



وزارت معارف

تعلیم و تربیة اسلامی

صنف نهم

(مذهب جعفری)

تعلیم و تربیة اسلامی صنف نهم (مذهب حنفی)

تعلیم و تربیة اسلامی صنف نهم (مذهب حنفی)



سرود ملی

دا وطن افغانستان دی
کور د سولې کور د تورې
دا وطن د ټولوکور دی
د پنځتون او هزاره وو
ورسره عرب، گوجر دی
براھوي دی، قزلباش دی
دا هېواد به تل څلپري
په سينه کې د آسيا به
نوم د حق مو دي رهبر

دا عزت د هر افغان دی
هر بچي يې ټهړمان دی
د بلوڅو د ازبکو
د ترکمنو د تاجکو
پامیریان، نورستانیان
هم ايماق، هم پشه یان
لكه لمړ پرشنه آسمان
لكه زره وي جاویدان
وايو الله اکبر وايو الله اکبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پژوهش معارف

تعلیم و تربیة اسلامی

صنف نهم
(مذهب جعفری)

سال چاپ: ۱۳۹۸ هـ-ش

مشخصات کتاب

مضمون: تعلیم و تربیة اسلامی

مؤلفان: گروه مؤلفان کتاب‌های درسی دیپارتمنت تعلیم و تربیة اسلامی نصاب تعلیمی

ویراستاران: اعضاي دیپارتمنت ویراستاري و ايديت زبان دري

صنف: نهم (مذهب جعفری)

زبان متن: دری

انکشاف دهنده: ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی

ناشر: ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت معارف

سال چاپ: ۱۳۹۸ هجری شمسی

مکان چاپ: کابل

چاپ خانه:

ایمیل آدرس: curriculum@moe.gov.af

حق طبع، توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد
قانونی صورت می‌گیرد.

پیام وزیر معارف

اقرأ باسم ربك

سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشدید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم - حضرت محمد مصطفی ﷺ که نخستین پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.

چنانچه بر همه گان هویادست، سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه‌های مختلف خواهد بود؛ معلم، معلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام معارف افغانستان به شمار می‌روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پژوهش کشور نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. در چنین برهه سرنوشت‌ساز، رهبری و خانواده بزرگ معارف افغانستان، متعهد به ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می‌باشد.

از همین‌رو، اصلاح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. در همین راستا، توجه به کیفیت، محظوظ و فرایند توزیع کتاب‌های درسی در مکاتب، مدارس و سایر نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم، بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد، از آموزگاران و مدرسان دلسوز و مدیران فرهیخته به عنوان تربیت کننده گان نسل آینده، در سراسر کشور احترامانه تقاضا می‌گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع تلاشی دریغ نورزیده و در تربیت و پژوهش نسل فعل و آگاه با ارزش‌های دینی، ملی و تفکر انتقادی بکوشند. هر روز علاوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس را آغاز کنند، که در آینده نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا خواهند شد.

همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور می‌خواهیم تا از فرصت‌ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجدکاوی علمی از درس معلمان گرامی استفاده بہتر کنند و خوش‌چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.

در پایان، از تمام کارشناسان آموزشی، دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجданه شبانه روز تلاش نمودند، ابراز قدردانی کرده و از بارگاه الهی برای آن‌ها در این راه مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم.

با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرتفعه.

دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف

فهرست

صفحه	عنوان
۱	درس اول: نظم در طبیعت.
۳	درس دوم: عجایب دنیای حیوانات.
۵	درس سوم: اسماء و صفات.
۸	درس چهارم: عصمت پیامبران.
۱۰	درس پنجم: دلایل عصمت انبیا.
۱۳	درس ششم: معجزه جاوید پیامبر ما.
۱۶	درس هفتم: امام محمد باقر علیه السلام.
۱۹	درس هشتم: امام جعفر صادق علیه السلام.
۲۱	درس نهم: حساب رسانی اعمال.
۲۳	درس دهم: پاداش کارهای نیک.
۲۶	درس یازدهم: کیفر کارهای بد.
۲۹	درس دوازدهم: اهمیت زکات.
۳۲	درس سیزدهم: اهمیت و شرایط وجوب زکات.
۳۴	درس چهاردهم: حد نصاب زکات.
۳۷	درس پانزدهم: موارد مصرف زکات.
۳۹	درس شانزدهم: احکام زکات.
۴۲	درس هفدهم: شرایط نذر.
۴۴	درس هجدهم: اقسام نذر.
۴۷	درس نوزدهم: صدقه.
۴۹	درس بیستم: احکام صدقه.
۵۲	درس بیست و یکم: سیره و انواع آن.
۵۵	درس بیست و دوم: اخلاقی.
۵۸	درس بیست و سوم: ساده زیستی.
۶۱	درس بیست و چهارم: تقوا.
۶۴	درس بیست و پنجم: صلة رحم.

۶۷	درس بیست و ششم: مواسات
۷۰	درس بیست و هفتم: ایثار
۷۳	درس بیست و هشتم: شورا
۷۶	درس بیست و نهم: مساوات اجتماعی
۷۹	درس سی ام: مهربانی و دگردوستی (۱)
۸۲	درس سی و یکم: مهربانی و دگردوستی (۲)
۸۴	درس سی و دوم: برادری
۸۷	درس سی و سوم: وفاداری به پیمان
۹۰	درس سی و چهارم: وجودان کاری
۹۳	درس سی و پنجم: بیت المال
۹۶	درس سی و ششم: محیط زیست

نظم در طبیعت

هدف: آشنایی با نظم در طبیعت

پرسش: معنی نظم در جهان خلقت چیست؟

زیبایی‌ها و ظرافت‌هایی که در آفرینش به کار رفته از حد توصیف بیرون است. طبیعت چنان زیباست، که هیچ نقاش و صورتگر چیره دستی نمی‌تواند به آن زیبایی و ظرافت منظره‌یی را رسم کند.

آیا هیچ گاه در مورد زیبایی‌ها و ظرافت‌های طبیعت فکر کرده اید؟ از این زیبایی‌ها و ظرافت‌ها و نظم‌ها به چه نتیجه‌یی می‌توان رسید؟

مثال

شما تا به حال کتاب‌های زیادی خوانده اید و از خواندن بعضی از این کتاب‌ها لذت بیشتری برده اید. آیا تا کنون به کسی که کتاب‌ها را نوشته فکر نموده اید؟ در مورد به وجود آورنده کتاب چه نظری دارید؟ چگونه به علم، دانش و عقل نویسنده کتاب‌ها پی می‌برید؟ آیا علم، ذوق و عقل نویسنده را دیده اید؟

با تأمل در مثال بالا چنین نتیجه‌یی به دست می‌آید که عقل و شعور ما از روی آثار و نشانه‌ها می‌تواند هم به پدیدآورنده و هم به قدرت، علم و شعور پدیدآورنده پی برد حتی اگر ما به وجود آورنده آن چیز را ندیده باشیم.

حال نگاهی به جهان اطراف خود می‌افگنیم. این جهان نیز با تفاوت‌ها و پیچیده‌گی‌های زیادتری مانند آن کتاب می‌باشد.

مثال: نمونه‌یی از نظم را در به وجود آمدن یک خوشة گندم چنین می‌بینیم: برای پرورش یک بذر گندم؛ آفتاب می‌تابد، ابر می‌بارد، نسیم می‌وزد، زمین و منابع زمینی نیز کمک می‌کند، تا دانه گندم به یک خوشة گندم تبدیل شود. این‌ها نشانه وجود یک نظم معین در عالم هستی است. و این ارتباط و همکاری نزدیک، نشانه دیگری از علم و قدرت آفریده گار جهان است.

با یک نگاه ساده به جهانی که در آن زنده‌گی می‌کنیم، به این حقیقت می‌رسیم که در سراسر عالم نظم حکم فرماست و قوانین دقیق آن را اداره می‌کند و دستگاه‌های جهان به واحدهای منظم تقسیم شده و به سوی مقصد معینی در حرکت اند.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ يَبْيَنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَهُ؛ به درستی

در خلقت آسمان‌ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتهای که بر روی آب برای بهره مندی مردم در حرکت اند و آب بارانی را که خداوند از آسمان فرو می‌فرستد تا با آن زمین را پس از مرگش زنده و سبز و خرم گرداند و در پرآگنند انواع حیوانات در زمین و در وزیدن بادها به هر طرف و در خلقت ابرها که بین آسمان و زمین مسخرند، در همه‌اینها نشانه‌هایی روشی برای مردمی که می‌اندیشنند وجود دارد.^(۱)

نظم موجود در طبیعت که دانشمندان را مبهوت کرده است نمی‌تواند پرداخته طبیعت کر و کور و بی‌هدف باشد؛ بلکه هر جا مجموعه منظمی باشد در ایجاد آن عقل و شعوری نیز وجود دارد و هر قدر آن دستگاه بزرگ‌تر، دقیق‌تر و جالب‌تر باشد علم و عقلی که آن را ایجاد کرده، به همان نسبت بزرگ‌تر خواهد بود.

خوشبختانه امروز با پیشرفت علوم طبیعی و کشف اسرار و شگفتی‌های جهان طبیعت و ریزه‌کاری‌های ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت‌انگیز یک سلول و یک اتم و نظام شگفت‌انگیز عالم ستاره‌گان، درهای خداشناصی به روی ما گشوده شده است، طوری که به جرأت می‌توان گفت تمام کتاب‌های علوم طبیعی، کتاب‌های توحید و خداشناصی است، که به ما درس عظمت پروردگار را می‌دهد؛ زیرا این کتاب‌ها، پرده از روی نظام جالب موجودات این جهان بر می‌دارند و نشان می‌دهند که تمام موجودات جهان هماهنگی مخصوصی با هم دارند و این نظم و هماهنگی، ما را به سوی آفریده‌گار عالم قادر راهنمایی می‌نماید.

فعالیت

شاگردان درباره محتوای آیت قرآنی و نظم در طبیعت در گروه‌های ۳ نفری گفتگو نمایند.

ارذش‌یابی

- ۱- عقل و شعور ما از روی آثار و نشانه‌ها می‌تواند هم به و هم به و پدیدآورنده پی ببرد.
- ۲- در سراسر عالم حکم فرماست و دقیق آن را اداره می‌کند و دستگاه‌های جهان به واحدهای تقسیم شده و به سوی در حرکت اند.
- ۳- هر جا باشد در ایجاد آن و نیز وجود دارد.
- ۴- پدیدهای طبیعت چه درس به انسان‌ها می‌دهد؟

کارخانه‌گی

با توجه به آیه ۱۶۴ سوره بقره، نمونه‌هایی از مجموعه‌های منظم را در طبیعت بیابید و برای هم صنفی‌های خود بیان کنید.

عجایب دنیای حیوانات

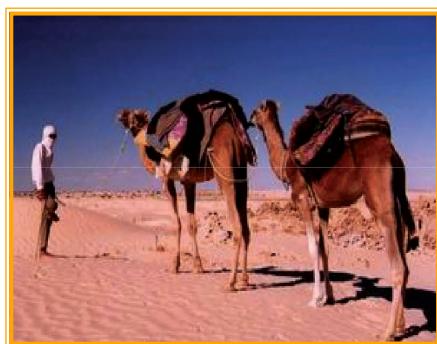
هدف: آشنایی با زنده‌گی شتر به عنوان نمونه‌یی از عجایب کارگاه خلقت پرورش: آیا تا به حال به شکفتی‌ها و عجایب شتر توجه کرده‌اید؟ از روزی که بشر بر سطح کره زمین پا گذاشت، همواره به عنوان بخشی از طبیعت با سایر موجودات زنده، درگیر بوده است. در این میان، جانوران جایگاه ویژه‌یی داشته‌اند. نقاشی‌های روی دیوار غارهای ساخت بشر اولیه شاهد این ادعاست.

بدن حیوانات دارای شکفتی‌ها و عجایب پیچیده‌یی است ممکن است بعضی از حیوانات دارای اعضا و دستگاه‌های خاصی باشند، که این اعضا و دستگاه‌ها متناسب با زنده‌گی خاص آن‌ها آفریده شده است.

در بسیاری از موارد نیرویی که این موجودات را به راه خاصی هدایت می‌کند تا بتوانند چرخه حیات خود را تکمیل نمایند، شکفت انگیز می‌باشد. با توسعه علوم، هر روز ما از اسرار و قوانین زنده‌گی موجودات بیشتر آگاه می‌شویم.

در مورد شکفتی‌های آفرینش شتر به عنوان نمونه‌یی از عجایب دنیای حیوانات مطالبی را باهم می‌خوانیم.

خلقت شتر



یکی از پدیده‌هایی که قرآن انسان را به مطالعه و دقت در آن فرا می‌خواند، خلقت شتر است، شتر حیوانی سودمند و دارای شکفتی‌های خاصی می‌باشد. این حیوان توانایی سازگاری زیادی با گرما، کمبود آب و طوفان‌های دشت و بیابان‌ها را دارد. در بعضی مناطق جهان، شتر به عنوان وسیله حمل و نقل در بیابان‌ها بوده و به جای موتور استفاده می‌شود.

در بعضی مناطق دیگر مردم از گوشت و شیر آن‌ها استفاده می‌کنند.

وضع شترها در هر منطقه‌یی مناسب با وضع آن منطقه می‌باشد، بدن شتر نسبتاً بزرگ، کمر آن باریک، پاهای و گردن آن دراز و بلند و کف پای آن پهن می‌باشد. روی پشت شترها یک یا دو برآمدگی به نام کوهان وجود دارد. کوهان شتر، انبار ذخیره آب و انرژی می‌باشد. اگر شتر مدت زیادی در صحراء غذا نیابد می‌تواند از انرژی ذخیره شده در کوهان خود استفاده نماید. از طرفی شکم شتر بسیار بزرگ است و می‌تواند مقدار زیادی آب را در خود ذخیره کند.

گردن دراز و پاهای بلند در راه رفتن و یافتن و خوردن علف و غذا به شتر کمک زیادی

می‌کند.

داخل دهان شترها از پوست سخت پوشیده شده تا بتوانند گیاهان خشک و خاردار دشت را بخورند به طوری که دهان آن زخم نشود؛ همچنین پاهای پهن، باعث می‌شود که آنها در ریگ‌ها و شن‌های بیابان‌ها فرو نروند. از طرفی کف پای آن‌ها با لایه‌هایی از پوست مرده پوشیده شده این پوست‌های مرده باعث می‌شود که شتران بتوانند گرمی و داغی بیابان‌ها را به راحتی تحمل نمایند. گوش‌های شتر کوچک و پوشیده از موهای به هم چسبیده است، که باعث می‌شود ریگ‌های بیابان داخل گوش آن‌ها نرود. پوست داخلی سوراخ بینی شترها، سطح خیلی پهنی دارد پهن بودن ابتدای سوراخ بینی راه نفوذ ریگ‌ها را به داخل بینی می‌بندد. این پهن بودن در جذب نم و رطوبت هوا کمک زیادی می‌نماید. نم و رطوبت جذب شده باعث می‌شود تا شتران در هوای داغ ریگزارها و بیابان‌ها بتوانند به آسانی تنفس نمایند.

البته علم مانسبت به شکفتی‌های شتر همچون قطره‌ای از دریاست، ممکن است اسرار زیادی در شتر وجود داشته باشد که هنوز حقایق آن برای ما کشف نشده باشد. خداوند ﷺ در قرآن

کریم ما را به توجه در خلقت شتر دعوت می‌نماید.

خداوند ﷺ در قرآن کریم می‌فرماید: **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ**
آیا آنان به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است؟!

آیا هیچ انسان عاقلی به خود اجازه می‌دهد احتمال دهد شتر با آن عجایب خلقتش به خودی خود پدید آمده باشد؟ آیا این نظم شکفت آور در خلقت شتر حکایت گر وجود ناظم و خالقی دانا و توانا نمی‌باشد؟



فعالیت

شاگردان درباره شکفتی‌های خلقت شتر در گروه‌های ۴ نفری بحث نموده و نتیجه گیری نمایند و نتیجه بحث را به هم صنفان خود بیان نمایند.

ارزش‌یابی

۱. از شکفتی‌های زنده‌گی شتر چهار مورد را نام برد و دو مورد آن را شرح دهید.
۲. مردم از شتر چه استفاده‌هایی می‌برند؟
۳. از شکفتی‌های خلقت شتر چه نتیجه‌یی می‌گیرید.

اسما و صفات

هدف: آشنایی با اسماء و صفات الهی و تأثیر شناخت صفات بر زندگی انسان‌ها پرسش‌ها

۱. صفات الهی کدام اند؟
۲. شناخت صفات الهی چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟

برای شناخت اشیا و اشخاص راه‌های مختلف وجود دارد از جمله دیدن اشیا و یا شنیدن نام آن‌ها است؛ اما دیدن شی و شنیدن نام آن، تنها راه شناخت یک فرد نمی‌باشد، راه‌های دیگری نیز برای شناخت یک شخص یا یک شئ وجود دارد؛ مثال: یکی از راه‌های شناخت یک شخص، دانستن اوصاف و ویژه‌گی‌های آن شخص یا شئ می‌باشد. ممکن است ما بسیاری از انسان‌ها یا اشیا را ندیده باشیم و نام آن‌ها را هم ندانیم؛ ولی در مورد آن اشیا و اشخاص مطالب و اوصافی شنیده باشیم؛ مثال: با خواندن کتاب بفهمیم نویسنده کتاب، شخص دانایی است. و یا با دیدن یک کار هنری، بگوییم سازنده آن اثر هنری، یک شخص تواناست. و یا با دیدن بخشش و سخاوت شخصی بگوییم آن فرد بخشنده می‌باشد. و یا کسی در مورد صفات و ویژه‌گی‌های فردی برای ما صحبت نماید. در این مثال‌ها با این که شخص را ندیده ایم و نام شخص را نمی‌دانیم ولی به تعدادی از صفات شخص پی‌برده ایم.

اسماء و صفات الهی

در قرآن و دعاهای واردہ از رسول اکرم ﷺ و ائمه معصومین علیهم السلام، اسماء و صفات بسیاری برای الله تعالیٰ آمده است؛ مثال: در دعای جوشن کبیر هزار اسم از اسماء الله تعالیٰ ذکر شده است.^۱ قرآن کریم می‌فرماید: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْؤْمِنُ الْمَهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^۲) اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست، داننده غیب و آشکار است، اوست رحمتگر مهربان، اوست خدایی که جز او معبودی نیست همان فرمانروای

۱- مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر

۲- حشر

پاک، سلامت بخش و مؤمن به حقیقت حقه خود که نگهبان عزیز جبار و متبکر است پاک است خدا از آنچه با او شریک می‌گرداند، اوست خدای خالق نوساز صورتگر که بهترین نامها و صفات از آن اوست آنچه در آسمان‌ها و زمین است جمله تسبیح او می‌گویند و او عزیز حکیم است.))

سخن در مورد صفات و اسمای الهی بسیار گسترده است. ما از هر چیزی سخن بگوییم و در وصف هر چیزی که باشد سخن از خدا است. از برگی که در درخت است، یا مورچه‌یی که دانه‌یی به زمین می‌کشد، یا ماهی زیبایی که در دریا شناور است؛ یا غنچه‌یی گل که در حال شکفتن است و... از زیبایی‌های هر کدام که سخن بگوییم، جز سخن از زیبایی و حکمت و علم و توانایی خالق آن نیست.

راه آشنایی با صفات خدا، مانند راه آشنایی با خداست. انسان می‌تواند از آثار وجود خداوند در جهان هستی با صفات الهی آشنا گردد، خداوند متعال همه صفات پسندیده و خوب را دارا است و از تمامی صفات ناپسند پاک و منزه است.

به طور کلی، صفات الهی را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: صفات ثبوته (جمالیه) و صفات سلبیه (جلالیه).

صفات پسندیده‌یی در خداوند وجود دارد، که خداوند متصف به آن صفات است؛ مثل رازقیت، خالقیت، رحیمیت، قادریت، عالمیت، حیات و قیومیت که صفات جمال یا صفات ثبوته گفته می‌شود. صفات غیرکمالی که خداوند ﷺ از آن‌ها مُبِرّا است، مثل جسم بودن، مرکب بودن، شریک داشتن، قابل رؤیت بودن، محدود بودن به زمان و مکان و داشتن عجز و بخل که به نام صفات جلال یا سلبیه نامیده می‌شود.۲

بعضی از صفات مانند: «حی و عالم بودن» با توجه به ذات خداوند ﷺ در نظر گرفته می‌شود که به این صفات، «صفات ذاتیه» می‌گوییم؛ مانند حیات، قدرت و علم، بعضی از صفات مانند: «خالقیت و رازقیت» با توجه به فعل خداوند ﷺ در نظر گرفته می‌شود. به چنین صفاتی، «صفات فعلیه» گفته می‌شود.

تأثیر شناخت صفات خداوند ﷺ بر زنده‌گی انسان‌ها

بعضی از اسمای الهی چنین است: رحمان، رحیم، خالق، رازق، قیوم، کریم، قادر، عادل، صمد، قاهر، قریب، غفار، مالک یوم الدین، عالم الغیب و الشہادۃ، ذوانقام، خیرالرازقین، شدیدالعقاب و...

هر یک از اسمای الهی معنایی دارد؛ مثلاً اسم ((رحمن)) بر ذاتی که وصف رحمت را

۳- زین العابدین قربانی، اصول دین، ص ۳۶، با تلخیص و اضافات

داراست دلالت دارد و یا اسم قهار نشان می‌دهد که خداوند الله دارای قهر و غضب است و در مورد اسمای الهی دیگر نیز چنین است.

زمانی که خداوند را با اسماء و صفات خاصی می‌شناسیم، آن صفات؛ در گفتار و زنده‌گی فردی و اجتماعی ما تأثیر دارد، مثل: عالم الغیب و الشهاده سبب می‌شود که انسان احساس کند هر کجا باشد خداوند الله با اوست و به همه چیز حتی اسرار درون انسان آگاه است. این نوع شناخت در سختی‌ها و مشکلات زنده‌گی به انسان اعتماد، وقار و امید می‌دهد و او را از خود برترینی، خودکمی و ترس و وحشت از آینده نجات می‌دهد در نتیجه انسان هرگز ناامید نمی‌شود.

فعالیت

شاگردان درباره انواع صفات خداوند الله و تأثیر شناخت آن‌ها در زنده‌گی انسان‌ها باهم گفتگو نمایند.

ارزش‌یابی

- ۱- چه راه‌هایی برای شناخت یک شخص یا یک شی وجود دارد؟
- ۲- انسان می‌تواند..... با صفات الهی آشنا گردد.
- ۳- صفات پسندیده‌ای در خدا وجود دارد، که خداوند الله متصف به آن صفات است مثل.....
- ۴- صفات غیرکمالی که خداوند الله از آن‌ها مُبرّا است، صفات یا نامیده می‌شود.
- ۵- بعضی از صفات مانند «خالقیت و رازقیت» با توجه به در نظر گرفته می‌شود به چنین صفاتی، گفته می‌شود.
- ۶- زمانی که خداوند الله را با اسماء و صفات خاصی می‌شناسیم آن صفات؛ چه تأثیری در زنده‌گی ما دارد؟

کارخانه‌گی

با مراجعه به دعای جوشن کبیر، ۱۰ اسم و صفت الهی را یافته در کتابچه‌های خود یادداشت کنید و برای دوستان تان بخوانید.

عصمت پیامبران ﷺ

هدف: آشنایی با مفهوم عصمت انبیا ﷺ

پرسش: آیا هیچ آدم عاقلی را پیدا می کنید که به فکر انداختن خود در آتش بیفتد؟ چرا؟

برای روشن تر شدن بحث عصمت بهتر است به سوالی که در اول درس مطرح کردیم باز گردیم.

به یقین کسی که عاقل و علاقهمند به زنده‌گی باشد، از هر آنچه که باعث هلاک و نابودی او می گردد دوری می کند. از آنجایی که افتادن در آتش باعث نابودی و هلاکت انسان می گردد فرد عاقل هرگز در مورد انداختن خود در آن فکر هم نمی کند چه رسد به عملی کردن آن. اگر چنین عملی از کسی سربزند یقین پیدا می کنیم که آن فرد عاقل نیست و گرنه غیرممکن است شخص عاقل اقدام به چنین کاری کند. در اینجا سوال دیگری مطرح می گردد که چرا فرد عاقل چنین کاری نمی کند؟

جواب: این سوال نیز بسیار روشن است؛ زیرا زشتی این گونه اعمال نزد همه، آن قدر روشن است که انسان عاقل هرگز به فکر چنین کاری نمی افتد چه رسد به انجام آن. به مثال دیگر توجه کنید.

یک طبیب آگاه و ماهر که انواع میکروب‌ها را به خوبی می شناسد، هرگز حاضر نیست آب آلوده یی را که از شستن لباس‌های مریضانی که به مرض‌های واگیر مبتلا هستند بنوشد؛ در حالی که یک فرد ناآگاه ممکن است در برابر چنین کاری بی تفاوت باشد.

به خود ما هم توجه می کنیم می‌بینیم در برابر بعضی از گناهان یا کارهای زشت و ناپسند تقریباً معصوم هستیم؛ یعنی حاضر به انجام آن کارها نمی‌شویم.

آیا کسی ما و این طبیب را در دوری و پرهیز از چنین کارهایی مجبور کرده است؟ آیا پرهیز از این کارها، برای ما و طبیب فضیلتی به حساب می‌آید؟

این جاست که می توانیم در یک جمله کوتاه این حقیقت را چنین بیان کنیم که: هر فرد عاقل و سالمی در برابر دوری از یک رشته اعمال ناشایست دارد در حالی که افراد عادی چنین نیستند. واقعیت این است که هر انسان از انجام بعضی کارها دوری می کند یعنی بعضی از مراتب عصمت را هر انسانی داراست. هر شخصی به هر حال، بعضی اعمال را انجام نمی دهد و یا فکر انجام آن را هم نمی کند. و در حالاتی نیز هست که اگر کسی به قدری سطح (ایمان) و (آگاهی) او بالا برود و آنچنان به خدا و دادگاه عدل او اعتقاد داشته باشد که حقیقت زشت و ناپسند همه آن کارها در برابر چشمان آن فرد حاضر و ناظر می باشد، چنین کسی در برابر همه گناهان خواهد داشت؛ مثال: برای او مال حرام درست همانند شعله آتش است همان گونه که ما آتش را به دهان نمی برمی او نیز مال حرام را نمی خورد. همین گونه، ممکن است شخصی در اثر قوت علم و عمل، به جایی برسد که به طور مطلق معصوم شود. پس عصمت امری است قابل به دست آوردن و اختیاری و به همین دلیل، عصمت و دوری از

گناه کمال اختیاری است و قابلیت پاداش دادن را دارد.^۱

عصمت پیامبران علیهم السلام

ما معتقدیم که همه پیامبران الهی علیهم السلام معصوم اند؛ یعنی آنان در تمام عمر، چه پیش از نبوت و چه بعد از نبوت، از (گناه، خطا و اشتباه) به تأیید و کمک الهی و محفوظ می‌باشند.^۲ پیامبران از گناه به هیچ وجه جنبه اجباری ندارد، آنان انسان‌های مختارند و در انتخاب کار خوب یا بد آزاد اند، ولی در همان حال به هیچ گناهی آلدود نمی‌شوند. ایمان نیرومند، یقین کامل، علم و آگاهی فوق العاده آن‌ها باعث عصمت آنان می‌شود و این بزرگ‌ترین افتخار برای آن‌ها به حساب می‌آید.

پس پیامبران در مقام پیامبری خود با داشتن اختیار، معصوم هستند تا بتوانند وظيفة بزرگ هدایت بشریت را به انجام رسانند. و عصمت آنان به خاطر علم و آگاهی و ایمان فوق العاده آنان می‌باشد. آنان قادر هستند که انگیزه‌های گناه را مهار کنند و هیجان انگیزترین عوامل گناه نمی‌تواند بر عقل و ایمان آنها چیره شود (قالَ فَيُعِزِّتَكَ لَا غُوْنَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ^۳ [شیطان] گفت پس به عزت تو سوگند که همگی را اغوا می‌کنم و از راه هدایت بیرون می‌کشم، مگر آن بنده گان پاکدل تو را) و این است که می‌گوییم پیامبران معصوم اند و در برابر گناهان بیمه اند.

فعالیت

در رفتارهای خود و دوستان خود دقت نمایید؛ آیا می‌توانید مواردی را بیاید که به صورت آگاهانه از آن کارها دوری می‌نمایید در مورد آن‌ها با دوستان تان بحث کنید.

ارزش‌یابی

- ۱- عصمت چیست؟
- ۲- آیا دوری معصومین از گناه باعث برتری آنان از دیگران می‌شود؟ چرا؟
- ۳- اگر پیامبران معصوم نبودند، چه می‌شد؟
- ۴- آیا می‌توانید غیر از مثال‌هایی که در این درس آمده موارد دیگری را بشمارید که همه یا گروهی از مردم در مقابل آن معصوم باشند؟

کارخانه‌گی

درباره عصمت پیامبران ۷ سطر در کتابچه‌های تان بنویسید.

۱- پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان، ناصر مکارم شیرازی، ناشر مدرسه‌الامام علی بن ابیطالب، تاریخ انتشار ۱۳۷۶، صفحه ۱۶۹ الی ۱۷۳

۲- اعتقاد ما، مکارم شیرازی، ناشر انتشارات نسل جوان، تاریخ انتشار: ۱۳۷۹، صفحه ۳۲
۳- ص ۸۲/۸۳

دلایل عصمت انبیا ﷺ

هدف: آشنایی با دلایل معصوم بودن انبیا ﷺ

پرسش: چرا باید پیامبران ﷺ معصوم باشند؟

برای معصوم بودن انبیا ﷺ دلایل ذکر شده است که ما در این درس به دو مورد اشاره می‌نماییم.

۱- دلیل وثوق و اعتماد

برای فهم بهتر این دلیل، به مثال زیر توجه کنید:

شما در یکی از شهرها، دور از خویشاوندان و فامیل خود زنده گی می‌کنید و قصد دارید خبر بسیار مهمی را برای فامیل خود روان کنید، به طور اتفاقی سه نفر از محل بود و باش فعلی شما به نزد فامیل شما می‌رود؛ یکی از آن‌ها آدم بسیار دروغگو و فربیکار است. نفر دوم انسان خوب؛ ولی فراموشکار است؛ نفر سوم، انسانی نیک رفتار و بسیار باهوش و مورد اعتماد می‌باشد. شما برای روان کردن خبر خود به خانواده به طور قطعی از فرد سوم استفاده می‌کنید؛ زیرا به او به طور کامل اعتماد دارید.

با توجه به مثال بالا، «دلیل وثوق و اعتماد» را چنین توضیح می‌دهیم. بدون شک هر پیامبری قبل از هر چیز، باید اعتماد عموم را جلب کند؛ به طوری که در گفته او احتمال خلاف و دروغ وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، مقام رهبری او متزلزل خواهد شد. به خصوص این که مقام رهبری پیامبران ﷺ با رهبری دیگران به طور کامل متفاوت است؛ زیرا مردم تمام اعتقاد و برنامه خود را از آن‌ها می‌گیرند؛ چنانکه قرآن کریم می‌فرماید «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» قطعاً برای شما در [اقتنا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست، برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند^۱

اگر پیامبران ﷺ معصوم نباشند، مردم به خاطر تزلزل نسبت به محتوای دعوت آن‌ها، از پذیرفتن دعوت شان خودداری خواهند کرد و یا لااقل نمی‌توانند با دلگرمی آن را پذیرا شوند. پس برای جلب اعتماد به گفته‌های انبیاء، باید آنان معصوم باشند.

۲. دلیل عصمت از راه تربیت

ما در زنده گی روزانه خود با انسان‌های زیادی سر و کار داریم، در بین این افراد به تعدادی

۱. سوره احزاب آیه ۲۱

از آنان علاقه بیشتری داریم و دوست داریم که از سلوک و رفتارهای آنان تبعیت و پیروی نماییم.

آیا تا به حال دقت کرده‌اید که ما از چه افرادی بیشتر پیروی و تقلید می‌نماییم؟ آیا از انسان‌هایی که کارها و اعمال ناپسند انجام می‌دهد پیروی می‌کنیم یا انسان‌های خوب، راستگو و درستکار؟ چرا؟

آدمی موجودی است تأثیر پذیر و تأثیرگذار، او از محیط اجتماعی و انسان‌های دیگر تأثیر می‌پذیرد و از طرفی بر اجتماع و انسان‌های دیگر تأثیر می‌گذارد.

تأثیر پذیری انسان باعث می‌شود که انسان از کارهای دیگران تبعیت و پیروی نماید. انسان‌ها با آگاهی یا بدون آگاهی از رفتار خوب و بد دیگران پیروی می‌کنند؛ ولی در تبعیت و پیروی آگاهانه، هنگامی که انسان شخصی را الگو قرار می‌دهد آن فرد را کمال مطلوب خویش می‌یابد؛ لذا از آن فرد پیروی می‌کند.

در تربیت، رفتار و سلوک مربی بسیار مورد توجه است. از آن جایی که پیامبران ﷺ برای پرورش و تربیت انسان‌ها آمده اند؛ برای این که آن‌ها به هدف خود برسند، باید سلوک و رفتارهای آنان از هر گونه خطأ و اشتباه به دور باشد تا انسان‌ها بتوانند به عنوان الگو از آن‌ها پیروی کنند. از این‌رو است که خداوند ﷺ هرگز کسی را که به او کفر می‌ورزد و باعث گمراهی و فریب مردم می‌شود، برای انجام رسالت خویش انتخاب نمی‌کند.

در قرآن کریم، آیاتی در مورد عصمت انبیاء ﷺ بیان شده است. خداوند ﷺ می‌فرماید: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا) ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرد قطعاً خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یافتد».^۶

با توجه به این آیه شریفه که در مورد اطاعت از انبیاء ﷺ می‌باشد و از طرفی انبیاء ﷺ الگوی مردم هستند به این نتیجه می‌توان رسید که سخن و عمل پیامبران ﷺ در همه زمینه‌ها، واجب الاطاعة و قابل پیروی است؛ پس باید آن‌ها از گناه و خطأ پاک باشند.

به طور خلاصه می‌توان گفت: از آنجا که مقصود ارسال پیامبران ﷺ، راهنمایی، تربیت

و تزکیه مردم می‌باشد و بهترین راه رسیدن به این هدف، مورد اعتماد بودن انسیاست؛ و پس باید انسیای الهی با عنایت خداوند از هر خطأ و گناهی معصوم باشند.

فعالیت

شاگردان در باره ضرورت عصمت انسیاء باهم دیگر گفتگو نمایند.

ارزش‌یابی

۱- هدف و مقصد اصلی فرستادن انسیاء چه می‌باشد؟ و چگونه می‌توان به این هدف رسید؟

۲- دلایلی را که برای معصوم بودن انسیاء ذکر شده نام برده و هر کدام را به طور مختصر شرح دهید.

۳- اصلی‌ترین تفاوت میان مقام پیامبران با دیگران در چیست؟

۴- تقلید در رفتار یعنی چه؟

۵- مهم‌ترین الگوهای مسلمانان در زنده‌گی چه کسانی می‌باشند؟ چرا؟

کارخانه‌گی

در زنده‌گی خود و اطرافیان خود دقیق نمایید ببینید آن‌ها بیشتر به گفته‌ها و رفتار چه نوع انسان‌هایی ارزش بیشتر قایل هستند و رفتار چه کسانی را بیشتر قابل پیروی و قابل اطاعت می‌دانند. در مورد چند سطر نوشته و برای جلسه بعد برای هم صنفان خود بیاورید.

معجزهٔ جاوید پیامبر ما

هدف: آشنایی با جنبه‌های اعجاز قرآن کریم
پرسش‌ها

- ۱- معجزهٔ پیامبر ما چیست؟
- ۲- در مورد جنبه‌های اعجاز قرآن کریم چه می‌دانید؟

تمام مذاهب اسلامی بر درستی متن و بی‌خطا بودن قرآن کریم اتفاق نظر دارند. قرآن کریم دارای ۱۱۴ سوره است که نخستین سوره آن، سوره «الحمد» و آخرین آن، سوره «الناس» می‌باشد. قرآن با صفاتی؛ چون: مجید، کریم و حکیم معرفی گردیده است. ما معتقدیم که قرآن کریم معجزهٔ جاودانهٔ پیامبر بزرگ اسلام است. جهان شمالی و جاویدانه‌گی آیات الهی موجب می‌شود که قرآن کریم در تمامی زمان‌ها، محور حل مشکلات و از بین برندهٔ جهل و گمراهی باشد. پیشرفت و تکامل علوم از طراوت و تازه‌گی آن نمی‌کاهد بلکه هر روز بر تازه‌گی آن می‌افزاید. قرآن از جهات مختلفی معجزهٔ محسوب می‌شود در این درس به بعضی از جهات آن اشاره می‌شود.

اعجاز قرآن

ذیبایی کلمات و برتری معانی

در ابتدای نزول قرآن، نخستین چیزی که مورد توجه استادان سخن و بلاغت قرار گرفت ذیبایی کلمات و برتری معانی قرآن کریم بود. تأثیر این ویژه‌گی بر اعراب آن روز به طور کامل روشن بوده است. این ویژه‌گی سبب می‌شد که اعراب با شنیدن آیات الهی در برابر عظمت کلام الهی به خشوع بیفتند و به فوق بشری بودن قرآن کریم اعتراف نمایند. در اینجا به سخنان عتبه بن ریبعه در این زمینه، اشاره می‌کنیم: عتبه بن ریبعه، از بزرگان قریش و ادبیان و سخن‌شناسان عرب قبل از اسلام، می‌گوید: «... من سخنی شنیدم که به خدا سوگند تاکنون نظیر آن را نشنیده بودم. به خدا، نه شعر است و نه سحر، نه کهانست است و نه جادوگری... این سخنی که من شنیدم سخن بزرگی بود و آینده مهمی دارد!».

اعجاز قرآن از نظر تبیین معارف و احکام

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) این کتاب را که

۱. سیره این هشام، ج ۲، ص ۲۳

۲. نحل ۸۹

روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشار تگری است بر تو نازل کردیم») در ک این جنبه از اعجاز قرآن در گرو این است که بدانیم بخش عظیمی از آیات قرآن مربوط به معارف و اصول کلی نظام زنده‌گی بشر است که در برگیرنده عالی ترین معارف و جامع ترین قوانین است، و این در حالی است که محیط جزیره العرب که پیامبر در آن رشد کرده بود کمترین اطلاعی از این قبیل معارف و احکام نداشت؛ بلکه فرهنگ حاکم بر جامعه آن روز عربستان، فرهنگ شرک و جاهلیت بود و از نظر عقل پذیرفتی نیست که فردی که در چنان جامعه‌یی رشد نموده است، بتواند چنان معارف و قوانین فوق العاده‌ای را عرضه نماید. بنابراین باید پذیرفت که قرآن از جانب خداوند نازل گردیده است.

قرآن و خبرهای غیبی

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که برخی مربوط به گذشته‌ای بسیار دور می‌باشد؛ مانند: آیاتی که تاریخ پیامبران و امت‌های آنان را بازگو نموده‌اند. هم‌چنین خبرهایی غیبی که مربوط به حوادث آینده بوده و بعد به وقوع پیوسته است. در اینجا به نمونه‌ای از آن اشاره می‌کنیم:

پیشگویی‌های علمی قرآن

قرآن کریم در دوره‌ای از تاریخ و در سرزمینی که بشر هیچ‌گونه آگاهی از رازهای عالم طبیعت نداشت، پرده از بسیاری رازها برداسته است که پس از گذشت قرن‌ها انسان‌ها به آن‌ها دست یافت، و بشر توانست با بهره‌گیری از ابزارهای دقیق، آن رازها را بشناسد. در اینجا تنها به یک نمونه از آن اشاره می‌کنیم. «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا»؛ آفریده‌گاری که زمین را برای شما گهواره قرار داد. کره زمین برای بشر حکم گهواره‌ای را دارد که در اثر حرکت وضعی و انتقالی، برای ساکنان خود حالت آرامش بخش ایجاد می‌کند؛ زیرا همان‌طور که نتیجه حرکت گهواره، پرورش و استراحت اطفال است، نتیجه حرکت روزانه و سالانه زمین نیز پرورش انسان‌ها و سایر موجودات این جهان می‌باشد^۳.

توجه و عمل به قرآن

قرآن چراغی جاویدانه است که راه هدایت را به انسان نشان می‌دهد.
تلاوت قرآن از افضل عبادات است کمتر عبادتی به پایه آن می‌رسد. تلاوت قرآن شریف،

^۳- سوره ط آیه ۵۳ - البته در قرآن کریم آیات دیگری نیز وجود دارد که از رازهای آفرینش پرده برداشته است شما می‌توانید به آن کتاب‌ها مراجعه نموده و از آن‌ها بهره‌مند گردید.

^۴- قرآن و اسرار آفرینش (تفسیر سوره رعد) جعفر سبحانی.

الهام بخش، تفکر و سرچشمه اعمال صالح می باشد: قرآن کریم خطاب به همه مسلمانان می-

فرماید: «فَاقْرُؤَا مَا تَيِّسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ، أَنْجِهِ بِرَأْيِ شَمَا مَيْسِرٌ إِسْتَ، قَرْآنَ بِخَوَانِيدَ!»

برای تفکر و تدبیر در معنی آن باشد و تفکر نیز مقدمه عمل به قرآن گردد. خداوند ﷺ

در این باره می فرماید: «اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقْفَالِهَا؟، آیا آنها در قرآن تدبیر نمی کنند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است.»

آنها که بر تلاوت و حفظ قرآن قناعت می کنند و از «تدبر» و «عمل» به قرآن خبری ندارند گرچه یکی از سه رکن را انجام می دهند؛ ولی دو رکن مهمتر را از دست داده اند و گرفتار خسارت عظیمی می شوند.

فعالیت

شاگردان در گروههای دو نفری متن درس را با هم بخوانند و درباره معجزه جاویدانه با هم گفتگو نمایند و قرآن را با معجزات پیامبران ﷺ مقایسه نمایند.

ارزش یابی

۱- قرآن کریم دارای سوره است نخستین سوره آن، سوره و آخرین آن، سوره می باشد.

۲- و آیات الهی، موجب می شود که قرآن کریم در تمامی زمان ها، محور حل مشکلات و از بین برنده جهل و گمراهی باشد.

۳- دو ویژه گی قرآن کریم را نام ببرید.

کارخانه گی

در مورد دیگر جنبه های اعجاز قرآن تحقیق نموده و نتیجه آن را در چند سطر نوشته و برای دوستان خود بخوانید.

۵- اعتقاد ما- مکارم شیرازی

۶- مزمول / ۲۰

۷- محمد / ۲۴

امام محمد باقر علیه السلام

هدف: آشنایی با زنده‌گی امام محمد باقر علیه السلام

پرسش: امام باقر علیه السلام چه نقشی در گسترش علوم در زمان خود داشت؟

امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام در سوم صفر سال ۵۷ هجری در مدینه متولد شدند. نام آن حضرت محمد، کنیه ایشان ابو جعفر و القاب ایشان باقر، شاکر و هادی است. لقب باقر را پیامبر اکرم علیه السلام به آن حضرت داده بود و فرموده بود: او علم دین را خواهد شکافت.

مادر بزرگوار آن حضرت، فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام و پدر ایشان امام سجاد علیه السلام می‌باشد.

حیات آن حضرت مقارن با حکومت پنج تن از خلفای اموی به نام‌های ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک بود. در بین حاکمان فوق، عمر بن عبد العزیز چند کار اصلاحی در حکومت خود انجام داد که از آن جمله می‌توان به بازگرداندن فدک به امام باقر، آغاز جمع آوری حدیث بعد از توقف نقل حدیث بعد از رسول اکرم علیه السلام و از بین بردن بدعت دشمنان به حضرت علی علیه السلام در مراسم دینی، اشاره نمود.

دوران زنده‌گی ایشان به سه بخش تقسیم می‌شود:

دوره اول: روزگاری که با جدش امام حسین علیه السلام بود. بی‌گمان فاجعه جانگذار کربلا، بر شخصیت امام باقر علیه السلام که لحظه به لحظه شاهد صحنه‌های آن بود، تأثیر خود را گذاشت؛ چرا که بنا بر برخی روایات، آن حضرت از جمله کسانی بود که همراه با بقیه بنی هاشم در این ماجرا حضور داشت.

دوره دوم: سال‌هایی که با پدرش امام سجاد علیه السلام بود. امام پس از حادثه کربلا مدتی در سایه پدر بزرگوارش، سید الساجدین به سر برداش که حیات او نمونه والا از زنده‌گی ریانی بوده و پرتو این حیات، طریق سالکان حق را تا به امروز روشنی بخشیده است.

از همان روزهای آغازین حیاتش، خطوط امامت در سیماش آشکار بود. در حدیثی از محمد بن مسلم مکی آمده است که گفت: نزد جابر بن عبد الله بودیم که علی بن الحسین و فرزندش محمد که هنوز کودک بود، وارد شدند.

جابر او را در آغوش گرفت و گفت ای محمد! رسول خدا علیه السلام بر تو سلام فرستاد و به من فرمود ای جابر! فرزندم حسین را پسری است که علی خوانده می‌شود و برای این علی پسری به دنیا خواهد آمد که محمد نام دارد ای جابر چنانچه او را دیدی، سلام مرا به او برسان و بدان که عمر تو پس از دیدار او، اندک خواهد بود. پس از این دیدار، دیری نپایید که جابر جهان را بدرود گفت.

دوره سوم، امامت ایشان می‌باشد. امام محمد باقر علیه السلام پس از رحلت پدرش، امامت مردم را عهده دار شد. در این دوره که بنی امیه و بنی عباس، در جنگ بودند، امام باقر علیه السلام در جهت استحکام و گسترش اسلام و انقلاب فرهنگی تلاش فراوان نمود.

امام تربیت گروهی بزرگ از فقیهان و مفسران و حکیمان معارف الهی؛ همچون جابر بن بزید جعفری، محمد بن مسلم، ابی بن تغلب و گروهی دیگری از مسلمانان را بر عهده گرفت؛ همچنین^۱ ایشان از طریق گروهی از علمای عصر خویش که از او روایت نقل می‌کردند، به نشر و گسترش علم می‌پرداخت.

آوازه علم و دانش امام محمد بن علی الباقر علیه السلام چنان در بین مردم پیچیده بود که وی را «باقر» نامیدند.

بنا به قولی، امام باقر علیه السلام روز دوشنبه ۷ ذی‌حجّه سال ۱۱۴ هجری قمری در مدینه با زهر مسموم شدند و به شهادت رسید و در بقیع در جوار بارگاه پدر گرامی و جد خود امام مجتبی علیه السلام مدفون گردیدند.



شاگردان درباره دوره‌های زنده‌گی امام علیه السلام در گروههای ۳ نفری با هم گفتگو نمایند.

۱- مدرسی، آیت الله سید محمد تقی، هدایتگران راه نور- زنده‌گانی امام علیه السلام

- ۱- امام محمد باقر علیه السلام در سال ۵۷ هجری در متولد شدند.
- ۲- امام باقر علیه السلام در جهت استحکام و گسترش اسلام و تلاش فراوان نمود.
- ۳- پیامبر اسلام در مورد علم امام باقر علیه السلام چه فرموده است؟
- ۴- تعدادی از شاگردان امام باقر علیه السلام را نام ببرید.



در مورد زنده‌گی امام باقر علیه السلام تحقیق نموده و برای دوستان خود بخوانید.

امام جعفر صادق علیه السلام

هدف: آشنایی با زندگی امام جعفر صادق علیه السلام
پرسش‌ها

- ۱- در باره زندگی امام جعفر صادق علیه السلام چه می‌دانید؟
- ۲- به چه دلیل پیروان مذهب امامیه را (جعفری) می‌گویند؟

امام صادق علیه السلام ششمین پیشوای از وفات حضرت رسول الله ﷺ است. امام صادق علیه السلام در هفدهم ریع الاول، مصادف با سالگرد ولادت پیامبر اسلام ﷺ در روزگار جدش امام زین العابدین علیه السلام به دنیا آمد. پدرش امام محمد باقر علیه السلام و مادرش فاطمه (ام فروه) دختر قاسم بن محمد بن ابو بکر بود.

امام صادق علیه السلام را فردی عالم، زاهد، مستجاب الدعوه، عابد، خاشع، ادیب و... خوانده اند. در سال ۱۱۷ هجری، هنگامی که امام باقر علیه السلام به جوار پروردگارش شتافت، رهبری دینی امّت به فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام انتقال یافت.

بخشی از دوران امامت ایشان در عصر زمامداران بنی امية و بخشی در زمان بنی عباس بود. ایشان در دوران درگیری زمامداران بنی امية و بنی عباس، برای توسعه علوم قرآنی و نشر دیگر دانش‌ها کوشیدند و گام‌های بزرگی برداشتند.

عصر امام صادق علیه السلام توسعه نهضت علمی و فکری است تا حدی که باید اذعان کرد چنین وضعی تا آن تاریخ، نه تنها در دنیای اسلام بلکه در هیچ جامعه‌ای پیش نیامده بود. در آن زمان، مردم به صورت دسته جمعی به سوی علم و معارف روی آوردند؛ همچنین فرقه‌های مختلف سرگرم تلاش و فعالیت علمی بودند. این فرقه‌ها مباحثی را مطرح می‌کردند که پاسخ آن‌ها بس دشوار بود؛ مثال: مباحث صفات خدا، جبر و تفویض، لزوم وجود بهشت و دوزخ و کیفیت عذاب و...

پاسخ به این شبههای نیاز به فهم و درایت قوی و شناخت نسبتاً کاملی از خطوط فکری اسلام داشت که در وجود امام صادق علیه السلام تبلور پیدا کرده بود. امام در میان مکاتب و مذاهب متعدد و تحمل فشار دستگاه سیاسی و جهل و غفلت مردم تلاش کرد تا چهره حقیقی فرهنگ اسلامی را عیان کند و تعالیم و احکام اسلامی را به مردم بیاموزد. ایشان سعی داشتند با ارائه خط اصیل اسلام، به کشمکش‌ها و تفرقه‌ها و تضادهای دینی و فقهی خاتمه دهد.

لذا امام با استفاده از فرصت پیش آمده، مدرسه‌یی را که از جانب پدرسون بنیان گذارده شده بود تکمیل نمودند در تاریخ ثبت است که شمار کسانی که به طور مستقیم از افکار و اندیشه‌های این مدرسه سیراب شده‌اند، به چهار هزار تن می‌رسد. زمانی اهمیت این مسأله برای ما روشن می‌شود که بدانیم این مدرسه در آگاهی بخشی به مردم مسلمان دوران خود و نیز مسلمانانی که تا امروز از پی آن‌ها آمده‌اند، نقش اول داشته است.^۱

شهرستانی از ابن حجر هیشمی درباره آن امام چنین نقل می‌کند: «مردم از جعفر بن محمد الصادق علومی نقل کرده‌اند و آوازه او در تمام شهرها پیچیده و پیشوایان بزرگ از او روایت نقل کرده‌اند».

ائمه مذاهب مختلفه، شاگردان امام علیه السلام بودند و به عبارت دیگر، امام مرجعیت دینی دنیا اسلام را بر عهده داشتند. امام تلاش فراوانی در تحکیم اعتقادات و فقه شیعه داشته است؛ از این‌رو به شیعه امامیه، شیعه جعفری نیز می‌گویند.^۲

عاقبت، امام در ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری در سن ۶۵ ساله‌گی به شهادت رسید.^۳

فعالیت

شاگردان درباره اینکه چرا به شیعیان «جعفری مذهب» می‌گویند با هم تبادل نظر نمایند.

ارزش‌یابی

- ۱- ولادت امام صادق علیه السلام در مصادف با سالگرد ولادت پیامبر اسلام علیه السلام
- ۲- در سال ۱۱۷ هجری، هنگامی که امام باقر علیه السلام، به جوار پروردگارش شتافت، رهبری دینی امت به فرزندش انتقال یافت.
- ۳- عصر امام صادق علیه السلام عصر و است.
- ۴- اقدامات علمی امام صادق علیه السلام را بنویسید.
- ۵- درباره فضیلت علمی امام ششم علیه السلام توضیح دهید.

کارخانه‌گی

در مورد زنده‌گی و نقش علمی امام صادق علیه السلام تحقیق نموده و آنرا برای دوستان خود بخوانید.

-
- ۱- مدرسی، آیت الله سید محمد تقی هدایتگران راه نور - زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام
 - ۲- به نقل از کتاب احیاگر تشیع
 - ۳- مدرسی آیت الله سید محمد تقی

حساب رسی اعمال

هدف: آشنایی با حساب رسی اعمال در قیامت پرسش‌ها

۱. مفهوم حساب رسی اعمال چیست؟
۲. مکافات عمل در این دنیا و مجازات در آن دنیا چگونه خواهد بود؟

در این دنیا موارد زیادی اتفاق افتاده است که گناهکاران و مجرمان حقیقی به جزای اعمال ننگین خود نمی‌رسند اینجاست که به ضرورت دادگاه بزرگ عالیم رستاخیز پی می‌بریم. یعنی عدالت و حکمت خداوند ﷺ ایجاب می‌کند که دنیای دیگری باشد تا در آن دنیا بین مؤمنان و کافران، نیکوکاران و بد کاران تفاوت قابل شود و به حساب هر یک به طور جداگانه رسیده‌گی شود.

ما معتقد هستیم، پس از اینکه خداوند ﷺ در عالم آخرت انسان‌ها را نزد خود محشور می‌نماید به اعمال نیک و بد آنان رسیده‌گی می‌کند. خداوند (ج) در قرآن کریم می‌فرماید: ((يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ إِنَّمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفَّى هُمْ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾)) در روزی که زبان و دست‌ها و پاهای شان بر ضد آنان برای آنچه انجام می‌دادند شهادت می‌دهند، آن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند دانست که خدا همان حقیقت آشکار است^(۱))

چگونه‌گی ثبت و ضبط اعمال بنده‌گان

هنگامی که قیامت فرا می‌رسد، دفترهای ثبت اسناد و اعمال بنده‌گان آورده می‌شود تا به رؤیت صاحبان‌شان، بر سد. قرآن در سوره جاثیه آیه ۲۹ این گونه می‌فرماید: ((این کتاب ما است که به حق با شما سخن می‌گوید (و رفتارهای شما را بازگو می‌کند) ما آنچه را انجام می‌دادید می‌نوشتیم.))

در آیه بالا خداوند ﷺ نوشت اعمال انسان‌ها را به خود نسبت داده است؛ ولی در آیه دیگر ثبت و ضبط اعمال بنده‌گان را به فرشته‌گان مخصوص نسبت می‌دهد: «بدون شک نگهبانانی بر شما گمارده شده‌اند؛ نگهبانانی که محترم هستند و پیوسته (اعمال شما را) می‌نویسند و می‌دانند هر کاری را که می‌کنید^(۲))

و در آیه دیگر می‌فرماید که هیچ یک از کارهای انجام شده توسط انسان نیست مگر که

-۱- (نور/۲۴-۲۵)

-۲- وَإِنَّ عَيْنَكُمُ الْحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ انفطار/۱۰-۱۲

توسط فرشته‌گان ثبت و ضبط شده است. «انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیراند، مگر اینکه فرشته‌یی مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است».

با توجه به آیات شرifeه بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر عمل کوچک و بزرگی که انسان در دنیا انجام می‌دهد توسط فرشته‌گان و نگهبانان الهی در لوحی ثبت و ضبط می‌گردد و خداوند ناظر بر کل این کارها می‌باشد.

دانش بشری و ثبت و ضبط اعمال

البته دانش بشری امروزه در اصل ثبت و ضبط اعمال، هیچ گونه شک و تردیدی ندارد و به طور روزانه از کمره‌ها و دیگر آلات و وسایل جهت ثبت و ضبط صدا و تصاویر بهره می‌بریم که این وسایل تمامی صدای کارها، اعمال و حرکات، را می‌توانند فیلمبرداری کرده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمایند و هیچ چیزی از قلم نیفتد. حال که بشر با این دانش محدود می‌تواند چنین کاری را انجام دهد به یقین ثبت و ضبط اعمال نزد خداوند الله بزرگ بسیار آسانتر خواهد بود. خداوند الله در قرآن کریم می‌فرماید: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)؛ گنجینه غیب و کلید آن‌ها در دست خداوند الله است و کسی جز او از آن آگاه نیست و خداوند الله از آنچه در خشکی و دریاست آگاه است و هیچ برگی فرونمی‌افتد مگر اینکه از آن خبردار است و هیچ دانه‌یی در تاریکی‌های (درون) زمین و هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتاد مگر اینکه در لوح محفوظ ضبط و ثبت است».



شاگردان به صورت گروهی درباره فلسفه حساب‌رسی و کیفیت ثبت اعمال با هم گفتگو نمایند.



- ۱- چرا دادگاه بزرگ عالم رستاخیز وجود دارد؟
- ۲- اعمال انسان از دیدگاه قرآن از چه طریقی ثبت می‌شود؟

۳- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ق: ۱۸
۴- انعام / ۵۹

پاداش کارهای نیک

هدف: آشنایی با علت وجود جزا و پاداش و حال پرهیزگاران در قیامت پرسش‌ها

۱- چرا پاداش و جزا وجود دارد؟

۲- پرهیزگاران در قیامت چگونه اند؟

ثواب در اصطلاح به مزد و پاداش کار گفته می‌شود و در شرع به معنای اجر و مزد است که خداوند ﷺ به شخص خداپرست و مومن می‌دهد.^۱ پاداش و ثواب و در مقابل آن عذاب و مکافات، از اموری است که مورد تأکید خداوند متعال قرار گرفته است. خداوند ﷺ می‌فرماید: ((وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ إِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوْفِيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ؛)) و برای تمام (مردم) به مقتضای اعمال‌شان در جاتی معین است و همه به پاداش اعمال خود کاملاً می‌رسند و هیچ ستمی بر آنها نخواهد شد.

پیامبران الهی ﷺ پیوسته در دعوت به راه کمال، مردم را بشارت می‌دادند که افراد مؤمن و نیکوکار در آخرت وارد بهشت می‌شوند و در آنجا از نعمت‌های الهی بهره می‌گیرند. پاداش و نعمت‌های الهی در گرو اعمال صالح و انجام واجبات است هر فرد در برابر خدا ﷺ، مسئول اعمال خویش است و در قیامت کارهای زشت و زیبای او به قضاوت نهایی گذاشته می‌شود و پاداش و مجازات می‌بیند.

أنواع پاداش^۲

آنچه که از آیات الهی و احادیث به دست می‌آید این است که معاد جنبه جسمانی و روحانی دارد با توجه به همین مسأله پاداش‌های قیامت دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‌باشد. آنچه در قرآن مجید و روایات اسلامی درباره باغهای بهشتی که نهرها از زیر درختانش جاری هستند^۳ و باغهایی که میوه‌های آن و سایه‌هایش جاودانی است^۴ نشان دهنده جنبه مادی قیامت و پادash‌های آن می‌باشد.

در بعضی آیات قرآن بعد از بیان بخشی از نعمت‌های مادی بهشت و ذکر باغهای پر طراوت و مسکن‌های پاکیزه در مورد پاداش معنوی می‌افزاید. رضا و خشنودی خدا ﷺ از

۱- رحیم کارگر محمدیاری، مقدمه پاداش و مجازات

۲- احیاف / آیه ۹۱

۳- اعتقاد ما

۴- «جنت تجری من تحتها الانهار» سوره توبه / آیه ۸۹

۵- اکلها دائم و ظلها» سوره رعد / آیه ۳۵

همه اینها برتر است! و بعد می‌افزاید: پیروزی بزرگ همین است»

پرهیز گاران در قیامت

دلایل عقلی و نقلی گواهی می‌دهد که هر انسان در روز رستاخیز پاداش اعمال نیک خود را خواهد دید. قرآن در این باره چنین می‌فرماید: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام دهد آن را خواهد دید.

پاداش و نعمت‌های الهی در گرو اعمال صالح و انجام دادن فرایض است. صالحانی که به عادات و اعمال نیک اهمیت داده اند، اعمال نیک در اندیشه و زندگی آنان تجلی یافته. آنان مورد ستایش قرآن و پیامبران ﷺ قرار گرفته و روز قیامت در باغ‌های بهشت، گرامی و عزیز خواهند بود. برای این نیکوکاران در آخرت، انواع پذیرایی و نعمت‌ها آماده شده است.

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «روزی که هر گروه از مردم را با پیشوایان شان بخوانیم پس هر کس نامه اش به دست راست او داده شود، اینان نامه خود را بخواند و به اندازه رشته باریکی که درون هسته خرماست، به آنان ستم نشود».«

قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید: ((أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا... وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ))؛ همانا کسانی هستند که عاقبت، منزلگاه نیکو برای آن‌ها خواهد بود، به جنات جاوید و باغ‌های همیشه سبز وارد خواهند شد در حالی که فرشته‌گان تهنيت گویان از هر در وارد می‌گردند و می‌گویند سلام بر شما که صبر پیشه کردید و عاقبت منزل نیکو یافتید و چه زیباست این جایگاه همیشه گی!

پاداش در دنیا

تا اینجا گفته‌ی پاداش و عذاب اصلی و کامل انسان‌ها در قیامت می‌باشد؛ ولی آیا این گفته به این معنا است که هیچ پاداش در دنیا به نیکو کاران یا بدکاران نخواهد رسید؟ برای یافتن جواب سوال بالا به قرآن کریم مراجعه می‌نماییم. خداوند ﷺ در سوره آل عمران بعد از بیان شهامت و استقامت رزمnde گانی که طرفدار انبیاء بودند، می‌فرماید: (فَاتَّاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ) خداوند به آنان هم ثواب دنیا و فتح و پیروزی مرحمت فرمود و

هم پاداش نیک آخرت را. و همچنین در آیه یی دیگر درباره پیامبران الهی و طرفداران شان می فرماید: ((إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ مَا پِيَامْبَرَنَ خَوْيِشَ وَكَسَانِي رَا كَه ایمان آورده‌اند در همین دنیا یاری می‌دهیم.))

همان‌طور که گفتیم در دنیا امکان و ظرفیت پاداش و جزای کامل وجود ندارد، اگر در آیاتی سخن از پاداش در دنیا می‌شود، تنها گوشه و نمونه یی از پاداش است؛ ولی اصل پاداش در قیامت است.

فعالیت

شاگردان به صورت دو نفری متن درس را مطالعه نموده و پاداش دنیا و آخرت را با هم مقایسه کنند.

ارزش‌یابی

- ۱- پاداش و ثواب در شرع به معنای ... و ... است که خداوند به شخص ... و ... می‌دهد.
- ۲- پاداش و نعمت‌های الهی در گرو ... و ... است.
- ۳- آنچه که از آیات الهی و احادیث به دست می‌آید این است که معاد جنبه... و ... دارد.
- ۴- در دنیا ... و ... پاداش و جزای کامل وجود ندارد.

کارخانه‌گی

آیه آیتی از قرآن شریف که در مورد حالات پرهیزکاران و پاداش آنان می‌باشد را یافته و برای دوستان خود بخوانید.

کیفر کارهای بد

هدف: آشنایی با کیفر بدکاران
پرسش‌ها

۱- مفهوم کیفر چیست؟

۲- بدکاران در قیامت چگونه اند؟

گناه؛ یعنی کار بد، عمل زشت، نافرمانی و در دین اسلام هرگونه کاری که بر خلاف دستورات الهی باشد، گناه است و گناه هر چند کوچک باشد؛ چون نافرمانی خداست، بزرگ و مستوجب کیفر است.

در آخرت مردم دو دسته می‌شوند دسته یی نیکو کارنده که به آن‌ها اصحاب دست راست گفته می‌شود و دسته‌ای دیگر بدکاران هستند که به نام اصحاب دست چپ یاد می‌شوند. در درس گذشته در مورد عاقبت نیکوکاران در قیامت مطالبی عنوان گردید در این درس در مورد اصحاب دست چپ به قرآن کریم مراجعه می‌نماییم تا حال آنان را در آیات قرآن کریم بنگریم.

کیفر گناه‌کاران

دوزخ حقیقت است که قرآن کریم از آن خبر داده و آن را جایگاه بدکاران معرفی نموده است و دوزخ در مقابل بهشت قرار دارد؛ چنانکه در بهشت انواع نعمت‌ها و لذت‌ها موجود است در جهنم حتی اندکی آسایش و راحتی نیست. عذاب‌هایی مانند، آب داغ، آب مسموم، لباس‌های آتشزا، غل و زنجیر و... در انتظار بدکاران است.

اگر کسی به مسایل دینی و فرایض الهی بی‌اعتنای باشد و یا مرتکب گناه گردد نتیجهٔ جز گرفتاری در جهنم نخواهد داشت.

مپنداز که خدا از کردار ستمکاران غافل است؛ بلکه عذابشان را تا آن روزی که چشم‌ها در آن خیره می‌ماند به تاخیر می‌افکند می‌شتابند در حالی که سرهای شان را بالا گرفته‌اند، چشم بر هم نمی‌زنند و دل‌های شان خالی از خرد است به مردم هشدار ده آن روزی را که عذاب فرا می‌رسد و ستمکاران می‌گویند: پوره‌گار!! ما را اندکی مهلت ده تا دعوت تو را اجابت کنیم و از پیامبران پیروی نماییم، خداوند ﷺ در جواب آن‌ها گوید: آیا شما پیش از این سوگند نمی‌خوردید که هر گز زوال نمی‌یابید و در خانه‌های کسانی که بر خویشتن ستم می‌کردند جای گرفتید در حالی که بر شما معلوم بود که با آنان چه کردیم و برای تان مثل‌ها زدیم. آنان مکرهای خود را به کار بردنده و خدا از نیرنگ‌های شان آگاه بود هرچند که از نیرنگ‌های شان کوه از جا می‌جنیم. مپنداز که خدا ﷺ وعده‌ای را که به پیامبرانش داده است خلاف می‌کند: همانا خدا مقتدر و انتقام گیرنده است. آن روز که زمین به زمینی جز این بدل شود و آسمان‌ها نیز، و همه در پیشگاه خدای یگانه قهار حاضر آیند، گنهکاران را

در آن روز در غل‌هایی که دست را به گردن بندد، بسته بینی. جامه‌های شان از قطران است و آتش صورت‌های شان را فرو پوشیده است.^۱

کیفر در دنیا

در مورد عذاب نیز شکّی نیست که جزای همه بد کاران در سرای دیگر می‌باشد؛ ولی این مسئله به این معنا نیست که بد کاران در این دنیا هیچ عذاب و کیفری نمی‌بینند. خداوند ﷺ در آیات متعددی از قرآن نمونه‌هایی از جزای دنیوی مجرمان را بیان نموده است؛ مثال: در قرآن کریم چنین می‌خوانیم: «**لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ**؛ برای آن‌ها در دنیا عذاب است؛ ولی عذاب روز قیامت سخت تر است.^۲»

همچنین درباره کسانی که بدون دلیل و برهان (فقط به خاطر تکبیر در برابر حق) هر چه می‌شنوند انکار کرده و شانه بالا می‌اندازند، می‌فرماید: «**لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْنٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ الْحَرِيقٌ**؛ به این افراد پر مدعاً بی‌علم، هم در دنیا خواری و هم در قیامت عذاب سوزانی می‌چشانیم.^۳» همان‌طور که گفتم، در دنیا امکان و ظرفیت پاداش و جزای کامل وجود ندارد. اگر در آیاتی سخن از پاداش یا کیفر در دنیا می‌شود تنها گوش و نمونه بی از پاداش و کیفر است؛ ولی اصل جزا و پاداش در قیامت است.

فعالیت

شاگردان متن درس را مطالعه نموده و دو نفری درباره اصحاب یمین و شمال بحث کنند.

ارذش‌یابی

- ۱- هر گونه کاری که برخلاف دستورات الهی باشد، چه نامیده می‌شود؟
- ۲- در آخرت دسته‌ای نیکو کارند که به آن‌ها اصحاب گفته می‌شود و دسته‌ای دیگر بدکار یا
- ۳- اگر کسی به مسائل دینی و فرایض الهی بی‌اعتنای باشد و یا گردد نتیجه بی جز گرفتاری در نخواهد داشت.

کارخانه‌گی

در مورد انواع گناهان تحقیق نموده خلاصه آن را در ۵ سطر نوشه کنید و آن را برای دوستان خود بخوانید.

۱- سوره الحاقة/ آیات ۲۵ - ۳۷

۲- سوره رعد/ آیه ۳۴

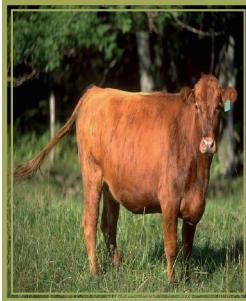
۳- سوره حج/ آیت ۹

بخش فقه



اهمیت زکات

هدف: آشنایی با اهمیت زکات و شرایط وجوب آن



پرسش‌ها

۱- زکات چیست؟

۲- آیا می‌توان زکات را مصدق سپاس‌گزاری از خداوند ﷺ دانست؟

جهان پیرامون ما سرشار از نعمت‌هایی است که خداوند متعال برای ما انسان‌ها آفریده است تا به وسیله آن، نیازها و احتیاجات خود را بطرف نموده، از آن‌ها در راه رسیدن به کمال و رستگاری استفاده نماییم.

همان‌طور که در تصویر فوق هم مشاهده می‌کنید، گیاهان و غلاتی؛ چون: گندم و جو و حیوانات اهلی چون گاو و گوسفند نقش مهمی را در زندگی بشر ایفا می‌کند؛ چرا که بخش عمده‌یی از منابع غذایی بشر را تشکیل می‌دهد و این تنها گوشه‌یی از نعمت‌های بی شماری است که خداوند متعال برای ما آفریده است.

به نظر شما، **وظيفة ما در مقابل نعمت‌هایی که خداوند سبحان عنایت فرموده، چیست؟** هنگامی که انسان در مقابل رحمت و لطف بی‌پایان الهی قرار می‌گیرد با تمام وجود به شکر‌گزاری از آن خالق بی‌همتا می‌پردازد که این شکر‌گزاری به دو شیوه انجام می‌شود که عبارت اند از:

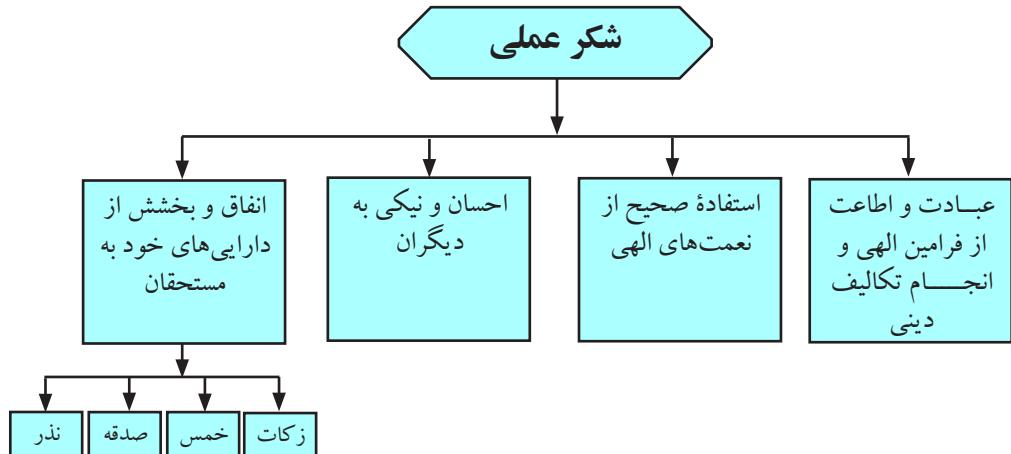
۱- شکر زبانی

۲- شکر عملی

توضیح

۱- شکر زبانی همان ادعیه، اذکار و نمازهای واجب و مستحبی است که در طول شبانه روز برای یاد، عبادت و اطاعت پروردگار متعال به جا آورده می شود.

۲- شکر عملی: این شکر گزاری خود به جنبه های زیر تقسیم می شود:



همان گونه که در تقسیم بندی فوق مشاهده می کنید، اگرچه پرداخت زکات از واجبات است اما نوعی شکر گزاری به شمار می رود.

تعريف زکات

زکات در لغت به معنای (پاک کردن) و یا (زياد کردن) ثروت است^۱ و در اصطلاح به مالی مشخص گفته می شود که مقدار و میزان معینی از آن، تحت شرایطی که بعد گفته خواهد شد جدا شده و به مستحق پرداخت می گردد.

زکات از نظر دین مقدس اسلام، یکی از اركان دینداری و شرط ضروری ایمان به شمار می رود چنانکه در قرآن آمده است:

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاسِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّزْكَةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾»^۲ به تحقیق که مؤمنان رستگار شدند آنان که در نماز

شان متواضع و فروتن هستند و از بیهوده گی روی گردان هستند و ایشان پرداخت کننده زکات هستند»

آری زکات یکی از ابزار جلب رضایت و خشنودی خداوند متعال و وظیفه و آیین بشر دوستانه و جاودانه می باشد که در ادیان و شریعت های قبل از اسلام نیز مورد تأکید بوده است

به گونه ای که در قرآن کریم نیز بر قدمت و دیرینه گی این فریضه مالی اشاره شده است.

۱- مجتبی کلباسی، زکات در اندیشه ها، انتشارات ستاد اقامه نماز، تهران ۱۳۸۰، ص ۲۶۵

۲- آیات ۱-۴ سوره مؤمنون

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست وعده و فرستاده‌ای پیامبر بود و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [رفتار] بود).

فعالیت

شاگردان به گروههای ۵ نفری تقسیم شوند سپس هر گروه در مورد معنا و نقش زکات در زندگی فردی و اجتماعی گفتگو نموده آنگاه نتیجه را هم صنفان ارائه نمایند.

ارزش‌یابی

- ۱- شکر گزاری به دو شیوه و انجام می‌شود.
- ۲- دو مورد از جنبه‌های شکر عملی را نام ببرید؟
- ۳- زکات در لغت یعنی و
- ۴- آیا زکات در شریعت‌های قبل از اسلام هم وجود داشته است توضیح دهید؟

کارخانه‌گی

آیات ۱ - ۴ سوره مؤمنون را همراه با ترجمه حفظ نمایید.

اهمیت و شرایط وجوب زکات

هدف: شناخت و اهمیت شرایط وجوب زکات اموال
پرسش‌ها

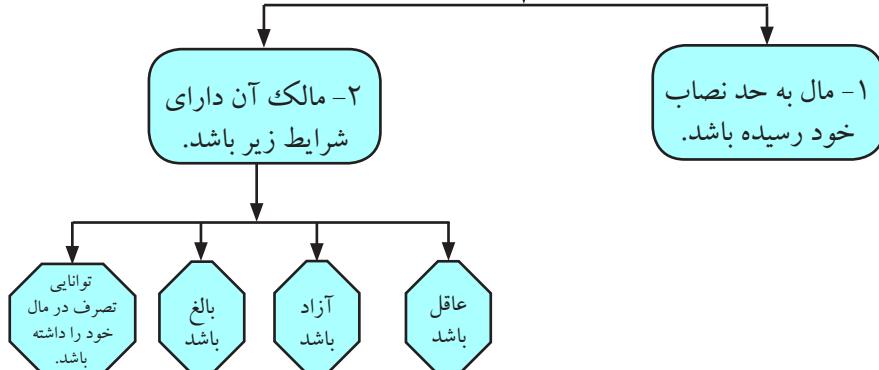
۱- زکات اموال در چه شرایطی بر شخص مسلمان واجب می‌شود؟

۲- زکات به چه اموالی تعلق می‌گیرد؟

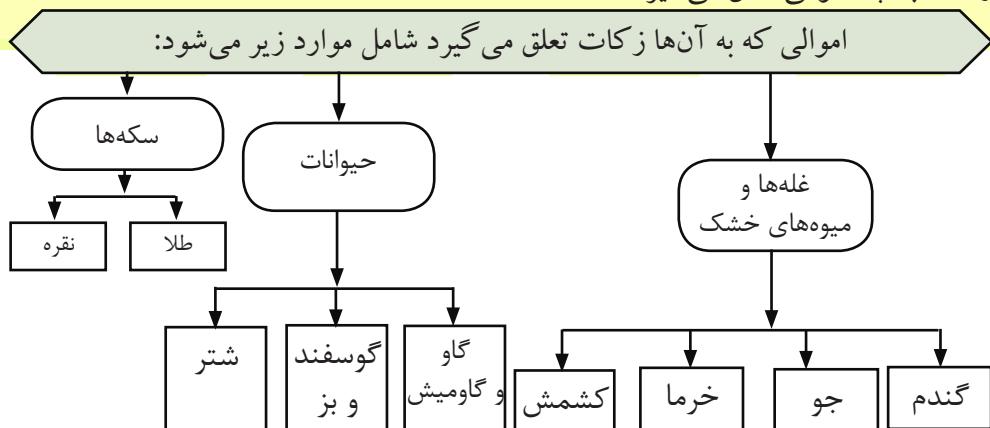
فریادرسی و مساعدت به مظلومان و نیازمندان در صورت توانمندی، مسئله‌ای است که همواره در دین مقدس اسلام مورد تأکید قرار گرفته و آن را به عنوان وظیفه بی برای تک تک مسلمانان برشمرده‌اند. به گونه‌یی که برخی از واجبات و تکالیف دینی ما همچون؛ زکات، خمس و مستحباتی چون صدقه و نذر بیانگر این مسئله می‌باشد.

زکات فرضیه بی دینی است که علاوه بر بعد دینی و عقیدتی، از اهمیت مادی و اقتصادی نیز برخوردار است در جامعه‌یی که این تکلیف الهی به خوبی و درستی اجرا شود فاصله‌های زیاد اقتصادی و مالی افراد جامعه از بین رفته و فقر و نداری، کم و کمتر خواهد شد.
زکات اموال در چه شرایطی بر شخص مسلمان واجب می‌شود؟

شرایط واجب شدن زکات مال



زکات به چه اموالی تعلق می‌گیرد؟



دلایل اهمیت زکات عبارت اند از:

- ۱- زکات، شرط قبولی عبادتی، چون نماز است؛ چرا که در بسیاری از آیات پس از نماز ذکر شده و بر انجام آن تأکید گردیده است.
- ۲- باعث تزکیه و تطهیر نفس انسان از آلوده‌گی‌های اخلاقی چون حسد، حرص، آز، بخل و... می‌باشد.
- ۳- از بین برندۀ فاصله‌های طبقاتی و اقتصادی و فقر از سطح جامعه اسلامی است.
- ۴- باعث ایجاد امنیت و آرامش همه کانی در سطح جامعه می‌شود؛ چرا که اختلافات و نابرابری‌های مالی و اقتصادی را که باعث بسیاری از جنگ‌ها و اختلافات است، از بین می‌برد.
- ۵- باعث تزکیه مال و حفظ اموال مشروع است.



شاگردان عزیز در گروه‌های سه نفره تقسیم شوند؛ سپس هر گروه به شکل ابتکاری برای اموالی که به آنها زکات تعلق می‌گیرد یک جدول جدید تهیه نمایند، آنگاه بهترین کارها بر روی تخته صنف نصب شود.



- ۱- اموالی که به آنها زکات تعلق می‌گیرد، عبارت هستند از سکه‌ها و ... و ...
- ۲- به کدام یک از موارد زیر زکات تعلق می‌گیرد؟
الف) جو، برنج ب) گندم، جو ج) کشمش، جواری د) خرما، برنج
- ۳- چرا «آزاد بودن» جز شرایط پرداخت کننده زکات می‌باشد؟

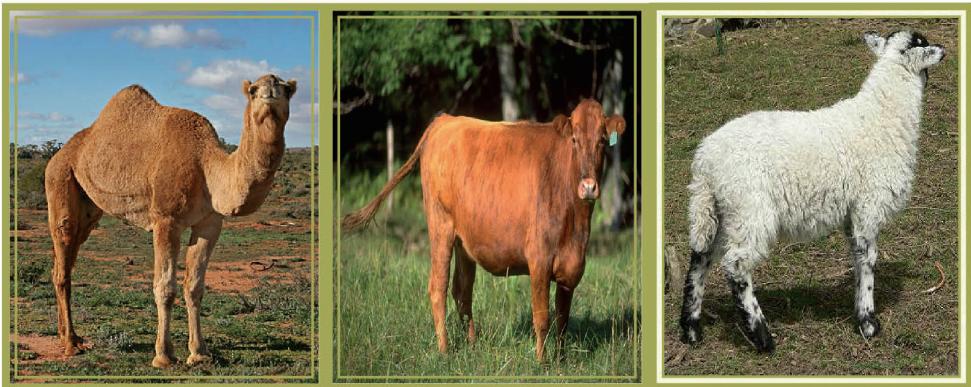


مطلوب درس را مطالعه نموده خلاصه آن را در ۵ سطر بنویسید.

حد نصاب زکات

هدف: آشنایی با نصاب زکات اموال پرسش‌ها

۱. حد نصاب یعنی چه؟
۲. آیا شما با حد نصاب زکات اموال آشنایی دارید؟



تعریف

حد نصاب به میزان و مقداری مشخص و معین اطلاق می‌شود که هرگاه مال و یا چیز دیگری به آن میزان برسد احکامی خاص بر آن جاری می‌گردد.

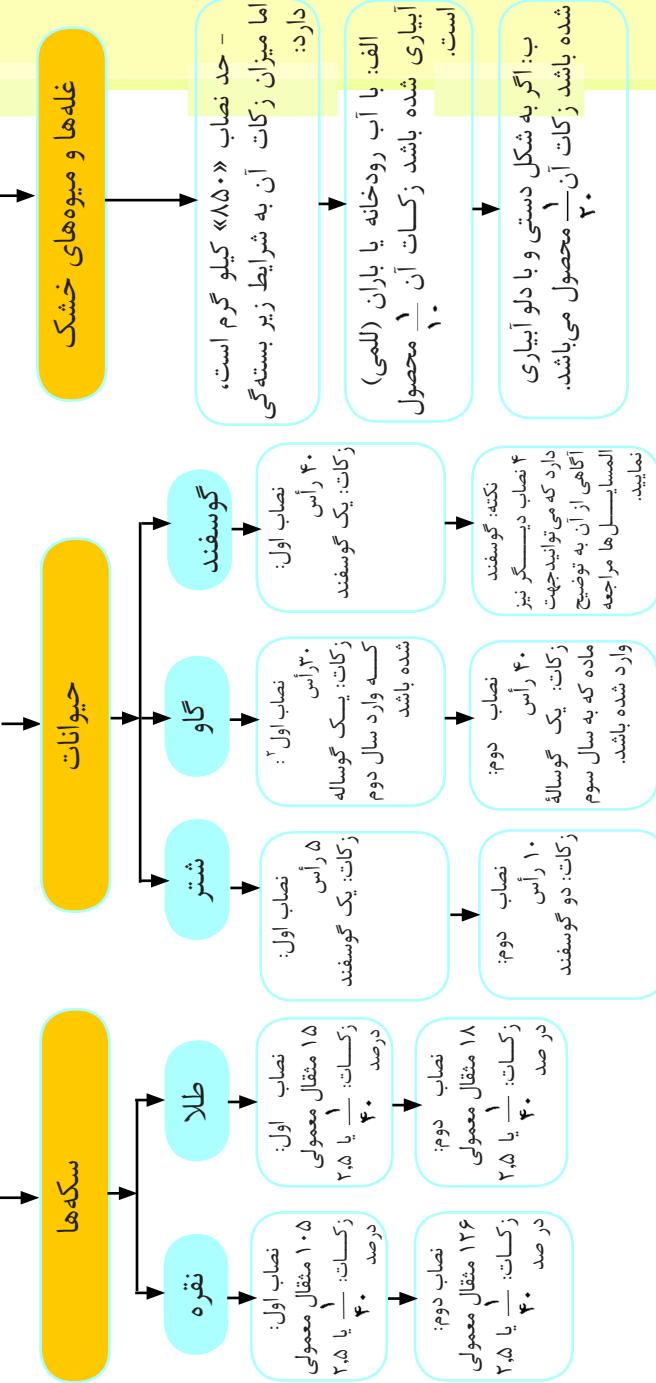
مثال

حد اقل نصاب برای زکات گوسفند «چهل رأس» می‌باشد که مالک آن باید «یک رأس» گوسفند را به عنوان زکات مال خود پردازد.

❖ انواع حد نصاب اموال

در درس دوم با انواع اموالی که زکات مال به آن تعلق می‌گیرد آشنا شدید؛ اینکه می‌توانید «حد نصاب و زکات هر مال را در چارت زیر مشاهده نمایید.

حد نصاب اموال و زکات آن^۱



۱- رک، توضیح المسایل مراجع، سید محمد حسن بنی هاشمی، دفتر انتشارات اسلامی، جلد ۲، قم ۱۳۸۳، مبحث احکام زکات.

۲- هنگامی که نصاب گاو از چهل بگذرد تا به شخصت نرسیده، زکاتش همان یک گوساله ماده است که وارد سال سوم شده است و در نصاب «شخصت» زکات آن، دو گوساله است که وارد سال دوم شده باشد و بعد از آن، نصاب بر اساس «سی سی» یا «چهل چهل» یا «سی و چهل» محاسبه می‌گردد.

شاگردان گروه بندی شده؛ سپس هر گروه خلاصه درس را به شکل یک چارت تهیه نموده و آن را بر روی تخته صنف نصب کنند.

ارزش یابی

- ۱- حد نصاب را تعریف نمایید؟
- ۲- حد اقل نصاب برای گوسفند چند رأس است و زکات آن چه می باشد؟
- ۳- به نظر شما چرا مقدار زکات در غله های «للمی» بیشتر از زکات غله هایی است که با دست آبیاری می شود؟
- ۴- از موارد زیر کدام یک به عنوان نصاب غلات صحیح است؟
 الف) ۷۵۰ کیلو گرام ب) ۸۰۰ کیلو گرام ج) ۸۵۰ کیلو گرام د) ۵۸۰ کیلو گرام

کارخانه گی

درس را مطالعه نموده و خلاصه آن را در ۶ سطر بنویسید.



موارد مصرف زکات



هدف: شناخت موارد مصرف زکات
پرسش‌ها

- ۱- زکات در چه مواردی مصرف می‌شود؟
- ۲- آیا زمان وجوب زکات بر اموال را می‌دانید؟

در قرآن کریم آمده است: **إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ حَكِيمٌ**؛ صدقات تنها به تهیستان و بینایان و متصدیان [گردآوری و پخش] آن و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود و در [راه آزادی] برده‌گان و وامداران و در راه خدا و به افراد در راه مانده اختصاص دارد [این صدقات] به عنوان فریضه از جانب خدادست و خدا دنای حکیم است.

بر اساس آنچه خداوند ﷺ در آیه فوق برای مصرف زکات ذکر می‌نماید می‌توانیم موارد مصرف زکات را به شکل زیر بیان نماییم.

موارد مصرف زکات

- ۱- فقیران: کسانی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفل خود را ندارند.
 - ۲- مسکینان: کسانی که وضعیت زنده‌گی آنان سخت تر از فقرا است.
 - ۳- ماموران متصدی جمع آوری و توزیع زکات.
 - ۴- کافرهایی که با دریافت زکات به اسلام روی می‌آورند و یا به مسلمانان کمک می‌نمایند.
 - ۵- خریداری و آزادی بندها.
 - ۶- پرداخت دین قرض داران.
 - ۷- کارهای عام المنفعه دینی مثل ساختن مسجد.
 - ۸- مسافران در راه مانده که توانایی ادامه راه و یا بازگشت به وطن خود را ندارند.
 - ۹- ساختن مراکز عام المنفعه یکی دیگر از موارد مصرف زکات می‌باشد.
- زکات برای هر یک از اموال، در زمان خاصی واجب می‌گردد که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

۱- آیه ۶۰، سوره توبه

زمان وجوب زکات بر اموال

- ۱- زکات طلا و نقره: بعد از تمام شدن یک سال
- ۲- زکات گندم و جو: هنگام جدا کردن از کاه، از مال جدا شود یا به مستحق پرداخت شود.

۳- زکات خرما و انگور: هنگام خشک شدن

فقیر دریافت کنندهٔ زکات چه شرایطی دارد؟

فقیری که مستحق دریافت زکات است، باید شرایط زیر را داشته باشد:

- ۱- زکات را در راه معصیت مصرف نکند.
- ۲- همسر یا فرزند واجب النفقة زکات دهنده نباشد.
- ۳- غیر سید نباید زکات خود را به سید بدهد.
- ۴- به شکل آشکارا، مرتكب گناه کبیره نشود.



شاگردان دربارهٔ موارد مصرف زکات، در گروههای دو نفری باهم گفتگو نمایند.



۱- الغارمین یعنی چه؟

- ۲- دو کار عام المنفعه را که جزو مصارف زکات باشد، نام ببرید.
- ۳- کدام یک از موارد زیر در مورد زمان پرداخت زکات طلا و نقره صحیح است؟
الف) پس از گذشت ۶ ماه ب) پس از گذشت ۳ ماه ج) پس از گذشت یک سال د) هیچ کدام



چنانچه در مورد پرداخت زکات و موارد مصرف آن، مشاهده، خاطره و یا داستانی دارید، در کتابچه‌های تان بنویسید.

احکام زکات

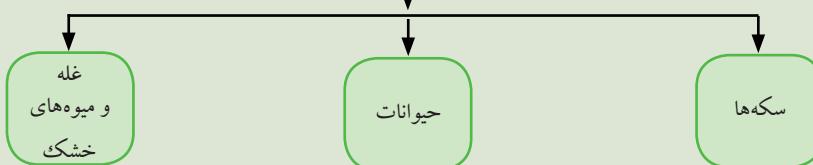
هدف: آشنایی با احکام زکات
پرسش

۱- آیا شما با احکام مربوط به زکات آشنایی دارید؟

زکات مانند سایر واجبات، احکام خاص دارد که به بخشی از آنها اشاره می‌گردد:

- ❖ نیت «انسان باید زکات را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره»
- ❖ تعیین نوع زکات (مال یا فطره) جزوی از نیت زکات است؛ بنابراین زکات دهنده باید مشخص نماید که آنچه می‌پردازد زکات مال است یا زکات فطره؛ اما تعیین نوع مال (غله، دام، سکه) لازم نیست.
- ❖ کسی که زکات چند مال را بر عهده دارد؛ چنانچه مقداری مال را به عنوان زکات پرداخت نماید؛ اما در نیت مشخص نکند که زکات کدام مال است در حالی که مال پرداخت شده «هم جنس» یکی از اموال باشد؛ در این صورت زکات همان مال محسوب می‌گردد. و اگر هم جنس هیچ کدام نباشد، باید به عنوان زکات، بین همه آن اموال قسمت شود.

احکام مربوط به اموال



غله و میوه‌های خشکی که زکات آنها داده شده است اگر چند سال هم نزد مالک خود بماند زکات دیگری به آن تعلق نمی‌گیرد.

با وجود چند شرط به حیوانات زکات تعلق می‌گیرد:

۱- شخص یک سال مالک آن مال باشد.

۲- حیوان در تمام سال بیکار باشد.

۳- حیوان در تمام سال از علف صحرابچرد.

چنانچه طلا و نقره و یا یکی دیگر از اموال، قرض گرفته شود و به مدت یک سال در نزد قرض گیرنده نگهداری گردد زکات آن باید توسط قرض گیرنده پرداخت شود و لیکن تکلیفی بر عهده قرض دهنده نیست.

کسی که طلا و نقره او به اندازه نصاب است هرچند که زکات آن را داده باشد؛ تا زمانی که مقدار آن از نصاب اول کم نشود باید زکات آن را همه ساله پرداخت نماید.
در صورتی که طلا و نقره زکات تعلق می‌گیرد که به شکل سکه باشد و معامله کردن با آن به عنوان پول رواج داشته باشد.

نکته!

۱- مالی که مقدار آن به حد نصاب نمی‌رسد مشمول زکات نمی‌شود؛ مثال: به «۱۴» مثقال طلا که یک مثقال از «۱۵» مثقال (حد نصاب) کمتر است، زکات تعلق نمی‌گیرد.

۲- چنانچه زکاتی از خود مال کنار گذاشته شود، می‌توان از بقیه آن استفاده نمود و اگر از مال دیگری پرداخت شود می‌توان از تمام مال استفاده کرد.

احكام مربوط به زکات دهنده و زکات گیرنده

۱. زکات دهنده نمی‌تواند زکاتی را که جدا کرده و کنار گذاشته، برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
۲. اگر مالک در تمام سال مست یا بیهوش باشد پرداخت زکات اموال از او ساقط نمی‌شود.
۳. اگر صاحب گاو، گوسفند، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد زکاتی بر او واجب نیست.

۱. کسی که مشغول تحصیل علمی است که فراغیری آن واجب یا مستحب است و به همین خاطر از کسب و کار باز می‌ماند می‌تواند زکات دریافت نماید؛
۲. اما چنانچه فراغیری آن علم، واجب یا مستحب نباشد زکات دادن به او اشکال دارد.
۳. اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدرش می‌تواند برای خرید آن کتابها به پسر زکات بدهد.

شاگردان گروه‌بندی شده پیرامون احکام مربوط به زکات‌گیرنده و زکات‌دهنده بایکدیگر گفتگو کنند.

ارزش‌یابی

۱- کدام مورد زیر برای زکات طلا و نقره قرض گرفته شده صحیح می‌باشد؟

الف) به مدت ۶ ماه در نزد قرض گیرنده باشد 

ب) به مدت یک سال در نزد قرض گیرنده نگهداری شود. 

ج) حد نصاب هر کدام به ترتیب ۱۰ مثقال و ۱۰۰ مثقال باشد. 

د) هیچ کدام 

۲- آیا به کسی که مشغول تحصیل است، می‌توان زکات داد یا خیر؟

۳- مالی که مقدار آن بین دو نصاب قرار می‌گیرد، چه حکمی دارد؟

کارخانه‌گی

با مراجعه به قرآن‌کریم و کتاب‌های دینی، آیه یا حدیثی دیگر در مورد زکات بیابید و در کتابچه‌های تان بنویسید.

شرایط نذر

هدف: شناخت نذر و شرایط آن
پرسش‌ها

- ۱- آیا تا کنون نذر کرده اید؟
- ۲- نذر کردن چه شرایطی دارد؟

انسان فطرتاً موجودی خداجو است که در تمامی لحظات زندگی، این احساس «خداجویی» را در وجود خود تجربه و احساس می‌کند، حتی آنانکه در ظاهر دین و شریعت الهی را قبول ندارند در عمق وجود خود و در لحظات سختی و درمانده‌گی، آن زمانی که دست انسان از هر یار و یاوری کوتاه می‌شود باز به یاد خدا می‌افتد و از او یاری می‌جویند. آری این ما هستیم که باید همیشه به یاد خدا^{الله} باشیم و از یاد او غافل نشویم.

طاعات و عباداتی همانند نماز، روزه،... و مستحباتی چون نذر و صدقه نیز راه‌هایی هستند برای ذکر و یاد خدا^{الله} و استمداد از رحمت و فضل پروردگار، پس خوبست که با آن‌ها بیشتر آشنا شویم.

نذر چیست؟

تعريف: نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا^{الله} به جا آورد یا کاری را که نکردن آن بهتر است، برای خدا^{الله} ترک نماید.^۱ **یُوْفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا**؛ همان بندۀ گانی که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن فراگیرنده است، می‌ترسیدند.^۲

صیغه نذر

برای نذر کردن باید صیغه نذر خوانده شود و لازم نیست که آن را به عربی بخوانند؛ پس اگر بگویند: «چنانچه فلان کار من انجام شود برای خدا^{الله} بر من است که فلان کار را انجام دهم» نذر او صحیح است. باید توجه داشت آنچه که در صیغه نذر مهم است گفتن نام خدا با عبارت «برای خدا بر من است» یا «لله عَلَى» می‌باشد.

۱- سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۶۰۹، مسأله (۲۶۴۰).

۲- سوره انسان، آیه ۷

۳- ر.ک به همان منبع، مسأله ۲۶۴۱

شرایط نذر کننده

شرایط نذر کننده عبارت است از:

- ۱- مکلف باشد.
- ۲- عاقل باشد.
- ۳- اختیار داشته باشد.
- ۴- توانایی انجام نذر را داشته باشد.

نکته: چنانچه مالی مورد نذر واقع شود نذر کننده باید توانایی تصرف در آن مال را داشته باشد؛ بنابراین نذر کودک به دلیل اینکه به سن تکلیف و بلوغ نرسیده و دیوانه به دلیل اینکه از نعمت عقل بی بهره است، صحیح نمی باشد همچنین نذر کسی که در حال مستی و عصباتیت و یا اجبار صورت گرفته صحیح نمی باشد؛ نذر کننده باید توجه داشته باشد که چیزی را نذر کند که در حد توانایی او باشد؛ به طور مثال: شخص سالخورده یی که نذر کند پیاده از افغانستان به زیارت کربلا برود، نذرش صحیح نمی باشد چرا که توانایی انجام آن را ندارد



فکر کنید و پاسخ دهید که آیا نذرهای معمول در جامعه، نذر شرعی محسوب می شود؟



- ۱- شرایط نذر عبارت از و و و
- ۲- نذر را تعریف کنید؟
- ۳- کدام یک از گزینه های زیر در مورد صیغه نذر صحیح است؟
 - الف) صیغه نذر باید عربی خوانده شود
 - ب) در صیغه نذر باید عبارت «برای خدا انجام می دهم» ذکر شود
 - ج) صیغه نذر باید به زبان مادری خوانده شود.
 - د) صیغه نذر باید شرط داشته باشد.
۴. آیا انسان می تواند مال دیگری را نذر نماید؟



در مورد اهمیت نذر چند سطر بنویسید.

اقسام نذر

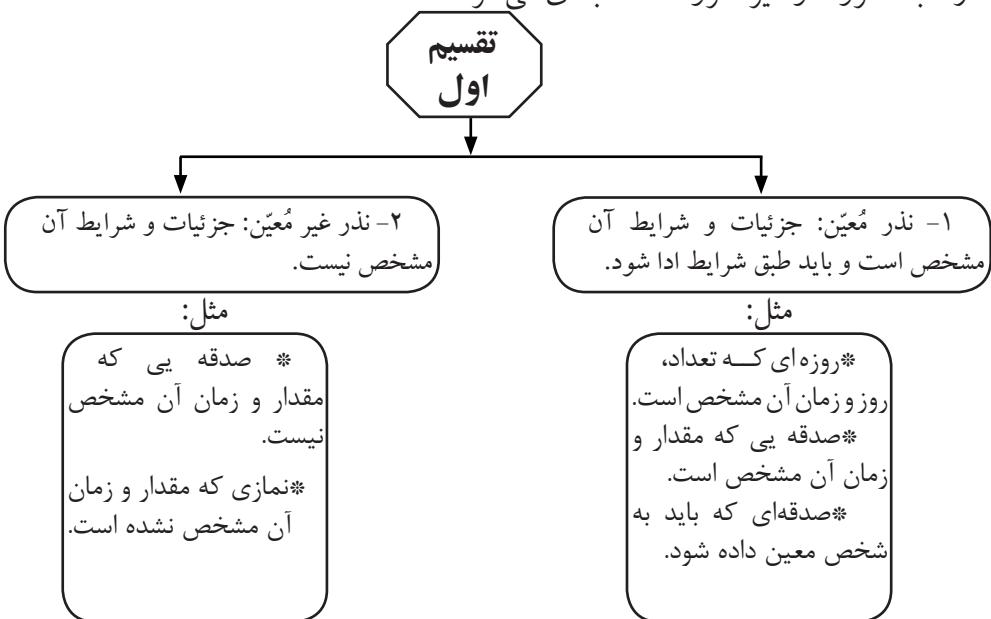
هدف: شناخت اقسام نذر

پرسش‌ها

- ۱- آیا با اقسام نذر آشنایی دارید؟
- ۲- کفاره نذر چه زمانی واجب می‌شود؟

اقسام نذرها

نذرها به یک اعتبار، به نذرهای معین و غیر معین تقسیم می‌شود و به یک اعتبار نذرها به مشروط و غیرمشروط دسته بندی می‌گردد.



بر طبق تقسیم اول، چنانچه شرایط و جزئیات نذری مشخص شود، نذر کننده باید بر طبق همان شرایط، نذر خود را ادا کند در غیر این صورت، نذر باطل است؛ مثال: کسی که نذر کرده مقدار «۲۰» افغانی را به شخص معین صدقه بدهد باید همان مقدار را به همان شخص مورد نظر برساند و مقدار کمتر یا بیشتر و یا پرداخت به شخص دیگر صحیح نمی‌باشد. همچنین در نذر غیر معین که نذر کننده، شرایط و جزئیات نذر را مشخص نکرده باشد،

در ادای نذر محدودیت کمتری وجود دارد؛ به طور مثال: چنانچه نذر کرده باشد که مقداری پول را در راه خدا صدقه بدهد، از آنجا که مقدار را تعین نکرده، هر مقداری که صدقه بدهد، صحیح است.

توضیح:

نذر مشروط: نذری که در آن، انجام عملی را مشروط به انجام یا ترک عمل دیگر کنند.
مثال اول: چنانچه در امتحان کامیاب شوم، برای خدا بر عهده من است «به یک محتاج کمک نمایم» (نذر مشروط شکری)

مثال دوم: چنانچه نماز اول وقت من ترک شود، برای خدا بر عهده من است که «صدقه بدهم» (نذر مشروط زجری)

توضیح

نذر غیرمشروط: نذری که در آن، انجام عملی به انجام عملی دیگر مشروط نشده باشد.

مثال: برای خدا بر عهده من است که در تحصیل علم به دیگری کمک نمایم.

آیا از احکام نذر آگاهی دارید؟

بخی از احکام نذر عبارت اند از:

۱- شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه با حالت سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نذرها مربوط به مالش صحیح نیست!

۲- نذر زن بدون اجازه شوهر در صورتی که منافی حق شوهر باشد، باطل است.

۳- چنانچه شخص انجام کار حرام یا مکروه و یا ترک واجب یا مستحبی را نذر کند، نذر او صحیح نیست.

۴- اگر نذر شود که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن یا ترک آن از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست.

کفاره نذر

اگر شخص نذر کننده، از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید برای تخلف از نذر خود کفاره بدهد. کفاره نذر مانند کفاره روزه به سه شکل ادا می شود:

الف- آزاد کردن یک بنده

۱. سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع جلد ۲ ص ۶۱۱ مساله ۲۶۴۳

ب- طعام دادن شصت فقیر

ج- دو ماه روزه پی در پی

فعالیت

در کتابچه های تان برای هریک از اقسام نذر یک مثال بنویسید.

ارزش یابی

۱- چه تفاوت نذر معین با غیر معین چه تفاوت دارد، دارد بیان نماید.

۲- کدامیک از نذرها زیر صحیح می باشد؟

الف) نذر انسان سفیه ب) نذر کودک ج) نذر مکلف

د) نذر زن بدون اجازه شوهر

۳- کدامیک از تعاریف زیر مربوط به نذر «غیر مشروط» می باشد.

الف) به نذری گفته می شود که در آن، انجام عملی به انجام عملی دیگر مشروط شده باشد.

ب) به نذری گفته می شود که در آن، انجام عملی به انجام عملی دیگر مشروط نشده باشد.

۴- کدامیک از موارد زیر کفاره نذر نیست؟

الف) طعام دادن شصت فقیر ب) دو ماه روزه پی در پی

د) آزاد کردن یک بنده ج) پرداخت یک مدد طعام

کارخانه گی

با مراجعه به توضیح المسائل یا ملا امام مسجد محل خود، بعضی دیگر از احکام نذر را در کتابچه های تان بنویسید.

صدقه

هدف: آشنایی شاگردان با صدقه به عنوان یکی از خیرات و عطیات

پرسش: درباره ثواب صدقه دادن چه می دانید؟

تعریف صدقه

صدقه، عمل حسن و مستحب است که برای رضای خدا و کمک به دیگران انجام می شود و بارزترین مصدق آن، انفاق کردن از اموال و دارایی خود، برای کمک به نیازمندان و کسب رضایت پروردگار می باشد.

البته صدقه می تواند به شکل های دیگری هم جلوه کند؛ مثال: کار نیکی که برای دستگیری و رفع نیاز دیگران صورت می گیرد. شاعر در این مورد می گوید:

که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند

آری «صدقه» نیز یکی از موارد خیرات و عطیات محسوب می شود که نقش مهمی را در جامعه اسلامی ایفا می نماید؛ چرا که پایبندی به این عمل نیک و حسن، تأثیرات بسیار مثبتی را در جامعه بر جای می گذارد.

صدقه دادن فواید زیر را در پی دارد:

- ۱- بر اساس سخن حضرت علی علیه السلام صدقه دادن باعث پوشانده شدن گناهان می شود.
- ۲- صدقه دادن باعث دفع مرگ های بد و دلخراش می گردد.
- ۳- با توجه به «آیه ۱۰ سوره منافقون» صدقه دادن فرصتی است برای اینکه با انجام این عمل خیر از زمرة صالحان باشیم.^۱
- ۴- خیراتی چون صدقه باعث رفع مشکلات مالی و اقتصادی افراد بی بضاعت جامعه می گردد. لذا این عمل نیک می تواند به شکل یک مساعدت مالی در رفع بسیاری از کمبودها و مشکلات، کمک حال مردم فقیر و نیازمند باشد.
- ۵- صدقه هفتاد نوع بلا را دفع می کند.^۲

۱- «وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدِقَ وَأَكْنُ مِنْ الصَّلَوةِ»

واز آنچه شما را روزی دادیم انفاق کنید پیش از آنکه مرگ یکی از شما باید پس می گوید خدای من چرا من را تا زمان نزدیک مهلت ندادی تا زنده بمانم، پس تصدق نمایم و از صالحان باشم.

۲- محمد محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، انتشارات دارالحدیث، جلد دوم، قم ۱۳۸۱، ص

۶- صدقه دادن باعث افزایش روزی می شود.^۳

۷- پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: صدقه خشم پروردگار را فرو می نشاند.^۴



متن درس را به صورت انفرادی مطالعه نمایید.



۱. صدقه یعنی چه؟

۲. دو مورد از فواید صدقه دادن را بگویید.

۳. چرا صدقه دادن باعث کمک به برقراری آرامش در سطح جامعه می گردد؟



با مراجعه به کتب دینی، حدیث یا روایتی دیگر پیرامون صدقه و اهمیت آن بباید و در کتابچه های تان بنویسید.

۳- همان منبع

۴- همان

احکام صدقه

هدف: آشنایی با احکام صدقه

پرسش ها

۱- چه کسانی مستحق در یافت انفاق هستند؟

۲- آیا از احکام صدقه آگاهی دارید؟

۳- به نظر شما چگونه صدقات باعث مانده گاری صدقه دهنده می شود؟



خداوند متعال ﷺ در آیه ۱۰۴ سوره توبه می فرماید:
أَلْمَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ.

ترجمه: آیا ندانستند که به تحقیق خداوند توبه بندگان را می پذیرد و صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر مهربان است.

آری، صدقه دادن معامله است که با خدا صورت می گیرد وهر کار نیکی صدقه محسوب می شود.

هنگامی که برای رضای خدا نیکی و حسنی را انجام می دهید و چیزی را انفاق می کنید؛ از آنجا که برای خدادست و به قصد جلب رضایت او؛ پاداش آن را نیز خداوند ﷺ می دهد و آن را به عنوان ذخیره یی برای آخرت ما قرار داده و حتی می توانیم اثرات مثبت آن را در زندگی دنیا بی نیز مشاهده نماییم؛ اما آنچه که مهم است رعایت احکام و آداب صدقه دادن است چرا که هر امری، روش و احکام خود را دارد پس خوب است که با گوشه های از احکام «تصدق» آشنا شویم:

احکام تصدق

۱- صدقه دهنده باید در دادن صدقه قصد «قربت» داشته باشد؛ یعنی تنها برای رضای خدا صدقه بدهد و از هر گونه ریا و خود نمایی اجتناب نماید.

۲- بهتر است که صدقه دادن، پنهانی باشد، مگر آنکه بخواهد با صدقه آشکارا، دیگران را نیز به این عمل خیر تشویق نماید.

۳- گدایی کردن و رد کردن گدا (چیزی ندادن)، هر دو مکروه است.

۴- صدقه باید پنهانی باشد «اما زمانیکه آبروی انسان تحت شرایطی به خطر افتاد و آشکار کردن صدقه تنها راه حفظ آبرو باشد صحیح است.^۱

۵- صدقه دادن به کسی که در حال جنگ با مسلمانان نباشد و به پیامبر ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام ندهد اشکال ندارد.^۱

۶- پس گرفتن صدقه جایز نیست.

۱- ترجمه و تبیین شرح لمعه، شهید ثانی؛ ترجمة على شیروانی و محمد محمود عباسی؛ انتشارات دارالعلم، جلد پنجم، قم، ۱۳۸۳، ص ۲۵۲

چه کسانی مستحق اتفاق هستند؟

- ۱- والدین
- ۲- نزدیکان
- ۳- یتیمان
- ۴- مساکین
- ۵- در راه مانده گان

شرايط دريافت کننده صدقه

- ۱- نیازمند باشد؛
- ۲- دیندار باشد؛
- ۳- صلاحیت جمع آوری صدقات و نگهداری و رسانیدن آن را به نیازمندان واقعی داشته باشد.

فعالیت

۱- شاگردان درباره احکام صدقه دو نفری بحث و گفتگو نمایند.

ارزش یابی



- ۱- گیرنده صدقه باید و باشد؟
- ۲- صدقه دادن در کدام یک از موارد زیر صحیح نمیباشد؟
 - (الف) به قصد قربت باشد.
 - (ب) برای جلب توجه باشد.
 - (ج) برای فقیر نیازمند باشد.
 - (د) برای نزدیکان نیازمند باشد.

کارخانه گی



آیات درس را همراه با ترجمه، حفظ نمایید.

دختیں سپرن و چدیں

سیرت و انواع آن

هدف: شناخت سیرت و انواع آن
پرسش‌ها

۱. سیرت چیست؟

۲. انواع سیرت کدام‌ها اند؟

هر مجموعه دینی، ناگزیر از داشتن منابعی برای عقیده و عمل‌شان هستند. از آن میان مسلمانان عقیده‌شان را از قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌گیرند و عمل‌شان را بر اساس آن‌ها انجام می‌دهند. افزون بر گفته‌های پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام، سیرت و روش‌شان نیز یکی از نسخه‌های عمل و عقيدة مسلمانی است.

میراث پیامبر علیه السلام

مسلمانان، علاوه بر قرآن کریم که آن را بدون هرگونه تحریف و تغییری در اختیار دارند، منابع بزرگ دیگری را نیز نصیب گشته اند؛ یکی اینکه بخش بزرگی از سخنان پیامبر اسلام علیه السلام و دیگر بزرگان دینی را در اختیار دارند؛ دوم اینکه تاریخ زنده‌گانی آن حضرت به طور روشن و مستند در کتاب‌ها ثبت شده است که از آن در استنباط سیره وی می‌توان استفاده کرد. در حالی که پیروان دیگر ادیان، از داشتن منابعی با چنین کمیت و کیفیت محروم اند. تمام این منابع راهنمای ما در زنده‌گی است و ما باید طبق آن‌ها عمل کنیم.

پیامبر علیه السلام الگوی نیکو

یکی از بهترین و تأثیر گذارترین شیوه‌های هدایت و تربیت، معرفی نمونه‌های کامیاب است. این کار از سویی نظریه‌ها را زنده ساخته و جنبه‌های عملی آن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، مردم را از پیروی کسانی که شایسته‌گی الگو بودن را ندارند، باز می‌دارد.^۱ نمونه بر جسته و برآزندۀ الگوهای نیکو، پیامبران علیهم السلام اند که به تعبیر پیامبر اسلام علیه السلام مردم را علاوه زبان با عمل‌شان نیز دعوت کرده اند. قرآن کریم حضرت محمد علیه السلام را الگوی نیکو (اسوه حسن) برای مسلمانان معرفی می‌کند: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ

^۱- سیرت پیامبر اکرم با نگاهی به قرآن کریم، محسن قرائتی، ویراست دوم، چاپ چهارم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ص. ۱۱

يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا؛ به صورت قطعی برای شما در [اقتنا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند.^۲

سیرت چیست؟

«سیرت» از سیر به معنای حرکت، گردش، رفتن و راه رفتن گرفته شده است. سیرت دلالت بر سبک و نوع رفتار می‌کند. مراد از سیرت پیامبر ﷺ، گونه رفتار آن حضرت ﷺ در عمل و به کار بستن روش‌ها برای رسیدن به هدف‌ها است. شخصیت‌های بزرگ و هدفمند و از جمله پیامبران ﷺ و نیز هر گروهی از مردم، سبک رفتار و نوع عمل مخصوص به خود را دارند که کلیت دارد و تغییر نمی‌پذیرد و در همه زمینه‌ها و زمان‌ها، رفتار و عمل هر کس و هر گروه بر مبنای آن صورت می‌گیرد. منطق و اصول رفتاری خاص (سیرت) پیامبران ﷺ که معیار رفتار و گفتار آنان در هر شرایط زمانی و مکانی هست در یک تقسیم بندی، به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. بخشی از اعمال پیامبر اسلام، مانند هر انسان دیگر، فردی بود. عبادت، زنده‌گی شخصی و... از شمار سیرت فردی آن حضرت است. پیامبر ﷺ هم‌زمان در امور اجتماعی و حکومتی با یاران (اصحاب) مشورت می‌کرد و اختلاف‌های مردمان را با قضاوت عادلانه خویش فیصله می‌بخشید.

أصول حاکم بر سیرت پیامبر ﷺ

در سیرت پیامبر ﷺ سه گونه اصول را می‌توان یافت:

۱- اصول اولیه اخلاق که مطلق است؛ یعنی برای همه انسان‌ها معیارهای خوب و بد اخلاقی یکسان است. از آن جمله پیامبر اکرم ﷺ در هیچ شرایطی و به هیچ روی از روش‌ها و اصول باطل مانند موارد زیر کار نگرفت:

(الف) غدر: پیامبر ﷺ و معصومان ﷺ هیچ گاه از غدر و فریب برای رسیدن به مقصد و مقصود خویش کار نگرفتند و پیمان نشکستند، هرچند بسیاری چیزها را از دست می‌دادند و یا چیزهای بسیار ارزشمندی را به دست می‌آوردند.

(ب) تجاوز و تعدی: پیامبر ﷺ با پیش چشم داشتن دستور قرآن، حتی در ستیز با دشمن اش از حد نمی‌گذشت؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت

۲- قرآن، احزاب آیه ۲۱

دھید و البتہ نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دھید آگاه است.^۳

ج) **ترحم نخواستن و تن به ستم ندادن:** هیچ گاه دیده نشده است که پیامبر ﷺ، در زمانی دشمن را قوی می دیده و یا اوضاع و احوال بر وفق مراد نبوده است، گردن کج کند و از دشمن ترحم و بخشش بخواهد (استرحام) یا آنکه تن به ظلم و ستم بدهد (انظام).

۲- یک تعداد اصول مطلق نیز وجود دارد که پیامبر ﷺ داشتن و به کار بستن آنها را سفارش کرده است، از جمله اصل قدرت و اقتدار؛ قدرت و اقتدار یعنی توانا بودن برای اینکه دیگران خیال دست درازی را از سر بیرون کنند، نه اینکه از آن برای زورگویی استفاده شود.

۳- اصول نسبی نیز در سیره پیامبر ﷺ وجود داشته است؛ اصول نسبی به این معناست که پیامبر ﷺ همیشه و در همه جا از این اصول استفاده نکرده است. از جمله اعمال قدرت یک اصل نسبی است. از زور و قدرت کارگرفتن، در اسلام و سیرت پیامبر ﷺ یک اصل ثابت نیست؛ بلکه پیامبر ﷺ آن را در جاهایی که راه دیگری وجود نداشته، روا دیده است.^۴

فعالیت

در سیره پیامبر ﷺ چند گونه اصول می توان یافت؟ در گروههای سه نفری باهم بحث کنید

ارذش یابی



۱- کدام یک درست است؟

الف) در سیرت پیامبر ﷺ همه اصول؛ مطلق، همه جایی و برای همه است

ب) در سیرت پیامبر ﷺ اصول نسبی هم وجود دارد.

۲- میراث پیامبر ﷺ برای مسلمانان ... است.

الف) قرآن ب) روایات ج) سیره د) قرآن، روایات و سیره

۳- اصول مطلق در سیرت پیامبر ﷺ را که تغییر نمی پذیرد نام ببرید.

۴- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا آتُوكُمْ مَا كُوْنُواْ قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَائُونَ قَوْمٌ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَأَقْنُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قرآن، مائده، ۸

۴- سیره نبوی، مطهری، ص ۸۰ به بعد

اخلاص

هدف: آشنایی با اخلاص و اهمیت آن در آداب و اعمال دینی
پرسش‌ها

۱- اخلاص چیست؟

۲- شرایط اخلاص چیست و به کدام عمل، عمل مخلصانه گفته می‌شود؟

هر کاری برای آن صورت می‌گیرد تا انسان را به هدفی برساند و برای رسیدن به هر هدف، ابزاری لازم است. پرستش خداوند^{الله} نیز به هدف قرب به او صورت می‌گیرد و آنچه انسان را به آن هدف می‌رساند اخلاص است. انسان مخلص از طاعت‌ها و عبادت‌ها و سایر کارهای خود تنها و تنها خشنودی پروردگارش را در نظر دارد و از هرگونه آلوده‌گی و آمیخته‌گی آن به غیر خدا می‌پرهیزد. از این رو، تنها به او دل می‌بندد و خوشایند و بدآیند دیگران، در نظرش یکسان است. هر چند شاید کسانی برای پیشبرد کارهای شان خواست و اراده پولادین داشته باشند، اما انگیزه آنان چیزی دیگری است و انگیزه اخلاص‌مندان از روی خلوص نیت و به هدف رضایت خداوند^{الله} صورت می‌گیرد. از این رو آنان در سختی‌ها و پیشامدهای زنده‌گی، امید خویش را از دست نمی‌دهند و با استواری تمام کار خویش را پی می‌گیرند.

حقیقت اخلاص در سخنان پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و دیگر معصومان بیان شده است. پیامبر اسلام^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: «إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ مَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْأَخْلَاصِ حَتَّىٰ لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِ اللَّهِ» ترجمه: هر حقی را حقیقتی است، و بنده بی به حقیقت اخلاص نرسد مگر آنگاه که دوست نداشته باشد در برابر کاری که برای خدا می‌کند ستایش شود.^۱

حضرت علی^{علیه السلام} در این باره فرمود: «الْعِبَادَةُ الْخَالِصَةُ أَنْ لَا يَرْجُو الرَّجُلُ إِلَّا رَبَّهُ، وَ لَا يَخَافُ إِلَّا ذَنْبَهُ» ترجمه: عبادت خالص این است که آدمی جز به پروردگار خویش امید نبندد و جز از گناه خویش نترسد.^۲

ارزش و اهمیت اخلاص

۱- محمدی ری شهری، محمد، «منتخب میزان الحكمه» ترجمه حمید رضا شیخی، ج ۱، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۸۱،

۳۲۰ ص

۲- همان، همان صفحه

ارزش هر کار به اهمیت هدفی است که برای رسیدن به آن صورت می‌گیرد. از قرآن کریم و گفته‌های پیامبر ﷺ و امامان علیهم السلام بر می‌آید که اخلاص معیار ارزش، قبولی و ناقولی عبادت و در واقع هدف دین و معیار مسلمانی و دینداری واقعی است. هر کس از روی نیت خالصانه عمل کند، مورد قبول پروردگار است و خداوند ﷺ خود به آن فرمان داده است: «أَدْعُوا اللَّهَ خُلُصِينَ لِهِ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»؛ پس خدا را پاکدلانه فرا خوانید هرچند ناباوران را ناخوش افتد.

در سخنان پیشوایان معصوم، از جمله امام علی علیه السلام از اخلاص به بهترین عبادت، ملاک عبادت، غایت دین، عبادت مقربان الهی ... یاد شده است. در اهمیت اخلاص همین بس که شرط قبولی عمل است و اگر عملی از روی اخلاص صورت نگیرد، نتیجه یی در پی نخواهد داشت. پیامبر ﷺ فرمود: «هر گاه کاری کردی، آن را تنها برای خدا انجام ده؛ زیرا او تنها اعمال خالص بندۀ گانش را می‌پذیرد»

مراتب اخلاص

بنابراین اخلاص معیار دینداری و عبادت واقعی است. خالص کردن عبادت و ارادت صادق داشتن، مرتبی دارد و هر چند عمل از روی اخلاص صورت گیرد، ارزش بیشتری نزد خداوند ﷺ دارد. از این رو درجه و جایگاه مؤمنان نزد خداوند متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که امام علی علیه السلام فرمود: «بالا خالص ترفع الاعمال؛ به وسیله اخلاص درجات اعمال مؤمنان بالا می‌رود. امام صادق علیه السلام فرموده اند: عبادت کننده گان سه نوع اند

الف) کسانی که خداوند ﷺ را از روی ترس می‌پرستند و این عبادت بردۀ گان است.
ب) کسانی که خداوند ﷺ را برای ثواب و پاداش و رسیدن به وعده‌های بهشتی عبادت می‌کنند و این عبادت اجیران است.

ج) کسانی که خداوند ﷺ را بدون هرگونه ترس و طمعی و تنها به خاطر دوستی و بزرگی اش عبادت می‌کنند و این عبادت آزاده گان و برترین و بهترین نوع عبادت است.

آنچه اخلاص می‌آورد

اخلاص، خود به خود حاصل نمی‌شود، افرون بر خواست خداوند ﷺ که آن را رازی از رازهایش می‌خواند و در دل بندۀ یی که دوستش دارد جای می‌دهد^۳، چیزهای دیگری نیز می‌تواند اخلاص بیاورد:

الف) دوری کردن از حرام: پیامبر ﷺ می‌فرمایند «دوری کردن از حرام کمال اخلاص است». اجتناب از محارم نه تنها اخلاص می‌آورد و به آن می‌افزاید، بلکه بالاترین مرتبه

۳- غافر، آیه ۱۴

۴- میزان الحکمه، ج ۳، ترجمه فارسی، مدخل اخلاص

اخلاص است.

ب) یقین: «علت اخلاص یقین است». امام علی علیه السلام. کسی که به خدا و پیامبران او و روز باز پسین یقین کامل داشته باشد نمی تواند از روی اخلاص عمل نکند.

ج) علم: «میوه دانایی (به مبداء و معاد) اخلاص عمل است» امام علی علیه السلام. هر اندازه که آگاهی انسان باورمند از هستی و رازهای بی پایان آن و عظمت آفریده گار بیشتر شود، بر اخلاص او افروده می شود.

د) کم کردن آرزوها: «آرزوهایت را کم کن، اعمال خالص می شود» امام علی علیه السلام می فرمایند: هرگاه از آرزوهای انسان کاسته شود، بی ریا و تنها برای جلب رضای خدا عمل خواهد کرد.

ه) چشم نداشتن به مال مردم: «ریشه اخلاص نومید شدن از دست مردمان است» علی علیه السلام. هرگاه انسان به آنچه مردم از مال و جاه دارند، دل نبند و کار بندگی را از بهر خدا به جای آورده، بر اخلاصش افزوده خواهد گشت.

فعالیت

- در باره اخلاص و حقیقت آن دو به دو با هم گفتگو کنید.
- در گروههای سه نفری، هر کدام یک مرتبه اخلاص را با هم بحث کنید.

ارزش یابی

- اخلاص چیست؟ حدیث پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم درباره حقیقت آن را بنویسید.
- برترین عبادت کننده گان کسانی اند که خداوند صلوات الله علیه و آله و سلم را به خاطر ... می کنند؟
الف) ترس ب) ثواب و پاداش ج) شناخت و بزرگی خداوند صلوات الله علیه و آله و سلم.
- اهمیت اخلاص در چیست؟
- سه نمونه از چیزهایی را که اخلاص می آورد، نام ببرید.

کارخانه گی

این حدیث امام علی علیه السلام را با ترجمه آن حفظ کنید: «طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و جبه و بغشه، و أخذنه و تركه، و كلامه و صمته، و فعله و قوله»؛ خوشابه حال کسی که عمل و علمش، دوستی و دشمنی اش، گرفتن و رها کردن اش، سخن و سکوتیش و کردار و گفتارش تنها برای خدا باشد.^۵

ساده زیستی

هدف: شناخت ساده زیستی

پرسش‌ها

۱- ساده زیستی چیست؟

۲- معیارهای ساده زیستی کدام اند؟

انسان در این جهان گذران برای خورد و خوراک و زنده‌گی همیشه‌گی آفریده نشده است؛ بلکه به مسافری می‌ماند که باید راهی نه چندان طولانی را طی کند تا به مقصد خویش که همان حیات جاویدان است، برسد. اگر این مسافر توان و سرمایه خویش را صرف خوشتگرانی کند و به تجمل بسیار در کار این جهان پردازد؛ هیچ‌گاه به هدف نخواهد رسید؛ در حالی که از دید انسان مسلمان: «الدُّنْيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةِ»؛ دنیا کشتزار آخرت است.^۱ و او به کار این دنیا تا آن اندازه می‌پردازد که آن دنیا را سامان بخشد.

دنیا را به سان کشتزار دیدن، بر اساس قرآن کریم سه اصل دارد:

۱- آفرینش و زنده‌گی انسان در این جهان سراسر خوشی و شادی نیست؛ بلکه زنده‌گی انسان در رنج و سختی است: یا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَيْ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ «هر آینه انسان را در رنج آفریدیم»^۲

۲- زنده‌گی انسان در این جهان پایان نمی‌یابد؛ بلکه پس از این جهان گذران به جهان جاویدان که جایگاه همیشه‌گی اوست، خواهد پیوست. «أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الْيَهُ رَاجِعُونَ»

۳- راحتی و سعادت: «آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیز گاران است»^۳

بنا بر این می‌توان گفت که ساده زیستی و یا زهد (غرق نشدن در حرص و طلب دنیا) برای رسیدن به آرامش و آسایش آخرت و نگران نبودن از تهی دستی و نداری است. البته این به هیچ وجه به معنای ترک دنیا نیست.

معیار ساده زیستی

در روایات دینی درباره ساده زیستی به طور مفصل بحث شده و پیوسته مسلمانان به زنده‌گی ساده و قناعت پیشه‌گی توصیه شده اند. گذشته از روایات، در آثار عالیمان و دانشمندان مسلمان مباحث و مفاهیمی مانند احسان، اتفاق، صدقات و خیرات، پرهیز از طمع

۱- عوالی الثنائي، ج ۱ ص ۲۶۸

۲- قرآن، سوره انشقاق، آیه ۱۶

۳- تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن، قصص آیه ۸۳

و حرص و تکاثر، قناعت ... با زهد و ساده‌زیستی در پیوند است که نشان‌گر اهمیت آن در جامعه اسلامی است. امام علی علیه السلام دو نوع از زهد و ساده‌زیستی را معرفی می‌کند. یکی مرتبه زاهدان و ساده‌زیستانی است که از دنیا به کمترین اندازه بستنده کرده‌اند: «طَوَّبَي لِلَّزَاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ اغْنَدُوا الْأَرْضَ بِسَاطَاتِهِ، وَتَرَابَهَا فَرَاشَا، وَمَاءَهَا طِبِّيَّاً وَالْقُرْآنَ شِعَارًا وَالدُّعَةَ دِثَارًا ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْيَا قَرْضًا عَلَيَّ مِنْهَاجَ الْمُسِيحِ»، خوشابه حال زاهدان در دنیا، و راغبان در آخرت، آن‌ها که زمین را فرش قرار دادند و خاک آن را بستر و آتش را عطر، و قرآن را همچون لباس زرین و دعا را همچون لباس رویین. سپس دنیا را بر روش مسیح طی کردند.^۴ خود امام علی علیه السلام یکی از این کسان بود.

عثمان بن حنیف والی امام علی علیه السلام در بصره، به دست رخوان رنگین خوانده شد و پذیرفت. امام وقتی که از مسئله آگاه شد، به عثمان نامه بی نوشت و در آن از پذیرش دعوت کسانی که: «بینوایان را از در می‌رانند و تو انگران را بر سفره می‌نشانند» شکفتی اش را بیان داشت؛ و سپس به وی فرمود: «بنگر که در خانه این کسان چه می‌خوری، هر چه را در حلال بودن آن تردید داری از دهان بیفکن و آنچه را که یقین داری که از راه حلال به دست آمده است، تناول نما». امام علی علیه السلام در همین نامه می‌نویسد که شما را توان آن نیست که مانند من زنده‌گی کنید، اما اصولی را یادآور می‌شود که پیروان آن حضرت باید آنها را رعایت کنند: «بدان که هر کس را امامی است که بدو اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد. اینک امام شما از همه دنیاییش به یک جامه و از همه طعام‌هاییش به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید؛ ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند، از دنیای شما پاره زری نیندوخته‌ام و از همه غنایم آن مالی ذخیره نکرده‌ام و به جای این جامه، که اینک کهنه شده است، جامه‌ای دیگر آماده‌نمایت‌هایم ... اگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه‌های ابریشمین، دست می‌یابم». اما چرا امام چنین نمی‌کند؟ خود می‌گوید: «من امروز نفس خود را به تقوای پرورم تا فردا، در آن روز وحشت بزرگ، ایمن باشد و بر لب آن پرتگاه لغزنده استوار ماند. در نگاه امام او و هر رهبری باید چنان زنده‌گی کنند که مردمان در گوش و کنار کشورش می‌گذرانند و در سختی‌های روزگار شریک آنان باشند^۵. حال که هر کس را یارای زیستن مانند امام نیست، چه باید کرد؟ از سخنان امام دانسته می‌شود که پارسایی، کوشش، پاکدامنی و درست کاری چهار اصل اویله و همه گانی ساده‌زیستی است که هر مسلمانی باید در زنده‌گی اش به کار بیندد.

۴. نهج البلاغه، حکمت ۱۰۴ در همه جای این کتاب از ترجمه آیتی استفاده می‌شود.

۵. لی عثمان بن حنیف الانصاری و هو عامله علی البصرة، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها، فمضى إليهم أمّا بعدُ يأْبَنْ حُبَيْنَ، فقد بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَدْعَاكَ إِلَى مَلَأَةَ فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهِ، تُسْطِبُ لَكَالَّوَانَ وَمَا ظَنَّتْ أَنَّكَ تَبِيبَ إِلَيْ قَوْمٍ عَالِمٍ مُغْفِرِ وَغَنِيَّمَ مَدْعُو. فَأَتَظَرَ إِلَيْيَ ما تَضَمَّنُهُ هَذَا الْقَضِيمُ، فَعَانِشَتْهُ عَلَيْكَ عَلْمُهُ فَالْفَلَظُهُ وَمَا أَقْنَتْ بُطْبُ وُجُوهَهُ فَلَمْ يَهُدِ أَلَا وَإِنْ لَكَلِّ مَأْمُومَ إِمَامًا، يَقْتَلُنِي بِهِ، وَيَسْتَضِيَّنُ بِنُورِ عِلْمِهِ، لَا وَإِنَّ إِمَامَكَمْ قَدْ أَكْتَفَنِي مِنْ دُنْيَا بَطْمَرِيَّهُ طَعْمَهُ بَقْرَصِيَّهُ إِلَّا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَيِّ ذَلِكَ، وَلَكِنْ أَبْيُونِي بَوْرَعَ وَأَجْتَهَدَ [وَعَنْهُ] وَسَدَادِيَّش. فَوَاللَّهِ مَا كَنْتُ مِنْ دُنْيَا كُمْ تَبِرَا وَلَا أَخْرَتْ مِنْ غَنَائِمَهَا وَفَرَا وَلَا أَعْدَتْ إِتَالِيَّ تُوبَيِ طَمْرَا. نهج البلاغه، نامه ۴

توصیه به ساده‌زیستی به معنای کناره گرفتن از کار و کوشش و آبادانی نیست؛ قرآن کریم که همه گان را به فراموش نکردن بهره خویش از دنیا فرامی‌خواند: «لَا تَنْسِ نَصِيْكَ مِنَ الدُّنْيَا»^۶ گفته‌ها و سیرت بزرگان دینی نیز نشانگر این مطلب است. امام صادق علیه السلام مؤمن را کسی را می‌داند که تلاش بیشتر و مصرف کمتر می‌کند: الْمُؤْمِنُ حَسَنُ الْمُعْوَنَةِ حَفِيْفُ الْمُؤْنَةِ؛ مؤمن پر تلاش و کم مصرف است. این گونه زیستن از سویی باعث آبادانی و رونق داد و ستد می‌شود و از سوی دیگر زنده‌گی را بی‌دغدغه می‌سازد.

فعالیت

- شاگردان در گروه‌های دونفره بحث کنند که چرا نباید به زنده‌گی این جهان بسنده کرد و به آماده‌گی برای آن جهان پرداخت.
- مضمون آیت‌هایی را که در تبیین کشتزار بودن دنیا استفاده شده اند، از حفظ برای یکدیگر در گروه‌های سه نفره باز گو کنند.

ارزش‌یابی

- «دنیا کشتزار آخرت است» به چه معناست؟
- گزینه غلط کدام است؟
 - الف) امام صادق علیه السلام مؤمن کسی را می‌داند که بیشتر مصرف و کمتر کار کند.
 - ب) امام صادق علیه السلام مؤمن کسی را می‌داند که بیشتر کار و کمتر مصرف می‌کند.
 - ـ ۳- امام علی علیه السلام یک از معیارهای زیر را با معیار ساده زیستی می‌داند.
- الف) پارسایی ب) کوشش ـ چ) پاکدامنی و درست کاری ـ د) همه موارد

کارخانه‌گی

- درباره دلیل اینکه برخی ندارند و برخی دارا، با استفاده از سخنان زیرین امام علی علیه السلام سطر بنویسید.

«خدای تعالی روزی‌ها را مقدار ساخت، بعضی را فراوان و بعضی را اندک، در کار برخی گشايش داد و برخی تنگ گرفت، و اين تقسيم از روی عدالت بود. تا هر که را که بخواهد، در سختی و آسانی بيازمايد و توانگ و مستمند را در شکرگزاری و شکیبایی امتحان کند...»^۷

۶- قصص ۷۷

۷- همان، خطبه ۹۱

تقوا

هدف: آشنایی با تقوا

پرسش‌ها

۱- تقوا چیست؟

۲- نقش تقوا در عمل چیست؟

تقوا در زبان عربی به معنای حفظ و نگهداری از چیزی است که بیم زیانش می‌رود و در زبان فارسی، به معنای پرهیزگاری است. شما چه فکر می‌کنید، در فرهنگ دینی چه معنایی دارد؟ نگهداری از چه چیزی و پرهیزکردن از چه چیزی؟

امام صادق علیه السلام تقوا یا پرهیزگاری را این گونه بیان نموده است: آن لا يُفْقِدَكَ اللهُ حَيْثُ أَمْرَكَ وَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ؛ ترجمه: آنجا که خداوند دستور داده حاضر باشی، تو را غایب نمیند و آنجا که نهی کردده، تو را مشاهده نکند.^۱ در روایتی دیگری همین سخن را به گونه دیگری فرموده است: «از سخت‌ترین چیزی که خدا بر خلقش واجب ساخته ذکر بسیار خدادست، مقصود گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، اگر چه آن‌ها هم از جمله ذکرها اند؛ بلکه مقصود یاد آوردن خدادست در آنچه حلال و حرام فرموده که اگر طاعت خدادست عمل شود و اگر معصیت است، رها شود.^۲

تقوا؛ معیار کرامت انسان

سرشت هر انسانی چنان است که در پی کمالی می‌گردد تا با داشتن آن از دیگر انسان‌ها جدا و برجسته شود و در میان همتایان خود، کرامت و شرافت و ویژه داشته باشد. عامه مردم این شرافت و کرامت را در دل‌بسته‌گی‌ها و امتیازهای دنیاگی که همان وسعت معیشت و رفعت منزلت است، می‌جویند. از این رو، جایگاه انسان‌ها را ملیت، جنسیت، قبیله، نسب، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ... تعیین می‌کنند؛ اما در فرهنگ دینی چیزی دیگری شرافت و کرامت بخش انسان می‌باشد و آن تقوا است. به گونه‌یی که امام علی علیه السلام تقوا را بالا ترین مرتبه اخلاق می‌شناساند و ایمان بدون آن را سود مند نمی‌داند.^۳ پرهیزگاری دست آورده

۱- بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۸۵

۲- اصول کافی، ج ۳، ص ۱۲۷، روایت ۴

۳- شرح غررالحكم، ج ۱، ص ۱۹۴ و همان، ج ۶، ص ۴۱۲

است که ثواب آخرت را در پی دارد، بی‌آنکه با وسعت معیشت و رفعت منزلت ناسازگاری داشته باشد. البته وسعت معیشت و رفعت منزلتی که از راه پرهیزگاری و تلاش به دست آمده باشد.

قرآن کریم، در بیان معیار برتری انسان نزد خداوند ﷺ، نخست ریشه برتری جویی قومی و نسبی را می‌زند و ریشه یگانه مردمان را، که آفریده شدن از آدم و حواباشد، به آنان یادآور می‌شود و از آن پس تأکید می‌کند که آفریدن مردمان به گونه قبیله‌ها و ملیت‌های گوناگون، نه برای فخرورزی بلکه برای شناختن و استواری پیوندها و بهبودی داد و ستد های مردمان است. در گام سوم معیار برتری انسان را پرهیزگاری می‌داند و پرهیزگارترین مردمان را گرامی‌ترین نزد خداوند ﷺ می‌شناساند. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»^۴ ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شمام است، بی‌تر دید خداوند دانای آگاه است.

پرهیزگاری امتیاز حقیقی است که انسان را به سعادت جاویدانه که زنده‌گی در جوار رحمت ربوبی باشد، می‌رساند. برای به دست آوردن سعادت حقیقی نه مال و جمال و نه حسب و نسب به کار می‌آید و نه تنش با دیگر انسان‌ها پیش می‌آید و نه کمبودی و وجود دارد. هر کس به میزان پرهیزگاری اش برای آخرت و سعادت این سرا و آن سرای اش توشه بر می‌دارد. خداوند ﷺ با علم به مصلحت بندگانش رستگاری آنان را در پیمودن راه تقوا قرار داده است.

داستان هاییل و قابیل

خداوند ﷺ از دو پسر آدم خواست که به منظور نزدیک شدن به او قربانی کنند، هایل که نیت خالصانه داشت، بهترین گوسفنداش را قربانی کرد و پذیرفته شد، و قابیل که نیت خالصانه نداشت، بدترین گندم‌هایش را پیشکش کرد. با نشانه‌هایی که از پیش می‌دانستند، دانسته شد که از یکی، پذیرفته شده است و از دیگری، رد شده است. قابیل که چنین دید، تاب نیاورد و بر برادر خشم گرفت و قصد جان او کرد.

قابیل: «حتماً تو را خواهم کشت»

هایل: «خدا فقط از تقوا پیشه گان می‌پذیرد»

۴- ترجمه فارسی تفسیر المیزان، ج ۵ آیه‌های مربوط دیده شود .. قرآن، حجرات، آیه ۱۳

اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را به سوی تو دراز نمی-
کنم تا تو را بکشم، چرا که من از خداوند ﷺ پروردگار جهانیان می‌ترسم.
من می‌خواهم تو با گناه من و گناه خودت [به سوی خدا] بازگردی و در نتیجه از اهل آتش باشی و این است سزای ستمگران. پس نفس [اماره‌اش] او را به قتل برادرش تغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد.^۵

مرد خداپرست که تقوا طلب کند خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش
حافظ



شاگردان در گروه‌های ۳ نفری جواب سوال‌های ذیل را بیابند.

- ۱- سه گام قرآن کریم برای بیان برتری انسان نزد خداوند ﷺ کدام اند؟
- ۲- نقش تقوا را در قبولی عمل با استفاده از داستان هاییل و قاییل بیان کنید.

ادرش یابی

- ۱- کدام ترجمه درست است؟ آن لا يَقِدِّكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمْرَكَ وَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ
الف) آنجا که خداوند ﷺ دستور داده حاضر نباشی، تو را غایب نبیند و آنجا که نهی کرده، تو را مشاهده نکند.
- ب) آنجا که خداوند ﷺ دستور داده حاضر باشی، تو را غایب ببیند و آنجا که نهی کرده، تو را مشاهده نکند.
- ج) آنجا که خداوند ﷺ دستور داده حاضر باشی، تو را غایب نبیند و آنجا که نهی کرده، تو را مشاهده نکند.

د) هیحکدام

۲. معیار کرامت انسان نزد خداوند ﷺ ... است.

- الف) اخلاص ب) ایمان ج) یقین د) تقوا



در باره آیه «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»؛ و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. پنج سطر بنویسید.

۵- قرآن، مائدہ ۲۷۰-
۶- (توبه، آیه ۳۶)

صلة رحم

هدف: شناخت اهمیت و جایگاه صلة رحم
پرسش‌ها

۱- صلة رحم چیست؟

۲- صلة رحم در اسلام چه اهمیتی دارد؟

صلة رحم عبارت اند از: رفت و آمد و دوستی با خویشاوندان دور و نزدیک، که نزدیک ترین استوارترین پیوند میان افراد نوع بشر است، ریشه در احساسات و عواطف انسان‌ها دارد. سرشت انسان‌ها چنان است که هر کس و هر گروه بیشتر در اندیشه بسته‌گان دور و نزدیک خویش اند. پیوند خویشاوندی گذشته از بنیادهای عاطفی و احساسی، بوده انسان‌ها و آن‌ها را به کمک و دستگیری یکدیگر می‌کشاند. اسلام صلة رحم را از جمله اصول مهم اخلاقی قرار داده است، تا آنجا که در قرآن کریم آن را در ردیف پرستش خود آورده است: **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَبِذِنْبِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ...**... و خدا را پرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه مانده ... [اینکی کنید].^۱

امام علی علیه السلام در نامه‌ای به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: «وَأَكْرَمْ عَشِيرَتَكَ، فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي يِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ» ترجمه: عشیرات را گرامی دار؛ زیرا آن‌ها پر و بال تو اند که به وسیله آن‌ها پرواز می‌کنی و اصل و ریشه تو اند که به آنها باز می‌گردی، و دست و نیروی تو اند که با آن به دشمن حمله می‌کنی.^۲

نکوهش قطع صلة رحم

صلة رحم تنها یک توصیه اخلاقی نیست که هر کس آن را به جای آورد، کار نیکویی کرده باشد و ثوابی ببرد و هر کس به جای نیاورد، باکی بر او نباشد. مردم وقتی چیزی را از یکدیگر بخواهند یا یکدیگر را به کاری و ادار کنند، به خداوند سوگند می‌دهند که نشان از عظمت و محبویت خداوند ﷺ دارد.^۳ خداوند ﷺ عدم رابطه با خویشان را در کنار پیمان‌شکنی و فساد در زمین قرار می‌دهد و نفرین اش را نثار آنان می‌کند: **(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ**

۱- قرآن، نساء: ۳۴

۲- نهج البلاغه، نامه ۳۱

۳- المیزان، ج ۴ ترجمه فارسی، ذیل آیه ۱

عَهْدُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ
اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ تَرْجِمَهُ: وَ كَسَانِي که پیمان خدا را پس از بستن آن می‌شکند و آنچه
را خدا به پیوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمین فساد می‌کنند برای شان لعنت است و
بد فرجامی آن سرای ایشان راست.^۴ آنچه خداوند عَلَيْهِ السَّلَامُ به پیوستن آن فرمان داده، صلة رحم
است. به همین دلیل که مسلمانان دچار نفرین نگردند، پیامبر گرامی اسلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به نسل دوره
خودش و نسل‌های که تا روز قیامت به دنیا می‌آیند توصیه کرد فرمودند: «صلة رحم کنند،
گرچه لازمه آن یک سال راه پیمودن باشد؛ زیرا صلة رحم از دین است»^۵ در فقه نیز صلة رحم
در شمار مسایل واجب آمده است، هرچند خویشاوندان مرتد یا کافر باشند.

موارد صلة رحم

مراد از رحم که صلة آن واجب و قطع آن حرام است، شامل هر گونه نسبتی میان انسان‌ها
می‌شود هرچند دور باشد. صلة رحم به هیچ روی محدود به مورد خاصی نمی‌شود؛ بلکه از
کمک جانی و مالی تا سلام کردن و آزار نرساندن را در بر می‌گیرد. پاره بی از روش‌ها و
شیوه‌های معمول در صلة رحم اینها اند:

۱- کمک جانی: بزرگترین و ارزشمندترین قسم صلة رحم، همکاری در وقتی است که
جان یکی از بسته‌گان در خطر باشد و در این مورد می‌باید تا پای جان ایستاد و در دفع خطر
کوشید. پیامبر اسلام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجر چنین کسی را اجر صد شهید وعده داده است: «مَنْ مَشَى إِلَيْ
ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَجْرَ مِلَائِكَةِ شَهِيدٍ» هر
کس با جان و مالش صلة رحم کند، خداوند اجر صد شهید را به او می‌دهد.^۶

۲- کمک مالی: اگر از خویشاوندان و بسته‌گان کسی نیازمند کمک مالی باشد و آن
کس بتواند آن را برآورده سازد، بی‌درنگ باید اقدام کند. این البته نه از سر لطف و بخشش؛
بلکه حقی است که قرآن مقرر کرده است: وَاتِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَالْ
تُبْدِرُ تَبْدِيرًا؛ وَ حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راهمانده را [دستگیری کن] و اسراف مکن.^۷

۳- احوال پرسی: این تصور که صلة رحم تنها به کمک جانی و مالی و برای کسانی
است که توان آن دو را دارند، درست نیست. هدف از صلة رحم که در پیوند نگهداشتن
انسان‌ها است، از راه‌های دیگر نیز برآورده می‌شود. از جمله آن راه‌ها، رفتن به خانه یکدیگر،
احوال‌پرسی هرچند تلفنی یا نامه نگارانه و عیادت میریض است. امام علی عَلَيْهِ السَّلَامُ تا آن اندازه به
صلة رحم سفارش کرد که فرمود: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ لَوْ بِالْتَّسْلِيمِ»؛ با بسته‌گان خود صلة رحم
کنید، گرچه با سلام باشد.

۴- قرآن، رعد، ۲۵

۵- بحار ج ۷۱

۶- وسائل الشیعه، ج ۶

۷- قرآن، اسراء، ۲۶

۴- آزاد نرساندن: اگر هیچ کاری برای خویشاوندان و بسته‌گان نتوان کرد، می‌توان از هر چیزی که به آنان آزار رساند مانند تهمت، زخم زبان، غیبت، سرزنش، عیب‌گویی... پرهیز کرد. امام صادق علیه السلام این گونه صلة رحم را بهترین میداند: «أَفْضَلُ مَا تُوَصِّلُ إِلَيْهِ الرَّحْمُ كَفَّ الْأُنْيَى عَنْهَا»؛ بهترین چیزی که به آن صلة رحم می‌شود، خودداری کردن از اذیت و آزار آنان است.

در برابر صلة رحم قطع رحم قرار دارد که در اسلام نکوهیده و حتا حرام است و آن هر گونه آزار رسانی با گفتار و کردار و یا دریغ کردن از هر گونه همکاری است که در توان می‌باشد.^۸ مردی نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: ای رسول خدا من خویشاوندان و بسته‌گانی دارم که با آن‌ها هم خون و هم ریشه ام، اما مرا آزار می‌دهند؛ از این رو قصد دارم که از آن‌ها دوری کنم. پیامبر ﷺ فرمود در این صورت خداوند ﷺ همه شما را از خود می‌راند. آن مرد گفت چه کنم؟ پیامبر فرمود: «تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تعفو عنمن ظلمتک، فاذا فعلت ذلك كان الله عز و جل لك عليهم ظهيرا»؛ نسبت به آن که تو را محروم کرد و از تو دریغ می‌کند، بخشنده باش و با آن که با تو قطع رابطه کرده، رابطه برقرار کن و آنکه به تو ظلم کرده ببخش و بدان که اگر این کار را کردی، خدای عز و جل پشتیبان تو در مقابل آنها خواهد بود.^۹

فعالیت

- ۱- شاگردان دو نفری با یکدیگر درباره اهمیت صلة رحم بحث کنند.
- ۲- در گروههای دو نفری آیه قرآن در نکوهش قطع صلة رحم را بخوانید و ترجمه اش را از حفظ بگویید.

ارزش‌یابی



- ۱- گزینه درست کدام است؟

- الف) خداوند ﷺ اخلاص و احسان به پدر و مادر را در ردیف پرستش خود آورده است.
- ب) خداوند ﷺ صلة رحم و احسان به پدر و مادر را در ردیف پرستش خود آورده است.
۲. از نظر فقهی صلة رحم ... است.

- الف) حرام ب) واجب ج) مباح د) مکروه ه) مستحب

کارخانه‌گی



شاگردان مورد دیگری همانند مواردی که در درس آمده است، بیابند و در کتابچه‌های شان یادداشت نمایند.

- ۸- معراج السعاده، ملا احمد نراقی، مقام پنجم، صفت هفتم
- ۹- احیاء العلوم غزالی، کتاب الصحبة و المعاشرة، به نقل از آداب اسلامی، ج ۱ چاپ سوم، قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور، ۱۳۸۵ ص ۵۲

مواسات

هدف: آشنایی با مواسات

پرسش‌ها

۱- مواسات چیست؟

۲- مواسات چه اهمیتی دارد؟

از دو نکته در زنده‌گی نمی‌توان چشم پوشید:
یکی آنکه انسان‌ها در جهان همواره با چالش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف زنده‌گی روبرو استند. این چالش‌ها گاهی آن اندازه سهمگین و سخت است که فرد، هرچند نیرومند و کاردان باشد، به تنها‌یی از پس آن برآمده نمی‌تواند.

دوم آنکه در نظام آفرینش انسان‌ها، از نگاه سرمایه، وضعیت اجتماعی، هوش خدادادی، کوشش انسانی... در یک پایه نیستند؛ از این رو برای چیره شدن بر چالش‌ها و گرفتاری‌ها، انسان‌ها نیازمند کمک یکدیگرند و تنها هنگامی می‌توانند بر آن‌ها چیره شوند که از کمک به یکدیگر دریغ نکنند. کمک و همکاری، هرچند اندکش سودمند است و ثواب دارد؛ ولی باید چنان باشد که هر کس دیگری را در به دست آوردن خیر و سود و دور کردن و زدودن شر و زیان همچون خود بشناسد. در دین مقدس اسلام، چنین کاری را مواسات می‌گویند که برای چیره شدن بر چالش‌های زنده‌گی طرح گردیده است.

ارزشمندی و ارجمندی مواسات در روایات تا به آن حد است که پیامبر گرامی اسلام آن را در ردیف انصاف و یاد خدا قرار داد و فرمود: «**يَا عَلِيٰ، سَبِّدُ الْأَعْمَالَ ثَلَاثُ خَصَالٍ: إِنْصَافُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَ مُواسَاتُكَ الْأَخَ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ذِكْرُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُلْ حَالٍ**»؛ ای علی! سرور کارها سه چیز است: انصاف داشتن با مردم از جانب خود، مواسات با برادر دینی در راه خدای بزرگ و یاد خدای تعالی در هر حال!

مواسات، ویژه‌گی مؤمن واقعی

هر عمل و باوری با جایگاهی که برای آن در نظر گرفته شده است، سنجیده می‌شود و ابزار سنجش، نشانه‌های آن عمل و باور است. در دین مقدس اسلام اگر کسی هر دو شهادت، شهادت به یگانه‌گی و بی‌مانندی خداوند الله و پیامبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را بر

زبان جاری کند، مسلمان خوانده می‌شود؛ ولی افزون بر ادای شهادتین و باور قلبی، مسلمانان و مؤمنان باید یک سلسله از اعمال را به جایاورند تا مسلمان و مؤمن واقعی و بنده حقیقی خداوند^{الله} شوند. از شمار آن اعمال نماز، روزه، زکات، ... است. امام موسی کاظم علیه السلام یکی از نشانه‌های شناخت شیعیانش را در پهلوی خواندن نماز به وقت، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر، مواسات می‌داند: «يعرفون... بالحافظة على أوقات الصلاة وَ ايتاء الزكاة وَ مُواساة الأخوان وَ الامر بالمعروف وَ النهي عن المنكر»؛ شیعیان ما، با مراعات وقت نماز، دادن زکات، مواسات با برادران، امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شوند.^۱ این امر از سویی نشان می‌دهد که مواسات امر مهمی در دین اسلام می‌باشد که در کنار نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته است. از سوی دیگر خصلتی است در درون و دل انسان‌ها که بدون هر گونه جبر اجتماعی و مجازات شرعی و تنها برای رضایت خداوند^{الله} و از روی انسان دوستی صورت می‌گیرد و امتیاز آن هم در همین است به همین دلیل مواسات کنندگان کمیابند و به بیان امام صادق علیه السلام کبریت احمرند.

گونه‌های مواسات

انسان‌ها در زنده‌گی شان پیوسته با چالش‌هایی روبرو می‌شوند که زدودن آن‌ها تنها با کمک مالی پاک شدنی نیست؛ بلکه کمک جانی را نیز می‌طلبد. از این رو مواسات نیز دو گونه است. یکی مالی؛ دیگری جانی.

(الف) مواسات جانی: در این گونه مواسات انسان برای کمک به دیگران حتی از جانش در می‌گذرد و همه دل بسته‌گی‌های مادی و دنیاگیری‌اش را کنار می‌گذارد. نمونه بر جسته کسی که با جانش مواسات کرد، امام علی است. در غزوه احد هنگامی که کارزار سخت شد، دیگر مسلمانان از کنار پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} پراکنده شدند و آن حضرت یک تن با دشمنانش می‌رزمید. تنها علی علیه السلام پیش‌پیش پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به جنگ می‌پرداخت و لحظه از آن حضرت غافل نمی‌شد، تا آنکه سر و روی و بدن اش هفتاد زخم برداشت. پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به علی گفت: ای علی ستایش را از آسمان می‌شنوی؟ فرشته بی که نام او رضوان است در میان فرشتگان آواز سر می‌دهد که «لاسیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی»؛ شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانی جز علی.^۲

(ب) مواسات مالی: بخشش دارایی در راه خدا و کمک به دیگران گونه دیگری از مواسات است که در جای خود ارج و ارزش بسیاری دارد. امام صادق علیه السلام مواسات را در کنار نصیحت و باز داشتن دشمن، از حقوق مؤمنان بر یکدیگر شمرده است: «إِنَّمَا المؤمن اخو

۲- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، آل البيت، قم، ۱۴۰۹، ج ۵ ص ۸۳

۳- ارشاد القلوب، حسن بن الی الحسن دیلمی، ج ۲، ص ۲۴۳، شریف رضی، قم، ۱۴۱۲

المؤمن يحق عليه نصيحته و مواساته و منع عدوه منه^۴؛ مؤمن برادر مؤمن است، بر او حتى
نصيحت، مواسات و باز داشتن دشمن دارد.^۵

از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل با دهر مدارا کن و با خلق مواسات
حکیم ناصر خسرو

فعالیت

شاگردان در گروههای ۳ نفری پاسخ سؤالات ذیل را پیدا نمایند.

۱- چرا انسان‌ها باید به یکدیگر مواسات کنند؟ دو دلیل را بگویید.
۲- مواسات چند گونه است؟ بهترین نوع آن کدام است؟

ارزش‌یابی

پیامبر ﷺ: سرور اعمال ... است. گزینه درست را مشخص کنید.

الف) انصاف با مردم ب) یاد خدا ج) مواسات د) هیچکدام ه) هر سه

۱- این جمله «شمیری جز ذوالفقار نیست و جوانی جز علی» در کدام جنگ درباره حضرت علی علیه السلام گفته شده است؟

الف) تبوک ب) خندق ج) احد د) خبیر

کارخانه‌گی

درباره این حدیث از امام علی علیه السلام: «ما حفظت الأخوة بمثل المواساة»^۶؛ چیزی مانند مواسات، برادری را حفظ نمی‌کند؛ پنج سطر بنویسید.

۴. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۴۲، مؤسسه آل البيت، قم، ۱۴۰۸

۵. غررالحكم و دررالكلم، شماره ۹۵۲۶

ایثار

هدف: آشنايي با فضيلت ايثار
پرسش‌ها

۱- ايثار چيست؟

۲- پيامدهای ايثار کدام‌اند؟

در زنده‌گي اجتماعي، پيوسته انسان‌ها نيازمند يكديگر مي‌گردند. اين نيازمندي گاهي به دليل كمبودي اشياء مورد ضرورت مي‌باشد، در چنین موردي کسی که نياز شديد به چيزی دارد ولی به ديگري بخشد ايثار کرده و ديگري را بر خود مقدم داشته است. ايثار ابعاد گوناگون دارد. گاهي بعد مالي دارد که انسان، مالي را با وجود نيازمندي خودش، به ديگري مي‌بخشد و خواست او را بر خواست خود مقدم مي‌دارد و گاهي بعد جانی دارد که کسی به جاي ديگري و يا با پيشي گرفتن از ديگري، جان خويش را فدا مي‌کند.

چرا ايثار؟

انسان در زنده‌گي گاهي با گره‌هایي روبرو مي‌شود که گشودن آن‌ها، تنها با ايثار شدنی است. جاي سبك و سنگين کردن و سنجش سود و زيان نiest؛ بلکه تنها و تنها باید دست به کار برد و آنچه را که شايسته چنان وضعیت و موقعیت است، باید کرد. ايثار افزون بر آنکه به کار عمارت آن سرا می‌آيد، به کار اين سرانيز می‌آيد. از آن ميان از سخنان امام علی عليه السلام اثرهای زير را می‌توان بر Sherman:

آشكار شدن گوهر انسان‌ها

در هنگامه‌های سخت، حادثه‌های پيش‌بیني ناپذير، لغشگاه‌ها و در خطر بودن منفعه‌های شخصی؛ گوهر راستين، کرامت، پاکيزيه‌گي و جان ثاری انسان‌ها آشكار مي‌شود: «عِنْدَ الْإِثْمَارِ عَلَيِ النَّفْسِ تَتَبَيَّنُ جَوَاهِرُ الْكُرْمَاءِ»؛ هنگام ايثار، گوهرهای نیکان آشکار می‌شود.

سروري و سرفرازی

مردمان هنگامی که ايثار جانی و مالی کسی را بیینند و بدانند که تنها در پی سود شخصی

خود نیست؛ بلکه در هنگامه‌های شور و شر از خرج مالش و از کف دادن جانش دریغ نمی‌کند، شیفته و پیرو وی می‌شوند. پیشوای مؤمنان علی علیہ السلام ایثار را برترین نیاش و بزرگ‌ترین سروری خوانده^۱ و فرماندهی را در گرو ایثارگری می‌داند: «بِالْایثارِ عَلَیٰ نَفْسِكَ تَمْلِکُ الرِّقَابِ»، با ایثار (و مقدم داشتن دیگران) بر خود، مالک گردن‌ها (فرمانده و سرور) می‌شود^۲.

امام علی علیہ السلام؛ ایثارگر نمونه

در سال سیزدهم بعد از بعثت که قریشیان بر پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم سخت گرفتند و آن حضرت ناگزیر به مدینه هجرت کند، قریشیان برنامه کردند که شب هنگام بر خانه پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم یورش ببرند و حضرت را بکشند و بدین سان چیزی از اسلام نگذارند. اما حضرت علی علیہ السلام به جای پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم در بستر آن حضرت خواید و پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم راهی مدینه شد. آنان وقتی آمدند جامه از روی فرد خفته در بستر بر گرفتند و به ناگاه با علی مواجه شدند و در یافتند که پیامبر هجرت کرده است. حضرت علی علیہ السلام در حالی در بستر پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم خواید که احتمال زیاد میرفت که قریشیان بدون برداشتن جامه بر او حمله کنند و او را به قتل برسانند با آن حال حضرت علی علیہ السلام در بستر خواید و ایثار کرد. قرآن کریم این ایثار و از جان گذرنی علی علیہ السلام را به نیکویی یاد کرده است: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتَغَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ» و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد و خدا نسبت به [این] بندۀ گان مهربان است.^۳

ایثار مالی انصار

در میان مسلمانان نخستین، تنها چند تن نبوده اند که ایثار جانی یا مالی کرده اند. ایثار جانی امام علی علیہ السلام که بیان شد، برجسته‌ترین نمونه ایثار جانی است. ایثار مسلمانان انصار به گونه گروهی، نمونه ایثار مالی جمعی است. وقتی مسلمانان بر فیء بنی نصیر دست یافتند، پیامبر آن را میان مهاجران که شاید نیازمندی شدیدتری داشتند بخش کرد و چیزی به انصار داده نشد، آن‌ها نه تنها دست به کاری نزدند و گله و شکوه سرندادند؛ بلکه حتی در دل نیز حسد نورزیدند و دل تنگ نشدند و بدین سان، مهاجران را بر خودشان مقدم داشتند. قرآن کریم ایثار مالی انصار را چنین ستوده است: «وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

۱- غرر الحكم، عبد الواحد آمدي، دفتر تبلیغات، قم، ۹۱۶۶ سخن ۱۳۶۶

۲- همان، سخن ۹۱۷۰

۳- قرآن، بقره، آیه ۲۰۷

خَصَاصَةُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ وَ[نیز] کسانی که قبل از [مهاجران] در [مدينه] جای گرفته و ايمان آورده‌اند، هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده، دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است، در دلهای شان حسدی نمی‌بایند و هر چند در خودشان احتیاجی [مبرم] باشد، آن‌ها را بر خودشان مقدم می‌دارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ايشاند که رستگارانند»^۴

فعالیت

شاگردان درباره سؤال ذیل دونفری گفتگو نمایند.

- ۱- ایثار چیست؟ ابعاد گوناگون آن را به تفصیل بیان کنید.
- ۲- دانش آموزان از ایثار و ایثارگری که اطلاع دارند، یکدیگر را آگاه کنند.

ارذش یابی

- ۱- گزینه درست را انتخاب کنید.
الف) ایثار آن است که کسی مالی را که نیاز دارد، با دیگری نصف کند.
ب) ایثار آن است که کسی با وجود نیاز به مالی، آن را به دیگری ببخشد.
ج) ایثار آن است که کسی با وجود نیاز به مالی، آن را به دیگری ببخشد و یا آنکه به جای و برای دیگری جانش را قربان کند.

۲. آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ» درباره کدام صحابه نازل شده است:
الف) عمار یاسر ب) مقداد ج) سلمان د) علی

۴- قرآن، حشر، آیه ۹

شورا

هدف: آشنایی با شورا و جایگاه آن در اسلام
پرسش‌ها

۱- شورا چیست؟

۲- کارکردهای شورا چیست؟

کردار، گفتار و پندار انسان بیشتر بر دانش، تجربه و هوشمندی اش بنیاد می‌شود. هر اندازه دانش، تجربه و هوشمندی انسان‌ها افزون‌تر باشد تصمیم‌ها و کارکردهای شان استوار‌تر و درست‌تر است. اما بدینختانه انسان‌ها توانایی آموختن و اندوختن همه و هر گونه دانشی را ندارند. از این رو علم‌شان در برابر جهل‌شان، مانند قطره در برابر دریا است. عمرشان نیز آن اندازه وفا نمی‌کند که هر چیزی را تجربه کنند. گذشته از آن، اگر هر کس هر چیزی را خودش تجربه می‌کرد زنده‌گی یک‌نواحت می‌شد و مفهوم پیشرفت و تکامل دیگر در اندیشه انسان‌ها از بیخ و بن وجود نمی‌داشت. هوشمندی انسان‌ها هم به یک اندازه و در یک زمینه نیست؛ کسانی در زمینه یی هوشمندی خاصی دارند و کسانی دیگر در دیگر زمینه‌ها. آیا راهی وجود دارد که انسان‌ها بتوانند بر کمی دانش، تجربه و هوش‌شان فایق آیند و تصمیم‌های درست بگیرند و کارهای خویش را بر پایه‌های استوارتری بنیاد کنند؟ بله، این نقیصه را با شورا و مشورت می‌توان زدود.

شورا و مشورت به معنای رایزنی کردن و از رأی و نظر یکدیگر بهره مند شدن و در نتیجه بر گزیدن رأی صواب از میان رأی‌ها است. امام علی علیه السلام در همین زمینه می‌فرماید: «هر کس با دیگران مشورت کند، در عقل آن‌ها شرکت کرده است!».

مشورت ادراک و هشیاری دهد عقل‌ها مر عقل را یاری دهد

«مولانا»

هر که بی مشورت کند تدبیر غالباً بر هدف نیاید تیر

«سعدی»

شورا دو مفهوم دارد. در مفهوم خاص، شورا پیمانی است که گروهی میان خویش می‌بندند و یا آنکه بر کاری توافق می‌کنند و جنبه الزامی دارد.

در مفهوم عام شورا هر گونه هم فکری و نظردهی را می‌رساند و می‌تواند جنبه الزامی نداشته باشد.

گونه‌های شورا و مشورت

گستره قلمرو شورا و مشورت، **ابعاد گوناگون زنده‌گی** انسان‌ها را در بر می‌گیرد. از این رو شورا و مشورت نمونه‌های گوناگون می‌تواند داشته باشد. در اینجا به دو گونه آن که در تقسیم‌بندی عام به دست می‌آید، اشاره می‌شود.

الف) مشورت در امور فردی: این گونه مشورت در زمینه امور شخصی صورت می‌گیرد و جنبه الزامی ندارد.

ب) مشورت در امور جمعی و دولتی: این گونه مشورت در زمینه امور مربوط به زنده‌گی جمعی صورت می‌گیرد و گاهی به نوعی قرارداد اجتماعی می‌انجامد که برآیند آن تشکیل دولت است.

امرهم شوری بــرای این بود کــز تشاور سهو و کــث کــمــتر رود
این خردها چون مصباح اــنور است بــیــست مصباح اــنور است

پیامبر ﷺ مشورت گــر نــمونه

پیامبر اسلام ﷺ در کارهایی که از سوی خداوند ﷺ وحی نشده و کار به مسلمانان واگذار شده بود، با آن‌ها مشورت می‌کرد و نظرشان را بر نظر خویش مقدم می‌داشت. در جنگ احاد، پیامبر ﷺ با تشکیل شورایی درباره اینکه برای جنگ از مدینه بیرون شوند یا در خود شهر سنگر بگیرند؛ به رأیزنی پرداخت. نظر پیامبر ﷺ و شماری دیگر بر آن بود که در مدینه سنگر بگیرند. اما یاران جوان گفتند: یا رسول الله ما پیرو شما هستیم؛ ولی چون شما از ما نظر خواستید، ما بر آئیم که برای جنگ باید از شهر بیرون شد. رسول خدا نظر آنان را پذیرفت و در بیرون شهر آهنگ جنگ کرد. مسلمانان در این جنگ که با عمل به نظر اصحاب انجام شد، شکست سختی را پذیرا گشتند و شماری از آنان شهید شدند و شماری نیز از کارزار گریختند. گریخته‌گان شکست را ناشی از فرار خویش می‌دانستند و افسرده‌خاطر پیرامون پیامبر ﷺ را گرفتند و پوزش خواستند که آیه زیر نازل شد و باز هم پیامبر ﷺ را به مشورت با آنان فرمان داد: «فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاعِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرم خو [و پرمهرا] شدی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان در گذر و برای شان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت

کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند توکل کننده‌گان را دوست می‌دارد»^۲

پیام‌های اساسی آیه در خطاب به پیامبر ﷺ این است:

الف - مهربانی و نرم‌خوبی تو با مردم رحمت خداوندی است؛

ب - اگر با مردم تندخویی کنی و سخت بگیری، از تو دوری می‌گزینند؛

ج - از گناه کسانی که از جنگ گریخته‌اند و به تو ستم روا داشته‌اند، در گذر و برای آنان آمرزش بخواه؛

د - با آنکه مشورت با آنان در جنگ احد به شکست انجامیده است، باز در کارها با آنان مشورت کن؛

ه - وقتی تصمیم گرفتی، بر خداوند ﷺ توکل کن و قاطعانه تصمیم ات را پیش ببر.

گفت پیغمبر بکن ای رأی زن مشورت کالمستشار مؤتمن

«مولوی»



۱- در گروه‌های دو نفری تقسیم شوید و در باره این که چرا ناگزیر به مشورت استیم گفتگو کنید.

۲- چند کار را نام ببرید که در شهر یا روستای شما با شورای مردمی حل شده است.



۱- گزینه درست کدام است؟

الف) نتیجه شورا مشورت است ب) نتیجه شورا بهره مند شدن از رأی و نظر همیگر است

ج) نتیجه شورا برگزیدن رأی صواب است د) هر سه درست است

۲- شورا از نظر اسلام چه جایگاهی دارد؟



شعرهایی را که در درس آمده است، حفظ کنید.

مساوات اجتماعی

هدف: آشنایی با ابعاد گوناگون مساوات اجتماعی

پرسش‌ها

۱- مساوات اجتماعی چیست؟

۲- ابعاد مساوات کدامند؟

مساوات اجتماعی همان چیزی است که پامیران و مصلحان برای آن آمده اند و انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی از بهر آن صورت می‌گیرد. چه چیزهایی دستاویز نابرابری می‌شود و دین اسلام کدام را نفی کرده است؟ در سیره پیشوایان دینی کدام ابعاد مساوات بر جسته شده است؟

تساوی در آفرینش، کرامت و خلافت

در قرآن به انسان‌ها از سه نگاه اهمیت داده شده اند که در هر سه نگاه عین هم هستند:

(الف) تساوی: انسان‌ها در آفرینش نه تنها مساوی بلکه یگانه اند: «ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم چرا؟ تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید»^۱. آیت به طور مطلق هر گونه تفاوت و برتری نسبی را رد می‌کند. وقتی برتری خواهی و تفاوت در نسب که نیرومندترین و نامدارترین برتری خواهی و تفاوت است، رد می‌شود، دیگر جایی برای برتری خواهی و امتیاز داشتن از نگاه مال و جاه و رنگ و هر چیزی دیگری که مایه فخرورزی شود نمی‌ماند؛ چون ریشه و شیوه آفریدن و زادن همه انسان‌ها یکی است؛ آفریده شدن از یک زن و مرد، و زاده شدن از یک مرد و زن.

(ب) کرامت: انسان از آن جهت که انسان است بدون هر گونه تبعیض و تمایزی در نظر نظر داشت پایگاه اجتماعی و سرمایه اقتصادی کرامت دارد: «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آن‌ها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم».^۲

(ج) خلیفه خداوند ﷺ در زمین: در قرآن کریم خداوند ﷺ انسان را جانشین خویش می‌خواند، نه انسان موصوف به کدام صفتی و یا مقید به قیدی را: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت»^۳ و نیز «او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد»^۴. و همچنین «و آنگاه ما شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم که چگونه رفتار می‌کنید»^۵. جانشینی

۱- قرآن، حجرات، آیه ۱۳

۲- همان، اسراء، آیه ۷۰

۳- همان، بقره، آیه ۳۰

۴- همان، هود، آیه ۶۱

۵- همان، یونس، آیه ۱۴

خداؤند؛ آبادی زمین، بربایی عمران و تمدن در آن، شناخت زمین و آنچه را در آن است می‌طلبد.

اختلاف در زبان و رنگ

قرآن پس از آنکه تساوی در آفرینش، کرامت و خلافت انسان‌ها را باز می‌گوید، ریشه اختلاف‌های انسان‌ها؛ یعنی زبان و زادگاه و رنگ ... را که می‌تواند منشای نابرابری گردد، یادآور شده و همه را خواست خداوند الله دانسته و چون انتخاب و داشتن آن‌ها به اختیار انسان‌ها نبوده است، مسئول هم نیستند. از این روی نابرابری با دستاویز قراردادن زبان و زادگاه و رنگ، یک نوع سرکشی و جنگ با خواست خداوند الله محسوب می‌شود. قرآن کریم وقتی به گوناگونی و اختلاف انسان‌ها می‌پردازد، تساوی و عدم برتری گروهی بر گروه دیگر را نشان می‌دهد. سرشت آفرینش انسان‌ها اختلاف در رنگ، جنسیت، نژاد، زبان، ملت‌ها ... است؛ ترجمه: چنانچه خداوند در کلام خود می‌فرماید. «و از نشانه‌های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبان‌های شما و رنگ‌های شماست به صورت قطعی در این [امر نیز] برای دانشوران نشانه‌هایی است»^۶

همین نگاه قرآنی در گفتار و رفتار پیشوایان دینی بازتاب یافته است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آمين فرمود: «مردمان برابرند مانند دندانه‌های شانه»^۷ و نیز امام علی عليه السلام در نامه‌اش به مالک اشتر نوشت: «مهربانی به رعیت و دوست داشتن آن‌ها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. و مانند حیوانی درنده مباش که خوردن شان را غنیمت‌شماری، زیرا آنان دو گروه اند یا هم کیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینش».^۸ آیت‌ها و روایت‌های این چنینی هر گونه نابرابری را از بین و بن رد می‌کند.

انسان‌ها؛ تساوی در برابر قانون و بهره‌مندی از فرصت‌ها

مساوات اجتماعی یا عدم نابرابری را می‌توان در دو زمینه مهم زیر نشان داد:

الف) تساوی در برابر قانون: شامل شدن و تطبیق کردن همه قانون‌های کشور بر همه باشندگان آن، به گونه‌ای که برای هیچ کس و هیچ طبقه‌یی، از هر نژاد و جنس و دارنده‌یی عقیده و نسبی که باشد قانون خاصی برایشان وجود نداشته و نیز هیچ کس و هیچ طبقه‌ای از تطبیق شدن قانون بر او استثنای نباشد. به عبارت دیگر حقوق و تکالیف همه گان باید یکسان باشد و این شامل تساوی در اشغال وظایف دولتی، پرداخت مالیات، مساوات مدنی و مساوات سیاسی ... می‌شود. امام علی عليه السلام به مالک اشتر فرمود: «با ایشان[مردم] فروتن باش و نرم خوی و گشاده رو، همه را یکسان بنگر. اگر یکی را به گوشۀ چشم نگریستی، به دیگری رو در رو نگاه مکن تا بزرگان از تو نخواهند که بر ناتوانان ستم کنی و ناتوانان از عدالت تو نومید نشوند. خداوند تعالی، شما بنده گانش را از اعمال تان می‌پرسد، چه خورد باشد و چه کلان، چه آشکار و چه

۶- همان، روم، آیة ۲۲

۷- عابد جابری، محمد، «حقوق الانسان في القرآن و الحديث» در حقوق الانسان في والوطن العربي، بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية، ۲۰۰۲، ص ۵۸ به بعد

۸- نهج البلاغه، نامة ۵۳

پنهان؛ پس اگر عذاب کند از ستمکاری شماست و اگر بیخشايد از بزرگواری اوست.»^۹

ب) تساوی در بهره‌مندی از فرصت‌های یکسان: همه اعضای یک جامعه و شهر و ندان یک کشور از آنجا که حقوق و تکالیف یکسان دارند؛ می‌باید از فرصت‌های نه یکسان آموزشی، بهداشتی، ساخت و ساز، کارهای اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ... بهره‌مند باشند. بهره‌مندی یکسان از فرصت‌ها نه البته که برخورداری یکسان و داشتن سود و سرمایه برابر برای همه گان را در پی نخواهد داشت. زیرا بخشش خدایی و کوشش بشری انسان‌ها متفاوت است. از این روی تفاوت‌ها نتیجه کوشش فردی و نیروی به کار رفته می‌شود نه نابرابری، محروم‌سازی و امتیازدهی. اگر همه گان در استفاده از همه فرصت‌های آموزشی و بهداشتی، اقتصادی و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی یکسان باشند، دیده می‌شود که میزان درآمد و کیفیت بهره‌مندی آموزشی و پایگاه اجتماعی به سبب توانمندی‌ها و نیروهای فزیکی، فکری و کوشش انسانی متفاوت است. بدین‌سان، برابری در داشتن فرصت‌های یکسان، ناگزیر برابری در امور مالی و اجتماعی مردم را در بر نخواهد داشت؛ زیرا نیروهای موروثی، ذاتی و اکتسابی آنان متفاوت است. امام علی علیه السلام فرمود: «و پر هیز از اینکه به خود اختصاص دهی چیزی را که همه گان را در آن حقی است یا خود را به نادانی زنی در آنچه توجه تو به آن ضروری است و همه از آن آگاه‌اند، زیرا به زودی آن را از تو می‌ستانند و به دیگری می‌دهند. زود است که حجاب از برابر دیده گانست برداشته خواهد شد و بینی که داد مظلومان را از تو می‌ستانند».^{۱۰}

فعالیت

- درباره تساوی انسان‌ها از نگاه آفرینش، کرامت و جانشینی خداوند ﷺ در زمین در گروه‌های سه نفره بحث کنید.
- مساوات اجتماعی یعنی چه؟ زمینه‌های آن کدام‌هاند؟ موردهای مشخصی را در گروه‌ها پیدا نموده و نشان دهید که با مساوات اجتماعی ناسازگار است و نظر استاد را پرسید.

ارزش‌یابی

- اختلاف در زبان، نسب و رنگ سبب برتری انسان‌ها می‌شود یا خیر؟
- انسان‌ها چرا در برابر قانون مساوی اند؟

کارخانه‌گی

چند نمونه را که در جامعه به عنوان عدم تساوی و بی‌عدالتی یاد می‌شود، نام ببرید و بگویید چرا بی‌عدالتی است و همه در آن‌ها مساوی نیستند.

مهربانی و دگردوستی (۱)

هدف: شناخت رافت و مهربانی و اهمیت آن در زنده‌گی پرسش‌ها

۱- مهربانی چیست؟

۲- نقش مهربانی در زنده‌گی چیست؟

خواسته‌ای حیوانی و انسانی

خواسته‌ها و تمایلاتی را که خدای حکیم در نهاد انسان به امانت نهاده، می‌توان به دو گروه حیوانی و انسانی تقسیم کرد. تمایلات حیوانی، خواسته‌هایی هستند که انسان و حیوان در آن مشترک‌اند، به این معنا که هم حیوان این خواسته‌ها را داراست و هم انسان از این خواست‌ها برخوردار است. میل به آب و غذا، علاقه به خواب و آسایش، برتری جویی و جاهطلبی از برجسته‌ترین نمودهای غراییز و تمایلات حیوانی هستند.

این تمایلات هرچند از ضروریات زنده‌گی انسان در این جهان اند و اگر یکی از آن‌ها در کسی نباشد، یکی از پایه‌های اساسی زنده‌گی در او نخواهد بود؛ لیکن هیچ یک از این موارد فضیلت برای انسان محسوب نمی‌شود. برای مثال: انسان برای ادامه زنده‌گی، احتیاج به خوردن و آشامیدن دارد، برای رفع خسته‌گی نیازمند خواب و استراحت است؛ اما هیچ کدام از این‌ها ملاک فضیلت و بزرگواری او نیست و انسانیت انسان به این عوامل بسته‌گی ندارد.

در کنار خواسته‌های حیوانی، تمایلات عالی انسانی نیز وجود دارد که از آن به فضایل تعبیر می‌کنند. این فضایل هرچه بیشتر در انسان شکوفا شود، ارزش و عظمت انسان افزایش خواهد یافت؛ چنین تمایلاتی بر محور توجه به خود و تأمین نیازها و منافع فردی نمی‌چرخد؛ بلکه تمایل به حفظ و بقای زنده‌گی جمعی و توجه به غیر و دیگر گرایی آنها به خوبی مشهود است. وفای به عهد، عدالت و انصاف، نیکی و احسان، عفو و گذشت، ایثار و فداکاری، دلسوزی و غمگساری و... نمونه‌هایی از این فضایل اند. مهربانی و دگردوستی نیز از جمله آن‌هاست.

مهربانی چیست؟

مهرورزی به دیگران نه تنها یکی از معیارهای بزرگواری و ارزش آدمی است؛ بلکه خود سرچشمۀ بسیاری از فضایل دیگر است؛ زیرا با تضعیف خواسته‌های فردی و حیوانی، زمینه

را برای گرایش آدمی به ارزش‌های والای انسانی فراهم می‌سازد. چه اینکه اغلب ارزش‌های پیش‌گفته همچون نیکوکاری، دلسوزی و ایثار، ریشه در عطفت و مهربانی دارند. در همه این موارد، انسان برخلاف اقتضای خودخواهی اش، قدم از دایره خود بیرون نهاده و گامی به سوی غیربرمی‌دارد و با مقدم داشتن دیگران بر خود و در دل گرفتن مهر و علاقه او، از فردیت خویش خارج می‌شود. در نتیجه دیگردوستی و مهربانی، شریک ساختن دیگران از نظر احساسی و رفتاری است.

جایگاه مهربانی در اسلام

از دیدگاه اسلام، مهربانی و محبت در حقیقت مایه قوام و برقای جامعه انسانی است. نبود مهربانی در بین افراد، نظام اجتماع بشری را متلاشی می‌کند و زیبایی‌های زنده‌گی را به کام انسان تلخ و بی معنا می‌سازد.

خدواندی که انسان را برای زنده‌گی اجتماعی آفریده، احساس نیاز به این پیوند و رابطه ضروری را نیز در نهاد او به امات نهاده است. خدای متعال خود رحمان، رحیم^۱، و دود^۲، رُؤوف و عطوف^۳ است و این ویژه‌گی‌ها را در سرشت بنده‌گانش نیز قرار داده است.

خدای مهربان، بنده‌گانش را به مهربانی و مهروزی تشویق می‌کند و مهروزان را جزو اصحاب میمنه^۴ معرفی کرده و می‌فرماید: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمْنَوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْرُّحْمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُيْمَنَةِ؛ سپس از کسانی بائید که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطفت توصیه می‌کنند. اینان اصحاب یمین هستند.^۵ در آیه مبارکه، یکی از ویژه‌گی‌های اصحاب میمنه سفارش و توصیه به مهربانی با دیگران است. اصحاب میمنه نه تنها خود با دیگران مهربان هستند؛ بلکه دیگران را نیز به مهربانی با دیگران توصیه می‌کنند.

رسول گرامی اسلام صلوات الله عليه و آله و سلم نیز پیوند مودت و مهربانی باسته میان مؤمنان را این گونه توصیف می‌کند: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ بِمَنْزَلَةِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى عُضُوُّ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَابِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمْرَى وَ السَّهْرِ؛ مؤمنان، در مقام مهربانی و عطفت نسبت به یکدیگر همانند یک پیکرند. وقتی عضوی از این گروه بیمار شود، سایر اعضاء در تبداری و شب بیداری با او همراهی می‌کنند.»^۶

۱- مهربان

۲- دوستدار

۳- با عطفت

۴- (کسانی که نامه عملشان، به دست راستشان داده خواهد شد یا کسانی که وجودشان سرشار از یمن و برکت برای خودشان و دیگران است).

۵- سوره بلد، آیات ۱۷-۱۸

۶- سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۳.

سعدی نیز با الهام از همین حدیث نبوی، شعر ذیل را سروده است:
بنی آدم اعضای یکدیگر رند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روز گار
دیگر عضوها را نماند قرار



شاگردان درباره معنای شعر سعدی، در گروههای ۳ نفره با هم گفتگو کنند!



- ۱- خواستهای انسانی و حیوانی را تعریف کرده و تفاوت آنها را بیان کنید.
- ۲- مهربانی چیست؟ مهربانی یک خواست انسانی است یا حیوانی؟
- ۳- آیا قرآن انسانها را به مهربانی توصیه کرده است یا خیر؟ مثال بزنید؟



شاگردان درباره اهمیت و نقش مهربانی در بین اعضای خانواده با همدیگر گفتگو کنند!

مهربانی و دگردوستی (۲)

هدف: آشنایی با سیرت معمصومان درباره مهربانی
پرسش: سیرت معمصومان درباره مهربانی چگونه است؟

لذت مهربانی

همان‌گونه که انسان از اراضی غراییز و امیال حیوانی لذت می‌برد، از اراضی عواطف انسانی نظیر مهربانی نیز لذت می‌برد؛ لیکن میان این گونه لذت‌های معنوی و لذت‌های زودگذر تفاوت بسیاری وجود دارد. زیرا لذت‌های معنوی نه تنها موجب مجنوبیت انسان به مادیات نمی‌شوند؛ بلکه تاحد زیادی، دل را از سیطره لذت‌های مادی و غریزی آزاد می‌کنند. حضرت علی علیله می‌فرماید: «لَذَّةُ الْكِرَامِ فِي الْأطْعَامِ وَ لَذَّةُ اللِّئَامِ فِي الطَّعَامِ» ترجمه: لذت بزرگواران در خوراندن است و لذت فرومایه‌گان در خوراک^۱؛ به این معنا که انسان‌های بلند همت از سیر کردن و شاد کردن دل دیگران لذت می‌برند؛ اما افراد فرومایه و پست از خوردن و شاد شدن دل خود لذت می‌برند.

مولانا بلخی شاعر پرآوازه میهن ما می‌گوید:

خشم و شهوت وصف حیوانی بود مهر و رقت وصف انسانی بود
 این چنین خاصیتی در آدمی است مهر حیوان را کم است، آن از کمی است
 مولانا می‌گوید حیوانات که مهربانی نمی‌کنند، به این دلیل است که کمبود دارند و از کمالات انسانی بی‌بهره اند.

مهرورزی با مردم

مهربانی و مهرورزی در سطوح مختلف قابل طرح است. بخشی از اخلاق در اسلام، افراد را به مهربانی با اعضای خانواده تشویق می‌کند و بخشی از آن، به روابط با عموم مردم اشاره دارد. امام صادق علیله چنین سفارش می‌کند: «تَوَاصِلُوا وَ تَبَارُوا وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَااطِفُوا» ترجمه: به یکدیگر پیوند داشته باشید و نسبت به هم‌دیگر نیکی کنید و به هم‌دیگر مهربان باشید و نسبت به هم عطاوفت به خرج دهید.^۲

مهرورزی دولتمردان با مردم

افرادی که در رأس حکومت قرار می‌گیرند، باید افرادی صادق درستکار باشند و دلسوز برای مردم باشند. حاکمی که نسبت به مردم دلسوز نباشد، محبوبیت خود در بین مردم از

۱- شرح غرر الحکم، ج ۵، ص ۱۳۲.

۲- اصول کافی، ج ۲، ص ۱۷۵.

دست خواهد داد. حضرت علی علیہ السلام در هنگام انتصاب مالک اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از عهده‌نامه آموختنده خود خطاب به وی چنین می‌فرماید: «.. وَ أَشْعُرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعْيَةِ وَ الْحَبَّةِ لَهُمْ وَ الْلَّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِيًّا تَغْتَنُمُ أَكْلُهُمْ فَإِنَّهُمْ صَنْفَانِ إِنَّمَا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا نَظِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ...» ترجمه: دلت را برای مردم، کانون مهر و محبت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده خوی شوی و خوردن آنان را برخود غنیمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند و یا نظیر تو در آفرینش اند.^۳

مهرورزی با طبقات محروم

در هر جامعه یی بخشی از افراد جامعه را مستمندان، یتیمان و ضعیفان تشکیل می‌دهد. بسیار لازم است که افراد بالادست و قوی، توجه ویژه یی به زیرستان خود داشته باشند و آن‌ها را مورد حمایت روانی قرار دهند. امام محمد باقر علیہ السلام فرمود: کسی که چهار خصلت زیر در او باشد، خداوند علیه السلام برایش خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند: «مَنْ أَوَى الْيَتَمَ وَ رَحِمَ الْضَّعِيفَ وَ أَشْفَقَ عَلَيِ الْدَّيْهِ وَ رَفِقَ بِمَحْلُوكِهِ» ترجمه: کسی که یتیمان را پناه دهد، به ناتوانان مهربانی کند، با پدر و مادرش به نرمی برخورد نماید و با زیرستانش مدارا کند.^۴

امام صادق علیہ السلام فرمود: من با سه کس مهربانی می‌کنم و سزاوار است که دیگران نیز به آنان مهر بورزنند: «عَزِيزٌ أَصَابَتُهُ مَذَلَّةٌ بَعْدَ الْعِزٍّ وَ غَنِيٌّ أَصَابَتُهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْغِنَيِّ وَ عَالَمٌ يَسْتَخْفُ بِهِ أَهْلُهُ وَ الْجَهَلَةُ» ترجمه: عزیزی که پس از سپری شدن دوران عزّتش خوار شود و ثروتمندی که پس از بی نیازی، نیازمند گردد و دانشمندی که کسانش و نادانان او را کوچک شمرند.^۵



۱- شاگردان درباره معنای شعر مولانا با همدیگر گفتگو کنند



۱- لذت مهربانی، چه نوع لذتی است؟

۲- مهرورزی با مردم چیست؟

۳- مهرورزی با طبقات محروم چرا مهم است؟



شاگردان درباره رأفت و مهربانی ۷ سطر بنویسنند.

^۳- نهج البلاغه، نامة ۵۳، ص ۹۹۳

^۴- بخار الانوار، ج ۷۴، ص ۳۹۲

^۵- بخار الانوار، ج ۷۴، ص ۴۰۵

برادری

هدف: آشنایی با برادری و جایگاه آن در آداب دینی
پرسش‌ها

۱- برادری چیست؟

۲- برادر خوب کیست؟

انسان‌ها در خلقت و طبیعت همسان‌اند؛ اما در زنده‌گی اجتماعی بر اثر تضاد منفعت‌ها، برتری طلبی، تنگ‌چشمی و... از یک سو و از سوی دیگر کمبود نعمت‌ها و ثروت‌ها، در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و در زنده‌گی شان دچار تنفس و چالش می‌شوند.

دین مقدس اسلام در برابر چنین وضعیتی، مسئله اخوت و برادری را طرح کرده است که هم فراتر از راه حل حقوقی و هم عملی است. پیش از آنکه اسلام بیاید، جامعه آن زمان در انواع و اقسام دشمنی و کشمکش غوطه‌ور بود؛ از این رو قرآن به مسلمانان یادآوری می‌کند. ترجمه: «و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودند، پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید»^۱ و سپس تأکید می‌کند که: الف) مؤمنان برادران یکدیگرند.

ب) میان برادران تان صلح و سازش برقرار کنید و از کشمکش و اختلاف بازشان دارید.

ج) از خدا پرخوا کنید، تا از رحمت و بخشش او بر خوردار شوید.^۲

برادری، سنتی نبوی

پس از نزول آیات ۱۰۳ آل عمران و ۱۰ حجرات و آمدن مسلمانان به مدینه، پیامبر ﷺ میان آنان پیمان برادری بست و خود در آخر با امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب دست برادری داد. از دیگر مسلمانان که در آن روز پیمان برادری بستند، می‌توان از خلیفه اول و دوم و نیز خلیفه سوم مسلمین و عبدالرحمن بن عوف یاد کرد که با یکدیگر پیمان برادری بستند.

برادری دینی

انگیزه‌های برادری و دوستی چند چیز است. یکی هم احساسی است که میان دو یا چند کس دوستی پدید می‌آورد. دوم شراکت منفعت در امور دنیوی. هر دوی این گونه دوستی‌ها دیری نمی‌پاید؛ زیرا بر پایه‌های دوامدار و اصول تغییرناپذیر استوار نیست. آن یکی با تغییر حالتی از میان می‌رود و این دیگری با اندک فراز و نشیی در زنده‌گی سست و لرزان می‌گردد. سوم برادری دینی است که با سرشت ایمانی مؤمنان گره خورده است و افزون بر آنکه پایدار و مبتنی بر اصولی است که همه ابعاد زنده‌گی آنان را در بر می‌گیرد و در همه دیگر گونه‌ها

۱- وَإِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَفَلَمْ يَرَوْا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحُتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (قرآن، آل عمران، آیه ۱۰۳)

۲- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهُا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاقْتُلُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُرْثَمُونَ (قرآن، حجرات، آیه ۱۰)

و دشواری‌های زنده‌گی همراه و یاور یکدیگرند. قرآن کریم در زمینه می‌فرماید: «و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده و امی دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند»^۳

مؤمنان محدود، لیک ایمان یکی جسم‌شان محدود، لیکن جان یکی
﴿مولانا﴾

ادای حق مؤمن، بهترین عبادت

اینکه مؤمنان برادر خوانده شوند تنها در لفظ نیست بلکه حقوق، وظایف و آثار عملی نیز در پی دارد؛ چون برادری شان پایه یی دینی دارد، بنا بر این بریکدیگر حقوقی دارند که پیوند تنگاتنگ با ایمان و مسلمانی آنان دارد. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند، ترجمه: که: «خدا به چیزی بهتر از ادای حق مؤمن عبادت نمی‌شود»^۴

گونه‌های برادری

هر چند اسلام و ایمان رشتہ برادری را میان مسلمانان و مؤمنان بر قرار می‌سازد و از این رهگذر صاحب حقوقی بر یکدیگر می‌گردند؛ ولی بی‌گمان مؤمنان از نظر ارزش‌های اسلامی، تقوا، ایمان، اخلاص... در یک پایه نیستند و هر پایه یی نوع خاصی از دوستی را می‌طلبد. از این رو امام علی علیه السلام می‌فرماید: «برادران را به اندازه تقوای شان دوست بدار»^۵ مردی از امام علی علیه السلام درباره «برادران» پرسید، وی در یک بخش بندی فراگیر برادران را به دو نوع تقسیم نمود و دوستی متناسب با هر نوع را سفارش کرد:

۱- **برادران مورد وثوق:** «آنان چون دست و بال و اهل و مال هستند؛ پس اگر بر برادرت اعتماد کردی (و او را مورد اطمینان یافته) ثروت و کمک خویش را از دریغ مدار، با همدلانش، یکدل و با دشمنانش دشمن باش، رازش را پوشیده دار، به یاری اش شتاب کن و خوبی‌هایش را آشکار ساز. اینان کمیاب تر از کبریت احمرند.»

۲- **برادران ظاهري:** «تو با وجود آنان خوشی زنده‌گی را در می‌یابی؛ بنابراین این مقدار خوشی را از آنان سلب مکن و چیزی بیش از این از آنان مخواه و همان گونه که آنان با خوش‌رویی و شیرین‌زبانی با تو رو به رو می‌شوند، تو نیز چنین حالتی را از آنان دریغ مدار.»^۶

حقوق برادری

معلی بن خنیس، یکی از یاران امام صادق علیه السلام، از آن حضرت پرسید: حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ امام صادق علیه السلام هفت حق واجب دارد که اگر یکی از آن‌ها را فرو گذارد، از ولایت و اطاعت خداوند بیرون شده است.

۳- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَهُ بَعْضٌ يَأْمُونُونَ بِالْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبه، آیه ۷۶)

۴- ما عبد الله بشيء من اداء حق المؤمن اصول كافي، ج ۲، ص ۲۴۷

۵- أَحَبُّ الْأَخْوَانَ عَلَى قَدْرِ التَّقْوَى

۶- الْأَخْوَانَ صِنْفَانِ الْأَنْقَةِ وَالْأَخْوَانَ الْمَاكِشَرَةَ فَمَا النَّقَةُ فَهُمْ كَالْكُفَّارِ وَالْأَهْلِ وَالْجَنَاحِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ فَإِذَا كَنْتَ مِنْ أَخْيَكَ عَلَى ثَقَةِ فَابْنِ لَهُ مَالَكَ وَيَدَكَ وَصَافَ مِنْ صَافَهُ وَعَادَهُ مِنْ عَادَهُ وَأَكْتَمَ سَرَهُ وَأَعْنَهُ وَأَطْهَرَ مِنْهُ الْحَسْنَ وَأَعْلَمَ إِيَّاهَا السَّائِلَ أَنَّهُ أَعْزَزَ مِنْ كَبِيرِ الْأَهْمَرِ وَأَمَا الْأَخْوَانَ الْمَاكِشَرَةَ فَإِنَّكَ تَصْبِيبُهُمْ مِنْهُمْ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَا تَطْبَلُنَّ مَاوَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ ضَمِيرِهِمْ وَابنَكَ لَهُمْ مَا يَذْلِلُوا لَكَ مِنْ طَلاقَةِ الْوَجْهِ وَحَلَاوةِ الْلِّسَانِ حَرَ عَامِلِيٍّ وَسَائِلُ الشِّيعَةِ، (قم، مؤسسَةَ آلِ الْبَيْتِ، ج ۱۴، ص ۱۲۰)

معلی بن خنیس پرسید آن‌ها کدام‌ها اند؟
امام صادق علیه السلام فرمود: من بر تو نگرانم و می‌ترسم فروگذاری و رعایت نکنی و بدانی و عمل نکنی.

معلی بن خنیس گفت: لا قوة الا بالله «نیرویی جز خدا نیست».
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: آسان‌ترین آن حقوق این است که:
۱- آنچه را برای خود دوست داری، برای او هم دوست داشته باشی و آنچه را برای خود نمی‌پسندی، برای او هم نپسندی.
۲- از خشمگین شدنش پرهیزی و از خشنودی اش پیروی کنی و فرمانش ببری.
۳- با جان و مال و زبان و دست و پای یاری اش کنی.
۴- چشم و راهنمای آینه او باشی.
۵- سیر نباشی و او گرسنه، سیر آب نباشی و او تشنه و تو پوشیده نباشی و او برخene.
۶- سوگندش را تصدیق کنی و دعوتش را بپذیری و در بیماری اش از او دیدار کنی و بر جنازه‌اش حاضر شوی و چون بدانی حاجتی دارد، در انجام آن پیشی گیری و او را مجبور نسازی که از تو بخواهد؛ بلکه خودت پیش‌دستی کنی؛ چون چنین کردی دوستی خود را به دوستی او پیوسته‌ای و دوستی او را به دوستی خود...^۷

فعالیت

۱- شاگردان در گروه ۳ نفری جواب سؤالات را پیدا کنند، انواع برادری را نام ببرند و بهترین آن را بیان کنند.
۲- شاگردان درباره سه نمونه از حقوق برادری به گفتگو بپردازند.

ارزش‌یابی

۱- از حقوق برادری است؟
الف) با جان و مال و زبان و دست و پای یاری اش کنی ب) آنچه را برای خود دوست داری، برای او هم دوست داشته باشی ج) چشم و راهنمای آینه او باشی د) هر سه مورد در جای خالی واژه درست را بنویسید
بهترین عبادت ... است
الف) برادری ب) ادای حق مؤمن ج) عبادت خالصانه د) هر سه مورد

کارخانه‌گی

ترجمه آیت «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» را بنویسید.

۷- اصول کافی ج: ۳ ص: ۲۴۶

وفاداری به پیمان

هدف: آشنایی با عهد و پیمان و جایگاه آن در اسلام

پرسش‌ها

۱- آیا پیمان مسؤولیت آور است؟

۲- وفاداری به پیمان، مطلق است یا در شرایطی و با گروههای می‌توان آن را شکست؟
دوستی و فضیلت وفاداری به پیمان و بیزاری از نقض آن، ریشه در سرشت و آفرینش انسان دارد و همه انسان‌ها وفاداری به پیمان را دوست دارند و از نقض کنندگان پیمان بیزارند.
عهد و پیمان، ستون زنده‌گی اجتماعی انسان‌ها است، به گونه‌یی که همه بنیادها و پیوندهای زنده‌گی چون مالکیت، ساختار سیاسی، داد و ستد، ازدواج و... را در بر می‌گیرد و بدون آن زنده‌گی اجتماعی ناممکن می‌شود. شاید به دلیل همین فطری بودن دوستی وفاداری به پیمان است که خداوند خود را وفادارترین کس به پیمان می‌شناساند: «و من اوی بعهده من الله فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ»؛ چه کسی به پیمانش وفادارتر از خداوند است. و همچنین می‌فرماید: «خداوند هرگز پیمانش را نمی‌شکند». آنچه درباره پیمان گفته می‌شود، برای بیان اهمیت و دامنه آن و پیامدهای پیمان‌شکنی و بیوفایی است. وفاداری به پیمان که در کتاب‌های دینی به «عهد» یاد شده است، در آیه‌های گوناگون قرآن کریم تأکید گردیده است.

مسؤولیت آوری پیمان

باید گمان کرد که پیامد پیمان‌شکنی تنها محدود در همین دنیا و پیوندهای میان افراد است و پس از آن به فراموشی سپرده می‌شود؛ بلکه چنانکه از آیه قرآن کریم برمی‌آید، در سرای دیگر نیز پیامد آن دوام دارد و شدیدتر از پیامد این دنیایی آن می‌باشد و آن، بازخواست خداوند علیه السلام است: تا آنجا که مسلمانان و همه انسان‌ها را به آن امر می‌کند: «و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً؛ به پیمان خویش وفا کنید که پیمان باز خواست شدنی است».۲

ویژه‌گی مؤمن؛ وفای به پیمان

قرآن کریم در آیت‌های دیگر، وفاداری به پیمان را ستوده و آن را با ایمان پیوند داده و از ویژه‌گی‌های مؤمنان بر شمرده است: «و الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون»^۳ (مؤمنان) کسانی

۱- توبه/۱۱۱

۲- اسراء/۳۴

۳- مؤمنون/۸

اند که امانت‌ها و پیمان‌های خود را رعایت می‌کنند» البته وفاداری به پیمان یکی از ویژه‌گی‌های مؤمنان است؛ چنانچه پیامبر ﷺ اسلام ﷺ درباره آن فرموده اند: «لادین لمن لاعهد له»؛ کسی که عهد و پیمان ندارد، دین ندارد.

فرآگیری پیمان

گسترۀ زنده‌گی اجتماعی انسان، محدود به هموطنان، همدینان و همزبانان نمی‌شود و نیز خود پیمان تنها محدود به نوع خاصی نمی‌گردد و از آنجا که قرآن به این واقعیت توجه داشته است وفای به عهد و پیمان را به طور مطلق ذکر کرده و مقید به گونه خاصی نکرده است. از دیدگاه قرآن کریم، رعایت عهد و پیمان کافران را نیز در بر می‌گیرد: «پیمان آنان را تا [پایان] مدت‌شان به پایان رسانید؛ زیرا که خداوند ﷺ پرهیز‌گاران را دوست دارد. حضرت علی علیه السلام دامنه وفاداری به پیمان را در عهد نامه‌اش به مالک اشتر شامل دشمنان هم کرده است چه برسد به دوستان و هم کیشان؛ چنانچه می‌فرمایند «اگر با دشمن پیمانی بستی یا او را در پناه خویش گرفتی، به پیمان خویش وفادار بمان و ذمه‌ات را با امانت کامل پاس دار و جان خود را سپر عهد و پیمان خویش قرار ده که در میان واجبات الهی، هیچ موضوعی همانند وفا به عهد نیست و در میان مردم جهان، با تمام اختلافاتی که با هم دارند. مورد اتفاق عمومی است، تا آنجا که مشرکان نیز پیش از مسلمانان در روابط خود بدان پایبند بودند، چرا که از پیامدهای پیمان‌شکنی خاطرات تلخی داشتند.

و نیز امام صادق علیه السلام می‌فرماید هیچ بهانه‌یی برای پیمان شکنی پذیرفته نیست: «در سه چیز هیچ بهانه‌ای از کسی پذیرفته نیست (و همه باید به آنها عمل کنند): ادای امانت به صاحب‌ش چه نیکوکار باشد و چه بدکار، وفا به پیمان در برخورد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر چه نیکوکار باشند، چه بد کار.»^۴

پیامدهای پیمان‌شکنی

همان گونه که قرآن کریم وفای به پیمان را ستوده است و از پیمان‌شکنی نکوهش کرده است و اولین زیان از پیمان‌شکنی را متوجه شخص پیمان‌شکن می‌داند: «هر کس پیمان‌شکنی کند، در حقیقت به زیان خویش پیمان‌شکنی کرده است».^۵ پیمان اگر با خداوند ﷺ باشد، پیمان‌شکن از پاداش بزرگ خداوند ﷺ محروم خواهد شد: «هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، [خداوند] به زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد»^۶ و اگر پیمان با خلق باشد افرون بر محرومیت از لطف خداوند ﷺ اعتماد مردم را از دست خواهد داد. اعتماد مردم سرمایه پایان ناپذیر و پشتوانه‌یی بی‌بدیل برای هر گونه کار هماهنگ سیاسی،

۴. ثالثة لا عذر لأخذ فيها: أداء الامانة إلى الْبَرِّ والْفَاجِرِ والْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ والْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرِّيْنَ كانا اوْ فلِجِرِيْنَ)
۵. فَمَنْ نَكَّثَ فَإِنَّكَثَ عَلَيْيَ نَفْسِهِ.
۶. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بنیاد زنده‌گی باهمی است. هرگاه اعتماد از میان انسان‌ها رخت بریند و پیمان‌ها یکی پس از دیگری شکسته شود، و هر کس در گوشه بی به کاری پردازد کاری از پیش نخواهد رفت. حضرت علی علیه السلام فرمود: «بر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی‌کند، اعتماد مکن.»^۷

انسان پیمان‌شکن افزون بر اینکه در این سرای از ارزش و اعتبار خود می‌کاهد و طوری خوار می‌شود که نه دشمن از او حساب می‌برد و نه دوست می‌تواند روی پیمان‌های او حساب کند، در آن سرای نیز گرفتار عذاب خداوند است و جایگاه بسیار بدی در دوزخ خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: همانا در جهنم شهری است که به آن حصینه (دژ مستحکم) می‌گویند؛ آیا از من نمی‌پرسید که در آن شهر چیست؟ سؤال شد. ای امیرمؤمنان در آن شهر چیست؟ فرمود: دست‌های پیمان‌شکنان.^۸

شاید اشاره به (دست‌ها) در سخن آن حضرت اشاره‌بی باشد به اینکه اغلب پیمان‌ها با قرار گرفتن دست‌های طرفین در یکدیگر منعقد می‌شود، یا اینکه بیشتر پیمان‌ها به سبب دست مهر یا امضا می‌شود و عهد شکنی نیز معمولاً توسط دست انجام می‌گیرد.

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان



- ۱- شاگردان دونفری معنای عهد و پیمان را در لغت پیدا کنند.
- ۲- شاگردان درباره محتوای آیات قرآن کریم در گروه‌های ۳ نفری گفتگو نمایند.



۱- مؤمنان کسانی اند که:

- الف) به پیمان‌های خویش وفا می‌کنند.
- ب) در امانت خیانت نمی‌کنند.
- ج) هر دو.

۲- کدام یک صحیح است؟

- الف) از دیدگاه قرآن کریم وفاداری به پیمان تنها شامل مسلمانان می‌شود.
- ب) هر کسی که طرف پیمان است.



پیامدهای پیمان‌شکنی را در ۵ خط بنویسید.

۷- لَا تَعْتَمِدُ عَلَى مَوْتَةٍ مِّنْ لَا يُوفِي بِعَهْدِهِ
۸- إِنَّ فِي النَّارِ لَدِينَةً يُقْلَلُ لِمَا الْحَصِينَةُ، أَفَلَا تَسْئُلُونِي مَا فِيهَا؟ فَقَلَّ لَهُ مَا فِيهِ إِنَّمَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَلَّ فِيهَا إِيَّدِي الظَّاهِرِينَ

و ج دان کاری

هدف: آشنایی با وجدان کاری و نقش آن در زندگی اجتماعی

پرسش‌ها

۱- وجدان کاری چیست؟

۲- فواید اجتماعی وجدان کاری چیست؟

وقتی به کسی که انجام هر کاری و گفتن هر سخنی را روا می‌دارد و یا کارش را به درستی انجام نمی‌دهد «بی وجدان» می‌گویند، به نظر شما منظور چیست؟

وجدان کاری، انجام درست و به وقت کار و وظیفه بدون نظارت و بازخواست مستقیم است. چه چیزی سبب وجدان کاری می‌شود؟ یک نوع گرایش باطنی و نیروی درونی سبب می‌شود که انسان بدون نظارت، فشار و بازخواست کارش را محکم و به وقت انجام دهد و نیز تمام وقت تعیین شده را به کارش بپردازد. از این رو پرکاری، محکم کاری، کار به وقت، تمام وقت را به کار پرداختن و کار را از روی احساس مسؤولیت انجام دادن و از آن خود دانستن، از نشانه‌های وجدان کاری است. در برابر آن؛ کم کاری، وقت کشی، کارگریزی و مسؤولیت‌گریزی از نشانه‌های عدم وجدان کاری است.

چرایی وجدان کاری

انسان‌ها برای گذران زندگی خویش:

الف) به یکدیگر نیازمند اند؛ چه آنکه یک انسان یا خانواده یا حتی کشوری به تنها بتوانندی آن را ندارد که همه نیازمندی‌های خویش را برآورده کند.
ب) این نیازمندی‌ها تنها از راه دادوستد و خدمت در برابر خدمت برآورده شده می‌تواند.

ج) پایه هر گونه دادوستدی و کاری بر اعتماد و وجدان کاری است، بدین معنا که هر کس که کاری را به گردن گرفته است نیکو، محکم و به وقت انجام دهد و چنان کار کند که دوست دارد دیگران برای او همانگونه کار کند و از این جهت فرقی میان خود و دیگران ننهد و پیوسته این حدیث شریف را آویزه گوش خود داشته باشد که: «میان خود و دیگران، خویشن را میزان سنجش قرار ده؛ آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسند

و آنچه را برای خود خوش نمی‌داری برای دیگران هم می‌سند.»^۱

کار؛ نوعی امانت و تعهد

هر گاه کسی کاری را در اداره‌یی، نهادی یا برای کسی قبول می‌کند، و بهویژه که در برابر کارش مزدی هم می‌گیرد، هم‌زمان دو مسؤولیت را به عهده می‌گیرد: یکی امانت و دیگری عهد. از این رو کوچک‌ترین کم‌کاری و درست انجام ندادن کار، به معنای عهده‌شکنی و عدم وفاداری به پیمان است. امام علی علیه السلام فرمود: «امانت‌داری و وفای به عهد، درست انجام دادن کارهاست»^۲

نمونه‌های وجودان کاری

در یک بخش بندی می‌توان وجودان کاری را به سه بخش تقسیم کرد:

(الف) تمام وقت کار کردن و کار را به وقت‌ش انجام دادن: کار کردن تنها حضور یافتن و خود را نشان دادن نیست؛ بلکه می‌باید از آغاز وقت مقرر تا پایان آن حضور داشت. اما این بس است؟ هرگز، کار کردن تنها حضور از آغاز تا پایان وقت مقرر نیست. گذشته از آن با پرهیز از وقت کشی و تنبی کار را باید به وقت‌ش انجام داد. چه آنکه هر کس کاری می‌کند در واقع پیمان و تعهد داده است که باید تمام وقت مقرر را کار کند و کار را به وقت‌ش انجام دهد.^۳

(ب) کار استوار و محکم: تمام وقت کار و کار به وقت کفايت نمی‌کند؛ بلکه می‌باید کار ویژه‌گی دیگری نیز داشته باشد و آن استواری و اتقان است. وقتی ابراهیم فرزند پیامبر گرامی اسلام در گذشت او را به خاک دفن کردند و اطراف اش را سنگ چیدند، پیامبر علیه السلام شکافی را دید و آن را پوشانید و فرمود: «إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً فَلْيُتَقِنْ» ترجمه: هر گاه یکی از شما کاری کرد آن را استوار و دقیق انجام دهد.^۴

(ج) نگهداری دارایی‌ها: یکی دیگر از ابعاد وجودان کاری، نگهداری از اموال و امکانات و جلوگیری از مصرف بیجا است. اموال و امکانات برای مصرف خاص و در جهت خاص در نظر گرفته شده‌اند. در آغازین روزهای خلافت حضرت علی علیه السلام کسی برای کار شخصی به دیدارش آمد، امام بی‌درنگ چراغ را خاموش کرد و از نور ماه بهره گرفتند تا

۱. مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۳۶۸، قم: آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸

۲. غرر الحكم، حکمت ۵۲۲۰

۳. «من اداء الامانة المكافأة على الصنيعه لانها كالولدیعه عندک» ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، قم: کتابخانه مرعشی

نجفی، ۱۴۰۴، ص ۲۷۶

۴. کافی ج ۳، ص ۲۶۳

سوخت آن به مصرف کار شخصی و سخنان خصوصی نرسیده باشد.^۵

فعالیت

۱- شاگردان در گروههای سه نفری بحث نموده و نمونههای از وجودان کاری را پیدا نمایند.

۲- شاگردان ابعاد وجودان کاری را در گروههای سه نفره بررسی کنند.

ارزش یابی

۱- کدام یک درست است؟

الف) از نشانههای وجودان کاری، انجام دادن کار از روی احساس مسؤولیت است.

ب) از نشانههای وجودان کاری، مسؤولیت گریزی است.

۲- پذیرفتن کار به معنای ... و ... است.

الف) تعهد دادن- امانت پذیرفتن ب) تعهد دادن- مسؤولیت پذیرفتن ج) هیچ کدام

۳- ضرورت وجودان کاری را بیان کنید.

۴- سه بعد وجودان کاری را نام برد و یکی را به دلخواه خود تشریح کنید.

کارخانه‌گی

آدم با وجودان به چه کس یا کسانی می‌گویند؟ در ۸ سطر بنویسید.

۵- بخار، ج ۴۱، ص ۱۱۶



بیتالمال



هدف: آشنایی با بیتالمال و حفظ آن
پرسش‌ها

۱- بیتالمال چیست؟

۲- پیشوایان دینی در مورد بیتالمال چه گفته اند و چه کرده اند؟

بیتالمال چیست؟

هر جامعه و دولتی برای چرخاندن چرخ اجتماع و اداره دولت، ناگزیر از داشتن اموال، سرمایه و درآمدهای عمومی بی است که همه مردم در حق داشته باشند. در فرهنگ اسلامی هر گونه مالی (سرمایه، زمین، درآمد...) را که همه مسلمانان در آن حق داشته باشند بیتالمال می گویند. (بیتالمال) از دو کلمه (بیت) و (مال) ترکیب شده که ترجمه دری آن «خانه مال» می شود که معادل «خزانه» است. در فرهنگ‌های لغت بیتالمال را این گونه معنا کرده اند: «جایی که در آن مالی را گذارند که همه مسلمانان را در آن حق باشد». در نتیجه بیتالمال عبارتست از اموال عمومی که متعلق به تمام آحاد ملت است و استفاده آن برای منافع شخصی و گروهی نادرست است. سرمایه ارزی و امکانات دولتی مانند وسایط نقلیه دولتی، ساختمان‌های دولتی و حتی جاده‌ها همه‌گی جزو بیتالمال محسوب شده و استفاده شخصی از آن‌ها و تخریب آن‌ها از نظر شرعی حرام است.

بیتالمال؛ امانت مردم

هر کس که با بیتالمال سروکار دارد باید بداند که با امانت مردم سر و کار دارد و هر گونه عملی که کوچک‌ترین آسیبی به آن برساند خیانت به امانت مردم محسوب می‌شود و خیانت به امانت حرام است. خداوند ﷺ در قرآن کریم می‌فرماید: «خدابه شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید»^۱ امانت‌داری ایجاب می‌کند که حد اکثر کوشش در حفظ و استفاده بهتر از بیتالمال صورت بگیرد. هر گونه سوء استفاده نادرست، حیف و میل و سستی نسبت به بیتالمال خیانت محسوب می‌شود که به طور جدی باید از آن پرهیز کرد؛ امیر مؤمنان علیه السلام فرموده است: «أَعْظَمُ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ» ترجمه: بزرگ‌ترین خیانت، خیانت

۱- لغت نامه دهخدا.

۲- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. قرآن، نساء، آیه ۵۸

به امت است».^۳ یکی از مصادیق بارز خیانت به امت خیانت به بیتالمال است.

نمونه‌های از سیره معصومان ﷺ

رسول خدا ﷺ با دقّت بیش از حد به امور بیتالمال رسیده گی می‌کردند تا مبادا در همی بر خلاف رضای خدا و حقوق مردم مصرف شود. آن بزرگوار برای جلوگیری از حیف و میل بیتالمال برنامه‌های زیر را اجرا می‌کرد:

۱- حسابرسی دقیق: پس از آنکه رسول خدا ﷺ از جنگ (حنین) و آزادسازی اسیران فارغ شد، رزمندگان، گرداگرد آن حضرت را گرفتند و گفتند: ای پیامبر خدا غنایم جنگی را میان ما تقسیم کن. آن حضرت کنار شتری ایستاد و مقداری از پشم کوهانش را کند و به هوا افکند و فرمود: «ای مردم به خداسوگند من از غنایم حتی مثل این پشم جز یک پنجم آن را نمی‌برم که آن هم به شما خواهد رسید؛ پس {هر کس هرچه برده حتی} تار و سوزن را هم برگرداند زیرا خیانت در قیامت، برای خائن، بدترین ننگ و سبب ورود به دوزخ خواهد بود». پس از سخنان پیامبر ﷺ مردی از انصار گلوله نخی را آورد و گفت: ای رسول خدا من این نخها را برای دو زنده گی برداشته ام؟ پیامبر ﷺ فرمود: «سهم من از آن تو باشد؛ ولی سهم مردم را به بیتالمال برگردان» آن مرد گفت: اگر کار به این دقیقی و مشکلی است، نیازی به این نخها نیست، این را گفت و آنها را روی بیتالمال انداخت.^۴

۲- عدالت در توزیع: عدالت در توزیع و تقسیم بیتالمال یکی دیگر از برنامه‌های پیامبر ﷺ بوده است. آن حضرت سهم هر مسلمانی را از بیتالمال بر مبنای قانون اسلام پرداخت می‌کرد و هیچگاه نظر شخصی، فامیلی و قبیله‌یی را در تقسیم بیتالمال دخالت نمی‌دادند. حضرت امیر ﷺ چند روز پس از به خلافت رسیدن به خزانه دار خود (عبدالله بن ابی رافع) فرمود: نخست مهاجران را صدا کن و به هریک سه دینار پرداز؛ پس از آن‌ها به انصار نیز همین قدر پرداخت کن؛ سپس به هریک از مردم که حاضر شدند، سرخ باشند یا سیاه، سه دینار بده. (سهل بن حنیف) به این تقسیم عادلانه اعتراض می‌کند و با اشاره به کسی می‌گوید: ای امیرمؤمنان! این شخص تا دیروز غلام من بوده است که آزادش کرده ام، آیا سهم من و او یکی است؟ حضرت فرمود: «هر اندازه به تو بدهیم، به او نیز می‌دهیم».^۵

۳- صرفه جویی در مصرف: امیرمؤمنان در زمینه حفظ بیتالمال، به کارگزاران خود چنین سفارش می‌کند: «أَدْفُوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَاحْذِفُوا عَيْنَ فُضُولِكُمْ وَاقْصُدُوا الْمَعْنَى وَ إِيَاكُمْ وَالْأَكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْأَضْرَارَ» ترجمه: قلم‌های خود

۳- شرح غرر الحكم، ج ۲، ص ۲۸۸.

۴- سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۱۳۵، دارایحاء التراث العربي

۵- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج ۷، ص ۳۷۸

را نازک کنید؛ فاصله میان سطرهای نامه را نزدیک نمایید؛ سخنان زاید را حذف کرده، به معانی بسنده کنید و از طولانی نویسی پرهیزید؛ زیرا اموال مسلمان‌ها تحمل ضرر و زیان را ندارد.»^۶

فعالیت

شاگردان درباره مصادیق بیت‌المال و اموال عمومی گفتگو کنند.

ارزش‌یابی

- ۱- بیت‌المال را تعریف کنید.
- ۲- خیانت به بیت‌المال چه حکمی دارد؟
- ۳- برای توزیع برابر بیت‌المال نمونه‌یی از سیرت را بیان کنید.

کارخانه‌گی

شاگردان درباره یکی از موضوعات زیر ۷ سطر بنویسند.

- ۱- توزیع عادلانه بیت‌المال
- ۲- حفظ بیت‌المال
- ۳- صرفه‌جویی در مصرف اموال عمومی



محیط زیست



هدف: آشنایی با اهمیت حفاظت از محیط زیست از نگاه دینی

پرسش‌ها

- ۱- محیط زیست از نظر آیات و روایات دینی چه اهمیتی دارد؟
- ۲- برکدام عناصر محیط زیست تاکید شده است؟

ویرانی محیط زیست، یکی از پدیده‌هایی است که امروزه دامن‌گیر جهان و از آن میان کشور ما هم شده و با شتاب در حال گسترش است. این پدیده غم انگیز در حالی رخ می‌دهد که برخلاف آموزه‌های دینی ماست.

طبیعت؛ راهی شناخت خداوند ﷺ

در قرآن کریم بسیاری از پدیده‌های طبیعی؛ چون زمین، آسمان، ستاره، خورشید، ماه، باد و باران، جانداران و... گذشته از آنکه زیستگاه مردم اند به عنوان یکی از نشانه‌ها و راه‌های شناخت خداوند ﷺ شناسانده شده اند. البته مخاطب اصلی مؤمنان است: «و در آفرینش خودتان و آنچه از [أنواع] جنبده‌[ها] پراکنده می‌گرداند برای مردمی که یقین دارند نشانه‌هایی است»^۱ و نیز «به راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی‌های که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رساند و [همچنین] آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبده و پراکنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است برای گروهی که می‌اندیشند واقعاً نشانه‌هایی [گویا] وجود دارد.»^۲

حفظ از محیط زیست: هر چند انسان خلیفة خداوند ﷺ در زمین است و کرامت ذاتی دارد و بر بسیاری از آفریده‌های خداوند ﷺ برتری آشکار داده شده و نیز روزی او از چیزهای پاکیزه است؛^۳ اما این‌ها دستاویز هر گونه بهره بردن از طبیعت نمی‌شود؛ چنانچه طبیعت و در بی آن حفاظت از آن و به طور کلی محیط زیست، اهمیت و جایگاه ویژه خود را دارد.

الف) نه تنها طبیعت؛ بلکه هر آن چیزی که در زمین و آسمان است هر چند به ظاهر

۱- قرآن، جاثیه، آیه ۴

۲- همان، بقره، آیه ۱۶۴

۳- قرآن اسراء، آیه ۷۰ و بقره آیه ۳۰

بی جان می نماید؛ اما نباید چنان پنداشته شود، بلکه به گفته قرآن کریم تسبیح خداوند ﷺ می گوید: «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدایی را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه است تسبیح می گویند». ^۴ از این رو شایسته نیست که با چیزی که تسبیح خداوند ﷺ می گوید، طبیعت، برخورد بی رحمانه صورت گیرد.

ب) خداوند ﷺ هیچ چیزی را بیهوده و زاید نیافریده است، بلکه به تعبیر قرآن او: «همان کسی است که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده» ^۵ اصولاً حکمت در نظام هستی، قرار گرفتن هر چیز در جای مناسب اش می باشد.

جهان چون خط و خال چشم و ابرو است که هر چیزی به جای خویش نیکو است و از این رو هر گونه بهره مندی و دست بردن در طبیعت که موجب دگرگونی، چه برسد به نابودی آن شود، برخلاف اراده خداوندی است.

در قرآن و سیره پیشوایان دینی، به همه عناصر محیط زیستی اهمیت داده شده است که در ذیل به چندین عنصر اشاره می شود.

زمین

از دید پیشوایان دینی زمین از دو جهت حایز اهمیت است؛ یکی حفاظت آن و دیگر آبادی آن. احادیث زیادی در رابطه به اهمیت زمین موجود است از جمله پیامبر اسلام درباره حفاظت از زمین می فرمایند: «تحفظوا من الأرض فانها أمكن وأنه ليس من أحد عامل عليها خيراً و شراً إلا وهي مخبرة به» ترجمه: از زمین حفاظت کنید و آن را گرامی بدارید که به منزله مادر شماست و هر که روی زمین کار بد یا خوبی انجام دهد، از آن خبر می دهد و نیز فرمود: «قمحوا بالارض فانها بكم مره»؛ زمین را مسح کنید که نسبت به شما مهریان است؛ همچنان در حدیث دیگری به ارتباط آبادی زمین فرمودند: «من أحياناً أرضًا ميتاً ثقة بالله و احتساباً كان حقاً على الله تعالى أن يعينه وأن يبارك له» ترجمه: هر که به خدا اعتماد کند و به امید ثواب، زمین مردهای و بایری را آباد نماید، بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد.^۶

درختان: بخش مهمی از محیط زیست که در پاکیزه گی، زیبایی و گذران زنده گی نقش بنیادی دارد، درختان است. حفظ و تقویت درختان و در پی آن محیط زیست، از دو راه نشاندن و پروردن و قطع نکردن درختان امکان پذیر است که در گفتارهای بزرگان دینی از

۴- «يَسِّعُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» قرآن، جمعه، آیه ۱

۵- همان، سجده، آیه ۷

۶- نهج الفضاحه، حکمت ۱۱۳۰ و ۱۲۷۳ به نقل از بهشتی، ابو الفضل، «سیمای مؤمن در قرآن»، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷ ص ۲۵۱

هر دو بخش یاد شده است. نشاندن درخت آن اندازه سفارش شده است که پیامبر ﷺ فرمود: «اگر قیامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد و نتواند برخیزد تا آن را بکارد، باید این کار را بکند». از سوی دیگر، گذشته از بهره محیط زیستی و دنیایی، درختان بهره آخرتی نیز دارند. بهره مندی انسان، پرنده و چرند از میوه درختی که کسی می کارد، برای کارنده «صدقه محسوب» می شود و برایش به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد اجر می نویست. امام صادق علیه السلام بریدن درختان کم و کمیاب را مکروه دانسته است.^۷

جانوران: محیط زیست به پیکر آدمی ماند که هر عضو آن، کار خویش را تنها در همکاری با دیگر عضوها پیش برد و هیچ عضوی را توان آن نیست که به تنها یی کار کند. اگر زمین باشد و درختان، اما جانوران و جود نداشته باشند، بی گمان نه تنها زنده گی آدمی بلکه کل جهان و محیط زیست دچار نا بسامانی خواهد شد. به همین دلیل است که حیوان ها و همه جانداران، اهمیت خاص در محیط زیست دارند و در روایت های پیشوایان دین نه تنها از کشتن بی سبب جانداران منع شده است و به ترجم به آنها سفارش شده است بلکه حقوقی نیز برای آنها بر شمرده شده است.

(الف) ترحم به جانداران: پیامبر ﷺ فرمود: «آدم بد کارهای سگی را دید که بر سر چاهی له میزند و از تشنگی در حال مرگ است. او کفش خود را در آورد و به چادر خود بست و از چاه برای آن سگ آب کشید؛ پس گناهانش به خاطر این سبب آب دادن به سگ تشنگ آمرزیده شد».

(ب) منع آزار و کشتن جانداران: پیامبر ﷺ بر نیازردن جانداران آن اندازه نگران بود و تاکید داشت که فرمود: «اگر ستمی که به حیوانات می کنید بر شما بخشیده شود، بسیاری از گناهان شما بخشووده شده است». و نیز فرمود: «هر حیوانی - پرنده یا جز آن - که به ناحق کشته شود، در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد».

(ج) حقوق حیوان: در روایت های بسیاری از حقوق حیوانات نام برد و پاره ای از حقوق آنها به طور مشخص ذکر شده است. از جمله پیامبر ﷺ فرمود: «حیوان شش حق به گردن صاحب اش دارد: هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد، هر گاه از آبی گذشت آن را آب دهد، بی دلیل نزند، بیشتر از قدرتش آن را بار نکند، بیشتر از توانش آن را راه نبرد، و مدت زیادی روی آن درنگ نکند».^۸

آب

-۷- منتخب میزان الحكمه، ج ۱، ص ۵۲۵

-۸- همان، ج، ص ۳۰۷

خداؤند حَمْلَة در قرآن کریم می‌فرماید «و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند»^۹ امام صادق عَلِیٰ فرمود: «زنده‌گی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: هوای تمیز، آب فراوان و گوارا، و زمین حاصلخیز».

فعالیت

- ۱- در گروههای دو نفری تقسیم شوید و درباره این که طبیعت صرف شناخت خداوند حَمْلَة است با هم گفتگو کنید.
- ۲- در گروههای چهار نفره هر کس یک دلیل درباره اهمیت زمین، درختان، جانوران و آب بگویید.

ارذش یابی

- ۱- دو دلیل اهمیت محیط زیست را بنویسید.
- ۲- زمین از دو جهت ... و ... اهمیت داده شده است:
 - الف) حفظ آبادی
 - ب) حفظ سرسبزی

۹. قرآن، انبیاء، آیه ۳۰