و بر همان حالت بمیرد و توبه نكند، بخشوده نمی‌شود؛ یعنی گناه شرک از این جهت که گناهی نابخشونی‌ست، با سایر گناهان تفاوت دارد؛ زیرا آمرزیده شدن کسی که مرتکب گناهی غیر از شرک شود و بر همان حالت و بدون توبه از دنیا برود، تحت مشيت خداست؛ اگر الله بخواهد، او را عذاب مي‌دهد و چنان‌چه مشیت و خواست الله باشد، از او در مي‎گذرد.

برای بخشش گناهانی که کم‌تر از شرک هستند، اسباب فراوانی وجود دارد؛ مثلاً خودِ نيكي‎ها، بدي‌ها را محو می‌کند و یا مصايب و بلاهايی که در دنيا و برزخ و روز قيامت به انسان‌های مومن می‌رسد، گناهانشان را مي‌شويد؛ هم‌چنین دعاي مؤمنان براي يك‌ديگر و شفاعت کسانی که از الله اجازه دارند و اسباب دیگری که الله از روی فضل و رحمت خود به اهل ايمان و توحيد اختصاص داده است، سبب بخشش گناهان است؛ اما گناهِ شرك، این‌گونه نيست؛ زیرا شرك، درهاي مغفرت و رحمت را به روي فرد مشرک مي‌بندد؛ لذا اگر هم طاعات و عباداتی غير از توحيد، داشته باشد، نفعي به حالش ندارد و سختي‎ها و مصايب و محنت‌هایی هم که برداشت می‌کند، هيچ نفعی به او نمی‌رساند.

فطرت‎هاي سالم و بیدار، از شرک بيزار و متنفر است. انسان‌ها پس از آدم ، قرن‎هاي طولاني، امتي واحد و بر صراط توحيد و هدايت بودند تا این‌که شياطين، راه‎هاي زيادي برای شرک در میان آنان گشودند؛ مثلاً در ميان قوم نوح، هرگاه فرد صالحی فوت می‌كرد و مردم اندوهگين و ناراحت می‌شدند، ابليس به سراغشان می‌آمد و وسوسه می‌کرد که مجسمه‌ی آن فرد صالح را بسازند تا هرگز او را فراموش نكنند!

اين كار، دروازه‎ي بزرگِ شر بود که در میان آنان گشوده شد؛ زیرا با مرگ نسل اول که مجسمه‌ی صالحان را به عنوان یادبود درست كرده بودند، نسل بعدي كه علم و دانش کم‌تری داشتند و از علت حقیقی پیدایش مجسمه‌ها بی‌خبر بودند، به وسوسه‌ی شیطان، فریب خوردند و به شرك، آلوده شدند؛ سپس الله متعال، نوح را كه او را مي‎شناختند و از صداقت و امانت‌داري و اخلاق كامل و والايش با خبر بودند، مبعوث كرد؛ الله مي‎فرمايد:

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥٩﴾ [الأعراف: 59].

«ما، نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ پس به آنان گفت: ای قوم من! الله را عبادت کنید؛ معبود برحقی جز او ندارید؛ من برای شما از عذاب روز بزرگ نگرانم».

اما آنان از نوح نافرماني كردند و جز افراد اندكي، ايمان نياوردند.

الله متعال مردم را بر اساس فطرت توحيد آفريده است؛ سپس شياطين، مردم را به سوي بت‌پرستي و شرك منحرف كردند؛ الله بلندمرتبه مي‎فرمايد:

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: 213].

«همه‌ی مردم یک امت بودند؛ پس (از آن‌که عده‌ای راه حق و توحید را رها کردند،) الله پیامبران را به عنوان بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاد».

يعني مردم بر آيين آدم بودند تا اين‌كه بت‎ها و معبودان باطل را پرستيدند؛ آن‌گاه الله متعال، نوح را به سوي آنان فرستاد. پس نوح نخستین فرستاده‎اي‌ست كه الله متعال، او را به سوي مردم زمين برانگیخت([[466]](#footnote-466)).

امت اسلامي كه الله را به عنوان پروردگار و اسلام را به عنوان دين و محمد را به عنوان فرستاده و پيامبر الله پذیرفته‌اند و بدان راضي‌اند، بايد برای پیاده کردن توحيد و مقابله با شرك بکوشند؛ زیرا به‌يقين مي‎دانند كه اسباب اقتدار آنان در روی زمین، آن است که توحيد را بر پا دارند و خود و جامعه‌ی خویش را از شرك اكبر و اصغر، پاک و پیراسته سازند و از بدعت‎هاي قولي و اعتقادي و عملي و گناهان بپرهیزند. راه‌کارش، این است که در گفتار و كردار و خواست‌ها و احساسات و عواطف خود، برای الله اخلاص داشته باشند و از شرك اكبر كه با اصل توحيد تناقض دارد، دوری کنند و پیرامونِ شرك اصغر كه با كمال توحيد منافات دارد، نگردند و از بدعت‎ها، دوری نمایند([[467]](#footnote-467)).

واجب است که امت اسلامي با شركی که در رابطه با قبرها، رایج است و شرک قوانين وضعی كه در کشور‌های اسلامی به جای شريعت اسلامي، رواج دارد؛ مقابله کند. هم‌چنين واجب است که امت اسلامي بدین مسأله‌ی مهم فرا بخواند که عبوديت در تمامي شؤون زندگی بشر، فقط به الله، يگانه‌معبود برحق اختصاص یابد تا امت آن‌چنان باشد که مشمول اين فرموده‎ي الله قرار گیرد که:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ﴾ [الأنعام: 162-163].

«‏بگو: همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم، از آنِ الله، پروردگار جهانیان است. شریکی ندارد...».

انواع شرك

شرك بر دو گونه است: شرك اكبر و شرك اصغر:

1- شرك اكبر:

مرتکب شرک اکبر، از دايره‎ي دين اسلام خارج می‌باشد و برای همیشه در جهنم می‌ماند و بهشت بر او حرام است. اين، در صورتي‌ست كه مشرك بر حالت شرك بميرد و از آن توبه نكند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: 72].

«آنان که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است»، بدون شک کافر شدند؛ حال آن‌که مسیح گفت: ای بنی‌اسرائیل! الله را که پروردگار من و پروردگار شماست، عبادت کنید؛ به راستی هرکس به الله شرک ورزد، الله بهشت را بر او حرام نموده و جایگاهش دوزخ است و ستم‌کاران هیچ یاوری ندارند».

شرك اكبر، چند نوع است؛ از جمله:

الف- شرك در دعا:

يعني پناه بردن به غيرالله و خواندن و صدا زدن غیرالله و متوجه شدن به غیر او؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥﴾ [العنکبوت: 65].

«پس هنگامی که سوار کشتی می‌شوند، الله را در حالی می‌خوانند که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانند و چون آن‌ها را به خشکی (می‌رساند و) نجات می‌دهد، آن‌هنگام است که شرک می‌ورزند».

پس، آنان در حال تنگي و سختي، الله را يگانه و يكتا مي‎دانند و فقط او را مي‌خوانند و او را به فرياد مي‎طلبند؛ اما وقتي الله نجاتشان می‌دهد، بلافاصله شرك می‌ورزند و غير او را مي‎خوانند و به فرياد مي‎طلبند.

ب- شرك در نيت، اراده و قصد:

بدين صورت است كه كسي، كاري را كه مي‎بايست فقط به قصد رضايت و خشنودي الله انجام شود، براي خشنودي كسی ديگر انجام دهد؛ اين عمل، شرك اكبر است؛ الله پاك مي‎فرمايد:

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ [هود: 15-16].

«کسانی که خواهان زندگی دنیا و زیور و زینتش هستند، نتیجه‌ی اعمالشان را به‌طور کامل در دنیا به آنان می‌دهیم و در آن هیچ کم و کاستی نخواهند دید؛ چنین کسانی در آخرت بهره‌ای جز آتش ندارند و دست‌آوردهایشان در آن‌جا بر باد می‌رود و اعمالشان نابود می‌شود».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا ١٨ وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا ١٩ كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا ٢٠﴾ [الأسراء: 18-20].

«هرکه خواهان دنیای زودگذر باشد، خیلی زود در همین دنیا آن‌چه بخواهد به او عطا می‌کنیم و آن‌گاه دوزخ را جایگاهش قرار می‌دهیم که نکوهیده و به‌دور از رحمت الهی وارد آن می‌شود. و هرکه آخرت را بخواهد و چنان‌که باید برای آن تلاش نماید و مؤمن باشد، از سعی و تلاش چنین کسانی قدردانی می‌شود. هر دو گروه را، این‌ها را (که خواهان آخرتند) و این‌ها را (که خواهان دنیا هستند) با بخشش پروردگارت یاری می‌کنیم. و بخشش پروردگارت (از کسی) منع نمی‌شود».

ج- شرك در طاعت:

مانند پیروی از دانشمندان يهودي و مسيحي و دیگر دانشمندان و نیز پیروی از پادشاهان و حاكمان در تحريمِ حلال خدا و حلال كردن حرام خدا؛ الله مي‎فرمايد:

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: 31].

«‏آنان، دانشمندان و راهبانشان را به جای الله، به خدایی گرفتند».

از عدي بن حاتم که در در دوران جاهلیت نصرانی شده بود، روايت است كه وقتي دعوت رسول‌الله به او رسيد، به شام گریخت؛ اما خواهرش و جماعتي از بستگانش اسير شدند. سپس رسول‌الله بر خواهر عدی منت نهاد و او را آزاد نمود. او نزد برادرش رفت و او را به اسلام تشویق کرد و از او خواست که نزد رسول‌الله برود. عدي به مدينه آمد؛ او رئيس قوم خود، یعنی رئیس قبیله‌ی طيء و فرزند حاتم طائي كه به بخشندگی و سخاوت شهرت داشت. مردم از آمدن او سخن گفتند. عدي نزد رسول‌الله آمد و صليبي سیمین بر گردنش آویخته بود؛ پيامبر اين آيه را تلاوت نمود: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ عدي گويد، عرض کردم: آنان، دانشمندان و راهبانشان را نمی‌پرستند. رسول‌الله فرمود: «آری؛ آنان، حلال را براي مردم، حرام؛ و حرام را برايشان حلال كردند و مردم نیز از آنان پيروي نمودند؛ اين، پرستش آنان توسط مردم است». آن‌گاه رسول‌الله او را به اسلام فراخواند و او مسلمان شد و شهادتین را بر زبان آورد([[468]](#footnote-468)).

د- شرك در محبت:

یعنی در محبتی که مخصوص الله متعال است، غیر او را نیز شریک بسازد؛ همان‌گونه که الله می‌فرماید:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِ﴾ [البقرة: 165].

«برخی از مردم، معبودانی غیر از الله بر می‌گزینند که آن‌ها را همانند الله دوست می‌دارند؛ اما مؤمنان، الله را بیش‌تر دوست دارند».

پيامبر فرموده است: «**ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيَمَان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما، وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّه، وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ**»([[469]](#footnote-469)) یعنی: «سه ویژگی وجود دارد که در هرکس باشد، شیرینی ایمان را با آن‌ها می‌چشد: الله و پیامبرش را از همه بیش‌تر دوست بدارد؛ محبتش با هرکس به‌خاطر خشنودی الله باشد؛ پس از این‌که الله، او را از کفر نجات داد، از برگشتن به آن نفرت داشته باشد، همان‌گونه که رفتن در آتش برای او ناگوار است».

قرآن كريم براي ايجاد نفرت نسبت به شرك، چند مثال را آورده است كه به برخي از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

* مشرك، هم‌چون كسي‌ست كه از آسمان مي‎افتد:

الله مي‎فرمايد:

﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١﴾ [الحج: 31].

«...در حالی‌که برای الله، حق‌گرا و خالص شده‌اید و بی‌آن‌که به او شرک بورزید؛ و هرکس به الله شرک ورزد، گویا از آسمان می‌افتد و پرندگان او را (به منقار و چنگال) می‌ربایند یا تندبادی او را به مکانی دور می‌اندازد‏».

الله متعال، بندگانش را به خالص كردن توحيد و منحصر كردن عبادت و طاعت براي او و عدم پرستش بت‎ها و معبودان باطل بر مي‌انگيزد و زشتي و بطلان شرك را با واضح‎ترين مثال‎ها بيان مي‎كند؛ زیرا هركس چيزي یا کسی را شريكِ الله بسازد، مثالش از لحاظ دور بودن از هدايت و حقیقت، و نیز هلاكت و دوری از رحمت الهی هم‌چون كسي‌ست كه از آسمان پايين مي‎افتد و پرندگان او را مي‌ربايند و نابود مي‎شود يا تندبادها او را به مكان دوري مي‎اندازند. اين، مثالي‌ست كه خداوند درباره‌ی كسي كه به الله شرك بورزد، بیان فرموده است([[470]](#footnote-470)).

* مشرك، هم‌چون كسي‌ست كه در زمين، سرگشته و حیران مانده است:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ أَنَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعۡقَابِنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسۡتَهۡوَتۡهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِي ٱلۡأَرۡضِ حَيۡرَانَ لَهُۥٓ أَصۡحَٰبٞ يَدۡعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلۡهُدَى ٱئۡتِنَاۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧١﴾ [الأنعام: 71].

«بگو: آیا جز الله چیزی را به فریاد بخوانیم که هیچ سود و زیانی به ما نمی‏رساند و پس از آن‌که الله هدایتمان نمود، به کفر بازگردیم؟ هم‌چون شخصی که شیطان‌ها، او را در زمین دچار گمراهی و سرگردانی کرده‌اند و یارانی دارد که او را به راه راست می‌خوانند و (می‌گویند:) به سوی ما بیا. بگو: به‌راستی که هدایت، همان هدایت الله است و ما دستور یافته‌ایم که فرمان‌بردار پروردگار جهانیان باشیم».

الله متعال در این آیه، هم مثالِ کسانی را که غیرالله و معبودان باطل را به فرياد می‌خوانند، به تصویر کشیده است و هم مثالِ دعوت‌گرانی را كه به سوي الله دعوت مي‎كنند؛ دسته‌ی اول، همانند كسانی هستند که راه خود را گم كرده‌اند و آن‌گاه كسي، آن‌ها را صدا مي‎زند که اي فلاني! به اين راه بيا. او، ياراني دارد كه او را صدا مي‎زنند: اي فلاني! به اين راه بيا. اگر از کسانی پیروی کند که غیرالله را صدا می‌زنند، به هلاکت می‌افتد و اگر از كساني پیروی نماید كه او را به راه هدايت فرا مي‎خوانند، به راه راست هدايت مي‎يابد([[471]](#footnote-471)).

* مشرك، همچون برده‎اي‌ست كه مملوك افراد فراوانی‌ست:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلٗا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلٗا سَلَمٗا لِّرَجُلٍ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٩﴾ [الزمر: 29].

«‏الله، مثالی زده است؛ مردی را مثال زده که برده‌ی تعدادی شریک است که پیوسته درباره‌اش مشاجره می‌کنند؛ هم‌چنین مردی را مثال زده که تنها برده‌ی یک نفر است. آیا وضعیت این دو، یکسان است؟ الحمدلله (که حجت بر آنان تمام شد)؛ ولی بیش‌ترشان نمی‌دانند».

اين، مثالي‌ست كه الله متعال درباره‌ی مشرك و موحد بیان فرموده است؛ مشرك، مانند برده‎اي‌ست كه مملوك چندین فرد بدخو و ناسازگاری‌ست که درباره‎اش اختلاف و نزاع و كشمكش دارند؛ لذا مشرك که معبودان مختلفي را مي‎پرستد، به برده‎اي تشبيه شده كه مملوكِ چند نفر است و آنان در خصوص خدمت كردن برده‌ی مشترکشان، با هم رقابت دارند و برده نمي‎تواند رضايت همه‎‌ی آنان را به دست آورد؛ ولي فرد موحد که تنها الله را مي‎پرستد، هم‌چون برده‎اي‌ست كه تنها فرمان‌بردار يك نفر است و اهداف و خواسته‎هاي او را مي‎داند و راه به دست آوردن رضايتش را مي‎شناسد. در‌باره‌ی اين فرد، اختلاف و نزاع و كشمكشی وجود ندارد؛ بلكه او، فقط فرمان‌بردار مالكش می‌باشد و مالكش نیز نسبت به او مهربان است و به او نيكي مي‎كند و مصلحت‎هايش را بر عهده مي‎گيرد و نيازها و خواسته‌هايش را برآورده مي‎سازد. آيا اين دو برده، مثل هم و یکسان هستند؟ اين مَثال از بلیغ‌ترین مثال‎هاست؛ زیرا برده‎اي كه تنها فرمان‌بردار يك نفر است، مستحق ياري و نيكي كردن و توجه و بر آوردن خواسته‎ها و نيازهايش می‌باشد؛ ولي برده‌اي كه مملوك چند شريك بدخو و ناسازگار است، این‌گونه نيست. حمد و ستايش مخصوص الله متعال است؛ ولی بيش‌ترشان نمي‎دانند([[472]](#footnote-472)).

2- شرك اصغر:

کسی که مرتکب اين نوع شرك شود، از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎گردد؛ ولي در توحيدش نقص و خلل ايجاد مي‌شود و اين شرك، زمینه یا وسيله‎اي براي شرك اكبر است. شرك اصغر بر دو گونه می‌باشد: شرك ظاهر (=آشکار) و شرك خفي (=پنهان).

الف- شرك ظاهر:

شرك ظاهر، از الفاظ قولي و افعال عملي تشكيل مي‎شود؛ از جمله الفاظ قولي یا عباراتی كه شرك آشکار به‌شمار می‌آیند، مي‌توان اين نمونه‎ها را آورد: سوگند خوردن به غير‌الله و اين‌كه انسان بگويد: اگر الله نبود و تو نبودي؛ اين از سوی خدا و توست؛ هرچه الله بخواهد و تو بخواهي. زیرا اين الفاظ، مقتضيِ مساوات و برابري ميان خدا و بنده است و اين، محال می‌باشد؛ ولي درست آن است كه انسان تنها به الله سوگند بخورد و بگويد: اگر الله نبود، سپس تو نبودي؛ اين از جانب خدا، سپس از جانب توست؛ و هرچه خدا بخواهد، سپس تو بخواهي.

از ميان افعال كه شرك ظاهر به حساب مي‎آيد، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: آويزان كردن حلقه و بستن نخ به گردن يا دست، آويزان كردن تعويذها به خود از ترس چشم بد يا از ترس جنيان. هركس اين كارها را بكند و معتقد باشد كه سببي برای دفع بلاست،- در حالی که دفع‌‎كننده‌ي بلا، فقط خداست- به الله شرك اصغر ورزيده است؛ ولي اگر کسی اين كارها را بكند و معتقد باشد كه اين چيزها بلا را پس از نزول آن، دفع مي‎كنند يا پيش از نزول بلا، مانع آن مي‎‎شوند، شرك اكبر مرتكب شده است؛ زیرا در آفرينش و تدبير جهان هستي، معتقد به شريكي برای الله شده است([[473]](#footnote-473)).

ب- شرك خفي:

شرك در اراده‎ و قصد و نيت؛ شرک خفی‌ست؛ مانند ريا و انجام دادن كاري به خاطر خودنمایی یا خوش‌نامی؛ مثلاً: مسلمان كاري مي‎كند كه در اصل بايد براي الله باشد؛ ان گاه ریا یا هدفِ کسبِ نام، به آن راه یابد و اين كار را انجام مي‎دهد و اين قصد را دارد كه مردم او را ستايش كنند. به‌عنوان مثال: مسلمانی، قرآن را براي الله متعال و به قصد نزديكي به او مي‌خواند و چون مي‌بيند كه مردم به او گوش مي‌دهند، صدايش را نيكو مي‎كند؛ بدين قصد كه او را بستايند. يا فردي، مالي را صدقه مي‎دهد تا مورد ستايش و تمجيد ديگران قرار گيرد. يا نمازگزاری که نمازش را كه به وسيله‎ي آن به الله تقرب مي‌جويد، ببیند که مردم به او نگاه می‌کنند؛ لذا آن را بهتر از همیشه ادا کند تا درباره‌اش بگویند که چه نمازگزار خاشعی‌ست! و همین‌طور ديگر اعمال و عباداتي كه براي الله متعال انجام داده مي‌شوند و بعداً ريا و قصد کسبِ خوش‌نامی به آن‌ها راه می‌یابد؛ و گرنه، اگر عبادتی از همان ابتدا براي غيرالله انجام شود، قطعاً شرك اكبر به ‌شمار می‌آید و فرد را از دايره‎ي دين خارج مي‌کند؛ ولي پس از شروع آن، حبّ مدح و ستايش بر عمل و عبادتش چیره مي‎گردد. ريایي كه در عمل نفوذ مي‎كند، اين است كه اجر و پاداش اين عمل را باطل مي‎گرداند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الکهف: 110].

«پس هرکه خواهان دیدار پروردگارِ خویش است، باید کار نیک و شایسته انجام دهد و هیچ‌کس را در پرستش پروردگارش شریک نگرداند».

و پيامبر فرموده است: «**إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ**» یعنی: «بیش‌ترین چیزی که از بابتِ آن برای شما می‌ترسم، شرک اصغر است». پرسیدند: ای رسول‌خدا! شرک اصغر چیست؟ فرمود: «ریا»([[474]](#footnote-474)).

شرك در اراده و نيت‎، دريای بی‌ساحلی‌ست که کم‌تر کسانی از آن، نجات پيدا كرده‎اند؛ پس هرکه در عملش، غير از رضاي الله را بخواهد و نيتش از انجام اين كار، غير از تقرب جستن به الله باشد و پاداش را از او بخواهد، در نيت و اراده‌اش شرك ورزيده است. اخلاص بدین معناست كه انسان افعال و اقوال و نيتش را براي الله خالص بگرداند؛ و اين، همان دين حنیف و خالص ابراهيم است كه الله متعال، همه‎ي بندگانش را بدان امر نموده و دینی غیر از این را از هیچ‌کس نمي‎پذيرد. حقيقت اسلام نیز همین است([[475]](#footnote-475)).

بنده‎ي مؤمن از ريا بیم دارد و مي‌ترسد كه اعمالش چون گردي پراكنده برباد رود؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان: 23].

«‏و به (بررسى) اعمالشان مى‏پردازيم؛ پس آن را غبارى پراكنده مى‏گردانيم».

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ ٤٧﴾ [الزمر: 47].

«و عذاب‌های گوناگونی از سوی الله برایشان نمایان می‌شود که هرگز گمان نمی‌‌کردند».

فضيل عیاض/ درباره‎ي آیه‌ی فوق می‌گويد: اعمالي را انجام دادند و گمان كردند كه اعمال نيكی‌ست؛ ولي در حقیقت، اعمالِ بد و بی‌پایه‌ای بود([[476]](#footnote-476)).

نزديك به اين كار، اين است كه انسان گناهي را مرتكب مي‎شود و آن را كوچك و ناچيز مي‎پندارد؛ ولي آن گناه، سبب هلاكت و نابودي او مي‎گردد؛ همان‌طور كه الله مي‎فرمايد:

﴿وَتَحۡسَبُونَهُۥ هَيِّنٗا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٞ ١٥﴾ [النور: 15].

«و آن را سخن معمولی و آسانی می‌پنداشتید و حال آن‌که این، بهتان نزد الله بس بزرگ بود».

انس فرموده است: «شما کارهایی انجام می‌دهید که در نظر شما از مو، باریک‌تر است.- یعنی در نظر شما ناچیز و بی‌اهمیت می‌باشد؛- ولی ما آن را در زمان رسول‌خدا جزو گناهان مهلک به‌شمار می‌آوردیم»([[477]](#footnote-477)).

بدتر از اين، كسي‌ست كه بديِ كارش برايش آراسته شود و کارِ زشت خود را نيك مي‎بيند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا ١٠٥﴾ [الکهف: 104-105].

«آنان‌که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشت و با این حال گمان می‌کنند کار نیکی انجام می‌دهند. آنان، همان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به دیدارش کفر ورزیدند و بدین ترتیب اعمالشان تباه و برباد شد و از این‌رو ترازویی برای آنان برپا نخواهیم کرد».

سفيان بن عُيَینه گويد: محمد بن منكدر در بستر مرگ، آه و ناله می‌كرد. ابوحازم را صدا كردند؛ او آمد و محمد بن منكدر به او گفت: خداوند مي‎فرمايد:

﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ ٤٧﴾ [الزمر: 47].

«و عذاب‌های گوناگونی از سوی الله برایشان نمایان می‌شود که هرگز گمان نمی‌‌کردند».

سپس محمد بن منکدر / افزود: «من مي‎ترسم كه از جانب الله چيزهايي برايم ظاهر شود كه قبلاً گمانش نمي‎كردم». آن‌گاه هردو، یعنی ابوحازم و محمد بن منکدر گریستند؛ همسر محمد بن منکدر به ابوحازم گفت: ما، تو را صدا زديم تا از آه و ناله و ناراحتي‎اش كم كني؛ ولي اينك بر آن افزوده‎اي! و ابوحازم ضمن اشاره به سخن محمد بن منکدر علت گریه‌اش را بیان کرد([[478]](#footnote-478)). فضيل بن عياض / گويد: از سليمان تيمي به من خبر رسيده است كه به او گفتند: تو، چه درجه و مقام والایی داری! چه كسي مثل توست؟! گفت: ساكت شويد؛ اين را نگوييد. نمي‎دانم از جانب الله چه چيزي براي من آشكار مي‎شود. ایم کلام الهی را شنیده‌ام که مي‎فرمايد:

﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ ٤٧﴾ [الزمر: 47].

«و عذاب‌های گوناگونی از سوی الله برایشان نمایان می‌شود که هرگز گمان نمی‌‌کردند».

سفيان ثوري / هنگامی که به این آیه می‌رسید، مي‎گفت: واي بر ریاکاران از بابت اين آيه! رياكاران با اين آيه چه‌كار مي‎كنند؟! اين آیه به همان موضوعی اشاره دارد كه در حديث سه نفري آمده است كه آنان نخستين كساني هستند كه آتش جهنم، آنان را مي‎سوزاند؛ اين سه نفر عبارتند از: عالِم بي‌عمل، صدقه‌دهنده‎اي كه براي جلب رضايت و ستايش آنان صدقه مي‎دهد؛ و مجاهدي كه براي جلب ستايش و تمجيد مردم مي‎جنگد([[479]](#footnote-479)).

هم‌چنين كسي كه اعمال صالحي را انجام دهد، ولی حقوق مردم بر گردن او باشد، گمان مي‎كند كه اعمالش، او را نجات مي‎دهد؛ ولی بعداً چيزي برايش آشكار مي‎شود كه گمانش را هم نداشته است؛ چنان‌که طلب‌كاران، همه‎ي اعمال او را برای خود برمی‌دارند و اگر باز هم حقی بر گردن او بود، از بدي‎های طلبکاران کم می‌شود و به نامه‌ی اعمال آن شخص اضافه می‌گردد و در آخر، او را به آتش جهنم می‌اندازند([[480]](#footnote-480)).

این آیه، یک مفهوم دیگر نیز دارد: اعمال انسان در قیامت، محاسبه مي‌شود و بررسی می‌گردد که آیا شکر نعمت‌ها را به جای آورده است؛ اگر شکر نعمت‌ها را به‌جای نیاورده باشد، كوچك‎ترين نعمت‎ها بلند ‎شده، همه‌ي اعمال نیک فرد را از آنِ خود مي‎كند. و بقيه‎ي نعمت‎ها مي‎ماند و شكر آن نعمت‎ها از وي مطالبه می‌گردد و چون اعمال نيكي برايش نمانده است، در نتيجه عذاب داده مي‎شود؛ به همين خاطر پيامبر فرموده است: «**...مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ**»([[481]](#footnote-481)) یعنی: «... هرکه محاسبه شود، گرفتار عذاب می‌گردد».

چه‌بسا بنده‌ای بدي‎هايي داشته باشد و برخی از اعمالش به جز توحيد را تباه كند؛ در نتيجه آن شخص به دوزخ مي‎رود. گاهي به سبب آفت رياي خفي يا مغرور شدن فرد به خاطر عمل نیکی که انجام می‌دهد یا به دلایلی این‌چنینی، عملش تباه مي‎شود و خودِ فرد، این را احساس نمي‎كند([[482]](#footnote-482)). ضيغم، آن عابد و پرهيزكار گويد: «اگر سرانجام مؤمن، شادماني نباشد، دو چيز بر او جمع مي‎شود: غم دنيا و سختي و بدبختي آخرت». به او گفته شد: چگونه سرانجام او، شادماني نيست؛ در حالي كه در سراي دنيا، خسته مي‎شود و رنج مي‎كشد؟ پاسخ داد: چگونه معلوم است كه اعمالش قبول مي‎گردد؟ چگونه معلوم است كه اعمالش سالم مي‎ماند و تباه نمي‎شود؟» سپس افزود: «چه بسا كسي كه به نظرش كارهاي خوبي انجام داده است، همه‎ي اعمالش در روز قيامت جمع مي‎گردد و سپس آن اعمال بر چهره‎اش زده مي‎شود؛ از اين‌رو برخي از صالحان از اين آيه نگران مي‎شدند که الله می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧﴾ [المائدة: 27].

«الله، تنها از پرهيزگاران مي‌پذيرد».

به همين خاطر، مسلمان به كثرت و فراواني عملش فریفته نمی‌شود؛ زیرا برایش معلوم نیست که آیا عملش مورد قبول قرار گیرد یا خیر؛ هم‌چنین از گناهانش در امان نيست؛ چون نمي‎داند که آيا بخشیده می‌شوند یا خیر؟ چراکه بندگان نمي‎دانند که الله با آنان چه خواهد کرد؟([[483]](#footnote-483)).

هركه در اين مطلب خوب بیندیشد، ترس و خشيت و نگراني بر او غلبه مي‎کند؛ چون آدمي، سختي‎هاي عظيمي از جمله: مرگ و قبر و برزخ و صحراي محشر همچون پل صراط و ترازو را در پيش دارد. بزرگ‌تر از همه، ايستادن در حضور الله و ورود به دوزخ مي‎باشد. علاوه بر این، انسان بيم دارد كه وقتي داخل دوزخ شود، تا ابد در آن مي‎ماند؛ بدين صورت كه هنگام مردن، ايمانش از وي سلب شود. آری؛ انسان مؤمن، از هيچ‌يك از اين خطرها احساس امنیت نمی‌کند و ضمنِ امیدواری، خود را به‌طور مطلق در امان نمی‌داند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩٩﴾ [الأعراف: 99].

«تنها زیان‌کاران از عذاب الهی (غافلند و) احساس امنیت می‌کنند».

شاعر گويد:

أما والله لو علم الأنام		**لما خُلقوا لما غفلوا وناموا**

«به خدا قسم، اگر مردم هدف آفرینش خود را مي‌دانستند، غافل نمي‎شدند و به خواب نمی‌رفتند».

لقد خلقوا لما لو أبصـرته		**عيون قلوبهم تاهوا وهاموا**

«آن‌ها براي هدفی آفريده شده‎اند كه اگر چشم دلشان آن را مي‎ديد، سرگردان و گيج مي‎شدند».

ممات ثم قبر ثم حشـر		**وتوبيخ وأهوال عظام**

«مرگ است و سپس قبر، و آن‌گاه حشر؛ و پس از آن، سرزنش و سختي‌هاي عظيم».

ليوم الحشـر قد عملت رجال		**فصلّوا من مخافته وصاموا**

«برخی از مردم، براي روز حشر، اعمالي انجام دادند و از ترس حشر، نماز خواندند و روزه گرفتند».

ونحن إذا نهينا أو أمرنا		**كأهل الكهف أيقاظ نيام**([[484]](#footnote-484))

«و ما هرگاه مورد امر و نهي قرار گيريم، هم‌چون اهل غار، بيدار و خوابيده‎ايم».

3- تفاوت شرك اكبر و اصغر:

- مرتکب شرك اكبر، از دايره‎ي اسلام خارج است؛ ولي شرك اصغر این‌گونه نيست.

- شرك اكبر همه‎ي كارهاي خوب را تباه مي‎گرداند؛ ولي شرك اصغر، تنها عملي را تباه می‌کند که با شرک درآمیخته است.

- خون و مال مرتکب شرك اكبر، مباح است؛ ولي شرك اصغر، چنين نيست.

- مرتکب شرك اكبر برای همیشه در دوزخ مي‎ماند؛ اما مرتکب شرك اصغر هرچند وارد دوزخ شود، ولی برای همیشه در آن‌جا نمی‌ماند.

- شرك اكبر موجب دشمني با مشرك و قطع رابطه‎ي دوستي با او مي‎شود؛ یعنی نباید با مرتکب شرک اکبر رابطه‎ي دوستي داشت، هرچند از خويشاوندان و نزديكان ما باشد؛ اما شرك اصغر، رابطه‎ي دوستي را به‌طور مطلق قطع نمي‎كند؛ بلکه متناسب با حد و اندازه‌ای که فرد، از توحيد دارد، با او رابطه‌ي دوستي برقرار مي‎شود و به تناسب آن مقدار از شرك كه دارد، با او دشمني مي‎گردد([[485]](#footnote-485))**.**

4- آثار شرك:

شرك، آثار ناگواري در دنيا و آخرت دارد؛ چه فرد دچار شرك شود و چه جامعه. برخي از اين آثار عبارتند از:

* خاموش شدن نور فطرت.
* از میان رفتن ارزش‌های والای روحی.
* نابودیِ عزت نفس و دچار شدن مرتکب شرک به بندگي خفت‌بار وننگین.
* رشته‌ی ارتباط نفوس بشری، پاره می‌شود.
* و تباه شدن عمل ([[486]](#footnote-486)).

دوم- كفر

اصل كفر، پوشاندن يك شيء است؛ چنان‌که شب را کافر گویند؛ زیرا هر چيزي را مي‌پوشاند([[487]](#footnote-487)). مفسران بیان داشته‎اند كه واژه‌ی «كفر»، در قرآن به پنج معني آمده است:

1- كفر به توحيد:

مانند اين آيه كه الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ٦﴾ [البقرة: 6].

«‏به‌راستی برای کافران فرقی نمی­کند که آن‌ها را بیم دهی یا ندهی؛ آنان ایمان نمی‌آورند».

2- ناسپاسی و كفران نعمت‎هاي الهی:

مانند اين آيه:

﴿وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢﴾ [البقرة: 152].

«و شکر و سپاسم را به جای آورید و مرا ناسپاسی نکنید».

3- اعلام برائت و بيزاري:

مانند اين فرموده‎ي خداوند که می‌فرماید:

﴿ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٖ﴾ [العنکبوت: 25].

«آن‌گاه روز قیامت یکدیگر را انکار می‌کنید و (از همدیگر اعلام برائت می‌نمایید)».

4- انكار:

همان‌گونه که الله مي‎فرمايد:

﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: 89].

«زمانی که پیامبرِ (خاتم)، مطابق نشانه‌هایی که او را با آن شناختند، نزدشان آمد، به او کفر ورزیدند (و انکارش کردند)».

5- پوشاندن:

مانند اين آيه که:

﴿أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ﴾ [الحدید: 20].

«رویش گیاهان آن، کشاورزان را به شگفت وا می‌دارد».

منظور از کُفار در این، كشاورزاني‌ست كه دانه‌ها را مي‌پوشانند([[488]](#footnote-488)).

اما كفر از نظر اصطلاحي؛ به معناي انكار عمدي رسالت و ديني‌ست كه محمد آورده، يا انكار عمدي برخي از دستورات و احكامي كه محمد آورده و در دين اسلام به طور بديهي معلوم است([[489]](#footnote-489)).

كفر و ايمان، ضد و نقيض يك‌ديگرند؛ یعنی با وجود یکی از آن دو، ديگري منتفي مي‌شود([[490]](#footnote-490)).

كفر فقط يك حقيقت واحد یا بخش و يك شعبه‎ي واحد نيست؛ پس در تكذيب يا اعتقاد قلبي منحصر نمي‎شود؛ بلكه شعبه‌هاي متعدد و درجات متفاوتي دارد. همان‎طور كه ضد كفر، يعني ايمان نیز دارای شعبه‌هاي متعدد و درجات متفاوتي‌ست؛ هم‌چنان‌كه قبلاً گفته شد. كفر با تكذيب و انكارِ حق و روي‌گرداني از حقیقت و سرکشی در برابر اوامر و دستورات خدا، واقع مي‌شود([[491]](#footnote-491)).

همان‌گونه که در حدیث پيامبر آمده است، ايمان شعبه‌هاي متعددی دارد؛ رسول‌الله فرموده است: «**الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلاهَا قَوْلُ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمَانِ**»([[492]](#footnote-492)) یعنی: «ایمان، هفتاد و اندی بخش دارد که برترینش، گفتن **لااله‌الاالله**؛ و پایین‌ترین بخشِ ایمان، برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سرِ راه است و شرم و حیا، بخشی از ایمان به‌شمار می‌رود».

انواع كفر

كفر به دو نوع تقسيم مي‎شود:

1- كفر اكبر:

كه ايمان را نقض مي‎كند و با ايمان تضاد و تناقض دارد و موجب مي‌شود که شخص، از دايره‎ي اسلام خارج شود و تا ابد در جهنم بماند. كفر اكبر پنج نوع است:

الف- كفر تكذيب:

عبارت است از اعتقاد به دروغ‌گویی پيامبران. اين نوع كفر، خيلي كم است؛ زیرا الله متعال، پيامبرانش را با آياتي تأييد و ياري كرده و معجزه‌هايي به آنان داده كه دليلي بر صدق و راستگوييِ آن‌ها و اقامه‎ي حجت بر امت‌هايشان مي‎باشد. الله متعال درباره‎ي فرعون و قومش مي‎فرمايد:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗا﴾ [النمل: 14].

«و نشانه‏های آشکار را از روى ستم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه دل‏هايشان به این معجزات باور داشت».

و خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد:

﴿فَإِنَّهُمۡ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِ‍َٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ٣٣﴾ [الأنعام: 33].

«این ستمکاران، در حقیقت تو را تکذیب نمی‌کنند؛ بلکه آیات الهی را انکار می‌نمایند».

برخي از كفار كه پيامبران را تكذيب كرده‎اند، تنها به زبان بوده است؛ و گرنه در دل به صداقت دعوت پیامبران باور داشتند.

ب- استكبار و گردن‌كشي و نپذيرفتن حق:

كه كفر ابليسي ناميده مي‎شود؛ زیرا ابليس، فرمان الله را از روي استكبار و خودبزرگ‌بيني و لجاجت، انكار كرد. بیش‌ترِ كافران، مرتکب همین نوع کفر شدند كه گفتند:

﴿قَالُواْ مَآ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَكۡذِبُونَ ١٥﴾ [یس: 15].

«شما فقط انسان‌هایی همانند خودِ ما هستید و پروردگار رحمان، چیزی نازل نکرده است؛ جز این نیست که شما دروغ می‌گویید».

همان‎طور كه قوم فرعون گفتند:

﴿أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ٤٧﴾ [المؤمنون: 47].

«پس گفتند: آیا به انسان‌هایی همانند خویش که قومشان برده و خدمت‌گزار ما هستند، ایمان بیاوریم؟».

ج- كفر اعراض و روي‌گرداني از حق:

بدين صورت كه فردي، با گوش و دلش از پيامبر روي بگرداند؛ نه او را تصديق كند و نه تكذيب؛ نه با او دوستي نماید و نه دشمني، و به سخنانش گوش ندهد و نيز به رسالتي كه آورده است، توجه نکند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [الأحقاف: 3].

«و کافران از هشداری که داده می‌شوند، روی‌گردانند».

د- كفر شك و ترديد:

بدين صورت كه شخصي به صداقت و راست‌گويي پيامبر يقين نداشته باشد و او را تكذيب هم نكند؛ بلكه در صداقت او شك نماید يا درباره‌ی قيامت شك و ترديد داشته باشد. يكي از نمونه‎هاي اين كفر، كفر باغ‌داری‌ست كه به الله و آخرت ايمان نداشت و به رزق و روزي و نعمت‎هايي كه داشت، فریفته شد؛ آن‌جا که الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا ٣٥ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا ٣٦ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا ٣٧ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا ٣٨﴾ [الکهف: 35-38].

«‏در حالی که بر خویشتن ستمکار بود، وارد باغش شد و گفت: به گمانم این باغ هرگز نابود نخواهد شد؛ و گمان نمی‌کنم که قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگارم بازگردم، جایگاهی بهتر از این خواهم یافت. دوستش در حالی که با او گفتگو می‌کرد، گفت: آیا به ذاتی که تو را (در اصل) از خاک و سپس از نطفه آفریده و آن‌گاه تو را به صورت مردی درست و خوش‌قامت درآورده است، کفر می‌ورزی؟ ولی (من می‌گویم:) اوست الله، (که) پروردگارِ من است و هیچ‌کس را با پروردگارم شریک نمی‌گردانم».

او، از عقيده‎اش درباره‎ي آخرت چنين تعبير كرد:

﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا ٣٦﴾ [الکهف: 36].

«و باور ندارم كه قيامت برپا شود؛ و اگر به سوی پروردگارم بازگردم، جایگاهی بهتر از این خواهم یافت».

بدین‌سان از عقیده‌اش، با شك و تردید یا عدم يقين تعبير كرد و در نتيجه دچار كفر شد؛ همان‌طور كه رفيقش به او گفت: ﴿أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ﴾ [الکهف: 38]. یعنی: «آیا به ذاتی که تو را آفریده است، کفر می‌ورزی؟» اين، سرانجامِ همه‌ی بیماردلانی‌ست که در قلوبشان بیماری شک و تردید، وجود دارد.

و- كفر نفاق:

كفر نفاق، اين است كه انسان در ظاهر ايمان بياورد و در دل، كفر و تكذيب را پنهان كند. اين امر، نفاق اكبر است. خطر اين نوع کفر برای اسلام و مسلمانان، از خطر همه‌ی انواع كفر، بيش‌تر است؛ کسانی که به این نوع کفر مبتلا هستند، در صفوف مسلمانان نفوذ مي‎كنند و می‌کوشند که در میانشان تفرقه و اختلاف بیندازند و امت اسلامي را پاره‌پاره كنند. دليلش، همین است که الله می‌فرماید:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩﴾ [البقرة: 8-9].([[493]](#footnote-493))

«‏برخی از مردم می‌گویند: ما، به الله و روز رستاخیز ایمان آوردیم؛ اما مؤمن نیستند. می‌خواهند الله و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی‌آن‌که درک کنند، کسی جز خود را نمی‌فریبند».

2- كفر اصغر:

اين نوع كفر، با اصل ايمان منافات ندارد و ايمان را به‌کلی از میان نمي‎برد؛ بلكه در كمال ايمان، نقص و خلل ايجاد مي‎كند و كسي كه مرتکب اين كفر شود، از نظر شرعي مورد نكوهش قرار مي‎گيرد؛ هرچند به خاطر برخورداری از اصل ايمان، احكام اسلام بر او جاري مي‎شود([[494]](#footnote-494)).

كفر اصغر، هر گناهي‌ست كه در قرآن و سنت، كفر ناميده مي‎شود؛ اين كفر به حدّ كفر اكبر نمي‎رسد. مرتکب كفر اصغر، مستحق تهديد به عذاب جهنم و خشم الهی‌ست؛ ولي موجب جاودان ماندن فرد در دوزخ نیست. به عنوان نمونه می‌توان به این حدیث اشاره کرد که رسول‌الله فرموده است: «**سبابُ المسلم فسوق وقتالُهُ کفر**»([[495]](#footnote-495)) یعنی: «ناسزاگویی به مسلمان، فسق است و جنگیدن با او، کفر». منظور از كفر در اين‌جا، كفر اصغر است كه فرد را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎سازد؛ بدين دلیل که الله می‌فرماید:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩﴾ [الحجرات: 9].

«اگر دو گروه از مؤمنان با یک‌دیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم الله بازگردد».

در اين آيه خداوند ، آنان را با وجود جنگيدن با يك‌ديگر، مؤمن ناميده است([[496]](#footnote-496)).

3- اطلاق حكم كفر:

اين‌طور نيست كه هركس عمل كفر انجام دهد يا سخن كفري بگويد، كافر باشد؛ مگر زماني كه شروط كافر شدن در آن فرد معين تحقق پيدا كند و عواملی که مانع از اطلاق حکم کفر بر او می‌شود، وجود نداشته باشد. گاهي ممكن است که انسان از روي اجتهاد يا خطا و اشتباه سخن كفرآميزي بگويد يا عمل كفرآمیزي انجام دهد؛ ولي به خاطر آن، كافر نمي‎شود؛ زیرا با اطلاق حكم كفر بر كسي، احكام شرعي مربوط به آن، هم‌چون مباح بودن خونش، از بين رفتن عصمت مال و فرزندانش، حرام شدن همسرش بر او، حلال نبودن گوشت حيواني كه ذبحش مي‎كند، جايز نبودن غسل و نماز جنازه‎ بر او و جایز نبودن دفنش در قبرستان مسلمانان، جايز نبودن استغفار و طلب آمرزش براي او پس از مرگش، بر آن مترتب مي‌شود. هم‌چنين در شریعت، كسي كه به‌ناحق كلمه‎ي كفر را بر يك مسلمان اطلاق ‎كند، به سختی تهدید شده است؛ در حديثی آمده است: «**إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ**»([[497]](#footnote-497)) یعنی: «هرگاه شخصی به برادر مسلمانش بگوید: ای کافر، نسبت کفر سزاوار یکی از آن دو می‌باشد؛ اگر چنان است که او می‌گوید (نسبت کفر وصله‌ی آن‌شخص خواهد بود) و گرنه، این نسبت به خودش برمی‌گردد».

4- شرایط تكفير کردن:

دانشمندان اسلامي بيان داشته‎اند كه یک شخص، زمانی كافر است و خون و مالش حلال مي‎شود كه شروط متعدد تكفير، در او جمع گردد و موانع تكفير از او منتفي باشد؛ در صورت وجود دو امر فوق، اطلاق حكم كفر بر او جايز است؛ اما اگر هر شرطي از شرايط فوق تحقق پيدا نكند يا هر مانعي که وجود داشته باشد، جايز نيست كه حكم كفر بر او اطلاق شود؛ البته اين، بدان معنا نيست كه او به‌كلي از عقوبت و مجازات، بخشوده مي‎شود؛ بلكه به تناسب حال و وضعيتش كه تا چه حد گناه يا گفتار و کردار كفرآميزی انجام داده است، مجازات مي‎گردد و فقط اطلاق حكم كفر بر او ممنوع است؛ نه اطلاق عقوبت و مجازاتش.

اينك به بیان شروط تكفير می‌پردازیم: سه شرط وجود دارند كه حتماً بايد هر سه شرط با هم باشند تا اگر كسي عمل كفرآمیزي انجام دهد، لعنت و كفر بر او اطلاق شود. چنان‌چه يكي از اين سه شرط ساقط گردد، لعنت كردن فرد و تكفير او جايز نيست. اين سه شرط عبارتند از:

الف- علم:

زیرا الله متعال، عقوبت و مجازات را پيش از اقامه‎ي حجت، مشروع نگردانيده است؛ هم‌چنان‌که مي‌فرمايد:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ [الإسراء: 15].

«‏و تا پیامبری نفرستیم، هیچ‌کس را عذاب نمی‌کنیم».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: 165].

«‏پیامبرانی مژده‌رسان و بیم‌دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه‌ای در برابر الله نداشته باشند. و الله، غالبِ باحکمت است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَا﴾ [القصص: 59].

«و پروردگارت هرگز بر آن نبود که شهرها را نابود کند، مگر آن‌که در مرکزشان پیامبری برمی‌انگیخت که آیات ما را بر آنان بخواند».

و نیز مي‌فرمايد:

﴿كُلَّمَآ أُلۡقِيَ فِيهَا فَوۡجٞ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٞ ٨ قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٞ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ كَبِيرٖ ٩﴾ [الملک: 8-9].

«هرگاه گروهی در دوزخ انداخته می‌شوند، نگهبانان دوزخ از آنان می‌پرسند: آیا هشداردهنده‌ای به سوی شما نیامد؟ گویند: آری؛ هشداردهنده‌ای نزدمان آمد، ولی ما انکار کردیم و (به پیامبران) گفتیم: «الله، هیچ چیزی فرو نفرستاده است و شما در گمراهی بزرگی هستید».

در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَلَوۡ أَنَّآ أَهۡلَكۡنَٰهُم بِعَذَابٖ مِّن قَبۡلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبۡلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخۡزَىٰ ١٣٤﴾ [طه: 134].

«‏اگر آنان را پیش از نزول قرآن هلاک می‌کردیم، به‌طور قطع می‌گفتند: ای پروردگارمان! چرا پیامبری نزدمان نفرستادی تا قبل از آن‌که خوار و رسوا شویم، از آیاتت پیروی کنیم؟‏».

اين نصوص رباني، بيان مي‎دارند كه الله متعال بندگانش را بازخواست و مجازات نمي‎كند، مگر پس از اقامه‎ي حجت بر آنان و شناختن حق و صواب([[498]](#footnote-498)). در نصوص ديگري ثابت شده كه الله متعال، فردی را که از حقیقت، بی‌اطلاع است، بازخواست نمي‎كند؛ هرچند که جهلش مربوط به مسایل اعتقادي باشد. پيامبر فرموده است: «**إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا يَئسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا، فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوهُ فِي الْيَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ»**([[499]](#footnote-499)) یعنی: «مردي در حالت احتضار كه از زندگي نااميد شده بود، به خانواده‌اش وصیت كرد: زماني كه من فوت كردم، هيزم زيادي جمع كنيد و مرا آتش بزنيد؛ طوري‌كه آتش، گوشتم را نابود كند و به استخوان‌هايم برسد و مرا به‌طور كامل، بسوزاند؛ آن‌گاه استخوان‌هايم را آسياب كنيد و منتظر روزي بمانيد كه طوفان شود. سپس آن‌ها را در دريا بريزيد. خانواده‌اش به وصیتش عمل کردند تا این‌که خداوند، او را جمع كرد و فرمود: چرا چنين كردي؟ پاسخ داد: از ترسِ تو. در نتيجه، خداوند او را بخشيد».

اين مرد نسبت به قدرت پروردگار برای دوباره زنده كردن آدمي پس از آن‌كه سوزانده شود و ذرات جسدش را باد ببرد، و نیز در اين‌باره كه الله، مرده را دوباره زنده مي‎كند و او را محشور مي‎گرداند، در شک و جهالت به‌سر می‌بُرد. اين‌جاست که دو اصل بزرگ وجود دارد:

* یكي از این دو اصل، مربوط به الله متعال است و آن، این‌که الله بر هر کاری تواناست.
* ديگري، به روز آخرت مربوط می‌شود؛ یعنی ايمانِ به اين‌كه الله متعال، مرده را دوباره زنده مي‎گرداند و او را در مقابل كردارش جزا يا سزا مي‌دهد.

البته مردی که ذکرش در حدیث گذشت، ايمانی اجمالي و کلی به الله و روز واپسين داشت و معتقد بود كه الله، انسان را پس از مرگش پاداش مي‌دهد و مجازات مي‎كند. اين مرد، عمل صالحي هم داشت؛ اين‌که كه از الله می‌ترسید که او را به خاطر گناهانش مجازات كند. به همين خاطر الله این مرد را به خاطر ايمانش به الله و روز آخرت و داشتن عمل صالح، بخشید([[500]](#footnote-500)).

باری بلال بن رباح يك صاع گندم را به دو صاع فروخت؛ پيامبر به او دستور داد كه آن را به طرف معامله برگرداند و حكم رباخوار، از قبيل: فاسق دانستن و نفرين كردن و درشت‌خويي را بر او مترتب نكرد؛ زیرا بلال از حرام بودن این طرز معامله، ناآگاه بود و به حرام بودنش علم نداشت([[501]](#footnote-501)).

ب- عمد:

حتماً کردار يا گفتار كفرآمیزي كه فردي مرتكب مي‎شود، بايد عمدي باشد تا در صورت وجود دو شرط ديگر، حكم كفر بر او اطلاق گردد؛ زيرا الله متعال، فرد خطاكار و نیز كسي را كه دليلي براي تأويل كارش دارد، بازخواست نمی‌کند؛ همان‌گونه که مي‎فرمايد:

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [الأحزاب: 5].

«و بر شما در انتساب‌هایی که به‌اشتباه انجام داده‌اید، گناهی نیست؛ ولی انتساب‌هایی که به‌عمد و با قصد دل انجام داده‌اید، گناه است».

و در جاي ديگري از قرآن کریم می‌خوانیم که:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: 286].

«ای پروردگارمان! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکن».

از پيامبر نيز ثابت است كه فرمود: «آن‌گاه که پیامبر و مومنان این دعا را بر زبان آوردند، الله متعال فرمود: همین کار را کردم (و شما را بر نسیان و خطای شما مؤاخذه نمی‌کنم)»([[502]](#footnote-502)) هم‌چنین پیامبر فرموده است: «الله متعال، از خطا و نسیان امتم صرف نظر کرده و درگذشته است». خطا، شامل خطا در اقوال و نیز خطا و اشتباه در افعال می‌شود. سلف صالح در بسياري از مسايل با هم اختلاف نظر داشتند؛ اما هيچ‌يك از آنان، كفر و فسق و گناه را به ديگري نسبت نداد([[503]](#footnote-503)).

اين‌ها دلایلی بود که نشان می‌دهد: گناه و مجازات، از شخص خطاكار و تأويل‌كننده مرتفع می‌گردد([[504]](#footnote-504)).

هرگاه مسلمان در جنگیدن با یک فرد یا گروه و نیز در تکفیر فرد یا گروهی، تأويلي داشت، به خاطر اين كار، تكفير نمي‌شود؛ همان‎طور كه عمر بن خطاب در ماجرای نامه‌نگاریِ حاطب بن ابي‌بلتعه به قریش- که از روی تأویل بود،- عرض کرد: اي رسول‌خدا! بگذار تا گردن اين منافق را بزنم. پيامبر فرمود: «آیا نمی‌دانی که الله، به اهل بدر نظر کرده و فرموده است: هرکاری که می‌خواهید، بکنید؛ همانا من، شما را بخشیده‌ام»([[505]](#footnote-505)).

هم‌چنين در صحيحين روایتی آمده است که اسامه بن زيد ب در یکی از سرایا، مردي را پس از آن‌كه **لا‌إله‌إلا‌الله** گفت، به قتل رساند. وقتی این خبر به پيامبر رسید، سخت برآشفت و فرمود: «**يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟»** یعنی: «ای اسامه! پس از این‌که **لا‌إله‌إلا‌الله** گفت، او را کُشتی؟» پيامبر اين سؤال را چند بار تكرار كرد تا اين‌كه اسامه گفت: آرزو داشتم که تا آن روز مسلمان نشده بودم- و این اتفاق نمی‌افتاد و بعد مسلمان می‌شدم.- اما رسول‌الله بر اسامه قصاص، دیه و کفاره را لازم نگردانید؛ زیرا او تأویل کرده و به گمانش كشتن آن فرد جايز بود؛ زیرا به اسامه گمان کرد که آن مرد، **لا‌إله‌إلا‌الله** را از ترس جانش گفته است([[506]](#footnote-506)).

ج- اختيار و توانايي:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [النحل: 106].

«هرکس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می‌گردد)، جز آن‌که به کفر مجبور شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه‌ی خویش را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، خشم و غضب الله بر آن‌هاست و عذاب بزرگی در پیش دارند».

در عبارت: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ كسي كه با زبان كفر ورزيده و همانند مشركان، لفظ كفر را بر زبان آورده، ولي تحت اجبار آن را گفته؛ مستثنا شده است؛ زیرا او را شکنجه می‌کردند و مورد ضرب و شتم قرار مي‎دادند؛ لذا با این‌که لفظ كفر را بر زبان می‌آورَد، اما در دل، آن سخنان را قبول نداشته و سرشار از ايمان به الله و پيامبر است. اين آيه، درباره‎ي عمار بن ياسر ب نازل شد. مشركان، او را گرفتند و شكنجه کردند؛ تا جايي كه برخي از خواسته‎هايشان را انجام داد. او از این بابت نزد پیامبر اظهار پشیمانی و ناراحتی کرد. رسول‌الله از او پرسید: «**كيف تجد قلبك؟»** یعنی: «قلبت را چگونه می‌بینی؟» پاسخ داد: سرشار از ایمان. رسول‌الله فرمود: «**إن عادوا فعُد**»([[507]](#footnote-507)) یعنی: «اگر دوباره تو را شكنجه دادند، دوباره می‌توانی آن سخنان كفرآميز را تكرار كنی». به همين خاطر علما اتفاق نظر دارند که اگر كسي به خاطر نجات جانش، بر كفر مجبور مي‎شود، جايز است که كفر را بر زبان آورد؛ و نيز جايز است كه از گفتن كفر خودداري كند؛ همان‎طور كه بلال به حرف مشركان گوش نكرد و كفر را بر زبان نياورد. بهتر است كه مسلمان بر دينش ثابت‌قدم و استوار باشد و پایداری کند؛ هرچند به کشتنش بینجامد([[508]](#footnote-508)). الله متعال در چند جا خبر داده است که هیچ‌كس را جز به اندازه‎ي توانايي‎اش تکلیف نمی‌دهد؛ همان‌گونه که می‌فرماید:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: 286].

«الله، هیچ‌کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد».

و می‌فرماید:

﴿لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ﴾ [الأعراف: 42].

«‏و ما به هیچ‌کس جز به انداز‌ه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی‌دهیم».

الله متعال، مسلمانان را به تقواپیشگی در حد توانايي، امر فرموده است؛ چنان‌که مي‌فرمايد:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].

«پس تا می‌توانید، تقوای الله پیشه کنید».

5- موانع تكفير:

اطلاق حكم كفر بر یک شخص معين، مشروط به این است که شرایط تكفير، در او وجود داشته باشد و عواملی هم که مانع تكفير می‌شود، در او یافت نشود؛ پاره‌ای از موانع تكفير عبارتند از: خطا، جهل، ناتواني و اجبار.

الف- خطا:

زیرا در قرآن کریم می‌خوانیم که:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: 286].

«ای پروردگارمان! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را مؤاخذه مکن».

در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ﴾ [الأحزاب: 5].

«و بر شما در انتساب‌هایی که به‌اشتباه انجام داده‌اید، گناهی نیست».

وجود خطا و اشتباه از سوی مسلمان، يكي از موانع تكفير شخصی معين است؛ هم‌چنین الله متعال، به مردم دستور داده که در حد توانشان، به دنبال حق باشند؛ اگر در اجتهاد خود برحق نبودند، گناهي ندارند؛ زیرا الله به هیچ‌کس بیش از توانایی‌اش تكلیف نمي‎دهد. بر مسلمان واجب است که مطابق آن‌چه با اجتهاد بدان دست یافته است، الله را عبادت كند؛ البته اگر واجد شرایط اجتهاد باشد و تمام توانش را در جستن حق به‌كار گيرد.

دلایل زیادی در قرآن و سنت و اجماع و قياس درباره‌ی معذور و حتی مأجور بودن مجتهدي كه به خطا رفته است، وجود دارد.([[509]](#footnote-509))

ب- جهل:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [النساء: 165].

«‏پیامبرانی مژده‌رسان و بیم‌دهنده (برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بهانه‌ای در برابر الله نداشته باشند. و الله، غالبِ باحکمت است».

در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ [الإسراء: 15].

«و تا پیامبری نفرستیم، هیچ‌کس را عذاب نمی‌کنیم».

پس جهل، يكي از موانع تكفير اشخاص است؛ زیرا ايمان، به علم و آگاهی بستگی دارد و آگاهی به آن‌چه كه فرد بدان ايمان مي‎آورد، يكي از شرايط ايمان به آن چيز به‌شمار می‌آید([[510]](#footnote-510)).

ج- عجز و ناتواني:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ [النساء: 75].

«‏شما را چه شده که در راه الله پیکار نمی‌کنید و برای رهایی مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی‌جنگید که می‌گویند: «ای پروردگارمان! ما را از این شهر که مردمش ستمکارند، بیرون ببَر و برایمان از نزد خویش کارساز و یاوری مقرر بگردان».

پس آنان در برپا داشتن دينشان ناتوان بودند؛ از اين‌رو آن‌چه كه توانش را نداشتند، از آنان ساقط گرديد.([[511]](#footnote-511)) در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمۡۖ قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ٩٧ إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةٗ وَلَا يَهۡتَدُونَ سَبِيلٗا ٩٨ فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورٗا ٩٩﴾ [النساء: 97-99].

«‏به راستی فرشتگان، هنگام قبض روح کسانی که (با ترک هجرت) به خویشتن ستم کردند، می‌گویند: در چه وضعی بودید؟ پاسخ می‌دهند: ما در زمین، مستضعف بودیم. می‌گویند: آیا زمین پروردگار پهناور نبود که در آن مهاجرت نمایید؟ جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی‌ست! مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکان مستضعف و ناتوان که چاره‌ای ندارند و راهی نمی‌یابند؛ امید است که الله آنان را ببخشد؛ و الله بخشاینده‌ی آمرزنده است».

اين آيات درباره‎ي گروهی از مؤمنان نازل شد كه ايمانشان را پنهان مي‌كردند و توانايي هجرت نداشتند؛ پس خداوند عذرشان را پذيرفت([[512]](#footnote-512)).

مثال ديگري براي عجز و ناتواني، اين است كه نجاشي پادشاه مسيحيان در حبشه بود. قوم او در گرويدن به اسلام از او اطاعت و پيروي نكردند و جز افراد كمي از آنان، همراه او اسلام نياوردند. وقتي وفات يافت، پيامبر در مدينه بر او نماز جنازه خواند. همراه مسلمانان به مصلي رفت و آنان را به چند صف تقسيم كرد و بر نجاشی نماز جنازه خواند و وفات او را به اطلاع مسلمانان رساند و فرمود: «**تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ فَهَلُمُّوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ**»([[513]](#footnote-513)) یعنی: «امروز مرد صالحي از حبشه وفات يافته است؛ پس بیایید و بر او نماز بخوانيد» در حالي كه نجاشي به دليل ناتواني، بسياري از دستورات و احكام اسلام را انجام نداده بود؛ او هجرت و جهاد نکرد؛ بلكه روايت شده كه او حتي نمازهاي پنج‌گانه را هم نخواند و رمضان را روزه نگرفت و زكات نداد؛ زیرا اگر اين دستورات را انجام می‌داد، مسلمان بودنش فاش می‌شد و آن‌گاه قومش، او را سرزنش مي‎كردند و او هم توانايي مخالفت با آنان را نداشت و به‌طور قطع مي‎دانست كه نمي‎تواند مطابق قرآن ميان آنان، حكومت كند؛ زیرا قومش در اين امر از او پيروي نمي‌كردند و او را تأييد نمي‎نمودند. با اين حال، الله متعال این‌ها را از اهل كتاب قرار داده است كه به پيامبر ايمان آوردند؛ الله متعال مي‌فرمايد:

﴿وَإِنَّ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَمَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِمۡ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشۡتَرُونَ بِ‍َٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩٩﴾ [آل عمران: 199].

«‏به راستی از اهل کتاب کسانی هستند که در عین فروتنی در برابر الله، به الله و آن‌چه به سوی شما و ایشان نازل شده است، ایمان می‌آورند و آیات الهی را به بهای اندکی معامله نمی‌کنند. پاداش چنین کسانی نزد پروردگارشان است. و الله، خیلی زود به اعمال بندگانش رسیدگی می‌کند».

برخي از علما گفته‌اند: اين آيه، درباره‌ی نجاشي نازل شده است. عده‎ي دیگری هم این آيه‎ي را درباره‎ي نجاشي و يارانش دانسته‌اند.([[514]](#footnote-514)) اخباری که خداوند از وضعيت مؤمن آل فرعون آورده و وضعيت زن فرعون، از همین نوع است؛ هم‌چنین نوع ارتباط يوسف صديق با اهالی مصر که کافر بودند و آن بزرگوار نتوانست تمامي احکام دين الله را به اجرا درآورد، از همین نمونه می‌باشد؛ زیرا او، آنان را به سوي توحيد و ايمان دعوت كرد، ولی آنان دعوتش را اجابت نكردند([[515]](#footnote-515)).

هركس از اداي تكاليف و دستورات ديني ناتوان باشد و در حد توان، تقواي الهی پیشه سازد، معذور است و به خاطر ترك آن دستورات، بازخواست نمي‎شود.

د- اجبار:

الله مي‎فرمايد:

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [النحل: 106].

«‏هرکس پس از ایمان آوردن کافر شود، (گرفتار عذاب می‌گردد)؛ جز آن‌که به کفر مجبور شود و قلبش به ایمان، آرام و مطمئن باشد؛ ولی کسانی که سینه‌ی خویش را برای پذیرش کفر گشوده‌اند، خشم و غضب الله بر آن‌هاست و عذاب بزرگی در پیش دارند».

اجبار، عبارتست از این‌که شخصی را به کاری دستور دهند و چنان‌چه از انجام آن خودداری کند، با چیزی از قبیل: ضرب و شتم، زندان، مصادره‌ی اموال یا محرومیت‌های اجتماعی و قطع حقوق و امثال آن، مواجه گردد؛([[516]](#footnote-516)) شروط تحقق اجبار چهار مورد است:

اول: اجباركننده بتواند تهديد خويش را اجرا كند و شخص مجبور، از دفع تهديد- هرچند از طریق گریختن،- عاجز و ناتوان باشد.

دوم: شخص مجبور، احتمال قوي بدهد كه در صورت امتناع و خودداري از انجام آن كار، اجباركننده تهديد خويش را اجرا مي‎كند.

سوم: آن‌چه كه تهدیدکننده بدان تهديد نموده است، فوراً يا در زمان خيلي نزديك، عملی باشد؛ يا معمولاً اجباركننده، انجام تهدیدش را به تأخير نمي‎اندازد و حتماً آن را اجرا مي‎كند.

چهارم: هیچ نشانه‌ای از اختیار برای شخصِ مجبور، وجود نداشته باشد.([[517]](#footnote-517))

6- آن‌چه آثار کفر را پاک می‌گرداند:

توبه:

يعني بازگشت بنده به سوي الله و جداشدن از از راه گمراهان و از راه كساني كه مورد خشم قرار گرفته‎اند.([[518]](#footnote-518)) الله متعال مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: 53].

«بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله ناامید نباشید؛ بی‌گمان الله، همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. به‌راستی که او، همان ذات آمرزنده و مهرورز است».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن لَّمۡ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧٤﴾ [المائدة: 73-74].

«بی‌گمان کسانی که گفتند: «خداوند، سومین (عنصر از عناصر) سه‌گانه‌ی الوهیت است»، کافِر شدند. و هیچ معبود برحقی جز یگانه‌معبود برحق وجود ندارد. و اگر از گفتارشان باز نیایند، عذاب دردناکی به کافرانشان خواهد رسید. آیا به سوی الله باز نمی‌گردند و از او درخواستِ آمرزش نمی‌کنند؟ و الله، آمرزنده‌ی مهرورز است».

هم‌چنين مي‎فرمايد:

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الأنفال: 38].

«به کافران بگو: اگر (از کفر) باز آیند، گذشته‌هایشان بخشیده می‌شود».

توبه، تمامي گناهان و بدي‎ها را پاك مي‎كند و چيزي جز توبه، همه‎ي گناهان را پاك نمي‎گرداند. همان‌گونه که می‌دانید، كافراني كه با پيامبر جنگيدند و دشنامش دادند و مي‎گفتند که محمد، جادوگر يا شاعر يا ديوانه می‌باشد یا از كسان ديگري اين مطالب را درس گرفته یا دروغ‌گوست؛ و سپس توبه كردند، الله متعال توبه‎ی آنان را پذيرفت. گروهی از كافران حربي و ستیزه‌جو، پيامبر را دشنام مي‎دادند و به او بد و بيراه مي‎گفتند؛ سپس اسلام آوردند و پيامبر نیز اسلامشان را پذيرفت؛ از جمله‌ی اين افراد ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب، پسرعموي پيامبر است و نیز عبدالله بن ابي‌السرح كه مرتد شد و بر پيامبر دروغ مي‎بست و مي‎گفت: من، قرآن را به او ياد مي‎دادم؛ وی سپس توبه كرد و اسلام آورد و پيامبر بر سر اسلام از او بيعت گرفت([[519]](#footnote-519)).

پس توبه، تنها چيزي‌ست كه خداوند به وسيله‎ي آن، كفر را پس از ارتکاب و ثبوت آن پاك مي‎گرداند. گفتنی‌ست که بر اين موضوع، اجماع شده است.([[520]](#footnote-520))

سوم: مثال‎هاي قرآني درباره‌ی كافران

1- سراب و اعمال كافران:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡ‍َٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡ‍ٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩﴾ [النور: 39].

«کردار کافران، همانند سرابی‌ست که تشنه، آن را آب می‌پندارد و چون به سراغش می‌رود، چیزی نمی‌یابد و الله را نزدش می‌یابد که حسابش را کامل می‌دهد. و الله، حساب‌رس سریع (و دقیقی) است».

خداوند سبحان بيان داشته كه کردار کافران، همانند سرابي‌ست که هنگام نیم‌روزی و به وقت شدت گرما، در بیابان یا زمین مسطح ديده‎ مي‎شود و فرد تشنه، آن را آب مي‎پندارد. وقتي با این پندار، برای رفع تشنگي‌اش بدان سو می‌رود، چیزی جز سراب نمي‎بيند. كافران نيز فريب اعمالشان را خورده‎اند و گمان مي‎كنند که اين اعمال، آنان را از هلاكت و نابودي در نزد الله نجات مي‎دهند؛ همان‎طور كه فرد تشنه، سراب را آب می‌پندارد. وقتي شخص كافر، می‌میرد و به عملش نياز پيدا مي‎كند، عملش سودي به حال او ندارد و خداوند او را مجازات مي‎نماید و سزايي را كه مستحق اوست، به او مي‎دهد.([[521]](#footnote-521))

در این مثال، شكل سراب، سپس شكل فرد تشنه كه آن را آب پنداشته، نیز ناامیدی و دل‌شکستگی‌اش در هنگامی که به سراب می‌رسد، به‌روشنی نمایان است؛ و غير از اين تشبیهات دیگری ذکر نشده است؛ زیرا تصورش در خیال آدمی می‌آید. از این‌رو در این مثال فقط کردار كافران ذکر گردیده و بقيه‎ي موارد، ذکر نشده است؛ چراکه فكر و خيال انسان مي‎تواند همه‎ي آن‌ها را تصور كند؛ و اين، از بلاغت قرآن است([[522]](#footnote-522)).

2- تاريكي‎هاي كفر:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠﴾ [النور: 40].

«‏یا (اعمال کافران،) همانند تاریکی‌های دریایی ژرف و عمیق است که موج بر موج او را می‌پوشاند و بر فرازش ابر است. تاریکی‌هایی که روی هم انباشته شده و چون دستش را بیرون آورد، چه بسا آن را نمی‌بیند. و هرکس که الله، نوری برایش قرار نداده باشد، هیچ روشنایی و نوری ندارد».

اين آيه، مثال ديگري براي اعمال كافران است؛ با اين تفاوت كه مثال نخست درباره‌ی فريفته شدن كافر به عملش در دنيا بود، ولي اين مثال درباره‌ی اعمال كافران، از آن جهت است كه كافران بر اساس خطا و بطلان و گمراهي و سرگرداني، چنین اعمالی را انجام داده‎اند. پس اعمالشان به‌سان تاريكي‌هاي درياي بسیار عميق و پهناوری‌ست كه موجي آن را مي‌پوشاند و روي آن موجِ ديگری‌ست و بر فرازش ابري متراكم وجود دارد؛ یعنی چندين تاريكي، با هم جمع شده‎اند؛ عمل كافران نيز تاريكي‎هايي در تاريكي‎هاي ديگر است([[523]](#footnote-523)).

اين مثال، حالت رواني و فكري و قلبي كافران را به تصویر می‌کشد که نور هدايت رباني را رها كردند؛ چراکه کافران، سعادت و خوشبختي خويش را در تاريكي‎ها جستجو مي‎كنند؛ پس دل‌هايشان بر اثر كفر تاريك شده و درونشان در دريايي از تاريكي‎هاي هوا و هوس و شهوت و آرزوهاي نفساني سرگردان است و افكارشان در تاريكي‎هاي عیاشی‌ها و خوشي‌های دنيا شناور می‌باشد؛ و اراده و مقصودشان، زير همه‎ي اين تاريكي‎هاست. لذا مثالشان، هم‌چون كسي‌ست كه در تاريكي‎هاي درياي عميق و پهناوری‌ست كه امواج تاريكي، آن را مي‎پوشاند و بر فراز آن، امواج ديگري در سطح دريا وجود دارد که تاريكي را دو چندان مي‎‌گرداند و بر فرازش ابرهايي‌ست كه بر این‌همه تاريكي مي‌افزايد؛ تاريكي‎هايي که بر روي يك‌ديگر قرار گرفته‎اند([[524]](#footnote-524)).

مثال تاريكي‎ها در سوره‎ي نور، بر حقايق علمي مربوط به علوم مادي يا علوم نظري دلالت دارد. اين حقايق علمي به سه دسته تقسيم مي‎شوند:

دسته‌ی نخست: اين مثال، بر یک معجزه‎ي علمي پيامبر دلالت دارد و آن، خبر دادن از وجود امواجي در درون درياهاي عميق و اقيانوس‎هاست که آن زمان، کشف نشده بود؛ بلكه در آن زمان به خاطر عمق زيادِ دریاها كه جز غواصان مجهز به کپسول اكسيژن، كسي نمي‎تواند به آنجا برسد، امکان کشف آن برای بشر وجود نداشت.

دسته‌ی دوم: خبر دادن از حقايق علمي در زمینه‌ی علوم طبیعی كه با یافته‌های ثابت‌شده‎ي دانشمندان و متخصصان اين علوم مطابقت دارد؛ این مثال قرآنی در ارتباط با اين دسته از حقایق علمی، بیان‌گر دو نکته می‌باشد:

1- اعماق درياهاي عميق، بسیار تاریک است؛ این مثال، ضمن بیان این نکته، به علت آن نیز اشاره کرده است؛ یعنی وجودِ موانع یا پرده‌های شفافی كه از رسیدن نور به اعماق دریا جلوگیری می‌کند و همین، عامل تاریک بودن اعماق دریاهاست. اين مطلب، در علوم درياشناسي و نورشناسي بيان شده است.

2- مثالِ فوق، یک واقعیت علمي دیگر را نیز روشن می‌کند و آن، اين‌كه وجود نور و نیز تابش آن از منبع نور به اجسام، ضروری‌ست تا اجسام دیده شوند؛ لذا اگر نور نباشد و به اجسام نرسد، دیدن اجسام ممکن نخواهد بود. اين مطلب دقيقاً با تعريف و تفسير درست متخصصان و دانشمندان درباره‌ی رؤيت یا مشاهده، مطابقت دارد. اين مثال، هم‌چنين بیان‌گر نادرستیِ تئوری گذشته درباره‌ی چگونگی رؤیت اجسام می‌باشد؛ چنان‌که در گذشته بر این باور بودند که سبب رؤيت، خروج اشعه‎اي از چشم است كه به اجسام مي‎رسد و باعث رؤيت اجسام مي‎شود.

دسته‌ی سوم: مثال مذکور در آیه‌ی فوق، به حقايقي عملی اشاره دارد که در ذات خود، ثابت است؛ اگرچه از نظر همه‎ي متخصصان آن علوم، مسلم و قطعی نیست؛ یعنی حقایق عقلی كه در چارچوب مسایل روان‌شناختی و جامعه‎شناختی، قابل بحث است. این مثال قرآنی در ارتباط با اين دسته از حقایق علمی، بیان‌گر دو نکته می‌باشد:

اول: اين حقيقت كه كافران در تاريكي‌هاي شدید و گمراهي‌ها دست و پا مي‎زنند و از آن جدا نمي‌شوند.

دوم: اين حقيقت كه كافران در ترس و اضطراب و نگراني و پريشاني هميشگي به‌سر می‌برند([[525]](#footnote-525)).

3- خاكستر و اعمال كافران:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ١٨﴾ [إبراهیم: 18].

«مثال اعمال آنان که به پروردگارشان کفر ورزیدند، مانند خاکستری‌ست که در یک روز توفانی، تندبادی بر آن بوزد؛ نمی‌توانند هیچ بهره‌ای از اعمالشان ببرند. این، گمراهی دور و درازی‌ست».

الله متعال در اين آيه، اعمال كافران را از نظر بطلان و سودمند نبودن، به خاكستري تشبيه نموده كه باد سختي در يك روز توفاني بر آن بوزد؛ به عبارت دیگر: الله متعال، اعمالشان را از نظر تباهی، به ذراتي پراكنده در هوا تشبیه کرده است؛ چراكه اعمالشان، بر اساس ايمان و احسان بنا نگردیده و براي غيرالله و بدون دستور و فرمان او انجام شده است؛ در نتیجه به خاكستري می‌مانَد که بادي تند، آن را در هوا پراکنده كند و صاحبش در هنگامی که سخت بدان نیازمند است، نتواند چيزي از آن را پس بگيرد. از همین‌روست که الله متعال در بخشی از این آیه مي‎فرمايد:

﴿لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾ [إبراهیم: 18].

«نمی‌توانند هیچ بهره‌ای از اعمالشان ببرند».

یعنی در روز قيامت نمی‌توانند به چيزي از آن‌چه انجام داده‌اند، دست یابند؛ لذا هیچ بهره‌ای از اعمالشان نمی‌برند؛ زیرا الله متعال، هيچ عملي را قبول نمي‎كند، مگر اين‌كه خالصانه براي او و مطابق شريعت و برنامه‎ي او باشد. در تشبيه اعمال كافران به خاكستر، راز عجيبي وجود دارد و آن هم مربوط به تشابهي‌ست كه ميان اعمال كافران و ميان خاكستر وجود دارد؛ می‌دانید که خاکستر، ذرات به‌جامانده از هر آن چیزی‌ست که در آتش می‌سوزد. اعمالي كه براي غيرالله و بر اساسی غير از دستور و برنامه‎ي الهی باشد، طعمه‎ي آتش دوزخ است و بدین‌وسیله آتش دوزخ، صاحبان چنین اعمالی را مي‌سوزاند و الله متعال، از اعمال باطلشان براي آنان آتش و عذاب به وجود مي‎آورد؛ همان‎طور كه براي نیکوکاران مخلصی که مطابق امر و نهي او عمل کرده‌اند، از اعمالشان نعمت‎ها و خوشي‎هایی برای آنان به وجود مي‎آورد. خلاصه این‌که آتش دوزخ در اعمال کافران تأثير می‌گذارد و آن را خاكستر می‌گرداند؛ پس كافران و اعمالشان و آن‌چه كه غير از الله مي‎پرستند، هيزم آتش دوزخند([[526]](#footnote-526))**.**

4- انفاق كافران و باد سخت:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَثَلِ رِيحٖ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتۡ حَرۡثَ قَوۡمٖ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتۡهُۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنۡ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ١١٧﴾ [آل عمران: 117].

«‏آن‌چه (کافران) در این جهان انفاق می‌کنند، همانند بادی با سوز و سرمای شدید است که به کشت‌زار گروهی می‌زند که بر خویشتن ستم کردند و آن را نابود می‌نماید. الله هیچ ستمی بر آنان نکرده است؛ ولی خودشان بر خویشتن ستم نموده‌اند».

الله متعال، صدقه‎ي كافر را- كه به الله شرك می‌ورزد و انكارش می‌کند و پيامبرانش را تكذيب مي‎نماید- بادی تشبیه کرده که سوز و سرمای شدیدی با خود دارد؛ صدقه‌ای کافر نیز به همین شکل، سودمند نيست و آن‌گاه که کافر به آن نیازمند است یا آن‌گاه که امید نفعش را دارد، از میان مي‎رود؛ درست مانندِ بادِ سرد و سوزانی که به كشتزار کافرانی كه آرزوي رسيدن آن را داشتند، بوزد و آن كشتزار را تباه گرداند و بدین‌سان آنان هیچ بهره‌ای از محصولات آن كشتزار نبرند! الله متعال نيز انفاق و صدقه‎ي كافران را تباه می‌کند و پاداش آن را باطل مي‎گرداند. این مثال، بیان‌گرِ كاری‌ست که خداوند با انفاق كافران می‌نماید([[527]](#footnote-527)). هم‌چنين الله ، اين مثال را براي كساني زده كه در غير طاعت و رضايت او، انفاق مي‎كنند؛ الله ، صدقه‌ی کسانی را كه برای فخر‌فروشي و نيك‌نامي و جلب توجه و ستايش ديگران انفاق مي‎كنند و قصد به دست آوردن رضاي الله را ندارند، و نیز اموالي را كه به منظور بازداشتن از راه الله انفاق مي‎كنند، به كشت‌زاري تشبيه كرده كه صاحبش آن را كاشته و اميد نفع و خير آن را داشته است و آن‌گاه باد سردی بر آن می‌وزد و محصولاتش را نابود می‌کند و آن را خشك می‌گرداند([[528]](#footnote-528)).

5- قلب موحد و قلب كافر:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗاۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ ٥٨﴾ [الأعراف: 58].

«گیاه زمین پاک (و مساعد) به فرمان پروردگارش می‌روید و از زمینی که ناپاک (و نامساعد) است، تنها گیاهان اندک و بی‌سود می‌روید. این‌چنین آیاتمان را به شیوه‌های گوناگون برای سپاس‌گزاران بیان می‌کنیم».

الله متعال در اين مثال بيان فرموده كه خاکِ زمین پاك، حاصل‌خيز است و آن‌گاه که خداوند باران مي‎فرستد، خیلی زود ميوه و محصول مي‎دهد؛ و در سرزمينِ ناپاك یا شوره‌زاری كه خاكش نامرغوب است، گياهی نمی‌روید. اين، مثالي‌ست كه خداوند درباره‌ی مؤمن و كافر زده است؛ زیرا مؤمن همین‌که قرآن را می‌شنود، بدان ايمان مي‎آورد و ايمان در قلبش رسوخ مي‎كند و لبريز از خير مي‎شود؛ اما قلب كافر به‌گونه‌ای‌ست که وقتی قرآن را می‌شنود، بهره‌ای از آثار و بركات قرآن نمی‌بَرَد و ایمان به قلبش راه نمی‌یابد؛ بلکه آکنده از شر و فساد و تيره‌روزي مي‌شود([[529]](#footnote-529)).

الله متعال در قرآن کریم، مؤمن را پاك؛ و كافر را ناپاك نامیده است؛ چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجۡعَلَ ٱلۡخَبِيثَ بَعۡضَهُۥ عَلَىٰ بَعۡضٖ فَيَرۡكُمَهُۥ جَمِيعٗا فَيَجۡعَلَهُۥ فِي جَهَنَّمَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٣٧﴾ [الأنفال: 37].

«تا الله، ناپاکان را از پاکان جدا سازد و ناپاکان را روی یک‌دیگر قرار دهد و بدین ترتیب همه را گرد آورد و در دوزخ بیفکند. به راستی چنین کسانی زیان‌کارند».

پس منظور از ناپاكان در اين آيه، كافران؛ و منظور از پاكان، مؤمنان هستند([[530]](#footnote-530)).

اين‌ها برخي از مثال‎هاي قرآنی درباره‌ی كافران بود که به عنوان نمونه ذکر شد؛ و گرنه مثال‌های قرآن در این باره به همین موارد، منحصر نیست؛ بلکه مثال‌‌های دیگری هم در این باره وجود دارد.

چهارم: نفاق

نفاق، واژه‎اي‌ست كه عرب‎ها پیش از اسلام، آن را با اين معناي مخصوص نمي‎شناختند. چکیده‌ی اقوال و آراي دانشمندان اسلامي در تعريف نفاق، این است که نفاق عبارتست از: ظاهر كردن ايمان و پنهان كردن كفر([[531]](#footnote-531)). به عبارتِ ديگر: فرد، تظاهر به ایمان می‌کند؛ اما در باطن ایمان ندارد.

1- انواع نفاق:

نفاق بر دو گونه است: نفاق اعتقادي و نفاق عملي.

الف- نفاق اعتقادي:

که نفاق اكبر است و مرتکب آن، از دايره‎ي اسلام خارج مي‎گردد و جاودانه در دوزخ می‌ماند و هرگز وارد بهشت نمی‌شود؛ زیرا اين شخص، تظاهر به اسلام و نیکی کرده و كفر و شر را پنهان نموده است. اين دسته از منافقان، بيشترين خطر و زيان و مصيبت را براي اسلام و مسلمانان دارند؛ زیرا مسلمانان به گمان این‌که این‌ها رفتاري دارند كه نشان‌گر ایمانِ آن‌هاست، خود را از ناحیه‌ی آن‌ها در امان می‌پندارند؛ ولي در واقع، همه‎ي خطرات و آسيب‎ها از سوی آن‌هاست؛ چون همین‌ها هستند كه كارهای زشت را در ميان مؤمنان رواج می‌دهند و همین‌ها هستند که صفوف مسلمانان را از هم مي‌پاشند و از انجام هیچ اقدام ناجوانمردانه‌ای برای مقابله با مسلمانان، فروگذار نیستند؛ اما الله هويت و ماهيت آنان را برملا مي‎سازد و خوارشان می‌گرداند‌؛ هم‌چنان‌که مي‎فرمايد:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾ [البقرة: 8-10].

«‏برخی از مردم می‌گویند: ما، به الله و روز رستاخیز ایمان آوردیم؛ اما مؤمن نیستند. می‌خواهند الله و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی‌آن‌که درک کنند، کسی جز خود را نمی‌فریبند. در دل‌هایشـان، بیماریِ (نفاق) وجود دارد؛ پس الله بر بیماریشان افزود و به خاطـر سخنان دروغـی که بر زبان می‌رانند، عذاب دردناکـی (در پیش) دارند».

ب- نفاق عملي:

نفاقي‌ست كه مرتکب آن، از دايره‎ي اسلام خارج نمي‌شود؛ بلكه با وجود اين نفاق، مسلمان مي‎ماند. به عبارت دیگر: نفاق عملي، زمانی مصداق پیدا می‌کند که فرد مسلمان، برخي از اعمال منافقان– كه البته ايمان را نقض نمي‎كند- مانند: دروغ‌گويي، خُلف وعده و بدقولي، تجاوز از حد در خصومت‌ها و خيانت در امانت را مرتکب شود؛ زیرا ممكن است برخي از خصلت‎هاي خوب و برخي از خصلت‎هاي بد در يك شخص جمع گردد و او به اندازه‎ي آن مقدار از خصلت‎هاي خوب كه دارد، مستحق پاداش؛ و به اندازه‎ي آن مقدار از خصلت‎هاي بد كه دارد، مستحق عذاب است. صحابه از نفاق مي‎ترسيدند و از ابتلا به نفاق و نزديك شدن به آن، حذر مي‎كردند.([[532]](#footnote-532)) ابن ابي مليكه/ گوید: سي نفر از ياران رسول‌الله را دیده‌ام؛ همه‌ی آن‌ها، بر خودشان از بابت نفاق بیم داشتند([[533]](#footnote-533)).

اين‌كه برخي از صحابه خودشان را به نفاق متهم مي‌كردند یا از دچار شدن به نفاق مي‎ترسيدند، نشان‌دهنده‎ي‌ نكاتي مهم و مفاهيم والايي‌ست؛ از جمله:

- نشان‌‌گر ميزان حرص صحابه به حفظ ايمان و توحيدشان می‌باشد؛ آن‌ها بیم داشتند كه نقصی به ایمان و توحیدشان راه یابد و صفا و شفافيتش را مكدر نمايد يا در كمالش نقص و خلل ايجاد كند.

- هم‌چنین تواضع و فروتني صحابه و مغرور نشدن به اعمالشان را نشان می‌دهد؛ و نشان‌گر خوف و نیز امیدی‌ست که بر بنده واجب است که نسبت به پروردگارش داشته باشد؛ از خشم پروردگارش مي‎ترسد و در همان وقت به رحمت او اميد دارد([[534]](#footnote-534)).

2- بارزترين صفات منافقان:

الف- فساد و تبه‌کاری در زمين:

با تلاش برای نابودیِ شريعت الهی و اتهام بی‌خردی و ناداني به مؤمنان؛ الله متعال در وصف منافقان مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ ١١ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ ١٣﴾ [البقرة: 11-13].

«‏و هرگاه به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید، می‌گویند: ما مصلحیم (و قصد اصلاح داریم). بدانید که این‌ها خود مفسدند، ولی درک نمی‌کنند. و چون به آنان گفته شود: مانند سایر مردم ایمان بیاورید، می‌گویند: آیا ما نیز همانند افراد نادان و بی‌خرد، ایمان بیاوریم؟ بدانید که خودشان نادان و بی‌خردَند؛ ولی نمی‌دانند».

ب- فريب دادن مؤمنان:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤﴾ [البقرة: 14].

«‏و هنگامی که با مؤمنان روبه‌رو می‌شوند، می‌گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده‌ایم؛ و چون با شیاطین (و دوستان گمراهِ) خویش تنها می‌شوند، می‌گویند: ما با شما هستیم و تنها (مؤمنان را) به استهزا و ریشخند می‏گیریم».

ج- شريعت الله را داور قرار نمی‌دهند:

الله مي‌فرمايد:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١﴾ [النساء: 60-61].

«‏مگر نمی‌بینی کسانی را که گمان می‌برند به آن‌چه بر تو و پیش از تو نازل شده، ایمان آورده‌اند و می‌خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟ حال آن‌که دستور یافته‌اند به طاغوت کافر شوند؟ شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی دچار نماید. و هنگامی که به آنان گفته شود: به آن‌چه الله نازل کرده و به سوی پیامبر روی آورید، منافقان را خواهی دید که از تو روی می‌گردانند».

د- امر به منكر و نهي از معروف:

الله مي‎فرمايد:

﴿ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٦٧﴾ [التوبة: 67].

«مردان و زنان منافق از جنس یک‌دیگرند؛ به کارهای زشت فرمان می‏دهند و از کارهای نیک باز می‌دارند و دستانشان را (از انفاق و بخشش) بسته نگه می‌دارند؛ الله را از یاد برده‌اند و در مقابل، الله، آنان را از یاد برد. همانا منافقان، فاسق و گمراهند».

هـ- با كافران رابطه‎ي دوستي دارند؛ نه با مؤمنان:

همان‌گونهکه الله مي‎فرمايد:

﴿بَشِّرِ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعٗا ١٣٩﴾ [النساء: 138-139]. ([[535]](#footnote-535))

«‏ای پیامبر) به منافقان مژده بده که عذاب دردناکی (در پیش) دارند! آنان که کافران را به جای مؤمنان به دوستی می‌گیرند؛ آیا عزت را نزد آن‌ها می‏جویند؟ (بدانند که) عزت، همه، از آنِ الله است».

اين‌ها، بارزترين صفات منافقان مي‌باشد؛ و گرنه، صفاتي كه در قرآن كريم براي منافقان آمده، فراوان است.

پنجم: ارتداد

ارتداد به معناي بازگشت مسلمان عاقل و بالغ از اسلام به سوي كفر، با اختيار خود و بدون اجبار می‌باشد؛ و مرد و زن در این زمینه يكسانند([[536]](#footnote-536)).

1- انواع ارتداد:

الف- ارتداد با گفتار:

مانند دشنام دادن به الله و بر زبان آوردن سخنِ کفرآمیزی که انسان را از دایره‌ی اسلام، خارج می‌کند.

ب- ارتداد با کردار:

مانند سجده کردن براي بت‎ها و ستارگان و مانند آن؛ يا اين‌كه عملی انجام دهد که کفرآمیز بودن آن، رو شن باشد؛ مثل شوخي كردن با دين، خوار شمردن قرآن يا انداختن قرآن در مكان‎هاي كثيف و آلوده.

ج- ارتداد با اعتقاد:

مانند اعتقاد به شريك براي الله متعال؛ يا اعتقاد به حلال بودن چيزي از محرمات كه بر تحريم آن اجماع قطعي منعقد شده است.

د- ارتداد با شك:

مانند اين‌كه شخصي در يكي از واجبات دين، هم‌چون نماز يا روزه يا زكات شك كند؛ يا در تحريم شرك يا يكي از محرماتي كه تحريم آن در دين به طور بديهي معلوم شده،- هم‌چون زنا و شراب‎خواري- شك نمايد؛ يا در رسالت پيامبر يا ديگر پيامبران، يا در صداقت پيامبر يا در دين اسلام يا در صلاحيت این آیین براي اين زمان و ديگر زمان‎ها شك کند([[537]](#footnote-537)).

2- احكامي كه بر ارتداد مترتب می‎گردد:

الف- طلب توبه از شخص مرتد: اگر طي سه روز توبه كرد و به اسلام بازگشت، از وي پذيرفته مي‎شود.

ب- اگر از توبه امتناع كند، بر قاضي واجب است که دستور قتلش را صادر نماید؛ زیرا پیامبر فرموده است: «**مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ**»([[538]](#footnote-538)) یعنی: «هركس دينش را تغيير دهد، او را بكُشيد».

ج- در مدتی که برای توبه فرصت دارد، مالش، تصرف نمی‌‎شود؛ اگر اسلام آورد، مالش از آن خودِ اوست؛ و اگر اسلام نياورد، مالش از زمان قتل يا مرگش بر حالت ارتداد، به عنوان فيء به بيت‌المال تعلق می‌گیرد. برخی از علما گفته‌اند: از همان لحظه‌ای که مرتد شود، ثروتش در اموال عمومیِ مسلمانان منظور و مصرف مي‎گردد.

د- انقطاع رابطه‌ی ارث ميان او و خويشاوندان؛ یعنی نه او از خويشاوندانش ارث مي‎برد و نه آنان از او ارث مي‎برند.

و- هرگاه بر حالت ارتدادش بميرد يا كشته شود، غسل داده نمي‎شود و بر او نماز جنازه نمی‌خوانند و او را در قبرستان مسلمانان به خاك نمی‌سپارند؛ بلکه او را در قبرستان كافران يا هر جایی غير از قبرستان مسلمانان، زیر خاک دفن می‌کنند. اين امر، در دنياست؛ اما در آخرت، مستحق عذاب سخت و جاودان ماندن در دوزخ مي‎باشد.([[539]](#footnote-539)) زیرا الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢١٧﴾ [البقرة: 217].

«و اعمالِ آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، در دنیا و آخرت بر باد می‌رود و چنین افرادی دوزخی‌اند و برای همیشه در آن می‏مانند».

3- اسباب مرتد شدنِ مسلمان:

- شرك به الله:

بدین معنا که مسلمان، يكي از آفريده‎هاي الله را شريك او بگرداند و آن‌گونه که الله را می‌خوانند، آفریده‌ای از آفریده‌های الهی را بخواند و نیز همان‌طور که از الله می‌ترسد، از یک مخلوق نیز بترسد؛ و هم‌چنان‌که به الله توکل می‌شود، به مخلوق توكل نماید يا عبادتي دیگر براي مخلوقی انجام دهد. هرگاه چنین کاری انجام دهد، كافر شده، از دايره‎ي اسلام خارج مي‎شود؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيۡهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعۡمَةٗ مِّنۡهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدۡعُوٓاْ إِلَيۡهِ مِن قَبۡلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادٗا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦۚ قُلۡ تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِ ٨﴾ [الزمر: 8].

«‏و چون زیان و آسیبی به انسان برسد، پروردگارش را در حالی می‌خواند که زاری‌کنان رو به سویش می‌نهد و آن‌گاه که (الله) از سوی خود نعمتی به او بخشد، آن‌چه را که پیشتر برایش دعا می‌کرد، فراموش می‌کند و همتایانی برای الله قرار می‌دهد تا (با گمراهی خود، مردم را) از راهش گمراه نماید. بگو: در کفر خویش اندکی (از زندگی دنیا) بهره ببر؛ ولی بی‌شک تو از دوزخیانی».

- پیروی از مشركان و مشارکت با آنان در آيينشان:

الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَٰرِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡهُدَى ٱلشَّيۡطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ وَأَمۡلَىٰ لَهُمۡ ٢٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمۡ فِي بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرِۖ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِسۡرَارَهُمۡ ٢٦ فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ ٢٧ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٢٨﴾ [محمد: 25-28].

«کسانی که پس از آشکار شدن هدایت برای آنان به آیین باطل خویش بازگشتند، شیطان اعمال زشتشان را در‌ نظرشان آراست و آنان را به آرزوهای دور و دراز فریفت؛ زیرا آنان به کسانی که وحیِ نازل‌شده از سوی الله را نپسندیدند، گفتند: «در برخی از امور از شما پیروی خواهیم کرد». و الله، پنهان‌کاری ایشان را می‌داند؛ پس حال و وضع این‌ها در آن هنگام که فرشتگان، جانشان را در حالی می‌گیرند که بر چهره‌ها و پُشتشان می‌زنند، چگونه خواهد بود؟ این عذاب، برای آن است که آنان از چیزی پیروی کردند که الله را به خشم می‌آورد و خشنودی او را نپسندیدند؛ پس (الله) اعمالشان را تباه و نابود نمود‏».

- رابطه‎ي دوستي با مشركان و كافران:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة: 51].

«‏ای مؤمنان! یهود و نصارا را به دوستی نگیرید؛ آنان دوستان یک‌دیگرند. هرکس از شما با آنان دوستی نماید، از جرگه‌ی آن‌هاست. بی‌گمان الله، گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند».

و در آیه‌ی ديگري مي‎فرمايد:

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨﴾ [آل عمران: 28].

«مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند. کسی که چنین کاری کند، هیچ بهره‌ای از دین و رحمت الله ندارد؛ مگر آن‌که به نوعی از آنان حذر کنید. و الله شما را از نافرمانی خود بر حذر می‌دارد. و بازگشت به سوی اوست».

- شرکت در مجالس شرك‌آمیز و بی‌تفاوتی نسبت به اعمال مرسوم در آن:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠﴾ [النساء: 140].

«‏و الله (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده است که چون شنیدید که گروهی، آیات الله را انکار و استهزا می‌کنند، با آنان ننشینید تا آن‌که به گفتار دیگری بپردازند؛ زیرا در این صورت شما نیز همانند آنان هستید. الله، همه‌ی منافقان و کافران را در دوزخ جمع می‌کند».

- شوخي كردن با الله يا كتاب الله يا پيامبر الله:

خداوند مي‎فرمايد:

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ ٦٦﴾ [التوبة: 65-66].

«‏و اگر آنان را بازخواست کنی، می‌گویند: ما فقط شوخی و بازی می‏کردیم. بگو: آیا الله، و آیات و رسولش را به مسخره می‌گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ به راستی پس از ایمانتان، کفر ورزیده‌اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد؛ چراکه مجرم بوده‌اند».

- ابراز كراهيت و خشم و ناراحتي در هنگام دعوت به سوي الله و هنگام تلاوت قرآن و امر به معروف و نهي از منكر:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمُنكَرَۖ يَكَادُونَ يَسۡطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۗ قُلۡ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرّٖ مِّن ذَٰلِكُمُۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٧٢﴾ [الحج: 72].

«و آن‌گاه که آیات واضح و روشن ما بر آنان خوانده می‌شود، در چهره‌ی کافران چنان ناراحتی و خشمی می‌بینی که (گویا) نزدیک است به کسانی که آیاتمان را بر آنان می‌خوانند، حمله‌ور شوند. بگو: آیا به شما خبری بدتر از این بدهم؟ خبر دوزخ که الله آن را به کافران وعده داده است. و چه جای بدی‌ست!».

- ناخوشایند دانستن آن‌چه در قرآن وسنت آمده است:

الله مي‎فرمايد:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ٩﴾ [محمد: 9].

«این، بدان ‌سبب بود که آنان آن‌چه را الله نازل کرده، ناگوار دانستند؛ پس (الله) اعمالشان را تباه کرد».

- انكار آيه‌ای از قرآن، يا چیزی که در سنت صحیح پيامبر ثابت شده است:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١﴾ [النساء: 150-151].

«‏همانا کسانی که به الله و فرستادگانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان الله و پیامبرانش (از لحاظ ایمان آوردن) تفاوت بگذارند و می‌گویند: «به برخی ایمان می‌آوریم و برخی را انکار می‌کنیم» و می‌خواهند بین کفر و ایمان راهی برگزینند؛ چنین کسانی در حقیقت کافرند. و ما برای کافران عذاب رسوا‌کننده‌ای آماده کرده‌ایم».

- عدم اقرار به مضامين و مدلول آيات قرآن و احاديث صحيح:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿مَا يُجَٰدِلُ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغۡرُرۡكَ تَقَلُّبُهُمۡ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ٤﴾ [غافر: 4].

«تنها کافران در برابر آیات الله به جدال و ستیز می‌پردازند؛ پس رفت و آمدشان در شهرها (برای تجارت) تو را نفریبد».

- روي‌گرداني از فراگیری دين خدا و غفلت از آن:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [الأحقاف: 3].

«و کافران از هشداری که داده می‌شوند، روی‌گردانند».

- ناخوشايند بودن برپا داشتن دين و گرد آمدن بر آن:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣﴾ [الشوری: 13].

«‏دین و آیینی را برای شما تشریع نمود که نوح را بدان سفارش کرده بود و نیز از آن‌چه به سوی تو وحی کرده‌ایم و ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش نموده‌ایم که دین (=توحید) را برپا دارید و در آن اختلاف نورزید؛ دین و توحیدی که مشرکان را به سویش فرا می‌خوانی، بر آنان سنگین و دشوار است. الله هرکه را بخواهد، برمی‌گزیند و به سوی دین توحید رهنمون می‌گردد و هرکه را به سویش روی بیاورد، هدایت می‌کند».

- جادو، يادگيري و آموزش آن و عمل به مقتضاي جادو:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة: 102].

«و (آن دو فرشته) به هیچ‌کس چیزی (از جادو) یاد نمی‌دادند مگر این‌که (ابتدا) به او می‏گفتند: ما وسیله‌ی آزمایشیم؛ مبادا کافر شوی».

- انكار معاد و زنده شدن پس از مرگ:

الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٞ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٥﴾ [الرعد: 5].

‏«و اگر (از روی‌کرد کافران) تعجب می‌کنی، گفتارشان نیز شگفت‌آور است که می‌گویند: آیا هنگامی که (مُردیم و) خاک شدیم، دوباره زنده خواهیم شد؟ چنین کسانی به پروردگارشان کفر ‌ورزیدند و در گردن‌هایشان غل و زنجیر خواهد بود و دوزخی‌اند و جاودانه در آن می‌مانند».

- پذيرش حكم غيرالله و داوري بردن به نزد غير او:

الله متعال مي‎فرمايد:

﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [المائدة: 50].

«‏آیا خواهان حُکم جاهلیتند؟ و برای کسانی که یقین دارند، چه حکمی بهتر از حکم الله است؟».

ششم: فسق

فسق به معناي خارج شدن از طاعت الله مي‌باشد؛ چه شخص، به طور كلي از دين خارج شود و چه قسمتی از دين را ترک کند. فسق بر دو گونه است:

1- فسقی که موجب خروج از دین می‌شود:

فسقي‌ست كه شخص را از دايره‎ي دين خارج مي‎كند و كفر به‌شمار می‌آید؛ پس اين فسق، كلي‌ست كه صاحبش را از طاعت و بندگي الله خارج مي‎گرداند. الله متعال، كفري كه را که سبب خروج از دین است و صاحبش را به دوزخ می‌کشاند، «فسق» ناميده است؛ همان‎طور كه مي‎فرمايد:

﴿فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓ﴾ [الکهف: 50].

«و از فرمان پروردگارش سرپیچی نمود».

خداوند متعال جهنمیان را فاسق ناميده است؛ مي‎فرمايد:

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ﴾ [السجدة: 20].

«ولی جایگاه فاسقان، دوزخ است».

2- فسقي كه فرد را از دايره‎ي دين اسلام خارج نمي‎كند:

اين، همان فسق جزئي‌ست كه به برخي از گناهان و برخي از گنهكاران، اطلاق مي‎گردد. مرتکب فسق جزئي، از دايره‎ي دين خارج نمي‎‌شود و هم‌چنان مسلمان به‌شمار می‌آید. الله متعال، مسلمانانی را كه به زنان پاك‌دامن تهمت زنا مي‌زنند و سپس شاهد نمي‎آورند، فاسق ناميده است؛ در حالي كه از دایره‌ی اسلام خارج نیستند و از عقيده‎ي مسلمانان بهره‎مندند؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ [النور: 4].

«و به آنان که به زنان پاک‌دامن نسبت زنا می‌دهند و آن‌گاه چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسقند».

هفتم: گناهان كبيره و صغيره

1- تعریف گناه و معصیت:

گناه، یعنی ترك آن‌چه كه شارع به انجام آن امر کرده و انجام آن‌چه كه شارع، از آن نهي نموده است. به عبارت دیگر: گناه، یعنی ترك آن‌چه كه الله در كتابش يا بر زبان پيامبرش واجب كرده، و ارتكاب اقوال و اعمال ظاهري و باطني كه الله و پيامبرش از آن نهي نموده‎اند([[540]](#footnote-540)).

واژه‌های معصيت و فسق و كفر، به هم نزديكند و هرگاه منظور از معصیت، معصيت الله و پيامبر باشد، كفر و فسق نیز در آن می‌گنجد؛ مانند اين آيه که الله می‌فرماید:

﴿إِلَّا بَلَٰغٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣﴾ [الجن: 23].

«وظیفه‌ام تنها ابلاغ (پیام) از سوی الله و رساندن پیام‌های اوست. و هرکس از الله و پیامبرش نافرمانی کند، پس بی‌گمان آتش دوزخ در انتظار اوست و چنین کسانی جاودانه و برای همیشه در دوزخ می‌مانند».

و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید:

﴿وَتِلۡكَ عَادٞۖ جَحَدُواْ بِ‍َٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَعَصَوۡاْ رُسُلَهُۥ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٖ ٥٩﴾ [هود: 59].

«و این، سرگذشت قوم عاد است که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از فرستادگانش نافرمانی نمودند و از فرمان هر سرکش ستیزه‌جویی پیروی کردند».

اين، معصيت فرستادگان خداست([[541]](#footnote-541)). معصیت و گناه در قرآن كريم، با الفاظ گوناگونی آمده است:

- **ذنب**؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦ﴾ [العنکبوت: 40].

«ما هر کدام را به گناهش گرفتیم».

- **خطیئة**؛ الله متعال، از زبان برادران يوسف مي‎فرمايد:

﴿إِنَّا كُنَّا خَٰطِ‍ِٔينَ ٩٧﴾ [یوسف: 97].

«به‌راستی ما خطاکار بوده‌ایم».

- **سيئة**؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ﴾ [هود: 114].

«بی‌گمان نیکی‌ها، بدی‌ها را از میان می‌برند».

- **حوب**؛ الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢﴾ [النساء: 2].

«به راستی چنین کاری، گناهی بس بزرگ است».

- **إثم**؛ الله متعال مي‎فرمايد:

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ﴾ [الأعراف: 33].

«بگو: پروردگارم، کارهای زشت – چه آشکار و چه پنهانش – و گناه و تجاوز ناحق را حرام کرده است».

- **فسوق و عصيان**؛ الله مي‎فرمايد:

﴿وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ﴾ [الحجرات: 7].

«و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است».

- **فساد و تبه‌کاری**؛ الله مي‎فرمايد:

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: 33].

«سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبه‌کاری می‌کوشند...».

- **عُتُو(=سرکشی)**؛ در قرآن کریم آمده است:

﴿فَلَمَّا عَتَوۡاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنۡهُ قُلۡنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَٰسِ‍ِٔينَ ١٦٦﴾ [الأعراف: 166].

«و چون از آن‌چه نهی شده بودند، سرکشی کردند، به آنان گفتیم: به شکل بوزینگان رانده‌شده‌ای در آیید».

2- انواع گناه:

گناهان به كبيره و صغيره تقسيم مي‎شود؛ همان‎طور كه در قرآن و سنت این‌گونه تقسيم‌بندي شده است که از آن جمله می‌توان به آیات ذیل اشاره کرد:

- الله می‌فرماید:

﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّ‍َٔاتِكُمۡ﴾ [النساء: 31].

«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید، بپرهیزید، از سایر گناهانتان می‌گذریم‏».

در اين آيه، بيان شده كه گناهان به گناهان كبيره و گناهان صغيره تقسيم مي‎شود.([[542]](#footnote-542))

- و نیز می‌فرماید:

﴿ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ﴾ [النجم: 32].

«آنان که از گناهان بزرگ و کارهای زشت، جز گناهان و لغزش‌های کوچک دوری می‌کنند».

در اين آيه استثنا، استثناي منقطع است؛ چون «لمم» (لغزش‎ها) جزو گناهان صغيره و اعمال حقير و پست است؛ پس لغزش‎ها، از عموم گناهان كبيره، مستثنا شده است.

- و می‌فرماید:

﴿وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ﴾ [الحجرات: 7].

«و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است».

در این آیه گناهان را سه درجه قرار داده است؛ درجه‎ي اول را كفر، درجه‎ي دوم را فسق؛ و درجه‎ي سوم را عصيان و نافرمانی ناميده است.([[543]](#footnote-543))

هم‌چنین می‌فرماید:

﴿مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَا﴾ [الکهف: 49].

«این نامه را چه شده که از هیچ گناه بزرگ و کوچکی فروگذار نکرده و همه را برشمرده است؟!».

اين آيه، نص صريحي‌ست بر اين‌كه هر عملي كه انسان انجام مي‎دهد؛ كوچك باشد يا بزرگ، نوشته می‌شود([[544]](#footnote-544)).

در سنت نیز احاديث زيادي در این‌باره آمده است؛ از آن جمله این‌که:

- ابن‌مسعود می‌گوید: از رسول‌الله پرسیدم: بزرگ‌ترین گناه نزد خداوند چیست؟ فرمود: «**أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ**» یعنی: «شریک قرار دادن برای الله؛ در حالی که الله، آفریننده‌ی توست». گفتم: اين،‌گناه بزرگي است. بعد از آن، بزرگ‌ترین گناه چيست؟ فرمود: «**وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ**» یعنی: «این‌که فرزندت را از ترس فقر و گرسنگی بکُشی». پرسیدم: پس از آن، بز رگ‌ترین گناه چیست؟ فرمود: «**أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ**»([[545]](#footnote-545)) یعنی: «زنا با زنِ همسایه».

- ابوبکره، نُفَیع بن حارث می‌گوید: **قال رسولُ اللَّه :** «**أَلا أُنَبِّئُكمْ بِأكْبَرِ الْكَبائِر؟» ثلاثاً قُلنا: بلَى يا رسولَ اللَّه، قال:** «**الإِشْراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الْوالِديْن»، وكان مُتَّكِئاً فَجلَس فقال:** «**أَلا وقوْلُ الزُّورِ وشهادُة الزُّورِ»، فَما زَال يكَرِّرُهَا حتَّى قُلنَا: ليْتَهُ سكت»**([[546]](#footnote-546))؛ یعنی: رسول‌الله سه بار فرمود: «آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره، آگاه کنم؟» گفتیم: بله، ای رسول‌خدا! فرمود: «شرک به الله، و نافرمانی پدر و مادر». پیامبر که پیش‌تر تکیه زده بود، نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت دروغین نیز جزو گناهان کبیره است». و آن‌قدر این جمله را تکرار کرد که با خود گفتیم: ای کاش سکوت می‌فرمود!.

- ابوهریره می‌گوید: رسول‌الله فرمود: «**الصَّلواتُ الْخَمْس، والْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعةِ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ مُكفِّرَاتٌ لِمَا بينَهُنَّ إِذَا اجْتنِبَت الْكَبائِرُ**»([[547]](#footnote-547)) یعنی: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه تا جمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی، هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته جز گناهان بزرگ که باید از آن‌ها پرهیز کرد».

اين ادله و ادله‌ی فراوان ديگری، آشکارا بیان‌گر این هستند که برخی از گناهان، كبيره‌اند و برخی دیگر، صغيره؛ هم‌چنان‌كه در احاديث قبلي آمده است.

3- تعريف گناه كبيره

هر گناهي كه الله متعال، سرانجام آن را به دوزخ يا خشم خویش يا لعنت يا عذاب، ختم كرده باشد، گناه كبيره است([[548]](#footnote-548)). برخی از علما گفته‎اند: هر گناهي كه خداوند برای آن حدی واجب كرده يا درباره‌اش به دوزخ، تهدید نموده يا در موردِ آن، لعنت و نفرين آمده، گناه كبيره است([[549]](#footnote-549)). عده‎اي از دانشمندان اسلامي بر این باورند که می‌توان گناهان كبيره را به جاي تعريف، با برشمردن، شناسايي نمود؛ شماری از علما گفته‌اند: صحیح‌تر آنست که گناهان كبيره، هفتاد مورد است؛ نه هفت مورد([[550]](#footnote-550)). هيثمي از علائي نقل كرده كه او كتابي تأليف نموده که در آن گناهاني را كه پيامبر به کبیره بودن آن‌ها تصریح فرموده، گردآوردی کرده است كه عبارتند از: شرك، قتل، زنا و زشت‎ترين آن، زنا با زن همسايه؛ فرار از گرماگرم جنگ، رباخواري، خوردن مال يتيم به‌ناحق، تهمت زنا به زنان پاك‌دامن، سحر و جادو، شهادت دروغ، سوگند ناحق و دروغ، سخن‌چيني، دزدي، شراب‎خواري، حلال دانستن بيت‌الله الحرام، پيمان‌شكني، ترك سنت، بازگشت به میان بادیه‌نشینان پس از هجرت، نااميدي از رحمت الله، نترسيدن از عذاب الهی، ندادن آب به مسافر در راه‌مانده، رعايت نكردن نظافت به هنگام دفع ادرار، اذيت و آزار والدين و انجام دادن كاري كه باعث شود ديگران به پدر و مادر فرد دشنام دهند؛ عمل نكردن به وصيت. اين‌ها بيست و پنج گناه بودند كه در احادیث به کبیره بودن آن‌ها تصریح شده است([[551]](#footnote-551)).

این‌که علائي / این‌ها را جزو گناهان کبیره برشمرده، درست است؛ زیرا در احادیث، به کبیره بودن این گناهان، تصریح شده است و ادله نيز آن را تأييد مي‎كند؛ اما گناهان کبیره به همین موارد، منحصر نمی‌شود؛ بلكه غير از اين موارد، گناهان ديگري نيز در احاديث صحيح ذکر شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

دروغ، خودكشي، كسي که به ناحق زنش را ملاعنه ‎كند؛ تشبيه مردان به زنان و بالعكس؛ بدي در حق همسايه، خيانت، رشوه، تغيير نشانه‎هاي زمین و....

خلاصه این‌که گناهان كبيره، فراوان هستند؛ بلكه هر گناهي كه در متون دینی- در قالب نفرین یا خشم الهی یا تهدید به آتش دوزخ یا تهدید به حدی شرعی و امثال آن- بر حرام بودن آن تأکید شده یا بیان گردیده که مفسده و زیانِ آن در هستی، عظیم است یا قرینه‌ای دال بر بزرگ بودن ارتکاب آن وجود داشته باشد، گناه کبیره محسوب می‌شود.([[552]](#footnote-552))

4- تعريف گناه صغيره

گناه صغیره، گناهي‌ست كه در دنيا، حدّ یا مجازات ندارد و درباره‌اش به تهدیدی اخروی، تصریح نشده است؛([[553]](#footnote-553)) الله متعال مي‎فرمايد:

﴿ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ﴾ [النجم: 32].

«آنان که از گناهان بزرگ و کارهای زشت، جز گناهان و لغزش‌های کوچک دوری می‌کنند».

«لمم»، لغزش‎هاي كوچكي هستند كه در دنيا و آخرت بر آن حد جاري نمي‎شود؛ يعني گناه صغیره، گناهی نیست كه خداوند در آخرت، آتش دوزخ را براي انجام‌دهنده‎ي آن، واجب كرده باشد و نیز گناه زشت و فاحشه‎اي نيست كه در دنيا حدي بر آن اقامه شود.([[554]](#footnote-554)) ناگفته نماند که گناه صغيره در صورت اصرار بر آن، برای صاحبش خطرناک است و چه‌بسا او را هلاك می‌گرداند. رسول‌الله فرموده است: «**إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ**»([[555]](#footnote-555)) یعنی: «زنهار! از گناهان كوچك بپرهیزید؛ زیرا گناهان كوچك، هم‌چون افرادي هستند كه در ميان دره‎اي پياده شده‎اند و اين يكي، چوبِ کوچکی مي‎آورد و آن يكي چوبي دیگر؛ تا اين‌كه چوب‌های فراوانی جمع می‌شود و با چوب‌های جمع‌آوری‌شده- آتشی روشن می‌کنند و- نان مي‎پزند. بدانید که هرگاه فردی در برابر گناهان كوچكی که انجام می‌دهد، بازخواست شود، به هلاکت می‌رسد».

گناه، هرچند كوچك باشد، به گناه ديگري مي‎انجامد؛ تا جايي كه فرد را به گناهی دچار می‌کند که جزو بزرگ‌ترین گناه‌هاست؛ از همین‌روست که بدی، با نیکی و به بهترین روش دفع می‌شود؛ نه با بدی؛ الله مي‎فرمايد:

﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [المؤمنون: 96].

«بدی را به بهترین روش دفع کن».

پيامبر نیز فرموده است: **«اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ**»([[556]](#footnote-556)) یعنی: «هرجا که بودی، تقوای الله پیشه ساز و پس از هر بدی، نیکی نما تا آن بدی را از میان ببرد و با مردم، با اخلاق نیکو برخورد و رفتار کن».

وقتی بنده دچار گناهي شود، بايد كار نيكي انجام دهد تا گناهي را كه مرتکب شده است، پاك كند و نیکی را جای‌گزین بدی؛ و طاعت را جای‌گزین معصیت بگرداند؛ زیرا هرگاه بنده توفیق کار نیک بیابد، با آن الفت پيدا مي‎كند و نيكي‎ها را دوست می‌دارد و قلبش با آن آرام مي‎گيرد و هرگز از آن جدا نمي‎گردد؛ حتي اگر مجبور به گناهي شود، قلبش بدان انس نمي‎گيرد و ايمانش او را از اين گناه، نهي مي‎كند؛ بدین‌سان بنده، همواره بر نیکی‎هايش می‌افزاید و از بدي‌ها فاصله می‌گیرد([[557]](#footnote-557)).

5- حكم كسي كه مرتكب گناه كبيره ‎شود:

صحابه و تابعين ، دیدگاه ميانه‎اي درباره‌ی چنین کسی دارند؛ یعنی ضمن این‌که او را تكفير نكرده‌اند، بر این باور بودند که ايمان كاملي ندارد؛ بلكه معتقد بودند که چنین فردی، به خاطر ايمانش، مؤمن، و به خاطر ارتكاب گناه كبيره، فاسق است. به عبارت دیگر: مؤمن است، ولي ايمان ناقصي دارد؛ یعنی مؤمنِ گنهكاری‌ست. اين، حكم چنین فردی در دنياست؛ اما حکمش در آخرت به خواست و مشیت الله بستگی دارد؛ یعنی اگر بخواهد، او را عذاب مي‎دهد و اگر هم بخواهد، او را مي‎بخشايد. اين بزرگواران، با اين حكم، نصوصي را که درباره‌ی اهل ایمان است، با نصوصی که درباره‌ی فاسقان می‌باشد، جمع‌بندی کرده‌اند([[558]](#footnote-558)).

فاسقان امت اسلامي، تا ابد در جهنم نمي‎مانند و در دين و ايمان و طاعت، كامل نيستند؛ بلكه هم كارهاي نيك دارند و هم كارهای بد. به خاطر كارهاي نيكشان مستحق پاداشند و به خاطر كارهاي بدشان، سزاوار مجازات([[559]](#footnote-559)).

صحابه و تابعين و ساير پيشوايان اسلامي، اتفاق نظر دارند كه كسي كه ذره‎اي ايمان در دل داشته باشد، تا ابد در جهنم نمي‎ماند؛ هم‌چنين اتفاق نظر دارند كه پيامبر به اذن الله براي افرادي از امتش كه مرتكب گناه كبيره شده‎اند، شفاعت خواهد کرد([[560]](#footnote-560)). علما در این‌باره به ادله‌ی متعددي از قرآن و سنت استدلال كرده‎اند كه برخي از آن‌ها را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم:

الف- الله متعال مي‎فرمايد:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: 48].

«همانا الله این را که به او شرک ورزند، نمی‌آمرزد و جز شرک را برای هر که بخواهد می‌بخشد».

اين آيه، روشن مي‎سازد كه هركه مرتكب گناه كبيره مي‎شود، تحت مشيت الله متعال قرار دارد؛ اگر بخواهد، او را عذاب مي‎دهد و اگر بخواهد، از او درمی‌گذرد؛ البته مشروط به این‌که گناه كبيره‎‌ی آن فرد، شرك نباشد([[561]](#footnote-561)).

ب- الله مي‎فرمايد:

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠﴾ [الحجرات: 9-10].

«و اگر دو گروه از مؤمنان با یک‌دیگر جنگیدند، میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این دو گروه، به گروه دیگر تجاوز نمود، با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم الله بازگردد. و اگر (به حکم الله) بازگشت، در میانشان به عدالت و انصاف، صلح برقرار کنید. و تقوای الله پیشه نمایید تا مشمول رحمت شوید».

با اين‌كه جنگیدن مسلمانان با یک‌دیگر، جزو گناهان كبيره است، اما صفت ايمان از دو طرف جنگ، نفي نگردیده و اين‌ها از اهل ايمان خارج نشده‎اند([[562]](#footnote-562)). بسياري از علما به اين آيه استدلال كرده‎اند كه گناه هرچه بزرگ باشد، شخص را از دايره‎ي ايمان خارج نمي‎كند([[563]](#footnote-563)).

ج- الله مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: 178].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر شما در مورد کشته‌شدگان، حکم قصاص مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر قاتلی که از سوی برادر خود (یعنی از سوی ولی دَم) بخشیده شود (و قصاص نگردد) باید به‌نیکی در پی ادای خون‌بها برآید و خون‌بها را به‌نیکی به ولی دَم بپردازد».

الله متعال، کسی را که مرتکب قتل عمد شود، به ماندن همیگشی در دوزخ تهدید فرموده است؛ آن‌جا که می‌فرماید:

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣﴾ [النساء: 93].

«و هرکس مؤمنی را به‌عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است».

با اين حال، صفت ايمان را از اين قاتل گنهكار نفي نكرده است؛ زیرا از قاتل، به‌عنوان برادرِ اولیای مقتول که مؤمن هستند، یاد نموده است:

﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: 178].

«پس هر قاتلی که از سوی برادر خود (یعنی از سوی ولی دَم) بخشیده شود (و قصاص نگردد،) باید به‌نیکی در پی ادای خون‌بها برآید و خون‌بها را به نیکی به ولی دم بپردازد».

منظور از برادري در اين‌جا، برادریِ ديني‌ست([[564]](#footnote-564)). سزاي قاتل، دوزخ است؛ اما اگر الله بخواهد، او را مي‎بخشد([[565]](#footnote-565)).

د- قرآن كريم، صفت ايمان را از كسي كه اموال مردم را به باطل مي‎خورد يا از فرد رباخوار، مادام كه رباخواری را حلال نداند، نفي نكرده است؛ به همين خاطر الله متعال مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: 29].

«ای مومنان! اموالتان را در میان خویش به‌ناحق مخورید».

و در آيه‎ي ديگري مي‎فرمايد:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨﴾ [البقرة: 278].

«ای مؤمنان! تقوای الله پیشه سازید و اگر به‌راستی ایمان دارید، آن‌چه را که از اموال ربا (نزد مردم) باقی مانده است، رها کنید».

ﻫ- هم‌چنين در احاديث صحيح تصریح شده که گناهان، فرد را از دايره‎ي اسلام خارج نمي‎كند؛ هم‌چنان‌که ابوذر گويد: «**أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ**»([[566]](#footnote-566)) یعنی: «نزد پیامبر رفتم و ديدم كه آن بزرگوار در حالی که پارچه‌اي سفيد روی او کشیده شده، خوابيده است. بار دوم كه نزدش رفتم، بيدار شده بود؛ فرمود: «هر بنده‌اي كه **لا‌اله‌الاالله** بگويد و بر ایمان بميرد، وارد بهشت مي‌شود». پرسيدم: اگرچه مرتكب زنا و سرقت شود؟ فرمود: «اگرچه مرتكب زنا و سرقت شود». دوباره پرسيدم: اگرچه زنا و دزدی کند؟ فرمود: «اگرچه مرتكب زنا و سرقت شود». باز هم پرسيدم: اگرچه مرتكب زنا و سرقت شود؟ فرمود: «علي‌رغم خواست ابوذر، اگرچه زنا و دزدي كند».

عبارت: «اگر چه مرتكب زنا و سرقت شود»، دلیلی‌ست بر این‌كه نمی‌توان به‌طور قطع بر دوزخی بودن کسانی که مرتکب گناه کبیره می‌شوند، حکم کرد؛ بلکه چنین کسانی در صورتي كه وارد جهنم شوند، سرانجام از دوزخ بیرون می‌آیند و به بهشت مي‎روند([[567]](#footnote-567)).

- عباده بن صامت می‌گوید: رسول‌الله در میان جمعی از صحابه، فرمود: «**بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ**»([[568]](#footnote-568)) یعنی: «با من بيعت كنيد كه چيزي را شريك الله قرار ندهيد و دزدي و زنا نكنيد و فرزندانتان را به قتل نرسانيد و به هم‌ديگر تهمت زنا نزنيد و در كارهای نیک نافرماني نکنید. هركس از شما به اين موارد وفا نمايد، اجرش با خداست و هركس به يكي از اين‌ها عمل نكند و در دنيا مجازات شود، این مجازات، کفاره‌ی گناهش خواهد بود؛ و هركس به يكي از اين‌ها عمل نكند و الله گناهش را بپوشاند، حسابش با خداست: اگر بخواهد، از او در مي‎گذرد و اگر بخواهد، مجازاتش مي‎كند».

اجماع صحابه و تابعين بر اين است كه فردي كه مرتكب گناه كبيره مي‎شود، به خاطر ايمانش مؤمن؛ و به خاطر گناه كبيره‎اش، فاسق می‌باشد و در آخرت، تحت مشيت پروردگار متعال است([[569]](#footnote-569)).

سخن پايانی

سخن درباره‌ی ايمان به الله در اين كتاب، مطلبي‌ست كه الله آن را براي من آسان گردانيد و اين كتاب را «ایمان به الله » نامیدم. هر مطلب درستي در اين كتاب باشد، فقط از لطف خداوندی‌ست و هر خطا و نقصي در آن باشد، از جانب خودم می‌باشد و از الله متعال آمرزش مي‎طلبم و به سوي او بازمي‎گردم، و الله و پيامبرش از آن، مبرا و دورند. همین، برايم بس كه خيلي حريص بودم كه دچار خطا و اشتباه نشوم؛ اميد است كه از اجر و پاداش محروم نگردم.

از الله متعال مي‎خواهم که اين كتاب را براي هر انساني- هرجا که باشد-، سودمند بگرداند و سبب افزایش ايمان و هدايتش يا سبب تعلیم يا یادآوری او باشد؛ از الله متعال مي‎خواهم كه به برادران ديني‎ام كه اين كتاب را مي‎خوانند، توفیق دهد که مرا در دعاهایشان یاد کنند؛ زیرا دعاي خير برادر براي برادر ديني‎اش در غياب او، به خواست الله متعال، مستجاب مي‎شود.

اين كتاب را با اين آيه به پايان مي‎رسانم که:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: 10].

«ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل‌هایمان هیچ کینه‌ای نسبت به مؤمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان تو، بخشاینده‌ی مهرورزی».

شاعر مي‎گويد:

إلهي لا تعذبنـي فإني		**مقر بالذي قد كان منّي**

«ای معبودِ من! عذابم مده که به گناهانم اعتراف مي‎كنم».

وما لي حيلة إلا رجائي		**وعفوك إن عفوتَ وحسن ظني**

«چاره‎اي جز اميد به رحمت و گذشت تو- اگر گذشت كني- و حسن گمانم ندارم».

فكم من زلة لي في البرايا		**وأنت عليَّ ذو فضل ومنّ**

«در بین مخلوقات گناهان و لغزش‎هاي فراوانی داشتم، و تو بر من لطف و منت زيادي كردي».

إذا فكّرت في ندمي عليها		**عضضت أناملي وقرعت سني**

«هرگاه به پشيماني بر اين گناهان فكر مي‎كنم، انگشتانم را گاز مي‎گيرم و دندان حسرت و پشیمانی بر هم می‌سایم».

يظن الناس بي خيراً وإنّي		**لشـر الناس إن لم تعف عنّي**

«مردم به من گمان نيك دارند؛ ولي اگر از من گذشت نكني، من بدترين مردم هستم».

سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

دیگر کتاب‌های مؤلف

1. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث.
2. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق : شخصيته وعصره.
3. سيرة أمير الـمؤمنين عمر بن الخطاب : شخصيته وعصره.
4. سيرة أمير الـمؤمنين عثمان بن عفان : شخصيته وعصره.
5. سيرة أمير الـمؤمنين علي بن أبي طالب : شخصيته وعصره.
6. سيرة أمير الـمؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب. شخصيته وعصره.
7. الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط.
8. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم.
9. تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا.
10. تاريخ دولتي الـمرابطين والـموحدين في الشمال الإفريقي.
11. عقيدة الـمسلمين في صفات رب العالـمين.
12. الوسطية في القرآن الكريم.
13. الدولة الأموية، عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار.
14. معاوية بن أبي سفيان، شخصيته وعصره.
15. عمر بن عبد العزيز، شخصيته وعصره.
16. خلافة عبدالله بن الزبير.
17. عصر الدولة الزنكية.
18. عماد الدين زنكي.
19. نور الدين زنكي.
20. دولة السلاجقة.
21. الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد.
22. الشيخ عبد القادر الجيلاني.
23. الشيخ عمر الـمختار.
24. عبد الـملك بن مروان بنوه.
25. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة.
26. حقيقة الخلاف بين الصحابة.
27. وسطية القرآن في العقائد.
28. فتنة مقتل عثمان.
29. السلطان عبد الحميد الثاني.
30. دولة الـمرابطين.
31. دولة الـموحدين.
32. عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج.
33. الدولة الفاطمية.
34. حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي.
35. صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير البيت الـمقدس.
36. إستراتيجية شاملة لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم دروس مستفادة من الحروب الصليبية.
37. الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء.
38. الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد صلاح الدين.
39. الـمشروع الـمغولي عوامل الإنتشار وتداعيات الإنكسار.
40. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد الـمماليك.

1. ()- «الله اهل الثناء والمجد» دکتر ناصر زهرانی، ص41. [↑](#footnote-ref-1)
2. ()- الله أهل الثناء و المجد، صص66-67. [↑](#footnote-ref-2)
3. ()- الله أهل الثناء والمجد، صص68-69. [↑](#footnote-ref-3)
4. ()- الله أهل الثناء والمجد، ص85. [↑](#footnote-ref-4)
5. ()- همان، صص126و127. [↑](#footnote-ref-5)
6. ()- همان، ص490. [↑](#footnote-ref-6)
7. ()- همان، ص565. [↑](#footnote-ref-7)
8. ()- همان، ص567. [↑](#footnote-ref-8)
9. ()- همان، ص572. [↑](#footnote-ref-9)
10. ()- همان، ص550. [↑](#footnote-ref-10)
11. ()- مع الله، ص39. [↑](#footnote-ref-11)
12. ()- العقیدة الصافیة، سید سعید عبدالغنی، ص260. [↑](#footnote-ref-12)
13. ()- مع الله، دکتر سلیمان عودة، صص36-37. [↑](#footnote-ref-13)
14. ()- همان، ص39. [↑](#footnote-ref-14)
15. ()- الجواب الکافی، اثر ابن قیم، ص139. [↑](#footnote-ref-15)
16. ()- الأمثال فی القرآن، اثر دکتر عبدالله جربوع، 1/233. [↑](#footnote-ref-16)
17. ()- الإیمان و الحیاة، اثر قرضاوی، ص31. [↑](#footnote-ref-17)
18. ()- زاد المعاد، 1/34. [↑](#footnote-ref-18)
19. ()- بخاری، باب أمور الإیمان، 1/21. [↑](#footnote-ref-19)
20. ()- بخاری، باب المساجد، شماره‏ی 415. [↑](#footnote-ref-20)
21. ()- سنن الترمذي، ش: 2639 صحيح الألباني، ش: 9080. [↑](#footnote-ref-21)
22. ()- صحیح الجامع، اثر آلبانی، شماره‏ی: 1115. [↑](#footnote-ref-22)
23. ()- مدارج السالکین، 1/369. [↑](#footnote-ref-23)
24. ()- الإیمان بالله، دکتر عمر اشقر، ص96. به نقل از ابن قیم در مبحث «الصلاة». [↑](#footnote-ref-24)
25. ()- بخاری آن را روایت کرده است، رک: الجنائز، 3/109. [↑](#footnote-ref-25)
26. ()- مسائل هامة فی توحید العبادة، محمد قحطانی، ص21. [↑](#footnote-ref-26)
27. ()- معارج القبول، اثر حکمی، 1/377. [↑](#footnote-ref-27)
28. ()- مسلم، کتاب الإیمان، 1/55. [↑](#footnote-ref-28)
29. ()- مسلم، کتاب الإیمان، حدیث شماره: 31. [↑](#footnote-ref-29)
30. ()- مسلم، کتاب الإیمان، شماره‏ی: 31 (1/60). [↑](#footnote-ref-30)
31. ()- بخاری، کتاب العلم، شماره‏ی 79، (1/42). [↑](#footnote-ref-31)
32. ()- بخاری، کتاب «العلم» (1/226) شماره ی: 128. [↑](#footnote-ref-32)
33. ()- بخاری، کتاب «العلم» باب «الحرص» شماره ی: 99. [↑](#footnote-ref-33)
34. ()- بخاری، کتاب «المساجد»، (1/397) شماره‏ی: 415. [↑](#footnote-ref-34)
35. ()- البخاري، كتاب الإيمان، ش: 21. [↑](#footnote-ref-35)
36. ()- معارج القبول، اثر حکمی، (2/418-427). [↑](#footnote-ref-36)
37. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (2/623). [↑](#footnote-ref-37)
38. ()- همان. [↑](#footnote-ref-38)
39. ()- الرسائل المفیدة، اثر عبداللطیف بن عبدالرحمن، ص296. [↑](#footnote-ref-39)
40. ()- الإیمان، اثر ابن ابی شیبه، ص45. [↑](#footnote-ref-40)
41. ()- الولاء والبراء فی الإسلام، اثر دکتر قحطانی، ص145. [↑](#footnote-ref-41)
42. ()- الولاء والبراء، صص146-147. [↑](#footnote-ref-42)
43. ()- الولاء والبراء فی الإسلام، صص148-149. [↑](#footnote-ref-43)
44. ()- همان، ص150. [↑](#footnote-ref-44)
45. ()- بخاری، شماره‏ی: 4095. [↑](#footnote-ref-45)
46. ()- مسلم، شماره‏ی: 1848. [↑](#footnote-ref-46)
47. ()- الولاء والبراء فی الإسلام، ص158. [↑](#footnote-ref-47)
48. ()- مبادئ الإسلام، اثر مودودی، ص87. [↑](#footnote-ref-48)
49. ()- المحکم فی العقیدة، دکتر محمد کبیسی، صص65-66. [↑](#footnote-ref-49)
50. ()- نهایة الإقدام، اثر شهرستانی، ص123-124. [↑](#footnote-ref-50)
51. ()- المحکم فی العقیدة [↑](#footnote-ref-51)
52. ()- مع الله، اثر شیخ حسن ایوب، ص76. [↑](#footnote-ref-52)
53. ()- العقیدة فی الله، دکتر عمر اشقر، ص69. [↑](#footnote-ref-53)
54. ()- مع الله، حسن ایوب، ص68 و العقیدة فی الله، ص70. [↑](#footnote-ref-54)
55. ()- العقیدة في الله، اثر اشقر، ص71. [↑](#footnote-ref-55)
56. ()- همان، ص572. [↑](#footnote-ref-56)
57. ()- حمایة الرسول حمی التوحید، اثر غامدی، ص216. [↑](#footnote-ref-57)
58. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/368). [↑](#footnote-ref-58)
59. ()- بخاری، مبحث «الجنائز» شماره‏ی: 1293. [↑](#footnote-ref-59)
60. ()- مسلم، شماره‏ی 2865. [↑](#footnote-ref-60)
61. ()- تفسیر قرطبی (20/144). [↑](#footnote-ref-61)
62. ()- السلسلة الصحیحة، اثر آلبانی، شماره‏ی 2989 و مسند أحمد (3/406-407). [↑](#footnote-ref-62)
63. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/370). [↑](#footnote-ref-63)
64. ()- البخاری، کتاب «الدعوات» شماره‏ی: 5947. [↑](#footnote-ref-64)
65. ()- نتائج الأفکار فی شرح حدیث الاستغفار، ص240. [↑](#footnote-ref-65)
66. ()- فتح الباری، (11/99). [↑](#footnote-ref-66)
67. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/373). [↑](#footnote-ref-67)
68. ()- تفسیر القرطبی، (15/374). [↑](#footnote-ref-68)
69. ()- همان. [↑](#footnote-ref-69)
70. ()- تأملات فی العلم والإیمان، ص178. [↑](#footnote-ref-70)
71. ()- البراهین العلمیة، ص111. [↑](#footnote-ref-71)
72. ()- همان، ص127. [↑](#footnote-ref-72)
73. ()- همان، ص128. [↑](#footnote-ref-73)
74. ()- التبیان فی أقسام القرآن، اثر ابن قیم، (1/190). [↑](#footnote-ref-74)
75. ()- تأملات فی العلم والإیمان، ص180. [↑](#footnote-ref-75)
76. ()- همان. [↑](#footnote-ref-76)
77. ()- مفتاح دارالسعادة، (1/109) و شفاء العلیل ص78. [↑](#footnote-ref-77)
78. ()- مع الله، اسم الأعظم، ص280. [↑](#footnote-ref-78)
79. ()- مفتاح دارالسعادة، (1/309-310). [↑](#footnote-ref-79)
80. ()- العقیدة فی الله، ص116. [↑](#footnote-ref-80)
81. ()- الصواعق المرسلة، اثر ابن قیم (3/464). [↑](#footnote-ref-81)
82. ()- تفسیر الطبری، (17/13). [↑](#footnote-ref-82)
83. ()- همان، (18/49). [↑](#footnote-ref-83)
84. ()- الدلالة العقلیة في القرآن، ص314. [↑](#footnote-ref-84)
85. ()- مفتاح دارالسعادة، (1/259). [↑](#footnote-ref-85)
86. ()- المدخل إلی الثقافة الإسلامیة، احمد جلی، ص75. [↑](#footnote-ref-86)
87. ()- تفسیر ابن کثیر 4/ 396. [↑](#footnote-ref-87)
88. ()- الدلالة العقلیة فی القرآن، ص294. [↑](#footnote-ref-88)
89. ()- همان. [↑](#footnote-ref-89)
90. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/348). [↑](#footnote-ref-90)
91. ()- همان، (1/353). [↑](#footnote-ref-91)
92. ()- اقتضاء الصراط المستقیم، ص460. [↑](#footnote-ref-92)
93. ()- مع الله الاسم الأعظم، ص79. [↑](#footnote-ref-93)
94. ()- همان. [↑](#footnote-ref-94)
95. ()- منهج الدعوة إلی العقیدة فی ضوء القصص القرآنی، ص29. [↑](#footnote-ref-95)
96. ()- همان. [↑](#footnote-ref-96)
97. ()- منهج الدعوة إلی العقیدة في ضوء القصص القرآنی، ص30. [↑](#footnote-ref-97)
98. ()- زبدة التفسیر، محمد سلیمان اشقر، ص560. [↑](#footnote-ref-98)
99. ()- منهج الدعوة إلی العقیدة، ص30-36. [↑](#footnote-ref-99)
100. ()- المباحث العقدیة المتعلقة بالأذکار، (1/431 إلی 435). [↑](#footnote-ref-100)
101. ()- الإیمان، اثر دکتر محمد نعیم یاسین، ص27. [↑](#footnote-ref-101)
102. ()- فتاوی ابن تیمیه، (3/58). [↑](#footnote-ref-102)
103. ()- همان، (3/58) حمایة الرسول حمی التوحید، ص255. [↑](#footnote-ref-103)
104. ()- علوالله علی خلقه با اندکی تصرف، ص28. [↑](#footnote-ref-104)
105. ()- همان، صص28-29. [↑](#footnote-ref-105)
106. ()- علوالله فی خلقه، ص28-29. [↑](#footnote-ref-106)
107. ()- من عقیدة المسلمین فی صفات رب العالمین، ص62. [↑](#footnote-ref-107)
108. ()- همان. [↑](#footnote-ref-108)
109. ()- مسند احمد، شماره‏ی: 3712 و حاکم (1/508). [↑](#footnote-ref-109)
110. ()- بخاری، شماره ی: 7410 و مسلم شماره‏ی: 193. [↑](#footnote-ref-110)
111. ()- مع الله، ص24. [↑](#footnote-ref-111)
112. ()- همان، ص26. [↑](#footnote-ref-112)
113. ()- همان، ص27. [↑](#footnote-ref-113)
114. ()- همان، ص28. [↑](#footnote-ref-114)
115. ()- همان. [↑](#footnote-ref-115)
116. ()- همان. [↑](#footnote-ref-116)
117. ()- علوالله علی خلقه، ص59-60. [↑](#footnote-ref-117)
118. ()- همان، ص60. [↑](#footnote-ref-118)
119. ()- همان، ص61. [↑](#footnote-ref-119)
120. ()- همان، ص65. [↑](#footnote-ref-120)
121. ()- شرح العقیدة الواسطیة، ص105-106. [↑](#footnote-ref-121)
122. ()- علوالله علی خلقه، ص66. [↑](#footnote-ref-122)
123. ()- همان. [↑](#footnote-ref-123)
124. ()- صحیح بخاری مبحث التفسیر 4/286 . [↑](#footnote-ref-124)
125. ()- علوالله علی خلقه، ص69. [↑](#footnote-ref-125)
126. ()- مسلم، شماره‏ی: 2717. [↑](#footnote-ref-126)
127. ()- همان، ص121. [↑](#footnote-ref-127)
128. ()- همان، ص235. [↑](#footnote-ref-128)
129. ()- بخاری شرح الباری، (13/387). [↑](#footnote-ref-129)
130. ()- بخاری، حدیث شماره‏: 71 و مسلم شماره‏ی: 37. [↑](#footnote-ref-130)
131. ()- من عقیدة المسلیمن، ص72. [↑](#footnote-ref-131)
132. ()- همان، ص73. [↑](#footnote-ref-132)
133. ()- من کتاب العقیدة السلفیة فی کلام رب البریة، ص63. [↑](#footnote-ref-133)
134. ()- اثبات صفة العلو، اثر مقدسی، ص63. [↑](#footnote-ref-134)
135. ()- بخاری، شماره ی: 2872. [↑](#footnote-ref-135)
136. ()- مسلم، شماره‌ی: 817. [↑](#footnote-ref-136)
137. ()- مع الله، ص150. [↑](#footnote-ref-137)
138. ()- بخاری، کتاب «الجنائز» باب «رثاء سعد» (2/103. [↑](#footnote-ref-138)
139. ()- مسلم، کتاب «الإمارة»، (3/1458). [↑](#footnote-ref-139)
140. ()- لمعة الإعتقاد، ص50. [↑](#footnote-ref-140)
141. ()- الصفات الإلهیة، ص319. [↑](#footnote-ref-141)
142. ()- من عقیدة المسلمین، ص82. [↑](#footnote-ref-142)
143. ()- بخاری، کتاب «التوحید» شماره‏ی: 7405. [↑](#footnote-ref-143)
144. ()- لمعة الإعتقاد، اثر ابن قدامه، ص51. [↑](#footnote-ref-144)
145. ()- لمعة الاعتقاد الهادی إلی سبیل الرشاد، ص62. [↑](#footnote-ref-145)
146. ()- شرح حدیث النزول لابن تیمیه، عقیدة المسلمین، ص86. [↑](#footnote-ref-146)
147. ()- الصواعق المرسله علی الجهمیة و المعطله، (2/134). [↑](#footnote-ref-147)
148. ()- اجتماع الجیوش الإسلامیة، ص96. [↑](#footnote-ref-148)
149. ()- لمعة الاعتقاد، ص52. [↑](#footnote-ref-149)
150. ()- معارج القبول، (1/76). [↑](#footnote-ref-150)
151. ()- الحق الواضح المبین، اثر ابن سعدی، ص10. [↑](#footnote-ref-151)
152. ()- عقیدة المسلمین، صفات رب العالمین، ص102. [↑](#footnote-ref-152)
153. ()- أضواء البیان، با اندکی تصرف، (7/163). [↑](#footnote-ref-153)
154. ()- من عقیدة المسلمین، ص141. [↑](#footnote-ref-154)
155. ()- بدائع الفوائد، اثر ابن قیم، (1/169). [↑](#footnote-ref-155)
156. ()- مدارج السالکین، صص417-418. [↑](#footnote-ref-156)
157. ()- مدارج السالکین، (2/419). [↑](#footnote-ref-157)
158. ()- همان، (2/420). [↑](#footnote-ref-158)
159. ()- نگا: دراسات فی مباحث الأسماء و الصفات، صص14-15. [↑](#footnote-ref-159)
160. ()- مفتاح دارالسعادة، (2/90). [↑](#footnote-ref-160)
161. ()- همان. [↑](#footnote-ref-161)
162. ()- القواعد الحسان لتفسیر القرآن، اثر سعدی، ص130. [↑](#footnote-ref-162)
163. ()- شجرة المعارف، ص39. [↑](#footnote-ref-163)
164. ()- همان. [↑](#footnote-ref-164)
165. ()- همان. [↑](#footnote-ref-165)
166. ()- همان. [↑](#footnote-ref-166)
167. ()- همان. [↑](#footnote-ref-167)
168. ()- همان، ص41. [↑](#footnote-ref-168)
169. ()- همان، ص43. [↑](#footnote-ref-169)
170. ()- همان، ص45. [↑](#footnote-ref-170)
171. ()- سنن ابی داود، شماره‏ی: 4811. [↑](#footnote-ref-171)
172. ()- شجرة المعارف، ص45. [↑](#footnote-ref-172)
173. ()- همان، ص47. [↑](#footnote-ref-173)
174. ()- همان، ص48. [↑](#footnote-ref-174)
175. ()- بخاری، شماره‎ی:2942. [↑](#footnote-ref-175)
176. ()- همان، شماره‌ي: 2363. [↑](#footnote-ref-176)
177. ()- شجرة المعارف و الأحوال و صالح الأقوال، ص 49. [↑](#footnote-ref-177)
178. ()- همان، ص49. [↑](#footnote-ref-178)
179. ()- همان، ص50. [↑](#footnote-ref-179)
180. ()- المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنى، صص 150و151؛ و شرح الطحاويۀ، صفحات416-421. [↑](#footnote-ref-180)
181. ()- المنهج الأسمي في شرح أسماء الله الحسنى، صص150و151؛ شرح الطحاويۀ، صفحات: 416-421. [↑](#footnote-ref-181)
182. ()- حماية الرسول حمى التوحيد،ص234. [↑](#footnote-ref-182)
183. ()- دعوة التوحيد، خليل هراس، ص37. [↑](#footnote-ref-183)
184. ()- حماية الرسول حمى التوحيد، ص234. [↑](#footnote-ref-184)
185. ()- منهج السلف و المتكلمين في موافقة العقل للنقل،(1/261). [↑](#footnote-ref-185)
186. ()- تفسير ابن كثير، (2/513-514). [↑](#footnote-ref-186)
187. ()- بخاري، کتاب «المغازی»، شماره‎ي:4347. [↑](#footnote-ref-187)
188. ()- منهج السلف و المتكلمين، (1/267). [↑](#footnote-ref-188)
189. ()- بخاري، کتاب «فضائل الصحابة»، شماره‎ي:3701.(ياد آوري مي‌شود كه شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد اعراب، از ارزش بسيار بالايي بر خوردار بودند) [↑](#footnote-ref-189)
190. ()- مسلم، شماره‎ي:2405. [↑](#footnote-ref-190)
191. ()- بخاري، شماره‎ی: 7213. [↑](#footnote-ref-191)
192. ()- همان، شماره‎ی: 7215. [↑](#footnote-ref-192)
193. ()- همان، شماره‎ی: 25. [↑](#footnote-ref-193)
194. ()- المنحة الإلهیة في تهذيب شرح الطحاوية، صص55و56. [↑](#footnote-ref-194)
195. ()- حماية الرسول حمى التوحيد، ص249. [↑](#footnote-ref-195)
196. ()- تفسير ابن كثير، (1/26)؛ تفسير طبري، (1/160). [↑](#footnote-ref-196)
197. ()- مجموع الفتاوي، (10/149-150). [↑](#footnote-ref-197)
198. ()- التحفة العراقية، ص63 مجموع الفتاوي، (20/6). [↑](#footnote-ref-198)
199. ()- مدارج السالكين، (2/91). [↑](#footnote-ref-199)
200. ()- جامع العلوم و الحكم، اثر ابن رجب، ص8. [↑](#footnote-ref-200)
201. ()- تفسير ابن كثير، (3/158). [↑](#footnote-ref-201)
202. ()- بخاري، کتاب «بدءالوحي» (1/2). [↑](#footnote-ref-202)
203. ()- مسلم، مبحث «الإمارة»، (2/1513). [↑](#footnote-ref-203)
204. ()- مالك در كتاب «الموطأ»، مبحث «القدر»، باب «النهي عن قول الغدر»، (2/898) آن را روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-204)
205. ()- مسلم، کتاب «الأقضيه»، (2/1343و1344). [↑](#footnote-ref-205)
206. ()- سنن ابن ماجه، باب «اتباع سنة الخلفاء الراشدين»،(1/14). [↑](#footnote-ref-206)
207. ()- الشريعة، اثر آجري، ص48. [↑](#footnote-ref-207)
208. ()- مدارج السالكين، (2/89). [↑](#footnote-ref-208)
209. ()- مجموع الفتاوی، (1/189). [↑](#footnote-ref-209)
210. ()- تفسير اللغوي، معالم التنزيل، (4/269). [↑](#footnote-ref-210)
211. ()- الوسطية في القرآن الكريم، ص389. [↑](#footnote-ref-211)
212. ()- العبادة في الإسلام، قرضاوي، ص53. [↑](#footnote-ref-212)
213. ()- الوسطية في القرآن الكريم،ص380. مجموع الفتاوي، (29/116و117). [↑](#footnote-ref-213)
214. ()- حقيقة البدعة و أحكامها، اثر غامدي، (1/19). [↑](#footnote-ref-214)
215. ()- مسلم، (1/697). [↑](#footnote-ref-215)
216. ()- شرح النووي، (7/92). [↑](#footnote-ref-216)
217. ()- مقاصد المكلفين، اثر دكتر عمر اشقر، صص46و47. [↑](#footnote-ref-217)
218. ()- بخاري، شماره‎ي: 55. [↑](#footnote-ref-218)
219. ()- بخاری، ش: (2365، 3318، 3482)؛ و مسلم، ش: (904، 2242، 2243، 2619). [↑](#footnote-ref-219)
220. ()- الذكر و الدعاء و العلاج بالرقي من الكتاب و السنة، اثر قحطاني، ص122. [↑](#footnote-ref-220)
221. ()- همان، ص99. [↑](#footnote-ref-221)
222. ()- همان. نگا: منهج القرآن في الدعوة إلي الله، صص165و166. [↑](#footnote-ref-222)
223. ()- الذكر و الدعاء و العلاج بالرقي، ص100. [↑](#footnote-ref-223)
224. ()- بخارى، (1/224) و مسلم،(2/613). [↑](#footnote-ref-224)
225. ()- صحيح بخارى، شماره‎ى:1010 [↑](#footnote-ref-225)
226. ()- فقه الأدعية و الأذكار، ص341. [↑](#footnote-ref-226)
227. ()- الباب في شرح العقيدة علي ضوء السنة و الكتاب، ص54. [↑](#footnote-ref-227)
228. ()- العقيدة الصافية، ص274. [↑](#footnote-ref-228)
229. ()- بخارى، (11/581و585). [↑](#footnote-ref-229)
230. ()- سنن ابوداود، مبحث«الإيمان». اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-230)
231. ()- بخارى، کتاب «الإيمان و النذر»، باب «النذر فيما لا يملك». [↑](#footnote-ref-231)
232. ()- مسلم، کتاب «النذر»، در وسط مبحث«النذر». [↑](#footnote-ref-232)
233. ()- بخارى، کتاب «القدر»، باب «إلقاء العبد النذر إلي القدر». [↑](#footnote-ref-233)
234. ()- العقيدة الصافية، ص278. [↑](#footnote-ref-234)
235. ()- همان، ص280. [↑](#footnote-ref-235)
236. ()- همان، ص281 به نقل از تفسير ابن كثير. [↑](#footnote-ref-236)
237. ()- همان، ص281. [↑](#footnote-ref-237)
238. ()- مسلم، (3/1567). [↑](#footnote-ref-238)
239. ()- شرح النووي على صحيح مسلم، (4/656). [↑](#footnote-ref-239)
240. ()- اللباب، ص57. [↑](#footnote-ref-240)
241. ()- سلسلة الأحاديث الصحيحة، شماره‎ي:310. [↑](#footnote-ref-241)
242. ()- معارج القبول، (2/452). [↑](#footnote-ref-242)
243. ()- ترمذي، (7/219-220)؛ صحيح الألباني (6/200). [↑](#footnote-ref-243)
244. ()- اللباب، ص57. [↑](#footnote-ref-244)
245. ()- حاكم در مسند خويش آن را روايت كرده، و اسناد آن را صحيح دانسته است ولی ذهبى موافق او نبوده است. [↑](#footnote-ref-245)
246. ()- طبراني در «المعجم الكبير» روايتش كرده و راويان آن، راويان صحيح ‎اند. [↑](#footnote-ref-246)
247. ()- العقيدة الصافية، ص309. [↑](#footnote-ref-247)
248. ()- بخاري، شماره‎ي: 5063. [↑](#footnote-ref-248)
249. ()- العقيدة الصافية، ص312. [↑](#footnote-ref-249)
250. ()- مدارج الساكين، (1/512). [↑](#footnote-ref-250)
251. ()- بخاری، کتاب «الزكاة»، باب «اتقوا النار و لو بشق تمرة». [↑](#footnote-ref-251)
252. ()- اخلاق النبي صلي الله عليه و سلم في القرآن والسنة، دكتر احمد حداد (1/204). [↑](#footnote-ref-252)
253. ()- همان، (1/205). [↑](#footnote-ref-253)
254. ()- همان، (1/207). [↑](#footnote-ref-254)
255. ()- صحیح مسلم، ش2985 [↑](#footnote-ref-255)
256. ()- العقيدة في الله، ص236. [↑](#footnote-ref-256)
257. ()- تهذيب مدارج السالكين، (1/103). [↑](#footnote-ref-257)
258. ()- همان،(1/103و104). [↑](#footnote-ref-258)
259. ()- مع الله، ص184. [↑](#footnote-ref-259)
260. ()- همان، ص186. [↑](#footnote-ref-260)
261. ()- همان. [↑](#footnote-ref-261)
262. ()- همان، ص187. [↑](#footnote-ref-262)
263. ()- همان. [↑](#footnote-ref-263)
264. ()- همان، ص188. [↑](#footnote-ref-264)
265. ()- الحكم بغير ما أنزل الله، اثر دكتر عبدالرحمن المحمود، صفحات22-27. [↑](#footnote-ref-265)
266. ()- تفسير المنار، (9/81). [↑](#footnote-ref-266)
267. ()- الحكم و التحاكم في خطاب الوحى، دكتر عبدالعزيز مصطفى، (1/673). [↑](#footnote-ref-267)
268. ()- هجر القرآن الكريم أنواعه و أحكامه، دكتر محمود الدوسري، ص627. [↑](#footnote-ref-268)
269. ()- همان، ص628. [↑](#footnote-ref-269)
270. ()- همان. [↑](#footnote-ref-270)
271. ()- همان، ص629. [↑](#footnote-ref-271)
272. ()- روح المعاني، اثر آلوسى، (17/164). [↑](#footnote-ref-272)
273. ()- هجر القرآن العظيم،630. [↑](#footnote-ref-273)
274. ()- زاد المسير، اثر ابن جوزي، (5/3419). [↑](#footnote-ref-274)
275. ()- صحيح الترغيب و الترهيب، (3/100)، شماره‎ي: 2893. [↑](#footnote-ref-275)
276. ()- هجرالقرآن العظيم، ص631. [↑](#footnote-ref-276)
277. ()- همان. [↑](#footnote-ref-277)
278. ()- همان، ص632. [↑](#footnote-ref-278)
279. ()- فتح القدير، اثر شوكاني، (1/732). [↑](#footnote-ref-279)
280. ()- التحرير و التنوير، اثر طاهر بن عاشور، (18/221). [↑](#footnote-ref-280)
281. ()- هجر القرآن العظيم، ص637. [↑](#footnote-ref-281)
282. ()- صحیح بخاری، شماره: 18 [↑](#footnote-ref-282)
283. ()- همان، ص639. [↑](#footnote-ref-283)
284. ()- همان، ص642. [↑](#footnote-ref-284)
285. ()- الحكم و التحاكم في خطاب الوحي، (2/705و710). [↑](#footnote-ref-285)
286. ()- هجرالقرآن العظيم، ص643. [↑](#footnote-ref-286)
287. ()- همان. [↑](#footnote-ref-287)
288. ()- أضواء البيان، (7/28). [↑](#footnote-ref-288)
289. ()- التفسير الكبير، (25/183). [↑](#footnote-ref-289)
290. ()- هجر القرآن العظيم، ص645. [↑](#footnote-ref-290)
291. ()- تفسير ابن كثير، (3/136)؛ هجر القرآن العظيم، ص647. [↑](#footnote-ref-291)
292. ()- تفسير الطبرى، (4/209)؛ هجر القرآن العظيم، ص647. [↑](#footnote-ref-292)
293. ()- تفسير السعدى، (1/485). [↑](#footnote-ref-293)
294. ()- الحكم و التحاكم في خطاب الوحي (2/718). [↑](#footnote-ref-294)
295. ()- هجر القرآن العظيم،ص 649. [↑](#footnote-ref-295)
296. ()- همان، ص650. [↑](#footnote-ref-296)
297. ()- همان، ص653. [↑](#footnote-ref-297)
298. ()- مجموع الفتاوى، (3/421). [↑](#footnote-ref-298)
299. ()- همان، ص (35/388). [↑](#footnote-ref-299)
300. ()- هجر القرآن العظيم، ص656. [↑](#footnote-ref-300)
301. ()- صحيح سنن ابن ماجه، اثر آلباني، (3/316)، شماره‎ى: 3262. [↑](#footnote-ref-301)
302. ()- تفسير ابن كثير، (4/175)؛ هجر القرآن العظيم، ص656. [↑](#footnote-ref-302)
303. ()- هجر القرآن العظيم، ص657. [↑](#footnote-ref-303)
304. ()- تفسير ابن كثير، (4/290)؛ هجر القرآن العظيم، ص658. [↑](#footnote-ref-304)
305. ()- تفسير ابي السعود، (4/157؛ هجر القرآن العظيم، ص658. [↑](#footnote-ref-305)
306. ()- في ظلال القرآن، (3/1802). [↑](#footnote-ref-306)
307. ()- تفسير القاسمي، (6/259)؛ تفسير الطبري، (26/60). [↑](#footnote-ref-307)
308. ()- تفسير ابن كثير، (7/323). [↑](#footnote-ref-308)
309. ()- التحرير و التنوير، (6/223). [↑](#footnote-ref-309)
310. ()- تفسير القرطبي، (7/43-44). [↑](#footnote-ref-310)
311. ()- الحكم و التحاكم في خطاب الوحى، (2/764). [↑](#footnote-ref-311)
312. ()- تفسير القرطبي، (2/239) تفسير السعدي (1/134). [↑](#footnote-ref-312)
313. ()- هجر القرآن العظيم، ص662. [↑](#footnote-ref-313)
314. ()- همان، ص664. [↑](#footnote-ref-314)
315. ()- حماية الرسول حمي التوحيد، ص287. [↑](#footnote-ref-315)
316. ()- مسند الإمام أحمد، (1/215). اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-316)
317. ()- بخاري، شماره‎‌ي: 3445. [↑](#footnote-ref-317)
318. ()- صحيح مسلم بشرح النووي، (7/46). [↑](#footnote-ref-318)
319. ()- حماية الرسول حمی التوحيد، ص295. [↑](#footnote-ref-319)
320. ()- صحيح مسلم بشرح النووی، (7/44). [↑](#footnote-ref-320)
321. ()- بستن راهي كه به حرام منجر می‎شود. (مترجم) [↑](#footnote-ref-321)
322. ()- حماية الرسول حمی التوحيد، ص296. [↑](#footnote-ref-322)
323. ()- مسند أحمد، (2/246). [↑](#footnote-ref-323)
324. ()- البخاري مع الفتح (1/531). [↑](#footnote-ref-324)
325. ()- بخاري مع الفتح الباري، (1/532). [↑](#footnote-ref-325)
326. ()- مسند أبى يعلى، (2/66). اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-326)
327. ()- مسند احمد، (1/381). حاكم بنا به شرط بخارى و مسلم آن را صحيح دانسته است. [↑](#footnote-ref-327)
328. ()- صحيح مسلم بشرح النووي، (1/187). [↑](#footnote-ref-328)
329. 5- در این حدیث: «رقاکم» یعنی «تجربه‌های خودتان در تعویذ». [↑](#footnote-ref-329)
330. ()- حماية الرسول، ص316. [↑](#footnote-ref-330)
331. ()- همان، ص317. [↑](#footnote-ref-331)
332. ()- همان. [↑](#footnote-ref-332)
333. ()- فتح المجيد، ص105، اثر عبدالرحمن بن حسن. [↑](#footnote-ref-333)
334. ()- حماية الرسول حمی التوحيد، ص320. [↑](#footnote-ref-334)
335. ()- صحيح مسلم بشرح النووى، (2/644). [↑](#footnote-ref-335)
336. ()- صحيح مسلم، (1/83 و84). [↑](#footnote-ref-336)
337. ()- حماية الرسول حمي التوحيد، ص323. [↑](#footnote-ref-337)
338. ()- همان، ص326. [↑](#footnote-ref-338)
339. ()- صحیح بخاری، ش: 2766؛ و صحیح مسلم، ش:89. [↑](#footnote-ref-339)
340. ()- یعنی: در مواردی که اسلام جایز قرار داده است. [↑](#footnote-ref-340)
341. ()- موقف الإسلام من السحر، حياة سعيد،(1/237). شيريني پيش‌گو، آن است كه در مقابل پيش‌گويي‎اش به او داده می‌شود. [↑](#footnote-ref-341)
342. ()- مسلم، (7/37). [↑](#footnote-ref-342)
343. ()- بخارى، کتاب «الطب»، (7/176). [↑](#footnote-ref-343)
344. ()- البخاري مع الفتح (11 / 418) [↑](#footnote-ref-344)
345. ()- مسلم بشرح النووي، (3/74). [↑](#footnote-ref-345)
346. ()- حماية الرسول حمي التوحيد، ص348. [↑](#footnote-ref-346)
347. ()- فتح الباري، (1/45-48)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة، (1/151). [↑](#footnote-ref-347)
348. ()- سنن ابن ماجه، (1/23). اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-348)
349. ()- صحیح بخاری، ش: 8؛ و مسلم، ش: 51 به‌نقل از ابوهریره . [↑](#footnote-ref-349)
350. ()- بخاري، ش: 5578. [↑](#footnote-ref-350)
351. ()- شرح النووي علي صحيح مسلم، (1/241). [↑](#footnote-ref-351)
352. ()- فقه النصر و التمكين، ص163. [↑](#footnote-ref-352)
353. ()- فتح الباري، کتاب «الإيمان»، باب أمور الإيمان، (1/74). [↑](#footnote-ref-353)
354. ()- صحیح مسلم، ش: 8. [↑](#footnote-ref-354)
355. ()- المنحة الإلهية في تهذيب الطحاوية، ص146. [↑](#footnote-ref-355)
356. ()- همان، ص147. [↑](#footnote-ref-356)
357. ()- بخارى، کتاب «الإيمان»، شماره‎ى: 52. [↑](#footnote-ref-357)
358. ()- اثر الإيمان في تحصين الأمة، (1/191). [↑](#footnote-ref-358)
359. ()- همان، (1/193). [↑](#footnote-ref-359)
360. ()- صحيح البخاري مع الفتح، (1/45). [↑](#footnote-ref-360)
361. ()- جامع البيان، اثر ابن جرير طبري، (3/18و19). [↑](#footnote-ref-361)
362. ()- اثر الإيمان في تحصين الأمة، (1/47). [↑](#footnote-ref-362)
363. ()- همان، (1/44). [↑](#footnote-ref-363)
364. ()- جامع البيان، (1/101). [↑](#footnote-ref-364)
365. ()- جامع البيان، (2/324). [↑](#footnote-ref-365)
366. ()- اثر الإيمان، (1/65). [↑](#footnote-ref-366)
367. ()- تفسير القرآن العظيم، اثر ابن كثير، (6/392). [↑](#footnote-ref-367)
368. ()- تيسير العزيز الحميد، ص525. [↑](#footnote-ref-368)
369. ()- جامع البيان، (13/79)؛ اثر الإيمان، (1/71). [↑](#footnote-ref-369)
370. ()- في ظلال الإيمان، ص63. [↑](#footnote-ref-370)
371. ()- الأمثال القرآنية، (1/194)؛ مجموع الفتاوى، (7/42). [↑](#footnote-ref-371)
372. ()- اجتماع الجيوش الإسلامية، اثر ابن قيم، ص6. [↑](#footnote-ref-372)
373. ()- همان، ص20؛ الأمثال القرآنية، (1/360). [↑](#footnote-ref-373)
374. ()- اجتماع الجيوش الإسلامية، ص20. [↑](#footnote-ref-374)
375. ()- الأمثال القرآنية، (1/370-375). [↑](#footnote-ref-375)
376. ()- همان،(1/390-412). [↑](#footnote-ref-376)
377. ()- همان،(1/418). [↑](#footnote-ref-377)
378. ()- همان،(1/420). [↑](#footnote-ref-378)
379. ()- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة، ص24. [↑](#footnote-ref-379)
380. ()- شجرة الإيمان، اثر سعدي، ص39. [↑](#footnote-ref-380)
381. ()- بخاری، ش: (2736، 7392)؛ و مسلم، ش: 2677. [↑](#footnote-ref-381)
382. ()- همان، ص41. [↑](#footnote-ref-382)
383. ()- الإيمان أولاً فكيف نبدأ به، دكتر هدلى، ص119. [↑](#footnote-ref-383)
384. ()- هجر القرآن العظيم، دكتر محمود دوسرى، ص567. [↑](#footnote-ref-384)
385. ()- همان، ص566. [↑](#footnote-ref-385)
386. ()- شجرة الايمان، ص48. [↑](#footnote-ref-386)
387. ()- همان، ص50. [↑](#footnote-ref-387)
388. ()- همان. [↑](#footnote-ref-388)
389. ()- همان. [↑](#footnote-ref-389)
390. ()- مدارج السالکین، (3/259). [↑](#footnote-ref-390)
391. ()- صحیح بخاری، کتاب «الدعوات» باب «فضل الذکر»، (11/212). [↑](#footnote-ref-391)
392. ()- ذکر الله تعالی بین الاتباع و الابتداع، اثر عبدالرحمن خلیفه، ص171. [↑](#footnote-ref-392)
393. ()- همان. [↑](#footnote-ref-393)
394. ()- همان، ص172. [↑](#footnote-ref-394)
395. ()- صحیح بخاری، کتاب «الدعوات» باب «التکبیر» شماره‏ی: 6318. [↑](#footnote-ref-395)
396. ()- شرح النووی علی مسلم، (17/45). [↑](#footnote-ref-396)
397. ()- صحیح الجامع، اثر آلبانی شماره‏‏ی: 5644. [↑](#footnote-ref-397)
398. ()- ذکر الله تعالی، ص75. [↑](#footnote-ref-398)
399. ()- بخاری، شماره‏ی: 6479. [↑](#footnote-ref-399)
400. ()- نسائی با اسنادی خوب آن را روایت کرده است، شجرة الإیمان، ص52. [↑](#footnote-ref-400)
401. ()- مسند الإمام احمد، (1/202-203). [↑](#footnote-ref-401)
402. ()- حقیقة الولاء و البراء، اثر سید سعید، ص156. [↑](#footnote-ref-402)
403. ()- السیرة النبویة، اثر صلابی، (1/361). [↑](#footnote-ref-403)
404. ()- شجرة الإیمان، ص53. [↑](#footnote-ref-404)
405. ()- أخلاق، عمرو خالد، ص38. [↑](#footnote-ref-405)
406. ()- شجرة الإیمان، ص53. [↑](#footnote-ref-406)
407. ()- همان، ص60. [↑](#footnote-ref-407)
408. ()- همان، ص61. [↑](#footnote-ref-408)
409. ()- همان، ص62. [↑](#footnote-ref-409)
410. ()- مباحث في إعجاز القرآن، ص216. [↑](#footnote-ref-410)
411. ()- تفسیر القاسمی، (11/49). [↑](#footnote-ref-411)
412. ()- تفسیر ابن کثیر، (4/312-313). [↑](#footnote-ref-412)
413. ()- منهج الرسول في غرس الروح الجهادیة، صفحات 19-34. [↑](#footnote-ref-413)
414. ()- في ظلال الإیمان، صص79-80. [↑](#footnote-ref-414)
415. ()- مسلم، مبحث الطهارة، شماره: ‏228؛ شرح النووی (3/112). [↑](#footnote-ref-415)
416. ()- مختصر منهاج القاصدین، ص26؛ تفسیر المراغی، (6/5). [↑](#footnote-ref-416)
417. ()- تفسیر النسفی، تفسیر الکشاف، (3/26). [↑](#footnote-ref-417)
418. ()- مسلم، کتاب «الطهارة»، باب «فضل الوضوء» شماره‏‏‏ی: 223. [↑](#footnote-ref-418)
419. ()- الحیاة فی القرآن الکریم، اثر حزمی جزولی. [↑](#footnote-ref-419)
420. ()- في ظلال القرآن، (4/2455). [↑](#footnote-ref-420)
421. ()- الفضائل الخلقیة فی الإسلام، اثر احمد عبدالرحمن، ص244. [↑](#footnote-ref-421)
422. ()- مسلم، کتاب «النکاح» باب «استحباب النکاح» شماره‏ی: 1400. [↑](#footnote-ref-422)
423. ()- التشریع الجنائی الإسلامی، (1/642). [↑](#footnote-ref-423)
424. ()- الفضائل الخلقیة في الإسلام، عبدالقادر، ص245. [↑](#footnote-ref-424)
425. ()- مسلم، کتاب «الإیمان» شرح النووی، (2/46). [↑](#footnote-ref-425)
426. ()- مسلم، کتاب «الإمارة»، شماره‏ی: 1825. [↑](#footnote-ref-426)
427. ()- الأخلاق الإسلامیة و أسسها، (1/605). [↑](#footnote-ref-427)
428. ()- بخاری، کتاب «العلم» الحیاة في القرآن الکریم، (2/439). [↑](#footnote-ref-428)
429. ()- تفسیر الطبری، (9/200). [↑](#footnote-ref-429)
430. ()- مسلم، کتاب، «الإیمان» شماره‏ی: 137 شرح النووی، (2/73). [↑](#footnote-ref-430)
431. ()- تفسیر الطبری، (9/407). [↑](#footnote-ref-431)
432. ()- تفسیر ابن کثیر، (3/279). [↑](#footnote-ref-432)
433. ()- الحیاة فی القرآن الکریم، (2/443). [↑](#footnote-ref-433)
434. ()- تفسیر الطبری، (9/409). [↑](#footnote-ref-434)
435. ()- مسلم، کتاب «الإیمان» باب «الأمر بالإیمان بالله» شماره‏ی: 25. [↑](#footnote-ref-435)
436. ()- فی ظلال القرآن، (6/3746). [↑](#footnote-ref-436)
437. ()- الحياة في القرآن الكريم، (2/450). [↑](#footnote-ref-437)
438. () - مسلم، کتاب «الإيمان»،شماره‎ى: 147، شرح النووي، (2/82). [↑](#footnote-ref-438)
439. ()- الحياة في القرآن الكريم، (2/457). [↑](#footnote-ref-439)
440. ()- صحیح مسلم، ش: 1631، به روایت ابوهریره . [↑](#footnote-ref-440)
441. ()- الحياة في القرآن الكريم، (2/459). [↑](#footnote-ref-441)
442. ()- شجرة الإيمان،صص63و64. [↑](#footnote-ref-442)
443. ()- فقه النصر و التمکین، اثر صلابي، ص204. [↑](#footnote-ref-443)
444. ()- صحیح بخاری، ش: 2970، 5580)؛ و صحیح مسلم، ش: 4772 به‌نقل از ابوهریره. [↑](#footnote-ref-444)
445. ()- محاسن التأويل، اثر قاسمي، (5/47). [↑](#footnote-ref-445)
446. ()- شجرة الإيمان، ص65. [↑](#footnote-ref-446)
447. ()- الجامع الصغير، (2/14). [↑](#footnote-ref-447)
448. ()- الحياة في القرآن الكريم، ص493. [↑](#footnote-ref-448)
449. ()- شجرة الإيمان، ص79. [↑](#footnote-ref-449)
450. ()- همان، ص80. [↑](#footnote-ref-450)
451. ()- همان. [↑](#footnote-ref-451)
452. ()- صحیح بخاری، شماره‌ی: 7296. [↑](#footnote-ref-452)
453. ()- شجرة الإيمان، ص84. [↑](#footnote-ref-453)
454. ()- همان، ص87. [↑](#footnote-ref-454)
455. ()- بخاري، ش: 5578. [↑](#footnote-ref-455)
456. ()- شجرة الإيمان، ص88. [↑](#footnote-ref-456)
457. ()- صحيح مسلم، (8/272). [↑](#footnote-ref-457)
458. ()- شجرة الإيمان، ص82. [↑](#footnote-ref-458)
459. ()- همان، صص69و70. [↑](#footnote-ref-459)
460. ()- همان، ص72. [↑](#footnote-ref-460)
461. ()- همان، ص76. [↑](#footnote-ref-461)
462. ()- همان. [↑](#footnote-ref-462)
463. ()- همان، ص94. [↑](#footnote-ref-463)
464. ()- فقه النصر و التمكين في القرآن الكريم، ص161. [↑](#footnote-ref-464)
465. ()- القول السديد في مقاصد التوحيد، ص31. [↑](#footnote-ref-465)
466. ()- تفسير ابن كثير،(1/250). [↑](#footnote-ref-466)
467. ()- الشيخ عبدالرحمن السعدى و جهوده. [↑](#footnote-ref-467)
468. ()- تفسير ابن كثير، (2/348). [↑](#footnote-ref-468)
469. ()- صحیح بخاری، ش: 16؛ و صحیح مسلم، ش: 43. [↑](#footnote-ref-469)
470. ()- تفسير الطبرى، (17/155)؛ الشرك في القديم و الحديث، ابوبكر محمد زكريا، (2/1370). [↑](#footnote-ref-470)
471. ()- تفسير الطبري، (7/236). [↑](#footnote-ref-471)
472. ()- إعلام الموقعين، (1/187). [↑](#footnote-ref-472)
473. ()- عقيدة أهل السنة و الجماعة، اثر قحطاني، ص142. [↑](#footnote-ref-473)
474. ()- صحیح است؛ السلسلة الصحیحة، ش: 951. [↑](#footnote-ref-474)
475. ()- العقيدة الصافية، ص406. [↑](#footnote-ref-475)
476. ()- المحجة في سير الدلجة، اثر ابن رجب حنبلى، ص90. [↑](#footnote-ref-476)
477. ()- بخارى، کتاب «الرقائق»، (7/187). [↑](#footnote-ref-477)
478. ()- صفوة الصفوة اثر ابن جوزى، (2/167). [↑](#footnote-ref-478)
479. ()- همان، ص93. [↑](#footnote-ref-479)
480. ()- همان، ص94. [↑](#footnote-ref-480)
481. ()- بخاري، کتاب «الرقائق»، (7/197). [↑](#footnote-ref-481)
482. ()- المحجة في سير الدلجة، ص96. [↑](#footnote-ref-482)
483. ()- همان، ص98. [↑](#footnote-ref-483)
484. ()- همان، ص101. [↑](#footnote-ref-484)
485. ()- عقيدة أهل السنة والجماعة، ص143. [↑](#footnote-ref-485)
486. ()- فقه النصر والتمكين، ص203. [↑](#footnote-ref-486)
487. ()- التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان، اثر علي سوف، ص249. [↑](#footnote-ref-487)
488. ()- نزهة الأعين النواظر، اثر ابن جوزى، (2/119و 120). [↑](#footnote-ref-488)
489. ()- عقيدة أهل السنة والجماعة، ص49. [↑](#footnote-ref-489)
490. ()- الإرشاد إلى معرفة الأحكام، اثر سعدى، ص: 203و 204. [↑](#footnote-ref-490)
491. ()- التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان، ص256. [↑](#footnote-ref-491)
492. ()- صحیح بخاری، ش: 8؛ و مسلم، ش: 51 به‌نقل از ابوهریره . [↑](#footnote-ref-492)
493. ()- العقيدةالصافية، ص397. [↑](#footnote-ref-493)
494. ()- عقيدة أهل السنة والجماعة، ص51. [↑](#footnote-ref-494)
495. ()- بخاری، ش: (46، 5584)؛ و مسلم، ش: 64. [↑](#footnote-ref-495)
496. ()- عقيدة أهل السنة والجماعة، ص51. [↑](#footnote-ref-496)
497. ()- صحيح بخارى، ش: 6104؛ و صحیح مسلم، ش: 60. [↑](#footnote-ref-497)
498. ()- ظاهرة الغلو في الدين، محمد عبدالحكيم حامد، ص267. [↑](#footnote-ref-498)
499. ()- بخارى، شماره‌ى: 3452 [↑](#footnote-ref-499)
500. ()- الفتاوى، (12/491). [↑](#footnote-ref-500)
501. ()- همان، (20/253). [↑](#footnote-ref-501)
502. ()- تفسير صحيح ابن كثير، (1/323). [↑](#footnote-ref-502)
503. ()- الفتاوى، (3/229). [↑](#footnote-ref-503)
504. ()- ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ص271. [↑](#footnote-ref-504)
505. ()- بخاری، ش: (2785، 2851،4511، 5789)؛ و مسلم، ش: 4550 به‌نقل از علی بن ابی‌طالب . [↑](#footnote-ref-505)
506. ()- ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ص272. اين حديث صحيح است و بخاري و مسلم روايتش كرده‎اند. [↑](#footnote-ref-506)
507. ()- مستدرك الحاكم، (2/257)؛ نصب الراية، اثر زيلعى،(4/158). [↑](#footnote-ref-507)
508. ()- تفسير ابن كثير، (2/587و 588). [↑](#footnote-ref-508)
509. ()- منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/249و 257). [↑](#footnote-ref-509)
510. ()- همان، (1/261). [↑](#footnote-ref-510)
511. ()- الفتاوى، (19/220و 221). [↑](#footnote-ref-511)
512. ()- همان، (19/220). [↑](#footnote-ref-512)
513. ()- مسلم، کتاب «الجنائز»، (3/55). [↑](#footnote-ref-513)
514. ()- الفتاوى، (19/217- 219). [↑](#footnote-ref-514)
515. ()- تفسير الطبري، (4/218- 219). [↑](#footnote-ref-515)
516. ()- منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/266). [↑](#footnote-ref-516)
517. ()- فتح الباري، (12/311). [↑](#footnote-ref-517)
518. ()- مدارج السالكين، (2/199). [↑](#footnote-ref-518)
519. ()- مجموع الفتاوي، (3/291). [↑](#footnote-ref-519)
520. ()- منهج ابن تيميه في مسألة التكفير، (1/273). [↑](#footnote-ref-520)
521. ()- الشرك في القديم و الحديث، (2/1382). [↑](#footnote-ref-521)
522. ()- امثال القرآن و صور من أدبه الرفيع، اثر عبدالرحمن حبنكة، ص133. [↑](#footnote-ref-522)
523. ()- الشرك في القديم و الحديث، (2/1383). [↑](#footnote-ref-523)
524. ()- أمثال القرآن و صور من أدبه الرفيع، ص133. [↑](#footnote-ref-524)
525. ()- الأمثال القرآنية، اثر دكتر عبدالله جربوع، (2/755). [↑](#footnote-ref-525)
526. ()- إعلام الموقعين، (1/170). [↑](#footnote-ref-526)
527. ()- الشرك في القديم و الحديث، (2/1386). [↑](#footnote-ref-527)
528. ()- إعلام الموقعين، (1/186). [↑](#footnote-ref-528)
529. ()- تفسير الطبري، (8/211)؛ تفسير ابن كثير، (2/222). [↑](#footnote-ref-529)
530. ()- تفسير القرطبي، (7/401)؛ الشرك في القديم و الحديث، (2/1375). [↑](#footnote-ref-530)
531. ()- النفاق أثره في حياة الأمة، اثر دكتر عادل شدى، ص20. [↑](#footnote-ref-531)
532. ()- العقيدة الصافية، ص412. [↑](#footnote-ref-532)
533. ()- همان، ص413. [↑](#footnote-ref-533)
534. ()- همان. [↑](#footnote-ref-534)
535. ()- الإيمان، اثر زنداني و جماعتي از دانشمندان، صص153و154. [↑](#footnote-ref-535)
536. ()- العقيدة الصافية، ص418. [↑](#footnote-ref-536)
537. ()- همان. [↑](#footnote-ref-537)
538. ()- بخارى، کتاب «الجهاد» باب «لا يعذب بعذاب الله»، شماره‎ى: 3017. [↑](#footnote-ref-538)
539. ()- العقيدة الصافية، ص419. [↑](#footnote-ref-539)
540. ()- الكبائر و الصغائر، حامد محمد مصلح، ص19. [↑](#footnote-ref-540)
541. ()- همان، ص20. [↑](#footnote-ref-541)
542. ()- الكبائر والصغائر، ص23. [↑](#footnote-ref-542)
543. ()- همان. [↑](#footnote-ref-543)
544. ()- همان. [↑](#footnote-ref-544)
545. ()- مسلم، شماره‎ي: 86. [↑](#footnote-ref-545)
546. ()- صحیح بخاری، ش: 2654؛ و صحیح مسلم، ش:87. [↑](#footnote-ref-546)
547. ()- صحیح مسلم، ش: 233. [↑](#footnote-ref-547)
548. ()- مسلم، کتاب «الطهارة»،(1/209)، شماره‎ى: 233. [↑](#footnote-ref-548)
549. ()- الزواجر، اثر ابن حجر، (1/9). [↑](#footnote-ref-549)
550. ()- تفسير الطبرى، (1/41). [↑](#footnote-ref-550)
551. ()- الكبائر والصغائر، ص28. [↑](#footnote-ref-551)
552. ()- همان. صفحات: 29- 33. [↑](#footnote-ref-552)
553. ()- أقوال التابعين في مسايل التوحيد و الإيمان، (3/1307). [↑](#footnote-ref-553)
554. ()- همان، (3/1307). [↑](#footnote-ref-554)
555. ()- السلسلة الصحيحة، اثر آلبانى، شماره‎ى: 389. [↑](#footnote-ref-555)
556. ()- صحيح الجامع، اثر آلبانى، شمارهى: 96. [↑](#footnote-ref-556)
557. ()- الكبائر والصغائر،ص35. [↑](#footnote-ref-557)
558. ()- اقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان، عبدالعزيز عبدالله، (3/1315). [↑](#footnote-ref-558)
559. ()- همان، (3/1315)؛ الفتاوى، (7/679). [↑](#footnote-ref-559)
560. ()- الإيمان، اثر ابن تيميه، ص209. [↑](#footnote-ref-560)
561. ()- تفسير الطبرى، (4/129). [↑](#footnote-ref-561)
562. ()- دراسة عن الفرق و تاريخ المسلمين، دكتر احمد جلى، ص127. [↑](#footnote-ref-562)
563. ()- على بن ابى طالب، اثر صلابى، ص383. [↑](#footnote-ref-563)
564. ()- دراسة عن الفرق و تاريخ المسلمين، ص127. [↑](#footnote-ref-564)
565. ()- سنن البيهقى، (8/16). [↑](#footnote-ref-565)
566. ()- صحیح بخاری، ش: 5827. [↑](#footnote-ref-566)
567. ()- شرح صحيح مسلم، (2/97). [↑](#footnote-ref-567)
568. ()- صحیح بخاری، شماره: 18 [↑](#footnote-ref-568)
569. ()- أقوال التابعين في مسائل التوحيد و الإيمان، (3/1318). [↑](#footnote-ref-569)