

نشریه الکترونیکی نو قلم
سال دوم شماره هفتم

نشریه‌ی علمی - دینی نو قلم

ویژه‌ی حوزه‌های علمیه‌ی استان اصفهان

سال دوم شماره هفتم

زیرنظر شورای سردبیری

ویراستار: محمد کاظمی

تهییه و نشر:

مرکز مطالعات اسلامی اصفهان وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم شعبه‌ی اصفهان

مرکز مطالعات اسلامی، نشریه‌ی الکترونیکی نو قلم

سال دوم / شماره هفتم

پست الکترونیکی:

noghalam۲۴@yahoo.co

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه

تبیین و ترویج معارف و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام و تعمیق ایمان و باور دینی در زمره‌ی مهم‌ترین مأموریت‌های نهاد پر برکت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم بوده است. انجام این مأموریت از یک سو به منابع انسانی خلاق و دانشور متکی است؛ دانشورانی که در بستر علمی و معنوی حوزه‌های علمیه پژوهش یافته و توانمندی‌های لازم برای ارایه‌ی روشمند معارف غنی اسلام را کسب کرده باشند، و از دیگر سو، نیازمند قالب‌ها و بسترهای، یا به تعبیر دیگر حامل‌ها و رسانه‌هایی است که نقش واسط را در مخاطبی با علاقه‌مندان این معارف ایفا نمایند و پیام ارایه شده توسط حوزه‌یان و مبلغان را در قالب و شکلی مناسب به دست آنان برسانند.

مرکز مطالعات اسلامی اصفهان در پیشینه‌ی فعالیت‌های خویش به هر دو محور پیش گفته اهتمام ویژه‌ای داشته که انتشار نشریه‌ی الکترونیکی «نوقلم» از آن جمله است.

«نوقلم» یک نشریه‌ی تخصصی نیست، بلکه یک حامل فرهنگی است که ضمن توجه به محتوا و مضمون مطالب در راستای تبیین و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، به

ارتقای توانمندی و مهارت طلاب و نویسنده‌گان خود نیز می‌اندیشد و سعی دارد نشریه را به بستری برای کارورزی نوقلمان حوزوی تبدیل نماید. در همین راستا، نوشه‌ها و مطالب دریافتنی را به ویرایش محتوایی و ادبی می‌سپارد و نتیجه‌ی اصلاح و ویرایش را نیز در اختیار نویسنده می‌گذارد تا بتواند در یک فرایند تعاملی با متخصصان نقاط قوت و ضعف نوشه‌ی خویش را دریابد و مسیر مهارت افزایی را در این میدان خطیر و پراهمیت با اطمینان بیشتری پیماید.

بی‌تردید، حضور این نشریه در فضای نشر الکترونیک فرصتی مغتنم برای ورود طلاب و فضلای علاقه‌مند به حوزه تبلیغ مکتوب است و می‌تواند در تقویت بنیان‌های پژوهشی و توسعه و ارتقای مهارت‌های نوشتاری آنان مؤثر افتد؛ امری که در دروهی نخست انتشار «نوقلم» تحقق یافته و به حضور تعدادی از طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان در حوزه‌ی نشر و تدوین مقاله و ... انجامیده است.

«نوقلم» با حضور و همراهی همدلانه و عالمانه‌ی شما گرامیان چشم اندازی روشن را فراروی خویش می‌بیند.

فریبهر راهدان مفرد

رئیس مرکز مطالعات اسلامی اصفهان

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
اسراف و عوامل آن از دیدگاه آیات و روایات / ظاهر حبیبی	----- ۵	
حضرت زهرا علیها السلام الکوی برتر در بینش و تعاملات زنان امروز / سلیمه سادات شهیدی	----- ۳۴	
سیره تربیتی حضرت زهرا علیها السلام / زهره عارفی فر	----- ۵۸	
منظرات امام رضا علیه السلام / الهام طاهری	----- ۷۸	
تأثیر علم الهی در اجتناب از گناه در بیان امیر المؤمنین علیه السلام / رضا مؤذنی	----- ۹۸	

اسراف و عوامل آن از دیدگاه آیات و روایات

* ظاهر حبیبی

چکیده

واژه اسراف در اصطلاح غالباً به معنای زیاده روی و خروج از اعتدال در امور اقتصادی به کار برده می شود. برخی از معانی لغوی واژه اسراف که در قرآن بیان شده عبارتند از: اسراف در خوردن، آشامیدن، قتل، نفس و

بر اساس روایات معصومین علیهم السلام معیار برای اسراف یک امر نسبی است که با شأن هر فرد و شرایط هر جامعه فرق می کند.

در دین اسلام، اموال فردی و اقتصاد اجتماعی اهمیت دارد و اموری، مانند اسراف و زیاده روی، مذمت شده است و انسان را در مصرف اموالش آزاد نگذاشته، بلکه او را در قبال مصرف آن مسؤول می داند.

بر اساس آیات و روایات، برای پدیدهای اسراف علل و عواملی مانند: جهل و نادانی، خودنمایی اسراف زدگی خانواده، تقلید، رقابت و سواس و ... را می توان نام برد.

واژه های کلیدی

اسراف، تبذیر، اقتصاد، انفاق، مصرف، کفاف.

* - طبله جامعه المصطفی علیهم السلام واحد اصفهان.

مقدمه

خدای متعال انسان را آفرید و به او شرافت و کرامت بخشید و برای ادامه حیات جسمانی او نعمت‌های فراوانی را در دل طبیعت به ودیعه نهاد و از این موهاب طبیعی به عنوان خیر، فضل، رحمت و رزق یاد نمود و انسان را برای مصرف صحیح آنها تشویق فرمود.

در فرهنگ اقتصادی اسلام، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید قرار گرفته است و رهبران بزرگ دینی از اهمیت و لزوم آن سخن گفته‌اند موضوع «تقدیر معیشت» است که منظور از آن طرح یک نقشه اقتصادی کامل و برنامه جامع و معقولی از دخل و خرج زندگی است. ساختمان این نقشه اقتصادی مبتنی بر دو اصل مهم و اساسی «درآمد سالم» و «صرف صحیح» است، در اینجا مراد از درآمد سالم اقتصادی این است که از راه حلال و با مجوز شرعی فراهم شود و مراد از مصرف صحیح نیز خرج و صرف کردن در راه حلال و معقول است، چنانکه امام سجاد علیه السلام این دو اصل اشاره نموده و آن را از حقوق اموال می‌داند:

«وَ أَمَّا حَقُّ الْمَالِ فَأُنْ لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا مِنْ حِلْهُ وَ لَا تُنْفِقْهُ إِلَّا فِي حِلْهُ؛ وَ امَّا حَقُّ مَالِ آنِ اسْتَ كَه فقط از راه حلال آن را بدست آوری و فقط در راه حلال آن را خرج کنی.»^۱
 و نظام اقتصادی مطلوب منوط به رعایت این دو اصل اساسی است، به طوری که اگر فرهنگ ناسالمی مانند رباخواری، رشوه و غیره برای درآمد، و یا مصرف ناصحیح همچون اسراف و تبذیر در مصرف بر جامعه حاکم باشد به آن نظام اقتصادی مطلوب نخواهد رسید. براساس برخی از آیات و روایات نظام اقتصاد اسلامی به منظور ایجاد جامعه متعادل و از بین بردن فقر و محرومیت و زدودن فاصله‌های طبقاتی اقتصادی، انسان‌ها را دعوت به کار و کوشش و ابتکار و خلاقیت نموده است و از طرفی هم از اسراف و مصرف‌های نادرست که باعث اتلاف و نابود ساختن اموال و ثروت‌های بدست آمده جلوگیری می‌نماید.

۱- مشایخی، قدرت الله، حقوق از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، ص ۴۳۷

الف) واژه‌شناسی اسراف و تبذیر

۱- اسراف

در *التحقیق آمده:*

«السَّرَفُ»: تجاوز الحدّ فی کلِّ فعلٍ يَفْعُلُهُ الإنسانُ، و إنْ كَانَ ذلِكَ فِي الإنفاقِ أَشَهَرُ؟ «اسراف به معنای تجاوز کردن از حد در هر کاری است که از انسان سر بزنند. گرچه کاربرد آن در هزینه کردن مال بیشتر است.»^۱

در *مجمع البحرين آمده:*

«الإِسْرَافُ الصَّرْفُ زِيَادَةً عَلَى مَا يَبْغَى»؛ «اسراف، صرف نمودن مال بيش از اندازه‌اي است که صرف آن روا و سزاوار شناخته شده است.»^۲
در جای دیگر آمده است:

واژه «اسراف» در لغت به معنی «گراف کاری کردن، در گذشتن از حد میانه، تلف کردن مال و ولخرجی کردن آمده است.»^۳

برخی نیز گفته‌اند:

«اسراف به معنای خروج از حد است به عبارت دیگر خرج کردن مال در صورتی که با موازین عقلی و شرعی توام نباشد.»^۴

۲- تبذیر

هر چند موضوع این مختصر «اسراف و عوامل آن از دیدگاه اسلام» است اما واژه‌ی «تبذیر» از آن جهت مطرح شد که در روایات و بسیار از جاهای دیگر این دو واژه در کنار همدیگر می‌آید.

راغب می گوید:

۱- مصطفوی، *التحقیق*، ج ۵، ص ۱۴۲.

۲- فخرالدین، طربی، *مجمع البحرين*، ج ۳، ص ۲۱۷.

۳- محمد، معین، *فرهنگ معین*، ج ۱، ص ۲۶۶.

۴- نوری، حسین، *اقتصاد اسلامی*، ص ۳۴.

«التبذير التفريق واصله القاء البذر وطرحه فاستغير لكل مُضيغ لماله»؛ «تبذير به معنای پراکنده کردن است و اصل آن پاشیدن بذر است و به هر کس که مالش را ضایع می‌کند گفته می‌شود.»^۱

در مجمع‌البحرين آمده:

و قد فرقَ بَيْنَ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرَافِ فِي أَنَّ التَّبْذِيرَ الْإِنْفَاقُ فِيمَا لَا يَتَبَغِي، وَالإِسْرَافُ الصَّرْفُ زِيادَةً عَلَى مَا يَتَبَغِي»؛ «بین اسراف و تبذیر فرق گذارده شده به اینکه تبذیر صرف نمودن مال است در مورد که نمی‌باشد مال در آن مورد مصرف شود، و اسراف، صرف نمودن مال بیش از اندازه‌ای است که صرف آن روا و سزاوار شناخته شده است.»^۲

معین آورده است:

«تبذیر در لغت به معنای پراکنده و پریشان ساختن است.»^۳

لذا برخی برای این دو واژه در لغت تفاوت‌هایی را ذکر کرده‌اند و «اسراف» را به معنای تجاوز از حد و خروج از مرز اعتدال، و واژه‌ی «تبذیر» را به معنای پراکنده ساختن و ریخت و پاش‌های بی‌جهت و بی‌معنی بکار می‌برند.^۴ که به نظر می‌رسد این نیز به همان معنای اسراف بر می‌گردد؛ زیرا ریخت و پاش‌های بی‌معنی در حقیقت همان عبور کردن از حق و حدود مال است؛ اما این دو واژه وقتی در لغت در باب اتفاق می‌آید غالباً به یک معنا دلالت دارد چنانکه در «اتاج‌العروس»

۱- مفردات الفاظ القرآن، ص ۱۱۳.

۲- مجمع‌البحرين، ج ۳، ص ۲۱۷.

۳- محمد، معین، فرهنگ معین، ص ۱۰۲۱

۴- آیت الله مکارم در مورد تفاوت لغوی این دو واژه می‌فرماید: «وقتی این دو واژه در مقابل هم قرار گیرند «اسراف» به معنی خارج شدن از حد اعتدال، بی‌آنکه چیزی را ظاهراً ضایع کرده باشد، مثلاً ماغذای خود را آن چنان گران قیمت تهیه کنیم که با قیمت آن بتوان عده زیادی را آبرومندانه تغذیه کرد، در اینجا از حد گذرانده‌ایم ولی ظاهراً چیزی نابود نشده است، اما «تبذیر» و ریخت و پاش آنست که آن چنان مصرف کنیم که به اتلاف و تضییع یانجامد مثل اینکه برای دو نفر میهمان غذای ده نفر را تهیه بینیم، آن‌گونه که بعضی از جاهلان می‌کنند و به آن افتخار می‌نمایند، و باقیمانده را در زباله‌دان بریزیم و اتلاف کنیم». (تفسیرنمونه، ج ۱۲، ص ۹۷)

آمده است: «وَالإِسْرَافُ فِي النَّفَقَةِ: التَّبْذِيرُ»^۱ ولی برخی از اهل لغت تفاوت‌های بین آن‌ها ذکر کرده‌اند که بدان اشاره شد. در اصطلاح و لسان روایات نیز غالباً در کنار هم‌دیگر و در یک معنا و در مقابل اقتصاد و اعتدال به کار می‌روند مثلاً در یک جا امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«مَنْ أَنْفَقَ شَيْئًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ فَهُوَ مُقْتَصِدٌ.»^۲

و در جای دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده است:

«الإِسْرَافُ الْإِنْفَاقُ فِي مَعْصِيَةِ فِي غَيْرِ حَقٍّ.»^۳

که در هردو حدیث هدف مصرف عصیانی و غیراطاعی است ولی در اولی تعبیر به تبذیر و در دومی با عبارت اسراف آمده است. سخن آیت الله مکارم را نیز می‌توان به عنوان مؤید بر این مدعی آورد که می‌گوید:

«بسیار می‌شود که این دو کلمه درست در یک معنی به کار می‌رود و حتی به عنوان تاکید پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند.»^۴

برخی هم گفته‌اند:

«اسراف به معنای عام شامل تبذیر (ولخرجی و صرف مال در راه‌های نامشروع)، اتراف (خوشگذرانی و لذت‌جویی افراطی) و اتلاف مال که در آیات روایات تحریم شده‌اند نیز می‌شود.»^۵

در این مختصر نیز وقتی این دو واژه با هم می‌آیند معنای اصطلاحی مراد است.

۱- تاج‌العروس، ج ۱۲، ص ۲۷۰.

۲- بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۰۲.

۳- تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۶۷.

۴- تفسیر زمونه، ج ۱۲، ص ۹۷.

۵- سید‌حسین، میرمعزی، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، ص ۱۰۸.

(ب) موارد اسراف

در قرآن کریم بیش از بیست مورد مسئله اسراف مطرح و همه جا مذموم و ناپسند دانسته شده است که ذیلاً برخی از آن موارد آورده می‌شود:

۱- اسراف در خوردن و آشامیدن

خدواند متعال وقتی در قرآن مجیدش به مواهب خوردنی و آشامیدنی‌های پاک و حلال اشاره نموده می‌فرماید: ﴿كُلُوا وَ اشْرِبُوا وَ لَا تُنْسِرُوا﴾؛ «بحورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید»^۱ اما برای اینکه از این دو دستور سوء استفاده نشود بلکه خوردن و آشامیدن نیز در حد اعدال و عاقلانه باشد بلا فاصله می‌فرماید: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ «ولی اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی‌دارد».^۲

در اینجا زیاده روی در تغذیه که همان «پرخوری» است از مصاديق اسراف و تجاوز از حد اعدال معرفی شده است.^۳

۲- اسراف در انفاق

در آیات از سوره فرقان خداوند متعال صفات ممتاز بندگان خوبش را بیان نموده و از جمله می‌فرماید:

﴿وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذِلِّكَ قَوَاماً﴾؛ «و کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می‌نمایند و نه سختگیری، بلکه در میان این دو، حد اعدالی را رعایت می‌کنند».^۴

۱- به نظر می‌رسد مراد از این نهی حرمت باشد زیرا در سایر آیات قرآن برای مسرفین تعابیر شدیدی مانند ما مسرفین را هلاک کردیم، آنها در آتشند و یا اینکه فرعون و قوم لوط را اسرافکار می‌داند بکار رفته است.

۲- اعراف/۳۱

۳- امروزه در تحقیقات دانشمندان آمده که سرچشمۀ بسیاری از بیماری‌ها پرخوری و زیاده روی در تغذیه است. طبیب مسیحی وقتی این آیه و این حدیث پیامبر ﷺ: «المعلَّةُ بَيْتُ الْأَدْوَاءِ وَ الْحَمِيَّةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ»؛ «معده خانه همه بیماری‌ها است، و امساك سرآمد همه داروها است» را شنید گفت: «ما ترک کتابکم ولا بیکم لجالینوس طبا» قرآن شما و پیامبرتان برای جالینوس (طبیب معروف) طبی باقی نگذارده است. (نفسیزمونه، ج ۶، ص ۱۸۸)

۴- فرقان/۶۷

گرچه انفاق یکی از وظایف هر انسانی است؛ اما در اینجا هم اگر افراط و تفریط باشد و از حد اعتدال خارج شود بطور که یا آنچنان اسراف و زیاده روی در انفاق نماید که خود و خانواده اش دچار سختی و مشقت شود و یا آنچنان خساست و سخت گیری بخرج دهد که دیگران از موهاب آنها استفاده نکنند، در هر دو صورت از حد اعتدال خارج است و متصف به صفات ممتاز عباد الرحمن نیستند.

۳- اسراف بر نفس

کسی که نا فرمانی امر پروردگار خویش را می‌نماید و با ارتکاب گناه و معصیت از حریم انسانی خود تجاوز می‌کند اسرافکار متجاوز است؛ لذا خداوند نیز چنین اشخاصی را اسراف کار نماید و آنها را در بازگشت به خدا و توبه فرا خوانده و دعوت به امیدواری و عدم یاس و نومیدی نموده می‌فرماید: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَنْقَنِطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾؛ «پیامبر گرامی! بگو به بندگان من آنانکه بر نفس خود اسراف نموده و مرتكب گناه شده‌اند، از رحمت خداوند نامید نباشند».^۱

بنابراین به انسان که از حدود الهی رازیز پا گذاشته و از حریم انسانی خویش تجاوز نموده و گناه انجام می‌دهند اسراف کار گفته می‌شود.

۴- اسراف در قتل

در دوران جاهلیت رسم بر این بود که هر گاه کسی از روی ظلم و تعدی به قتل می‌رسید، بستگان مقتول با توجه به خوی و خصلت جاهلی و حس کینه توژی و انتقام جویی چند نفر از بستگان قاتل را به قتل می‌رساندند. قرآن کریم این تجاوز و انتقام جویی را مردود دانسته و آن را از مصاديق اسراف دانسته می‌فرماید: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؛^۲ «کسی که مظلوم کشته شده، برای ولی خون، بر قاتل سلطه

۱- زمر/۵۳

۲- اسراء/۳۳

قراردادیم. او باید مراقبت کند که در قتل زیاده روی و اسراف نکند و به ناحق خونی نریزد؛ یعنی، برای قتل یک نفر، فقط یک نفر را به قتل برسانند، چنانکه امیر المؤمنین علی علیه السلام در بستر مرگ وصیت نمود:

«بمبدأ بعد از شهادت من در خون مسلمانان غوطه ور شوید... آگاه باشید تنها قاتل من (عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی) کشته خواهد شد. درست دقت کنید هنگامیکه من از این ضربه‌ای که بر من زده است شهید شوم، تنها یک ضربه به او بزنید و بعد از کشتنش، بدن او را مثله نکنید.»^۱

از بررسی این آیات استفاده می‌شود که واژه اسراف تنها یک واژه اقتصادی نبوده و کاربرد آن منحصراً در امور مالی نیست؛ بلکه این واژه قبل از آنکه نشانه جرم در امور اقتصادی باشد، بیانگر وضعیت نامناسب و غیر معقول اخلاقی و فرهنگی شخص یا جامعه مسرف است که حالت تجاوز گرانه و بی‌اعتنایی به قوانین و حدود شرعی و انسانی می‌باشد و نهایتاً به یک نقطه مشترک و قدر جامع دست می‌یابم و آن اینکه در هر فعلی که انسان از حریم و محدوده آن تجاوز کند اسراف نامیده می‌شود و چنانکه گذشت این همان معنای لغوی این واژه را می‌رساند.

ولی چنانکه اشاره شد از آنجاییکه این واژه اصطلاحاً در امر اقتصادی بکار می‌رود و مورد ابتلای مردم است و بیشتر روایات که از معصومین علیهم السلام در مورد اسراف به ما رسیده است در ارتباط با اسراف اقتصادی و مصرف مالی است، لذا این مختصر در این مورد اسراف می‌پردازد.

ج) معیار در اسراف اقتصادی چیست؟

این سؤال متصور است که در اسراف اقتصادی معیار چیست و حد کدام است و محدوده آن تا کجاست تا خروج و تجاوز از آن اسراف گفته می‌شود؟ به

۱- نهج البلاغه، نامه ۴۷.

عبارتی دیگر آیا آن معیار مطلق است تابعی همگان در هر زمان و مکان قابل تطابق باشد یا یک امر نسبی است و هر فردی در هر زمان و مکان، معیار خاصی دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را از کلمات گهربار حضرات مucchomineen علیهم السلام و بزرگان دین دریافت زیرا حضرت امیر علیهم السلام فرماید:

«ما فوقَ الْكَفَافِ، إِسْرَافٌ»؛ (بیش از حد کفاف اسراف محسوب می‌شود).^۱

امام صادق علیهم السلام یکی از مصادیق آن را چنین می‌فرماید:

«كُلُّ بِناءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ (هر ساختمنی که

بیش از حد کفاف باشد، در روز قیامت وبال مالکش خواهد بود).^۲

امام صادق علیهم السلام می‌فرماید:

«أَتَرَى اللَّهُ أَئْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى مَالٍ خَوَلَ لَهُ آنَ يَشَرِّ فَرَسًا بِعَشَرَةِ آلَافِ درهم وَ يَجِزِيهِ بِعَشْرِينَ درهماً ... وَ قَالَ: ﴿لَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ آیا گمان داری به خاطر داشتن مال فراوان کسی مجاز است اسبی به هزار درهم بخرد در حال که اسب بیست درهمی او را کفایت می‌کند؟ مگر نه این است که خداوند فرموده است: اسراف نکنید که خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد.»

از این بیانات روشن می‌شود هر مصرفی که از حد احتیاج و کفایت شخص، خارج و غیر معقول باشد اسراف است؛ زیرا در روایت اول منزل که بیش از حد نیاز ساخته شود وبال صاحبش به حساب می‌آید و در روایت دوم خریدن وسائل نقلیه گران قیمت که بیش از حد نیاز باشد اسراف نامیده شده است. اما این ملاک و معیار یک امر نسبی است که با شأن هر فرد و شرایط آن جامعه سنجیده می‌شود، چنانکه آیت الله مکارم شیرازی می‌آورد:

۱- غرر الحكم و درر الكلم، ج ۶، ص ۵۲، ش ۷۵۱۱۵.

۲- وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۳۷.

۳- رفیعی محمدی، ناصر، گفتار رفعی، ج ۱، ص ۱۴۹ به نقل از تفسیر عیاشی.

«روش قرآن و اسلام روش موزون و معتلی است که نه جمود دارد و تمایلات زیبا پسندی روح انسان را در هم می‌کوبد، و نه بر اعمال مسrafان و تجل پرستان و شکم خواران صحه می‌گذارد، مخصوصاً در جوامعی که افراد محروم و بینوا وجود داشته باشد حتی از زینت‌های معتدل نیز نهی می‌کند، و لذا می‌بینیم در بعضی از روایات هنگامی که از بعضی امامان سؤال می‌کردند چرا لباس فاخر پوشیده‌اید (ممکن است اسراف باشد) در حالی که جد شما علی علی‌الله^۱ چنین لباسی در تن نمی‌کرد؟ در پاسخ فرمودند مردم آن زمان در شدت و فشار بودند و می‌بایست چنین شود (و شرایط فعلی مناسب نبود)، اما مردم زمان ما زندگی مرفه‌تری دارند و در چنین شرائطی استفاده از این زینت‌ها (در حدود معقول) مانع ندارد.»^۲

لذا ممکن است یک نوع مصرف، برای فردی در یک جامعه و یا در بردهای از زمان براساس احتیاج و ضرورت وی به حساب آید اما برای فرد دیگری در زمان یا در جامعه دیگری از موارد اسراف گفته شود و بالعکس.

د) حفظ اقتصاد و دوری از اسراف روش ایده‌آل برای زندگی فردی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام، هم مالکیت خصوصی افراد جامعه محترم شمرده شده است و هم نیازهای جامعه مدنظر قرار گرفته است^۳ و از هر امری که باعث آسیب‌رسانی به این مهم شود جلوگیری می‌نماید؛ زیرا اقتصاد جامعه، به منزله خون در پیکر، یا ستون فقرات جامعه معرفی شده است همان‌طور که حیات و زندگی انسان نیاز به گردش خون دارد و هرگاه این جریان متوقف گردد، یا خون در عضوی انباسته شود و به عضوی دیگری نرسد به همان میزان در نظام زندگی انسان اختلال وارد می‌شود اقتصاد نسبت به فرد و اجتماع نیز همان نقش خون در

۱- ناصر، مکارم شیرازی، یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، ص ۵۱۳.

۲- جوادی آملی، نسبت دین و دنیا؛ بررسی و نقد نظریه سکولاریزم، صص ۲۴۶-۲۲۴.

بدن را ایفا می کند که باید برای جریان صحیح در جامعه کوشید و از مواردی که باعث هدر رفتن آن می شود جلو گیری نمود، لذا خدای متعال می فرماید: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءِ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾^۱; «او اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان ندهید». ^۲ زیرا آنها با عمل سفیهانه باعث ضربه زدن به اقتصاد و جریان حیاتی جامعه می شود و این یک امر غیر معقول است که مورد قبول اسلام نیست.

بنابراین نظام اقتصاد اسلامی بر این اساس پی ریزی شده است که فقر و محرومیت و بیکاری را از صحته زندگی انسانها ریشه کن کند و افراط و تفریطها و فاصله‌ها و شکاف‌های عظیم را از میان بردارد تا جامعه اسلامی را از لحاظ اقتصاد جامعه‌ای همنزگ و هم آهنگ و معتدل سازد زیرا اقتصاد باعث قوام زندگی انسانها معرفی شده و همچون خون در پیکر اجتماع کارایی دارد که باید در تمام نقطه این پیکر جریان داشته باشد و در راه ایجاد این منظور از طرفی مسلمانان را بکار و کوشش و ابتکار و تولید و خلاقیت دعوت و ترغیب می کند، چنانکه از رسول اکرم ﷺ نقل شده است:

«مَنْ طَلَبَ الدِّيَارَ حَلَالًا إِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسَأَلَةِ وَسَعِيًّا عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَفُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ يَلِهُ الْبَدْرُ»؛ «کسیکه از پی مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سوال مصون نگه دارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد». ^۳

۱- نسا/۵.

۲- جوادی آملی، انتظار بشر از دین، صص ۲۱۹ و ۲۲۳.

۳- مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۱۷.

و قوانینی به منظور جهت بخشیدن به حرکت‌ها و ابتکارها در راه رسیدن به استقلال و خودکفایی وضع می‌نماید و از طرف دیگر از اسراف و اتلاف و نابود ساختن اموال و ثروت‌های بدست آمده و همچنین خرج کردن آنها در راه فساد، ایجاد تباہی، اختلاف و نفاق جلوگیری می‌کند.^۱

به همین جهت است که اسراف و تبذیر، همواره مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است.

در رسالة حقوق امام سجاد علیه السلام آمده است:

«وَ أَمَّا حُقُّ الْمَالِ فَأَنْ لَا تَأْخُذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ لَا تُنْفِقَ إِلَّا فِي حِلِّهِ وَ لَا تُحْرِفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَ عَنْ حَقَائِقِهِ وَ لَا تَجْعَلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَ سَبَبًا إِلَى اللَّهِ وَ لَا تُؤْثِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ مَنْ لَعَلَّهُ لَا يَحْمَدُكَ وَ بِالْحَرَى أَنْ لَا يُحْسِنَ خِلَاقَهُ فِي تَرْكِكَ وَ لَا يَعْمَلَ فِيهِ بِطَاعَةِ رَبِّكَ فَتَكُونَ مُعِيَّنًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ بِمَا أَحْدَثَ فِي مَالِكَ أَحْسَنَ نَظَرًا لِنَفْسِهِ فَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ رَبِّهِ فَيَدْهَبُ بِالْغَنِيمَةِ وَ تَبُوءُ بِالْإِثْمِ وَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ مَعَ التَّبَيِّعِ»^۲؛ «اما حق مال آن است که فقط از راه حلال آن را بدست آوری و فقط در راه حلال آن را خرج کنی و نباید آن را از مواضعش منحرف کنی و نباید آن را از حقیقتش بر گردانی و اگر مال از خداست باید آن را فقط در راه خدا صرف کنی و آن را سبب حرکت در راه خدا قرار دهی. کسی که تراستیش نمی‌کند و در ترکه تو جانشین خوبی نیست و مال تو را در راه اطاعت از خدایت به کار نمی‌برد، بر خودت ترجیح مده، زیرا اگر چنین کنی در این کار مُعین وی خواهی بود. همچنین مال خود را به کسی که مال تو را در راه اطاعت خدا بکار می‌برد ولی نمی‌تواند کاری کند که مال تو بهتر شود مده زیرا اگر مالت را به چنین کسی بدھی منافع مال از بین می‌رود و تو با خطأ، حسرت و ندامت و مكافات عملش می‌مانی».^۳

۱- نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، ص ۴۰.

۲- مشایخی، قدرت الله، حقوق از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، ص ۴۳۷.

۳- فرقان / ۶۷.

لذا ما در مصرف اموال خویش آزادی مطلق نداریم تا به هر نحوی آنرا مصرف نماییم.

امام صادق علیه السلام فرماید:

«الْمَالُ مَا لِ اللَّهِ يَضْعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعَ وَجَوَزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْدًا وَيَلْبِسُوا قَصْدًا وَيَنْكِحُوا قَصْدًا وَيَرْكِبُوا قَصْدًا»؛^۱ ثروت متعلق به خداست و خداوند متعال به عنوان امانت آن را در اختیار مردم قرار داده است و با رعایت میانه روی برای آنان مجاز شمرده که بخورند، بپوشند، ازدواج کنند و از وسائل نقلیه استفاده کنند.»

ما در قبال این سرمایه الهی و اقتصاد اجتماعی نسبت به همنوعان خود در زمان حال و آیند مسئول بوده و باید مصرف ما با محوریت عقل و بر مبنای اعندال و دور از اسراف گری و سفاهت صورت گیرد، زیرا ما همانطوریکه در کسب اموال مسئول هستیم تا از راه حلال بدست آوریم در بعد مصرف آن نیز مسئول هستیم تا در راه حلال مصرف نماییم.

در سوره فرقان وقتی خداوند متعال او صاف بندگان خوبش را بیان می‌فرماید و به پنجمین صفت ممتاز آنها که اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط در کارها، مخصوصاً در مساله اتفاق است اشاره کرده می‌فرماید: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشِرِّفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»؛^۲ آنها کسانی هستند که به هنگام اتفاق نه اسراف می‌کنند و نه سخت گیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی را رعایت می‌کنند.» بنابراین کسی که اسراف و زیاده روی در اتفاق نماید که خود و خانواده اش دچار سختی و مشقت شود و یا آن چنان خساست و سخت گیری بخراج دهد که دیگران از مواهب آنها استفاده نکنند، در هر دو صورت از حد اعتدال خارج است و متصف به صفات ممتاز عباد الرحمن نیستند.»

۱- بخار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۶.

اگر این دستور وحیانی در جهان اجرا گردد و از نعمت‌های الهی استفاده بهینه شود بسیاری از مشکلات حل، و یکی از عوامل عمدۀ ای فقر و محرومیت برداشته خواهد شد.^۱ یکی از دانشمندان دینی می‌نگارد:

علت عمدۀ پیدایش فقرها و محرومیت‌ها در اجتماع بشری یا کمبود و نارسايی در زمینه وسائل رفاه زندگی و تعلیم و تربیت چیزی جز اسراف و تبذیر و عدم رعایت اعتدال در خرج مال و ثروت نیست. این حقیقت برای خوانندگان محترم در صورتی که فقط برای نمونه، آمار و ارقام ثروت‌های کلانی را که در راه تسليحات خرج می‌شود در نظر بگیرند واضح می‌شود. که این، یکی از آن ارقام است: مرکز علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (يونسکو) در پاریس، بولتن شماره ۴۴۷ مورخ ۸ آبان ۱۳۴۳ خود اعلام کرده است:

هزینه ساختمان یک هواپیمای بمبافکن از نوع پروتوتیپ مطابق با حقوق ۲۵۰۰۰ نفر آموزگار در یکسال تمام است!

همچنین هزینه این بمبافکن مساویست با ساختمان ۳۰ دانشکده علوم که در هر کدام از آنها یک‌هزار دانشجو به تحصیل مشغول باشند!

همچنین هزینه ساختمان یک بمبافکن معادل است با ساختمان ۷۵ بیمارستان که هر کدام یک‌صد تختخواب داشته و کاملاً مجهر و آماده باشند!

برای ساختمان یک هواپیمای شکاری مافوق صوت هزینه‌ای لازم است که با آن می‌توان ۶۰۰۰۰ خانه آپارتمان بنا نمودا!

امروزه در هر ساعت از هر شبانه روز ۱۴۰۰۰۰۰ دلار در دنیا خرج تسليحات می‌گردد در حالی که ملت‌های بسیاری در دنیا فاقد مسکن، بیمارستان، مدرسه، آزمایشگاه، وسائل کشاورزی و خلاصه وسیله رفاه و ادامه زندگی هستند.

۱- یوسفی، احمدعلی، نظام اقتصادی علمی، ص ۳۵۷

به عقیده کارشناسان یونسکو با خرج یکهزار و هشتصد میلیون دلار حد اقل ۵۰ درصد از بی سودان دنیا را با سواد کرد و با بهای ۱۳۰ هواپیما از نوع اف-۱۰۴ می توان دنیا را با سواد کرد!^۱

اسراف و زیاده روی در مصرف مالی امروزه نه تنها از بلاهای بزرگ اجتماعی است که سراسر جامعه بشری را فرا گرفته است بلکه جوامع و کشورهای مسلمان نیز در دام آن گرفتارند، علیرغم اینکه دین اسلام دین اقتصاد و میانه روی است و افراط و تغفیر را زاییده جهل و نادانی می داند^۲ و حضرت علی علی‌الله‌ی نیز در مورد قصد و اعتدال می فرمایند:

«عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فِي الْأَمْوَالِ»؛ (بر تو باد میانه روی در کارها)^۳

و دهها آیات و روایات هشدار دهنده، در مورد اسراف اقتصادی و افراط در مصرف و ریخت و پاش های مالی وارد شده است، باز هم متأسفانه بلای بزرگ اسراف و تبذیر با چهره های متفاوت و قالب های مختلف دامن امت مسلمان را بخود رنگین نموده است و همه در این منجلاب فرورفته اند و به این پدیده زشت مبتلا اند، چه در مسائل شخصی و شئونات زندگی فردی و یا در مسائل اجتماعی و رفتار عمومی، مانند جشن ها، عروسی ها، میهمانی ها، پارتی ها دید و باز دیدها و مسافرت های تشریفاتی و تجملاتی، و یا در قالب مراسمات دینی و مذهبی مانند مجالس عزاداری، ترحیم، چهلم و هفتگی و امثال آنکه با مصارف بسیار بالا و هزینه هنگفت برگزار می گردد.

قرآن مجید برای بشریت الگوی مصرف صحیح و سالمی^۴ را ارائه نموده است و اسراف و تبذیر را الگوی شیطانی^۵ معرفی می نماید چنانکه امام حسن عسکری علی‌الله‌ی نیز فرمود:

۱- به نقل از: نظام اقتصادی علوی، ص ۵۴.

۲- غرر الحکم، ص ۷۵.

۳- غرر الحکم، فصل ۴۹، ص ۴۸۳.

۴- فرقان ۶۷/۲۷.

۵- اسراء ۲۷/۱.

«وَعَلَيْكَ بِالْإِقْصَادِ وَإِيمَانِكَ وَالإِسْرَافَ فَأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ»؛ «بر تو باد میانه روی و پرهیز کن از اسراف؛ زیرا اسراف از کارهای شیطانی است.»^۱

لذا اگر این الگوی الهی اجرا نشود و بلکه اسراف و الگوی شیطانی در جامعه حاکم باشد، موجب به هدر رفتن بسیاری از منابع، کالاهای خدمات تولیدی جامعه و محرومیت اقشار کم درآمد جامعه از بدست آوردن آنها می‌گردد.^۲ در دین اسلام حتی در مسئله اتفاق که کار خوب و ممدوح است باید این الگو رعایت گردد چنانکه وقتی ابو لبابه در جلسه بنی قريظه جمله‌ی را گفت بود که احساس خیانت به اسلام کرد و خودش را با دنیا نداشت به یک ستون در مسجد بست و گفت:

«خدایا تا توبه من قبول نشود من خودم را از این ستون باز نخواهم کرد. خداوند به حبیش خبر داد که توبه این مرد قبول است، پیامبر ﷺ آمد و طناب را باز کرد و فرمود: ابو لبابه توبه تو قبول شد، بعد ابو لبابه عرض کرد: «یار رسول الله! می خواهم به شکرانه این نعمت که خدا توبه مرا پذیرفت، تمام ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم.» فرمود: «این کار را نکن.» گفت: «یار رسول الله! اجازه بدھید دو ثلث ثروتم را به شکرانه اینکه توبه ام در راه خدا قبول شده صدقه بدهم.» فرمود: «نه» گفت: «اجازه بدھید نصف ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم.» فرمود: «نه» گفت: اجازه بدھید یک ثلث ثروتم را در راه خدا صدقه بدهم. فرمود: مانعی ندارد. اسلام است و همه حسابهای درست؛ چرا می خواهی همه ثروت را صدقه بدھی، چرا می خواهی نصف ثروت را در راه خدا صدقه بدھی، زن و بچهات چه کنند؟ یک مقدار، یک ثلث را در راه خدا بده، بقیه اش را نگهدار.»^۳

۱- بخار الانوار، ج ۵۰، ص ۶۹۲، ح ۶۶.

۲- ابراهیمی، محمدحسین، اقتصاد در قرآن، ص ۲۴.

۳- مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص ۱۶۱، به نقل از سفینه البخار، ج ۲، ص ۵۰۳.

ه) عوامل اسراف

برای مبارزه با یک پدیده ناپسند و مذموم باید ابتدا ریشه‌یابی نموده تا عوامل را شناسایی نموده و سپس به قلع وقمع آن اقدام نمود چنانکه برای از بین بردن درختی باید ریشه‌های آن را خشکاند و گرنه با بریدن شاخ و برگ‌ها، چنین هدفی محقق نخواهد شد.

در این قسمت به برخی از علل و عوامل پدیده اسراف اشاره می‌گردد:

۱- نادانی

یکی از عوامل اسراف نادانی به آثار سوء آن است خداوند در قرآن کریم پس از آنکه قوم لوط را مردمانی اسرافکار معرفی می‌نماید: «أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ»؛ «شما قوم اسرافکارید».^۱ و در جای دیگر انگیزه اسراف کاری آنان را نادانی مطرح می‌کند و می‌فرماید: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»؛ «شما قوم جاهل هستید».^۲

امام موسی کاظم علیه السلام نیز برای هشام درباره جنود عقل و جهل فرمود: «یا هشام: جُنُودُ الْعَقْلِ وَ الْجَهَلِ ... الْقَاصِدُ وَ الْإِسْرَافُ؟»؛ «اعتدال و میانه روی از جنود عقل و اسراف و زیاده روی از افراد جهل و نادانی است».^۳

۲- خودنمایی

یکی از چیزهای که ممکن است انسان را در دوران زندگی همواره به خود مشغول دارد خودنمایی است، بویژه اگر در این مدت با محرومیت‌ها دست به گریبان باشد ممکن است این سرخوردگی‌های انباشته شده به تدریج تبدیل به عقده‌های روانی شده و در شخصیت او ایجاد اختلال نماید. در این صورت شخص سرخورده برای حفظ شخصیت خود، به ابزارهایی متول می‌شود که در روان‌شناسی از آن به عنوان مکانیسم‌های روانی و یا واکنش‌های دفاعی یاد می‌شود

۱- اعراف/۸۱.

۲- نمل/۵۵.

۳- تحف العقول، ص ۳۰۰.

واز آنها می‌توان (تصعید) و (جبران) را نام برد، در این نوع واکنش روانی، فرد دچار اختلال، سعی می‌کند برای سرپوش گذاردن بر ناکامی‌ها و عقده‌های متراکم خود دست به عملی بزند که او را در اجتماع مطرح کرده و شخصیت دهد. اسراف، ولخرجی و ریخت و پاش‌های غیرمعقول را می‌توان از همین موارد به شمار آورد؛ زیرا شخص مسرف، با این عمل خود در جستجوی باز یافتن شخصیت سرکوب شده خویش است، و فکر می‌کند با این روش در اجتماع به عنوان انسانی دست و دل باز و بی‌اعتنای به ثروت، مطرح می‌شود.

پیامبر اسلام ﷺ فخرفروشی و خودنمایی را یکی از علائم افراد اسرافکار معرفی می‌نماید:

«أَمَّا عَلَامَةُ الْمُسْرِفِ فَأَرْبَعَةُ الْفَخْرُ بِالْبَاطِلِ وَيُشْتَرِى مَا لَيْسَ لَهُ وَيُلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ وَيَأْكُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ»؛ برای مسرف چهار علامت است: فخر به باطل، خریدن، پوشیدن و خوردن چیزی که در شائش نیست.^۱

حضرت علی علیہ السلام نیز به همین عامل اسراف و زیاده‌روی اشاره دارد و می‌فرماید: «مَنْ إِفْتَخَرَ بِالْتَّبَذِيرِ إِحْقَرَ بِالْإِفْلَاسِ»؛ «کسی که به زیاده‌روی افتخار و خودنمایی کند، با تنگدستی خوار و زبون می‌گردد».^۲

۳- تربیت خانوادگی
از خصوصیات و ویژگی‌های اساسی انسان، تربیت‌پذیری اوست. انسان برخلاف سایر حیوانات که اساس حرکات آنها منشأ غریزی دارد، شالوده شخصیت‌ش را تربیت خانوادگی او تشکیل می‌دهد. روان‌شناسان سه عامل وراثت، خانواده و محیط خارج را از عوامل مهم تربیت انسان شمرده‌اند و از نظر گاه بعضی، عامل (خانواده) از دو عامل دیگر، یعنی وراثت و محیط، اهمیت بیشتری

۱- بحار الانوار، ج ۱، باب ۴، علامات العقل و جنرده، ص ۱۰۶.

۲- میزان الحکمه، ج ۱، ح ۱۶۹۱.

دارد. روان‌شناسان می‌گویند: «یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می‌ارزد. طفلى که در دامان مادر خود به خواب رفته نسل آتیه را تشکیل می‌دهد و کیفیت اخلاقی و شخصیت وی در آتیه، مربوط به سرمشق و تربیتی است که از نخستین مرّبی خود - مادر - گرفته است. حضرت علی علیش السلام در این مورد می‌فرماید:

«إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَّةِ مَا أُقْرِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَتُهُ»؛^۱ «همانا قلب نوجوان همچون زمین خالی از هر بذری است که هرچه در آن پاشیده شود می‌پذیرد.»

این نکته در روایات اهل بیت عصمت و نیز در علوم تربیتی مسلم است که مؤثرترین روش در تربیت، روش عملی است و کودک قبل از اینکه به گفته‌های والدین خود توجه داشته باشد، از حرکات و اعمال آنان الگو می‌گیرد. براین اساس روشن است فردی که در خانواده‌ای تربیت و رشد یافته که بزرگ‌ترهای آن، الگوی صحیحی برای مصرف نداشته و به هر دلیلی که هست، به زیاده‌روی و بی‌بند و باری در مصرف خو گرفته‌اند، این روش نیز همانند سایر جهات اخلاقی در ساختار روحی او تأثیر خواهد گذاشت و چنین خانواده‌های ولخرج فرزندان اسرافکار را تحويل جامعه خواهند داد.

۴- فساد اخلاقی

برخی از مردم، طوری‌اند که زمینه اسراف را باید در شخصیت اخلاق و روحی آنان جستجو کرد؛ زیرا شخصی که خودرا به تجاوز و قانون شکنی عادت داده و به گناه و سرکشی خو گرفته است، معمولاً نمی‌تواند فرد معتدلی در امور مالی اش باشد و همواره بر اساس پیروی از هوی و هوس، در پی ارضای تمایلات افسار گسیخته خویش می‌باشد و سرمایه خود را در راه تأمین خواسته‌ها و عادات زشت و هوسبازانه‌اش به هدر خواهد داد.

۱- دشتی، نهج البلاغه، نامه ۳۱، ص ۵۲۲.

امام باقر علیہ السلام فرمود:

«الْمُسَرِّفُونَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ الْمَحَارِمِ»؛ «اسراف کنندگان کسانی هستند که محترمات «گناهان» را جایز می‌شمارند.»^۱

چنین افرادی در عین حالی که یقین دارد با این ولخرجی‌ها اموال و زندگی خویش را نابود می‌سازد اما چون یک شخصیت بی‌حد و مرز بار آمده و تعادل شخصیتی خویش را از دست داده لذا باکی ندارد، مانند فردی که به مواد مخدر اعتیاد دارد با وجود که می‌داند اعتیاد بخش مهمی از سرمایه زندگی خود و خانواده‌اش را بلعیده و نابود خواهد کرد و از این راه ضررهای بی‌شمار جسمی و روحی نیز بر او وارد می‌آید، باز هم از این عمل نادرست خویش دست بر نمی‌دارد و این جز نداشتن یک شخصیت معتل و اراده محکم برای تصمیم‌گیری و کنترل خواهش‌های نفسانی نیست.

۵- تقلييد (الگوپذيرى)

تقلييد و الگوپذيرى از عوامل بسيار مهم در تربیت بشر است. انسان همیشه می‌خواهد زندگی اش را با کسانی که در نظر او شرافت و موفقیت دارند هماهنگ سازد. اين احساس اگر همراه با هدایت عقل و انتخاب الگوهای مناسب و صحیح باشد، انسان را در جهت رشد کمالات و فضائل اخلاقی به پيش می‌برد. و بر عکس، چنانچه اين خوي انساني با تعصّب و جهل و خواسته‌های نفسانی همراه شود، نتيجه خطرناک و زیانبار در زندگی انسان دارد که اين خود به بزرگ‌ترین مانع در طریق هدایت انسان مبدل خواهد شد، در قرآن مجید کسانی که بطور کور کورانه و بدون تعقل و تأمل از گذشتگان‌شان تقلييد می‌کنند مورد مذمت قرار داده است و می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَاتُلُوا بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَفَيْنَاعَلَيْهِ أَبَاءَنَا﴾؛ «هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید،

۱- ميزان الحكمه، ج ۴، ح ۸۴۹۱.

می‌گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را برابر آن یافتیم پیروی می‌نماییم.^۱ تا چه رسید تقلید و پیروی بمنطق قومی از قوم دیگر و یا سرزمینی از سرزمینی دیگر. تقلید و پیروی کورکورانه از این و آن.

امروزه بسیاری از جوامع اسلامی تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفته و متدهای زندگی آن سرزمین را سرلوحه زندگی خویش قرار داده و در دام خطرناک اسراف و تبذیر گرفتار مانده است.

چپرا در کتاب اسلام و چالش اقتصادی آورده است:

«از چند دهه تاکنون کشورهای اسلامی از الگوی مصرفی که از فرهنگ مصرفی غرب گرفته شده پیروی می‌کنند، فرهنگی که ارزش انسان را تجملات زندگی اش به مقدار چیزی که می‌خرد می‌سنجد. همچنین سبک زندگی گران بصورت که حتی برخی کشورهای صنعتی نیز نمی‌تواند آن را تحمل کند، در کشورهای اسلامی که فقیرند الگوی فخرفروشی شده است.»

وی می‌افزاید:

«قربانیان این نوع رقابت، به زندگی فراتر از مقدورات شان ناگزیر می‌شوند و برای تامین کسری ناشی از اختلاف درآمد با خرج غیرمنطقی به روش‌های فاسد و غیراخلاقی پناه می‌آورند، در نتیجه مصرف کل، افزایش و پس انداز کاهش یافته و تشکیل سرمایه‌ای که بر پس اندازهای داخلی مبتنی ناکافی باقی می‌ماند. از آنجا که بیشتر کالاهای خدمات لواستی که متضمن فخرفروشی و مبهات است، سرچشمۀ خارجی دارد، تقاضای پول خارجی افزایش بسیاری می‌یابد و برای پرکردن شکاف بین عرضه و تقاضای پول چاره‌ای جز گرفتن قرض از خارج که به افزایش بار بهره دین و فشار بیشتر بر منابع در آینده کمک می‌کند نیست.»^۲

-۱- بقره/۱۷۰.

-۲- چپرا، محمد عمر، اسلام و چالش اقتصادی، ص ۴۱۰.

۶- رقابت

یکی از عوامل رشد بشر روحیه رقابت و مقایسه‌گری است اما باید متوجه بود که اگر رقابت، رقابت سالم و سازنده بود باعث پیشرفت خواهد شد چنانکه قرآن مجید ما را به مسابقه ورقابت بسوی خیرات و مسارت سازنده دعوت می‌نماید:

﴿فَاسْتِيقْوَا الْخَيْرَاتِ﴾؛ «در نیکی‌ها و اعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید.»^۱

و اگر رقابت با جهت منفی صورت گیرد، قطعاً هر که سریع‌تر است به هلاکت زودتر خواهد رسید، چنانچه کسانی هستند که بخاطر چشم و همچشمی و کم نیاوردن از حریفان در مصرف و تجمل‌گرایی آن‌چنان سرعت می‌گیرند که به کوتاه‌ترین مدت همه چیز را قربانی این رقابت عاری از عقل و حاکی از جهل می‌نماید.

۷- وسوس

وسوس یک نوع بیماری روانی است که اضافه بر هدر دادن عمر و فرسودن اعصاب و قوای روحی و جسمی از موجبات و ریشه‌های اسراف نیز محسوب می‌شود. به عنوان مثال، شخصی که در وضو یا غسل گرفتار وسوس است، به خیال این‌که وضو و غسلش بهتر و کامل‌تر انجام می‌گیرد چند برابر افراد معمولی آب مصرف می‌نماید و باعث اسراف در منابع طبیعی می‌گردد. حضرت پیامبر ﷺ روزی از کنار سعد می‌گذشت و او در حال وضو گرفتن بود (و گویا اسراف می‌کرد) حضرت فرمود:

«لَا تُسْرِفْ يَا سَعْدٌ؛ إِنِّي سَعَدٌ! اسْرَافٌ مَكْنُونٌ، قَالَ: أَفَى الْوَضْوَءِ سَرَفٌ؟ سَعْدٌ عَرَضَ كَرْدَهُ: إِنِّي سَعَدٌ! آيَا دَرْ وَضْوَءٍ هُمْ اسْرَافٌ هُنَّتْ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ؛ حَضْرَتِ پِيَامْبَرِ خَدِّي! آرَى، گَرْجِه در کنار نهر باشی.»^۲

۱- بقره/۱۴۸.

۲- بخار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۰۳.

وقتی مصرف زیاد آب برای وضوء در کنار نهر اسراف باشد در شرایط فعلی که با تلاش‌ها و هزینه‌ها هنگفت آب بدست ما می‌رسد تکلیف ما روشن است و آنچه را وسوسی اعمال می‌کند، همان اسراف و تبدیر است.

۸- رفاهزدگی

خانواده‌ای که درآمد مالی و سرمایه‌اش تنها به اندازه‌ی ضرورت‌ها و نیازهای اوست به ناچار برای پاسخ‌گویی بدان ضرورت‌ها در صدد کترول مصرف و اندازه‌گیری در آن بر خواهد آمد ولی اگر میزان ثروت و درآمد آن بر مقدار احتیاجات و نیازهای واقعی آن افزوده شود و چنانچه اعضا و بویژه مدیر خانواده از تربیت اخلاقی و فرهنگ صحیح مصرف بی‌بهره باشند به خیال اینکه زیاده روی و اسراف به بنیه‌ی مالی آنان خللی نمی‌رساند و این ثروت همیشه در کنارش خواهد بود به این عمل کشیده خواهد شد.

پر واضح است که با ثروت و ثروتمندی مخالف نیست ولی ثروتی که مستی و غرور آور باشد و زمینه‌ای اسراف و زیاده‌روی شود مذموم دانسته شده است زیرا هر چند ثروت زیاد شود باز هم مانمی‌توانیم در هر جا و هر قسم که دل ما بخواهد مصرف نماییم زیرا اینها امانت‌های الهی در دست ما هستند که با اعتدال و بدون اسراف و ولخرجی باید مصرف گردد.

امام صادق علیه السلام فرماید:

«المالُ مالُ اللَّهِ يَضْعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدَائِعٌ وَجَوَّزَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا قَصْدًا وَيَلْبِسُوا قَصْدًا وَيَنْكِحُوا قَصْدًا وَيَرْكِبُوا قَصْدًا»؛ «ثروت متعلق به خداست و خداوند متعال به عنوان امانت آن را در اختیار مردم قرار داده است و با رعایت میانه‌روی برای آنان معجاز شمرده که بخورند، بپوشند، ازدواج کنند و از وسائل نقلیه استفاده کنند». ^۱

۱- بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۶.

بنابراین ثروت فراوان در صورت نبودن ایمان و ضعف اخلاق، موجب اسرافکاری، تجاوز و طغيان می‌شود. امروز در دنياى غرب که که بر محور سرمایه داری می‌چرخد و بیشترین ثروت جهان را می‌بلعند آمار اسراف و اسراف گری را با رقم بالایی به خود اختصاص داده است، و ثروت اضافی در ايجاد اسرافکاری شان بیداد می‌کند، به عنوان مثال به بعضی آمار که داده‌اند نتیجه تحقیقاتی که اخیرا در بریتانیا انجام شد از اسراف بی‌رویه مواد غذایی در این کشور پرده برداشت. این تحقیق جدید آمار سرگیجه‌آوری از دور ریختن مواد غذایی توسط بریتانیایی‌ها را مورد تاکید قرار داده که براساس پارهای گمانه‌زنی‌ها ارزش سالانه این اسراف فرآگیر به حدود ۱۰ میلیارد پوند (۱۵ میلیارد دلار) بالغ می‌شود. بریتانیایی‌ها براساس این تحقیق که با حمایت مالی دولت گوردون براون، نخست وزیر این کشور انجام شد، هر روز بطور میانگین $\frac{4}{4}$ میلیون عدد سیب، ۲۲۰ هزار قرص نان، $\frac{1}{6}$ میلیون عدد، موز، $\frac{5}{5}$ هزار عدد مرغ، $\frac{1}{5}$ میلیون عدد سیب زمینی، $\frac{6}{6}$ هزار تخم مرغ و $\frac{1}{3}$ میلیون بسته ماست را دور می‌ریزند، و بدتر آنکه دست‌اندرکاران این تحقیق به شواهدی دست یافته که موید این واقعیت بود که بخش اعظم این مواد غذایی به شکل دست نخورده و بی‌آن که مصرف شده باشند به دلیل انقضای دوره مصرف دور ریخته می‌شوند. در اغلب موارد طولانی شدن دوره نگاهداری مواد غذایی در یخچال عامل دور ریختن شان عنوان شده است. صور تحساب مواد غذایی که هر روز توسط خانواده‌های انگلیسی دور ریخته می‌شوند طی یک سال برای زوجی بدون همسر به حدود ۶۰۰ دلار بالغ می‌شود و چنانچه این خانواده فرزندی هم داشته باشند مبلغ این صور تحساب به ۸۱۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

مقامات لندن، پایتخت بریتانیا هزینه‌های جمع‌آوری، انتقال و نابودی این مواد غذایی اسرافی را در حدود یک میلیارد پوند ($\frac{1}{5}$ میلیارد دلار) در سال تخمین

زده‌اند. عملیات نابودسازی مواد غذایی دور ریخته شده به آزادسازی گاز متان منجر می‌شود که تاثیر مخربی بر لایه ازن دارد. گمان می‌رود حذف این حجم عظیم دورریز مواد غذایی از انتشار سالانه ۱۸ میلیون تن دی‌اکسید کربن جلوگیری کند. این اسراف‌ها در حالی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها انسان گرسنه و فقیر در جهان وجود دارد، رئیس بانک جهانی گفته است: ۸۰۰ میلیون نفر در جهان گرسنه‌اند. اطلاعات شماره ۱۴۲۱۴: هر شب یک میلیون نفر گرسنه می‌خوابند و سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر در جهان در اثر گرسنگی با علت‌های منسوب به آن می‌میرند، به موجب آماری که نقل شده، تعداد فقراء در جهان $1/3$ میلیارد نفر تخمین شده که اغلب آنها در آسیا و آفریقا زندگی می‌کنند، هر سال ۱۲ میلیارد نفر کودک از گرسنگی یا بیماری می‌میرند.^۱

۹- طغیان و استکبار

آن‌گاه که روحیه‌ی استکبار و طغیان در وجود انسانی ریشه دواند، با سرعت و شتاب وصف ناپذیری به سوی زندگی همراه با اسراف و تبذیر پیش می‌رود. قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ»؛ به درستی که فرعون در روی زمین استکبار ورزید و همانا او از اسراف پیشگان بود.^۲ و باز می‌فرماید: «إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ»؛ «و همانا فرعون برتری جو و از اسراف‌گران بود».^۳

در این دو آیه متبرکه، خدای متعال فرعون را با صفت مسرف معرفی نموده و در هر کدام، بعد از صفت اسرافگری او از ذکر استکبار ورزی و برتری طلبی او سخن به میان آمده است، که این خود گویای ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر، بین این دو خصیصه‌ی شیطانی است و بیان گراین نکته است که طاغوت‌منشی و

۱ - K:\JameJamOnline_ir.htm.

۲ - یونس/۸۳/۲

۳ - دخان/۳۰/۲

استکبار، خود از عوامل اساسی تجاوز به حقوق و اموال مردم و زیاده روی در بهره‌جویی‌ها و اسراف در سرمایه‌های عمومی و شخصی به حساب می‌آید.

۱۰- استعمار

اسراف یکی از نقشه‌های استعمار برای تحت سلطه در آوردن ملت‌ها رواج اسراف و گسترش فرهنگ مصرف‌زدگی در میان آنان است تا بدین وسیله وابستگی آنان را فراهم کنند، فرعون که یکی از افراد متکبر و برتری خواه است از جمله مسروقین معرفی شده است لذا در قران مجید آمده است: «إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ»؛ «همانا فرعون در زمین گردن کشی کرد و از اسراف پیشگان بود». ^۱ امروزه نیز غارتگران جهانی که در صدد تحمیل سلطه‌ی شوم خود بر ملت‌های ضعیفند، بیداری و هشیاری توده‌های مردم را بالاترین خطر برای خود در راه نیل به اهدافشان، احساس می‌کنند و لذا همواره می‌کوشند تا این مانع بزرگ را از مسیر خود با روش‌ها و ابزارهای گوناگون بردارد، مانند مشغول نمودن افسار مردم به انواع سرگرمی‌های تحریک‌آمیز همچون اشاعه فحشا در بین جوانان، بویژه گسترش فرهنگ ولخرجی و اسرافگری، زیرا استعمار از این طریق هم توانسته بازار فروشی برای کالاهای مصرفی اضافی خویش فراهم کند و هم موفق شده تا توده‌های مردم را همواره درگیر تأمین هزینه سنگین زندگی برای پرکردن خلاً ناشی از مصرف بی‌رویه ثروت سازد. بنابراین مردم فرصتی برای اندیشیدن صحیح نخواهند یافت و مجبور خواهند بود تمام لحظات زندگی خویش را در راه تأمین رفاه مادی بهتر و رقابت در آن صرف نمایند.

نتیجه

در آخر این نوشتار به این نتیجه می‌رسیم که اسراف در لغت تجاوز از حد می‌آید که شامل هرگونه تعدی و تجاوز از حد می‌شود، ولی در اصطلاح به معنای زیاده‌روی ریخت و پاش‌های بی‌معنا می‌باشد.

در قرآن مجید بطور متعدد از آن به عنوان یک صفت مذموم یاد شده است و در روایات معصومین علیهم السلام دعوت به اعتدال و اقتصاد و دوری از اسراف و تبذیر در مصرف مورد تاکید قرارداده و برای مصرف اموال الگویی صحیح را بیان نموده است.

اسراف و اسرافگری پامدهای بسیار تلخ و ناگوار دنیوی و اخروی را به همراه دارد، و نیز برای این پدیدهای شوم، علل و عواملی همچون: جهل و نادانی، خودنمایی، تربیت ناسالم، فساد اخلاقی، تقليید و الگوپذیری، رقابت، وسوس، رفاهزدگی ... را نام برد.

در پایان اینکه امروزه دنیای بشریت و بویژه جوامع مسلمین علیرغم اینکه دین اسلام دین اعتدال است دچار صفت ناشایست اسراف و تبذیر است در حال که میلیون‌ها مسلمان گرسنه و فقیر با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. برای مبارزه با این برنامه شیطانی و استکباری ابتدا باید عوامل آن را شناخت و سپس آن‌ها خشکاند و به جای آن الگوی صحیح و معقول مصرف را ارائه نمود و این امر در عمل باید از اولیای امور و مسئولین مملکت که الگوی جامعه هستند شروع گردد تا دیگران الگو پذیرد و همه با هم برای مبارزه با این پدیده دردناک و شکننده بسیج شویم و خداوند متعال با وعده «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَا لَهُدِّيَّتَهُمْ سُبْلًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»؛ «آنها که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم کرد.» یاری خواهد نمود.^۱

منابع

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- نهج البلاغه، ترجمه: دشتی، قم: انتشارات آل علی علیهم السلام، چاپ چهارم، ۱۳۸۱.
- ۳- بحار الانوار، مجلسی، محمدباقر، تهران: اسلامیه.
- ۴- ابراهیمی، محمدحسین، اقتصاد در قرآن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- ۵- اصفهانی، الراغب، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان، داوری، دمشق: دارالقلم، بیروت، ۱۳۷۰.
- ۶- جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشرازدین، چاپ چهارم، قم: اسراء، ۱۳۸۵.
- ۷- جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا، چاپ چهارم، قم: اسراء، ۱۳۸۵.
- ۸- چرا، محمدمعمر، اسلام و چالش اقتصادی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ۹- حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴.
- ۱۰- حسینی، سید محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت: دارالفکر، چاپ اول ۲۰۰۵ م.
- ۱۱- درایتی، مصطفی، غررالحكم و دررالکلام، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز ابحاث و الدراسات الاسلامیه، ۱۳۷۱.
- ۱۲- رفیعی محمدی، ناصر، گفتار رفیع، قم: معروف، چاپ دوم، ۱۳۸۸.
- ۱۳- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، تحقیق: سیداحمد حسینی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۸.
- ۱۴- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم: آل البيت، ۱۴۱۶ق.
- ۱۵- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمه، قم: دارالحدیث، مترجم: حمید مشایخی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴.

- ۱۶- مشایخی، قدرت الله، حقوق از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، قم: انصاریان، چاپ اول، ۱۳۷۹.
- ۱۷- مصطفوی، التحقیق، بیروت: دارالکتب، چاپ سوم، ۲۰۰۹ م.
- ۱۸- مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، قم: صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۴.
- ۱۹- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران: دارالاسلامیه، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۴.
- ۲۰- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- ۲۱- معین، محمد، فرهنگ، تهران: زرین، چاپ سوم، ۱۳۸۶.
- ۲۲- میرمعزی، سیدحسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴.
- ۲۳- نوری، حسین اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲.
- ۲۴- نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: موسسه آل البيت، چاپ اول، ۱۴۰۷ ه.
- ۲۵- یوسفی، احمدعلی، نظام اقتصادی علوی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶.

۲۶-K:\JameJamOnline_ir.htm

حضرت زهرا عليها السلام الگوی برتردر بینش و تعاملات زنان امروز*

سلیمه سادات شهیدی*

چکیده

یکی از مهمترین وظایف زنان امروز همسرداری و فرزندپروری است که با نگاهی به جوامع کنونی و نیاز جامعه‌ی سالم به افراد سالم و رشد یافته، ضرورت و اهمیت آن صد چندان می‌شود. نوع رفتار زنان در خانواده به عنوان همسر و مادر، تأثیر عمیق و شگرفی بر داشتن جامعه‌ای سالم یا ناسالم دارد. اگرچه چگونگی حضور مستقیم زنان در جامعه به عنوان عضوی از آن نیز می‌تواند همان تأثیر را داشته باشد.

برای آنکه زنان بتوانند در انجام چنین مسئولیت‌های خطیری موفق عمل نمایند و به خوبی از عهده‌ی آن برآیند، نیازمند به الگویی کامل هستند. الگویی که در همه‌ی ابعاد زندگی بشری با ارائه‌ی درست‌ترین اندیشه‌ها و رفتارها، راه نجات و رستگاری را به انسان ییاموزد. دین مبین اسلام نمونه‌های کاملی را به بشریت معرفی نموده است که بتوان کاملاً به آنها اقتدا نمود.

حضرت زهرا عليها السلام یکی از این انسان‌های کامل و الگوهای بی بدیل الهی است که با داشتن شخصیتی ممتاز و برجسته نمونه‌ی یک زن موفق است. حضرت زهرا عليها السلام نقش‌های متعددی در زندگی خود ایفا نمود و در همه‌ی زمینه‌ها توانست

* طلبه حوزه علمیه مجتبه امین

تا ابد، گوی سبقت را از دیگران برباید. بنابراین بر زنان امروز ما فرض است تا سیره‌ی حضرت زهراء علیها السلام را بیاموزند و پا بر جای پای ایشان بگذارند. در این مقاله کوشیده شده است تا مختصری از سیره‌ی عملی حضرت زهراء علیها السلام بیان و به زنان امروز معرفی گردد.

واژه‌های کلیدی

حضرت زهراء علیها السلام سیره عملی، همسرداری، فرزندپروری، حضور اجتماعی.

مقدمه

حضرت زهراء علیها السلام بی‌شک یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین افرادی است که تاریخ بشر به خود دیده است. انسانی بریده شده از تمام بدی‌ها و تطهیر شده از تمام ناپاکی‌ها، وارسته از هر گناه و پیراسته از هر خطأ، شخصیتی که معصوم است. در خانه‌ی شخص اول جهان اسلام، متولد می‌شود و می‌بالد و در خانه شخص دوم اسلام، حضرت امیرالمؤمنین علی علیها السلام مسئولیت خطیر زنانگی را به دوش می‌کشد. بانوی که هر ورق دفتر عمر کوتاهش درس‌های شگفتی است برای زندگی همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی زمان‌ها، درسی که هر بار خواندنش نکاتی تازه به ما می‌آموزد.

بزرگ‌بانوی اسلام در عمر کوتاه خود که به بیست سال هم نرسید،^۱ توانست مردان و زنانی را تربیت کند که هر کدام تحول بخش دوران خود بودند، امر خدا و رسول گرامیش را پا داشتند و در برابر ظلم و ستم جباران ایستادگی کردند. او توانست حسینی علیها السلام را تربیت کند و پرورش دهد که تا عالم هست، مدال زرینی باشد از شجاعت و مردانگی بر سینه‌ی سیاه و پرستم تاریخ و تا همیشه نام اسلام را

۱- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج ۱، ص ۴۵۸.

جاویدان سازد. او توانست زینبی علیہ السلام را تربیت کند و پرورش دهد که تا عالم هست، ترجمان صبر و استقامت او از خاطر بشر نخواهد رفت.

پیامبر ﷺ و اهل بیت طاهرینش علیهم السلام مظہر کامل اسلام برای پیروان حقیقت هستند و در این رهگذر فاطمه علیہ السلام برترین الگوست. پیامبر اکرم ﷺ می فرماید: «.. فاقتدوا بالزهره (... و الزهره فاطمه)». ^۱

امام باقر علیه السلام می فرماید:

«اطاعت فاطمه علیه السلام برای تمام مخلوقات عالم از جن و انس، پرندگان و حیوانات، حتی برای انبیاء و ملائکه واجب گردیده است». ^۲

این اطاعت تکوینی است نه شرعی، ولی عظمت فاطمه علیه السلام را به سایر مخلوقات جهان حتی انبیای پیشین در بردارد. همچنین امام باقر علیه السلام خطاب به زنی که بدنبال الگو و معیار روش سزاوار زندگی است، می فرماید: «اگر طالب فضیلتی راه زهره علیه السلام را پیش گیر». ^۳ امام حسن عسکری علیه السلام نیز می فرماید: «ما برای مخلوقات حجت هستیم و فاطمه علیه السلام حجت ما است». ^۴ در حدیث شریف دیگری از توقيع مبارک امام زمان علیه السلام در مورد مادرش فاطمه علیه السلام آمده است: «در حالات و رفتار فاطمه دختر پیامبر خدا علیه السلام برای من سرمشقو خوبی وجود دارد». ^۵ بنابراین زنان امروز (و البته نه فقط زنان بلکه همه انسانها) باید بکوشند تا با تأسی از ائمه علیهم السلام آموزه های علمی و تربیتی سیره حضرت را بیابند و در سایه عنایت آن بانوی معظمه و استعانت از درگاه خداوند متعال با مطالعه و تفکر در آن، این درس های ارزشمند را الگوی زندگی خویش قرار دهند.

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۷۴.

۲- بحرانی، محدث، عوالم، ج ۱۱، ص ۱۹۰.

۳- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۵۱.

۴- طیب، سید عبدالحسین، تفسیر اطیب البیان، ج ۱۳، ص ۲۳۵.

۵- شیخ طوسی، الغیة، ص ۱۷۳.

الگو بودن حضرت زهرا علیها السلام، در بینش‌های فردی زنان زنان موفق امروز زنانی هستند که پا بر جای پای انسان موفقی بگذارند و قدم به قدم راه او را پیمایند. زن امروز برای گذر از رنگ و نیرنگ‌های عصر حاضر و نجات از دام‌های فریبینده دنیا کنونی که ماهیت زن را به تاراج برده است، نیازمند فاطمه علیها السلام است. زنان امروز برای دستیابی به جایگاه حقیقی و رسیدن به کمال راستین که با آن بتوانند وظایف خویش را به شایستگی انجام دهند و با ایفای نقش اساسی و بنیادینی که بر عهده دارند، جامعه‌ی سالم و آرمانشهر مطلوب را بسازند، لازم است که از تربیت خود آغاز کنند. حضرت زهرا علیها السلام انسان کاملی است که تحت تربیت خداوند متعال و رسول بزرگوارش قرار گرفته و دارای عالی‌ترین مراتب در همه‌ی زمینه‌ها است، و بر زن امروز فرض است که به قول و فعل ایشان اقتدا نماید؛ خود و خدا را بشناسد و درپی شناخت وظایف خویش و انجام احسن آنها برآید.

(۱) خودشناسی و خداشناسی

شرط اول برای ساخت «خود» و تهذیب و تربیت آن، شناختن نفس است. آدمی تا به نیازها، استعدادها، ابعاد و ارزش‌های وجودی و خلقت خویش پی نبرد و تا کرامات‌ها و نقش و جایگاه رسالت و مسئولیت خود و جریان عظیم رویش و رستگاری ممکن برای خویش را نشناشد و به «خودآگاهی» نرسد، برای تربیت و ساختن و فعلیت بخشیدن استعدادهای خویش تلاش نمی‌کند و برای درست بهره گرفتن از آن‌ها همتی به کار نمی‌بندد.

حضرت زهرا علیها السلام به خوبی می‌دانستند که از کجا آمده‌اند، به کجا می‌روند، خالق ایشان کیست، هدفش از خلقت چیست و راه سعادت و نجات بشر از کجاست. ایشان تمام عمر با برکت خود را به عبادت بسیار پرداخت و در خواب و خوراک به اندکی قناعت فرمود و همواره به رضایت معبود خویش می‌اندیشید. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند:

«در دنیا کسی عابدتر از حضرت فاطمه علیها السلام نبود. آن قدر به عبادت می‌ایستاد تا پاهایش ورم می‌کرد.»^۱

زمانی که در محرابش به نماز می‌ایستاد، خدای عزیز و جلیل به فرشتگانش می‌فرمود: «فرشتگان من، کنیز من فاطمه، سیده کنیزان مرا بنگرید که در پیشگاه من ایستاده و اندامش از خوف و خشیت من لرزان است، و با قلب خود به عبادت من روی آورده است.»^۲

حضرت زهرا علیها السلام از زنگارهای نفس آدمی آگاهی داشتند و عبادت خداوند متعال را راهی برای زدودن این زنگارها می‌دانستند. ایشان در روایتی می‌فرمایند: «خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات از گمراهی‌ها و شقاوت‌ها قرار داد. و نماز را برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تگبر، مقرر نمود. و زکات (و خمس) را برای تزکیه نفس و توسعه روزی تعیین نمود. و روزه را برای استقامت و اخلاص در اراده، لازم دانست. و حجّ را برای استحکام اساس شریعت و بناء دین اسلام واجب نمود.»^۳

حضرت زهرا در بیان وظایف مسلمانان و شیعیان، خطاب به آنها می‌فرمایند: «شما بندگان خدا، نگهبانان حلال و حرام و حامل دین و احکام و امانتداران حق و رسانندگان آن به خلقید.»^۴

(۲) نگاه حضرت زهرا به دنیا
بانوی معظم اسلام علیها السلام هنگامی که شیوه‌ی بسیاری از افراد را پرستش دنیا می‌دید، با صراحة می‌فرمود: «من دنیای شما دنیاپرستان را دوست ندارم.»^۵ اما در

۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۶۱.

۲- شیخ صدوق، امالی، ص ۹۹.

۳- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۹۱، ج ۱۶.

۴- علامه امینی، الغدیر، ج ۲، ص ۳۱۸.

۵- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۸۲، ج ۴.

سخن دیگر چون نسبت بهره‌گیری از دنیا برای آخرت مطرح می‌شود، آن بانون عظمی سه راهکار بیان می‌کند و می‌فرمایند:

«از دنیای شما سه چیز نزد من محبوب است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول خدا ﷺ و اتفاق در راه خدا».

بصیرت آسمانی آن حضرت در این گفتار به خوبی نمایان است؛ زیرا کمال تکامل انسان در سه جلوه پدیدار است: ۱- ارتباط با خدا که تلاوت قرآن هنگام گوش دادن به سخنان پروردگار و نماز هنگام گفت و گوی بندگان با خداست؛ ۲- ارتباط با نبوت و ولایت و بهره‌گیری از سخن و سیره رسول خدا ﷺ و پیشوایان پاک ﷺ؛ ۳- ارتباط با توده مردم که در احسان و اتفاق تجلی می‌یابد.

(۳) امام‌شناسی

بینش و شعور و شناخت باورساز به حجت (نبوّت و رسالت و وصایت و ولایت و امامت)، آموزه دیگر بانوی بزرگ است. حضرت زهرا ﷺ معرفت حقیقی به رسول خدا داشتند و به اهمیت مسأله جانشینی پس از او آگاه بودند. به مقام امامت همسر خود علم داشتند و تمام هم و غم خود را در امر جانشینی ایشان مصروف داشتند.

امسلمه می‌گوید:

«خدمت حضرت زهرا ﷺ رسیدم و پرسیدم: ای دختر رسول خدا! شب را چگونه صبح کردی؟ (حالت چگونه است؟) فرمود: «أَصْبَحْتُ بَيْنَ كَمْدَ وَ كَرْبَ فُقِدَ النَّبِيُّ وَ ظُلِمَ الْوَصِيُّ هُتِكَ وَ اللَّهِ حِجَابُهُ...؛ صبح کردم در میان حزن شدید و اندوه عظیم، در حالی که پیامبر از دست رفته، و وصی او مظلوم واقع شده و سوگید به خدا! پرده [حشم و عظمت] او دریده و نابودشده است ...»^۱

۱- همان، ج ۴۳، ص ۱۷۵

همچنین بانوی بزرگ اسلام می فرمایند:

«حضرت محمد ﷺ و علی علیہ السلام و اலٰئیل، والدین این امت هستند، چنانچه از آن دو پیروی کنند آنها را از انحرافات دنیوی و عذاب همیشگی آخرت نجات می دهند؛ و از نعمت‌های متنوع و وافر بهشتی بهره‌مندان می سازند،^۱ همانا حقیقت و واقعیت تمام سعادت‌ها و رستگاری‌ها در دوستی علی علیہ السلام در زمان حیات و پس از رحلتش خواهد بود.»^۲

شایسته است که زنان امروز ما دغدغه دار مسائل حکومت اسلامی باشند و دوستان و دشمنان آن را بشناسند. فریب‌ها و نیرنگ‌های دشمنان این نظام را بدانند و در راه مبارزه و ختنی‌سازی آن بکوشند. زن پیروز امروز دغدغه دار آینده و آیندگان است و هر لحظه بدنیال این است که وظیفه خود را بشناسد و آن را به بهترین شکل عملی نماید.

الگو بودن حضرت زهرا علیہ السلام در تعامل زنان با همسران خود پیامبر گرامی اسلام می فرمایند:

«جهاد المرأه حسن تبعله»؛ «جهاد زن خوب شوهر داری کردن او است.»^۳

«جهاد» در آموزه‌های اسلامی به معنای تلاش و کوشش در راه خدا و بذل جان و مال است. در قرآن و احادیث ائمه علیهم السلام برای جهاد و مجاهدان فضائل بسیاری ذکر شده است و خداوند به آنان مژده‌ی دستیابی به بهشت و رسیدن به مقام شهادت را داده است. امام باقر علیه السلام فرموده‌اند:

«خداوند متعال برای مردان جهاد را مقرر داشت و برای زنان نیز جهاد را منظور داشت و جهاد مردان آنست که مال و جان خویش را در راه خدا ایثار کنند. ولی جهاد زنان آنست که بر اذیت‌های شوهر و غیرت‌ورزیهای او صبر کنند.»^۴

۱- همان، ج ۲۳، ص ۲۵۹، ح ۸.

۲- ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص ۴۴۹.

۳- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج ۵، ص ۹.

۴- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۵۷.

بنابراین زنان باید بدانند که بزرگترین و مهمترین وظیفه‌ای که خداوند بر عهده‌ی آنان گذارده است، رفتار نیکو با همسر و کسب رضایت ایشان است. همسرداری یکی از راه‌های میانبر رسیدن به بهشت و قرب الهی است که بسیاری از زنان امروز از آن غافل مانده‌اند و از وظایف و حدود خود آگاهی ندارند. امام باقر

علیه السلام می‌فرمایند:

«برای زن نزد پروردگارش، هیچ شفیعی کارساز‌تر از رضایت شوهرش نیست.»^۱

امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند:

«هر زنی بخوابد در حالیکه شوهرش بر او خشمگین باشد نماز وی قبول نخواهد شد مگر اینکه رضایت شوهر خود را جلب کند.»^۲
همچنین در روایات، پاداش فراوانی برای زنانی که از شوهرانشان اطاعت کنند و او را از خود راضی کنند مژده داده شده است.

حضرت زهرا در تمام عمر کوتاه زندگی مشترکش با امیرالمؤمنین علیه السلام لحظه‌ای از آن جهاد مقدس و وظیفه سنگینی که پدر بزرگوارشان فرمودند غفلت نورزید. خود فاطمه علیه السلام در بستر مرگ به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض می‌نمایند:

«ای عموزاده! هیچ گاه دروغ و خیانتی در زندگی از من ندیدی و از وقتی که با من معاشرت کردی هرگز با دستورهای تو مخالفت نکردم.»^۳

حضرت علیه السلام می‌فرمایند:

«به خدا سوگند، هرگز کاری نکردم که فاطمه علیه السلام از من خشمناک شود و فاطمه نیز هیچ گاه مرا خشمناک نکرد.»^۴

۱- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ح ۷۸۶۴.

۲- عطاردی، شیخ عزیز الهی، مستند امام رضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۵۶.

۳- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱.

۴- همان، ج ۴۳، ص ۱۳۴-۱۳۳.

پیروزی و موفقیت یک زن در امر جهاد و همسرداری آن زمان آشکار می‌شود که همسرش در باره‌ی او سخن امیرالمؤمنین را به زبان بیاورد که در وصف بانوی نازنینشان حضرت زهرای مرضیه علیها السلام فرمودند:

«وقتی به خانه می‌آمدم و به زهرانگاه می‌کردم تمام غم و اندوهم برطرف می‌شد.»^۱
 امروزه بسیاری از کارشناسان خانواده و روانشناسان علوم رفتاری و تربیتی غرب برای تداوم زندگی زناشویی و استحکام خانواده مواردی را تذکر می‌دهند که هزار و اندي سال پيش بانوی بزرگوار اسلام حضرت زهراء علیها السلام آموزگار اين گونه رفتارها بودند و خانواده‌ای را به جهان معرفی نمودند که برتر از هر خانواده‌ای بود و زنان امروز برای داشتن چنین خانواده‌ای به الگویی چون حضرت زهراء علیها السلام نیازمندند.

(۱) عشق و احترام به همسر

عشق و محبت یکی از اساسی‌ترین ارکان تداوم زندگی مشترک و مایه طراوت و نشاط اعضای خانواده می‌شود. خانواده‌ای که در دریای ییکران آن امواج بلند مهربانی و عشق بزند، مرواریدهای گرانبهایی به ارمغان خواهد آورد حیات آن خانواده را جاویدان و رشدش را بی‌نهایت می‌کند و به دلیل اهمیت همین امر است که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْهَةً وَرَحْمَةً»؛ «و خداوند میان شما (زن و شوهر) عشق و مهربانی قرار داد».^۲

در زندگی مشترک فاطمه علیها السلام با علی علیها السلام عبارات و کلمات محبت‌آمیز بسیار است. فاطمه علیها السلام با الهام از دستورات الهی و با دارا بودن در ک صحیح از روابط زن و شوهر، همواره به همسر بزرگوارش عشق می‌ورزید و او را مورد محبت قرار می‌داد و در کلام خود علاقه و احترام را توأمًا در نظر داشت؛ گاهی او را با کنیه‌ی

۱- اربیلی، علی بن عیسی، کشف الغمہ، ج ۱، ص ۴۹۱ و ۴۹۲.

۲- روم ۲۱.

ابالحسن صدا می کرد و گاه او را یابن عم (پسرعمو) خطاب می نمود: «جزاک الله عَنِّی خیرَ الجزاء یابن عم رسول الله». ^۱ استفاده از نام مناسب و القاب زیبا برای خطاب همسر، باعث روابط مثبت و ایجاد محیطی آکنده از صمیمیت می شود و سبب پیدایش زمینه‌ی عکس العمل و رفتاری، مناسب در طرف مقابل می شود.

حضرت علی علیه السلام فرموده‌اند:

«اجملوا فی الخطاب، تسمعوا جميل الجواب»؛ «خطاب‌هایتان را زیبا کنید تا

پاسخ زیبا بشنوید». ^۲

فاطمه علیها السلام در مقام اظهار محبت و علاقه به امام علی علیه السلام فرمود: «روحی لروحک الفدا و نفسی لنفسک البقاء یا ابالحسن؛ علی جان، روح من فدای روح تو و جان من سپر بلاهای جان تو». ^۳

عشق و محبت فاطمه علیها السلام نسبت به همسرش به اندازه‌ای بود که در لحظات احتضار می گریست و به علی علیه السلام می فرمود:

«ابکی لما تلقی بعدي؛ [به خاطر آن‌چه [از مشکلات و سختی‌ها] که پس از

من به تو خواهد رسید می گریم». ^۴

(۲) شناخت همسر

باتوجه به ابعاد زندگی و شیوه‌ی رفتاری حضرت زهراء علیها السلام در خانواده، می‌توان گفت که: یکی از عوامل انس و الفت در خانواده و استحکام آن، شناخت حالات و آشنایی با ابعاد روحی و شخصیتی همسر و درک آن است. در صورت درک صحیح روش و رفتار همسر، طرف مقابل می‌تواند در برابر آن واکنش مناسبی نشان دهد و با درک موقعیت او، راحت‌تر از خطاهای و لغزش‌های احتمالی

۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۹۲.

۲- غرر الحكم، ح ۲۵۶۸.

۳- حائری مازندرانی، کوکب الدّری، ج ۱، ص ۱۹۶.

۴- شیخ صدوق، امالي، ص ۱۵۳، ح ۸.

همسرش گذشت کند، زیرا بسیاری از اختلاف‌ها ناشی از بدفهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها است.

فاطمه زهرا علیہ السلام در مدت کوتاه زندگی خود با علی علیہ السلام، حقیقت وجودی و روحیات علی علیہ السلام را می‌شناخت و زمانی که دیگران از فهم و درک رفتار علی علیہ السلام نتوان بودند، فاطمه علیہ السلام آن‌ها را راهنمایی می‌کرد و با خصوصیات رفتاری امام آشنا می‌ساخت. در روایتی آمده است که یکی از اصحاب علی علیہ السلام، او را در نخلستان در حالت راز و نیاز با معبود دید. ناگهان مشاهده کرد که امیر المؤمنین علی علیہ السلام مانند چوب خشکی بر زمین افتاد، پس یقین کرد که علی علیہ السلام از دنیا رفته است. فوراً به درب منزل فاطمه علی علیہ السلام آمد تا او را باخبر کند. فاطمه علی علیہ السلام شناختی که از روحیات علی علیہ السلام داشت، فرمود:

«الغیشةُ التَّى تَأْخُذُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»؛ «این حالتی است که به واسطه‌ی خوف و خشیت الهی بر او عارض شده است.»^۱

(۳) مراعات حال همسر

ریاست اقتصادی و مسئولیت هزینه‌های خانواده، بر عهده‌ی مرد است و او موظف است از نظر اقتصادی همسر و فرزندانش را تأمین کند. و این به دلیل نقش ویژه‌ی زنان در خانواده است. تا بتواند آسوده خاطر به پرورش کودکان و انجام وظایف همسری پردازند. بنابراین درخواست لباس، زینت و لوازم منزل و امثال آن خواسته‌هایی است که زنان می‌توانند از شوهران طلب کند، اما بانوی مهربان اسلام علی علیہ السلام همسرش را برای این تقاضاها و خواسته‌ها به زحمت نمی‌انداخت.

حضرت فاطمه علی علیہ السلام از رسول خدا علی علیہ السلام آموخته بود که هر زنی با شوهر خود مدارانکند و او را به چیزی بکشاند که قدرت و توان آن را ندارد، هیچ کار نیکی از او قبول نخواهد شد و در حالی خدا را ملاقات خواهد کرد که خداوند بر او

۱- ابن شهرآشوب، محمدعلی، مناقب آل ابی طالب، ص ۱۲۴.

خشنماناک است.^۱ به جهت شرایط خاصی که در زندگی مشترک و روحیه زن و شوهر وجود دارد، تقاضای امری که بر همسر مقدور نیست باعث احساس سرشکستگی و ناتوانی در او می‌شود که این احساس در حیطه زندگی تأثیر مطلوبی ندارد.

بی‌توقعی زهراء^{علیها السلام} از همسرش علی^{علیه السلام} در حدی بود که در طول نه سال زندگی مشترک همسری، حتی برای یکبار، تقاضای مادی از علی^{علیه السلام} نکرد، روزی به خانه حضرت زهراء^{علیها السلام} غذا نرسید، حضرت زهراء^{علیها السلام} اندوخته غذایی خود را به کودکان گرسنه‌اش داده بود، و خود شب را گرسنه‌تر از آنها به سر بردا، علی^{علیها السلام} با مداد آن شب، از حضرت زهراء^{علیها السلام} تقاضای غذا کرد، حضرت زهراء^{علیها السلام} ماجرا را به عرض علی^{علیها السلام} رسانید، علی^{علیها السلام} فرمود:

«در چنین وضعی چرا به من نگفتی تابه جستجوی غذا پیردازم؟». فاطمه^{علیها السلام} در پاسخ گفت: «آنی لاستخی مِنْ إِلَهِی آنْ تَكُلُّفَ نَفْسَکَ مَا لَا تُقَدِّرُ عَلَيْهِ»؛ «من از خدایم شرم کردم که موجب شوم تا شما خود را در فشار قراردهی، و بر چیزی که مقدورت نیست، خود را به زحمت افکنی».^۲

(۴) اطاعت و فرمان‌پذیری از همسر
اطاعت از شوهر در راستای فطرت و سرشت زنان است که می‌تواند دو پیامد مفید داشته باشد: اولاً به تغییر رفتار همسر منجر شود و ثانیاً موجب قرب زن به سوی خداوند گردد؛ همچنین از فروپاشیدگی خانواده جلوگیری می‌کند؛ زیرا خانواده یک نهاد اجتماعی است و برای آنکه بتواند به کارکردهای خود دست یابد مانند هر نهاد یا گروه هدفمند دیگر نیازمند به شخصی است که آن را راهبری و هدایت نماید. خداوند که خالق بشر و آگاه به خصوصیات او است، ریاست و

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۴۴.

۲- علی بن عیسیٰ اربیلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۲۷ و ۲۸.

رهبری خانواده را به جهت ویژگی‌های ذاتی‌ای که در مردان وجود دارد به آنان واگذار کرده است، وزنان را سفارش نموده که از مردان اطاعت نمایند تا خانواده بتواند در ساحلی امن پهلو بگیرد و به مقاصد عالی خود برسد. سرکشی و ایستادگی در مقابل حرف و خواسته‌های شوهر باعث اختلال در امر ریاست و هدایت خانواده شده و مانع رشد و موفقیت آن می‌شود. از این رو امام صادق علیهم السلام در حدیثی زنی را که از شوهر خود اطاعت کند، این گونه ستایش می‌کند:

«سه زن هستند که خدا عذاب قبر را از آنها بر می‌دارد و با حضرت فاطمه علیها السلام دختر محمد علیهم السلام محشور می‌شوند: زنی که بر غیرت همسرش صبر کند، و زنی که بر سوء اخلاق همسرش صبر کند، زنی که مهرش را به همسرش بیخششد، خدا در ازای هر واحد از آن ثواب هزار شهید می‌دهد و برای هر واحد از آن ثواب یک سال عبادت می‌نویسد». ^۱

حضرت زهرا علیها السلام نیز به عنوان یک زن الگو تأکید بسیاری بر اطاعت از همسر داشتند و خود در خانه امیر المؤمنین علیهم السلام همسری مطیع و گوش به فرمان همسر بود. نقل است پس از ماجراهی تلخ ثقیفه و ارزوای اهل بیت علیهم السلام سران ثقیفه برای جلب افکار عمومی به فکر چاره افتادند، تا بگونه‌ای از حضرت زهرا علیها السلام دلجویی نمایند، اجازه ملاقات می‌خواستند و تظاهر به جبران اشتباهات می‌کردند. فاطمه علیها السلام در تداوم یک مبارزه منفی همه جانبی، هر گونه، پیشنهادی را رد می‌نمود، و در موضع اعتراض، سکوت و بیزاری را ادامه می‌داد. روزی امام علی علیهم السلام وارد منزل شد و فرمود:

«فاطمه جان! خلیفه و عمر در پشت درب خانه، منتظر اجازه ورود می‌باشند، تا نظر شما چه باشد؟». حضرت زهرا علیها السلام در برابر شوهر فرمود: «البیت بیتک و الحرج زوجتک فافعل ما تشاء؛ علی جان! خانه، خانه توست، و من همسر تو می‌باشم. هر آنچه می‌خواهی انجام ده».

۱- شیخ حرماعملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۷

اما روزی که امام علی علیهم السلام را برای بیعت، کشان کشان به مسجد می‌بردند، حضرت فاطمه علیها السلام به ابویکر گفت:

«آیا می‌خواهی شوهرم را از من بگیری، اگر این کار را بکنی موهای خود را پریشان کرده، پیراهن پیامبر را بر سر گذاشته، کنار قبر پیامبر رفته و شکایتم را پیش او می‌برم».

در اینجا حضرت علی علیهم السلام از ماجرا باخبر می‌شود و به سلمان می‌گوید: «فاطمه علیها السلام را دریاب» و سلمان که می‌بیند حضرت فاطمه علیها السلام برای نفرین علیه ابویکر و اعمالش مصمم است به حضرت عرض می‌کند:

«مرا امام علی علیهم السلام فرستاد و فرمود که به شما بگویم، به خانه بازگردید و از ناله و نفرین خودداری کنید».

وقتی حضرت پیام همسرشان را شنیدند فرمودند:

«حال شوهرم و امام من، فرمان داده که به خانه بازگردم، می‌روم و صبر می‌کنم و سخن آن بزرگوار را می‌پذیرم و از او اطاعت می‌کنم».^۱

الگویودن حضرت زهرا علیها السلام در تعامل زنان با فرزندان

ائمه علیهم السلام با ظرافت، حساسیت و دقتنظر، مسایل تربیتی فرزندان به ویژه پرورش روح و شخصیت آنها را پی می‌گرفتند بی‌شک توفیق بی‌مانندی که این بزرگواران و به ویژه حضرت زهرا علیها السلام به عنوان الگوی مادر مسلمان، در تربیت کودکان داشتند، ناشی از معرفت عمیق و صحیح ایشان از دستوراتی بود که اسلام درباره انسان ارایه کرده و روش تربیتی و اخلاقی حضرت فاطمه علیها السلام بهترین شیوه و تجربه برای ساختن نسلی پاک و سعادتمند است. حضرت زهرا علیها السلام که خود، تربیت یافته دامان وحی بود، به خوبی می‌دانست که در تربیت اسلامی از چگونگی

۱- ابن شهرآشوب، محمدعلی، مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۱۱۸ و بخار الانوار، ج ۴۳، ص ۴۷

شیردادن به کودک و نگاه‌های محبت‌آمیز مادر گرفته تا تمام حرکات و اعمال و گفتارش، بر روحیه حساس آنها تأثیر می‌گذارد.^۱

صاحب نظران و متخصصان عرصه تربیت در مورد نقطه شروع پرورش و زمان اثر پذیری روحی و روانی کودک و به بیان دیگر سن شروع تربیت عقاید و نظرات مختلف و متفاوتی اظهار کرده‌اند. در این میان نظریاتی که در آموزه‌های اسلامی بیان شده از دقت و اتقان بیشتری برخوردار است مثلاً ابتدایی ترین مراحل پرورش و اثر پذیری روحی در کودک را انتخاب نام و اسم برای کودک دانسته است. زیرا اولین چیزی که در فهم لطیف و حساس کودک راه پیدا می‌کند نام و شهرت اوست. برای اینکه این مطلب بستر روشن شود ناگزیر باید توضیح هرچند مختصری پیرامون آن ارائه نمود. می‌دانیم که هر کلمه و لفظی دارای بار معنایی و فرهنگی ویژه‌ای است که سبب اثرگزاری و تأثیر روحی در روان و نفس آدمی می‌گردد و به این جهت است که حضرت امیرالمؤمنین درباره حق فرزند بر پدر می‌فرماید:

«یکی از حقوقی که فرزند بر عهده پدر دارد نام نیکو و پستدیده است.»^۲

فاطمه علیها السلام در تربیت فرزندان خود، کلیه مؤلفه‌های مؤثر در تربیت اسلامی که شامل هماهنگی با فطرت، جامعیت ارزشی و ایجاد انگیزه در فرد برای رسیدن به هدف نهایی آفرینش و انجام وظیفه انسانی، می‌باشد را بکار گرفت. ایشان با بهره‌گیری از یک مدیریت صحیح و اصولی و استفاده از روش‌های تربیتی مؤثر فرزندانی را تربیت نمود که هریک در زمان مناسب خود توanstند رهبری جامعه مسلمین را به عهده گیرند و بهترین اقدام را در زمان خود انجام دهند و منشأ خیر و برکت برای مسلمین و جامعه اسلامی باشند.

۱- نیلی پور، مهدی، فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیت حضرت زهرا علیها السلام)، ص ۱۲۲.

۲- محمدبن یعقوب، فروع کافی، ج ۶، باب حق الأولاد، ص ۴۸.

(۱) تربیت توحیدی

از اساسی‌ترین مسائلی که بزرگ‌بانوی اسلام، در منطق رفتاری خود در تربیت کودکانش بر آن تأکید می‌ورزید، توجه به روحیه عبادت و حس خداپرستی در فرزندانش بود. حضرت زهرا علیها السلام چنان شوق بندگی و عبودیت و خضوع در برابر معبد را در دل و جان فرزندانش تقویت می‌کرد که آنان بهترین کارها و بالاترین لذت‌ها و زیباترین دقایق را لحظات عبادت و تقرب به خدا می‌دانستند.

حضرت زهرا علیها السلام روحیه تعبد و بندگی را از کودکی به فرزندانش می‌آموخت و آنقدر در این کار جدی و قاطع بود که نمی‌گذاشت احدی از اهل خانه خوابش ببرد و می‌فرمود:

«محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند.»^۱

گویا فاطمه علیها السلام می‌خواهد از دوران کودکی در قلب پاک فرزندان خود جمال خدا را به تجلی و جان و زبانشان را به حلاوت و شیرینی عبادت آشنا کند و محبوب راستین را به آنان نشان بدهد تا در جوانی جذب جلوه‌های دروغین نشوند. این روش تربیتی فاطمه علیها السلام به عنوان یک سنت بسیار پسندیده و قابل اجرا، در کفтар امامان معصوم نیز به چشم می‌خورد.^۲

آنچه در تربیت از دیدگاه فاطمه علیها السلام قابل توجه است، خدامحوری و پرورش عبادی فرزندان، خودشناسی، و ارتباط انسان با اطرافیان می‌باشد. مؤثرترین شیوه تربیتی، شیوه عملی **الگوهاست**. این شیوه مختص بینش یا زمان خاصی نیست. صاحب‌نظران مسائل آموزشی و پرورشی معتقدند:

«در مسائل تربیتی بهره‌گیری از تئوری عمل به جای نظری‌پردازی و تعلیم‌های تجربی؛ اولاً در تصحیح و تصفیه تئوری تربیتی دخالت دارد و ثانیاً انسان را به

۱- تمیمی، نعمان بن محمد، *دعائیم‌الاسلام*، ج ۱، ص ۲۸۲.

۲- انصاری، عذراء، جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا علیها السلام، ص ۴۴.

تشخیص درست آنچه واقعاً تحت یک سلسله شرایط معین، عملی و امکان‌پذیر است، قادر می‌سازد.^۱

آنچه از اندیشه‌های فاطمه علیہ السلام در این باب، قابل توجه است خدامحوری در عبادت و تعلیم آن به فرزندان می‌باشد، محوریت خدا در خصوص مسایل تربیتی باعث ایجاد دو نوع ارتباط بین انسان و خدا می‌شود؛ ارتباط نظری که همان معرفت خداست. و ارتباط عملی که شامل گرایش‌های عملی در قالب توکل و شکرگذاری است، می‌باشد. نتیجه معرفت الهی که در آثار تربیتی فاطمه علیہ السلام مشهود است، تخلق به اخلاق الهی، ایمان، تقوی و توکل در فرزندان فاطمه علیہ السلام است.

(۲) تربیت عاطفی

اساساً مادر، مربی و معلم است و مهمترین انتظار از مادر تربیت فرزند خوب است؛ تنها مادر خوب می‌تواند فرزند شایسته تربیت کند و فراتر از آن می‌تواند موجب تربیت یک جامعه شود. مادر نزدیکترین فرد به انسان بوده، نقش سازنده وی در تعیین مسیر فرزند، بی‌نهایت در خور توجه و امعان نظر است. بی‌شک، این توفیق بی‌نظیر در تربیت کودکان، ناشی از شناخت عمیق و صحیحی است که اسلام در مورد انسان، ارایه داده است. بنابراین، اگر بگوییم هر مکتبی به اندازه شناخت درستی که از انسان دارد، در نظام تربیتی خود، به توفیقاتی دست می‌یابد، و چون دین آسمانی و الهی اسلام از کاملترین و واقع بینانه‌ترین شناخت در مورد انسان برخوردار است، بیشترین توفیق را در قضیه تربیت نسل به دست آورده، سخن به گراف نگفته‌ایم.

براساس تحقیقات دامنه‌داری که در زمینه‌ی محبت به کودکان به عمل آمده است، بسیاری از بزهکاری‌های افراد مختلف ریشه در خلاصه عاطفی آنها دارد و

۱- فلیپ. جی. اسمیت، فلسفه آموزش و پرورش، ص .۹۶

چنانچه جامعه‌ای در زمینه اشیاع روانی و اقیاع نیازهای فطری فرزندان خود، توفیقی به دست آورد، کمتر شاهد ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی خواهد بود. حضرت فاطمه علیها السلام که خود از سرچشم محبت و عطوفت رسول خدا علیه السلام سیراب گشته و قلبش کانون محبت به همسر و فرزندان خود بود در این جهت نیز وظیفه مادری خود را به بهترین شکل، انجام می‌داد. سلمان می‌گوید:

«روزی فاطمه زهرا علیها السلام را دیدم که مشغول آسیاب بود. در این هنگام، فرزندش حسین گریه می‌کرد و بی‌تاب بود. عرض کردم، برای کمک به شما آسیاب کنم یا باچه را آرام نمایم؟ ایشان فرمود: من به آرام کردن فرزندم اولی هستم، شما آسیاب را بچرخانید.»^۱

عطوفت و مهر مادری در حضرت زهرا علیها السلام به قدری بود که در لحظات پایانی عمر خود، سخت نگران حال فرزندانش بود. شاید بیشترین نگرانی آن حضرت برای محرومیت آنها از مادر بود، زیرا او می‌دانست که پس از شهادتش، هیچ کس نمی‌تواند مهر و محبت مادری را نسبت به آنها داشته باشد. فاطمه زهرا علیها السلام برای اینکه فرزندانش از این نعمت بزرگ یعنی محبت مادرانه، محروم نماند، به حضرت علی علیها السلام پیشنهاد کرد و از ایشان خواست که پس از او، کسی را به همسری انتخاب کند، که بتواند از عهده این مهم برآید.^۲

(۳) بازی و تحرک

على رغم اینکه ظهور اسلام در محیطی کاملاً بی‌فرهنگ و دور از تمدن بود، اما برنامه و شیوه‌های ارایه شده از طرف اولیای دین، همیشه با انسان‌ها از هر تمدن و فرهنگی سازگار است. از جمله مواردی که در شیوه تربیت حضرت زهرا علیها السلام جایگاه خاصی داشت، تحرک و بازی کودکان بود. این فعالیت و تکاپو به

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۸۰۴.

۲- ابن شهرآشوب، محمدعلی؛ مناقب آل ابی طالب، ص ۳۶۲.

قدرتی برای سلامتی و رشد مناسب کودک، ضروری است که حتی برای تشویق آنها به تحرک و بازی، بزرگترها نیز باید تن به بازی و جست و خیز بدهند.

بنابراین غفلت از بازی به هیچ وجه به صلاح کودک و والدین او نیست.

همبازی شدن رسول اسلام ﷺ با فرزندان دخترش زهرا بیانگر این نکته مهم است که بازی و تحرک کودک، یکی از لوازم تربیت صحیح محسوب می‌شود. نقل شده است که حضرت زهرا علیها السلام با فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام بازی می‌کرد و او را بالا می‌انداخت و می‌فرمود:

«إِشْبِهْ أَبَاكَيْ يَا حَسْنَ . وَ اخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الْوَسَنَ . وَ اعْبُدِ الَّهَا ذَامِنَ . وَ لَا تُوَالِ ذَالِكَ الْأَخْنِ»؛ «پسرم حسن، مانند پدرت باش. ریسمان ظلم را از حق بر کن. خدای را پرسن که صاحب نعمت‌های متعدد است و هیچ گاه با صاحبان ظلم و تعدی، دوستی مکن.»^۱

همچنین نقل شده است که وقتی فرزندش حسین علیه السلام را بازی می‌داد، این گونه می‌فرمود:

«أَلَّا تَشِيَّهْ بَأَبِي / لَسْتَ شَيِّهَا بَعْلِيٍّ؛ تو به پدر من (پیامبر ﷺ) شبیهی و به پدرت علی شباht نداری.»^۲

طبق همین نقل، این بیت، موجب خنده و تبسیم حضرت علی علیه السلام می‌شد. از این قطعات تاریخی، استفاده می‌شود که حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیهم السلام علی رغم تمام مشکلات و گرفتاری‌های موجود، در برخورد با کودکان، خود را خوشحال و خندان نشان می‌دادند. این لازمه و جوهره جوانمردی است که انسان گرفتاری‌های خارج از خانه را با خود به خانه نیاورد و غصه‌های خود را هر قدر که باشد، در ظاهر خود، نمایان نسازد. بدون تردید، فرزندانی که محصول

۱- همان، ج ۳، ص ۳۸۹.

۲- دشتی، محمد، فرهنگ جامع سخنان حضرت زهرا علیه السلام، حدیث ۷۲.

تریبیت چنین خانواده‌هایی هستند از روانی سالم، روحیه‌ای قوی و نفسی مطمئن برخوردار خواهند بود.

الگو بودن حضرت زهرا علیها السلام، در تعاملات اجتماعی زنان حضرت زهرا علیها السلام هر چند وظیفه اداره منزل و کارهای داخل بیت و تربیت فرزندان را برعهده گرفت ولی هرگز نقش سیاسی و اجتماعی یک زن را فراموش نکرد. در ماجراهی غصب فدک همین طور در دفاع از حریم ولايت وارد این عرصه شد و الگویی تمام عیار نقش سیاسی اجتماعی را برای زنان مسلمانان ترسیم کرد. حضور در اجتماع و همراهی با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نکته‌ای است که از آغاز زندگی ایشان وجود داشته است.

حضور هدفمند، سالم و موثر در جامعه، ویژگی دیگر حضرت زهرا علیها السلام در ارائه ارزش‌های اجتماعی است؛ به گونه‌ای که سیره و سخن آن حضرت انس و احساس پاک رسول صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت به وی بیش از پیش می‌کرد. تا جایی که فاطمه علیها السلام را پاره تن خویش معرفی می‌کرد. آن بانوی عفیف و دقیق در امور ارزشی؛ فردی و خانوادگی در زمان‌های مختلف که جامعه مسلمانان حضور فعال، موثر و مفید زنان را می‌طلیبد، نه تنها در عرصه خدمات سازنده اجتماعی، بلکه در جبهه جهاد و جنگ حضور می‌یافتد و به درمان مجروه‌خان خط مقدم نبرد می‌پرداخت و جهاد در راه خدا را چنین توصیف می‌کند:

«خداؤند جهاد را باعث عزت و عظمت اسلام قرار داد.»^۱

خود حضرت نیز در زمان ضرورت و نیاز، در دفاع از ارزش‌های الهی - اجتماعی حضوری ارزنده در سطح جامعه یافت. او پس از رحلت رسول خدا که مسیر امامت را در سرشاری سقوط خلافت و سلطنت می‌دید و معیارهای ارائه شده

۱- همان.

نشره الکترونیکی نونه
سال دوم / شماره بیستم

از سوی رسول اکرم ﷺ را فراموش شده می‌یافتد، بی‌هیچ ملاحظه‌ای – مانند حفظ جان و عافیت طلبی – وارد میدان مبارزه با غاصبان شد.

(۱) ضرورت پوشش هنگام حضور در اجتماع
حجاب از نگاه حضرت زهرا ؛ دارای ارزش و ضرورت والا ی است که با گفتار و عمل خویش بارها اهمیت آن را اعلام کردند. روزی رسول خدا ؛ بهترین را برای بانوان سوال کردند. حضرت زهرا ؛ در پاسخ عرضه داشتند: «بهترین برای زنان آن است که نه آنان مردان نامحرم را بینند و نه مردان بیگانه آنان را بنگرنند.»^۱

در جای دیگر، ایشان حضور زنان را در خانه – غیر از زمان‌های ضروری و تاثیرگذار در عرصه‌های اجتماع – موجب عبادت و تقرب به پیشگاه خداوند بزرگ می‌داند و می‌فرماید: «آن هنگام که زن در خانه می‌ماند، از همه حالات به پروردگارش نزدیک تر است.»^۲

روزی دیگر، برتر از همه موارد، به لطفت و ظرافت زن توجه کرد. و چون همراه نایبینایی را با پدر می‌بیند، خود را می‌پوشاند و به پدر عرض می‌کند: «اگر او مرا نمی‌بیند، من او را می‌نگرم، و او بوى مرا استشمام می‌کند.»^۳

دقتنظر و حساسیت ستودنی حضرت در حجاب و پوشش آن زمان نمود کاملی پیدا می‌کند که در آخرین لحظات حیات به اسماء فرمود: «ای اسماء! من این شیوه را که نسبت به بانوان انجام می‌شود و پارچه‌ای روی جنازه نمی‌اندازنند و حجم جسد نمایان است، نمی‌پسندم. اسماء گفت: آیا چیزی

۱- اصفهانی، ابونعمیم، حلیه الاولیاء، ج ۲، ص ۴۰.

۲- محمد باقر مجلسی، بخار الانوار، ج ۴۳، ص ۹۳.

۳- همان، ص ۹۱؛ همان، ج ۱۰۱، ص ۳۸.

را که در سرزمین حبشه دیده ام به شما نشان دهم؟ سپس چوب های تری فراهم کرد آنها را خم نمود و تابوتی ساخت و پارچه‌ای را روی آن انداخت. حضرت زهراء علیها السلام با دیدن آن فرمود: چقدر خوب است. هرگاه من جان سپردم، تو و علی مرا غسل دهید و هیچ کس بر من وارد نشود و پیکر مرا پوشانید.»^۱

آن اندوه و این احساس مسئولیت برای پس از مرگ در صورتی است که همه می‌دانیم با پایان حیات هیچ فقهی برای انسان وجود ندارد. اما حضرت زهراء علیها السلام به بانوان نسل‌ها و عصرها درس حجاب و عفاف را تا آخرین لحظه حیات می‌آموزد و این اندوه تلخ و مقدس خود را با لبخندی شیرین پایان می‌دهد؛ زیرا با دیدن تابوت، اولین و آخرین تبسمش را بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به لب آورد. حضرت زهراء علیها السلام در عین آنکه حجاب کامل را رعایت می‌کرد، حجاب را پرده‌نشینی و انزواج زنان نمی‌دانست، بلکه شواهد بسیاری وجود دارد که آن حضرت حجاب را هرگز دست و پاگیر و مانع تلاش‌های اجتماعی و سیاسی نمی‌دانست.

نتیجه‌گیری

از آنجا که داشتن الگو در زندگی بشری غیرقابل انکار است و اقتدا نمودن به الگوی خوب یا بد، باعث سعادت یا شقاوت فرد می‌شود؛ لازم است که شخص بدنبال شناخت انسان کاملی باشد تا با الگوگیری از رفتار او بتواند نقش خود را در عرصه‌های مختلف زندگی به درستی ایفانماید. یکی از برترین نمونه‌های بشری، حضرت زهراء علیها السلام است که الگوی شایسته‌ای برای تمامی انسان‌ها بخصوص برای زنان است. زنان برای عملکرد صحیح و مؤثر در زمینه‌هایی چون فرزندپروری، حضور در اجتماع، همسرداری و ... باید سیره‌ی عملی آن حضرت را بیاموزند و در عمل به آن نهایت سعی را مبذول دارند.

۱- علی بن عیسی اربیلی، کشف العمه، ج ۲، ص ۶۷.

مراجع

- ١- قرآن کریم.
- ٢- نهج البلاغه.
- ٣- امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، غیر الحكم و درر الكلم، ترجمة لطیف راشدی، قم: پیام علمدار، ۱۳۸۹.
- ٤- ابن بابویه، محمد بن علی، امامی شیخ صدق، تهران: اسلامیه، ۱۳۴۹.
- ٥- ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تهران: کتاب نیستان، ۱۳۸۸.
- ٦- ابونعمیم، احمد بن عبد الله، حلیه الولیاء، [بی نا]، ۱۳۵۸ق.
- ٧- اربلی، علی بن عیسی، الكشف الغمہ فی معرفه الائمه، [بی جا]، مجتمع العالمی لاهل البيت، ۱۴۲۶ق.
- ٨- اسمیت، فیلیپ، فلسفه آموزش و پرورش، ترجمة سعید بهشتی، مشهد: بهنشر، ۱۳۷۰.
- ٩- امینی، عبدالحسین، الغدیر، تهران: کتابخانه بزرگ اسلامی، ۱۳۶۸.
- ١٠- انصاری، عذرا، جلوة رفتاری حضرت زهراء علیہ السلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲.
- ١١- بحرانی، عبدالله بن نورالله، عوالم، قم: مؤسسه الامام المهدی، [بی تا].
- ١٢- تمیمی، نعمان بن محمد، دعائیم الاسلام، [بی جا]، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ۱۳۸۷.
- ١٣- حائری، محمد مهدی، الکوکب الدری، نجف: المتبوع الحیدریه، ۱۳۷۴ق.
- ١٤- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، [بی جا]، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- ١٥- شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، [بی جا]، مجتمع احیاء ثقاہ الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
- ١٦- طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۲.
- ١٧- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمة محمد باقر کمره‌ای، تهران: اسوه، ۱۳۷۲.

- ۱۸- مجلسی، محمد باقر، بخار الانوار، قم: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶- ۱۳۹۲ق.
- ۱۹- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث، ۱۴۰۳ق.
- ۲۰- نیلی پور، مهدی، فرهنگ فاطمیه، اصفهان: مرکز فرهنگی شهید مدرس، ۱۳۸۹.

سیره تربیتی حضرت زهرا علیها السلام
* زهره عارفی فر

چکیده

در این مقاله سعی شده است، با بررسی شیوه‌های تربیتی حضرت زهرا علیها السلام گوشه‌هایی از یک الگویی مناسب جهت تربیت ارائه شود. ابتدا به تأثیر شخصیت معنوی، رفتار و اخلاق عملی مادر در تربیت کودک پرداخته و سپس به مباحثی همچون نامگذاری نیکو و توجه به سلامتی کودک، ابراز محبت به وی، پرورش شخصیت توحیدی، ایجاد روحیه‌ی ایشار و دفاع از دین، بالا بردن سطح علمی، بازی با کودکان، رعایت عدالت مابین آنها و توجه به حضور و غیابشان پرداخته است.

مقدمه

اسلام، شخصیت آینده کودک را مرهون تربیت پدر و مادر می‌داند؛ تمام حرکات، سکنات، رفتار و گفتار پدر و مادر بر تربیت فرزند تأثیر می‌گذارد. با کمی دقیق به سیره ائمه علیهم السلام که الگوهای بی نظیر در تکامل زندگی بشر هستند، درمی‌یابیم که هریک از آن بزرگواران با دقیقت نظر، به تربیت فرزندان اهمیت می‌دادند.

* - طلبۀ حوزۀ علمیۀ مجتهدۀ امین.

از آنجا که کودک بیشتر اوقات خود را در منزل و در کنار مادر به سر می‌برد، بیشترین تأثیرپذیری و الگوگیری را از او دارد؛ لذا نقش مادر در تربیت کودک بسیار پر رنگ‌تر است و مادران می‌توانند از شیوه‌های تربیتی حضرت زهرا علیها السلام به عنوان مادر نمونه جهان، بهترین شیوه‌ی تربیت برای فرزندان خود انتخاب کنند. اکنون به نمونه‌های از آموزه‌های تربیتی زندگی حضرت زهرا علیها السلام اشاره می‌کنیم:

(۱) آغاز تربیت

نکته‌ی بسیار مهمی که بسیاری از پدران و مادران بدان توجه ندارند این است که، تربیت کودک و نقش‌پذیری او از نخستین لحظات زندگی، بلکه قبل از تولد او آغاز می‌شود و حتی اسلام سفارش کرده که در انتخاب همسر بسیار دقت شود؛ زیرا پدر و مادر حرف اصلی را در زندگی انسان می‌زند.

مادری نزد دانشمندی رفت و گفت:

«فرزنندم چهار ساله است، از چه زمانی باید تربیت او را شروع کنم؟ مرد دانشمند جواب داد: اگر تاکنون تربیت او را آغاز نکرده‌ای، عمر او را بیهوده تلف ساخته‌ای؛ زیرا از موقعی که اولین تبسم بر لب‌های طفل ظاهر می‌گردد، زمان تربیت او آغاز می‌شود.»^۱

روح هوشیار کودک در همان زمان نیز توان در ک معارف والا را دارد و کلمات تأثیر ویژه خویش را بر روح لطیف کودک می‌گذارد به این نمونه‌ها بنگرید:

هنگام ولادت فرزند فاطمه علیها السلام فرا رسید، رسول خدا علیهم السلام به اسماء بنت عمیس و ام سلمه فرمودند: نزد فاطمه بشتایید و چون کودکش بدنیا آمد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگویید؛ زیرا با هر کودکی که این گونه رفتار شود از شیطان ایمن می‌ماند.^۲

۱- مجید رشیدپور، تربیت کودک از دیدگاه اسلام، ص. ۹.

۲- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۵۵.

یکی دیگر از این آموزش‌های روزهای آغازین زندگی لایی‌های فاطمه علیہ السلام است. لایی‌های که معمولاً همراه با در آغوش کشیدن کودک گفته می‌شود و بهترین داروی آرامبخش برای کودک است.

بدون شک پر آرامش‌ترین لحظات زندگی انسانی همان لحظه‌ها است که کودک همراه با آهنگ قلب مادر و با آوای مهرآمیز او آرام آرام به خواب می‌رود، اگر در این لحظات درس‌های ایمان و معرفت، جهاد و مبارزه و انسانیت و اخلاق بـه کودک داده شود بدون شک چونان نقش بر سنگ در ضمیر او جاگرفته و سرلوحه زندگی فردای او خواهد بود. اینکـه به لایی‌های فاطمه علیـه السلام برای کودکش توجه کنید:

فاطمه علیـه السلام به هنگام حرکت دادن کودکش می‌گفت:

«حسن جانم ، چونان پدرت علیـه السلام باش و بند از پای حق گیر؛ خدارا که بخششـه نعمتـه است بندـگی کـن و با خطـا کارـان دوستـی منـما.»^۱

(۲) تأثیر شخصیت معنوی مادر بر کودک (وراثت)
مجموعـه خصلـتـهای روـحـی مـادرـ، عـاملـ مؤـثرـی در تـکـوـینـ شخصـیـتـ کـوـدـکـ است. طـینـتـ پـاـکـ و الـهـیـ مـادرـ بـرـ وـجـودـ فـرـزـنـدـانـ چـنـانـ اـثـرـ مـیـ گـذـارـدـ کـهـ زـمـینـهـ الـهـیـ شـدـنـ آـنـهـ رـاـ فـراـهـمـ مـیـ سـازـدـ.

برتری و شایستگی‌های روحی حضرت زهرا علیـه السلام عـاملـ مهمـی در شـکـلـ گـیرـیـ شـخـصـیـتـ کـوـدـکـ کـوـدـ کـانـ بـزـرـگـوارـشـ بـودـ، چـنـانـ کـهـ در زـیـارتـ وـارـثـ حـضـرـتـ سـیدـ الشـهـداـ عـلـیـهـ السـلامـ مـیـ خـوانـیـمـ:
«أَشْهَدُ أَنَّكَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنْجِسْكَ الْجَاهِلِيَّةَ»
بـانـجـاسـهـاـ: شـهـادـتـ مـیـ دـهـمـ کـهـ نـورـیـ بـودـیـ درـ صـلـبـ مرـدانـ بـزـرـگـ وـ درـ رـحـمـ زـنـانـیـ پـاـکـ کـهـ هـرـگـزـ آـلـودـهـ بـهـ نـاـپـاـکـیـ هـایـ جـاهـلـیـتـ نـگـرـدـیدـ.»^۲

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۸۶.

۲- قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، زیارت وارث.

شخصیت عظیمی چون امام حسین علیه السلام نیز از دامان پاک و سرشت الهی ای، چون زهرا مرضیه علیه السلام مقدور و ممکن شده است؛ بنابراین، هر مادری که می‌خواهد فرزندانی با ایمان و خداشناس داشته باشد، شایسته است که در ابتدا بر ایمان و تقوای خود یفزاید تا بتواند فرزندانی پاک و خداپرست را پرورش دهد.

(۳) تأثیر رفتار و اخلاق عملی مادر بر کودک

نهایا پند و اندرز نمی‌توان صفات اخلاقی نیک را به دیگران اثبات کرد و آموخت. کسی که می‌خواهد دیگری را تربیت کند، باید در عمل، به آنچه می‌گوید پای بند باشد. مادری که به تربیت فرزند خود علاوه‌مند است، باید خود، دارای فضایل اخلاقی باشد و همواره رفتار صحیح را رعایت کند تا فرزندانش با آسودگی خاطر، در عمل از او الگو گیرند.

حضرت زهرا علیه السلام با عمل به آنچه می‌فرمود، فرزندانش را با اخلاق و رفتار اسلامی آشنا می‌ساخت، چنان‌که امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید:

«مادرم، فاطمه علیه السلام را دیدم که شب جمعه در محراب خویش به عبادت ایستاده بود و پیوسته در رکوع و سجود بود تا اینکه سپیده صبح بردمید و از او می‌شندیم که برای مردان و زنان مؤمن دعا می‌کرد و نامشان را بر زبان جاری می‌ساخت و بر ایشان بسیار دعا می‌کرد، ولی برای خویش هیچ دعا نمی‌کرد، من به او گفتم: ای مادر! چرا همان‌گونه که برای دیگران دعا می‌کنی، برای خود دعا نمی‌کنی، فرمود: یا بُنی! الجَار ثم الدَّار؛ ای پسرکم! نخست باید همسایگان را دریافت، آن‌گاه به خانه پرداخت.»^۱

حضرت نصیحتی را به فرزندش آموخت که از شب تا به صبح به آن عمل کرده بود و چنین پند و اندرزی است که اثر می‌گذارد و تربیت می‌کند.

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۸۱.

(۴) نام‌گذاری نیکو بر فرزند

نام‌گذاری، برای طفل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا اولین چیزی که در فهم اطیف و حساس کودک راه پیدا می‌کند، نام و شهرت اوست و اینکه این نام حامل چه بار فرهنگی و معنایی است، تأثیر شگرفی بر روح و روان او دارد، بدین جهت پیامبر اکرم ﷺ خطاب به حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یکی از حقوقی را که فرزندان بر عهده پدر دارند، گذاردن نام نیکو و پسندیده می‌شمارد و می‌فرماید:

«یَا عَلِيُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَاللِّدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ»؛ «ای علی حق فرزندان به پدران این است که نام و تربیتش را نیکو کنند.^۱

اگر هر کشوری برای معرفی خود پرچم ویژه دارد، نام کودک پرچمی است که بر فراز قله شخصیت کودک و در کشور زندگی او برافراشته می‌شود؛ از این رو اسلام به انتخاب نام زیبا تأکید بسیار کرده است و توجه به معانی و اثرات جانبی اسم‌ها را یادآور شده است.^۲

متأسفانه برخی موقع پدران یا مادران حتی خویشاوندان دور و نزدیک بدون توجه به بار فرهنگی اسم‌امی، تنها سعی در اعمال سلیقه و تحمل نظر خویش دارند، اکنون به نام‌گذاری کودکان زهراء علیہ السلام دقت کنید:

او با تمام قدرت علمی و توان معرفی خویش برای تعیین نام کودک پیش قدم نشدند و از علی علیہ السلام می‌خواهند که نام کودک را تعیین کند و علی علیہ السلام بر پیامبر اکرم ﷺ و پدر بزرگ کودکان پیشی نمی‌گیرد و انتخاب نام کودک را به او و اگذار می‌کند و چون داوری به رسول خدا علیہ السلام و اگذار می‌شود، او که شخصیت کودکان فاطمه علیہ السلام را شخصیت ملکوتی و آسمانی می‌بیند برای اسم آنان نیز منتظر سروش غیبی می‌شود.

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۶۰.

۲- محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحكمه، ج ۴، ص ۵۵۴.

سپس خدا به جبرئیل فرمود:

«فرود آی و محمد را از جانب ما سلام برسان و به وی بگو که خدایت می‌فرماید نام فرزند تو همان نام فرزند هارون (جانشین و برادر حضرت موسی علیهم السلام) باید باشد، پیامبر ﷺ پرسیدند: نام فرزند هارون چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: بشیر. پیامبر ﷺ فرموند: به عربی چه نامیده می‌شود و جبرئیل پاسخ داد، حسن. پیامبر ﷺ نام کودک فاطمه علیها السلام را حسن گذاشت.»^۱

داستان نام‌گذاری حضرت زینب علیها السلام هم این‌گونه بود:

چون زینب به دنیا آمد، رسول خدا علیها السلام به سفری رفت و بودند. فاطمه علیها السلام به علیها السلام عرض کرد:

«یا علی، اسمی برای دخترت برگزین، علی علیها السلام فرمود: فاطمه، صبر کن تا رسول خدا از سفر برگردند پس از گذشت سه روز پیامبر ﷺ از سفر برگشتند و به خانه فاطمه علیها السلام وارد شدند. علی علیها السلام عرض کرد: ای رسول خدا، خداوند به دخترت فاطمه دختری عنایت کرده است اکنون نام او را برگزینید. رسول اکرم ﷺ فرمودند: دخترم، نوزادت را بیاور، زینب علیها السلام را به محضرش بردند او را در آغوش گرفت و صورتش را به صورت کوچک زینب نهاد و با صدای بلند گریست؛ تا آنجا که اشک بر گونه‌هایش جاری شد. زهراء علیها السلام گفت پدر جان چشمانت گریان مباد. چرا گریه می‌کنی؟ پیامبر ﷺ فرمودند: دخترم به این کودک پس از من و تو مشکلات و مصیبت‌های زیادی خواهد رسید.

آنگاه فرمودند: اولاد فاطمه فرزندان خودم هستند ولی برای نام‌گذاری این دختر منتظر سروش آسمانی می‌مانم. در این هنگام جبرئیل فرود آمد و عرضه داشت ای رسول خدا، خدایت سلام می‌رساند و می‌گوید نام این کودک را زینب بگذار، زیرا ما او را در لوح محفوظ زینب نهاده‌ایم.»^۲

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۴۰.

۲- اعلمی حائری، محمد حسین، تراجم اعلام النساء، ج ۲، ص ۱۶۵.

(۵) توجه به سلامتی فرزند

یکی از مهمترین دغدغه‌های ذهنی و دلهره‌های همیشگی پدر و مادر سلامتی کودک است؛ آنان برای حفاظت کودک از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند تا آنجا که گاه سلامت خویش را نیز در این راه به خطر می‌اندازند.

برای دور کردن کودک از بیماری‌ها و مشکلات راه‌های مختلفی وجود دارد؛ پدر و مادر آگاه سعی می‌کنند در کنار توجه به مسائل مهمی هم‌چون رعایت بهداشت، تغذیه سالم و کامل، بررسی رشد طبیعی کودک و مواظبت دقیق در مقابل خطرات، از راه‌های دیگری هم که اسلام پیشنهاد کرده است، بهره جویند.

برخی از این راه‌ها، صدقه دادن برای کودک، عقیقه و دعا کردن برای او است. این نکته در زندگی حضرت زهرا علیها السلام مورد توجه کامل قرار گرفته است. امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه زهرا علیها السلام هر دو پسرش را عقیقه کرد و در روز هفتم تولدشان موی سر آنان را تراشید به اندازه وزن موی آنها پول‌های نقره صدقه داد.^۱

در روایتی دیگر اضافه فرمود:

«فاطمه زهرا علیها السلام حسن و حسین را عقیقه نمود و به خانم قابل‌های که در تولد آنان کمک کرده بود یک ران گوسفند و یک سکه طلا هدیه داد»^۲
 حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به عنوان الگو و مادر نمونه، چنان چه فرزندانش بیمار می‌شدند، با توکل به خدا و دعا و نذر به درگاه او برای آنها طلب سلامتی می‌کرد.
 همان‌گونه که ابن عباس می‌گوید:

«حسین بیمار شدند، پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم با جمعی از یاران به عیادتشان آمد و به علی علیهم السلام گفتند: ای ابوالحسن خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می‌کردی،

۱- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۵۸.

۲- همان، ص ۱۴۰.

علی علیل‌الله و فاطمه علیل‌الله و فضه خادمه نذر کردند که اگر آنها شفا یابند، سه روز روزه بگیرند.»^۱

(۶) ابراز محبت به فرزند

یکی از مهمترین نیازهای هر کودک برخورداری از عواطف پاک و مهر و محبت خانواده و خویشاوندان و والدین است. هنگامی که کودک از زلال محبت خانواده سیراب شد و عطش محبت و توجه عاطفی او برطرف گردید، با دلی آرام و سلامت و پرنشاط پا به عرصه اجتماعی می‌گذارد تا همگان از برکات وجود او بهره مند شوند. یکی از راههای پرورش شخصیت عاطفی کودک، ابراز محبت به کودک است.

بوسه‌های مکرر پیامبر اکرم ﷺ بر رخسار و دست فاطمه علیل‌الله نشانه‌ای از ابراز علاقه آن حضرت به فرزندش بود. آن حضرت به محبت کردن و توجه به کودکان بسیار اهمیت می‌داد، چنان‌که روزی رسول خدا ﷺ امام حسن علیل‌الله را می‌بوسید و نوازش می‌کرد، اقرع بن حابس عرض کرد:

«من ده فرزند دارم، ولی تا به حال هیچ‌یک از آنان را نبوسیده‌ام. پیغمبر اکرم

علیل‌الله غضبنا ک شد و فرمود: کسی که مهر نورزد، مهر نمی‌بیند.»^۲

حضرت فاطمه علیل‌الله که خود از سرچشمہ محبت و عطوفت رسول خدا ﷺ سیراب گشته و قلبش کانون محبت به همه و فرزندان خود بود در این جهت نیز وظیفه مادری خود را به بهترین شکل انجام می‌داد. سلمان می‌گوید:

«روزی فاطمه علیل‌الله را دیدم که مشغول آسیاب بود، در این هنگام فرزندش حسین علیل‌الله گریه می‌کرد و بی‌تاب بود. عرض کردم برای کمک به شما آسیاب

۱- امالی شیخ صدوق، ترجمه کمره‌ای، متن ۲۵۷، مجلس چهل و چهارم.

۲- محمدی ری شهری، محمد، حکمت نامه کودک، ص ۱۴۵.

کنم یا بچه را آرام نمایم؟ ایشان فرمودند: من به آرام کردن فرزند اولاتر هستم،
شما آسیاب را بچرخانید.^۱

(۷) پرورش شخصیت توحیدی

اگرچه عبادت وظیفه بالغان و مکلفان است ولی کودکان ممیز باید از این
فیض محروم بمانند بلکه باید در سنین خرد سالی با عبادت، راز و نیاز و شب
زنهداری آشنا شده و برای این امور آماده شوند.

پدران و مادرانی که تنها به خورد و خواب و کفش و لباس کودکانشان
می‌اندیشند و به تغذیه روحی و اشباع بعد معنوی آنان توجه نمی‌کنند، نمی‌توانند
فرزنданی کامل و صالح تحويل جامعه دهند. پدر و مادر در ضمن آنکه خود اهل
عبادت و نیایش و شب زنده‌داری هستند باید کودکان خویش را با بهترین شیوه‌ها
و مناسب‌ترین روش‌ها به این سوهدایت کنند. از این رو در روایات اسلامی
دستور داده شده که به هنگام راز و نیاز شبانه و عبادت و تصرع و زاری، کودکان
را بیدار کنید تا آنان از نگاه به عبادت درس‌های فردا فراگیرند.^۲
از اساسی‌ترین مسائلی که بزرگ‌بانوی اسلام، در منطق رفتاری خود در تربیت
کودکانش بر آن تأکید می‌ورزید، توجه به روحیه عبادت و حس خدابرستی در
فرزندانش بود و چنان شوق بندگی و عبودیت و خضوع در برابر معبد را در دل و
جان فرزندانش تقویت می‌کرد که آنان بهترین کارها و بالاترین لذتها و
زیباترین دقایق را لحظات عبادت و تقرب به خدا می‌دانستند.

گویا فاطمه علیها السلام می‌خواهد از دوران کودکی در قلب پاک فرزندان خود
جمال خدا را تجلی سازد و تعبد و بندگی را از کودکی با جان فرزندانش عجین

۱- مجلسی، محمد باقر، بخار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۸.

۲- همان، ج ۸۵، ص ۱۳۰ تا ۱۳۵ و ج ۸۴، ص ۱۹۲.

سازد و آنها را در حد طاقتمنش با عبادت آشنا سازد، به گونه‌ای که در روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان بچه‌ها را می‌خوابانید تا کاملاً استراحت کنند و غذای کمتری به آنان می‌داد تا بدین گونه زمینه و موقعیت بهتر و مطلوب‌تری از نظر جسمی و روحی برای شب زنده‌داری در شب قدر داشته باشند. او به حدی در این کار جدی و قاطع بود که نمی‌گذشت احدی از اهل خانه خوابش ببرد و می‌فرمود:

^۱ «محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند.»

این روش تربیتی فاطمه علیہ السلام به عنوان یک سنت بسیار پسندیده و قابل اجرا در گفتار امامان معصوم علیهم السلام نیز به چشم می‌خورد.

مردی از فرزندش نزد حضرت امام رضا علیه السلام شکوه می‌کند که یک یا دو روز نماز نمی‌خواند. امام علیه السلام فرمود:

«چند سال دارد؟ مرد جواب می‌دهد: هشت سال. امام علیه السلام می‌فرماید: سبحان الله! نماز را ترک می‌کند! جواب می‌دهد: آری. وقتی که مریض است. امام می‌فرماید:

^۲ «به هر اندازه می‌تواند نماز بخواند.»

در روایت دیگری شیوه عملی خود امام علیه السلام را این گونه می‌خوانیم:
امام صادق علیه السلام:

«ما فرزندان خود را از پنج سالگی به نماز فرا می‌خوانیم و شما فرزندانتان را از هفت سالگی به انجام نماز و ادار نمایید.»^۳

در همین راستا است که امام علیه السلام می‌فرماید:

۱- ابن حیون، دعائیم الاسلام، ج ۱، ص ۲۸۲.

۲- نیلی پور، مهدی، فرهنگ فاطمیه (الغایی شخصیت حضرت زهرا علیها السلام)، ص ۱۲۲.

۳- همان، ص ۱۲۳.

«وقتی که بچه هفت ساله شد به او بگویید دست و صورت خود را بشوید و نماز بخواند، اما وقتی به سن نه سالگی رسید باید وضوی درست و کامل را به او بیاموزید و سفارش مؤکد کنید تا نماز بخواند و در صورت ضرورت می‌توانید او را با تنبیه به نماز وادارید.»^۱

اگر خانواده در بعد پرستش فرزند مراقبت کند و در پایه گذاری شخصیت کودک تلاش نموده و حس دینی او را تقویت نماید، ثمره آن در جوانی نصیب کل جامعه اسلامی می‌شود. البته مسأله تنبیه با رعایت شرایطی است که باید به آن توجه شود.

(۸) پرورش روحیه ایثار

مقدم داشتن دیگران بر خود، اصلی بسیار ارزشمند و انسانی است که هر کس، نمی‌تواند دارنده آن باشد. حضرت زهرا علیها السلام فرزندانش را با چنین روحیه‌ای پرورش داده بود.^۲ آن‌جا که پس از یک روز گرسنگی، وقت افطار، در به صدا درمی‌آید و گرسنه بی‌سپرستی درخواست طعام می‌کند، پس از آن که حضرت علی و فاطمه علیهم السلام طعام‌شان را که قرص نانی بود تقدیم آن فقیر می‌کنند، فرزندان آنها نیز که پرورش یافته چنین پدر و مادری هستند، دیگران را بر خود مقدم می‌شمارند و قرص نان خود را به فقیر می‌دهند و این عمل تا سه شب تکرار می‌شود و نتیجه این روحیه ایثار و از خود گذشتگی، آن می‌شود که فرزندان بزرگوار آن حضرت تمام هستی خود را برای پیشرفت و تکامل انسانیت فدا می‌کنند.^۳

۱- حجازی، سید مهدی، در رأ الأخبار، ص ۶۰۳.

۲- جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا علیها السلام، ص ۳۹.

۳- امامی شیخ صدوق، متن ۴۸۶، مجلس هفتاد و سوم.

(۹) پرورش روحیه‌ی دفاع از دین

در صحنه مسئولیت‌های اجتماعی و جهاد و تلاش برای حفظ اسلام فاطمه علیها السلام را می‌بینیم که در دوران مصیبت بار و اندوه پس از پیامبر در مقابل انحراف حکومت ایستاده است و در این راه فرزندان خردسال خویش را هم در این مبارزه همراه می‌برد.

سلمان می‌گوید:

«پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بیعت در سقیفه) چون شب شد، علی علیها السلام فاطمه علیها السلام را سوار بر مرکبی می‌کرد و در حالی که دست حسن و حسین را گرفته بود به در خانه تمامی مبارزان (از مهاجر و انصار) می‌رفت و علی علیها السلام حقایق خویش را برایشان بیان می‌کرد و آنان را به یاری خود می‌خواند، ولی جز چهل و چهار نفر به او پاسخ مثبت ندادند. علی علیها السلام به همین عده (چهل و چهار نفر) فرمان داد که صبحگاهان با سلاح در حالی که سرهای خود را تراشیده باشند برای بیعت کردن برای شهادت حاضر شوند ولی در پایگاه جز چهار نفر حاضر نشدند و این جریان سه شب تکرار شد و علی علیها السلام چون این بی‌وفایی را دید در خانه نشست.^۱

و آنگاه که همه راههای مبارزه را بر روی فاطمه علیها السلام بستند او دست به مبارزه منفی زد و با اشک و گریه‌های خویش و اظهار ناراحتی از وضعیت موجود به بهترین وجه، پرده تزویر را از چهره حکومت غاصبانه درید و نارضایتی خاندان پیامبر را بارها اعلام نمود.

در این مبارزه کودکان فاطمه علیها السلام نیز در کنار اویند. با اینکه مادران معمولاً گریه خود را از کودکان خود پنهان می‌کنند ولی او حسن و حسین را همواره شاهد و ناظر گریه خویش می‌گیرد و آنان را همه جا می‌برد تا درس شهامت،

۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۲۶۴

شجاعت و مبارزه بیاموزند و مظلومیت و غربت دین خدا و ولی خدارا با تمام وجود خویش در ک کنند و خود را آماده کنند تا در موقع لزوم به صورت مناسب و به شیوه صحیح بیاری او بشتابند.

ابتدا فاطمه علیها السلام، شهر مدینه و کنار قبرستان بقیع را میدان مبارزه خویش با بدعت‌ها و تحریف‌ها و غصب خلافت قرار داد و حسین در اینجا در کنار مادر بودند.

علامه مجلسی می‌نگارد:

«پس از شکایت بزرگان مدینه از گریه‌های زهراء علیها السلام، امیر المؤمنین علیه السلام در بیرون مدینه در کنار بقیع خانه‌ای برای زهراء علیها السلام بنا کرد که آن را خانه‌ی اندوه «بیت‌الاحزان» می‌نامیدند، چون صبحگاهان فرا می‌رسید زهراء علیها السلام در حالی که گریان بود حسن و حسین را پیشاپیش فرستاده، خود از پشت سر آنان حرکت می‌کرد و به بقیع می‌رفت و همواره گریه می‌کرد با آنکه شب فرامی‌رسید. در آن هنگام علی علیها السلام به بقیع می‌رفت و آنها را به خانه می‌آورد.»^۱

چون فاطمه زهراء علیها السلام برای اعتراض به غصب فدک و آشکار ساختن چهره‌ی سلطه‌ی غاصبانه‌ی حکومت به مسجد رفت و با خطبه‌ای شگفت به دفاع از حق خویش و حق ولایت پرداخت آنگونه که همه حاضران را به گریه واداشت، باز دخترش زینب همراه او بود و این خطبه را به تمام و کمال برای آیندگان ضبط کرده و نقل فرمود.^۲

باز در همین جریان اعتراض به غصب فدک، فاطمه علیها السلام و علی علیها السلام برای اتمام حجت در خانه تمام مهاجران و انصار می‌روند و آنان را به یاری می‌خوانند

۱- رحمانی، احمد، فاطمه زهراء بهجت قلب المصطفی، ص ۳۸۱.

۲- موسوعه، کلمات امام حسین علیها السلام، ص ۱۰۷.

ولی کسی آنان را یاری نمی‌کند و در این استمداد شبانه حسن و حسین همواره همراه فاطمه و علی علیهم السلام هستند.^۱

(۱۰) بالا بردن سطح علمی

برای کمال انسان، ضروری ترین شرط، دانش آموزی و به دست آوردن اندوخته‌های ارزشمند علمی است و برای دریافت دانش‌ها و بینش‌ها مهمترین راه چشم و گوش است. بیشترین آموخته‌های انسان از طریق گوش و چشم فراهم می‌آید.

بنابراین آموختن به کودک که شنونده خوبی باشد در حقیقت گشودن راه‌های دانش بسوی او است. و نیز پرسش از دانش‌های آموخته همراه با محبت و اظهار عواطف خالصانه مادری بهترین راه شکوفا کردن استعداد کودکان می‌باشد.

فاطمه علیهم السلام کودکانش را به محضر رسول خدا صلوات الله عليه وآله می‌فرستاد تا از دریای دانش متصل به وحی و علم الهی رسول خدا صلوات الله عليه وآله استفاده برنده باز از آنان می‌خواست که آنچه را آموخته اند بازگو کنند. به داستان زیر توجه کنید:

«امام حسن مجتبی علیهم السلام هفت ساله بود که در جلسات رسول خدا صلوات الله عليه وآله شرکت می‌جست و آنچه را از وحی بیان می‌کرد به خاطر می‌سپرد. آنگاه به حضور مادر می‌آمد و آنچه را به خاطر سپرده بود برای مادر بازگو می‌نمود. چون امیرالمؤمنین علیهم السلام به خانه می‌آمد، می‌دید فاطمه علیهم السلام از آنچه امروز به پیامبر اکرم وحی شده است و آن را در مسجد گفته است باخبر است. شگفتزده می‌پرسید: از کجا این مطلب را می‌دانی، با اینکه در جلسات رسول خدا صلوات الله عليه وآله حضور نداشتی؟ فاطمه زهراء علیهم السلام می‌فرمود: فرزندت حسن، برایم نقل می‌کند. روزی امیرالمؤمنین علیهم السلام در خانه پنهان شد تا جریان بازگو کردن سخنان پیامبر صلوات الله عليه وآله را

۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۷۷.

توسط امام حسن بییند، در این هنگام امام حسن به خانه وارد شد و شروع به سخن نمود ولی دچار لکنت زبان شد، مادر شگفت‌زده شد که هیچگاه این چنین نبودی.

امام حسن پاسخ داد: مادر تعجب نکن زیرا بزرگمردی به سخنانم گوش فرا می‌دهد و بدین واسطه است که دچار لکنت زبان شدم، علی‌اَنْتَ لَا از مخفی گاه خود خارج شد و امام حسن علی‌اَنْتَ را بوسید.^۱

او کودکان خود را به گونه‌ای تربیت نمود که دخترش زینب علی‌اَنْتَ روایاتی بسیاری را که از مادرش زهرا علی‌اَنْتَ شنیده بود برای مانقل کرده است و امروز روایات او بخشی ارزشمندی از فرهنگ غنی شیعی به شمار می‌رود.^۲

چنان‌که گفته‌یم، فاطمه زهرا علی‌اَنْتَ با کودکان خود گفت و گوهای علمی داشت و آنان را به بیان نطق علمی تشویق می‌کرد و این کار مادر، افزون بر انس امام حسن مجتبی علی‌اَنْتَ با مسجد، سبب می‌شد که وی با شوق و اشتیاق همه مواعظ و کلمات پیامبر علی‌اَنْتَ را به ذهن بسپارد.

(۱) بازی با کودکان

بازی، شیوه‌ای است که تأثیرات مثبت و گوناگونی را بر روحیه فرزند به جای می‌گذارد، خلاقیت او را شکوفا و عواطف کودکانه او را از محبت سیراب می‌سازد. بازی کودکانه مادر با فرزندان، رشد جسمی و فکری کودک را سرعت می‌بخشد و احساسات پاک مادری را به او منتقل می‌کند، شادابی، خلاقیت و نوآوری و اعتماد به نفس را در او ایجاد و زمینه را برای ظهور استعدادهای نهفته کودک فراهم می‌آورد.

از جمله مواردی که در شیوه تربیت حضرت زهرا علی‌اَنْتَ جایگاه خاصی داشت، تحرک و بازی کودکان بود. هم بازی شدن رسول معظم اسلام علی‌اَنْتَ با فرزندان

۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۳۸.

۲- همان، ص ۳۴۹.

دخترش زهرا علیہ السلام بیانگر این نکته مهم است که بازی و تحرک یکی از لوازم تربیت صحیح محسوب می‌شود.

حضرت زهرا علیہ السلام از همان دوران کودکی با فرزندانش هم بازی می‌شد و به این نکته نیز توجه داشت که در بازی نوع الفاظ و حرکات مادر، سرمشک کودک قرار می‌گیرد، علاوه بر این می‌توان در قالب بازی و شوخی شخصیت کودک را تقویت نمود، او را به داشتن مفاخر و ارزش‌های اکتسابی تحریک و تهییج کرد. نقل شده است که حضرت زهرا علیہ السلام با فرزندش امام حسن علیهم السلام بازی می‌کرد و او را بالا می‌انداخت، می‌فرمود:

«اشبیه اباک یا حسن و اخلع عن الحق الوسن واعبد الها ذا منن و لاتو ال ذا الاحسن»؛
«پسرم حسن مانند پدرت باش. رسماً ظلم را از حق بر کن. خدایی را پرسنست که صاحب نعمت‌های متعدد است و هیچ‌گاه با صاحبان ظلم و تعدی، دوستی مکن.»

همچنین نقل شده است هنگام بازی با امام حسین علیهم السلام می‌فرمود:

«انت شییه بابی لست شییهاً بعلی؟»؛ «تبه پدر من (پیامبر) شییه و به پدرت علی شیاهت نداری.»^۱

(۱۲) رعایت عدالت ما بین فرزندان

روزی امام حسن علیهم السلام نزد پیامبر ﷺ آمد و اظهار تشنگی کرد، رسول خدا علیهم السلام بی‌درنگ ظرفی برداشت و به او داد، در این هنگام امام حسین علیهم السلام خواست تا ظرف آب را از برادرش بگیرد اما پیامبر ﷺ مانع شد. فاطمه زهرا علیهم السلام که شاهد ماجرا بود به پیامبر گفت:

«گویا حسن برای شما عزیزتر است، پیامبر ﷺ فرمود: نه هر دو برایم عزیز و محبوبند ولی چون اول حسن تقاضای آب کرد او را مقدم داشتم.»

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۸۶

یا وقتی امام حسن و امام حسین علیهم السلام کشته می‌گرفتند، پیامبر ﷺ امام حسن علیه السلام را تشویق می‌کرد که پس از سؤال حضرت زهرا علیها السلام پیامبر ﷺ فرمودند:

«جبرئیل حسین را تشویق و تحریک می‌کند و من حسن را.»^۱

از مهمترین نکاتی که در زندگی کودکان نقش با اهمیت دارد و گاه رعایت نکردن آن صحنه‌های بسیار دردناک و ناراحت کننده‌ای می‌آفریند، بعضی در محبت به کودکان است. در این زمینه روایات بسیاری رسیده است ما تنها به دو روایت اشاره کرده سپس به این نکته مهم در زندگی زهرا علیها السلام توجه می‌کنیم.

امام صادق علیه السلام فرمود:

«پیامبر اکرم ﷺ مردی را دید که دو پسر داشت یکی را بوسید و دیگری را نبوسید.

رسول اکرم ﷺ او اعتراض کرده فرمودند: چرا بین آن دو به تساوی رفتار نکردی.»^۲

امام باقر علیه السلام فرمود:

«به خدا سوگند برخی فرزندانم را بر روی زانویم می‌نشانم و بسیار به او محبت نموده از او تشکر می‌کنم با اینکه حق با فرزند دیگر هست ولی برای حفظ همان فرزند (که حق با او است) و نیز جهت حفاظت سایر فرزندانم این کار را انجام می‌دهم تا مانند برادران یوسف رفتار نکند.»^۳

یعنی توجه کردن به فرزندی که شایستگی آن را هم دارد (همانند یوسف پیامبر) باعث شد دیگر برادران حسادت ورزیده و کینه او را به دل گرفته در چاهش بیندازند، از این رو باید همه فرزندان را احترام کرد، حتی آن را هم ظاهرا سزاوار احترام و توجه و محبت نیستند مورد توجه و نوازش قرار داد.

۱- حسینی یزدی، سید مرتضی، فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، ج ۴، ص ۱۲۵.

۲- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمه، ج ۱۰، ص ۷۰۷.

۳- همان.

روزی امام حسن و امام حسین علیهم السلام در یک مسابقه خطاطی به رقابت پرداختند. امام حسن علیهم السلام گفت: خط من بهتر است و امام حسین علیهم السلام گفت: آنچه من نوشتم، زیباتر است. سرانجام، هر دو برای داوری مسابقه، خدمت مادرشان رسیدند. فاطمه زهرا علیهم السلام نمی‌خواست بچه‌ها آزرده شوند، بدین خاطر فرمود: به پدرتان مراجعه کنید تا قضاوت کند. حضرت علی علیهم السلام نیز آنها را نزد پیامبر فرستاد و داوری بر عهده آن حضرت نهاد. پیامبر ﷺ نیز داوری را به جبرئیل سپرد. او نیز به اسرافیل حواله داد، تا اینکه اسرافیل از جانب خدا قضاوت در این مورد را به خود فاطمه علیهم السلام سپرد. حضرت زهرا علیهم السلام عرض کرد: خدایا چگونه میان این دو قضاوت کنم؟

به الهام حضرت باری تعالی، صدیقه کبری علیهم السلام گردنبند خود را پاره کرده، دانه‌های آن را که زوج نبود، بر زمین ریخت و سپس فرمود: هر که بیشترین دانه‌ها را جمع کرد، از جانب من برنده خواهد بود. در این صورت، باید یکی در این مسابقه پیروز می‌شد، اما جبرئیل یکی از این دانه‌ها را به دونیم تقسیم کرد تا هر دو به طور مساوی دانه برداشند. بدین ترتیب، این مسابقه دو برنده داشت و هر دو در این رقابت، پیروز شدند.^۱

(۱۳) توجه به حضور و غیاب فرزندان
حضرت فاطمه علیهم السلام با فداکاری و محبت خاصی که نسبت به فرزندانش نشان می‌داد، مراقب تمام حرکات و سکنات آنها بود و به دقت رفت و برگشت‌های آنها را زیر نظر داشت.

نقل شده است که روزی پیامبر ﷺ عازم خانه دخترش فاطمه علیهم السلام گردید، چون به خانه رسید دید حضرت فاطمه علیهم السلام مضطرب و ناراحت پشت در ایستاده است، حضرت فرمود: چرا اینجا ایستاده‌ای؟ فاطمه علیهم السلام با آهنگی مضطرب عرض

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۰۹.

کرد: فرزندانم صبح ییرون رفته‌اند و تاکنون از آنها هیچ خبری ندارم.
پیامبر ﷺ به دنبال آنها رفت و آنها را در کمال سلامت و آرامش در حال بازی دید. آنها را به دوش گرفت و به سوی خانه فاطمه ؑ برگشت.^۱

این واقعه خود نمونه‌ای گویا از توجه و اهمیت دادن حضرت زهرا ؑ به حضور فرزندان خردسالش بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به گوشه‌هایی از شیوه‌های تربیتی حضرت زهرا ؑ و چگونگی رفتار وی در صحنه‌های متفاوت زندگی، می‌توان با الگوگیری از ایشان در موارد مشابه چگونگی رفتار درست را فرا گرفت؛ تا انشاالله یاورانی سالم، صالح و مدافع اسلام تربیت گرددیه، تا جامعه را برای ظهور هرچه سریع‌تر ایشان فراهم نمایند.

۱- کلابی، عبدالوهاب بن حسن، مناقب الإمام اثیار، ترجمه مرعشی نجفی، ص ۲۸۵.

منابع

- ۱- اعلمی حائری، محمد حسین، تراجم اعلام النساء، موسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت.
- ۲- بابویه قمی، محمد بن علی، شیخ صدوق، امالی، مجلس هفتاد و سوم و مجلس چهل و چهارم.
- ۳- حجازی، سید مهدی، درر الأخبار، دفتر مطالعات و معارف اسلامی، قم.
- ۴- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، نشر مؤسسه آل البيت ع.
- ۵- حسینی یزدی، سید مرتضی، فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، فیروزآبادی.
- ۶- رحمانی، احمد، فاطمه زهرا علیها السلام، بهجت قلب مصطفی، نشر کودک.
- ۷- رشیدپور، مجید، تربیت کودک از دیدگاه اسلام.
- ۸- ساعدی، محمدباقر، فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، ج ۴، انتشارات فیروزآبادی.
- ۹- کلابی، عبدالوهاب بن حسن، مناقب الإمام علی علیه السلام، ترجمه مرعشی نجفی، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ره.
- ۱۰- قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.
- ۱۱- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چاپ بیروت، دارالتعارف.
- ۱۲- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج ۴، نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
- ۱۳- محمدی ری شهری، محمد، حکمت نامه کودک، دارالحدیث.
- ۱۴- مرعشی نجفی، سید جواد، مناقب الإمام علی علیه السلام، کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی.
- ۱۵- مغربی، نعمان بن محمد، ابن حیون، دعائیم الاسلام، نشر مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
- ۱۶- نیلیپور، مهدی، فرهنگ فاطمیه.
- ۱۷- جلوه‌های تربیتی حضرت زهرا علیها السلام درباره فرزندانش (مجله گنجینه، مهر ۱۳۸۴، ۵۴)

مناظرات امام رضا علیه السلام*

الهام طاهری*

چکیده

این مقاله بر آن است تا مناظرات امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را بررسی کرده و در خلال بحث به چگونگی این مباحث پرداخته و روش امام را در این گونه مناظرات نشان دهد تا راه‌گشایی برای مناظرات افراد با اهل لجاج گردد. در این نوشتار ابتدا به طور خلاصه به مناظرات گوناگون پرداخته شده و سپس به چگونگی روش امام در این گونه مباحث اشاره گردیده است و در ادامه مبحث کوتاهی در مورد یک مناظره ساختگی بیان می‌شود.

وازگان کلیدی

امام رضا علیه السلام، مناظره، مباحثه، سوال

مقدمه

عصر امام رضا علیه السلام از نظر مناظرات و احتجاجاتی که در میان شخصیت‌های بزرگ دینی مکاتب اسلامی و دیگران گسترش یافته بود مشهور است. بحث‌های سخت در میان محققین دینی مخصوصاً درباره اساس دین رخ می‌داد. کتاب‌های

* - طلبه حوزه علمیه واحد خواهران.

کلامی و دیگر کتاب‌ها پر از چنین بحث‌های تند همراه با دلایلی است که متکلمان برای اثبات عقاید خود بیان می‌کردند. بیشتر این مناظرات پیرامون مساله امامت بود. و بی‌شک این چنین جلسات به دلیل اثبات برخی از مطالب علمی نبود بلکه آنها می‌خواستند دلایل قطعی را که شیعیان در حمایت از عقیده خود در امامت بیان می‌کنند، بفهمند. امام با توجه به این مساله خطاهای مبهم آنها را با بحث‌های محکم و دلایل قطعی رد می‌کردند. این مساله باعث شد که برخی از آنها مسلمان شوند و به علم امام واقف شدنند، اما برخی دیگر همچنان بر لجاجت خود باقی ماندند و در حصار جهل خود غوطه‌ور شدند. یکی از مطالبی که منجر به بحث‌های تند و مذاکره بین شیعیان و سینیان می‌شد، موضوع امامت بود. شیعیان معتقد بودند امامت نیز شیعیه رسالت موضوعی انتخابی نیست که جامعه آن را انتخاب کند بلکه تعیین آن با خدای تبارک و تعالی است که انتخاب می‌کند از میان بندگان صالح خود کسی را که قلبش را با ایمان امتحان کرده است. همچنین آنها شرایطی دارند از جمله اینکه امام باید مصون از خطأ و داناتر و عالم‌تر از همه افراد باشد.^۱

مناظرات امام علی^{علیه السلام}

مأمون به طرق مختلف کوشش داشت که امام رضا علیه السلام را در معركه مناظرات و مباحثاتی که با سایر فرقه‌ها و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف برپا می‌شد، وارد گرداند، او مجالسی برای بحث درباره مسائل علمی و مشکلات فکری ترتیب می‌داد، و بر جسته ترین دانشمندان و برترین متفکران زمان و همچنین سران زندیقان و اصحاب جدل و مناظره را در این مجالس گرد می‌آورد، و اینها کسانی بودند که سطوت و قدرت علمی آنها بسیانی‌گیز، و مغالطه‌های پیچیده و خصم‌انه آنها که راه

۱- شریف القریشی، باقر، پژوهشی دقیق در زندگی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، ص ۱۶۹

را بر دلیل و حجّت می‌بست ترس آور بود، و تشکیکات تند آنها دلیل و برهان را سست و ناچیز می‌کرد. اما امام علیثلاً به سبب تمکن نیروی عظیم علمی، در تمام این مجالس بر حریفان و دشمنانش پیروز بود، بدون اینکه آن حضرت خود را وارد مغالطات جدلی کند، چنان‌که برخی از مناظره‌کنندگان برای اینکه بنای حجّت خصم را ویران کنند، و قوت استدلال او را از میان ببرند بدان پناه می‌برند، ولی آن حضرت با بیانی معجزه‌آسا و روشن و رهگشا، به دلائل مطمئن خود در اثبات حق، تکیه می‌فرمود.

نوفلي به گمان خود به امام هشدار مى‌دهد هنگامی که امام علیثلاً از نوفلي پرسيد چه انگيزه‌اي باعث شده که مأمون آن حضرت را به مناظره با اينها، دعوت کرده است در پاسخ از امام علیثلاً خواست که از مناظره و امثال اينها دوری فرماید. مأمون از جاثلیق رئيس اسقفها، و رأس الجالوت دانشمند برجسته يهود، و رؤسای صابی‌ها و بزرگترین هیربد و رئيس و دانشمند هندوها و زرداشتی‌ها، و نیز نسطاس رومی پژشك و گروهی از متکلمان خواست که با امام رضا علیثلاً به مناظره و مباحثه علمی پردازند، و یاسر خادم را نزد امام علیثلاً روانه داشت، و به وسیله او، تشکیل جلسه مناظره علمی و تاریخ انعقاد^۱ آن را به آگاهی امام علیثلاً رسانید و از آن حضرت خواست که در جلسه حضور یابند، نوفلي می‌گويد: زمانی که یاسر بیرون رفت و جز او و امام علیثلاً کسی حضور نداشت آن حضرت رو به او کرد و فرمود:

«ای نوفلي تو عراقی هستی، و عراقی نرمخوی است، درباره اجتماعی که پسر عم من از مشرکان و صاحبان مذاهب مختلف برای مناظره با ما گردآورده، چه نظر و خبری داری؟ گفتم فدایت شوم، او می‌خواهد شما را بیازماید، و دوست

۱- فضل الله، محمدجواد، تحلیلی از زندگی امام رضا علیثلاً، ص ۲۰۱.

دارد که قدر شما شناخته شود، ولی بنا بر پایه‌ای قرار داده که شالوده آن محکم نیست و به خدا سوگند بد بنایی گذاشته است؟

امام علیه السلام فرمود: بنای او در این مورد چیست؟ عرض کردم: اهل کلام و بدعت رویه‌ای خلاف علماء دارند، عالمان جز باطل و ناروا را انکار نمی‌کنند، ولی مشرکان و اهل کلام و بدعت، همه چیز را انکار می‌کنند، و تهمت‌های حیرت‌آور و بہت‌انگیز می‌زنند، اگر برای آنها استدلال شود که خداوند یکی است، می‌گویند دلیل صحیح برای یگانگی او بیاور، و اگر گفته شود: محمد ﷺ پیامبر خداست، گویند پیامبری او را ثابت کن، سپس با حربه تهمت و افترا آدمی را مات و مبهوت می‌کند، و در همان هنگام که انسان دلائل آنها را با حجت و برهان باطل می‌کند، آن چنان او را دچار مغالطه می‌کنند، تا به ناچار قول خود را رها می‌کند، بنابراین قربانت شوم، از آنهادوری فرما. امام علیه السلام تبسیمی کرد و سپس فرمود: ای نوافلی آیا بیم داری که آنها مرا در اقامه حجت و دلیل ناتوان گردانند؟ عرض کردم: نه، به خدا سوگند من هرگز چنین بیمی ندارم، بلکه امیدوارم خداوند شما را بر آنها پیروز فرماید. پس از آن فرمود: ای نوافلی آیا دوست داری بدانی مأمون در چه موقع پشمیان خواهد شد؟ عرض کردم: بلی فرمود: هنگامی که مأمون استدلال مرا با توراتیان به تورات آنها، و با انجیلیان به انجیل آنها، و با زبوریان به زبور آنها و با هیربدها به پارسی و با رومیان به رومی، و با فرقه‌های مختلف به زبان هریک بشنود، و بیند که زبان همه اینها بند آمده و برهان آنها دفع شده، و همگی ادعای خود را رها کرده، و به قول من رجوع کرده‌اند، در آن هنگام خواهد دانست او درخور این نیست که در این راه گام بردارد، و در این موقع است که پشمیانی او را فرامی‌گیرد و «لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم».

آری مأمون بر آن شد که این سران را گردآورده، و در برابر امام علیه السلام قرار دهد، تا با توانمندی که در مغالطه و جدل دارند، راه برهان و استدلال را بر آن

حضرت بینند، امام علی‌الله‌بی اعنتایی خود را به امثال اینها به گونه‌ای اظهار، و موضوع را حقیر و بی‌اهمیت تلقی فرمود.

نفر اول: (جائیلیق)

هنگامی که این مجلس انعقاد یافت، و امام علی‌الله‌بی آن دعوت، و گفتگو آغاز شد، آن حضرت مناظره خود را با جائیلیق آغاز فرمود، و نخست در اثبات یگانگی خدا و بطلان اعتقاد به خداوندی عیسی و بجز خداوند سبحان او رخداد استن، انجیل را مینا و مرجع برای اقامه دلیل و برهان قرار داد،^۱ سپس بحث جالبی را در اثبات این که کتاب انجیل متداول، غیر از انجیلی است که از جانب خداوند نازل شده است، و انجیل کنونی نوشته برخی از شاگردان دانشمند مسیح است و همانها انجیل اربعه را به وجود آورده‌اند بیان داشت، و به اختلاف وسیعی که در بیان وقایع میان نوشته‌های آنها وجود دارد، استناد فرمود. جائیلیق در پاسخ آن حضرت دچار تناقضات آشکار شد، زیرا از یک سو صاحبان انجیل را از آلودگی منزه، و از افtra به مسیح مبرأ می‌شمرد، و از سوی دیگر امام علی‌الله‌بی را تصدیق، و اعتراف می‌کرد، که آنها بر مسیح دروغ بسته‌اند.

نفر دوم : (راس‌الجالوت)

پس از آن امام علی‌الله‌بی مناظره خود را متوجه رأس‌الجالوت دانشمند یهود کرد، و در اثبات نبوّت پیامبر ﷺ به آنچه کتب آسمانی گذشته گویای آنند اشاره فرمود، و پس از طرح بحث منطقی جالبی استدلال فرمود به این که از جمله علامیم پیامبری معجزه است، یعنی آوردن چیزی که دیگران از آوردن مانند آن عاجزند، و از جائیلیق پرسید، آنها به چه سبب معجزات پیامبران را جز موسی بن عمران تصدیق نمی‌کنند، رأس‌الجالوت پاسخ داد: بر ما

۱- همان، ص ۲۰۲

واجب نیست، نبوّت هر کس را که ادعای پیامبری کند بپذیریم و تصدیق کنیم، مگر اینکه نشانه‌هایی را که موسی برای پیامبری خود آورده با خویش داشته باشد. امام رضا علیه السلام فرمود: در این صورت چگونه به نبوّت پیامبرانی که پیش از موسی آمدند، و دریا را نشکافتند، و از سنگ دوازده چشمۀ آب روان نساختند، و مانند موسی دست از آستین بیرون نیاورده و ید بیضا نکردند، و عصا را به اژدها دوان بدل نساختند، اقرار کرده‌اید؟

در اینجا رأس‌الجالوت از عناد و انکار خود دست بازداشت، و در برابر این دلیل تسلیم شد، و اعتراف کرد که هر معجزه‌ای که آوردن آن از توان بشر بیرون باشد، نشانه پیامبری است. امام علیه السلام از او پرسید به چه سبب به پیامبری عیسی علیه السلام ایمان نیاوردید، در حالی که او معجزاتی آورد که بشر از آوردن مانند آنها ناتوان بود، چنان‌که مردگان را زنده می‌کرد، و کوران مادرزاد و دیوانگان و پیسان را شفا می‌داد. همچنین از سبب اینکه به محمد ﷺ پیامبر اسلام ایمان نیاوردند، پرسش فرمود در حالی که او قرآن را که معجزه‌ای خارق‌العاده است آورد، با این که امّی و درس ناخوانده بود و خطّ نمی‌نوشت. در این موقع رأس‌الجالوت سکوت اختیار کرد و نتوانست پاسخی بگوید.^۱

نفر سوم: (هیربد اکبر)

سپس نوبت مناظره امام علیه السلام به هیربد اکبر رسید، آن حضرت درباره دلیلی که بر پیامبری زردشت دارد، با او به مباحثه پرداخت. هیربد گفت: آنچه زردشت آورد پیش از او کسی نیاورده بود. و اگرچه ما او را ندیده‌ایم، لیکن اخباری که از گذشتگان ما به دست ما رسیده این است که او آنچه را دیگران حرام داشته بودند بر ما حلال کرد، از این رو او را پیروی کردیم. امام علیه السلام فرمود: جز این است که به شما اخباری رسیده است و متابعت کرده‌اید؟ گفت: آری. امام علیه السلام فرمود:

۱- همان، ص ۲۰۳. (شیخ عباس قمی، منتهی الاماکن، ص ۴۱۶)، شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ترجمه مستفید و غفاری، ج ۲، ص ۱۴۸.

امّت‌های دیگر نیز همین گونه‌اند، اخباری به آنها رسیده که پیمبران و موسی و عیسی و محمد ﷺ چه معجزاتی با خود داشته‌اند در نتیجه به آنان ایمان آورده‌اند، عذر شما در این‌که به پیامبران ایمان نیاورده‌اید چیست؟ زیرا شما چنان‌که گفتید از طریق اخباری که به شما رسیده به نوبت زردشت ایمان آورده‌اید و معتقد شده‌اید که او آنچه را دیگران نتوانسته‌اند بیاورند آورده است، هیربد ساکت ماند.^۱

نفر چهارم (عمران صابی)

امام علیؑ پس از مناظره و گفتگو با رؤسای ادیان و سران فرقه‌ها، رو به حاضران مجلس فرمود تا هر کدام پرسشی دارند، مطرح کنند، اما همه سر به زیر اندخته سکوت اختیار کردند، در این میان عمران صابی که از بزرگترین متکلمان زمان خویش بود جلو آمد، و از چگونگی اثبات وجود پروردگار پرسش کرد، دامنه گفتگو میان امام علیؑ و عمران در این باره به باریکترین و پیچیده‌ترین مسائل مربوط کشید، و امام علیؑ با روشی ساده و جالب، و با استدلال به حقایق روش علمی، به او پاسخ می‌داد، و از جمله پرسش‌های عمران این بود: ای آقای من آیا کائن (واجب الوجود) وجودش در نزد خودش معلوم و عالم به خویش است؟

امام علیؑ فرمود: علم داشتن به چیزی سبب نفی خلاف آن که جهل است می‌باشد، تا با نفی آن علم اثبات شود. اما در مورد حق تعالی و اینکه او عالم است، چیزی که مخالف علم او باشد وجود ندارد، تا آن را از او نفی کنیم ای عمران آیا فهمیدی؟ عمران گفت آری به خدا سوگند ای آقای من، پس مرا آگاه فرما خداوند به چه چیز دانش خود را دانست، به ضمیر و صورت‌های ذهنیه یا به چیز دیگر؟

۱- فضل الله، محمدجواد، همان، ص ۲۰۴.

امام علی‌علیله فرمود: آیا فکر می‌کنی اگر علم خداوند به وسیله ضمیر باشد، به ناچار باید این ضمیر را حدّ و نهایتی باشد که این معرفت در همان حدّ پایان یابد؟ عمران عرض کرد: ناگزیر چنین است. امام علی‌علیله فرمود آن ضمیر چیست؟ عمران سکوت کرد و پاسخی نداد. امام علی‌علیله فرمود: با کی نیست، که درباره همین ضمیر از تو پرسم، آیا آن را به وسیله ضمیر دیگری می‌شناسی؟ اگر بگویی آری ... ادعای سخن خود را باطل کرده‌ای، ای عمران شایسته است بدانی که خداوند یگانه به ضمیر توصیف نمی‌شود، و درباره او بیش از اینکه کاری یا عملی یا پدیده‌ای را به او نسبت دهیم چیز دیگر نمی‌توانیم بگوییم، و نیز نمی‌توان توهّم کرد که مانند مخلوقات دستخوش دگرگونیها و اجزاست. عمران می‌پرسد ای آقای من آیا چنین نیست که خداوند پیش از آفرینش خلائق خاموش بود و سخن نمی‌گفت؟

امام علی‌علیله فرمود: زمانی خاموشی گفته می‌شود که پیش از آن نطق و بیانی باشد، مثلاً به چراغ نمی‌توان گفت ساكت است و سخن نمی‌گوید، همچنین گفته نمی‌شود چراغ آنچه بخواهد به ما روشنایی می‌دهد زیرا روشنایی فعل و عمل چراغ نیست، و چراغ آن را پدید نیاورده، و چیزی جدا از آن نیست، لیکن هنگامی که به ما روشنی می‌دهد می‌گوییم چراغ روشنایی به ما داد و از آن فروغ و پرتو گرفتیم. ای عمران با این توضیح مطلب آشکار می‌شود. عمران گفت: ای آقای من، آنچه می‌دانم این است که کائن (واجب الوجود) هنگامی که آفرید گان را آفرید در حال او دگرگونی پدید آمد.

امام علی‌علیله فرمود: ای عمران محال گفتی، تغییر و دگرگونی در کائن (واجب الوجود) به هیچ روی پدید نمی‌آید تا به سبب این دگرگونی ذات مقدس او در معرض تغییر باشد، ای عمران آیا دیده‌ای که تغییر آتش موجب تغییر ذات آن شود، و یا حرارت، خود را بسوزاند و یا بیننده چشم خود را بینند؟ عمران

گفت: این را ندیده‌ام، ای آقای من مرا آگاه فرما که خدا در آفریدگان است یا آفریدگان در خدا؟ امام علی^{علی‌الله} فرمود: خداوند برتر از این است که می‌گویی، نه او در خلق است و نه خلق در او و منزه است از این، و به تو خواهم آموخت که چگونه باید خدا را بشناسی «و لا قوَّة إِلَّا بِاللَّهِ». اکنون به من بگو که تو در آینه‌ای یا او در تو، و اگر هیچ کدام در یکدیگر نیستید چگونه خود را در آینه می‌بینی؟ عمران گفت: به پرتوی که میان من و آینه است.

امام علی^{علی‌الله}: آیا این پرتوی که در آینه می‌بینی بیشتر از پرتوی است که در چشم خود می‌بینی؟ عمران گفت: بلی امام علی^{علی‌الله} فرمود: آن را نشان بده ... عمران پاسخی نداد.^۱ امام علی^{علی‌الله} فرمود: من چنین می‌دانم که این روشنایی نه در آینه است و نه در تو بلکه چیزی است جدا که شما را به یکدیگر مربوط ساخته است و برای این مطلب جز این مثال‌های بسیار دیگری است که نادان را جای سخن باقی نمی‌ماند، وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى (و برای خدا مثال‌های برتر است).

امام علی^{علی‌الله} با تشکیکات عمران صابی این گونه مقابله می‌کند، و بدینسان شک و تحییر او را از میان می‌برد، و پرده ابهام را از چهره مسائل پیچیده‌ای که بر او مشتبه شده برطرف می‌سازد، تا آن جا که آنچه برای او صورت خواب و خیال داشته است در جلو چشمانش محقق و جلوه‌گر می‌شود، در میدان احتجاج امام علی^{علی‌الله} زمانی به اقامه حجت و دلیل می‌پردازد، که پیش از این پایه سخن را با مثال‌های ساده و قابل فهم، و آنچه در صحنه زندگی ملموس و محسوس است استوار کرده باشد، تا پس از برطرف شدن پیچیدگی مطلب و درآمدن آن به صورت پدیده‌ای ساده و روشن، مجال شک و تردید برای خصم باقی نماند، و در همه این احوال روش آن حضرت معجزآسا و دلانگیز است.^۲

۱- همان، ص ۲۰۵

۲- همان، ص ۲۰۶

نتیجه این شد که: عمران صابی به توانایی بالای امام اعتراف کرد. بنابراین او اسلام را پذیرفت و گفت: من شهادت می‌دهم که خدای تبارک و تعالی همان طوری است که تو تعریف کردی و گواهی می‌دهم که محمد ﷺ بنده اوست و او را برای هدایت و دین حق مبعوث کرد.^۱

نفر پنجم: (سلیمان مروزی)

مأمون از امام عاشیل درخواست کرد، در مجلس دیگری که تشکیل داده بود حضور یابد، و با سلیمان مروزی متكلّم خراسان مناظره فرماید، گفتگوی امام عاشیل در این مجلس در پیرامون مسائل معروف چندی بود که همواره مورد بحث متكلّمان است و سخن از مسأله «بداء» آغاز شد، امام عاشیل معنای درست آن را بیان و فرمود: علم خداوند عز و جل دو گونه است، علمی که مخزون و پوشیده است و آن را جز خودش نمی‌داند، و «بداء» مربوط به همین گونه از علم خدادست، و دیگری علمی است که خداوند به فرشتگان و پیامبران خود تعلیم می‌دهد. برای رفع هر گونه شبّه و ابهام درباره این مسأله توضیح داده می‌شود که «بداء» عبارت از این است که: خداوند بنا به اقتضای مصلحت، تعلق اراده خود را به امری اعلام می‌کند، ولی در واقع اراده او به امر دیگری تعلق دارد که ضد آن است، و پس از گذشت مصلحت، و رفع موانع بروز، اراده واقعی خود را ظاهر می‌سازد، و به نظر خلائق چنان می‌آید که خداوند چیز دیگری خواسته، و از اراده اولی خود، عدول فرموده است، این از نظر خلق «بداء» است در حالی که هیچ گونه بدا و عدولی در اراده واقعی خداوند روی نداده است. موضوع «بداء» همین حقیقت ساده و منطقی است که به این نحو مورد اعتقاد شیعه امامیّه می‌باشد، و عدم درک حقیقت این نظریه و توجیه آن به صورت نادرستی که مستلزم نسبت جهل به حق تعالی است کار

۱- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۱، صص ۱۶۸-۱۷۸.

کسانی است که پیروی مذاهب دیگر اسلامی را دارند و با شیعه امامیه دشمنی می‌ورزند، و بیرحمانه به آنان تهمت و افtra می‌بندند.^۱

ازلیت اراده و حدوث آن

پس از آن رشته گفتگو، به ازلیت و حدوث اراده کشیده شد، امام علیؑ با ابطال نظریه ازلی بودن اراده، حدوث آن را اثبات فرمود، و آنچه را با این نظر تناقض دارد، و نیز اشکالاتی را که احیاناً به ذهن هر انسانی می‌رسد توضیح داد. آنچنان که امام علیؑ ییان می‌فرماید: اراده فعلی از افعال باری تعالی است، و صفتی از صفات او نیست بنابراین حادث است، و ازلی نیست، زیرا فعل از مقوله حوادث است، و ممکن نیست فعل با فاعل متّحد و اراده عین اراده کننده باشد، همچنین اراده (خواستن) مانند شنیدن و دیدن و دانستن نیست، آنچنان که مروزی در صدد اثبات آن بود، زیرا معنایی ندارد که گفته شود: خودش را مرید کرد، چنان که گفته می‌شود خودش را شنوا کرد، خودش را بینا کرد، خودش را دانا کرد، و همان طوری که امام علیؑ می‌فرماید: معنای این که نفس او خود را مرید کرده است چیست؟ آیا اراده کرده است چه چیزی باشد اراده کرده است زنده باشد، بینا باشد شنوا باشد، توانا باشد، و اگر به اراده خود متصف به این صفات شده محال لازم می‌آید، زیرا مستلزم پدید آمدن دگرگونی در ذات است، برای اینکه اراده کرده است چیزی غیر از آنچه هست باشد ... و خداوند بسی برتر از این سخن هاست (تعالی اللہ عن ذلک علوّاً کیرا). گفتگو میان امام علیؑ و مروزی پیرامون ازلیت و حدوث اراده و مسائل مربوط به آن همچنان ادامه یافت.

۱- فضل الله، محمدجواد، همان، ص ۲۰۷.

مروزی جدلی بود

سخنان مروزی در مناظره اش با امام علی‌علیله براساس جدل دور می‌زد، و انعطاف‌پذیری نداشت، او پس از اینکه از امام علی‌علیله می‌پذیرفت، که اراده از مقوله فعل است، دوباره این را انکار می‌کرد و مدعی می‌شد که صفت است و به همین گونه چیزی را اعتراف و تصدیق می‌کرد سپس خلاف آن را می‌گفت.

روش امام علی‌علیله در مباحثه و گفتگو

گفتگو میان امام علی‌علیله و مروزی، همچنان با پاسخ‌های آرامش‌بخش آن حضرت، ادامه پیدا می‌کند، و شیوه‌ای را که امام علی‌علیله در این بحث و گفتگو به کار برده است، بی‌شک از جالب‌ترین شیوه‌های فنّ مناظره به شمار آمده است:

روش آن حضرت این است که پس از دادن پاسخ به خصم، راه جواب را بر او نمی‌بندد، بلکه او را در طریق بحث و گفتگو آزاد می‌گذارد تا در راهی که هست پیش برود، و به جایی برسد که دیگر راه را در برابر خویش بسته و حرکت در آن را، ناممکن می‌بیند، در این هنگام ناگزیر به راهی که امام علی‌علیله می‌خواهد او را بدان رهنمون شود، بازمی‌گردد، و این پس از آن خواهد بود که مطلب را پذیرفته و بدان تن داده باشد. مأمون مروزی را به سبب اشتباهاتش سرزنش می‌کند. پس از آن که امام علی‌علیله راه حجّت و دلیل را بر سلیمان بست، او در پاسخ به پرسش‌های امام علی‌علیله سردرگم شده بود، و پیاپی دچار خبط و اشتباه می‌شد، مأمون اشتباهات سلیمان را که نشانه شکست و ناتوانی او بود، متوجه شد و او را سرزنش، و از بیهوده‌گویی منع کرد.

درباره این مناظره نقل شده، پس از آن که امام رضا علی‌علیله به سلیمان فرمود، پرسش‌های خود را تا آخر بگو، سلیمان عرض کرد: اراده صفتی از صفات او

است. امام علی^{علیه السلام}: تا چه حد بازگو می‌کنی که اراده صفتی از صفات او است، آیا اراده حادث است، یا قدیم؟ سلیمان عرض کرد: حادث است.

امام علی^{علیه السلام} فرمود: اللہ اکبر پس اراده حادث است، و اگر صفتی از صفات او بود، قدیم و ازلی بود، و دیگر چیزی اراده نشده بود، زیرا آنچه ازلی است مخلوق و مصنوع نمی‌شود. سلیمان عرض کرد: در ازل اراده بود و مراد نبود.

امام علی^{علیه السلام} فرمود: ای سلیمان دچار وسوسه شدی، اگر اراده ازلی باشد، ناگزیر مراد هم باید از ازل وجود داشته باشد، زیرا بنابر گفته تو لازم می‌آید که خداوند چیزی را که خلقت او ازلی است آفرینیده باشد، و این صفت کسی است که نمی‌داند چه می‌کند، و خداوند منزه از این است.

سلیمان عرض کرد: ای آقای من بیان کردم که اراده مانند شنیدن و دیدن و دانستن است.

مأمون از گفته او برآشافت و گفت ای سلیمان وای بر تو چه اندازه این غلط را بازگو می‌کنی، این مطلب را رها کن، و از موضوع دیگر سخن بگوی زیرا تو پاسخی غیر از این نمی‌توانی بدھی.

پس از این نیز گفتگو ادامه یافت، تا آنگاه که سلیمان خاموش شد، و مأمون به او می‌گفت ای سلیمان، این داناترین هاشمی است، سپس حاضران در مجلس پراکنده شدند.^۱

منظره ساختگی

ابن عبد ربّه اندلسی، در کتاب خود به نام عقد الفرید، مناظره ساختگی و مجعلوی را میان امام علی^{علیه السلام} و مأمون خلیفه عباسی ذکر کرده است، که چگونگی آن، بر عدم قوع و ساختگی بودن آن، دلالت دارد، و محتمل است که از ساخته‌های یکی از

۱- همان، ص ۲۱۱.

متعصّبان و مخالفان اهل بیت علیهم السلام باشد، او در کتاب خود آورده است که: مأمون به علی بن موسی گفت: به چه دلیل ادعای این امر را دارید؟ (سزاوارتر بودن حضرت علی علیهم السلام به خلافت)

علی بن موسی پاسخ داد: به سبب خویشاوندی علی و فاطمه با پیامبر خدا علیهم السلام. مأمون گفت: اگر سبب ادعای تنها خویشاوندی است، پیامبر خدا علیهم السلام پس از خود، کسی را از خاندان خویش بر جای گذاشت، که از علی علیهم السلام و دیگر خویشاوش، به او نزدیکتر بود، و اگر منظور تو قرابت فاطمه با پیامبر خداست علیهم السلام در این صورت این امر پس از فاطمه برای حسن و حسین است، و علی علیهم السلام حق آن دو را، در حالی که زنده و سالم بودند از آنها ربوده و به آنچه حق او نبوده استیلا پیدا کرده است. علی بن موسی علیهم السلام در برابر این گفتار مأمون پاسخی نداشت.^۱

آنچه در اینجا باید در نظر گرفته شود، این است، که ممکن نیست امام علیهم السلام برای سزاوارتر بودن علی علیهم السلام به خلافت، به عامل قرابت و خویشاوندی استدلال فرموده باشد، زیرا دلیل استوار و قاطع این امر، نصوص صریحی است که از پیامبر اکرم علیهم السلام در این باره رسیده، و علی علیهم السلام را پس از خود به جانشینی خویش، مخصوص داشته است، همچنین شایستگی‌های ذاتی آن حضرت که او را از دیگر اصحاب، ممتاز کرده است، دلیل دیگر این امر می‌باشد.

نظریه اهل بیت علیهم السلام در قضیه خلافت این است، که این امر مربوط به دستورهای الاهی و نصوص آسمانی است، و به عوامل خویشاوندی و سیاست و جز اینها، ارتباط ندارد، زیرا خداوند متعال است، که برای صلاح دین و مصلحت امت هر کس را شایسته بداند، برمی‌گزیند و امر خود را بر زبان پیامبرش جاری

۱- به نقل از عقد الفریاد، ج ۲، ص ۲۸۵ و ج ۵، ص ۱۰۳، همان، ص ۲۱۳.

می‌سازد، چنان‌که در بحث امامت، آنچه از امام رضا علیه السلام در این مورد روایت شده، نقل کرده‌ایم، و اگر استدلالی بر سزاوارتر بودن علی علیه السلام به خلافت، به دلیل خویشاوندی او با پیامبر خدا علیه السلام از ائمه اهل بیت علیه السلام رسیده است، در برابر استدلال کسانی است که مهاجران را به دلیل قربت و پیوستگی به پیامبر خدا علیه السلام به خلافت، از انصار اولی و احق دانسته‌اند، چنان‌که اگر این خبر درست بود، امام علیه السلام اعتراض مأمون را دایر به این که در میان اهل بیت کسی که از علی علیه السلام و مانند او سزاوارتر بوده، وجود داشته است، هرگز بدون پاسخ نمی‌گذاشت، و مأمون در این سخن، اشاره به جدّش عباس بن عبدالمطلب کرده است، و چنان‌که می‌دانیم، پس از درگذشت پیامبر خدا علیه السلام هنگامی که عباس دریافت، که امور از جریان صحیح خود، خارج می‌شود، و در جو نشانه‌هایی از دگرگونی اوضاع است، شخصاً به امام علی علیه السلام پیشنهاد و درخواست کرد، که دست خود را برای بیعت دراز فرماید، تا با او بیعت کند، لیکن امام علیه السلام از قبول بیعت پنهانی او، خودداری فرمود، و آن را به هنگامی موکول کرد که از تجهیز و تدفین پیامبر خدا علیه السلام که جسد مقدس آن حضرت، در این زمان هنوز بر مغتسل بود، فراغت یابد، تا بیعت را آشکارا و در برابر چشم همگان انجام دهد، بنابراین اگر انگاشته شود که عباس را در خلافت، حقی بوده است، با این اقدام خود از آن صرف نظر کرده است.^۱

اما حسن و حسین علیهم السلام در زمان رحلت پیامبر خدا علیه السلام خرسال بوده‌اند، و نمی‌توان فرض کرد که تا زمانی که آنها به حدّ بلوغ برستند خلافت از طریق وصایت باشد، زیرا فرض این است که خلافت از طریق وصایت قابل نقل و انتقال نیست، بنابراین در چنین صورتی نیز امر خلافت به علی علیه السلام منحصر می‌شود، و

۱- همان، ص ۲۱۴.

تنها اوست که استحقاق آن را دارد نه دیگری. و این در صورتی است که ملاک استحقاق خلافت، قرابت و خویشاوندی فرض شود، ولیکن اگر معتقد باشیم که جانشینی پیامبر ﷺ مربوط به فرمان الهی و نصوص آسمانی است، جایی برای این استدلال‌های غیرضروری، باقی نیست.

علاوه بر این نظریات مأمون درباره مسأله خلافت، و آنچه را که او ضمن گفتگوهای خود با فقهاء و دانشمندان در این باره اظهار داشته و استحقاق خلافت بالفصل پیامبر ﷺ منحصراً برای علیؑ اثبات کرده، و عقد الفرید نیز اینها را به قلم آورده، از جمله مسائلی است که نشان می‌دهد، این مناظره دروغ و ساخته و پرداخته یکی از متعصبان مذهبی است.

سوالات مأمون از امام علیؑ حضرت آدم علیؑ

در یکی از نشست‌های مأمون با امام علیؑ، مأمون از آن حضرت پرسید: ای فرزند پیامبر خدا، آیا این سخن شما نیست که پیامبران معصومند؟ امام علیؑ فرمود: آری. مأمون عرض کرد: معنای قول خدای متعال در آیه «وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى»^۱ چیست؟

امام علیؑ آیه را این گونه تفسیر و توجیه می‌فرماید که: خداوند آدم و حوا را تنها از نزدیک شدن به درخت مورد نظر نهی فرموده و از خوردن میوه آن درخت و آنچه از جنس آن باشد، منع نفرموده بود، و آدم و حوا در خودداری از نزدیک شدن به آن درخت، امر الهی را امثال کردند، ولیکن شیطان حقیقت را بر آنها مشتبه ساخت و از آنها خواست که از میوه درخت دیگری که از جنس درخت مورد نهی بود تناول کنند، و برای آنها سوگند خورد که خداوند آنان را از خوردن

۱- طه/۱۲۱؛ یعنی: «آدم پروردگارش را نافرمانی کرد پس بی بهره شد».

هر میوه‌ای که با ثمره آن درخت همجنس باشد، نهی نفرموده است و او خیرخواه آنهاست، آدم و حوا به سوگند او اطمینان کردند و از میوه درخت دیگری که با آن همجنس بود خوردند و این عمل پیش از آن بود که آدم به پیامبری برگزیده شود و به دنیا هبوط کند، و آنچه را مرتكب شده بود، گناه کبیره‌ای نبود که به سبب آن مستوجب آتش دوزخ شود، بلکه از گناهان صغیره‌ای بود، که برای پیامران، پیش از بعثت آنان جایز و بخشنود است، و هنگامی که آدم را خداوند به پیامبر برگزید معصوم بود و روانبود که هیچ‌گونه گناهی چه صغیره و چه کبیره از او سر زند، چنان که خداوند عزوجل در این باره فرموده است: «وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فِتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَىٰ»^۱.

حضرت ابراهیم خلیل علیہ السلام

مأمون از آن حضرت درباره ابراهیم خلیل علیہ السلام و عبور او از مرحله شکه پرسید، چنان که ظاهر قرآن در جایی که از ابراهیم علیہ السلام سخن می‌گوید اشاره می‌کند که پس از آن حق بر او آشکار شد و بدان ایمان آورد. می‌فرماید: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَقْلَمَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَقْلَمِينَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَاعِثًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَقْلَمَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَقْلَمَ قَالَ يَا قَوْمَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَفَّتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ فَيَقُولَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^۲

۱- همان. یعنی: «آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، پس بی بهره شد، سپس خداوند توبه او را پذیرفت و هدایتش فرمود و او را به پیامبری برگزید». همان، ص ۲۳۷

۲- انعام / ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹ یعنی: «چون شب فرا رسید، ستاره درخشانی را دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد و ناپدید شد گفت من غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم، و هنگامی که ماه تابان را دید گفت این پروردگار من است و چون غروب کرد و ناپدید شد گفت (این نیز پروردگار من نیست) و اگر خداوند مرا همنون نشود همانا از گروه گمراهان خواهم بود، پس از آن خورشید فروزان را دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است و چون غروب کرد گفت ای قوم از آنچه شما آن را شریک خدا قرار می‌دهید من بیزارم، من خالصانه روی به سوی خدایی آوردم که آسمان‌ها و زمین را آفریده و من از مشرکان نیستم».

امام علی‌الله‌پاسخ می‌دهد: که ابراهیم علی‌الله‌پاسخ در وادی شک به خدا گام نهاده است، و خلاصه داستان این است که او در زمانی می‌زیسته که سه گونه پرستش وجود داشته است و پرستش زهره، پرستش ماه و پرستش خورشید، گرایش مرحله به مرحله ابراهیم علی‌الله‌پاسخ به این مذاهب، پیش از آن که ایمان خود را به خداوند آشکار کند، به طور ظاهری و برای کسب آگاهی و رد و انکار آنها بوده تا از این طریق فساد عقیده هر کدام را برای دیگری آشکار سازد، نه اینکه در هر مرحله اعتقاد آنها را پذیرفته و به آن مذهب ایمان واقعی پیدا کرده باشد، بلکه او می‌خواسته است از طریق استدلال عینی با روحی که سرشار از ایمان به خدا بوده، فساد آنچه را که مردم زمانش به صورت دین و عقیده بدان پای بند بودند، به آنها ثابت کند، و مدلل سازد که زهره و ماه و خورشید و امثال اینها که در معرض دگرگونی و تغییر، و دستخوش طلوع و افولند شایستگی پرستش را ندارند، زیرا اینها صفات مخلوقات است. و امام علی‌الله‌پاسخ به سخن خود این گونه ادامه می‌دهد که این رفتار و گفتار ابراهیم خلیل به دلیل قول خداوند متعال در قرآن مجید که: «وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ»^۱ به الهمام پروردگار متعال بوده است، بنابراین آنچه از او وقوع یافته است، صرف استدلال بر گفتار خویش درباره بطلان عبادات آنها، و پرستش خدایانی جز خداوند یگانه می‌باشد، و این روش استدلال، از شیوه‌های جالب قرآن در زمینه دعوت به ایمان است.

نتیجه

مباحث و مناظراتی که در محضر پر خیر و برکت امام رضا علی‌الله‌پاسخ و با حضور ایشان صورت گرفت نمود عینی و واقعی علم لدنی امام علی‌الله‌پاسخ می‌باشد. مامون که هدفش از برگذاری این مجالس مخدوش کردن چهره حضرت در بین دیگران بود قلم

۱- انعام / ۸۳. یعنی: «اینها دلائل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم.»

حضرت دوست طور دیگری رقم خورد و غیر از کسانی که عناد ورزیدند بقیه شفته چهره ملکوتی امام شدند و به علم حضرت ایمان آوردند. در این راستا مامون نیز خود برخی از اهل لجاج را که عناد داشتند ساكت می‌کرد و در دل امام را می‌ستود. این مناظرات نه تنها چهره امام را از بین نبرد بلکه تعدادی از اهل مذاهب ایمان آوردن و مسلمان شدند و این مساله برای مامون خلیفه عباسی بسیار گران آمد.

منابع

- ۱- طبرسی، احمد بن علی، *الاحتیاج علی اهلالحجاج*، مشهد: مرتضوی، ۱۴۰۳ق.
- ۲- طبرسی، احمد بن علی، *احتیاج امام رضا* علیه السلام، ترجمه: نظام الدین احمد غفاری مازندرانی، تهران: مرتضوی.
- ۳- شریف قریشی، محمد باقر، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۹.
- ۴- فضل الله، محمد جواد، تحلیلی از زندگانی امام رضا علیه السلام، ترجمه: سید محمد صادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، ۱۳۸۲.
- ۵- شیخ صدوق، *عيون الاخبار الرضا* علیه السلام، تهران: جهان، ۱۳۷۸ق.
- ۶- شیخ صدوق، *عيون الاخبار الرضا* علیه السلام، ترجمه: حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری، تهران: صدوق.
- ۷- قمی، شیخ عباس، *منتھی الامال*، انتشارات هجرت، ۱۳۸۶.

تأثیر علم الهی در اجتناب از گناه در بیان امیرالمؤمنین علیہ السلام*

رضا مؤذنی

چکیده

یکی از صفات ثبوته الهی، علم است که در روایات و منابع دینی ما بسیار به آن پرداخته شده است. یکی از آثار این صفت در زندگی عملی انسان، اثر بازدارندگی از گناه است. اگرچه در نهج البلاغه بسیار به علم الهی پرداخته شده است و امام علیہ السلام از جنبه‌های مختلف آن سخن گفته‌اند؛ اما به این جنبه بازدارندگی نیز توجه بسیاری شده است که ما در این مقال تنها به شرح و بررسی دو مورد اکتفا نموده‌ایم. توجه و تفکر در این صفت الهی و آشنایی با دقت و ظرافت‌هایی که در این صفت موجود است، انسان را از مباحث کلامی صرف خارج نموده و کاربرد عملی و اخلاقی آن را به طور ملموس در اساسی‌ترین میدان ارتکاب گناه یعنی خلوت‌ها خواهد دید.

واژه‌های کلیدی

نهج البلاغه، علم الهی، تقوا، گناه، خلوت.

* - طلیه حوزه علمیه واحد برادران.

مقدمه

علم خداوند متعال به تمام اشیا به صورت حضوری است؛ به همین دلیل همه چیز در نزد او حاضر است و در واقع عالم هستی محضر اوست پس همان‌گونه که به کلیات علم دارد به جزیيات نیز عالم بوده و همین موجب شمول علم او به تمام هستی و همه احوال موجودات از جمله خلوت‌های بشر است. این دامنه از علم موجب ایجاد سدی نگهدارنده برای بشر در برابر سیل گناهان است. در اینجا بر آنیم که تأثیر این نحوه علم الهی را در اعمال بشری و حاصل آن با توجه به دو فراز از دو خطبه ۱۹۸ و ۱۹۹ نهج البلاعه بررسی نماییم. به همین منظور متن خطبه حضرت امیرالمؤمنین علی‌الله‌بْن‌ابی‌طالب به عنوان محور بحث قرار گرفته و پس از بیان مفردات و معنای این عبارات از شرح‌هایی بر نهج البلاعه در تفسیر موضوع استفاده کرده‌ایم.

آن‌چه بیش از همه ضرورت این تحقیق را مشخص می‌کند این است که کاربرد عینی بحثی عقلی مانند علم الهی به جزیيات در زندگی روزمره و در بزنگاه خلوت و نقش بازدارندگی آن در ارتکاب به گناه را می‌بینیم. البته آن زمانی این جنبه باز دارندگی به فعلیت خواهد رسید که توأم با تفکر و توجه به این نحوه از علم الهی باشد.

در پایان لازم به ذکر است که اگرچه به این موضوع در قسمت‌های مختلف نهج البلاعه پرداخته شده است اما به دو مورد به عنوان نمونه پرداخته شده که البته زیبایی بلاغی آن ما را برآن داشت که به این زیبایی نیز پردازیم.

علم الهی

قبل از داخل شدن به بحث، مناسب است که با عنوان بحث به صورت اجمالی آشنا شویم: از اولین صفات ثبوته الهی این است که او عالم، مدرک، بینا، شنا و آگاه به همه اشیا و افعال است. و دامنه علم او گسترده است به طوری که علم به هر زمان و

مکان را شامل می‌شود و به هر چیزی کوچک یا بزرگ احاطه دارد. و خود او در قرآن علمش را این گونه توصیف می‌کند: ﴿يَعْلَمُ السُّرُّ وَ أَخْفَى﴾.^۱

علم الهی به سه نوع تقسیم می‌شود:

۱. علم مخزون؛ و آن علمی است که خودش به ذاتش دارد و کسی بر آن اطلاع نمی‌یابد.

۲. علم محتو؛ علمی است که خداوند ملائکه و پیامبران و بندگان صالحش را برآن مطلع می‌کند. خبر دادن از غیب از این نوع است.

۳. علم مخروم؛ علمی است که مشروط به عمل بندگان است. و با توجه به آن‌چه که در نزد خداوند با توجه به عمل بنده محو یا اثبات می‌شود ممکن است واقع شود یا نشود.^۲

نویسنده تصنیف نهج البلاعه پس از این اجمال، سخنان امیرالمؤمنین علیہ السلام را در رابطه با علم آورده است که در اینجا فقط به بررسی دو مورد از آن‌ها که جنبه اخلاقی و بر انگیزندۀ تقوای دارند، می‌پردازیم:

الف) و من خطبة له علیہ السلام ینبه على إحاطة علم الله بالجزئيات ... :

﴿يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَ مَعَاصِي الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ وَ اخْتِلَافَ الْيَنَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ وَ تَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ ...﴾

۱. بیان مفردات خطبه:

[عجّ - يعجّ - عجّا - از باب ضرب عجیجا - بلند کردن صدا]. در حدیث وارد شده است «أفضل الحجّ العجّ و الشّجّ» - به معنای لبیک گفتن. [وحوش - جمع وحش فلووات] [جمع فلاة - به معنای بیابان].

-۱. ط/۷.

-۲. لیب بیضون، تصنیف نهج البلاعه، ص ۹۲.

[معاصلی - عصی - یعصی - عصیانا - معصیة].

[خلوات - جمع خلوت - حلی - یخلو - خلاء - خلوة].

[نینان - جمع نون - به معنای ماهی].

[غامرات - جمع غامرة - غمر - یغمرا - غمرا - به معنی پوشیدن آب].

[تلاطم - از باب تفاعل لطم - یلطم لطما] [عاصفات - جمع عاصفة - عصف -

عصف - عصفا - به معنای سخت وزیدن].^۱

۲. معنای خطبه:

(خدواند) از صدای نعره حیوانات وحشی در کوهها و بیابانها، گناه و معصیت بندگان در خلوت گاهها، آمد و شد و حرکات ماهیان در اقیانوس‌های ژرف، و تلاطم امواج آب در اثر وزش تندرها (از همه اینها) آگاه است.^۲

۳. زیبایی بلاغی خطبه:

در کتاب بخش‌هایی از زیبایی‌های نهج البلاغه، نویسنده پس از اشاره به این قسم از خطبه مذکور در کنار تعدادی دیگر از این جمله‌ها زیبایی این جملات را این گونه توصیف می‌کند:

اگر شما بخواهید در این جمله‌های شگفت‌انگیز یک کلمه‌ی قافیه‌دار به کلمه‌ی بی‌قافیه‌ای تبدیل کنید، خواهید دید چگونه فروغ آن خاموش و زیبائیش محو می‌گردد، و سلیقه و اصالت و دقت خود را که دلیل و مقیاس ادب است، از دست می‌دهد. بنابراین قافیه در سخنان علیٰ ^{علیٰ} یک احتیاج هنری است که طبع آمیخته با صناعت، این احتیاج را در خود احساس می‌کند. طبع مزبور چنان با صناعت آمیخته است که گویا هر دو از یک

۱- مدرس، احمد وحید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۲، ص ۱۸۷.

۲- آشتیانی، محمدرضا و امامی، محمد جعفر، ترجمه گویا و شرح فشرده‌ای بر نهج البلاغه، ج ۲، ص ۳۴۳.

جا سرچشمه گرفته‌اند. این جاست که چنین طبعی می‌تواند نثر را به صورت شعری موزون و آهنگ‌دار که معنی را به اشکال لفظی مربوط به خود می‌پیوندد، جلوه دهد. در قافیه پردازی امام علی^۱ نمونه‌های جالبی به چشم می‌خورد که آهنگ را به صورت زیبائی به آهنگ دیگر باز می‌گرداند و تأثیرش به مرتبه‌ای است که هیچ گوشی، موزون‌تر از آن نشنیده و از نظر ترجیع، زیباترین مرحله را واجد شده است.^۲

۴. شرح خطبه:

از جمله عقاید مان این است که خداوند همان گونه که کلیات را می‌داند، عالم به جزیات نیز هست ... هر حرکت کوچک یا بزرگ و هر چه در عالم هستی اتفاق می‌افتد، خداوند به آن علم دارد: ﴿لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مِيقَالٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَفِي الْأَرْضِ﴾^۳ و آن‌چه امام در اینجا ذکر فرموده‌اند جزیاتی از آن امر کلی است.

(علم عجیج الوحوش فی الفلووات)

علم خداوند به جزئیات موجودات با همه کثرت و اختلافی که دارند احاطه دارد، و اینکه فرموده است:

«خداوند فریاد حیوانات وحشی را در بیابان‌ها که بر اثر خشکسالی و بی‌گیاهی ناله، و گویی به درگاه او استغاثه می‌کنند، می‌داند برای این است که گوش زد کند انسان سزاوارتر است به اینکه به درگاه او التجا کند، و به او پناه برد.»^۴
در کتاب منهاج البراعه بر مطلب فوق شواهدی از روایات آورده شده است که به برخی اشاره می‌کنیم:

۱- جرداق، جورج، بخشی از زیبایی‌های نهج البلاعه، ص ۵۸.
۲- سپا. ۳/۲.

۳- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاعه، ج ۳، ص ۴۰۲.
۴- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه شرح نهج البلاعه، ج ۳، ص ۸۰۹.

«روایتی از پیامبر اسلام که می فرماید: بهترین اعمال در نزد خداوند بلند کردن صدا در تلبیه (لیک گفتن) و قربانی کردن شتر است. همین طور در روایت دیگری که از کتاب دعا از کافی نقل شده، راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند بهترین اعمال نزد خداوند کدام است. حضرت در پاسخ می فرمایند:

«چیزی در نزد خداوند بهتر از طلب کردن آن چه که در نزد اوست، نیست و مبغوض ترین فرد در نزد خداوند کسی است که از عبادت خداوند تکبر می ورزد و از آن چه نزد خداوند است، طلب نمی کند.»

همین طور در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است:

«دعا کن و هر گز نگو که به خواسته ام رسیده ام؛ چرا که دعا عبادت است به درستی که خداوند متعال می فرماید: «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را». ^۱

(یعلم معاصی العباد فی الخلوات)

و به گناهانی که بندگان در خلوت های خود انجام می دهند، آگاهی دارد و این نیست مگر به خاطر عمومیت علم او به اسرار و امور مخفی و آنچه زیر خاک و روی زمین ها و آسمان هاست. و در این کلام مولا هشداری برای شنوندگان است به جهت اینکه از ارتکاب گناهان خودداری نمایند و شنوندگان را به دوری از گناه بر می انگیزاند و اینکه وقوع گناهان را به خلوت ها اختصاص داده، به دلیل این است که در خلوت به دلیل عدم وجود باز دارنده از گناه احتمال وقوع در گناه بیشتر است.^۲

توجه به این مطلب که «حتی زمانی که انسان درها را قفل می کند و همه منافذ را می بندد و چشم همه بشر بر گناه او بسته است و مراقب و حساب کننده ای بر عمل او نیست، در این

۱- هاشمی خوئی، میرزا حبیب اللہ، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج ۱۲، ص ۲۷۳.

۲- همان.

احوال خداوند هر گناهی را که انسان در خلوت و تنها یش انجام داده می‌داند.^۱ چنان تقویت را در وجود انسان زنده می‌کند که قابل توصیف نیست.

در کتاب بهج الصباغه در ذیل این مطلب پس از اشاره به آیه شریفه ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكْمَمْ بِالْأَلْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحَتْمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِي أَجْلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُبَثِّكُمْ إِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^۲، «یعنی و اوست که شما را شب‌هنگام می‌میراند و هر چه در روز کرده‌اید می‌داند، آن‌گاه بامدادان شما را زنده می‌سازد تا آن هنگام که مدت معین عمرتان به پایان رسد. سپس باز گشتنان به نزد اوست و شما را از آنچه کرده‌اید آگاه می‌کند.» فرازی از دعایی که در تعقیب نماز وتر خوانده می‌شود را می‌آورد که:

«وَفِي (دُعَاء الْوَتَرِ): إِنْ قَلْتَ: نَعَمْ. فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ مِنْ عَدْلِكَ، وَإِنْ قَلْتَ: لَمْ أَفْعُلْ. قَلْتَ: أَلَمْ أَكُنْ الشَّاهِدُ عَلَيْكَ؟ أَغْرِبُكُمْ أَرِي [این‌ها اعمال من در خلوت است]، چاره و گریزی از عدالت تو نخواهم داشت، وَأَغْرِبُكُمْ مِنْ [این کارها را] انجام نداده‌ام تو می‌گویی: که آیا من خودم شاهد بر اعمال نبوده‌ام.»

و در روایت است که وقتی ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را دید نگاه کرد و مردی را دید که زنا می‌کند پس او را نفرین کرد و آن مرد زانی مرد تا جایی که سه نفر را در این عمل دید و نفرین نمود و همگی مردند. خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی نمود: «دعای تو مستجاب است، پس بندگانم را نفرین مکن اگر می‌خواستم این‌گونه با آن‌ها برخورد کنم اصلاً آن‌ها را خلق نمی‌کردم». ^۳

به راستی با علم بی‌پایانی که حتی به خلوت‌ها و گناهان پنهانی ما دارد باز هم این‌گونه با ما مدارا می‌کند گناهانی که اگر بنده‌ای از جنس خودمان بر آن‌ها آگاه شود، آرزوی مرگ ما را می‌کند.

۱- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۰۳.

۲- امام، ۶۰.

۳- شوستری، محمد تقی، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۷۹.

(یعلم اختلاف النینان فی البحار الفامرات)

«همان خداوند عبور و مرور ماهی‌ها در دریاها و رفت و آمد آن‌ها را می‌داند و همین طور از حرکت آن‌ها و جهت حرکت آن‌ها و آن‌چه به آن‌ها می‌رسد و آن‌چه در آن‌ها حلول می‌کند، آگاه است».١

ابن میثم در ذیل این فراز از این سخنان این گونه نتیجه می‌گیرد:

«ذکر اینکه خداوند بر گناهانی که بندگان در پنهانی انجام می‌دهند، و آمد و شد ماهی‌ها در پنهنه و زرفای دریاها آگاه است، بدین منظور است که مردم از ارتکاب گناه در خلوت به گمان اینکه مکان امنی برای این کار است دوری جویند».٢

(یعلم تلاطم الماء بالرياح العاصفات)

«می‌داند احوال بادهایی که می‌وزند و دگرگون می‌کنند پس با آب‌ها برخورد کرده و امواج بلند بر می‌انگیزند».٣

خداؤندي که هستى ز او هويدا است	امور خلق پيشش پاك پيداست
گناه از بنده در خلوت زدار سر	به دريماهيه ور شد شناور
عيان در قعر دريابگرنهنگ است	نهان در قله کوه ار بلنگ است
به هم زد باد اگر امواج قلزم	شد آب از باد تندار در تلاطم
عيان در نزد او ز آنها است آواز	بداند جمله رانجام و آغاز
	آغاز ^۴

۱- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۰۳.

۲- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۸۰۹.

۳- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۰۳.

۴- انصاری قمی، محمدعلی، شرح نهج البلاغه منظم، ج ۵، ص ۱۱۰.

ب) إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرُفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ
لَطْفٌ بِهِ خُبْرًا وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِ حُكْمٍ جُنُودُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ
عَيْوَنُهُ وَ خَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.

۱. بیان مفردات خطبه:

[مفترفون: کسب کنندگان.]

[لطف: دقیق است.]

[الخبر: علم.]

[العيان: به کسر عین به معنای مشاهده و معاينه.]^۱

۲. معنای خطبه:

آنچه را که بندگان در شب و روز انجام می‌دهند بر خداوند متعال پوشیده نیست، به طور دقیق از اعمال آنها آگاه است، و با علم بی‌پایانش به آنها احاطه دارد، اعضای شما گواه او، و اندام شما سپاهیان او، ضمیر و وجود انتان جاسوسان وی، و خلوت‌های شما در برابر او آشکار و عیان است.^۲

۳. شرح خطبه:

(إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرُفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ
سخنان مذکور به این انسان ستمکار و بسیار نادان اعلام می‌کند که علم خداوند به همه احوال و دست آوردهای او در روز و شب، احاطه دارد، و او به دقایق اخبار وی آگاه و بدان‌ها داناست، و علم او به اعماق و باطن امور مانند علم او به ظاهر و آشکار آنهاست.)^۳

۱- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۱۹

۲- آشتیانی، محمدرضا و امامی، محمد جعفر، ترجمه گویا و شرح فشرده‌ای بر نهج البلاغه، ج ۲، ص ۳۵۵

۳- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۸۴۸

«این فراز از خطبه اشاره به شمول علم الهی بر همه اشیا دارد و اشاره به این که چیزی از اعمال انسان در شب یا روز از خیر یا شر بر خدا پوشیده نیست و او بر دقایق امور و آن چه از امور مخفی است آگاه است و علم او بر همه امور کوچک و بزرگ از ذرات کوچک تا اجرام بزرگ احاطه دارد. سپس در ادامه از دقت حکمت الهی و شدت مراقبت بر انسان صحبت می کند به گونه ای که شهود انسان علیه خودش همگی از ذات خود اویند و در شهادت به اعمال او نیاز به غیر نیست.»^۱

(اعضاوکم شهوده)

«پس اعضای بدن انسان به آن چه که او کسب کرده است شهادت می دهد، پا شهادت می دهد کدام جهت حرکت کرده، در طریق خیر یا شر ... و دست شهادت می دهد که در راه خدا تلاش و جهاد کرده یا در راه ظلم و تجاوز به بندگان خدا ... چشم شهادت می دهد که آیا به چیز حرامی نگاه کرده یا به امر نافعی نگریسته. و همین طور هر عضوی در این انسان به شاهدی علیه او تبدیل می شود که اشاره به این آیه شریفه است: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسْتَهْمَ وَ أَنْدِيَهُمْ وَ أَرْبَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ﴾.^۲»

(و جوار حکم جنوده)

«پس اعضای بدن به اعتبار اینکه بر ضد یارانشان شهادت می دهد مانند سربازانی هستند که پادشاه را در پیروزی و غلبه بر دشمنانش یاری می کنند و این اعضاء وقتی بر ضد یارانشان شهادت می دهد مانند این است که خدارا یاری کرده و یارانشان را مغلوب می کنند.»^۳

۱- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۲۵.
۲- نور/۲۴.

۳- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۲۵.
۴- همان.

(و ضمائرکم عینه)

«آنچه که باطن و ضمیر افراد مخفی می‌کند به زودی آنها را در مقابل خدا آشکار می‌کند و برای خدا کشف می‌کند بدون این‌که پوشش و حجابی در کار باشد بنابراین خود ضمیر افراد مانند نورهایی کشف کننده می‌شوند که از خود خبر می‌دهند خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾^۱

«همان‌گونه که خداوند فرموده است: ﴿وَ شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾^۲ این این گواهی و یاری اعضا و جوارح و ضمایر بر ضد انسان به زبان حال آنهاست.^۳^۴

(و خلواتکم عيانة)

«ذکر واژه خلوات (جاهای خلوت) کنایه از جاهایی است که گناه در آن جاهای صورت می‌گیرد، مقصود از اینکه خلوات مذکور عیان خداوند است، این است که این مکان‌ها در معاینه و دید پروردگار است.^۵

«هر کاری که در خلوت یا در تنها‌ی انجام دهید که احدی نتواند برآن اطلاع یابد آن کار در مرآ و منظر خداست پس خلوت در نزد او جلوت و راز در نزد او امر آشکار و خفا در نزد او ظاهر است.^۶

۱-آل عمران/۲۹.

۲- همان.

۳- انعام/۱۳۰.

۴- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۸۴۸.

۵- همان.

۶- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۴۲۵.

«باری همه این سخنان برای بر حذر داشتن و دور ساختن انسان است از این که اعضاء و جوارح خود را در خلوت به کار اندازد و به کار ناشایست و گناه پردازد.^۱»

علیم است و دانا به کردارشان محیط است
خود اعضاستان هست نیکوگواه
به روزی که گردد دل و جان تبا
دگر آنکه انداماتان لشکر است
به هرگونه دستور فرمابر است
دگر آنکه افکارتان دیدهبان
ازویند ای بی خبر در جهان
نهان شما هست بروی عیان
بدانید این نکته را بی گمان
مداد آنکه پندراتان این بود
که کردارتان آنچه از نیک و بد
درست از قلم افتند و همچنان نه هرگز شود بازپرسی از آن^۲

نتیجه

با توجه به علم بی کران الهی که همه چیز را شامل شده است، یکی از راههای باز دارنده از گناهان توجه به همین احاطه علمی اوست. و توجه به این مطلب که حاکم در روز قیامت خداوندی است که خود بدون هیچ واسطه‌ای شاهد بر اعمال ما بوده است و حتی اعضاء و جوارح ما در آن روز بر ضد ما و به عنوان لشکریان و جاسوسان او شهادت خواهند داد خود به عنوان عاملی است که انسان را از تجربی بر گناه باز می‌دارد و چه زیبا امیر کلام در این دو خطبه به آن پرداخته است و نکته جالب در هر دو خطبه اینکه در یکی در ابتدای خطبه سخن از علم الهی به

۱- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه شرح نهج البلاعه، ج ۳، ص ۸۴۸.

۲- ایراندوست، عباس، خورشیدهایت، ج ۲، ص ۹۴۴.

جزییات آورده‌اند و سپس توصیه به تقوی نموده‌اند و در کلام دیگر در انتهای خطبه پس از سفارش به نماز و ... از علم الهی داد سخن داده‌اند کنایه از اینکه در محضر خدا هستید و در آن‌چه شما را بدان سفارش کردم خیانت و مخالفت امر الهی را نکنید.

منابع

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- نهج البلاغه.
- ۳- آشتیانی، محمدرضا و امامی، محمد جعفر، ترجمه گویا و شرح فشرده‌ای بر نهج البلاغه، چاپ اول، قم: انتشارات مطبوعاتی هدف، بی‌تا.
- ۴- انصاری قمی، محمدعلی، شرح نهج البلاغه منظوم، بی‌جا، تهران، بی‌تا.
- ۵- ایراندوست، عباس، خورشید هدایت، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۴۴.
- ۶- بحرانی، میثم بن علی بن میثم، شرح نهج البلاغه، مترجم: قربانعلی محمدی مقدم- علی اصغر نوایی یحیی زاده، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵.
- ۷- بیضون، لیب، تصنیف نهج البلاغه، چاپ سوم، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵.
- ۸- جرداق، جورج، شگفتی‌های نهج البلاغه، مترجم: فخر الدین حجازی، بی‌جا، تهران: انتشارات بعثت، بی‌تا.
- ۹- شوشتاری، محمد تقی، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶.

نشرة المكتبة نون
سال دوم / شماره هفتم

- ١٠- مدرس، وحيد احمد، شرح نهج البلاغه، چاپ اول، قم، بی تا.
- ١١- موسوی، سید عباسعلی، شرح نهج البلاغه، چاپ اول، بیروت: دارالرسول الکرم -
دارالمحجة البيضاء، ١٣٧٦.
- ١٢- هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، مصحح:
سید ابراهیم میانجی، چاپ چهارم، تهران: مکتبة الاسلامیة، ١٣٥٨.