

دین و ارتباطات انسان

حجت الله بیات^۱

چکیده

دین که همان پیام، قانون، برنامه و آینینی است که از مبداء هستی سرچشمه می‌گیرد، مخاطبشن انسان است و کاملاً ماهیت و کاربردهای ارتباطی دارد. مهمترین بخشی که ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را به خوبی آشکار می‌کند، معارفی است که انواع و حدود ارتباطات انسان را تبیین می‌نماید. با توجه به جایگاه انسان در نظام آفرینش و مسیری که خداوند در قالب دین برای سعادت او ترسیم کرده است، مهمترین بخش‌های معارف دینی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تبیین، تنظیم و مدیریت ارتباطات او پرداخته است؛ زیرا همه زندگی انسان در ارتباطات او خلاصه می‌شود و دین نیز حامل پیام‌هایی است که آینین چگونه زیستن و ارتباط برقرار کردن را می‌آموزد.

کلید واژه‌ها: دین، انسان، ارتباطات، خدا، خود، طبیعت و دیگران.

دین پیام خداست از این رو جوهره و ماهیتی ارتباطی دارد. پس با تصور دین، ارتباطی بودن آن تصدیق می‌شود و با توجه به نقش دین در زندگی انسان می‌توان مهمترین و محوری‌ترین کارکرد آن را تبیین، تنظیم، کنترل و هدایت انسان در ارتباطات او با خدا، با خود، با طبیعت و با دیگران دانست. با توجه به ماهیت و کارکرد ارتباطی دین باید توجه داشت که مفهوم ارتباط بسیار گسترده و متنوع است. از این رو تعریف ارتباط بستگی به موضوع آن دارد. آن چه در تمام تعاریف اصطلاحی ارتباط در هر موضوعی به چشم می‌خورد وجود دو طرف و نسبت بین آنها است.

۱. عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

بنابر این باید دید متعلق ارتباط چیست و در چه علمی و نسبت به چه موضوعی در باره آن بحث می‌شود. زیرا گاهی رابطه بین خدا و جهان، گاهی خدا و انسان و گاهی ارتباط خدا و پیامبران از طریق وحی مورد نظر است. گاهی ارتباطات انسان مراد است و گاهی رابطه بین حیوانات و یا اشیاء و مواد با یکدیگر مدنظر است.

علاوه بر تنوع در موضوع و متعلق ارتباط، نوع آن نیز مهم است. زیرا رابطه بین دو فرد یا دو چیز گاهی ظاهری یا باطنی، گاهی واقعی یا مجازی و یا اعتباری و گاهی ارتباط معنوی یا مادی است. از سوی دیگر ارتباط و علاقه بین دو چیز صرف نظر از نوع و ویژگی‌های آنها می‌تواند رابطه علت و معلولی یا رابطه جزء و کل و یا رابطه مقدمه‌ای باشد.

مهمترین بخشی که به خوبی ماهیت و کارکرد ارتباطی دین را آشکار می‌کند معارفی است که انواع و حدود ارتباطات انسان را تبیین می‌نماید. با توجه به جایگاه انسان در نظام آفرینش و مسیری که خداوند در قالب دین برای سعادت او ترسیم کرده است مهمترین بخش‌های معارف دینی مستقیم و غیر مستقیم به تبیین، تنظیم و مدیریت ارتباطات او پرداخته است.

روشن است که همه زندگی انسان در ارتباطات او خلاصه می‌شود و دین نیز مجموعه پیام‌هایی است که ضمن تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش، آینین چگونه زیستن و ارتباط برقرار کردن را به انسان می‌آموزد.

ایجاد ارتباط با «خود»، با «خدا» و با «دنیا» از اساسی‌ترین دغدغه‌های اولین انسانی که پا به عرصه وجود نهاد، بود. با خلق انسان‌های بعدی، برای او رابطه‌ی با «دیگران» نیز مطرح شد.

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَهُنَّ وَ حَدَّدَهُ

... (نحل، ۷۲)

«و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد، و از همسرانتان برای شما پسران و

نوادگانی نهاد ...»

اولین انسان که نقش پیامبری نیز داشت با دریافت وحی، در کنار ارتباط عاطفی و خانوادگی، مأموریت یافت علاوه بر این که رابطه خویش را با «خود»، با «خدا» و با «طبیعت» براساس آموزه‌های وحیانی تنظیم کند، پیام خدا را به «دیگران» نیز برساند و با برقراری ارتباط با آن‌ها، پیام خداوند را «تبليغ» کند.

خداآوند متعال در اولین خطاب به حضرت آدم علیه السلام می‌فرماید:

و قُلْنَا يَا آدُم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (بقره، ٣٥)

و گفتیم: «ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمت‌های) آن، از هرجا می‌خواهید، گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد. در این خطاب علاوه بر چگونگی رابطه‌ی انسان با همسرش یعنی همراهی در سکونت (اسکنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ)، رابطه او با طبیعت یعنی بهره‌گیری از نعمت‌های الهی (فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا) و رابطه‌اش با خداوند در قالب یک حکم (لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) بیان شده است.

اگر زندگی هر انسانی را تجزیه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که همه زندگی عبارت است از ارتباطات انسان در حقیقت سبک زندگیش را شکل می‌دهد. از این رو در منابع دینی تعاملات انسان به چهار گونه تقسیم شده است. ارتباط انسان با خدا، با خود، با طبیعت و با دیگران.^۱

در روایتی منسوب به امام صادق علیه السلام آمده است:

أَصُولُ الْمُعَامَلَاتِ تَقْعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مُعَامَلَةُ اللَّهِ وَ مُعَامَلَةُ النَّفْسِ وَ مُعَامَلَةُ الْحَلْقِ وَ مُعَامَلَةُ الدُّنْيَا (مصالح الشریعه، ص ۵)

پایه‌های همه تعاملات و ارتباطات انسانی بر چهار صورت است: اول ارتباط و تعامل با خداوند؛ دوم ارتباط و تعامل با خود؛ سوم تعامل و ارتباط با سایر مردم؛ چهارم تعامل و ارتباط با دنیا.

روشن است که آدمی در تمام لحظه‌های زندگیش یا با «خود» یا با «خدا» یا با «طبیعت» و یا با «دیگران» در ارتباط است و این ارتباطات موضوع احکام شرعی قرار می‌گیرد؛ یعنی ارتباطات او یا واجب است یا حرام، یا مستحب است یا مکروه و یا مباح.

باید توجه داشت که ارتباطات چهارگانه انسان چندان با یکدیگر قابل تفکیک نیست. چه بسا بسیاری از اوقات که همه یا برخی از انواع ارتباطات او با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. به این معنی که در یک آن، همه انواع ارتباطات او در حال تحقق باشد.

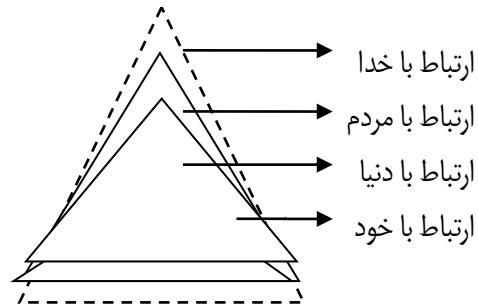
۱. برخی از اندیشمندان اسلامی همچون مرحوم علامه محمد تقی جعفری در کتاب‌های عرفان اسلامی، آفرینش و انسان و فلسفه دین و استاد شهید مرتضی مطهری، در مباحث مختلفی تفکرات کلامی و اخلاقی مورد نظر خود را بر مبنای همین تقسیم بندی طراحی و بیان کرده‌اند. کتاب مفاتیح الحیة اثر حضرت آیت الله جوادی آملی نیز بر همین مبنای نگاشته شده است.

اگر به عبادات و مناسک دینی همچون روزه، نماز، حج و... توجه کنیم، در می‌یابیم که برای انسان چنین حالت‌هایی را فراهم می‌کند. برای نمونه انسان روزه دار هنگام افطار آخرین روز ماه مبارک رمضان همزمان در برقراری حال ارتباطات چهارگانه است. زیرا از آن جهت که روزه گرفته ارتباطش را با خدا و از آن جهت که کف نفس و سپس افطار کرده ارتباطش را با خود و از آن جهت که با تحمل گرسنگی و سختی با فقراء همدردی کرده ارتباطش را با مردم و از آن جهت که غذا می‌خورد ارتباطش را با طبیعت برقرار می‌کند.

بنابراین، دین علاوه بر تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش، انواع، حدود، اصول و چگونگی برقراری ارتباطات و سبک زندگی آدمی را نیز تبیین^۱ و تنظیم^۲ می‌کند و با مدیریت دقیق از راه‌ها و روش‌های مختلف، اهرم‌های نظارتی درونی^۳ و بیرونی^۴ را برای تحقق درست این ارتباطات به کار می‌برد.

در نگره‌ی توحیدی وقتی انسان با خداوند در سایه ایمان پیمان بندگی می‌بندد و خود را بنده او می‌داند، تمام حرکات و سکنات و روابطش را بر اساس برنامه‌های الهی تنظیم می‌کند و همه جات ایجاد شده دستور ایست. بنابر این روابط او با غیر خدا در طول بندگی خدا قرار می‌گیرد و دیگر غیریتی وجود ندارد. وقتی انسان ارتباطش را چه با خود چه با طبیعت و چه با دیگران آن‌گونه که خدا تشریع کرده تنظیم کند، تمام روابطش مصدقی از ارتباط او با خدا می‌شود. در این چارچوب اگر چه به ظاهر با غیر خدا رابطه بر قرار می‌کند، اما در حال تقرب به خداست.

مثلث خارجی باید روی بقیه مثلثها قرار گیرد (با همان نظم یعنی قرار گرفتن قاعده‌های روحی قاعده‌های دیگر)

۱. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادَحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَّابًا فَمُلَاقِيهِ (الشقاق، ۶)
۲. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَوْحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيُعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (كهف، ۱۱۰)
۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقْنَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنَّمَا مُشْلِمُونَ (آل عمران، ۱۰۲)
۴. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق، ۱۸)

از این رو در عموم دستورات دینی خداوند خواسته که انسان در سایه ایجاد و تنظیم روابطش با خود، با طبیعت و با دیگران به سوی او تقرب جوید و به سعادت واقعی ناصل شود و کمتر عبادتی است که رابطه مستقیمی بین انسان و خدا ایجاد کرده باشد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده، ٣٥).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا پرهیزید؛ و وسیله‌ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید.

علامه طباطبائی در باره وسیله می‌نویسد:

«حقیقت وسیله به درگاه خدا مراعات راه خدا است، به اینکه اولاً به احکام او علم پیدا کنی و در ثانی به بندگی او پردازی، و ثالثاً در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشی و این وسیله معنای نظری معنای کلمه قربت را دارد، و چون وسیله نوعی توصل است و توصل هم در مورد خدای تعالی - که منزه از مکان و جسمانیت است - توصل معنوی و پیدا کردن رابطه‌ای است که بین بنده و پروردگارش اتصال برقرار کند، و نیز از آن جا که بین بنده و پروردگارش هیچ رابطه‌ای به جز ذلت عبودیت نیست، قهرآ وسیله عبارت است از اینکه انسان حقیقت عبودیت را در خود تحقق دهد و به درگاه خدای تعالی وجهه فقر و مسکنت به خود بگیرد. پس وسیله در آیه شریفه همین رابطه است» (ترجمه تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۵۳۵)

در بحث گذشته به انواع و صورت‌های ارتباط خدا با انسان اشاره کردیم. از آن جا که ارتباط موضوعی دو سویه است، در اینجا به صورت‌ها و مراحل ارتباط انسان با خداوند می‌پردازیم.

الف) ارتباط انسان با خدا

یکی از اقسام ارتباطات انسان رابطه او با مبداء هستی است. که اساس سایر ارتباطات او به شمار می‌رود و در روایت امام صادق علیه السلام از آن به «معاملة الله» تعبیر شده است. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان ارتباط انسان را با خداوند را در شش سطح کلی ترسیم کرد که ممکن است هر یک از مراحل خود به مراتب متعددی تقسیم شوند.

ارتباط انسان با خدا از اولین سطح یعنی خداگرایی آغاز می‌شود و با تلاش و کوشش تا بالاترین سطح ممکن یعنی خداگونه‌ای ادامه می‌یابد؛ از این رو همه انسان‌ها در مسیر خداجویی قرار دارند که هر گروهی از آدمیان در بکی از مراحل جای می‌گیرند. قرآن کریم می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادْحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَّحًا فَمُلَاقِيهِ^۱

ای انسان، حقاً که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی، و او را ملاقات خواهی کرد.

اول) خداگرایی

در این سطح همه انسان‌ها به صورت فطری، به یک وجود مطلق و دارای کمال بی‌نهایت گرایش دارند. قرآن کریم در باره گرایش فطری انسان نسبت به خدا می‌فرماید:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخُلُقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقُرْبَمُ (روم، ۳۰)

پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشنی که خدا مردم را بر آن سرشنی است. آفرینش خدای تغییر پذیر نیست.

دوم) خدایابی

در این سطح انسان با توجه به تجلیات فطری که در خلودگرایی، علم‌گرایی، زیبایی‌گرایی و کمال‌جویی متجلی می‌شود. وجود خدا را به عنوان مبداء همه کمالات می‌یابد و به صورت کلی صفات او را درک می‌کند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

وَ لَئِنْ سَأَلَتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّهُ يُؤْفَكُونَ (عنکبوت، ۶۱)

و اگر از ایشان بپرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین] رام کرده است؟» حتماً خواهد گفت: «الله»؛ پس چگونه [از حق] بازگردانیده می‌شوند؟

از این روست که وقتی از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام می‌پرسند که آیا پروردگارت را دیده‌ای، پاسخ می‌دهد: دل‌ها با حقیقت ایمان خدا را درمی‌یابد. (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۹)

در این مرحله انسان با کشش فطری در پی مبداء همه کمالات می‌گردد و اگر به کمک هدایت تشریعی نسبت به خداوند معرفت تفصیلی پیدا نکند و به تجلیات فطری خود به درستی پاسخ ندهد، از روی خطای چیز دیگری را خدا می‌پندارد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَادِاً يَحْبُونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ... (بقره، ۱۶۵)

و برخی از مردم، در برابر خدا، همانندهایی [برای او] برمی‌گزینند، و آنها را چون دوستی خدا، دوست می‌دارند.

سوم) خداشناسی

انسان اگرچه اصل وجود و برخی از صفات خدا را به صورت فطری و اجمالی درک می‌کند، ولی در جزئیات آن نیازمند وحی و هدایت تشریعی است. از این رو بخش مهمی از معارف دینی در حوزه اعتقادات، به شناخت تفصیلی اسماء و صفات خداوند اختصاص یافته است.

در این مرحله، انسان در سایه شناخت خداوند به نیاز فطری خود پاسخی مناسب می‌دهد و به اختیار هماهنگ با سایر موجودات هستی، معبدی را برمی‌گزیند که دارای جمال و کمال مطلق و مبداء تمام کمالات و زیبایی‌هاست. قرآن کریم خداوند را این‌گونه معرفی می‌کند:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ (حشر، ۲۳)

اوست خدایی که جز او معبدی نیست؛ همان فرمانروای پاک سلامت [بخش، و] مؤمن [به حقیقت حقه خود که] نگهبان، عزیز، جبار [و] متکبر [است]. پاک است خدا از آن چه [با او] شریک می‌گردانند.

انسان در این مرتبه به وحدانیت خداوند می‌رسد و می‌تواند با گفتن شهادتین وارد مرتبه اسلام شود.

چهارم) خداباوری

ایمان مرتبه‌ای فراتر از اسلام است چرا که با نور ایمان باورهای توحیدی در قلب انسان وارد می‌شود. و انسان را به عمل وادر می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید:

قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنَّا فَلَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ... (حجرات، ۱۴)

[برخی از] بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم.» بگو: «ایمان نیاورده‌اید، لیکن بگویید: اسلام آوردیم.» و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است ... از آن جا که ایمان درجات متعددی دارد انسان می‌تواند با ایجاد زمینه‌های جلب هدایت‌های تشویقی الهی همواره به ایمان خود بیفزاید و از نزدیک ایمان به بالاترین درجه قرب الهی سیر کند.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهِمْ آيَاتُهُ رَأَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (انفال، ۲)

مؤمنان، همان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دل‌هایشان بترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توکل می‌کنند.

در آیات و روایات متعددی سخن از درجات ایمان به میان آمده است. از جمله آنها روایتی است که امام صادق علیه السلام را به نزدیکی تشبيه می‌کند که ده پله دارد که انسان به تدریج از آنها بالا می‌رود. آن حضرت می‌فرماید:

إِنَّ الْإِيمَانَ عَشْرَ دَرَجَاتٍ بِمِنْزِلَةِ السُّلَّمِ يَصْعُدُ مِنْهُ مِنْقَاهَةً بَعْدَ مِنْقَاهَةٍ فَلَا يُقُولُنَّ صَاحِبُ الْإِثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ يُتَهَىٰ إِلَى الْعَاشِرِ... . (أصول کافی، ج ۲، ص ۴۵، ح ۲)

همانا ایمان ده درجه دارد مانند نزدیکی که پله‌های آن یکی پس از دیگری طی می‌شود. پس کسی که بر پله دوم ایستاده نباید فردی را که در پله اول قرار دارد به بی ایمانی متهم کند این صعود ادامه دارد تا به پله دهم نایل شود.

پنجم) خدای پرستی

انسان بر اساس میزان ایمان مراحل بندگی خدا را طی می‌کند تا جایی که خود را از بند هواهای نفسانی می‌رهاند و با اطاعت محض به مقام عبودیت میرسد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفَقُوا خَيْرًا لَا نَنْفِسُكُمْ وَ مَنْ يَوْقَ شُحًّا نَفْسِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (انفال، ۱)

پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان ببرید، و مالی برای خودتان [در راه خدا] انفاق کنید، و کسانی که از خست نفس خویش مصون مانند، آنان رستگارانند.

ششم) خداگونه‌ای

انسان می‌تواند در سایه ایمان و عمل صالح ارتباط خود را تقویت کند و با دوری از شرک، صفات جلال و جمال الهی را در وجودش متجلی نماید و به خداوند نزدیکتر شود و به مقام خلیفه الهی نایل گردد.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يَسْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کهف، ۱۱۰)

بگو: «من هم مثل شما بشری هستم و [لی] به من وحی می‌شود که خدای شما خدایی بگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد، و هیچ کس را در پرسش پروردگارش شریک نسازد.»

بندگی و اطاعت محض خداوند باعث می‌شود که تمام زندگی انسان کاملاً تحت ولایت الهی قرار گیرد و سایر ارتباطاتش با خود، با دنیا و با دیگران نیز بوی توحید بگیرد. در حدیثی قدسی رسول گرامی اسلام ﷺ می‌فرماید:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا تَحَبَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَحَبَّبُ إِلَى بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُثُرَ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يُنْطِقُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يُبَطِّشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يُمْشِي بِهَا إِذَا دَعَانِي أَجْبَنْهُ وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ... (بحار الأنوار، ج ۸۴، ص ۳۱)

خداوند می‌فرماید: هیچ چیز به اندازه واجباتی که بر بندهام واجب کرده‌ام او را نزد من محبوب نمی‌کند. همانا او خود را با انجام مستحبات نزد من محبوبیت می‌باید تا جایی که من او را دوست میدارم وقتی محبوب من شد، گوشش می‌شوم که با آن می‌شنود چشمش می‌شوم که با آن می‌بیند زبانش می‌شوم که با آن سخن می‌گوید دستش می‌شوم که با آن کار می‌کند پایش می‌شوم که با آن راه می‌رود. وقتی مرا بخواند اجابت می‌کنم و هنگامی که از من بخواهد به او عظامی کنم و...

ب) ارتباط انسان با خود

دومین بخش از ارتباطات انسان ارتباط با خویش است. از نگاه دین انسان موجودی دو بعدی است. اگر چه اصالت با روح آدمی است اما نباید از نیازهای مادی که مقدمه و ابزار تعالی روح اوست غافل شود. اما باید توجه داشته باشد که تأمین و برآوردن نیازهای جسمی هدف قرار نگیرد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

وَابْتَغِ فِيمَا آتاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَتْسَنَّ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتْبَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يِحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (قصص، ٧٧)

و با آن چه خدایت داده سرای آخرت را بجوى و سهم خود را ز دنيا فراموش مکن، و

هم چنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوى که خدا فسادگران

را دوست نمی دارد.

از آن جا که نیازهای مادی، عاطفی و روحی انسان با هم عجین است باید با تنظیم ارتباط مناسب با بعد جسمی و روحی خود در مسیر سعادت گام بردارد. بخشی از معارف دینی ناظر به تعیین جایگاه ابعاد انسان و کم و کیف ارتباطات او با جسم و جان خویش است. بنابر این انسان در ارتباط با خویش را، باید روابط خود را در دو حوزه جسم و روح مبتنی بر آموزه‌های دینی تنظیم کند.

اول: ارتباط انسان با جسم خویش

مهمنترین مسئله‌ای که انسان باید در رابطه با بعد جسمی خود مراعات کند شناخت جایگاه جسم به عنوان فرع و نوع نسبت آن با روح به عنوان اصل و رابطه علت و معلولی آنها است به این معنا که کارهای انسان و راه و روش برطرف کردن نیازهای جسمی بر روح اثر می گذارد. پس باید به گونه‌ای نیازهای جسمی خود را برطرف نماید که لطمehای به روح وارد نشود.

در حقیقت سبک زندگی انسان همان راهها و روش‌هایی است که برای بر طرف کردن نیازهای مختلف خود انتخاب می‌کند. سبک زندگی انسان گزینش‌ها تابع نحوه ارتباط او با خدا و درجه ایمان اوست. از این رو بخشی از معارف دینی به چگونگی بر طرف کردن نیازهای جسمی، حفظ بهداشت، توجه سلامت جسم و پرهیز از ضرر رساندن انسان به خویش می‌پردازد. چنان که برخی آیات و روایات به جزئی ترین نکات در باره برخورد انسان با بعد جسمی خود مانند سبک خواهیدن، راه رفتن، خوردن، پوشیدن و... اشاره دارند.

امام کاظم علیه السلام می‌فرماید:

رَأْسُ الْحَمِيمِ الرُّفْقُ بِالْبَدْنِ (بحار الانوار، ج ٥٩، ص ١٤١)

اساس پرهیز (و رژیم غذایی) مدارا کردن با بدن است.

دین در برخی موارد رابطه برخی عبادات و سلامت جسم و نسبت بعضی گناهان و بیماری‌های انسان را نیز بیان می‌کند. امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم علیه السلام نقل می‌کند که آن

حضرت فرمود:

سَافِرُوا تَعْنَمُوا وَ صُومُوا تَصْحُوا وَ اغْزُوا تَعْنَمُوا وَ حُجُوا تَسْتَعْنُوا (دعائیم الإسلام، ج ۱،

ص ۳۴۲)

سفر کنید تا غنیمت یابید و روزه بگیرید تا صحت یابید و به جهاد بروید تا به غنیمت به کف آرید و حج کنید تا ب نیاز شوید.

برخی از نیازهای جسمی انسان که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و پاسخگویی به آنها ضرورت دارد عبارتند از: استراحت(انعام، ۹۶؛ نحل، ۸۰)، غذا (بقره، ۵۷ و ۱۶۸ و ۶۰ و ۱۷۲) امنیت(بقره، ۱۲۵؛ قریش، ۴)، خواب(فرقان، ۴۷)، لباس(اعراف، ۲۶) و امور جنسی(نور، ۳۲) است.

دوم: ارتباط انسان با جان خویش

بخش مهمی از معارف دینی به جایگاه و ویژگی‌های نفس انسان می‌پردازد. با تکیه بر این معارف ارتباط انسان با نفس از «خودگرایی» آغاز و در سایه بندگی خدا و ترکیه به بالاترین نقطه یعنی «خدائگونه»‌ای و رستگاری می‌رسد.

بر اساس آموزه‌های دینی رابطه انسان با نفس خویش رامی‌توان در شش مرحله کلی ترسیم کرد که هر یک از انسان‌ها ممکن است در یکی از این مراحل قرار گیرند. این مراحل عبارتند از:

یک) خودگرایی

بعد مادی و نیازهای مربوط به آن انسان را و امی‌دارد که به خویش توجه کند. از مهم‌ترین خصوصیات نفس انسانی علاقه شدید انسان به خود است که از آن به حب نفس و خودخواهی یادمی‌شود. از این رو، انسان می‌خواهد بدون قید و بند به نیازهای نفسانی پاسخ دهد^۱. نفس نیز در مراحل ابتدایی خارج از هر قانونی، او را به بدی‌ها فرمان می‌دهد.^۲

گرایش و دل‌بستگی شدید به مال و بستگان چیزی جز تمایل به نفس نیست؛ زیرا انسان می‌کوشد تا با به دست آوردن آنها، به تمایلات نفسانی خویش پاسخ مثبت دهد و این هم جز از حب نفس بر نمی‌خizد.

۱. بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيُفْجُرَ أَمَّاَهُ سورة قیامه/۵

۲. وَمَا أَنْجِيْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا مَازَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ عَفُوْ رَحِيمٌ يوسف/۵۳

دو) خودیابی

دین انسان را موجودی به دو بعدی می‌داند و اصالت را به بعد روحی می‌دهد و بدون آن که نیازها و تمایلات جسمی او را نادیده بگیرد، راه و روش صحیح برقراری ارتباط با نفس و چگونگی پاسخگویی به نیازهای جسمی، عاطفی و روحی می‌دهد را بیان میکند.

انسان با توجه به تجلیات فطری و آگاهی‌هایی که از دین به دست می‌آورد، جایگاه خود را در میان سایر موجودات می‌یابد و به ارزش ذاتی و کرامت خود پی می‌برد.^۱ در این مرحله، رابطه انسان با خویش وارد وضعیت متفاوتی می‌شود و با توجه به مسئولیت سنگینی که دارد^۲ همواره برای برآوردن نیازهای نفسانی، خود را بر سر دوراهی انتخاب می‌بیند و در صورت لغزش، خود را سرزنش می‌کند. این مرحله نقطه آغاز ورود انسان برای طی مراحل دیگر ارتباط با نفس خویش است.^۳

سه) خودشناسی

بخش مهمی از معارف دینی به معرفت نفس اختصاص دارد. زیرا خودشناسی مبنای تنظیم سایر ارتباطات انسان می‌شود. آیات و روایات متعددی به بیان نیازها، خطرات و مراحل تکامل و شئون نفس انسان اعم از: فطرت^۴، عقل،^۵ قلب^۶ و حالات منفی و مثبت و عوامل بیماری و احیاء آن^۷ و عواطف^۸ در انسان می‌پردازد.

امام علی علیہ السلام می‌فرماید:

هلک امرء لم یعرف قدره (منهاج البراعة فی شرح نهج البلاحة، ج ۲۱، ص ۲۲۹)

کسی که ارزش خود را ندانست هلاک شد.

-
۱. وَلَقَدْ كُرِمْنَا بِنَى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّبَاتِ وَفَصَلَنَاهُمْ عَلَى كُثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَالاسراء / ۷۰
۲. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَنَ أَنْ يَبْعِلْنَهَا وَأَنْسَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِلَيْهِ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً احزاب / ۷۲
۳. وَلَا أَقْسُمُ بِالْقَسْوَنَ اللَّوَامَةَ (قيامه، ۲)
۴. فَالْقِيمَ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيقَا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيمُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (روم، ۳۰)
۵. وَقَالُوا لَوْ كَنَّا سَمِعُوا نَعْقُلُ مَا كَنَّا فِي أَصْحَابَ السَّعِيرِ (ملک، ۱۰)
۶. لَا يَوْا خِذْكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يَوْا خِذْكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (بقره، ۲۲۵)
۷. مَا أَصْحَابَ مِنْ مُهْسِنَةٍ إِلَّا يُذْدِنَ اللَّهَ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُهْدَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ (تغابن، ۱۱)
۸. قُلْ إِنْ كُثُّمْ تُحْبِّبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران، ۳۱)

این معارف همچون چراغی فراروی انسان، این امکان را فراهم می‌کند تا با شناخت بیشتر خویش، به بهترین وجه ممکن با نفس ارتباط برقرار کند و به ساحل سعادت برسد. رابطه شناختی انسان با خود، مقدمه خود باوری او خواهد شد.

چهار) خودباوری

خودباوری بر مبنای معارف دینی بخشی از متعلقات ایمان به شمار می‌رود. زیرا وقتی انسان به خدا و پیامبران ایمان داشت به آن چه که آنها در باره شناخت انسان طرح کرده‌اند نیز ایمان آورده است. این خودباوری آدمی را قادر می‌کند در سایه آموزه‌های دینی به خودسازی پردازد و همچنان ارتباطش را با نفس خود تقویت کند و نفس خود را تربیت نماید و آن را به بالاترین مرتبه ممکن برساند.

قرآن کریم می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادُحُ إِلَى رَبِّكَ كَذَّحًا فَمُلَاقِيهِ
ای انسان! تو با تلاش و رنج بسوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات خواهی کرد!

پنج) خودسازی

یکی از وظایف مهمی که قرآن کریم در کنار وظیفه تعلمی انبیاء الهی متذکر می‌شود، تزکیه انسان است.^۱ آیات متعددی نیز خطر پیروی از هوای نفس را متنذکر می‌شوند.^۲ وقتی انسان در سایه آموزه‌های دینی، خود را در مستوای سایر موجودات نبیند و به استعدادها و ظرفیت‌های خود ایمان داشته باشد، به خودسازی و جهاد با نفس می‌پردازد^۳ و آن را در چارچوب عقل و شرع رام می‌کند و با کسب فضایل و ترک ردایل به تزکیه نفس می‌پردازد.^۴

شش) خداگونه‌ای

انسان مؤمن در اثر مبارزه با هوای نفس و خودسازی همواره از وادی خودپرستی دور و به خدای پرستی نزدیکتر می‌شود و خدای پرستی و خودسازی در یک نقطه به «خداگونه» ای انسان منجر

۱. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَنْذِلُ عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَبَرَّكَهُمْ وَعَلَمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَ... (آل عمران، ۱۶۴)

۲. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَخْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَشَاوةً ... (جاییه، ۲۳)

۳. وَأَنَّمَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (نازعات، ۴۰)

۴. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا (شمس، ۹)

می شود. انسان می تواند در سایه عبودیت خداوند مراحل صعودی را طی کند و نفس خویش را به بالاترین مرحله آن یعنی نفس مطمئنه برساند.^۱

بندگی و اطاعت محض خداوند باعث می شود که تمام زندگی انسان کاملا تحت ولایت الهی قرار گیرد و سایر ارتباطاتش با خود، با دنیا و با دیگران نیز بوی توحید بگیرد. در حدیثی قدسی رسول گرامی اسلام می فرماید:

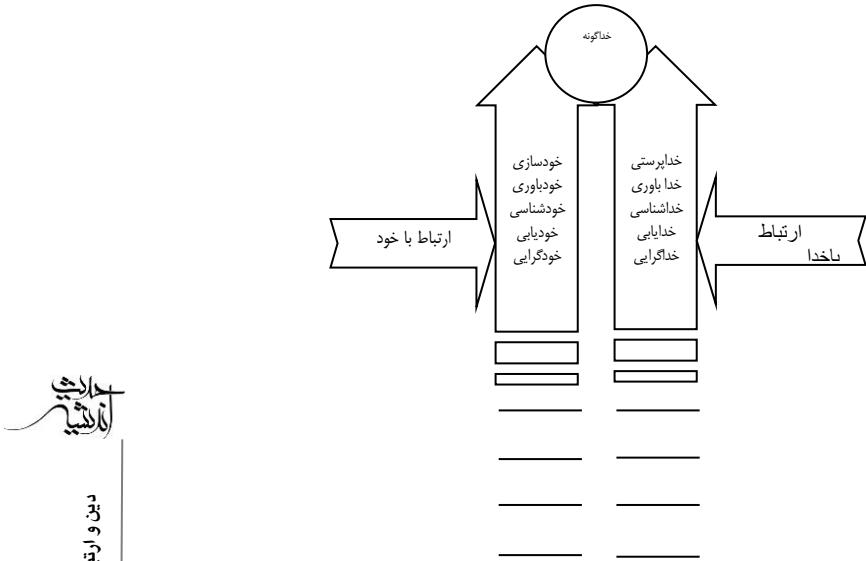
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا تَحْبَبْ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَحَبَّ إِلَى بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أَحْبَبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يُنْطَقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبَطِّشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يُمْشِي بِهَا إِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ... (بحار الأنوار؛ ج ۸۴؛ ص ۳۱)

خداوند می فرماید: هیچ چیز به اندازه واجباتی که بر بندهام واجب کردهام او را نزد من محبوب نمی کند. همانا او خود را با انجام مستحبات نزد من محبوبیت می یابد تا جایی که من او او را دوست میدارم وقتی محبوب من شد گوشش می شوم که با آن می شنود چشمش می شوم که با آن می بیند زبانش می شوم که با آن سخن می گوید دستش می شوم که با آن کار می کند پایش می شوم که با آن راه می رود. وقتی مرا بخواند اجابت می کنم و هنگامی که از من بخواهد به او عطا می کنم و... .

از آموزه های دینی چنین برمی آید که ارتباط انسان با خود و سیر و سلوکش، تابعی از ارتباطش با خداست. در اولین مرحله ارتباط انسان با خدا و با خود، در دومین مرحله خدایابی با خودیابی، در سومین مرحله خداشناسی و خودشناسی، در مرحله چهارم خداباوری و خودباوری و در مرتبه پنجم خدابرستی و خودسازی ملازم یکدیگرند.

این ملازمه بیانگر ارتباط فطری نفس انسان با خداوند است که اگر به درستی ارتباط برقرار شود سرانجام انسان در سیر تکاملی، خدآگونه می شود.

۱. يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً (فجر، ۲۷و۲۸)

خلافت
الله

۶۰۹ ارتباطات انسان

سوم) ارتباط انسان و دنیا

طبق حديث امام صادق علیه السلام یکی از تعاملات انسان در زندگی ارتباطش با دنیا است. منظور از دنیا مظاهر و نعمت‌های آن است. این نوع ارتباط شامل همه روابط درونی و بیرونی مربوط به امور واقعی و اعتباری زندگی انسان در دنیا می‌شود. دین در باره این نوع ارتباط انسان نیز آموزه‌هایی دارد و آن را به صورت دو سویه ترسیم می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف) ارتباط انسان با دنیا

دامنه ارتباط با دنیا، روابط انسان با محیط زیست، حیوانات و ماشین را نیز شامل می‌شود. در برخی آیات و روایات به ضرورت آباد سازی طبیعت، حفظ محیط زیست و نوع تعامل با حیوانات، از نگهداری آنها گرفته تا نحوه به کارگیری و حقوق آنها، به صورت کلی و گاهی با تمام جزئیات اشاره شده است.

علاوه بر آن، دین به چگونگی و میزان تعلقات و ارتباط عاطفی انسان به مظاهر دنیا اعم از اشخاص، اشیاء، افکار، اعمال و امور اعتباری و کم و کیف تصرفات انسان در آنها نیز نظر دارد. رابطه انسان با دنیا به دو نوع رابطه کلی یعنی عاطفی و بهره‌گیری تقسیم می‌شود.

رابطه عاطفی

حب و بغض یکی از عواطف انسان است که در قرآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گرایش‌های مثبت و منفی عاطفی. منشاء و محرك انسان برای عمل به شمار می‌روند. از آن جا که انسان به صورت فطری باید به نیازهای مختلف خود پاسخ دهد. خداوند در سرشت آدمی نسبت به خوبی‌ها حب و نسبت به بدی‌ها بغض قرار داده است.^۱

از نگاه دین تمام نیازهای مادی و عاطفی انسان جنبه ابزاری دارد و تعلقات انسان به امور دیگر باید در طول ارتباط انسان با خدا قرار گیرد از این رو نباید میزان آن نسبت به عواطف انسان

در ارتباط با خدا افزون‌تر و مانع بندگی خدا شود. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
 قُلْ إِنَّ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْتَرْفُنُمُوهَا
 وَتِجَارَةً تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكَنَ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي
 سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (توبه، ۲۴)
 بدگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد آورده‌اید و
 تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراهایی را که خوش می‌دارید، نزد شما از خدا و
 بیامبرش و جهاد در راه وی دوست‌داشتني‌تر است، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را
 [به اجرا در] آورد.» و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی، نمی‌کند.

رابطہ بھرگیری

نوع دیگری از ارتباط انسان با مظاہر دنیا در قالب تصرفات و بهره‌برداری از موهابت الهی برای رفع نیازهای طبیعی اش صورت می‌گیرد. قرآن کریم می‌فرماید:

وَلَقَدْ مَكَنَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (اعراف، ١٠)
بخشی از معارف دین ناظر به کم و کیف این قبیل روابط و رعایت حقوق حیوانات و محیط زیست است. در برخی از آیات ارتباط پیامبران با حیوانات و به کارگیری آنها برای انجام اموری چون پیک سخن به میان آمده است.^۲

پیامبر اسلام ﷺ میفرماید:

١. وَلَكُنَ اللَّهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَبَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةً إِلَيْكُمُ الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
٢. مانند حضرت سليمان که با پرندگان سخن می گفت و هدده را به عنوان پیک به خدمت می گرفت. (نمل، ۱۶)
حجرات ۷/

هرگاه حیوانات را به خدمت گرفتید، آنها را از استراحت بی‌بهره مسازید و به آنها آزار نرسانید.^۱

امام علی ع به مأمور مالیاتی خود در باره نحوه برخورد با چارپایان می‌فرماید:

وَ لَا يُجْهَدُنَّهَا رُكُوبًا وَ لِيُعْدِلُ بَيْنَ صَوَاحِبَتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا وَ لِيَرْفَهُ عَلَى الْلَّاغِبِ

(نهج البلاغة (اللصحي صالح)، ص ۳۸۱)

آنقدر بر پشت حیوان سوار نشو که به مشقت بیفتند؛ از این رو اگر حیوانی درمانده و خسته شد باید به آن استراحت داد.

امام صادق ع می‌فرماید:

درختان ثموده را قطع نکنید که خدا عذابی سخت بر شما فرو می‌فرستد.^۲

از این رو انسان مؤمن تلاش می‌کند تعامل خود را حتی با طبیعت و نحوه تصرف در آن را نیز طبق آموزه‌های دینی تنظیم کند.

ب) ارتباط دنیا با انسان

بخشی از معارف دینی به جایگاه دنیا، نعمت‌های الهی و نسبت آنها با انسان اختصاص دارد. از منابع دینی چنین بر می‌آید که خداوند همه موجودات هستی را برای انسان آفریده است.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (بقره، ۲۹)

او خدایی است که همه آن چه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آگاه است.

خداوند در حدیث قدسی می‌فرماید:

إِنَّ اَنْسَانَ هُمَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ تَوَوَّلُ وَ تَوَسَّلُ رَبَّهُ مَوْلَاهُ

علاوه بر آن که خداوند همه چیز را برای انسان آفریده آنها را برای انسان رام نیز کرده است تا بتواند با تصرف در طبیعت نیازهای خود را بطرف کند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

۱. قال رسول الله ﷺ : اذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين. (الجامع الصغير، ج ۱، ص ۱۰۲)

۲. قال الصادق ع : لا تقطعوا التمار فيصب الله عليكم العذاب صبا. (وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۳۹)

۳. إن الله يقول: عبدى خلقت الأشياء لأجلك و خلقتك لأجلى. (الجواهر السننية في الأحاديث القدسية، ص ۷۱۰)

(لقمان، ۲۰)

أَلَمْ ترَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ

آیا ندیدید خداوند آن چه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده، و
نعمت‌های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟! ولی
بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روش‌گری درباره خدا مجادله
می‌کنند!

بنابر این موجودات دنیوی و نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده‌اند، تا او بتواند آن‌ها
را تسخیر کند و در اختیار گیرد رام و با کشف قواعد و سنت‌های الهی که در عناصر مختلف
عالی ماده قرار دارد در آنها تصرف نماید و نیازهای خود را در چارچوب دستورات الهی برآورده
کند.

چهارم) ارتباط انسان با دیگران

مهتمترین مباحثی که کارکردهای ارتیاطی دین را کاملاً روشن می‌کند معارفی است که در باره
ارتباط انسان با دیگران وجود دارد. منظور از دیگران اعم از موجودات غیبی و سایر انسان‌ها
است. که که به برخی از صورت‌های آن اشاره می‌کنیم.

الف) ارتباط با موجودات غیبی

فرشته و جن (ابليس) از جمله موجوداتی غیبی‌اند که در جهان آفرینش به ویژه در نظام اخلاقی و
سعادت و شقاوت انسان جایگاه و نقش مهمی دارند. از این رو دین در باره چگونگی ارتباط انسان
با آنها نیز سخن گفته است.

ارتباط دو سویه انسان با فرشتگان

فرشتگان الهی در نظام آفرینش نقش‌ها و مأموریت‌های مهمی دارند و یکی از متعلقات ایمان به
شمارمی‌روند. بنابر این هر مؤمنی باید در کنار ایمان به خداوند، انبیاء، کتب آسمانی و... به
فرشتگان نیز ایمان بیاورد.^۱ با توجه به جایگاه فرشتگان در پیشگاه الهی، انسان می‌تواند به آنان

۱. آئَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَئَنَّ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا فُرْقَةُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (بقره، ۲۸۵)

نیز متول شود و از آنها طلب استغفار کند.^۱ آنان نیز برای انسان دعا می‌کنند و در هدایت انسان نقش دارند^۲ و در شرایط سخت به مدد انسان می‌آیند^۳ نوع دیگر ارتباط فرشتگان با انسان وظیفه نظراتی است؟

ارتباط دو سویه انسان با جنیان

با توجه به جایگاه شیطان در نظام آفرینش و نقش آن در نظام اخلاقی انسان بررسی ارتباط دو سویه انسان با شیطان موضوع مهمی است که بخشی از معارف دینی به آن اختصاص یافته است.

از منظر قرآن کریم ابليس از جنیان است که با توجه به سریعی از فرمان خدا و رانده شدنش از درگاه الهی، نباید انسان با او رابطه دوستانه برقرار کند.^۴ شیطان قسم خورده است همواره در صراط مستقیم کمین می‌نشیند^۵ و از همه ابزارها برای گمراهی همه انسان‌ها استفاده می‌کند.^۶ شیطان دشمن بیرونی انسان است که در ابتدا هیچ تسلطی بر ما ندارد و اگر در وجود انسان جای پایی پیدا نکند، هرگز به درون آدمی راه نمی‌یابد. شیطان از طریق وسوسه نفس که دشمن درونی آدمی است^۷ به درون کشور جان آدمی راه پیدا می‌کند و به تدریج تمام وجود او را تصرف می‌کند.^۸ از نگاه منابع دینی تنها راه مبارزه با وسوسه‌های شیطان ارتباط دشمنانه^۹ و مهار هواهای نفسانی با نیروی تقواست.^{۱۰}

-
۱. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْقَطِرُنَّ مِنْ فَوْقَهُنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُونُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ
الْجِنِّيمُ (شوری، ۵)
 ۲. هُوَ الَّذِي يَصْلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا (احزاب، ۴۳)
 ۳. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْنَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
(فصلت، ۳۰)
 ۴. مَا يُفْلِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٌ عَيْتِيدُ (ق، ۱۸)
 ۵. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لَدَكُمْ فَسَجَدُوا إِلَيْنَا إِنَّمَا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِدُونَهُ وَدُرِيَّتُهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بُعْسٌ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا (قصص، ۵۰)
 ۶. قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لِأَقْدِنَنِي لَهُمْ صِرَاطَكُمُ الْمُسْتَقِيمُ (اعراف، ۱۶)
۵۲
 ۷. قَالَ فَيُرِئَنِكَ لِأَغْوِيَنِي أَجْمَيْنِ (ص، ۸۲)
 ۸. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَعْدَى عَدُوكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَّتَيْكِ. (بخار الانوار، ج ۸، ص ۶۴)
 ۹. عَلَى إِنَّمَا مِرَاحِلَ وَرَوَدَ شِيَطَانَ رَأَبَهُ دُرُونَ كَشُورَ جَانَ آدَمِيَّ مِنْ فَرْمَابِيَّ: لَتَعْذُلُ الْشَّيَطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَاكًا وَلَتَحْذَدُهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ وَذَبَّ وَذَرَّخَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُهِمْ وَنَطَقَ بِالسَّيِّئَاتِ فَزَرَبَ بِهِمْ أَرْلَلَ وَزَيْنَ لَهُمُ الْحَطَّلَ فَعَلَ مَنْ قَدْ شَرَكَهُ الشَّيَطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالنَّاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ (نهج البلاغه، خطبه ۷)
 ۱۰. إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَخْحَابِ السَّيِّئِ (فاطر، ۶)
 ۱۱. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيَطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (اعراف، ۲۰۱)

ب) ارتباط انسان با همنوعان

طبق روایت امام صادق علیه السلام یکی از انواع تعاملات انسان، ارتباط او با مردم (معاملة الخلق) است که مهمترین و گسترده‌ترین بخش ارتباطات آدمی به شمار می‌رود. چرا که انسان موجودی اجتماعی است و نیازهای او باید در سایه ایجاد روابط اجتماعی با همنوعانش برآورده شود.

دین علاوه بر آن که در حیات اجتماعی جایگاه افراد جامعه را مشخص می‌کند با توجه به این که انسان از موقعیت‌های اجتماعی مختلفی برخوردارند، کم و کيف روابط هر یک از آنها را نسبت به یکدیگر تبیین می‌کند و راه تقرب به خدا را در سایه روابط با دیگران می‌داند. بخشی مهمی از معارف دین در باره آئین ارتباط و معاشرت انسان با دیگران سخن گفته و چگونگی آن را بیان کرده است.^۱

ارتباط انسان با همنوعان خود به دو نوع کلی ارتباط عاطفی و ارتباط تفاهمی تقسیم می‌شود. ارتباط عاطفی امری درونی است و به صورت حب و بغض و غم و شادی نسبت به دیگران شکل می‌گیرد و تا با نشانه‌های عینی بیان نشود قابل انتقال و دریافت نیست.

اما ارتباط تفاهمی که سنگ بنای روابط اجتماعی به شمار می‌رود، ارتباطی است که نمود بیرونی دارد و به منظور تفاهم بین انسان‌ها به صورت کنش و واکنش‌های کلامی یا غیرکلامی صورت می‌گیرد. این قسم از ارتباطات انسان موضوع علم ارتباطات است.

همنوعان انسان که در زندگی اجتماعی با آنان تعاملاتی دارد از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند که از نگاه دین موقعیت‌های اجتماعی هر کدام از گونه‌ها در چگونگی تعاملات انسان با آنان متفاوت می‌شود. در یک تقسیم بندی کلی موقعیت ارتباطی انسان با دیگران با توجه به ویژگی‌های جنسیتی، اعتقادی، توانایی، علمی، سیاسی، خانوادگی، سنی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی مشخص و تنظیم می‌شود.

اول) روابط مبتنی بر موقعیت جنسیتی

انسان‌ها از نظر جنسیت به دوگونه مرد و زن آفریده شده‌اند. دین با اعتبار محروم و نامحرم نوع و محدوده ارتباط کلامی و غیر کلامی مردان و زنان مؤمن را در تعاملات اجتماعی و مراعات پوشش روشن کرده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

۱. واژه‌هایی فراوانی همچون معامله، معاشره، مرابطه، مجالسه، معانقه، مصافحه، مصاحبه، مکاتبه و... در منابع دینی آمده که ناظر به روابط انسان است. عمدۀ این واژه‌ها در باب مفاعله به کار رفته است که دو سویگی ارتباط انسان را می‌رساند.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغْصُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ
 بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْصُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِيَنَ
 زِيَّتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضْرِبُنَ بُخْرُهُنَ عَلَى جُبُوْبِهِنَ وَلَا يَبْدِيَنَ زِيَّتَهُنَ إِلَّا
 لِبَعْوَلَتِهِنَ أَوْ آبَائِهِنَ أَوْ آبَاءَ بَعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْوَلَتِهِنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَ أَوْ نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُثَ أَيْمَانُهُنَ أَوْ التَّابَاعِينَ غَيْرَ أُولَئِ
 الْإِرْتَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطَّفَلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ السَّيَّاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ
 بِأَرْجُلِهِنَ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِيَنَ مِنْ زِيَّتِهِنَ وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ (نور، ۳۱ و ۳۰)

به مؤمنان بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند از آن چه انجام می‌دهید آگاه است! و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوسرآسود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را - جز آن مقدار که نمایان است - آشکار ننمایند و (اطراف) روسربی‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‌کیششان، یا بردگانشان [=کنیزانشان]، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که بربا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید!
 در این آیه به حدود و چگونگی ارتباط زنان و مردان مؤمن در نوع نگاه، رفتار جنسی، پوشش و حتی نوع راه رفتنی که از طرف زنان موجب حواسپرتی دیگران می‌شود اشاره شده است.

دوم) روابط مبتنی بر موقعیت اعتقادی

انسان‌ها از نظر اعتقادی نیز متفاوت‌اند؛ برخی مسلمان، بعضی مؤمن و برخی کافرند. مؤمنان نیز در درجات متفاوتی قرار دارند که این موقعیت‌ها در نوع ارتباط آنان با دیگران دخیل‌اند. به عنوان نمونه قرآن کریم در باره نوع رابطه پیامبر اسلام ﷺ با کفار می‌فرماید:

فَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (فرقان، ۵۲)

از کافران اطاعت مکن، و بوسیله آن [=قرآن] با آنان جهاد بزرگی بنما!

یا نسبت به رابطه مسلمانان با کفار و خودشان می‌فرماید:

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ (فتح، ۲۹)

محمد ﷺ فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛

سوم) روابط مبتنی بر موقعیت اقتصادی

خداؤند نعمت‌های خود را بین افراد مختلف تقسیم کرده است. از این رو برخی ثروتمند و برخی فقیرند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَ رَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (زخرف، ۳۲)

آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟! ما معيشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردگارت از تمام آن چه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است! از آن جا که افراد جامعه اقتصادی با یکدیگر متفاوتند روابط انسان با دیگران تحت تأثیر شرایط مالی نیز قرار می‌گیرد. از این رو اغنياء نسبت به فقراء و مساکین مسئولیت دارند قرآن کریم می‌فرماید:

وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلَّسَائِلِ وَ الْمَحْرُومُ (معارج، ۲۴ و ۲۵)

و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و محروم.

چهارم) روابط مبتنی بر موقعیت علمی

انسان‌ها از نظر علمی در یک سطح قرار ندارند. برخی از موقعیت‌های علمی برجسته‌ای برخوردارند و بعضی که توان علمی ندارند باید از آنان سؤال کنند و آگاهان باید به مسئولیت خود نسبت به افراد نا‌آگاه عمل کنند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْدُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اتبیاء، ۷)

... اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.

پنجم) روابط مبتنی بر موقعیت سیاسی

افراد جامعه از نظر بافت سیاسی در یک سطح قرار ندارند؛ نظام اجتماعی اقتضا می‌کند افراد

در سلسله مراتب مدیریت قرار گیرند. این تفاوت جایگاه اجتماعی و سیاسی در نوع رابطه افراد مؤثر است. امام و امت و لزوم پیروی و اطاعت از امام جامعه ناظر بر همین موضوع است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْهُمْ أَنفَقُوا إِيمَانَهُمْ فَإِنْ تَتَّبِعُ عِصْمَهُمْ فَإِنَّمَا تَرَكُوهُ
شَيْءٌ فَرُوْدٌ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ
أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (نساء، ۵۹)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلیبد) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

ششم) روابط مبتنی بر موقعیت خانوادگی

موقعیت خانوادگی افراد جامعه نیز تعیین کننده نوع روابط آنها است. از لحاظ خانوادگی افراد ممکن است در یکی از نقش‌های پدری، مادری، همسری و یا فرزندی باشد که هر کدام از این نقش‌ها نوع روابط انسان را با دیگر اعضاء خانواده روشن می‌کند. این نوع روابط در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است.

قرآن کریم در باره رابطه فرزندان با پدر و مادر می‌فرماید:

وَوَصَّيْنَا إِلِيْ إِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنَّ وَفِصَالُهُ فِي عَامِيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلَوَالِدِيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (لقمان، ۱۴)

و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد (به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه‌ای را متحمل می‌شد)، و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می‌یابد؛ (آری به او توصیه کردم) که برای من و برای پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت (همه شما) به سوی من است!

و در باره ارتباط والدین با فرزندان در موضوع ارث می‌فرماید:

يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُتْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اُتْتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلَثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَّ قَرِئَةُ أَبْوَاهُ فَلَامُهُ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَامُهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يَوْصِي بِهَا أُوْ دِينِ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لَا تَذْرُونَ أَيْهُمْ
أَقْبَلَ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيَضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (نساء، ۱۱)

خداؤند در باره فرزنداتنان به شما سفارش می‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست؛ و اگر یکی باشد، نیمی (از میراث)، از آن اوست. و برای هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است. اگر (میت) فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است)؛ و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می‌برد (و پنج ششم باقیمانده، برای پدر است). (همه اینها)، بعد از انجام وصیتی است که او کرده، و بعد از ادائی دین است - شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزنداتنان، کدامیک برای شما سودمندترند! - این فریضه الهی است؛ و خداوند، دانا و حکیم است.

هفتم) روابط مبتنی بر موقعیت سنی

از نظر سنی نیز افراد در موقعیت‌های مختلفی قرار دارند. موضوع بلوغ تعیین کننده روابط انسان با سایر افراد جامعه و اعضاء خانواده است. ضمن این که مراحل سنی انسان از کودکی تا پیری نیز در روابط اجتماعی در هر موقعیت مؤثر است. قرآن کریم در باره نوع رابطه با ایتام قبل از سن بلوغ می‌فرماید:

و لَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ حَتَّى يَلْعَجَ أَسْدَهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْتُولًا (اسراء، ۳۴)

و به مال یتیم، جز به بهترین راه نزدیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید، که از عهد سوال می‌شود!

هشتم) روابط مبتنی بر موقعیت ارتباطی

افراد جامعه از نظر سطح توان ارتباطی نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. برخی این توانمندی‌ها ممکن است طبیعی و یا اکتسابی باشند. افرادی ممکن است ابزارهای لازم را برای ارسال و دریافت پیام نداشته باشند. بنابر این باید برای ارتباط با دیگران موقعیت ارتباطی آنان را در نظر داشت و به تناسب توانایی آنان ارتباط برقرار کرد.

کسانی که سواد خواندن نوشتن ندارند نمی‌توان با نوشتار با آنان ارتباط برقرار کرد. افرادی که از نعمت بینایی برخوردارند قادر به دریافت پیام‌های دیداری نیستند. امروزه آنان با کمک گرفتن از حس لامسه با خط بریل قادر به دریافت پیام دیگران هستند.

همچنین ارتباط شنیداری با افرادی که قادر به شنیدن نیستند ممکن نیست. سطح توان ارتباطی افراد نیز در چگونگی ارتباط ما با آنان تعیین کننده است. افرادی که با برخی از کلمات و یا زبان خاصی آشنا نیستند نمی‌توانند پیام‌های مبتنی بر این گونه نشانه‌های ارتباطی را دریافت کنند. از این رو انبیاء الهی متناسب با زبان امت خود می‌عوთ شده‌اند؛ قرآن کریم در این باره

می‌فرماید:

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُلْسِانَ قَوْمَهُ لِيَبْيَنَ لَهُمْ فَيَضْلُلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (ابراهیم، ٤)

ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای آنها آشکار سازد؛ سپس خدا هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه، و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت می‌کند؛ او توانا و حکیم است.

نهم) روابط مبتنی بر موقعیت فرهنگی

باورها، ارزش‌ها و هنجارها مهمترین عناصر فرهنگی به شمار می‌روند. طبیعی است که افراد از لحاظ فرهنگی با یکدیگر متفاوتند و هر کس بر اساس شخصیت خود با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَيِّلًا (اسراء، ٨٤)

بگو: «هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می‌کند؛ و پروردگارستان کسانی را که راهشان نیکوتر است، بهتر می‌شناسد.»

«شاکله» از ماده «شکل» می‌باشد که به معنای بستن پای چارپا است، و آن طنابی که با آن پای حیوان را می‌بندند «شکال» (به کسر شین) می‌گویند، و «شاکله» به معنای خوی و اخلاق است، و اگر خلق و خوی را شاکله خوانده‌اند، بدین مناسب است که آدمی را محدود و مقید می‌کند و نمی‌گذارد در آن چه می‌خواهد آزاد باشد. (ترجمه تفسیرالمیزان، ج ۱۳، ص ۲۶۱) همه اینها طبق روحیاتشان عمل می‌کنند؛ روحیاتی که بر اثر تعلیم و تربیت و اعمال مکرر خود انسان شکل گرفته است. (تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۲۴۷)

از این رو در روابط اجتماعی باید متناسب با فرهنگ دیگران با آنان ارتباط برقرار کرد.

دهم) روابط مبتنی بر موقعیت اخلاقی

موقعیت افراد جامعه از نظر اخلاقی نیز با یکدیگر متفاوت است. فضایل و رذائل اخلاقی در درون انسان‌ها به یک اندازه رسوخ نمی‌کند و افراد در مراتب مختلف اخلاقی قرار دارند برخی گناهکار و مجرمند و بعضی صالح و مبرا از لغش. انسان از این جهت نیز در مقابل دیگران مسئولیت دارد و باید با توجه به موقعیت اخلاقی خود آنان ارتباط برقرار کند. قرآن کریم در باره پیامدهای رابطه دوستانه با افراد غافل را این‌گونه بیان می‌کند:

وَيَوْمَ يَعْصُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِيهِ يُقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَخْدُثَ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيَاتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَخْدُثْ فُلَانًا حَلِيلًا لَقَدْ أَصَنَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ حَذُولًا (فرقان، ۲۷-۲۹)

و (به خاطر آور) روزی را که ستمکار دست خود را (از شدت حسرت) به دندان می‌گزد و می‌گوید: «ای کاش با رسول (خدا) راهی برگزیده بودم! ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از یادآوری (حق) گمراه ساخت بعد از آنکه (یاد حق) به سراغ من آمده بود!» و شیطان همیشه خوارکننده انسان بوده است!

مبانی و اصول ارتباطات

مراد از مبانی و اصول کلیه اطلاعات و اندیشه‌هایی است که دین راجع به ماهیت و طبیعت بشر و نحوه ارتباط او با خدا، طبیعت، اجتماع و خویشن ارائه کرده است، اطلاعاتی همچون دو بعدی بودن انسان، برتری او بر سایر مخلوقات، تأثیرپذیری و تأثیر گذاری او.

در منابع دینی به نکاتی بر می‌خوریم که صرف نظر از موقعیت‌های افراد، بر تمامی روابط انسان حاکم^{۱۰} و به عنوان مبانی ارتباطات انسان به شمار می‌روند. این مبانی عبارتند از:

الف) مختار بودن انسان

یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان اختیار داشتن اوست. برای تحقق اختیار باید حرکت جهت مخالف صلاح نیز برای او میسر باشد. اختیار مبنای هر نوع تکلیف، مسئولیت پذیری و ارزشمندی اعمال انسان است. بنابر این باید آدمی در موقعیتی باشد که بتواند با اراده خود راه‌ها و روش‌ها را در مسیر زندگی انتخاب کند.

قرآن کریم می‌فرماید:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا (انسان، ۳)

ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعَزْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ (بقره، ۲۵۶)

در قبول دین، اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابر

این، کسی که به طاغوت [= بت و شیطان، و هر موجود غایانگر] کافر شود و به خدا

ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است، که گستن برای آن نیست. و

خداآوند، شناو و داناست.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَقِيِّعُونَ أَحَسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ أُولُو

الْأَلْبَابِ (زمرا، ۱۸)

همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترين آنها پیروی می‌کنند؛ آنان کسانی

هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمنداند.

ب) مسئولیت داشتن انسان

از نگاه قرآن کریم اعمال انسان علاوه بر آن که آثار تکلیفی دارند، بر روح او نیز اثر وضعی

می‌گذارند و قلب انسان از از شنیدن‌ها و دیدن‌ها و عملکردش متاثر می‌شود. از این رو انسان

نسبت تمامی ارتباطات خود اعم از ارتباط با خود، با خدا، با دیگران و با طبیعت مسئول است قرآن

کریم می‌فرماید:

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولاً (اسراء، ۳۶)

از آن چه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

انسان در سایه ارتباطات خود به اطلاعات و دانش‌هایی دست می‌یابد و همچنان که به تغذیه

جسمی توجه دارد و مراقبت می‌کند غذاهای فاسد و آلوده استفاده نکند، به غذای روح نیز محتاج

است. از منظر دین اطلاعات و معلوماتی که انسان در سایه ارتباطات خود دریافت می‌کند در

حقیقت غذای روحی اوست قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (عبس، ۲۴)

انسان باید به غذای خوبش (و آفرینش آن) بنگرد!

امام باقر علیہ السلام ذیل این آیه می فرماید: منظور از طعام در این آیه دانشی است که باید ببیند از چه کسی دریافت می کند.

مسئولیت داشتن انسان در مقابل رفتارهایش از منظر دیگری نیز قابل توجه است. دین علاوه بر آن که ارتباطات انسان را در همه ابعاد تبیین و تنظیم می کند با اهرم‌های نظارتی متعددی در صدد است انسان در چارچوب آموزه‌های دینی عمل کند. یک از این اهرم‌های وجود گواهان اعمال است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

وَ قُلِ الْأَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمَّا كُنْتُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرُدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ فَيَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (توبه، ۱۰۵)

بگو: «عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می بینند! و بزودی، بسوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می شوید؛ و شما را به آن چه عمل می کردید، خبر می دهد!»

برخی آیات در قرآن کریم خود اعضاء و جوارح انسان را ناظر اعمال او می داند که در روز قیامت زبان به سخن می گشایند و در باره عملکرد انسان شهادت می دهند.

يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (نور، ۲۴)

در آن روز زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهد!

علاوه بر آن قرآن کریم از برخی فرشتگان به عنوان ناظران رفتار انسان خبر می دهد و می فرماید:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق، ۱۸)

انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم، فرشته‌ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت (و ضبط آن) است!

ج) اثر گذاری ارتباطات انسان بر قلب او

تمام روابطی که انسان با خدا، خود، طبیعت و دیگران دارد، علاوه بر آثار تکلیفی، آثار وضعی نیز در پی دارد. به عبارت دیگر بین اعمال انسان و روح او رابطه علت و معلوی وجود دارد و هر عمل صالحی باعث تقرب انسان به خدا و پاکی و نورانیت قلبی انسان می شود. قرآن کریم می فرماید:

حُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِّمٌ (توبه، ۱۰۳)

از اموال آنها صدقه‌ای (بعنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و (به هنگام گرفتن زکات،) به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!

در مقابل هر عمل ناشایستی باعث تیرگی درونی و دوری انسان از خدا می‌گردد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (مطففين، ۱۴)

چنین نیست که آنها می‌پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دل‌هایشان نشسته است!

د) پیوند داشتن عملکرد بیرونی با درون انسان

انسان موجودی است که رفتارش متأثر از درون او شکل می‌گیرد. از این رو مهمترین عنصر درونی یعنی اعتقادات انسان. منشاء تمامی رفتارهای اوست.

باورهای توحیدی به ارزش‌ها و هنجارهای توحیدی و سرانجام به رفتار و ارتباطات توحیدی منتهی می‌شود. همچنان که باورهای شرک آلود به ارزش‌ها و هنجارهای شرک آلود و در نهایت به عملکردها و ارتباطات شر آمیز منجر می‌شود. به این جهت است که اولین آموزه همه انبیاء

الهی دعوت به توحید و دوری از شرک بوده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (نحل، ۳۶)

ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را پیرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!» خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود!

زیرا باورها مهمترین منشاء ارزش‌ها و هنجارها در زندگی انسان به شمار می‌روند که اموری درونی‌اند. این سه جزء امور نامحسوس فرهنگ سرچشم‌های عملکرد و ارتباطات انسان قرار می‌گیرند که امور بیرونی‌اند و رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

نتیجه‌گیری

دین مجموعه پیام‌هایی است که ضمن تعیین جایگاه انسان در نظام آفرینش، آین چگونه زیستن و ارتباط برقرار کردن را به انسان می‌آموزد. اولین انسان که پا به عرصه وجود نهاد، ایجاد ارتباط با «خود»، با «خدا» و با «دنیا» از اساسی‌ترین دغدغه‌های او بود که با خلقت انسان‌های بعدی، برای او رابطه‌ی با «دیگران» نیز مطرح شد.

۱. در خصوص این آیه شریفه توضیحاتی را در ذیل موقعیت فرهنگی آورده‌یم.

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَبِيلًا (اسراء، ۸۴)

بگو: «هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می‌کند؛ و پروردگاریان کسانی را که راهشان نیکوتراست، بهتر می‌شناسند.»^۱

رابطه بین درون و بیرون انسان را از سخنان امام علی علیه السلام نیز می‌توان دریافت آن جا که می‌فرماید:

تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه (نهج البلاغه للصبحي صالح)،
ص ۴۷۲ و ۵۴۵)

سخن بگویید تا شناخته شوید همانا شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است
ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه و صفحات وجه (نهج البلاغه
(للصبحي صالح)، ص ۴۷۲)

کسی چیزی در درون خود پنهان نکرد مگر آن که در گفتار و چهره‌اش آشکار شد.

۵) تأثیر ارتباطات انسان بر نظام هستی

از منظر دین بین چگونگی ارتباطات انسان و حوادث عالم هستی نیز روابط معنا داری وجود دارد.
به معنای دیگر اعمال انسان علاوه بر آثار تکلیفی و وضعی بر روح او در سایر موجودات نیز اثر وضعی دارد قرآن کریم می‌فرماید:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آتَمُوا وَأَتَقْوَلَفَتْحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكُنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اعراف، ۹۶)

و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها، ایمان می‌آورند و تقوا پیشه می‌کرند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کرند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

بنابر این انسان در طول زندگی خود نمی‌تواند عاری از حداقل یکی از ارتباطات چهارگانه باشد.

بر اساس منابع دینی ارتباط انسان با خداوند به شش مرحله «خداگرایی»، «خدایابی»، «خدائشناسی»، «خداباوری»، «خدایپرستی» و «خداگونه‌ای» قابل ترسیم است و ارتباطات او با خود نیز به دو بخش کلی ارتباط با جسم و جان قابل تقسیم است. که ارتباط انسان با نفس نیز ممکن است در یکی از مراحل شش گانه «خودگرایی»، «خودیابی»، «خودشناسی»، «خودباوری»، «خودسازی» و «خداگونه‌ای» باشد.

از آموزه‌های دینی چنین بر می‌آید که ارتباط انسان با خود و سیر و سلوکش، تابعی از ارتباطش با خداست. که ملازم یکدیگرند. این ملازمه بیانگر ارتباط فطری نفس انسان با خداوند است که اگر به درستی برقرار شود، سرانجام انسان در سیر تکاملی، خداگونه می‌شود.

ارتباط انسان با طبیعت به دو صورت عاطفی و بهره‌گیری از آن برای پاسخگویی به نیازهایش قابل ترسیم است زیرا موجودات دنیوی و نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده‌اند، تا او بتواند آن‌ها را تسخیر کند و در اختیار گیرد و با کشف قواعد و سنتهای الهی در آنها تصرف نماید و نیازهای خود را در چارچوب دستورات الهی برآورده کند.

ارتباط انسان با دیگران شامل ارتباط با موجودات غیبی و سایر انسانها می‌شود. مهمترین موجودات غیبی که انسان با آنها ارتباط دو سویه دارد فرشتگان و جنیانند. ارتباط انسان با همنوعان خود به لحاظ موقعیت آنان متفاوت می‌شود این موقعیت‌ها عبارتند از: جنسیتی، اعتقادی، اقتصادی، علمی، سیاسی، خانوادگی، سنی، توان ارتباطی، فرهنگی و اخلاقی.

با توجه به معارف دینی می‌توان مواردی را به عنوان مبانی ارتباطات انسان مطرح کرد که عبارتند از: الف) مختار بودن انسان. ب) مسئولیت داشتن انسان. ج) اثر گذاری ارتباطات انسان بر قلب او. د) پیوند داشتن عملکرد بیرونی با درون انسان. ه) تأثیر ارتباطات انسان بر نظام هستی.

قرآن کریم

كتابنامه

- نهج البلاغة، للصحابى صالح، شريف الرضى، محمد بن حسين، - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.
- بحار الأنوار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بیروت، چاپ: دوم، ۱۴۰۳ ق.
- البرهان فى تفسیر القرآن، بحرانی، سید هاشم، بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق.
- ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، سید محمد باقر، قم دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ پنجم ۱۳۷۴ ش.
- تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دارالكتب الاسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.
- جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر جلال الدین سیوطی، بیروت، دارالفکر، چاپ یکم ۱۴۰۱ ق.
- الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تهران، چاپ: سوم، ۱۳۸۰ ش.
- دعائیم الاسلام، نعمان ابن محمد التمیمی المغربی القاضی النعمان، مصر، دارالمعارف، چاپ دوم ۱۳۸۵ ق.
- مصباح الشریعة و مفتاح الحقيقة، منسوب به امام جعفر ابن محمد الصادق، بیروت، مؤسسه الاعلمی، چاپ یکم ۱۴۰۰ ق.
- منهج البراعة فی شرح نهج البلاغة، هاشمی خویی، میرزا حبیب الله، - تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۰ ق.
- وسائل الشیعیة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق.