



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سبک زندگی امام صادق علیه السلام در فرهنگ سازی وحدت

راضیه علی اکبری

مدرس و پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب قم

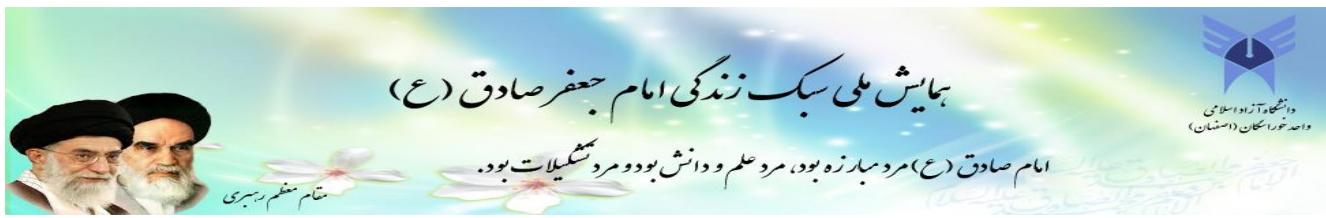
پست الکترونیک: Aliakbari.qom@gmail.com

کد رهگیری دریافت شده از سایت(پس از ارسال نسخه قبل)

PttSDRgo

چکیده

امروزه موضوع سبک زندگی یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در تمام جوامع است و نشان از فرهنگ ملت ها دارد. مکاتب دینی و غیر دینی به گونه ای می کوشند تا طرحی برای سبک زندگی انسانها تنظیم کنند. اما ارائه بہترین طرح سبک زندگی برای بشر، تنها از کسانی بر می آید که به فکر مصالح انسان بوده و تمام تلاششان در جهت سعادت بشر خلاصه شود. مصدق کامل این افراد، ائمه معصومین علیهم السلام می باشند که حیاتشان را وقف هدایت و سعادت بشر نمودند؛ امام جعفر صادق علیه السلام نیز با توجه به



فرصت هایی که در زمان امامت خود داشت، تمام تلاش خود را در جهت تبیین ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سبک زندگی اسلامی مصروف داشت و بدین طریق راه سعادت را برای مردم هموار نمود. یکی از مسائلی که حضرت صادق علیه السلام سعی در نهادینه سازی آن در سبک زندگی مسلمانان داشت «فرهنگ سازی وحدت» میان مسلمانان است. مطالعه و بررسی های انجام شده حاکی از این است که امام صادق علیه السلام همواره به دنبال ایجاد فرهنگ وحدت اسلامی در جامعه بود. اما در عصر کنونی تلاش در برقراری این امر الهی، بیش از پیش ضرورت دارد، چرا که قدرت های استعماری جهان علیه مسلمانان در حال توطئه اند و هیچ چیز مانند تشکیل جبهه متحد و مقتدر مسلمانان، نمی تواند در برابر آنان صفت آرای کند. از اینرو مجموعه حاضر به روش کتابخانه ای، می کوشد با بهره گیری از سبک زندگی امام صادق علیه السلام، به تبیین راه کارهای ایشان در ایجاد فرهنگ وحدت اسلامی پردازد با این هدف که نمونه الگوی عملی سبک زندگی را معرفی نماید.

واژگان کلیدی: حضرت امام صادق علیه السلام، سبک زندگی اسلامی، وحدت امت اسلامی، مذاهب اسلامی.



مقدمه

یکی از مهمترین چالش هایی که ادیان در جهان معاصر با آن دست و پنجه نرم می کنند نحوه‌ی تعامل با تحولات سریع فرهنگی- اجتماعی، به خصوص مدرنیته و تمدن است. ادیان مختلف امروزه با این پرسش مواجه اند که در دنیای به شدت متحول امروز، آیا همچنان می توانند انتظارات پیروان خود را برآورده سازند؟ اولین قدم در پاسخگویی به این پرسش، بررسی نقش و میزان کاربرد دین در فرآیند زندگی بشر است. در این میان، برخی حساب دین را از زندگی جدا کرده و در پی یک زندگی بدون اعتقاد سکولار لیبرالیستی و التقاطی رفته اند. اما غافل از اینکه زندگی بدون اعتقاد، یک زندگی حیوانی است و هر چقدر افراد بیشتر قدرتمند شوند سبعت و درندگی بیشتری می یابند. نمونه عملی آن عملکرد نظام سلطه و استکبار در سطح جهان است. آنها با قدرت پوشالی خود بدنبال چپاول بیشتر ملت‌ها و کشتار وحشیانه انسان‌ها به اسم آزادی و حقوق بشر هستند. این تناقض در رفتار و گفتار غرب، ناشی از بی اعتقادی به منبع عظیم وحی الهی و رسالت پیامبران است. در نقطه مقابل این روش، سبک زندگی اسلامی قرار دارد که الهام گرفته از آموزه‌های اسلامی می باشد.

دین اسلام تنها دینی است که مدعی پاسخگویی تمام نیازهای انسان در همه اعصار است. خاستگاه اصلی فرهنگ زندگی اسلامی، اعتقاد و ایمان است و در سیر تحولات جهان معاصر، بعد نخست رسیدن به تمدن نوین از دیدگاه اسلام، تحکیم مبانی اعتقادی و معرفت دینی است که اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی افراد از آن سرچشمه می گیرد. گرچه سبک زندگی اسلامی بیشتر به جنبه عینی و رفتاری افراد می پردازد، اما نقش اصلی را مبانی اعتقادی و باورهای دینی افراد ایفا می کنند، چرا که نمی توان هیچ



رفتاری را با قطع نظر از انگیزه ها، نیت ها و مبانی معرفت شناختی فرد به اسلامی یا غیر اسلامی بودن آن متصف ساخت. بنابراین می توان گفت موضوع اصلی سبک زندگی اسلامی، ایمان و مبانی معرفتی دین مبین اسلام است که گرایش‌ها، باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان از آن نشات می‌گیرد.

از اینجا تفاوت مبنایی فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی به دست می‌آید، اینکه سبک زندگی در فرهنگ اسلامی برگرفته از اندیشه توحیدی است و نظام عملی زندگی نیز مبتنی بر شریعت، سیره و سنت ائمه اطهار-ع- می‌باشد، اما در سبک غیراسلامی، فرهنگ زندگی برگرفته از نظریه‌های اجتماعی و نظام عملی فرد در جامعه است. سبک زندگی امام صادق علیه السلام نیز انضباط رفتاری‌ای است که تحت آرمان عالی «عبدیت» قرار دارد. کسی که عبودیت و بندگی را مقصد حیات خود می‌بیند نمی‌تواند نسبت به طریقه‌ی زندگی خود بی‌تفاوت باشد. بلکه همه شئون زندگی خود را از مسائل فردی گرفته تا مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی در مسیر بندگی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که همه زندگی را صبغه الهی می‌بخشد.

موضوع سبک زندگی به جهت اهمیت فوق العاده‌ای که دارد، چندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک دغدغه مهم فراگیر مطرح شد و ایشان «تقویت ایمان و اعتقادات» را لازمه‌ی شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی بیان نموده و فرمودند: «ما می‌خواهیم ملتی باشیم که مسلمانی را نه فقط در ادعا، بلکه در عمل ثابت کنیم و به احکام الهی عمل کنیم. ما می‌خواهیم جامعه مان، جامعه مسلمان و اسلامی باشد. نمی‌خواهیم بافته‌ها و پندارهای متفکرین مادی و سیاستمداران غربی را در زندگی به عنوان دستورالعمل بپذیریم؛ بلکه می‌خواهیم حکم خدا را بپذیریم.» (بیانات رهبر انقلاب، مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۸)؛ بنابر این بیانات و با در نظر گرفتن وضع کنونی جامعه، می‌توان



بررسی و ترویج مبانی سبک زندگی اسلامی - در نقطه مقابل سکولاریزه کردن سبک زندگی - را بهترین راه تحقق سبک زندگی اسلامی دانست.

۱. مسئله تحقیق: بررسی موضوع وحدت امت اسلامی در سبک زندگی امام صادق علیه السلام به این معنی است که با تحلیل و بررسی گفتار و رفتار این امام همام در رابطه با مسلمانان غیر شیعی، طریقه برخورد حضرت با این افراد و همچنین توصیه هایی که به شیعیان در رابطه با تعامل با برادران اهل سنت وجود دارد مورد الگوسازی واقع شود تا شیعیان هم آن سبک را در زندگی خود به کار گیرند. مهم ترین بخش طراحی سبک زندگی اسلامی، الگوسازی آن است. زیرا هنگامی که موضوعی بخواهد در جامعه محقق شود در قدم اول باید بتواند پارادایم های اصلی و مهم ترین مفاهیم و کلید واژه های خود را از طریق الگوی فraigیر تدوین و ارائه کند. ارائه الگوی عملی، نقاط اتصال بین مبانی و مصادیق می باشد که اگر این قسمت به خوبی طراحی نشود، حرف های مبتنی بر آن رفتار، به صورت کلی و مبهم مطرح می شود و قابلیت بهره برداری برای عموم مردم جامعه را ندارد. چرا که همواره ارزشها مبتنی بر الکوهاست و این دو رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. از این رو، برای اینکه وحدت بخشی مسلمانان در سبک صحیح زندگی اسلامی را تحقق بخسیم، این موضوع را با تأکید بر سبک زندگی امام صادق علیه السلام تبیین می نماییم.

۲. ضرورت تحقیق: امروزه از یک سو جوامع انسانی دغدغه انتخاب بهترین سبک زندگی را دارند، و هر فردی به حسب مقاصد دنیوی یا معنوی و با پیروی از رهبران فکری خود، به انتخاب سبک زندگی اقدام می نماید و از سوی دیگر به جهت نقش شگرف نوع سبک زندگی در تعالی و سقوط انسان ها و ملت ها، فرق انحرافی و در بعد کلان، استکبار جهانی با هدف استعمار و استثمار ملت ها به ویژه ملت های مسلمان



بالاخص ایرانیان، سعی در تحمیل و ترویج الگوی سبک زندگی سکولار و ملحدانه و مبتذل در جامعه اسلامی دارند و این موضوع به جهت اهمیت بسیار، دغدغه مقام معظم رهبری نیز گردیده است و معظم له در سخنان خود (مورخ ۹۱/۷/۲۳) تأکید بسیاری به ترویج سبک زندگی اسلامی بر مبنای آموزه‌های اسلامی نموده اند؛ ضرورت دیگر اینکه متأسفانه در سطح جامعه مشاهده می‌شود زندگی‌های امروز بیش از آنکه برگرفته از آموزه‌های اسلامی باشد، متأثر از فضاسازی رسانه‌های غربی است که این معضل، چالش‌هایی را به همراه دارد. از جمله ایجاد تفرقه میان مسلمانان و گسترش فردگرایی در جامعه؛ در حالی که امر وحدت، در آموزه‌های اسلامی و سبک زندگی امام دینی بسیار مورد سفارش قرار گرفته است. بر این اساس بررسی سبک زندگی امام صادق علیه السلام، به عنوان پیشگام تقریب، در ایجاد وحدت میان مسلمانان امری اجتناب ناپذیر است، که این مجموعه به آن می‌پردازد.

۳. بررسی منابع و پیشینه موضوع:

الف. سبک زندگی

پیشینه طرح موضوع سبک زندگی در مطالعات دینی:

از این نوع مطالعات با اصطلاح «سبک زندگی» شایع نیست، اما تألیفاتی در رابطه با آداب و شیوه زندگی در مطالعات دینی وجود دارد که مربوط به سبک زندگی است. در این زمینه به غیر از کتب سنن النبی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، از جمله کتب دانشمندان مسلمان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

«حلیه المتقین» تأليف علامه مجلسی، «احکام الشریعه» تأليف شیخ حر عاملی، «مفاییح الحیات» تأليف آیت الله جوادی آملی، «هدف زندگی از دیدگاه اسلام» تأليف شهید مرتضی مطهری، «هدف و فلسفه زندگی» تأليف محمد تقی جعفری، «حقوق متقابل



والدین و فرزندان» تألیف عبدالکریم پاک نیا، «رضایت از زندگی از دیدگاه احادیث» تألیف عباس پسندیده، «زندگی در پرتو اخلاق» و «یکصد و پنجاه درس زندگی» تألیفات ناصر مکارم شیرازی، «هدف و مقصد زندگی اسلامی» تألیف علی نقی فقیهی، «نقش دعا در زندگی اجتماعی» تألیف عبدالله امیدی فر. با وجود این کتب و کتاب‌های بسیار دیگری که در موضوع چگونگی زندگی به چاپ رسیده‌اند، اما طبق تبع نگارنده، تا کنون کتاب، مقاله یا اثری که به صورت مستقل و کاربردی به موضوع بررسی سبک زندگی امام صادق علیه السلام بپردازد وجود ندارد، بنابراین به جهت اهمیت موضوع و عدم وجود منبعی مستقیم و مستدل در این راستا، نگارنده به این امر اهتمام ورزیده است.

پیشینه طرح اصطلاح سبک زندگی به صورت علمی:

طرح علمی این موضوع برای نخستین بار، از سوی آلفرد آدلر بود و سپس پیروان او آن را گسترش دادند؛ آن‌ها سبک زندگی را تعریف کرده، شکل گیری آن در دوران کودکی و نگارش‌های اصلی سبک زندگی و وظایف اصلی زندگی و تعامل آن‌ها با یکدیگر را به تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند، مفاهیم ارزشی و انسان‌شناختی و فلسفی را مطرح کرده و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. به طور کلی اخیراً رابطه دین با زندگی، مورد توجه بسیاری از محققان غربی قرار گرفته است، از جمله:

پاول، ای. اف^۱ کتابی با نام «زندگی خوب و انسان خوشبخت» منتشر کرد که به نقش دین در موضوعات جزئی زندگی پرداخت.

تیموتی، ج. کتابی نوشته و نقش دین در زندگی روزمره مردم انگلیس را بررسی نمود. اینجلس، ج.^۲ رابطه فرهنگ و زندگی روزمره را بحث و بررسی نمود.



دکتر گانگ شو^۱ به تفصیل به چالش های عینی و مستقیم زندگی در خانواده ها می پردازد و آن را در چارچوب نظریه درمانی روان نمایشگری، مورد بررسی قرار می دهد. بوسینیتز، ن.^۲ به مطالعه اهداف هدایت شده زندگی پرداخت.

بولن، ال. ای.^۳ به زندگی به عنوان یک تکنیک نگاه کرد و آن را بررسی و مطالعه نمود. هم اکنون نیز سایت فعالی با نام «نهضت سبک زندگی» در اینترنت فعال است. سایت دیگری که منسوب به هنری استین و دیگر پیروان آدلر است، با نام «درخت سبک زندگی» فعال می باشد.

ب: وحدت اسلامی

با توجه به اهمیت موضوع وحدت در طول تاریخ اسلام، علماء و دانشمندان از مسئله تقریب غافل نبوده اند و به خصوص در سده اخیر آثار فراوانی در این باره به رشتہ تحریر درآمده است که همه آنها قابل تقدیر است. مانند وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، آیت الله محمد علی تسخیری؛ امامان شیعه و وحدت اسلامی، علی آقانوری؛ همبستگی مذاهب اسلامی، عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ تعامل مذهبی، احمد مبلغی؛ ملف التقریب و مسیره التقریب، محمد علی آذرشیب؛

۴. روش تحقیق: به منظور دستیابی به سبک زندگی امام صادق علیه السلام در ایجاد وحدت امت اسلامی^۵، بررسی اسناد و مدارک و نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی مد نظر بوده و با ملاحظه مقالات و کتب مکتوب منتشر شده، این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا روش تحقیق، روش اسنادی با رویکرد تبلیغی - تحلیلی می

1 Inglis,D.

2 Shu.G.

3 Busenitz,N.

4 Bullen,L ,A .



باشد. بنابراین سبک زندگی، صرفاً بحث کتابخانه‌ای یا آرشیوی نیست، بلکه می‌خواهد در تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان، حضوری پیوسته و مؤثر داشته باشد.

۵. سؤال تحقیق: سؤال اصلی: «شیوه‌ی فرهنگ سازی وحدت توسط امام صادق علیه السلام چگونه بود؟»؛ سؤالات فرعی: سبک زندگی چیست؟ وحدت به چه معنی است؟ راه کارهای امام صادق علیه السلام در سبک زندگی خود در جهت ایجاد وحدت میان مسلمانان چه بوده است؟ امام صادق علیه السلام چگونه سبک زندگی خود و پیروانشان را به سمت وحدت اسلامی جهت دهی نمودند؟

۶. فرضیه: امام صادق علیه السلام به علت شرایط مناسب سیاسی زمان خود، توانست با گفتارها و رفتارهای خویش در تمام ابعاد، الگوی عملی سبک زندگی اسلامی را که به سعادت انسان منتهی می‌شود ترسیم نماید. از میان آن ابعاد، آنچه امروزه از ضرورت بیشتری برخوردار است تعامل شیعیان با اهل سنت می‌باشد که این مقاله با این فرضیه به نگارش درآمده است که: «امام صادق علیه السلام در سبک زندگی خود در پی ایجاد وحدت میان مسلمانان بود». چگونگی این سبک و راهکارهای حضرت در این مجموعه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۷. اهداف تحقیق: مهمترین اهداف مقاله عبارتند از: ۱. «بررسی سبک زندگی امام صادق علیه السلام در زمینه وحدت»؛ ۲. ترویج و گسترش فرهنگ وحدت در جامعه اسلامی؛ ۳. ارتقاء دانش عمومی نسبت به آموزه‌های اسلامی در گسترش وحدت میان مسلمانان؛ ۴. استفاده کاربردی از زندگی امام صادق علیه السلام.

امید می‌رود مجموعه پیش رو در راستای تحقق اهداف فوق، با ارائه‌ی الگوی سبک زندگی اسلامی، گامی در راستای عملی شدن منویات مؤکد مقام عظمای ولایت -حفظه الله- بردارد. إنشاء الله



فصل اول. مفهوم شناسی

۱. تعریف سبک زندگی

ماهیت علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی، به دلیل سروکار داشتن با انسان و رفتارهای او و نیز چند لایه بودن واقعیت اجتماعی، به گونه ای است که اندیشمندان این عرصه را برای ارائه تعریف های یکسان از مفاهیم مورد بحث، دچار سرگردانی می سازد. «سبک زندگی»^۱ در ادبیات موجود علوم اجتماعی، مفهومی به نسبت جدید است؛ تا جایی که پدیداری شدن سبک زندگی، در شمار ویژگی های جامعه مدرن متأخر، شمرده شده است. البته اگر سبک زندگی را در مفهومی تحت اللفظی و ختی بررسی کنیم، تلقی آن به عنوان امری نوظهور، اندکی شگفت خواهد بود؛ زیرا زندگی افراد بشر در زمان ها و جوامع گوناگون، همواره بر اساس قواعد و مناسبات معین نظم و نسق یافته است و می تواند واجد سبک، قلمداد شود. روشن است که در ادبیات علوم اجتماعی، مفهوم سبک زندگی، محتوایی فراتر از این دارد، و به دلیل همین محتوای مشخص، از اصلی ترین نشانه های تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه غربی در چند دهه اخیر به شمار می رود.

سبک زندگی به عنوان یکی از مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در علوم اجتماعی، پیوندی تنگاتنگ با مجموعه ای از مفاهیم مانند فرهنگ، جامعه، رفتار و معنا(نگرش، ارزش و هنجار)، اخلاق، ایدئولوژی، شخصیت، هویت، خلاقیت، تولید، مصرف، طبقه اجتماعی، سلیقه، منزلت و مشروعیت دارد. (هندری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۸). در زبان فارسی، واژه «سبک» در روند مفهومی خود، ابتدا و به صورت غالب در سبک شناسی ادبی و هنری به کار می رفت، (دهخدا، ۱۳۳۹، ذیل واژه «سبک» و آذرنوش، ۱۳۸۵، ص ۲۹۴)



ولی به تدریج، در دیگر حوزه ها نیز کاربرد یافته است؛ به معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشه، و زندگی به معنای حیات (محجوب، ۱۳۷۶، ص ۱۲)، و نیز به معنای سیمای فکر انسان و راهی مطمئن برای شناخت خلق و خوی انسان (زرین کوب، ۱۳۵۴، ج ۲، ص ۶۷۸) و روش نوعی زندگی فرد و یا شیوه زندگی، که منعکس کننده ی گرایشها و ارزش‌های یک فرد یا گروه است، می‌باشد (مهدوی کنی، ۱۳۸۷، ص ۵۱). این واژه در زبان عربی به معنای «گداختن و قالب گیری کردن زر و نقره» آمده است، (ابن منظور، ۱۴۰۵، ذیل واژه «سبک»).

سبک زندگی در اصطلاح تعاریف بسیاری دارد، از جمله: «ارزش‌ها و رسم‌های مشترکی که به گروه، احساس هویت جمعی می‌بخشد» (توسلی، ۱۳۷۳، ص ۶۲). در نظر برخی، اموری را شامل می‌شود که به زندگی انسان، اعم از بعد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی او تعلق دارد، اموری نظیر بینش‌ها (ادراکات و معتقدات) و گرایش‌ها (ارزش‌ها، تمایلات و ترجیحات) که اموری ذهنی هستند و رفتارهای بیرونی (آداب معاشرت و اعمال فردی و اجتماعی)، جایگاه اجتماعی و دارایی‌ها که سبک زندگی انسان را شکل می‌دهند، از این‌رو کاربرد سبک زندگی تقریباً برای همه چیز مورد استفاده قرار می‌گیرد (هندری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۸). برخی قائلند که سبک زندگی استقرار معیارهای هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن می‌سازد (فاضلی، ۱۳۸۲، ص ۶۳) و در بیشتر مواقع افراد یک جامعه سبک زندگی مشترکی دارند و سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعاملات و کنش‌های اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و میان اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است. (رضوی زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۶).

سبک زندگی را می‌توان به نگرش‌های هنجاری مرتبط با مصرف تعریف نمود. به عبارتی، فرهنگ مصرف جامعه نشات گرفته از ارزش‌ها، سلیقه‌ها و باورهای افراد



است. فعالیت‌های فرهنگی در هر سطح و از هر نوعی که باشند در قالب محصول عینی یا فیزیکی مثل کتاب، فیلم، روزنامه که کالای فرهنگی نامیده می‌شود یا در قالب محصول ذهنی یا غیر ملموس(غیرمادی) مثل آموزش نویسنده‌گی که خدمات فرهنگی نامیده می‌شود، متجلی می‌گردد. کالاهای فرهنگی مولد یا حامل اندیشه هستند و زبان یا بیانی نمادین دارند (خادمیان، ۱۳۸۷، ص ۱۳). معمولاً محققان و نویسنده‌گان برای بررسی سبک‌های مختلف زندگی به شاخص سازی در زمینه مصرف مادی، فرهنگی و نحوه گذران اوقات فراغت مبادرت می‌ورزند (چاوشیان، ۱۳۸۱، ص ۴۵؛ ۱۳۸۲، ص ۱۶). طبق این تقسیم بندی می‌توان به دو نوع سبک زندگی اسلامی (یا مذهبی یا بومی) و غربی اشاره نمود. بنابراین بر اساس این تقسیم بندی، سبک زندگی ارتباط وثیقی با مفهوم هویت می‌یابد و باعث می‌شود دو هویت جداگانه بر اساس غالب بودن هر کدام از مؤلفه‌های هویت ساز شکل بگیرد. هویتی که بر خواسته از ارزش‌ها و باورهای مذهبی و دینی می‌باشد و یا هویتی که در سبک زندگی غربی متجلی می‌شود و منتج از قبول الگوها و ارزش‌های غربی درباره نحوه پوشش، خوراک، کار و فراغت می‌باشد.

۲. هدف زندگی

بر اساس پژوهش‌های متعدد انجام شده، آنچه انسان امروزی را بیشتر رنج می‌دهد خلاصه وجودی و احساس بی‌معنایی در زندگی است (علمی، ۱۳۸۰، ص ۶۱). همین احساس پوچی که در واقع، ناشی از فراموشی خدا به عنوان مبدأ و مقصد زندگی است، سبب شده انسان کنونی هنگامی که به پایان زندگی می‌اندیشد آینده را تاریک و مبهم ببیند و از آن هراسان گردد. حال آنکه دین با فراهم نمودن یک نظام فکری و عقیدتی منسجم



در چهار چوب مبدأ و معاد و دیگر عقاید، واقعیت‌های زندگی را برای انسان قابل فهم کرده و باعث می‌شود که فرد احساس هدفمندی و معناداری در این جهان داشته باشد. از این‌رو سبک زندگی، تابع تفسیر انسان از زندگی است. ابتدا باید هدفی ترسیم شود و با ایمان به آن هدف، حرکت صورت بگیرد. بدون ایمان، پیشرفت هم امکان‌پذیر نیست. آن چه بدان ایمان حاصل می‌شود، می‌تواند لیبرالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم، فاشیسم، یا توحید ناب باشد؛ ناگزیر باید ایمان به یک اعتقادی در طریق زندگی افراد وجود داشته باشد و به دنبال آن تمام فعالیت‌ها صورت پذیرد. بنابراین مسئله‌ی ایمان و هدف از زندگی، از اهمیت فوق العاده‌ای در انتخاب سبک زندگی برخوردار است (بیانات مقام معظم رهبری، مورخ ۹۱/۷/۲۳).

هدف حقیقت مطلوبی است که اشتیاق وصول به آن، محرك انسان است به انجام کارها و انتخاب وسیله‌هایی که آن حقیقت را قابل وصول می‌نماید (جعفری، ۱۴۰۸، ج ۱، ص ۸۰). عدم توجه به هدف دار بودن حیات، زندگی بی معنی خواهد شد. هدف، زندگی را تحت تأثیر قرار داده و به زندگی «جهت و معنی» می‌دهد. انتخاب هدف نهایی به جهان بینی هر کس بستگی دارد و جهان بینی ریشه اصلی انتخاب هدف زندگی است. از این جهت قرآن کریم به بیان این حقیقت می‌پردازد که حیات این دنیا نمی‌تواند ایده‌آل تلقی شود، زیرا این دنیا، در عین جاذبه داشتن، حقیقتی ابتدائی است نه متعالی و نهائی؛ لذا قرآن از این گونه حیات تعابیری همچون متاع فربینده، لهو و بیهوده، بازی، متاع اندک و... دارد که در سوره‌ها و آیات متعدد بیان شده است (آل عمران/۱۸۵، انعام/۳۲، توبه/۳۸، رعد/۲۶، عنکبوت/۶۴، محمد/۳۶، حديد/۲۰). وحال آن که دنیا وسیله رسیدن به هدف متعالی و دست‌یابی به حیات حقیقی و ابدی در جوار رحمت حق می‌باشد و اگر انسان آن را به عنوان شایسته‌ترین گذرگاه برای حیات واقعی «أَلَا وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ» تلقی کند، در عالی‌ترین هدف گام خواهد



گذاشت» (جعفری، ۱۳۵۹، ص ۱۲۳). این هدف نهایی از دیدگاه قرآن «تقرب به خداوند» است و اینکه قرآن، عبادت را به عنوان هدف خلقت بیان می‌کند (ذاریات/۵۶)، از آن جهت است که عبادت رابطه انسان را با خدا محکم ساخته، زندگی او را خدا محور می‌سازد و چنین زندگی موجب تقرب انسان به خدا می‌شود. قرب به خدا تا بدان جا پیش می‌رود که خداوند می‌فرماید: «بنده من! مرا اطاعت کن تا تو را مانند خود قرار دهم؛ من به هر چیز می‌گویم «باش» می‌شود، تو را هم چنین قرار می‌دهم که به هر چه گویی «باش» می‌شود (فیض کاشانی، ۱۳۵۸، ج ۲، ص ۶۱۰).

۳. اسلامی بودن سبک زندگی

سبک زندگی اسلامی دو اصل دارد: بینش اسلامی و منش اسلامی». بینش، همان مبانی اعتقادی و باورهای اسلامی سبک زندگی را تشکیل می‌دهد و منش دو بعد مبانی اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و حقوقی را شامل می‌شوند که این دو با هم به اعمال و رفتار افراد معنی می‌بخشد. در این صورت هسته مرکزی سبک اسلامی را توحید و خداباوری تشکیل می‌دهد که شالوده دین اسلام است و با سایر اعتقادات اسلامی زنجیرهای از آداب را پدید می‌آورد که خود بُعدی از هستی اجتماعی می‌شود. مفهوم اسلامی بودن، انعکاس «مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها باشد» (جوادی آملی، ۱۳۷۲، ص ۹۳). در حقیقت دین راه زندگی ای است که آدمی در دنیا آن را می‌پیماید (طباطبائی، ۱۳۷۲، ص ۱۳۴). و معرفت و نهضت همه جانبیه به سوی تکامل است که چهار بُعد دارد: اصلاح فکر و عقیده، پرورش اصول عالی اخلاق انسانی، حُسن روابط افراد اجتماع، حذف هر گونه تبعیض‌های ناروا. هر دینی از دو بخش تشکیل می‌گردد: ۱. عقایدی که حکم اساس دین را دارد، مانند اعتقاد به توحید و معاد؛ ۲. برنامه حرکت به سوی هدف که احکام و



تکالیف نامیده می شود و اخلاقیات و احکام فقهی را تشکیل می دهد (صبح یزدی، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۲۸ و ۲۹).

۴. سبک زندگی قرآنی

قرآن کریم سبک زندگی ایده آل اسلامی را با عنوان «حیات طیبه» مطرح می کند. اگرچه اصطلاح آن تنها یک بار در قرآن مجید، به صراحةً بیان شده ولی در جای جای قرآن اشارات بسیاری به آن شده است: در آیه ۹۷ سوره نحل فرموده: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أُوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ حِيَّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنْ جُزِيَّنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ هر کس، از مرد یا زن، کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای، حیات می بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد». حیات طیبه، پیراسته از هر ناپسندی و بدی است؛ چرا که در محضر او و در مقام قرب خداوندی، که هدف عالی زندگی است جایی برای این امور نیست. از این رو، برخی «حیات طیبه» را رزق و روزی حلال، زندگی شرافتمندانه همراه با قناعت و خشنودی، بهشت پر طراوت و زندگی خوش در آنجا و زندگی خوشبختانه در بهشت برزخی تفسیر کرده اند. (طبرسی، ۱۳۳۳، ج ۷، ص ۷۳۴-۷۳۵)؛ برخی دیگر حیات طیبه را عبادت همراه با روزی حلال و توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند آن می دانند. (مکارم شیرازی، ۱۳۶۹، ج ۱۱، ص ۳۹۴). امیر مؤمنان(ع) حیاه طیبه را قناعت معنا می کنند. (نهج البلاغه، کلمه قصار ۲۲۹). از دیدگاه علامه طباطبائی، آیه شریفه دلالت دارد که خداوند سبحان، انسان با ایمانی را که عمل شایسته انجام می دهد با زندگی جدیدی که غیر از زندگی معمول مردم است، اکرام می کند و آثار زندگی حقیقی که همان علم و قدرت است با این زندگی جدید همراه است و این قدرت باعث می گردد چنین فرد مؤمنی، چیزها را چنان که هستند ببینید؛ یعنی می تواند امور را به دو قسم حق و باطل



تقسیم کند. سپس با قلبش از امور باطل که در معرض فنا هستند که همان زندگی دنیوی است روی گردان می شود و چون از بند این تعلقات دنیوی رها شد، شیطان نمی تواند او را ذلیل خود سازد و در بند خود گرفتار آرد. (طباطبایی، ۱۳۷۲، ج ۱۲، ذیل آیه ۹۷). این شیوه همان سبک زندگی ایده آل قرآنی است که منزه از هر نظر، پاکیزه از آلودگی‌ها، ظلم‌ها، خیانت‌ها، عداوت‌ها، دشمنی‌ها، اسارت‌ها، ذلت‌ها و انواع نگرانی‌ها و هرگونه چیزی که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می‌سازد، می‌باشد(مکارم شیرازی، ۱۳۶۹، ج ۱۱، ص ۳۹۴).

۵. وحدت:

در لغت به یگانه(ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۵، ص ۲۳۲. و راغب اصفهانی، بی تا ، ص ۸۵۷)، و همبستگی، همدستی، یکی بودن و یکدلی معنا شده است(عمید، ۱۳۸۶، ص ۱۱۳). این کلمه در مقابل دو واژه مذموم اختلاف و تفرقه قرار دارد. اختلاف به معنای، ناسازگاری داشتن، با یکدیگر خلاف نمودن، مخالف هم بودن، و تفرقه به معنای، جدا کردن، جدایی انداختن، پراکنده نمودن به کار می‌رود(دهخدا، ۱۳۳۹، ج ۴ ذیل کلمه تفرقه). در اصطلاح، معانی متعدد برای «اتحاد» بیان شده که در بعضی معانی به صورت حقیقت و در بعضی دیگر به صورت مجاز به کار رفته است. اتحاد حقیقی به دو صورت است:

- ۱) چیزی به چیزی دیگر تبدیل شود بدون اینکه استحاله پیدا کند
- ۲) دو چیز، یکی شود و یگانه گردد، بدون اینکه چیزی به آن اضافه و یا کم شود. البته اتحاد حقیقی به این دو صورت غیر قابل تحقق است.اما اتحاد به معنی مجازی به سه صورت قابل تصور است
 - ۱) چیزی به چیزی دیگر استحاله پیدا کند.



۲) دو چیز با هم ترکیب و تأثیف پیدا کند.

(۳) میان چند چیز در اموری اشتراک وجود داشته باشد(تہانوی، ۱۹۹۶، ج ۱، ص ۹۱)؛ که همین معنی آخر در تقریب کاربرد دارد. اما برخی از اندیشمندان نیز، تعریفی متفاوت از وحدت ارائه داده اند و آن را مقوله‌ای رفتاری و منشی، و به معنی سجایا و صفات، رفتارها و منش‌ها، پای بندی‌های پایدار و اخلاق بر جسته معرفی کرده اند(آل کاشف العطاء، ۱۴۰۴، ص ۳۶).

لازم به ذکر است که معنی مورد نظر این رساله از اتحاد اسلامی مترادف کلمه تقریب است، بدین معنی که امت اسلامی با حفظ مذاهب خودشان و بر محور مشترکات دینی مثل اصل توحید، قرآن کریم، پیامبر اسلام -صلی الله علیه و آله- و سنت نبوی در مقابل خطرات که اصل اسلام و تمام مسلمانان را تهدید می‌کند، اتحاد و همبستگی داشته باشند، و از اختلاف‌های مذهبی، سیاسی و نژادی و زبانی پرهیز کنند.

اما این ترادف به معنی تساوی نیست، و تفاوت‌هایی در این دو وجود دارد، از جمله اینکه اصطلاح «اتحاد امت اسلامی» عام‌تر بوده و جنبه سیاسی - اجتماعی و عملی دارد، اما اصطلاح «تقریب مذاهب اسلامی» جنبه علمی و نظری داشته و بیشتر در میان عالمان دینی مطرح بوده است، که سعی و تلاش دارند تا بر اساس مناظرات و گفتگوهایی علمی و با رعایت روش‌های علمی و اخلاقی، زمینه هرچه بیشتر آشنائی مذاهب اسلامی از اصول و فروع یکدیگر را آماده نمایند و در رفع سوء تفاهمات مذهبی بکوشند(جناتی، ۱۳۸۱، ص ۵۰۲). به بیانی دیگر، وحدت ناظر به بعد سیاسی، و تقریب ناظر به بعد علمی و فرهنگی می‌باشد(جناتی، ۱۳۸۱، ص ۵۰۳).

اسلام، دینی اجتماعی است و همگان را به اتحاد فراخوانده است؛ قرآن مجید نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم با واژگان چون «امه واحده»، «فالف بین قلوبکم»، «لا تفرقوا»، «لا تنازعوا»، «لا تتبعوا السبّل»، «تفریقاً بین المؤمنین»، «شیعاً»، «اختلافوا» و

همایش ملی سبک زندگی امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد مشکلات بود.

متام معلم رببری

«تفرقوا»، هشدارها و امیدهایی را برای تحقق وحدت بیان کرده است (اسحاقی، ۱۳۸۶، ص ۳۰). از این باب در کاربردهای مختلف، وحدت را با اضافه واژه اسلامی، به صورت «وحدة اسلامی» به کار می‌برند.

اقسام وحدت در قرآن را می توان در ذیل چند عنوان آورد:

وَحدَتْ بِشَرِيْتْ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أُتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ: ای مردم، ما شما را از نری و ماده ای بیافریدیم و شما را جماعت‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید، هر آینه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست، خدا دانا و کاردان است» (حجرات / ۱۳). هدف این آیه شریفه این است که اختلافات قبیله ای، قومی و ملی را به راه صحیح وحدت یکشاند.

۲. وحدت ادیان توحیدی: «ان الدین عندالله الاسلام: همانا دین نزد خدا دین اسلام است» (آل عمران / ۱۹). مراد از اسلام در این آیه، حقیقت اسلام، که حقیقت همه ادیان است می باشد، بنابراین این نوع وحدت، وحدت ادیان آسمانی است که مرز بین متدینان و بت پرستان و مشرکان است. در جای دیگر هم فرموده است: «لِكُلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأْلًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» برای هرگروهی از شما شریعت و روشی نهادیم و اگر خدا می خواست همه شما را یک امت واحده قرار می داد» (مائده / ۴۸)

۳. وحدت امت اسلام: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»: این شریعت شماست شریعتی یگانه و من پروردگار شمایم مرا بپرستید»(انبیاء / ۹۲). از آنجا کهامت اسلام موحد و خدا پرست و پیرو یک پیغمبر و یک شریعت هستند، پس مسلمانان همه امت واحده اند و ارکان این وحدت، تمسک به اصول قطعی اسلامی و مسئولیت مشترک است(واعظ زاده خراسانی ، ۱۳۷۴ ، ص ۷۸).

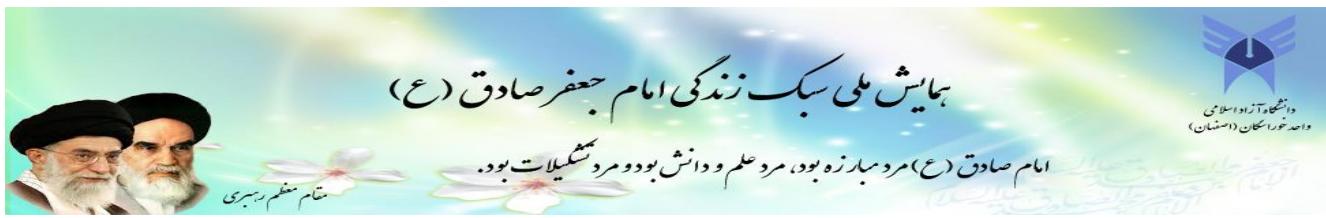


با وجود سفارش الهی بر وحدت، اگر پیروان مذاهب اسلامی بدانند در صورت عدم فرمان پذیری، امکان دارد دشمنان اسلام در جهت نابودی اسلام و مسلمین، با یکدیگر همکاری کنند، تقریب را بر تعصب ورزی و پایداری در اختلافات مذهبی ترجیح می دهند(غزالی، ۱۳۸۲، ص ۷۶)، و به رغم اختلاف مذاهب، حمایت و پشتیبانی خود را از هر اقدام یا تلاشی که در خدمت به وحدت و تقریب مذاهب اسلامی است، دریغ نمی دارند(جمعی از اندیشمندان، ۱۳۸۴، مقدمه).

فصل دوم: راه بردهای امام صادق علیه السلام در فرهنگ سازی وحدت

وحدت اجتماعی مسلمانان و پرهیز از تفرقه از جمله خواسته‌های موکد قرآنی است و پیامبر اسلام (ص) در سیره و سخن خویش فراوان بر این مهم توجه و تاکید داشته‌اند و مسئله وحدت را جزء مأموریت‌های اصلی و اولویت‌ها برنامه‌ی خود قرار داده بودند. امامان شیعه نیز گام‌های بلندی را در این راستا برداشتند و راه تحقق اتحاد و همدلی مسلمانان را برای آیندگان هموار نمودند امروزه به دلیل وجود افکار و عقاید مختلف در درون امت اسلام از یک سو و وجود دشمنان داخلی و خارجی که درصد ایجاد اختلاف و شکاف بین گروه‌ها و فرق اسلامی هستند از سوی دیگر این ضرورت را ایجاب می‌کند که مسلمانان بیش از گذشته به مسئله وحدت و همبستگی و انسجام امت اسلام بیندیشند. در این قسمت برخی از راه بردهایی که امام صادق علیه السلام در سبک زندگی خود در جهت فرهنگ سازی وحدت به کار می بستند را بررسی می نماییم:

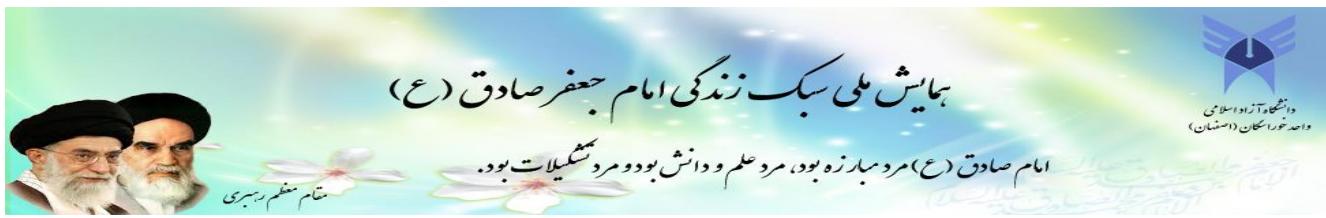
۱. نماز جماعت



گذشته از روایات بی شماری که همگان را به نماز جماعت مسلمین و عدم غفلت از این اجتماعات فرا می خواندند روایات و احادیث بسیاری نیز اختصاصاً از پیروان مذهب تشیع می خواهد که در نماز جماعت اهل سنت شرکت نمایند این قبیل روایات را می توان به عنوان حکم ثانوی و از باب تقیه مداراتی پذیرفت و بدانها عمل نمود چرا که گزارشات از سیره عملی ائمه علیه السلام و اصحابشان نیز نشان از حضور ایشان در اجتماعات عبادی مخالفین دارد و در اینجا به بیان نمونه هایی از سفارشات امام صادق (ع) در این باره می پردازیم:

در یک روایت صحیح، حماد بن عثمان از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: «من صلی معهم فی الصفّ الْأَوَّلِ فَكَانَمَا صلی مع رسول الله (ص) فی الصفّ الْأَوَّلِ: کسی با آنان در صف اول نماز بخواند همانند آن است که در صف اوّل نماز جماعت رسول خدا (ص) نمازگزارد»(نوری، ۱۴۰۷، ج ۶، ص ۴۵۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۸۵، ص ۹۸). امام علیه السلام در روایت دیگر به اسحاق بن عمار می فرماید: «يا اسحاق أتصلى معهم فی المسجد قلت نعم قال صل معهم فانّ المصلى معهم فی الصفّ الْأَوَّلِ كالشهر سيفه فی سبیل الله»(حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص ۳۰۱) و نیز حضرت در روایتی پیرامون تعامل نیکو با اهل سنت به پیروان خود می فرماید: «اتّقوا الله و لا تحملوا النّاس على أكتافكم انّ الله يقول في كتابه و قولوا للناس حسناً قال علیه السلام و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلوا معهم فی مساجدهم»(نوری، ۱۴۰۷، ج ۸، ص ۳۱۴).

در روایتی صحیح، حفص بن بختری از امام صادق (ع) نقل می کند که آن امام فرمودند: «یُحِسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعْهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ حُسِبَ لَكَ مَثُلُّ مَا يُحِسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ: زَمَانِي كَهْ دَخَلْتُ نَمَازَ جَمَاعَتِ آنَانَ (أَهْلَ سَنَتٍ) شَدِيْ أَغْرِيْ چَهْ بَهْ آنَهَا اَقْتَدَا هَمْ نَكْنِيْ اَجْرَ وَ حَسَابَيْ كَهْ مَىْ بَرِيْ هَمَانِدَ فَرَدِيْ اَسْتَ كَهْ بَهْ جَمَاعَتِ اَقْتَدَا كَرَدَهْ باَشَد»(صدقوق، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۳۸۳). یکی از اصحاب امام صادق (ع) به آن



حضرت گفت: امام جماعت ما از مخالفان مذهبی و به شیعیان دشمنی می‌کند. (برخورد ما چگونه باشد؟) امام به او فرمود: «و ما علیک من قوله والله لئن كنت صادقاً لأنْتَ أَحْقَّ بالمسجد منه فكن أوّل داخلٍ و آخر خارجٍ و أحسن خلقك مع النّاس و قل خيراً: آن چه می‌گوید به خود نگیرید به خدا سوگند، اگر تو راستگو باشی، از او به مسجد سزاوارتری. پس اولین کسی باش بدان وارد شده و آخرین کسی باش که از آن خارج می‌شود. اخلاق و رفتار خود را با مردم نیکو کن و به نیکویی حرف بزن» (طوسی، ۱۴۲۶، ج ۳، ص ۵۵).

* و در روایتی از امام صادق(ع) سؤال شد: آیا ازدواج و اقامه جماعت با مخالفان مذهبی صحیح است یا نه؟ امام فرمودند: اگر چه این کار برای شما سخت و مشکل است اما بدانید که پیامبر(ص) با کسانی که شما آنها را قبول ندارید ازدواج کرد و علی(ع) نیز پشت سر خلفا نماز خواند (معزی ملایری، ۱۳۷۱، ج ۸، ص ۳۸۳). از امام موسی کاظم (ع) نیز روایت شده که فرمود: «صلی حسن و حسین خلف مردان و نحن نصلی علیهم: امام حسن و امام حسین(ع) در نماز جماعت مروان شرکت و به او اقتدا کردند ما نیز با آنان (اهل سنت) نماز می‌خوانیم» (حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۸، ص ۳۰۱، مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۸۵، ص ۷۳).

از روایات فوق که شک و تردیدی در صحت سندی آنها نیست می‌توان فهمید امامان علیهم السلام و اصحاب ایشان همپای اهل سنت در نماز جماعت آنان شرکت می‌نمودند و این حضور به خاطر خوف و تقيه سیاسی و محدود به عصر و زمانه‌ی خاصی نبوده است بلکه راه و روشی ثابت و دائمی در جهت وحدت و یکپارچگی و دوستی و همدلی مسلمانان با یکدیگر صورت می‌گرفته است چنانچه در عصر امام علی (ع) ما شاهد حضور بیست و پنج ساله‌ی آن حضرت در نماز جمعه و جماعت خلفا بوده ایم بدون این که خوف و اضطرار و یا اجباری در میان باشد. اما نکته مهمی که در



بحث اقتدا به جماعت مخالفین مطرح است این که ما هیچ اسناد و شواهد روایی و تاریخی قطعی و معتبری را نمی‌توان بیابیم مبنی بر اینکه امامان و یا اصحابشان پس از اقتدا به نماز مخالفین نمازهای خود را قضا کرده باشند هر چند از برخی روایات لزوم قضای نماز پس از اقتدا به جماعت مخالفین فهیمده می‌شود(حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۵، ص ۳۸۲، ص ۳۸۵) اما برخی مراجع این روایات را خالی از اشکال سندی نمی‌دانند و برآنند که این روایات توان مقابله با روایات صحیح و بی‌شماری که بر صحت اقامه جماعت با مخالفان و عدم اعاده نماز دلالت می‌کنند را ندارند. بر اساس پاره‌ای روایات نیز می‌توان بر عدم صحت اقامه‌ی جماعت با فرقه‌ها و گروه‌های منحرف و فاسق و یا معاندی مثل غلات، ناصبی‌ها و... که از حوزه مسلمانی خارجند حکم نمود(معزی ملایری، ۱۳۷۱، ج ۷، ص ۲۹۶، ۲۹۳) البته روایاتی را می‌توان یافت که با این دسته از روایات در تقابلند نظیر این روایت از امام باقر (ع) که می‌فرماید: «اشکالی نیست در این که بر ناصبی در نماز اقتدا نمایی و در نمازهای جهی، حمد و سوره را قرائت نکنی؛ چرا که قرائت وی کافی است(معزی ملایری، ۱۳۷۱، ج ۸، ص ۲۹۸). بر اساس این روایت اقتدا به نماز فرد ناصبی صحیح و اعاده آن لازم نیست. اما قدر متیقن از روایات واردہ در اعاده نماز پس از اقتدا به جماعت مخالفین آن است که باید صف مخالفان مذهبی را از فرقه‌های منحرف و فاسق و معاند جدا کرد و حکم به وجوب یا استحباب اعاده نماز را مربوط این دسته و گروه‌ها (فساق، فجّار، معاندین و...) دانست.

۲. فرضیه‌ی الهی حج

حج یکی از عبادت‌های اجتماعی بزرگ و از مهمترین مظاهر و ارکان دین مبین اسلام است و آن را می‌توان به عنوان عامل مهم وحدت و هم گرائی مذهبی، اجتماعی و عاطفی مسلمین به حساب آورد حج از جمله فرایضی است که بسیار مورد توجه و



تأکید اسلام واقع شده و سفارش قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در این باره وصف ناپذیر است. امام صادق علیه السلام نیز در جهت فرهنگ سازی وحدت، سفارس ویژه ای به شرکت در مراسم حج داشتند.

در وجوب این فرضه همین بس که ترک بدون عذر آن برابر با کفر قلمداد می شود چرا که خداوند در آیه ۹۷ از سوره آل عمران می فرماید: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ». حج و زیارت خانه خدا بر مردم واجب است و بر هر کسی که توانائی یافته و برآن راه یابد و هر که به آن کافر شود تنها به خود زیان رسانیده که خداوند از اطاعت خلق بی نیاز است. در وجوب این فرضه‌ی الهی به احادیث فراوانی می‌توان استدلال کرد برای نمونه: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «من مات و لم یحج حجۃ الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجۃ تجحف به، او مرض لا یطیق فیه الحج، او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیاً: کسی که بمیرد و حج واجب خود را بجا نیاورد در غیر از گرفتاری شدید یا بیماری سخت یا ممانعت حاکمی، به دین یهودیان و نصارا از دنیا خواهد رفت» (حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۸ ص ۱۹). یکی از دلایل مهم تشریع حج بعد اجتماعی آن است. اجتماع میلیونی مسلمانان از اقصی نقاط دنیا با رنگ، زبان و نژاد و ملیت مختلف در یک نقطه معین و انجام اعمال قانونمند و مشترک و همسو حول محور توحید و آشنایی و تفاهم آنان با همدیگر که حاصل ارتباط و تعامل بیشتر آنان است همه این‌ها فراهم کننده شرایط برای وحدت و همدلی و وفاق بین پیروان مذاهب مختلف خواهند بود و به دنبال تحقق این وحدت و یکپارچگی در بین امت اسلام است که مسلمانان با منافع و مصالح بیشتری دست می‌یابند.

در روایتی هشام بن حکم از امام صادق (ع) علت مکلف شدن مسلمانان به حج و طواف کعبه را پرسید. حضرت در پاسخ فرمودند: «اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ... وَأَمْرَهُمْ وَنَهَاهُمْ بِمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الطَّاغِيَةِ فِي الدِّينِ وَمُصْلِحُهُمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَعَجَلَ فِيهِ الْاجْتِمَاعُ مِنْ



المُشْرَقُ وَ الْمَغْرِبُ لِيَتَعَارِفُوا وَ لِيَتَرَّجَّحَ كُلُّ قَوْمٍ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ بَلْدِ الْأَيْلَانِ وَ لِيَتَفَعَّلُ
بِذَلِكَ الْمُكَارِي وَ الْجَمَالِ وَ لِتَعْرُفَ آثارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ تَعْرُفَ أخْبَارَهُ وَ
يُذَكَّرُ وَ لَا يَنْسَى وَ لَوْ كَانَ كُلُّ قَوْمٍ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُونَ عَلَى بَلَادِهِمْ وَ مَا فِيهَا هَلَكُوا وَ حَرَبُتِ
الْبَلَادُ وَ سَقَطَتِ الْجَلْبُ وَ الْأَرْبَاحُ وَ عَمِيقَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَقْفُوا عَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ عِلْلَةُ الْحَجَّ:
خَدَاوَنْدَ خَلَايِقَ رَا آفَرِيدَ وَ آنَانَ رَا امْرَ وَ نَهَى فَرَمَوْدَ بِهِ آنَّ چَهَ كَهْ مَرْبُوطَ بِهِ طَاعَتَ دَرَ
دِينَ وَ مَصْلِحَتَ دِنِيَوْيَ آنَانَ اَسْتَ وَ پَسَ دَرَ حَجَ زَمِينَهِ اِجْتِمَاعَ مَرْدَمَ اَزْ مَشْرَقَ وَ مَغْرِبَ رَا
قَرَارَ دَادَ تَا يَكْدِيَّغَرَ رَا بَشْنَاسِنَدَ (بَهْ وَحدَتَ وَ هَمْدَلَيَ وَ وَفَاقَ دَسْتَ يَافَتَهَ دَرَ رَفَعَ
مَشْكَلَاتَ وَ گَرْفَتَارِيَهَا هَمْدِيَّغَرَ تَلَاشَ نَمَايِنَدَ) تَا قَوْمَ وَ دَسْتَهَايَ با سَفَرَ اَزْ شَهْرِيَ بَهْ شَهْرَ
دِيَّغَرَ اَزْ تَجَارَتَ خَوْدَ سَوْدَ بَيرَنَدَ وَ اَزْ اَيْنَ رَاهَ شَتَرَدَارَانَ وَ كَرَايِهِ دَهَنَدَگَانَ مَرْكَبَ نَفعَ بَرَنَدَ
وَ نَيْزَ آثارَ رَسُولِ خَدا (ص) (رَاهَ وَ رَوْشَ آنَ حَضُرَتَ) شَناختَهَ شَوْدَ وَ يَادَآورِيَ گَرَدَنَدَ وَ
فَرَامَوشَ نَشَونَدَ وَ اَكْرَهَ قَوْمَ وَ گَروْهِيَ درَ بَلَادَ خَوْدَشَانَ وَ پَيرَامَونَ آنَّ چَهَ درَ آنَ جَا
بَودَ گَفْتَگُوَ مَىْ كَرَدَنَدَ هَلَاكَ مَىْ شَدَنَدَ وَ شَهْرَهَا اَزْ بَيْنَ مَىْ رَفَتَ وَ مَنَافِعَ وَ بَهْرَهَا سَاقَطَ
مَىْ شَدَ وَ خَبَرَهَا بَهْ دَسْتَ مَرْدَمَ نَمِيَ رسِيدَ وَ مَرْدَمَ آَگَاهَ اَزْ وَقَاعِيَ نَمِيَ شَدَنَدَ پَسَ عَلَتَ حَجَ
اَيْنَ اَسْتَ» (صَدَوقَ، ۱۳۸۶، جَ ۲، صَ ۴۰۵).

این روایت امام صادق (ع) حاوی چند نکته مهم است. ۱- عمل به فرضیهی حج ملاک دینداری افراد است ۲- فلسفه تشریع حج به خاطر منافع و مصالح اخروی و دنیوی آن بوده است ۳- در فرضیه حج مسلمانان نسبت به همدیگر شناخت پیدا می‌کنند و در سایه آن به وحدت و یکپارچگی و وفاق دست می‌یابند بنابراین حج فرصت مناسبی است برای تفاهem و آشنایی و ارتباط بیشتر مسلمانان با همدیگر ۴- بسیاری از کشورها و مردم از این سفر بهره اقتصادی فراوانی می‌برند ۵- مسلمانان در ایام حج به رایزنی و تبادل فکری فرهنگی با همدیگر می‌پردازند و به شناخت بیشتر از دین دست می‌یابند و در ضمن آن آثار و اخبار (سیره و سنت) پیامبر (ص) در جامعه احیاء می‌شود. ۶-



مسلمانان از نواقص و مشکلات و نابسامانی‌ها و چالش‌های مهم سیاسی و اجتماعی جهان اسلام مطلع می‌شوند و در صدد رفع آنها بر می‌آیند.

یکی از مصالح و فواید بزرگ حج که در سایه حضور انبوه و متعدد مسلمانان تحقق می‌یابد، قوام و پایداری دین است. امام صادق (ع) در این باره می‌فرماید: «لا يزال الدين قائماً ما قامتِ الكعبة» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۲۷۱) یعنی مدامی که کعبه پا بر جاست (و مردم دسته جمعی در حج شرکت می‌کنند) دین اسلام نیز پا بر جا و استوار است. ابان بن تغلب می‌گوید از امام صادق (ع) درباره این آیه پرسیدم که می‌فرماید: «جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ...» (مائده / ۹۷) حضرت در جواب فرمودند: جعلها الله لدینهم و معايشهم (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۶، ص ۶۵) یعنی خداوند کعبه را مایه استحکام و پایداری دین و دنیای مردم قرار داده است شکی نیست که استواری دین اسلام و معاش مردم در دنیا در سایه وحدت و همدلی و آرامش و امنیت میسر خواهد شد.

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه فوق (مائده / ۹۷) می‌نویسد: «خداوند متعال کعبه را مورد احترام قرارداد و آن را بیت الحرام مقرر نمود و از سوی برخی ماهها را حرام نمود و به وسیله تشریع فریضه حج در ماه «ذیحجه الحرام» بین ماههای حرام و بیت الحرام ارتباط ایجاد کرد... و «بیت الحرام» را قبله گاه مردم نمود تا در نماز دل و روی خود را متوجه آن کنند و اموات و ذبیحه‌های خود را به سوی آن متوجه سازند و در هر حال آن را مورد احترام قرار دهند و در نتیجه جامعه‌ای متعدد و یکپارچه را تشکیل دهند و در سایه این اتحاد و همبستگی دینشان زنده و پایدار بماند و از اقطار مختلف عالم و مناطق دوردست برای انجام این فریضه سفر نمایند تا به چشم خود شاهد مصالح و منافع خود باشد.» (طباطبائی، ۱۳۷۲، ج ۶، ص ۲۰۹).



بنابراین فلسفه تشریع اجتماعات عبادی (جمعه، جماعت و بخصوص فریضه حج) در اسلام، ایجاد اتحاد و همبستگی اجتماعی و برقراری اخوت دینی میان مسلمانان و تبع آن دوری از تفرقه و جدایی اجتماعی بوده است. اهل بیت علیهم السلام برای تحقق این هدف مهم همگان به خصوص شیعیان را به حضور مستمر در این اجتماعات که نوعاً هم از سوی مخالفان آنها برگزار می‌شده دعوت می‌کردند و خود نیز بدان پایبند بودند. روایات بسیاری از امام صادق علیه السلام در این باره وارد شده و اختصاصاً از شیعیان خواسته شده که در مراسم عبادی- اجتماعی مخالفان شرکت فعال داشته باشند و این توصیه‌های ایشان بدون هیچ خوف و اضطراری و صرفاً جهت تحکیم وحدت و همدلی و تقریب مذهبی میان مسلمانان و جلوگیری از تعطیلی این تعالیم وحدت بخش صورت می‌گرفته است.

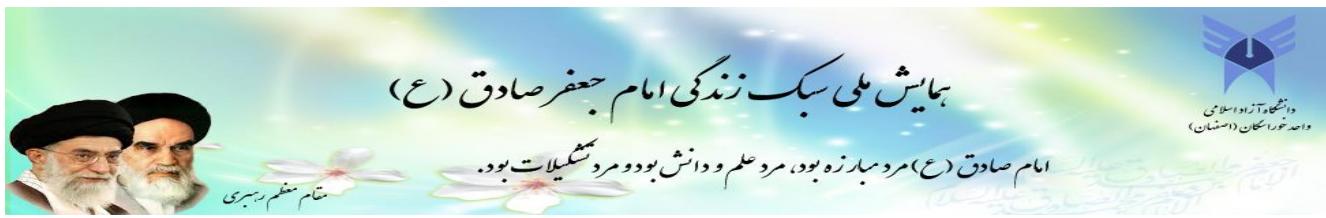
۳. رعایت اخلاق اسلامی

اسلام تنها دین جامع و کاملی است که قوانین آن می‌تواند پاسخ گوی تمام نیازهای بشری در ابعاد مختلف زندگی مادی و معنوی در همه‌ی زمان‌ها باشد داشتن نظام اخلاقی یکی از امتیازات بزرگ دین اسلام است هر فردی که به قرآن کریم و مجموعه کتب روایی شیعه و اهل سنت مراجعه می‌نماید با اوامر و نواهی فراوانی (پیرامون مسائل اخلاقی و اجتماعی) مواجه می‌شود که از مؤمنین خواسته شده خود را متصف به صفات نیکو و پسندیده‌ای همچون صبر، گذشت و ایثار، مهربانی، تواضع، وقار، مدارا، عدالت، صداقت، انفاق و غیره نمایند در مقابل از برخی صفات ناپسند و نکوهیده‌ای همچون غصب، بدگمانی، ناسزاگویی، تکبر، اهانت، حسادت، بخل، غیبت و غیره پرهیز نمایند. هر کدام از این اوامر و نواهی جدای از این که اسباب رشد و بالندگی معنوی انسان‌ها را فراهم می‌کنند، زمینه ساز تشکیل جامعه‌ای متعدد توأم با الفت و دوستی و



وفاق و عاری از هر گونه اختلاف و نزاع و دشمنی نیز خواهند بود اما جای بسی تأسف دارد که از گذشته تاکنون گره بسیاری از گرفتاری‌ها، مناقشات، سؤتفاهمات، کدروت‌ها و دشمنی‌ها و خونریزی‌ها و... به دلیل دوری از همین دستورات حیات بخش اسلام و عدم شناخت کامل و صحیح پیروان مذاهب از حقایق دین و آموزه‌ها را آن بوده و هست. اگر مسلمانان با رجوع به توصیه‌ها و بازنگری در آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام آن‌ها را سرلوحه زندگانی خود قرار دهند بسیاری از مشکلات امت اسلام برطرف خواهد شد. امام صادق (ع) رئیس مذهب تشیع که سهم والایی را در تفسیر و تبیین کلام وحی و سنت نبوی داشته‌اند، در راستای اهداف وحدت طلبانه‌ی خود و تشکیل جامعه‌ای ایده‌آل و مطلوب همواره مسلمانان را به دستورات ارزشمند و نیکو نظیر؛ صبر و حلم، تواضع، عدالت، انفاق و صدقه، راستگویی و صداقت، وفای به عهد و امانت داری، عفو و گذشت، خوش اخلاقی و خوش رویی، رفق و مدارا، کمک به همنوع، اخوت و برادری دینی، صله‌ی ارحام و ده‌ها فضیلت اخلاقی دیگر سفارش نموده‌اند و در جهت پیشگیری از اختلاف و تفرقه و عداوت و نزاع در جامعه‌ی اسلامی، مسلمانان را از صفات مذموم و ناپسندی همانند تمسخر و تحقیر، تکبر و غرور، تهمت و افترا، حسادت، غصب، سب و لعن، غیبت و تهمت، تکفیر مؤمنین و... نهی نموده‌اند.

اسلام برای تعمیق و تحکیم روابط دوستانه و محبت آمیز مسلمانان با یکدیگر و ایجاد الفت و آشتی در میان آنان و همچنین برای قوام و استحکام هر چه بیشتر مراودات مسلمانان، انجام برخی اعمال در قالب مستحبات را در هنگام برخورد و معاشرت با دیگران مورد تأکید و سفارش قرار داده است. مانند سلام کردن به همدیگر، مصافحه کردن، معانقه نمودن، جویای احوال همدیگر، تبسم و گشاده رویی هنگام زیارت یکدیگر، سخنان نیکو و خوش به زبان جاری نمودن و مواردی از این قبیل که رعایت این اوصاف حمیده و پسندیده علاوه بر ایجاد پیوند دوستی و صمیمیت میان مسلمانان



در کاهش یا از میان برداشتن بسیاری از کینه‌ها و کدورت‌ها در جامعه اسلامی نیز مؤثر خواهد بود. پیرامون هر یک از اوصاف فوق احادیث بسیاری در منابع شیعه و اهل سنت آمده و نمونه‌هایی در روایات امام صادق (ع) وجود دارد که مجال ذکر آن‌ها در این مجموعه محدود نیست.

۴. اخوت و برادری دینی

اخوت و برادری مسلمانان یک اصل قرآنی است. خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به عنوان برادر دینی همدیگر مورد خطاب قرار می‌دهد آن‌جا که می‌فرماید: «أَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَهُ» (حجرات / ۱۰)؛ در این آیه برای نشان دادن نهایت دوستی و صمیمیت و وفاق و همدلی مسلمانان با همدیگر از تعبیر زیبا و عاطفی اخوت و برادری برای آنان استفاده نموده است. پیامبر اسلام (ص) در دوران رسالت خویش کوشش فراوانی را در نهادینه کردن این اصل مهم در جامعه‌ی عصر خود که تنها به پیوندھای نسبی توجه می‌شد، نمودند. برقراری عقد اخوت و برادری دینی بین اصحاب در مدینه با هدف تحکیم روابط عاطفی و دوستانه میان آنان گام عملی و بلند پیامبر (ص) در این مسیر بوده است و در همین راستا بود که آن حضرت (ص) تنها ملاک تمایز و برتری افراد را در تقوا و پرهیزکاری آنان می‌دیدند نه در رنگ و نژاد و قبیله و نسب و... ائمهم هدی علیهم السلام نیز با تأسی بر قرآن و سیره و سنت نبی مکرم اسلام (ص) در سخنان وحدت بخش خود فراوان از تعابیری همچون «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» یا «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ» استفاده می‌نمودند به خصوص هنگامی که در مقام بیان حقوق و وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر بوده‌اند چرا که لازمه این اخوت و برادری مسئولیت پذیری در قبال حقوق یکایک مسلمانان است. در زیر نمونه‌هایی از روایات صادقین (ع) را در این باره مورد بررسی قرار می‌دهیم:



امام صادق علیه السلام می فرمایند: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسْدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلْمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسْدِهِ، وَ أَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۱۶۶) مؤمن برادر مؤمن است و مثل پیکر واحدی هستند زمانی که عضوی از آنها دردمند شود اعضای دیگر را نیز قرار و آرامی نیست و ارواح آنان از روح واحدی است. این روایت حاوی چند نکته است: اول این که بین مؤمنان همواره پیوند برادری و اخوت برقرار است دوم اینکه این روایت مؤمنان را به منزله یک پیکر دانسته است و این نشان از عمق روابط دوستانه و صمیمانه بین مسلمانان است سوم این که بر اساس این روایت مؤمنین همواره در مشکلات یار و همدم یکدیگرند و خود را در درد و ناراحتی سایر برادران دینی شریک می دانند و دشمن آنان را دشمن خود می دانند. امام صادق (ع) در روایت دیگری می فرمایند: «اتّقوا الله و كونوا إخوةً برّةً متحابّين في الله متواصلين متراحمين تزاوروا و تلاقووا و تذاكروا و أحياوا أمرنا» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۳۵۲) همیشه خداوند را در نظر گرفته و برای رضای او همدیگر را دوست بدارید و پیوند برادری داشته باشید به همدیگر ترحم کرده به دیدار یکدیگر بروید به یاد یکدیگر باشید و با این کارها مكتب ما را زنده نگه دارید این روایت نکاتی را پیرامون اخوت و برادری مسلمانان بیان می کند: اول اینکه دوستی مسلمانان باید تنها برای رضای حق تعالی باشد دوم؛ با تقوای الهی ایست که دوستیها و محبتها استحکام و تداوم می یابد. و دشمنیها از میان می رود، سوم؛ رابطه برادری بین مسلمانان با به یاد هم بودن و خیر خواه همدیگر بودن و... مستحکم خواهد شد. چهارم احساس اخوت و برادری مسلمانان زمینه ساز وحدت و باعث زنده ماندن مكتب اسلام و اهل بیت (ع) خواهد شد.

امام صادق علیه السلام در جای دیگری می فرمایند: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ هُوَ عَيْنُهُ وَ مِرْأَتُهُ وَ دَلِيلُهُ لَا يَخُونُهُ وَ لَا يَخْدُعُهُ وَ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَكْذِبُهُ وَ لَا يَغْتَافُهُ» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲،



هایش ملی سبک زندگی امام جعفر صادق (ع)

امام صادق (ع) مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد مشکلات بود.

تام سلم رهبری

ص ۱۶۶، ح ۵) مسلمان برادر مسلمان است و به منزله چشم و آینه‌ی و راهنمای اوست و هیچ گاه به او خیانت نمی‌کند، او را فریب نمی‌دهد و به او ظلم نمی‌کند و به او دروغ نمی‌گوید و غیبت او را نمی‌کند. در این روایت که نظیر آن نیز در منابع اهل سنت از پیامبر اسلام (ص) نقل شده امام صادق (ع) با تصریح به اخوت و برادری و ارتباط بسیار دوستانه و نزدیک میان مسلمانان این برادری و ارتباط را بدور از برخی از برخورد ها و رفتارهای ناشایست و ناپسند اخلاقی دانسته اند. مؤمن برادر مؤمن است، به او دشنام نمی‌دهد، او را محروم نمی‌سازد و به او بدگمان نمی‌شود. در برخی از روایات بالا عنوان مؤمن به جای مسلم بکار رفته است که باید گفت به لحاظ اعتقادی و معنایی مغایرتی بین این دو واژه نیست چرا که طبق آیات و روایات اساس این دو کلمه همان پذیرش توحید، نبوت و معاد و عمل به ضروریات دینی است (آل کاشف الغطاء، ۱۳۳۹، ۲۱۱) و به لحاظ تاریخی نیز استعمال این دو واژه به عصر پیامبر (ص) باز می‌گردد پیامبر اسلام (ص) بارها این دو واژه را در خطاب به پیروان خودشان بکار می‌بردند. علاوه بر این‌ها از محتوای کلی روایات اهل بیت پیرامون صفات مؤمنین، آداب معاشرت با مؤمنان و... می‌توان فهمید که مراد آن حضرات از عنوان مؤمن تمامی مسلمانان بوده است نه فقط پیروان مذهب تشیع. سیره‌ی عملی امام صادق علیه السلام نیز حکایت از آن دارد که آن بزرگوار بر اساس اصل اخوت و برادری دینی برای تمام مسلمانان عصر خود از حقوق مساوی و برابری قائل بودند و در روابط و تعاملاتش با مسلمانان هیچگاه خود را درگیر برخی تبعیضات و یا مرزبندی‌های اجتماعی نکردند و همواره بر روابط دوستانه و صمیمانه با اهل سنت اصرار داشتند و به طور مداوم برادران اهل سنت را در مسجد، کلاس درس، منزل، کوچه و بازار ملاقات می‌کردند حتی گاه بر سر یک سفره غذا تناول می‌کردند و به پیروان خود نیز توصیه می‌نمودند که راه و روش آنان را پیمایند در همین ارتباط معاویه بن و هب می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم ما با



دیگر مسلمانان که با ما در معاشرت هستند و شیعه نیستند به چه صورت رفتار کنیم؟ حضرت فرمودند به امامان خود نگاه کنید و به مثل آنان با مخالفین خود رفتار نماید به خداوند قسم امامان شما از بیماران آنها عیادت می‌کنند به تشییع جنازه‌های آنها می‌روند و بر له یا علیه آنان نزد قاضی شهادت می‌دهند و به امانت آنها خیانت نمی‌کنند (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۶۳۶). این روایت و نظایر آن حکایت از آن دارند که هیچ گونه اختلافی در سیره قولی و عملی امامان علیهم السلام در عقیده به اخوت و برادری مسلمانان وجود نداشته است و آن حضرات با این گونه سفارشات و عملکردها و دعوت به روابط حسنی با دیگر مسلمانان در پی ساختن جامعه‌ای اسلامی متحد و یکپارچه و متشکل از تمامی مسلمانان بوده‌اند.

۵. پرهیز از سب و لعن

«لعن» در لغت به معانی طرد و دور کردن (ابن فارس، ۱۴۲۲، ذیل لغت لعن)، راندن همراه با ناخشنودی و ناراحتی (ragab-e aṣfahāni، بی تا، ص ۴۷۱)، دوری از رحمت آمده است (طريحی، بی تا، ج ۶، ص ۳۰۹)، و لعن از سوی خداوند به معنای طرد و دور کردن از رحمت و از جانب مردم به معنای دعا و سب و نفرین برای دوری از رحمت الهی و گرفتار شدن به عذاب و عقوبت اخروی می‌باشد (ابن اثیر، ۱۳۴۳، ج ۴، ص ۲۵۵). «سب» در لغت به معنی دشنام در دنیا (ragab-e aṣfahāni، بی تا، ص ۲۲۵)، آن است که چیزی به صورت تنقیص و تضعیف توصیف شود (طريحی، بی تا، ج ۶، ص ۶۸)، ریشه آن قطع است که شتم و دشنام از او گرفته شده و هیچ چیز قطع کننده‌تر از دشنام نیست (ابن فارس، ۱۴۲۲، ذیل واژه). البته لعن از جانب مردم مایه تنفر و برائت از ملعون هم می‌باشد. اما سب دشنام و سخن زشتی است که موجب تنقیص و تضعیف می‌شود. بنابراین ماهیت سب با لعن تفاوت دارد؛ اگر چه در سب و دشنام، نیز بیزاری و



تنفر وجود دارد. در قرآن واژه لعن از جانب خداوند ۳۷ مرتبه و از جانب مردم یک مرتبه به کار رفته است. بررسی این آیات نشان می‌دهد که لعن در برخی موارد مشروع است، اما واژه سب در قرآن کریم یک بار به کار به صورت نهی به کار رفته است: «و لا تسَبِّبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسِّبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ: دَشْنَامَ نَدْهِيدَ كَسَانِيَ كَهْ غَيْر خَدا رَا مَيْ خَوَانِدَ - چرا که آنان نیز - ممکن است حضرت حق را از روی دشمنی و بدون علم دشنام دهند» (انعام / ۱۰۸).

این پدیده از آنجا که ظن اهل سنت این است که شیعیان همواره به سب و لعن صحابه پیامبر(ص) می‌پردازند و این یکی از بزرگترین شعائر و نشانه‌های تشیع است، اهانت به مقدسات اهل سنت محسوب می‌شود. اما جای هیچ تردیدی نیست که سب (به معنای دشنام) در مذهب شیعه جایی ندارد. شاهد این ادعا فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) (در جنگ صفين به آن دسته از شیعیان که به شامیان دشنام می‌دادند) است: «من خوش ندارم که شما بسیار لعن نموده و دشنام گویید ولی اگر رفتارشان را وصف و سیره و کردار آنان را ذکر کنید سخن درست تر و عذر آورانه تری گفته اید» (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۶). طبق این کلام، ناسزاگویی به عنوان رفتاری اجتماعی در برخورد با دشمنان و مخالفان، مغایر موازین اخلاقی است؛

این بدان معنا نیست که احدی از شیعیان برخی از صحابه را دشنام نداده اند، اما باید توجه داشت که چنین کاری جز در میان برخی عوام شیعه واقع نشده، و توسط هیچ یک از پیشوایان و عالمان مذهب تأیید نگردیده است. بیان انصافی خواهد بود اگر این کار را به تمام شیعیان نسبت دهیم. اما آنچه شیعه بدان باور دارد عدم عدالت مطلق صحابه(اصلی، ۱۳۸۵، ص ۷۴) و این واقعیت تاریخی است که همه کسانی که با پیامبر(ص) دیدار، و تظاهر به اسلام کردند واقعاً مسلمان و مخلص نبودند. بلکه در میان آنان منافقینی نیز وجود داشتند(موسسه آموزشی - پژوهشی مذاهب اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۳۱)



که در زمان پیامبر(ص) یا پس از آن حضرت دشمنی خود با اسلام را آشکار نمودند. از آنجا که اشکال عمدۀ ی اهل سنت که آن را اساسی ترین مانع وحدت نیز می دارند، بی احترامی شیعیان نسبت به صحابه است، و از آن طرف هم اهل بیت علیهم السلام از جمله امام صادق (ع) سفارش به احترام به یکدیگر دارند، لازم است شیعیان از این سبک اهل بیت علیهم السلام الگو گرفته و هر نوع اهانت به اهل سنت را کنار بگذارند. سبّ و ناسزاگویی از جمله عوامل بروز فتنه و نزاع و دشمنی در جامعه اسلامی هستند ریشه‌ی این امور ناخوشایند و مذموم که منجر به تیرگی روابط و کینه‌ها و کدورت‌ها در بین افراد جامعه می‌شود در واقع به عدم کنترل زبان باز می‌گردد. در این خصوص آیات فراوانی در قرآن همگان را به رعایت احترام یکدیگر در کلام که همان کنترل زبان است دعوت نموده‌اند نظیر سفارش به سخن نیکو گفتن (اسرا / ۵۳)، مجادله احسن(نحل / ۱۲۵)، پرهیز از لغویات(مؤمنون / ۳)، پرهیز از دشنام و ناسزا و در موارد دیگر. سبّ مؤمنین از منظر قرآن و روایات عملی بسیار مذموم و به شدت از آن نهی شده است. در آیه ۱۰۷ انعام که ذکر آن گذشت(ولَا تَسْبُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) از مسلمانان خواسته شده که از دشنام به مشرکان و بتهای آن‌ها پرهیز کنند چرا که با این عمل مشرکان نیز در صدد مقابله به مثل برآمده و به ساحت قدس باری تعالی اهانت خواهند کرد از این آیه می‌توان فهمید که دشنام و ناسزاگویی باعث شعله ور شدن فتنه و نزاع در جامعه می‌شود و همان طور که عمومیت تعلیل در عبارت «کذاک زینا لکل امة عملهم» می‌رساند، مسلمانان باید از هر گونه دشنام و اهانتی نسبت به مقدسات دیگران (چه مسلمانان چه مشرکان) بپرهیزنند. سیره‌ی امام صادق علیه السلام نیز بر همین مبنی استوار بوده ایشان ناسزاگویی و پرخاشگری را عملی ناشایست قلمداد کرده و مسلمانان را به دوری از آن‌ها دعوت می‌کردد.



پیرامون نهی از رذیله‌ی سب احادیث فراوانی در منابع روایی آمده نمونه‌هایی از این احادیث را مورد توجه قرار می‌دهیم: امام باقر (ع) در تفسیر آیه «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» می‌فرمایند: «قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم فإنَّ الله يبغض اللّعان السّبابُ الطّعآن على المؤمنين المتفحّش السّائل الملحف...: با مردم آن گونه سخن بگویید که می‌پسندید با شما گفته شود که خداوند کسی را که اهل لعنت، نفرین، طعنه به مؤمنان و ناسزاگو و گدای سمج را دشمن می‌دارد...» (نوری، ۱۴۰۷، ج ۱۲، ص ۸۲). حضرت در روایت دیگری می‌فرمایند: «انَّ اللّعنةَ إِذَا خرّجت مِنْ فِي صاحبها ترددت فِإِنْ وَجَدت مساغًا وَ إِلَّا رجعَت عَلَى صاحبها: هنگامی که لعنت از دهان فردی بیرون آید و میان او و شخص مقابل تردد می‌کند، حال اگر آن شخص لعن شده مستحق لعن باشد به او تعلق می‌گیرد و اگر نباشد به صاحبش بر می‌گردد» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۶۰).

امام صادق (ع) در حدیثی به شیعیان می‌فرمایند: «معاشر الشیعه، کونوا لنا زینا و لا تكونوا لنا شینا، قولوا للناس حسنا و احفظوا السنّة و كفوها عن الفضول و قبح القول: ای گروه شیعه، موجب زینت ما باشید و ما یه عیب جویی از ما نباشید. با مردم نیکویی سخن بگوئید و زبان خود را از سخنان بیهوده و قبیح حفظ نمائید» (صدقوق، ۱۳۶۲، ص ۴۰۰؛ حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۱۲، ص ۱۹۲). منظور امام (ع) در این روایت این است که شیعیان باید با کترول زبانشان از سخنان رشت و ناپسند و سخیف مثل سبّ نسبت به دیگران بخصوص برادران اهل سنت، آبروی مکتب اهل بیت (ع) را در جامعه حفظ نمایند. امام صادق (ع) در روایت دیگری می‌فرمایند: «انَّ مَنْ عَلَمَاتَ شرَكَ الشَّيْطَانَ الَّذِي لَا يُشَكَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَحَاشَاً لَا يَبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قَيلَ فِيهِ: از جمله علامت‌های شرکت شیطان در نطفه‌ی انسان که شکی هم در آن نیست این است که انسان فحاش باشد و از آن چه می‌گوید و به او گفته می‌شود باکی نداشته باشد» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۲۳).. حضرت از پیامبر اسلام (ص) نقل می‌کند که فرمودند: «انَّ مَنْ شَرَّ عَبَادَ اللَّهِ



من تکره مجالسته لفحشة» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۲۵). آن حضرت همچنین در مورد بد زبانی می‌فرمایند: «من خاف النّاس لسانه فھو فی النّار: کسی که مردم از زبان او بترسند، جایگاه او آتش خواهد بود» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۲۷). عمر بن نعمان می‌گوید: شخصی با امام صادق (ع) در بازار کفashها می‌رفت. غلام همراه امام، عقب افتاده بود آن مرد چند بار سر برگرداند و او را نیافت و بار چهارم که او را دید، ناسزایی به او گفت و نسبت ناروایی به مادرش داد. امام از فرط ناراحتی به صورت خودشان سیلی زدند و فرمودند: من تا به حال گمان می‌کردم تو اهل ورع و تقوا هستی و اکنون معلوم شد که تقوا نداری. او در جواب گفت: فدایت شوم، مادر او مشرک بوده است حضرت فرمودند «آیا نمی‌دانی هر امتی برای خودشان آیینی جهت نکاح دارند و ملتزم به نکاح خود هستند؟ دیگر به همراهم نیا!» (کلینی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۲۴؛ ورام بن ابی فراس، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۲۰۶).

بنا به تصريح روایاتی که بیان آن‌ها گذشت هر گونه دشنام دادن و ناسزاگویی در مورد افراد جامعه چه مسلمان و چه غیر مسلمان عملی نکوهیده و قبیح است به خصوص در مورد مسلمانان که حرمت آن بر کسی پوشیده نیست. روایات فراوانی که پیرامون دشنام و فحاشی در منابع آمده به جهت اثر تربیتی نامطلوبی است که می‌تواند برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. لذا شدت نهی از آن بیشتر و به حدی است که حتی روایات آن را نسبت به مشرکان نیز پرهیز داده‌اند. نظیر روایت فوق که از سخن امام صادق (ع) این نهی استفاده می‌شود. از عمومیت و محتوای کلی این روایات به ویژه کاربرد کلمه «الناس» در بسیاری از آن‌ها می‌توان فهمید که مراد روایات تنها نهی از دشنام به فرد مسلمان نبوده است بلکه اسلام دشنام را در مورد هر فردی ولو غیر مسلمان عملی قبیح و مذموم می‌شمارد. اما از آنجا که هدف مهم اهل بیت علیهم السلام به تبعیت از قرآن و سنت محقق ساختن جامعه‌ای متحد و یکپارچه و به دور از تفرقه و اختلاف بوده است



قطعاً رواج سب، پرخاشگری و خشونت در جامعه‌ی اسلامی بین دسته‌ها و گروه‌ها مختلف بنا به فرموده ایشان عداوت و دشمنی را موجب خواهد شد که در این صورت تحقق وحدت را در بین امت اسلام با مشکل بزرگی مواجه خواهد ساخت. لذا امامان شیعه با بصیرت و دور اندیشی که داشته‌اند در سیره و سخن خود مسلمانان را نسبت به این موانع و امور ناخوشایند هشدار داده اند. و حتی برای حفظ وحدت مسلمانان، به پیروان خود سفارش می‌نمودند که در برابر بی‌ادبی‌ها و جسارت‌های مخالفین صبر و صفعه صدر داشته باشند امام صادق (ع) در روایتی به شیعیان خود امر فرمودند که «اگر در جایی مرا مورد دشنام قرار دادند با آنان درگیر نشوید و عکس العملی از خودتان نشان ندهید» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۴۷، ص ۱۴۵).

اما در اینجا لازم است جایگاه تبری در شیعه نیز مورد بررسی قرار گیرد. از نگاه شیعه سب و لعن یک اصل استثنایی است، از این رو شایسته است حریم افراد و گروه‌ها نگه داشته شود و تنها کسانی که استحقاق آن را دارند آن گونه که جایز است و در قرآن بیان شده مورد لعن قرار گیرند. علمای شیعه با بهره گیری از قرآن و سنت و تبیین معیارهای لعن تنها کسانی را مستحق لعن می‌دانند که معیارهای قرآنی بر آنان منطبق باشد؛ همان طوری که خداوند در آیات فراوانی چنین افرادی را لعن نموده است: «اولئک علیهم لعنه الله و الملائكة و الناس اجمعين: آنان مشمول لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم خواهند بود» (بقره/۱۶۱). بنابراین لعن سران گمراه ظلم و ستم، جایز است؛ البته صرف گمان در این مسئله کفايت نمی‌کند بلکه پس از تحقیق و یقین جایز می‌باشد. از این رو می‌توان گفت لعن هیچ کس جایز نیست مگر آن که آن را صاحب شریعت تجویز کرده باشد.

در این رابطه علامه سید محسن امین می‌گوید: «معنای حب و بعض در راه خدا این نیست که با مسلمانان دشمنی ورزیم و رابطه خود را با آنان قطع کنیم بلکه معنای آن



این است که اگر کسی عمل زشتی مرتکب شد از عملش ناراحت شویم و او را از این عمل نهی کنیم نه اینکه با او خشونت، عداوت، قساوت، و سبّ و لعن به خرج دهیم که این کارها موجب تکرار و اصرار بر عمل زشتی است که ما او را از آن نهی کرده ایم و باعث می شود که او نیز مقابله به مثل کند در نتیجه برای خود و دیگران ضررها و مفاسد عظیم پدید آوریم» (امین، بی‌تا، ص ۱۵). از آنجا که گرایش به عدل و احسان و تنفر از ظلم و زشتی یک امر فطری است به علاوه قرآن هم از گرایش به ستمگران نهی کرده است: «و لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار: و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرابگیرد» (هود/ ۱۱۳)؛ از این جا معلوم می شود که نهی از سب و لعن مربوط به نحوه برخورد و رفتار است، نه مربوط به گرایش های درونی فرد مسلمان (اسکندری، ۱۳۸۳، ص ۶۵).

از سوی دیگر بدون شک تبری یکی از اساسی ترین معتقدات شیعه است که به معنی دوری جستن از کافران و مشرکان، از دشمنان خدا و رسول -صلی الله علیه و آله-، از مبغضان اهل بیت -علیهم السلام- و کسانی که دشمنی با اسلام و مسلمین دارند و مخالفت با آنان است؛ در این زمینه نقل نکته یکی از نویسندها و هابی که کتابی در نقد تفکرات محمد بن عبدالوهاب دارد، خالی از لطف نیست. حسن بن فرحان مالکی، که از پژوهش یافتگان مکتب و هابیت می باشد، می گوید چون من با جدیت به بررسی تاریخ پرداخته و به حقانیت امام علی و اهل بیت او -علیهم السلام- و نهایت مظلومیت آنها در فرهنگ اسلامی پی بردم، چاره ای جز نقد تاریخ ندارم. چرا که باید ستمکاری را محکوم کنیم، خواه بر اهل بیت باشد یا دیگران. به دلیل اینکه نصوص مقدس کتاب خدا - که منبع اصلی تمام مسلمانان است - ستمگری را نکوهیده است (فرحان مالکی، ۱۳۸۷، ص ۳۱).



بنابراین فریضه تبری و بیزاری جستن از اهل باطل و گمراهان و معاندان در قرآن کریم به مسلمانان سفارش شده است(مجادله/ ۲۲ ؛ ممتحنه/ ۱ و ۶ و ۴ ؛ توبه/ ۱۱۳ و ۱۱۴ ؛ بقره/ ۱۶۵ تا ۱۶۷)؛ و این نکته لازم به ذکر است که فلسفه لعن بر ظالمان، که بارزترین مصدقاق تبری به عنوان یک فریضه قرآنی است، پایه گذار یک سیستم اخلاقی است که نفوس را در جاده‌ی حق و دوری از باطل تقویت می‌کند. بنابراین مناسب است مسلمانان در این مورد تفکر کنند که آیا مخالفت تقریب با لعن، به معنای تصحیح اعمال دشمنان اهل بیت - علیهم السلام - و خوب دانستن آنهاست؟ یا به معنی جستجو نکردن در پرونده دشمنان و سکوت درباره سیره‌ی آنهاست؟ یا بدین معناست که در برخورد با پیروان آنها نباید احساساتشان را تحریک نمود تا باعث فتنه‌های اجتماعی نشود؟(اسکندری ۱۳۸۳، ص ۹۱) قطعاً مورد سوم مورد نظر است. بدین جهت که لعن، به معنی نفرت از ظلم هم با اصل تبری تناسب دارد و هم نمی‌توان از جهت عقلی آن را قبیح دانست؟

محل نزاع تشیع و تسنن در سب و لعن این است که اصل لعن، بنا بر تکرار آن در قرآن و روایات، جایز است؛ اما متعلق لعن، یعنی جایز بودن یا جایز نبودن لعن مسلمان و نیز شخص معین محل نزاع است. در این زمینه به عقیده برخی، لعن افراد جایز نیست؛ چرا که ممکن است در پایان عمر توبه کرده باشد و با بخشش الهی از دنیا رفته باشد(ابن تیمیه، بی‌تا، ج ۴ ، ص ۲۶۰). برخی دیگر خلاف این نظر را قائلند چرا که اولاً: میزان، حال کنونی افراد است؛ ثانیاً: برخی بر این توهمند که لعنت کسی که نام اسلام بر اوست جایز نیست، در حالی که خداوند در قرآن برخی از مسلمانان را لعن کرده است، مانند کسانی که افتراء به زنان پاکدامن می‌زنند یا مسلمانانی که ظالم اند، و این آیات درباره مسلمانان و اهل قبله وارد شده است(ابن ابیالحدید، بی‌تا ، ج ۱۱ ، ص ۲۲).

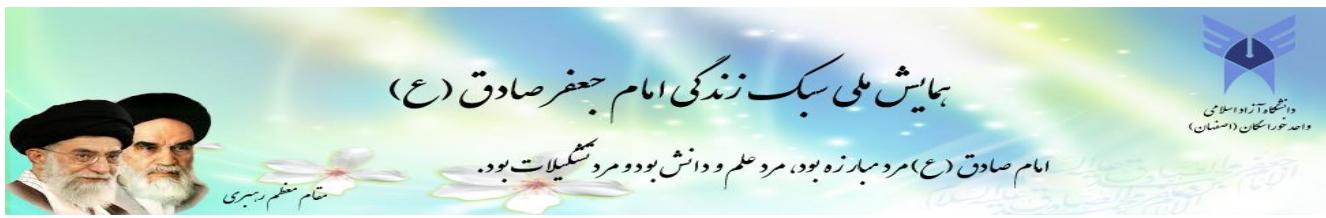


بنابراین لعن در مورد افراد خاص، - که گناهشان قطعی است - به معنی بیزاری جستن و ابراز تنفر از گناه وی، نوعی تبری بوده و جایز است (غضنفری، ۱۳۸۸ص ۱۷۵). بدین جهت که همان خدایی که سب را جایز ندانسته (لا تسبوا)، خودش افرادی را در قرآن مورد لعن قرار داده (انعام / ۱۰۸؛ احزاب / ۶۶ و ۶۸ و ۵۷؛ محمد / ۲۵؛ توبه / ۶۷؛ فتح / ۶؛ بقره / ۸۹ و ۱۵۸ و ۱۶۰؛ هود / ۱۸؛ رعد / ۲۵؛ مومن / ۵۵؛ آل عمران / ۸۱؛ قصص / ۴۲؛ اسراء / ۶۰) و مسلمانان هم لعن را به همان معنی که خدا اراده فرموده جایز یا واجب می دانند. و اگر کسی لعن به یکی از طوایفی که خدا مورد لعن قرار داده را تجویز ننمود، مخالفت با قرآن نموده و هر کس با قرآن مخالفت نماید مسلمان نیست (زند کرمانی، ۱۳۷۹، ص ۸۳).

راهکارهای پیشنهادی

در انتهای این پژوهش به برخی از راه کارهای کاربردی گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه اشاره می شود:

۱. تلاش برنامه سازان رسانه در ایجاد شناخت بهتر سبک زندگی ائمه معصومین - عليهم السلام -، و به ویژه گسترش سبک زندگی امام صادق علیه السلام با در نظر داشتن سیره‌ی تربیتی آن حضرت.
۲. حضور کاربردی طلاب حوزه‌های علمیه در متن جامعه در تمامی ایام سال (نه صرفا ایام محرم و رمضان) برای جهت دهی به زندگی افراد در مسیر قرآن کریم و سیره ائمه معصومین - عليهم السلام -.
۳. تولید بسته‌های فرهنگی و طراحی بروشور و نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهرها برای اطلاع رسانی کاربردی و موردی آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت عليهم السلام در سبک زندگی اسلامی.



۴. برگزاری نشست های متعدد علمی- فرهنگی با حضور متخصصان و اقشار مختلف مردم برای تحلیل و بررسی رویکرد غربی در سبک زندگی و همچنین پاسخگویی به شباهت مطرح در این زمینه.
۵. زدودن باورهای غلط غربی از ذهن افراد با ارائه بحث های اسلامی و تقویت هوشیاری جمعی در درک موقعیت ها.
۶. عدم تسليم در برابر سیاست های ویرانگر و اسارت بار و مقاصد سیاسی و شخصی غرب.
۷. تلاش در جهت تقویت فرهنگ کار گروهی در میان مردم، با ایجاد فراخوان های گروهی.
۸. تشویق مشارکت اجتماعی در اهتمام به تاکیدات رهبری در ارائه سبک زندگی اسلامی و تبدیل موضوع بفضای گفتمان جامعه.
۹. تقویت انس با قرآن و اهل بیت علیهم السلام در جامعه از طریق برنامه های رسانه ای و اهمیت ویژه آموزش و پرورش به این موضوع.
۱۰. الگودهی از سبک زندگی امام صادق -علیه السلام- در راستای فرهنگ سازی وحدت.

نتیجه گیری

امروزه موضوع سبک زندگی به جهت سرعت و گستره وسیع تغییر و تحول در زندگی امروزی و همچنین کثرت الگوهای مورد توجه جامعه برای زیستن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. سبکی شدن زندگی، نتیجه دگرگونی گسترده در زندگی و کثرت الگوهای آن است. از پی آمدهای پرهیز ناپذیر سلطه چنین فرهنگی در جامعه، گسترش



اصول غیر ارزشی لذت گرایانه، نوجویانه و مصرف گرایانه است. انسان مسلمان می‌تواند زندگی خود را بر مدل‌های مختلفی منطبق گردداند، اما از میان همه مدل‌ها، سبکی را که بیشترین بندگی در آن نهفته و هماهنگی بیشتری با هدف قرب الهی داشته باشد در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب می‌داند؛ چرا که باید به ملاحظه مقاصد عالی و اهداف بزرگ، شیوه‌ها و آدابی را برای زندگی برگزیند. بی‌شک کسی که به دنبال چنین هدف مقدسی است نمی‌تواند نسبت به روش زندگی بی‌تفاوت باشد و آداب متناسب با هدف را بر خود الزام می‌کند و التزامات رفتاری و انضباط خاصی را در زندگی پدید می‌آورد. سبک زندگی همان روش اسلامی و انضباط رفتاری‌ای است که تحت آرمان عالی عبودیت قرار دارد و همه شئون زندگی از نماز و عبادت تا کسب و کار و تحصیل و تفریح و معاشرت و بهداشت و خوراک و معماری و هنر و سخن گفتن و تولید و مصرف و آراستگی ظاهری و... را در مسیر بندگی قرار داده و صبغه الهی می‌بخشد.

مقاله حاضر سبک زندگی امام صادق علیه السلام را در موضوع خاص فرهنگ سازی وحدت به عنوان الگوی زندگی مسلمانان معرفی نمود. سبکی که ابعاد عبادی، اخلاقی و اجتماعی را شامل می‌شود و بخصوص در زمینه اخلاقی تربیتی در جامعه کنونی نیاز بسیاری به بهره گیری از آن وجود دارد. چرا که متأسفانه در جهان معاصر، غرب با نظریه‌های استعماری و شعار پیشرفت فناوری و صنعتی و مدزینیت، توانسته برخی جوامع را از انسجام خود جدا سازد و آنان را مورد هجوم تفرقه قرار دهد و روحیه فردگرایی را گسترش داد و کار را تا جایی به پیش برد که میان مسلمانان هیچ الفتی نماند. آنچه می‌تواند از هجوم این نوع فرهنگ بر دیگر جوامع بکاهد، الگوسازی بهترین سبک‌ها در زندگی اسلامی است که لازم است به عنوان فرهنگ خودی جامعه اسلامی مان ترویج شود و این مقاله سعی داشت تا با بررسی سبک امام صادق علیه السلام در برخورد با



دیگر مذاهب اسلامی، ایشان را بعنوان الگوی عملی در این مسیر معرفی نماید؛ انشاء الله توanstه باشد این هدف را تحقق بخشد. به امید ظهور آن مصلح جهانی:

اللّهم عجّل لوليك الفرج.



كتابنامه

*قرآن مجید.

*نهج البلاغه.

١. آذرنوش، آذرتابش (۱۳۸۵)، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران: نی.
٢. آل کاشف الغطاء، محمد حسین (۱۳۳۹)، اصل الشیعه و اصولها، قم: انتشارات آل بیت علیهم السلام.
٣. آل کاشف الغطاء، محمد حسین (۱۴۰۴)، «كيف يتحدّل المسلمون» حول الوحدة الاسلامية، افکار و دراسات، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
٤. ابن ابیالحدید، عبدالحمید بن هبۃ اللہ، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیجا، دارالاحیاء الکتب العربیة، بی تا.
٥. ابن اثیر، مبارک بن محمد (۱۳۴۳)، نهایه، قاهره: مکتبه الاسلامیه.
٦. ابن تیمیه، تقی الدین احمد (بی تا)، مجموع فتاوی شیخ الاسلام، جمع و ترتیب عبدالرحمن بن قاسم، الرباط: مکتبه المعارف.
٧. ابن شعبه الحرانی (۱۳۶۳)، تحف العقول، قم: انتشارات علمیه الاسلامیه.
٨. ابن فارس، احمد بن فارس بن ذکریا (۱۴۲۲)، معجم مقایس اهل اللغة، بیروت: دار احیا التراث العربي.
٩. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۵)، لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.
١٠. اسحاقی، سید حسین (۱۳۸۶)، نسیم همبستگی، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
١١. اسکندری، مصطفی (۱۳۸۳)، بارخوانی اندیشه تقریب، قم: دارالغدیر.



۱۲. افضلی، سید محمد مهدی (۱۳۸۵)، از موافقات تا تکفیر، اندیشه تقریب، سال دوم، شماره هشتم، پاییز.

۱۳. امین، محسن (بی‌تا)، حق الیقین فی لزوم التألیف بین المسلمين.

۱۴. توسلی، غلامعباس (۱۳۷۳)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ چهارم، تهران: سمت.

۱۵. تهانوی، محمد علی بن علی (۱۹۹۶)، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، لبنان: ناشرون.

۱۶. جعفری، محمد تقی (۱۴۰۸)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت (ع).

۱۷. (۱۳۵۹)، فلسفه و هدف زندگی، تهران: انتشارات صدر.

۱۸. جمعی از اندیشمندان (۱۳۸۴)، استراتژی تقریب مذاهب اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

۱۹. جناتی، ابراهیم (۱۳۸۱)، همبستگی مذاهب اسلامی، قم: انصاریان.

۲۰. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۲)، شریعت در آینه معرفت، قم: موسسه فرهنگی رجاء.

۲۱. چاوشیان، حسن (۱۳۸۲)، «سبک زندگی و هویت اجتماعی، مصرف و انتخاب‌های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته»، پایان نامه دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.

۲۲. حر عاملی، محمدمبن حسن (۱۴۰۳)، وسائل الشیعه، بی‌جا: دارالاحیاء تراث العربی.

۲۳. خادمیان، طلیعه (۱۳۸۷)، «سبک زندگی و مصرف فرهنگی؛ مطالعه‌ای در حوزه جامعه‌شناسی فرهنگی و دیباچه‌ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان»، تهران: نشر جهان کتاب.

۲۴. دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۹)، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.



۲۵. راغب اصفهانی (بی‌تا)، *مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی*، بی‌جا،

بی‌نا.

۲۶. رضوی زاده، نورالدین (۱۳۸۶)، بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ها بر سبک زندگی ساکنان تهران، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی.

۲۷. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۵۴)، *تقدیمی*، تهران: امیرکبیر.

۲۸. زند کرمانی محمدباقر (۱۳۷۹)، *نشانه‌های ولایت*، اصفهان: حجت.

۲۹. صدقوق، محمد، (۱۳۶۲) *امالی*، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

۳۰. صدقوق، محمد، (۱۳۸۶) *علل الشرائع*، نجف الاشرف: المکتبة الحیدریہ.

۳۱. صدقوق، محمد (۱۴۰۴)، *من لا يحضره الفقيه، تحقيق على اكبر غفارى*، قم: جامعه المدرسین، چاپ دوم.

۳۲. طباطبائی، محمد حسین (۱۳۷۲)، *المیزان*، چاپ پنجم، تهران: دارالکتب الإسلامية.

۳۳. طبرسی، أبوعلی فضل بن حسن (۱۳۳۳)، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، لبنان: صیدا مطبعه العرفان.

۳۴. طریحی، فخرالدین (بی‌تا)، *مجمع البحرين*، بی‌جا، المکتبة المرتضویه.

۳۵. طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۲۶)، *تهذیب الأحكام*، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

۳۶. علمی، قربان (۱۳۸۰)، «نقش دین و اعتقادات دینی در بهداشت روان»، مجموعه چکیده مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

۳۷. عمید، حسن (۱۳۸۶)، *فرهنگ عمید*، تهران: امیرکبیر.

۳۸. غزالی، محمد (۱۳۸۲)، *مبانی وحدت فکری، فقهی و فرهنگی مسلمانان*، تهران: نشر احسان.

۳۹. غضنفری، علی (۱۳۸۸)، *مبانی تشیع در منابع تسنن*، قم: اسوه.



۴۰. فاضلی، محمد(۱۳۸۲)، مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
۴۱. کلینی، محمد بن یعقوب رازی(۱۳۸۸)، کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، بی جا، دارالكتب الاسلامیه، چاپ سوم.
۴۲. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی(۱۳۵۸)، علم اليقین فی اصول الدين، قم: بیدارفروز.
۴۳. مالکی، حسن بن فرحان(۱۳۸۷)، مبلغ، نه پیامبر، مترجم سید یوسف مرتضوی، قم: نشر ادیان، چاپ دوم.
۴۴. مجلسی، محمد باقر(۱۴۰۳)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، چاپ دوم.
۴۵. محجوب، محمد جعفر(۱۳۷۶)، سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: دانشسرای عالی.
۴۶. مصباح یزدی، محمد تقی(۱۳۷۰)، آموزش عقاید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ هفتم.
۴۷. معزی ملایری، اسماعیل بن قاسم(۱۳۷۱)، جامع احادیث الشیعه، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی .
۴۸. مفید، محمد بن محمد(1380)، الارشاد، محقق: محمد باقر بهبودی، مترجم: محمد باقر ساعدی خراسانی، تهران: اسلامیه.
۴۹. مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۶۹)، تفسیر نمونه، چاپ هشتم، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
۵۰. موسسه آموزشی - پژوهشی مذاهب اسلامی(۱۳۸۳)، پاسخ به پرسش ها(۳)، قم: ناشر: مولف.
۵۱. مهدوی کنی، محمد سعید(۱۳۸۷)، دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق - ع.
۵۲. نوری، میرزا حسین(۱۴۰۷)، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البيت.



۵۳. واعظ زاده خراسانی، محمد (۱۳۷۴)، ندای وحدت، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب.

۵۴. ورام، بن ابی فراس (۱۳۷۶)، مجموعه ورام، قم: مکتبه الفقیه.

۵۵. هندری، ال.بی و دیگران (۱۳۸۱)، اوقات فراغت و سبک‌های زندگی جوانان، ترجمه: فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی ملانظر، تهران: نسل سوم.