

دانشستگی

ماهنامه علمی - اطلاع رسانی

سال دوم، شماره ۱۶، دی ۱۳۹۸

شهادت سردار اسلام سید قاسم سلیمانی پیرکوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانش سلامت

ماهنامه علمی - اطلاع‌رسانی

شماره پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۱۹۷۰
سال دوم، شماره ۱۶، دی ۱۳۹۸

مشاهده شماره‌های پیشین نشریه

نقل مطالب با ذکر منبع و حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنندگان مجاز است.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

سردبیر: دکتر اکرم حیدری
امور اجرایی: محمد سالم

ویراستار: حورا خمسه

طراحی و صفحه آرایی: فاطمه سادات حسینی

ماهنامه «دانش سلامت و دین»، ضمن استقبال از نقدها و پیشنهادهای شما،
آمادگی دارد مطالب ارسالی را منتشر نماید.

راهنمای نویسنده

تهیه و ارسال شوند.

منابع مورد استفاده با نوشتن نام خانوادگی نویسنده / نویسنده و سال انتشار در داخل کمان به صورت درون متنی آورده شود و فهرست منابع در پایان مقاله به صورت الفبایی و به ترتیب منابع فارسی و منابع انگلیسی ذکر شود و چنان‌چه قرآن کریم جزو منابع مقاله بود، به عنوان نخستین منبع در بخش منابع نوشته شود. ارجاع درون متنی برای یک نویسنده (سهرابی، ۱۳۹۵)، برای دو نویسنده (امیری و کاتبی، ۱۳۸۹)، برای بیش از دو نویسنده (میرزا و همکاران، ۱۳۹۲)، و در مواردی که به یک سازمان به عنوان نویسنده سند، ارجاع داده می‌شود، (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۴) نوشته شود. در انتهای مقاله نیز منابع در قالب زیر آورده شوند:

- (کتاب، مقاله، پایان‌نامه): نام خانوادگی نام (همه نویسندهان). عنوان مقاله / کتاب / پایان‌نامه، عنوان مجله، سال انتشار، شماره و دوره، شماره صفحات.

- (صفحات وب): نام خانوادگی نام (همه نویسندهان)، عنوان متن، نشانی صفحه (URL)، تاریخ بازیابی.

- مقالات دریافتی توسط سردبیر و هیأت تحریریه نویسندگان بررسی شده و نتیجه بررسی به نویسنده مسؤول اعلام خواهد شد. انتشار تمام یا بخشی از مقالات مرتبط که در دیگر مجلات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده باشد، با رعایت شرایط اخلاقی و حقوقی، بلامانع است.

- نویسندگان در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.

riyanameh@muq.ac.ir

نشریه دانش سلامت و دین، ماهنامه علمی - اطلاع‌رسانی است که با هدف گسترش مباحث مشترک حوزه سلامت و دین، به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. جامعه هدف این نویسندگان اعضاً جامعه علوم پزشکی کشور تشکیل می‌دهند. این نویسندگان آمادگی دارد مطالب ارسالی اندیشمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم را بررسی و در صورت انطباق با معیارهای موردنظر، اعم از معیارهای شکلی و محتوایی، منتشر نماید. محتوای نویسندگان مبتنی بر موضوعات مشترک حوزه سلامت و دین، همانند سلامت در قرآن، سلامت در احادیث، فقه سلامت، اخلاق سلامت و فلسفه سلامت است. افزون بر این، مقالات مرتبط با عنوان نویسندگان که خارج از موضوعات اشاره شده باشند؛ همانند سبک زندگی سالم و تمدن نوین اسلامی نیز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لازم است مقالات شامل موارد زیر باشند:

- عنوان، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی نویسندگان، شماره تماس و رایانامه نویسندگان مسئول، متن مقاله، منابع و چند جمله مهم برگزیده از متن.

- توصیه می‌شود در هنگام ارسال مقاله، مشخص شود مربوط به کدامیک از موضوعات نویسندگان است. مقالات حداقل در سه صفحه تنظیم شده باشد. مقالات طولانی تر نیز، چنان‌چه قابلیت انتشار در دو یا چند شماره پیاپی را داشته باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

- مسئولیت محتوای مطالب نویسندگان بر عهده نویسندگان بوده و پاسخگویی به نویسندگان همکار با نویسندگان مسئول است.

- مقالات در قالب فایل Word و با رعایت قواعد نگارش علمی

سخن‌آغازین

ستایش و تعظیم خداوند

سپاس خدای را که حق ستایشش بالاتر از حد ستایشگران است و نعمت‌هایش فراتر از اندیشه شمارشگران، حق جویان کوشان از ادای حقش ناتوان‌اند و همت دور پرواز آدمیان از درک و احاطه به مقام شامخش نارسا و حوزه اعلای ربوی‌اش از نفوذ هشیاری هشیاران به دور.

صفات ذات پاکش به مقیاسات و حدود بر نیاید و هیچ ترسیم و تصویری مشخص نسازد، اوصاف جلال و جمالش فراسوی زمان است و موارای برده‌های محدود و مدت‌های محدود با قدرت متعالی‌اش هستی به مخلوقات بخشید و بادهای جان‌فرا به رحمتش وزیدن گرفت و حرکات مضطرب زمین را با نصب کوه‌های سر برافراشته تعديل کرد.

آغاز و اساس دین «معرفت خدا» است و کمال معرفت او «تصدیقش»، غایت تصدیق او «توحیدش»، حد اعلای توحید او «خلاص به مقام کبریایی‌اش» و نهایت اخلاص به او «تفی صفات از ذات اقدسش»، چون هر صفتی به دوگانگی با موصوفش گواه است و هر موصوفی به مغایرت با صفتی شاهد گویا.

آن کس که خداوند سبحان را توصیف کند، همسان برای ذات بی‌همتایش سازد و دوئی در یگانگی‌اش درآورد و مقام والای احادیث را تجزیه نماید، پندار تجزیه در وحدت ذات‌نشان نادانی است که خدا را قابل اشاره انگارد و با آن اشاره محدودش سازد و چون محدودها به شمارشش درآورد.

کسی که بپرسید: خدا در چیست؟ خدا را در آن گنجانیده و اگر خدای را روی چیزی توهمند کند، آن را خالی از خدا پنداشته است، هستی او را هیچ رویدادی سبقت نگرفته و نیستی بر هستی‌اش تقدم نداشته است.

او با همه موجودات است، بدون پیوستگی و غیر از همه موجودات است، بدون دوری و گسیختگی، اوست سازنده همه کائنات، بی‌نیاز از آنکه خود حرکتی کند و ابزاری را وسیله کار خود نماید، اوست بینای مطلق، بی احتیاج به دیدگاهی از مخلوقاتش، یگانه خداوندی که نیازی به دمساز ندارد تا از جدایی‌اش وحشتی بر او عارض گردد.

مهم‌ترین اصول در مراجعه به قرآن

مهم‌ترین اصل در مراجعه به قرآن:

«قرآن، کلام خدا یعنی کلام رب، مالک و الله عالم است که بر قلب نازنین بهترین شخصیت عالم نازل شده و بدون هیچ کم و کاستی در اختیار انسان قرار داده شده است؛ درواقع با نزول قرآن تمام اسرار عالم به انسان انتقال یافته است».

اصل چهارم

انسان با قرآن می‌تواند توفيق دستیابی به درجاتی از نبوت را داشته باشد.

اصل پنجم

کسی که قرآن می‌خواند گویی تمام کتب پیامبران گذشته را خوانده است.

اصل ششم

قرآن برای کسی که از آن بپره ببرد، منبع نور، هدایت و علم است.

اصل هفتم

سزاوار است تا پایان عمر به یاددادن و یادگرفتن قرآن اهتمام داشت.

اصل هشتم

قرآن سبب فعال شدن تفکر راستین و حیات‌بخش است.

اصل نهم

قرائت قرآن جلا دهنده قلب است.

اصل دهم

کسی که قرآن می‌خواند به گنج‌های بی‌نهایت دست می‌یابد.

اصل یازدهم

خواندن قرآن نجات‌دهنده از مهلهکه‌هاست.

اصل دوازدهم

همراهی با قرآن، ایمنی دهنده از ترس‌های دنیوی است.

اصل سیزدهم

با مراجعه به قرآن می‌توان به اخبار همه هستی و آنچه موردنیاز انسان است، دست یافت.

اصل چهاردهم

کسی که قرآن می‌خواند از ویژگی‌های قرآن بپردازد.

منبع: اخوت، احمد رضا (۱۳۹۲). مقدمات تدبیر در قرآن. تهران: نشر قرآن و اهل بیت نبوت ع.

هر کس بهمنظور استفاده و بپردازندی از هر منبعی، نخست نیاز است از اهمیت و ضرورت مراجعه خویش به آن منبع آگاه شود هرچه این آگاهی ژرف‌تر و موشکافانه‌تر باشد، مراجعه او نیز از رزفای بیشتری برخوردار خواهد بود روايات اهل بیت ع ما را از اهمیت رجوع به قرآن آگاه ساخته و ضرورت مراجعه به کلام الهی و وحی را یادآوری می‌کنند بر این اساس، علم و یقین به اصول استخراج شده زیر در رجوع به قرآن ضروری به نظر می‌رسد

مهم‌ترین اصل که توجه به آن در مراجعه به قرآن ضروری است فهم این مطلب است: «قرآن، کلام خدا یعنی کلام رب، مالک و الله عالم است که بر قلب نازنین بهترین شخصیت عالم نازل شده و بدون هیچ کم و کاستی در اختیار انسان قرار داده شده است؛ درواقع با نزول قرآن تمام اسرار عالم به انسان انتقال یافته است».

دیگر اصول مراجعه به قرآن را که بهنوعی به این اصل فراگیر بر می‌گردد، می‌توان از متون روایی به دست آورد. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

اصل اول

قرآن به عنوان مهم‌ترین رافع نیاز انسان، بخششی منحصر به فرد برای اوست. هیچ‌چیز به اندازه قرآن نمی‌تواند نیازی را از انسان برطرف کند.

اصل دوم

درجات انسان در دنیا و آخرت به فهم معانی آیات قرآن وابسته است؛ از این‌روی هر چه انسان با این مفاهیم انس بیشتری داشته باشد از رفعت، شکوه و جایگاه والاتری نزد خداوند (در دنیا و آخرت) برخوردار است.

اصل سوم

قرآن برای کسی که آن را یاد گرفته، همراه و معلمی همیشگی است و چنین شخصی را به درجات عالی رهمنوی می‌سازد. شرط این تعلیم و ترفع، تمسک به مضامین آن است.

فیض کاشانی و کتاب الوافی

دکتر هادی حجت
دانشگاه قرآن و حدیث
hojjat.h@qhu.ac.ir

«فیض» را بر آن‌ها نهاد. با بازگشت ملاصدرا به شیراز، فیض نیز به همراه استاد، دوباره به شیراز سفر کرد و حدوداً دو سال در آنجا ماند. سپس به کاشان بازگشت و به تدریس، تبلیغ و تألیف مشغول شد. وی همچنین در ادبیات فارسی، صاحب ذوق و قریحه است و اشعار زیبای فارسی او گواه این گفتار است. وی در حدیث، به شیوه اخباری‌ها عمل کرده و این شیوه، او را به رویارویی باصولیان کشانده است. مخالفانش او را به داشتن باورهای صوفیانه متهم می‌کردند (صوفیه باورهای ویژه‌ای داشتند و به ظواهر شرع پاییند نبودند). این اتهام پوج است؛ چراکه منش و آثار مرحوم فیض کاشانی نشان می‌دهد که وی عارفی عالی مقام، محدثی زبردست و مسلمانی معتمد و پرهیز کار بوده است.

از ویژگی‌های علمی فیض کاشانی، درهم نیامیختن دانش‌های گوناگون است. او باوجودی که استاد دانش‌هایی چون فلسفة، عرفان و حدیث است، ولی در کتب تفسیر وارد بحث‌های فلسفی نمی‌شود؛ چنان‌که در کتب حدیثی خود نیز محدث محض است و به شیوه آنان به شرح و ارزیابی احادیث پرداخته و از تأویلات عرفانی دوری کرده است.

فیض کاشانی دارای تألیفات بسیاری در دانش‌های گوناگون است. برخی از پژوهشگران، فهرستی بالغ بر یک‌صد و چهل کتاب و رساله از وی را گردآورده‌اند. در تفسیر قرآن، کتاب تفسیر «صفی» و «اصفی» را نوشته است. در حدیث، کتاب‌های «الوافی» (مجموع روایات کتب چهارگانه)، «الشافی» (خلاصه الوافی) با حذف استاد و روایات متعارض) و «نوادر الاخبار» (احادیث غیر مذکور در کتب چهارگانه) را تألیف کرده است. در عقاید و معارف، کتب «عین‌الیقین» و «اصول‌المعارف» و در اخلاق، «مهجه‌البیضا» را به نگارش درآورده است.

سرانجام، فیض کاشانی پس از ۸۴ سال عمر پربرکت، در سال ۱۰۹۱ هجری، در زادگاهش کاشان، چشم از جهان فرویست.

کتاب الوافی

مرحوم فیض کاشانی کتاب خود را الوافی نامیده است و در این‌باره می‌نویسد: «سمیتہ بالوافی لوفائے بالمهمات و کشف المبهمات»؛ یعنی این کتاب را از آن‌جهت الوافی نامیدم که تمام مباحث مهم را در بردارد و از مطالب مبهم، پرده بر می‌دارد.

پس از درگذشت شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ ق)، حدیث شیعه دچار رکودی شد که از سده ششم تا آغاز سده یازدهم و پیدایش محمدبن ثلاث دوم ادامه داشت؛ از این‌رو این پنج سده را می‌توان «دوران فترت» یا دوران رکود حدیث شیعه نامید. در این مقطع، تنها شاهد شماری تکنگاری‌های حدیثی در زمینه‌های گوناگون هستیم؛ ولی هیچ جامع حدیثی گردآوری نشده. از آنجاکه کتب چهارگانه، هیچ یک به تنها یی دانشمندان را نشود. از آنجاکه کتب حاکمان صفوی و با رشد و گسترش ت الشیعه در ایران، کوشش‌های نوینی برای احیای دوباره فعالیت‌های حدیثی و گردآوری کتاب‌هایی جامع‌تر با چیزی‌ای متفاوت آغاز شد. کتاب‌های «الوافی»، «وسائل الشیعه» و «بحار الانوار» سه جامع حدیثی متأخر شیعه به شمار می‌روند که در این دوره سامان یافتند و در ادامه به معرفی اجمالی این آثار می‌پردازیم. این شماره به معرفی کتاب الوافی و نویسنده آن، فیض کاشانی اختصاص دارد:

فیض کاشانی

محمد بن مرتضی، مشهور به «ملامحسن فیض کاشانی» در سال ۱۰۰۷ هجری قمری در کاشان متولد شد. پدرش شاه مرتضی، مردی فقیه، متکلم، مفسر و ادیب بود. مقدمات علوم دینی را در کاشان، نزد عموم و دایی‌اش فراگرفت و در بیست سالگی همراه با برادرش عبدالغفور، برای ادامه تحصیل به سوی اصفهان (که پایتخت و مرکز عالمان آن عصر بود) رهسپار شد. وی همچنین در طی سفری به شیراز، به مدت دو سال، نزد سیدمحمّد بحرانی (م ۱۰۲۸ هـ ق) به فراگیری دانش حدیث پرداخت و از وی اجازه نقل روایت گرفت. وی دوباره به اصفهان بازگشت و از پیشگاه درس شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ هـ ق) بهرمند گردید. در دوران ریاست ملاصدرا در کهک قم، به همراه ملاعبدالرزاقدلاهیجی، مدت هشت سال، از محضر ایشان بهره برد. ملاصدرا آن دو را به دامادی برگزید و القاب «فیض» و

عنوان یکی از بهترین شروح بر احادیث کتب چهارگانه نیز به شمار آید.

۳. کتاب هم جا گرفتن روایات مرتبط با یک موضوع از کتب چهارگانه.

۴. مشخص کردن اختلافات عمدۀ سندی یا متنی بین کتب چهارگانه.

۵. بیان جمع و تأویل احادیث متعارض که در برخی موارد با وجه جمع‌های شیخ طوسی متفاوت است.

۶. ذکر آیات قرآنی متناسب با موضوع در آغاز هر بخش.

۷. اهتمام اصلی فیض کاشانی نسبت به کتاب الکافی. وی عموماً عنوانین کتاب الکافی را نقل کرده است؛ بدین صورت که نخست، همه احادیث این کتاب را نقل می‌کند و سپس در ادامه به تهدیب الاحکام و من لایحضره الفقیه می‌پردازد.

علل کم‌توجهی به کتاب الوفی

با وجود همه برتری‌هایی که در کتاب الوفی بوده، این کتاب با استقبال چندانی از سوی فقیهان روبرو نشده است. در این باره می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

۱. بسنده کردن مرحوم فیض به کتب چهارگانه و گردآوری نکردن روایات از دیگر کتب حدیثی.
۲. گردآوری کتاب وسائل الشیعه با فاصله اندکی پس از الوفی و استقبال فقیهان از این کتاب.
۳. رعایت نکردن ترتیب رایج و متعارف کتاب‌های فقهی شیعه.
۴. به کارگیری رموز و نشانه‌های اختصاری خاص (اختصارهای غیرمتعارف).

با توجه به برتری‌های بسیار کتاب الوفی، بهویژه شروح و توضیحات ارزشمند آن، شایسته است فقیهان و پژوهشگران امروزی، با آگاهی بیشتری به این کتاب ارزشمند مراجعه کنند و در احیای بیش از پیش آن بکوشند.

منابع:
دانش حدیث، به قلم مدرسان دانشگاه قرآن و حدیث (۱۳۹۵). نشر جمال، ص ۲۴۲-۲۳۸.

وی در مقدمه کتاب، انگیزه خود از تألیف را مشاهده کاستی‌های موجود در کتب چهارگانه بیان کرده است. این کاستی‌ها از دید فیض عبارت‌اند از:

۱. کامل نبودن هریک از کتب چهارگانه به تنها؛ مثلاً کتب کافی و فقیه، دربردارنده روایات متعارض نیستند؛ چنان‌که تهدیبین و فقیه نیز قادر روایات اصول هستند.
۲. دشوار بودن مراجعه به آن‌ها به علت اختلاف عنوانین ابواب هریک از کتاب‌ها؛ عنوانی که نویسنده‌گان این کتاب‌ها برای باب‌بندی روایات استفاده کرده‌اند، یکسان نیست و این امر مراجعت به این کتاب‌ها را دشوار ساخته است.
۳. پراکندگی روایات هم‌مضمون؛ روایات مرتبط و هم‌مضمون بسیاری در هریک از این چهارکتاب وجود دارد که در لایه‌لای ابوب این کتاب‌ها به صورت پراکندۀ ذکر شده است.
۴. وجود روایات تکراری در کتب چهارگانه؛ روایاتی که در کتب چهارگانه عیناً یا با اندکی تفاوت تکرار شده است.

الوفی دارای سه مقدمه، چهارده جزء و یک خاتمه (شامل مشیخه فقیه و تهدیبین) است. فیض کاشانی آن‌گونه که خود تصریح کرده است، در سال ۱۰۶۸ قمری و پس از نه سال و یک ماه کوشش، تألیف و تنظیم این مجموعه عظیم را به پایان رسانده است.

ویژگی‌های کتاب الوفی

برخی از ویژگی‌ها و برتری‌های آن عبارت‌اند از:

۱. دربردارنده همه احادیث کتب چهارگانه با حذف روایات تکراری آن‌ها است. کتاب الوفی بر پایه شمارشی که در چاپ نوین آن انجام گرفته است، دربردارنده ۲۵۷۰۳ حدیث است. این عدد می‌تواند، نشان‌دهنده تعداد تقریبی روایات کتب چهارگانه با حذف مکرات آن‌ها نیز باشد.
۲. توضیح و شرح مختصر بسیاری از روایات با عنوان «بیان». بی‌شک توضیحات عالمانه و ارزشمند فیض کاشانی در ذیل روایات، یکی از بالرzes ترین برتری‌های الوفی نسبت به دیگر جوامع حدیثی است؛ امری که موجب شده است الوفی، به

چند حدیث از الوفی (باب اطعمه و اشربه)

امام صادق علیه السلام فرمود: آنگاه که سفره ناهار و شام گستردۀ می‌شود، بسم الله بگو؛ همانا شیطان به اصحابش می‌گوید که خارج شوید، در اینجا برای ما غذا و قرارگاهی نیست و اگر فراموش کند که بسم الله بگوید، به اصحابش می‌گوید بباید که اینجا غذا و محل استقرار فراهم است (الوفی، ج ۲۰، ص: ۴۷۳).

امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه برای غذا دستست را شستی آن را با دستمال خشک نکن، چون تازمانی که دستانت مرتبط باشد، در غذا برکت است (الوفی، ج ۲۰، ص: ۴۷۲).

امام صادق علیه السلام فرمود: تُرنج را پس از غذا بخورید؛ چراکه خاندان محمد علی چنین می‌کنند (الوفی، ج ۱۹، ص: ۴۰۸).

احکام فقهی انواع الكل

بخش دوم

محمدمهری لیقوان

دانشکده سلامت و دین - دانشگاه علوم پزشکی قم

mmehrilihvan@gmail.com

انواع ادکلن هایی که از خارج وارد می شوند، استفاده می کنند.
آیا به افراد آگاه یا جاہل به مسئله، اجازه خرید و فروش و
کاربردهای دیگر آنها را می دهید؟

آیت الله خامنه‌ای **﴿لطفاً﴾**: الكل هایی که در اصل روشن نیست از
گونه های مایعات مست کننده باشند، محکوم به طهارت هستند
و خرید و فروش و به کارگیری مایعاتی که با آنها آمیخته شده اند
اشکال ندارد (۲).

پرسش: دارویی بنا به دستور پزشک به چهره ام می زنم که
دارای الكل است؛ ولی با دارویی دیگر آمیخته شده که قابل
خورد نیست، آیا این دارو نجس است؟

آیت الله خامنه‌ای **﴿لطفاً﴾**: اگر می دانید الكلی که در آن دارو به
کاررفته از نوع خوراکی و در اصل مایع و مستی آور بوده، بنابر
احتیاط آن دارو نجس است و اگر نمی دانید، پاک است (۳).

پرسش: کاربرد داروهایی که در آنها، اندکی الكل مخلوط شده
است (برای نمونه ده درصد) جایز است؟

آیت الله سیستانی **﴿لطفاً﴾**: جایز نیست؛ ولی می توانید آن را با آب
رقیق کنید، بهاندازه ای که نسبت الكل به دو درصد یا کمتر
بررسد که در این صورت خوردنش منع ندارد (۴).

احکام استفاده از ماء الشعیر

آیت الله خامنه‌ای **﴿لطفاً﴾**: فقاع که از جو گرفته می شود و به آن
آبجو می گویند، نجس است؛ ولی آبی که به دستور پزشک از
جو می گیرند و به آن ماء الشعیر می گویند، پاک است (۵).

پرسش: آیا استفاده از ماء الشعیر شرعاً جایز است؟ (با توجه به
اینکه این گونه ماء الشعیر به وسیله کارخانه های ایرانی تولید می
گردد).

آیت الله سیستانی **﴿لطفاً﴾**: نوشیدنی ای که از جو گرفته می شود و
به آن فقاع می گویند، بی گمان حرام است و به احتیاط واجب
نجس است و این نوشیدنی اغلب سبب مستی نمی شود؛ بلکه
موجب نشئه است که می توان آن را مستی خفیف نامید و گویا
منشأ آن پایین بودن نسبت الكل است، پس اگر نوشیدنی مورد
پرسش از آغاز بدون الكل ساخته می شود که به آن فقاع گفته

در شماره پیشین نشریه، در مورد پاکی و نجاست گونه های
الكل مطالبی گفته شد و آشکار گردید که دیدگاه برخی از علماء
بر نجاست الكل بوده و همگی بر طهارت الكل های پزشکی و
سننی فتو اداده اند؛ همچنین الكل پزشکی و صنعتی ماده ای
سمسوم کننده بوده و حالت سکرآوری ندارد و به عنوان
ضد عفونی کننده، حلال و ثابت ساز مواد و نمونه های
آزمایشگاهی در پزشکی نوین نقش بسزایی دارد. امروزه الكل
در ساخت داروها، حلال های دارویی، ضد عفونی نمودن پوست و
تجهیزات پزشکی، شناسایی بافت های سلطانی، ساخت رنگ ها و
فرآوری اود کلن ها نقش بنیادی دارد و از سویی، به طور طبیعی
نیز الكل به اندازه ناچیز در برخی مواد غذایی وجود دارد و گاهی
در ساخت یک فرآورده اندکی الكل استفاده می شود و یا اینکه
در ساخت برخی از شربت های دارویی نیاز به کاربرد مقداری
الكل هستیم و همواره این پرسش مطرح بوده است که فرمان
شرعی کاربرد این مواد خوراکی و نوشیدنی چیست؟ در این
مقاله به اختصار به بررسی موضوع، از جنبه فقهی می پردازیم و
با فتاوی برخی از مراجع معاصر در این باره آشنا می گردیم (۱).

کاربرد داروهای دارای الكل

پرسش: این جانب اقدام به ساخت «افشانه اتروپین سولفات»
کرده ام که الكل نقش بنیادی در ترکیب فرمول دارویی آن
دارد، به طوری که اگر الكل به ترکیب یادشده افزوده نشود،
ساخت آن افشانه ممکن نیست و از جهت عملی هم این افشانه
ضد گازهای شیمیایی و جنگی اعصاب است که برای محافظت
از نیروهای اسلام در برابر آنها کاربرد دارد. آیا از دید شما،
کاربرد الكل به ترتیب یادشده در فرآوری داروسازی، شرعاً جایز
است؟

آیت الله خامنه‌ای **﴿لطفاً﴾**: اگر الكل مست کننده ای باشد که در
اصل مایع است، حرام و بنا بر احتیاط نجس است؛ ولی کاربرد
آن به عنوان دارو در هیچ یک از حالات ایراد ندارد (۲).

پرسش: امروزه از الكل که در واقع مستی آور است برای ساخت
بسیاری از داروها به خصوص داروهای نوشیدنی، عطرها، بهویزه

فرآوری می‌شوند که در همان خط تولید، گونه‌های نوشیدنی‌های الكلی و مسکر نیز فرآوری می‌شود، آیا کاربرد این گونه‌ماء‌الشعیرها از لحاظ شرعی ابراد دارد؟

آیت‌الله مکارم ط: در صورتی که یقین به تماس ماء‌الشعیر با موضع نجس داشته باشید، استعمال آن جایز نیست.^(۴)

پرسش: حکم ماء‌الشعیر بدون الكل که در خارج فرآوری می‌شود و اغلب با مقدار بسیار ناچیزی از الكل مثلاً ده درصد تهیه شده و مستی آور نبودن آن روشن است چیست؟ اگر اندازه الكل از این هم کمتر باشد چه؟ نیاز به یادآوری است که الكل موجود در این گونه آبجو، از بیرون به آن تزریق نشده است؛ ولی هنگام فرایند تخمیر خود به خود ساخته می‌شود و پس از آن تحت فشار از آن خارج شده و درصد ناچیزی که گفته شد در آن باقی می‌ماند.

آیت‌الله مکارم ط: ماء‌الشعیر گفته شده پاک و حلال است.^(۴)

پرسش: من در فرانسه زندگی می‌کنم. سرکه‌های اینجا تا پنج درصد الكل دارد. آیا خوردن آن‌ها مجاز است؟ (شنیده‌ام تا شش درصد الكل اشکالی ندارد)

آیت‌الله مکارم ط: در صورتی که سبب مستی (هرچند مستی خفیف) نشود اشکالی ندارد.^(۴)

احکام کاربرد برخی مواد غذایی دارای الكل

پرسش: آیا هنگام خرید مواد غذایی، نیاز به تحقیق است که فروشنده یا سازنده غیر مسلمان کالا، آن‌ها را المس کرده و یا در ساخت آن‌ها الكل بکار برده است یا خیر؟

آیت‌الله خامنه‌ای ط: پرسش و تحقیق لازم نیست.^(۳)

پرسش: اگر خمر و یا الكل به وسیله علاجی تبدیل به سرکه شود، آیا آن سرکه پاک و حلال است یا نه؟

آیت‌الله خامنه‌ای ط: معیار، تحقق تبدیل به سرکه است، خواه خود به خود تبدیل شود یا با علاج شیمیایی و مانند آن، همین که حقیقت سرکه تحقق پیدا کند، پاک و حلال است.^(۲)

پرسش: شیرینی‌هایی که در پختن آن‌ها از مشروبات الكلی استفاده می‌شود آیا حکم استحاله در مورد آن صدق می‌کند یا خیر؟ درباره غذاهای سرخ کردنی که هنگام سرخ شدن به آن مشروب می‌زنند چگونه؟

آیت‌الله سیستانی ط: استفاده از شیرینی و غذای یادشده جایز نیست.^(۳)

پرسش: در برخی از مواد غذایی مانند شیرینی، مقدار کمی الكل بکار رفته است که نقش فرآوری دارد و مستی آور نیست، آیا می‌توان از این مواد غذایی استفاده کرد؟

آیت‌الله سیستانی ط: اگر درصد الكل آن ناچیز باشد (دو درصد یا کمتر) اشکال ندارد.^(۳)

پرسش: روی شیشه خیار شور که از فروشگاه تهیه می‌کنیم،

نشود اشکال ندارد، در غیر این صورت حرام است؛ هرچند پس از فرآوری الكل را از آن جدا کنند.^(۳)

پرسش: آبجویی را که روی بطربی آن نوشته شده «خالی از الكل است» می‌توان خورد؟

آیت‌الله سیستانی ط: خوردن آبجو که موجب مستی، هرچند خفیف شود حلال نیست؛ ولی اگر ماء‌الشعیر باشد که مستی آور نیست، اشکال ندارد.^(۳)

پرسش: ماء‌الشعیر که دارای الكل پنج تا هشت درصد است چه حکمی دارد؟

آیت‌الله سیستانی ط: الكل به صورت کم در بسیاری از مواد غذایی ممکن است موجود باشد؛ ولی تا هنگامی که به طور طبیعی مستکننده نباشد و یا زیان آن اثبات نگردد حکم تحریم بر آن جاری نمی‌شود.^(۳)

آیت‌الله مکارم ط: ممکن است به طور طبیعی مقدار کمی الكل در برخی مواد غذایی باشد که اگر مستکننده نباشد خوردن آن اشکالی ندارد؛ ولی اگر الكل مستکننده را به غذایی اضافه کرده باشند، خوردن آن جایز نیست.^(۴)

پرسش: حکم نوشیدن آبجوهایی که گویا درصد کمی هم الكل دارند و پزشک نیز آن را برای بیماری‌های کلیه و دفع سنگ کلیه تجویز می‌نماید چیست؟

آیت‌الله سیستانی ط: اگر آشامیدن آن‌ها به مقدار بسیار، موجب مستی حتی در حد خیلی خفیف شود، خوردن آن‌ها مطلقاً حرام است.^(۳)

پرسش: آشامیدن نوشیدنی‌هایی که به نام ماء‌الشعیر وجود دارد، چه حکمی دارد؟

آیت‌الله سیستانی ط: ماء‌الشعیر پزشکی پاک است و خوردن آن اشکال ندارد و با آبجو (فقاع) که حرام است فرق دارد.^(۳)

پرسش: درباره خمر و مستی (آن چیز که عقل را ضایع کند) حکم مستقل و روشن تحریم در قرآن آمده و قابل قبول است؛ ولی درباره این که الكل وارد بدن شود، تحریمی نداریم؛ برای نمونه: ماء‌الشعیرهایی که در یک لیتر پنج تا هشت درصد الكل دارند به هیچ وجه مسکر نبوده و عقل را ضایع نمی‌کند و در انسان بی تعادلی و تغییر حالت ایجاد نمی‌کند. آیا کاربرد این گونه نوشیدنی که حکم خمر از آن دریافت نمی‌شود نیز حرام است؟

آیت‌الله مکارم ط: الكل به طور کم در بسیاری از مواد غذایی ممکن است موجود باشد؛ ولی تا هنگامی که به طور طبیعی مستکننده نباشد و یا زیان آن اثبات نگردد، حکم تحریم بر آن روانمی‌شود و اثبات این موضوع بر دوش کارشناسان غذایی است.^(۴)

پرسش: نظر به اینکه بیشتر ماء‌الشعیرهای وارداتی در کارخانه‌های

نسبت به مصرف کننده مسکر نباشد؛ ولی اگر شک داشته باشیم که فی نفسه مستکننده و یا در اصل مایع است، حکم متفاوت می‌شود (۲).

پرسش: با توجه به دوگانگی ایجاد شده در باره وجود الکل در دوغ کفیر و همچنین فراگیر شدن استفاده از آن و حتی پرورش قارچ آن در محیط منزل، به خصوص از سوی متدينین و ناتوانی مکلفین در شناسایی وجود الکل در آن، از شما درخواست داریم حکم پایانی حلیت و یا حرمت آن را بیان نمایید؟

آیت الله مکارم طبله: هرگاه این فرآورده لبنی موجب سکر یا همان مستی (هرچند به صورت خفیف) نشود خوردن آن اشکالی ندارد (۴).

کاربرد نوشابه‌های گازدار

پرسش: نوشابه‌های موجود در بازار که برخی از آن‌ها مانند کوکاکولا و پیپسی کولا... در داخل ساخته می‌شوند و گفته می‌شود که مواد اصلی آن‌ها از خارج وارد می‌گردند و احتمال دارد از الکل در آن‌ها استفاده شده باشد، چه حکمی دارد؟

آیت الله خامنه‌ای طبله: پاک و حلال است، مگر این که مکلف، خود یقین حاصل کند که آن‌ها با الکل مستکننده‌ای مخلوط‌اند که در اصل مایع است (۲).

منابع:

- ۱- آذربادگان، حسین‌علی، مقاله بررسی علمی و فقهی الکل و فراورده‌های آن، مجله فقه و اصول فقه، بهار و تابستان ۱۳۸۱.
- ۲- پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: <http://farsi.khamenei.ir>
- ۳- پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی سیستانی www.sistani.org
- ۴- پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی: www.ma-karem.ir

نوشته که از سرکه الکل تهیه شده است، آیا می‌توانیم از این خیارشور استفاده کنیم یا خیر؟

آیت الله سیستانی طبله: اشکال ندارد (۳).

پرسش: حکم سرکه‌ای که از شراب تهیه شده چیست؟ حکم سایر سرکه‌ها چیست؟ با توجه به اجتناب اهل سنت، با عنوان اینکه درصد الکل آن بالاست؟

آیت الله سیستانی طبله: استفاده از سرکه اشکال ندارد (۳).

پرسش: آیا کاربرد مواد قندی که دارای ماده sugar alcohol طبله یا شکر الکل هستند با توجه به اینکه در بازار فراوان‌اند، جایز است یا خیر؟

آیت الله مکارم طبله: در صورتی که ماده مستکننده‌ای نباشد اشکالی ندارد (۴).

پرسش: کاربرد غذاها یا مایعاتی که به طور طبیعی اندازه بسیار کمی از آن را الکل تشکیل می‌دهد؛ مانند سرکه و یا آبجو بدون الکل، چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم طبله: هرگاه صدق مشروبات الکلی بر آن نکند اشکالی ندارد (۴).

پرسش: در برخی از مواد غذایی مانند شیرینی، مقدار کمی الکل به کاررفته که نقش فرآوری دارد و سُکرآور [مستکننده] نیست، آیا می‌توان از این مواد غذایی استفاده کرد؟

آیت الله مکارم طبله: جایز است (۴).

پرسش: شیرینی‌هایی که در پختن آن‌ها از مشروبات الکلی استفاده می‌شود آیا حکم استحاله در آن مورد صدق می‌کند یا خیر؟ و در مورد غذاهای سرخ‌کردنی که هنگام سرخ شدن به آن مشروب می‌زنند چگونه؟

آیت الله مکارم طبله: استفاده از شیرینی و غذای یادشده جایز نیست (۴).

احکام خوردن شکلات دارای الکل

پرسش: حکم خوردن شکلات دارای الکل، ساخت کمپانی بیگانه که گونه و میزان الکل آن روشن نیست چه است؟

آیت الله مکارم طبله: جایز نیست (۴).

احکام نوشیدن دوغ کفیر

پرسش: ماده‌ای است به نام «کفیر» که در صنایع غذایی و داروسازی کاربرد دارد. هنگام تخمیر، پنج یا هشت درصد الکل در ماده به دست آمده، به وجود می‌آید. این اندازه از الکل هیچ گونه مستی در مصرف کننده ایجاد نمی‌کند. آیا از نگاه شرع، کاربرد این ماده مانع دارد یا خیر؟

آیت الله خامنه‌ای طبله: اگر الکل موجود در ماده به دست آمده فی نفسه مستکننده باشد، بنا بر احتیاط نجس و حرام است؛ هرچند به علت کمی آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده،

سقوط به دنبال افشاءی راز!

محمد رضایی آدریانی

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم

پژوهشی قم

mrezaie@muq.ac.ir

سلامت (بهداشت، درمان)، آگاهانه و بالغیزه مجرمانه، اسرار بیماران را فلاش کند؛ ولی باید توجه نمود که بی‌دقیقی کارکنان سلامت، به راحتی می‌توانند موجب فاش شدن اسرار بیماران شود. پیامد آن بی‌دقیقی و این افشاء، سقوط نظام سلامت از جایگاه خود و از دست دادن اعتبار است!

پرستار نوبت صبح، درگیر واگذاری بیماران اورژانس به همکار نوبت عصر و شب است: «این آقای چنگیزی هم ۲۵ ساله است. ساعت ۱۲ با ۱۱۵ او مده. سقوط موتورسیکلت بوده، مسمومیت الكل داشته و ...» ناگهان مردی که کنار بیمار ایستاده با دادوفریداد با بیمار درگیر می‌شود: «جونم مرگ شده (جوان مرگ شده)! الهی عزات رو بگیرم، چرا با آبروی من بازی می‌کنی؟! ...» بعد از آنکه شرایط اورژانس آرام می‌شود، اکنون نوبت خود بیمار است که طلبکارانه از همکاران پرستاری گله‌مند شود که چرا این وضعیت را به وجود آورده‌دید؟!

این همان سقوطی است که برآمده از این افشاءی راز است. با رعایت رازداری، بنای حرفه مقدس سلامت را سرپا نگه‌داریم.

منابع:

۱. تحف العقول، ص ۳۱۵

.Imam al-Sadiq (AS) said, 'Divulgine a secret is a breakdown [of trust].'

با رعایت رازداری، بنای حرفه مقدس
سلامت را سرپا نگه‌داریم.

قال الصادق علیه السلام

«إِفْشَاءُ السَّرْ سُقُوطٌ»^۱

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: «فash کردن راز،
مايه سقوط است»

خوانندگان ارجمند نشریه به یاد دارند که گفته شده بود، طبق یک سنت نیکو، هر جلسه‌ای از کلاس اخلاق سلامت (اخلاق حرفاء) با یک حدیث شریف یا آیه کریمه آغاز شود و این آیات و روایات با موضوع و مبحث کلاس مرتبط باشد.

از شش شماره پیش، مبحث «امانت‌داری» با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و روایات شریفه، مطرح شد. در شماره‌های پیشین، با استناد به آیه‌ای از سوره یوسف و روایات شریفه، موضوع رازداری بحث شد. اینک به یکی دیگر از فرمایشات گهربار اهل

بیت هلال (در رابطه با این موضوع مهم) اشاره می‌شود.

در میان احادیث گهربار رسیده از معصومین هلال، این حدیث هم از آن دسته احادیثی است که ارتباط زیادی با حوزه سلامت دارد. اگر کارکرد ما در مراکز ارائه خدمات سلامت، همسو با قاعده «رازداری» و «رازیوشی» نباشد؛ این کارکرد ناصحیح، موجب سقوط خود و دیگران خواهد شد.

پیش‌تر هم گفته شده است که پایه و بنیاد ارتباط کارکنان سلامت (بهورز، بهداشت کار دهان و دندان، پزشک، پرستار، کاردان بهداشت خانواده و ...) با گیرنده خدمات سلامت (مراجه‌کننده، بیمار، خانواده او، همراهان) «اعتماد» است. اعتماد، سنگ بنای ارتباط تیم سلامت و مردم است. اگر این اعتماد زایل شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!

بسیار دور از ذهن و نادر است که کسی در مراکز ارائه خدمات

تحلیل مورد:
در این مورد، جراح کشیک (آنکال) با دانش به اینکه جراحی نکردن بیمار می‌تواند خطرناک باشد از جراحی بیمار اورژانسی خودداری می‌کند. از دید اخلاق پژوهشی این کار جراح، مصدق آشکار نقض قاعده «سودرسانی» و «زیان نرساندن» است.

از دیدگاه حقوقی نیز مشمول عنوان کلی «بی مبالغاتی» است. در علم حقوق، بی مبالغاتی چنین تعریف شده است:

«بی مبالغاتی عبارت است از اینکه فاعل عمل، پیش‌بینی و رود زیان را از سوی عمل خود به غیر می‌کند؛ ولی با این وجود، لاقیدی به خروج می‌دهد و احتیاط نمی‌کند؛ مانند راننده‌ای که با وجود ناقص بودن خودرو، به احتمال اینکه ان شاء الله طوری نخواهد شد به حمل مسافر یا کالا مبادرت کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶)؛ بنابراین به زبان ساده، بی مبالغاتی ترک یک فعل یا اقدام ضروری است. از سوی دیگر، قانون مجازات خودداری از یاری به آسیب‌دیدگان و رفع مخاطرات جانی نیز، در برگیرنده این بی مبالغاتی می‌شود. بند دوم این قانون بدین شرح است: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون، مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که دستخوش زیان جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حسین جتحمای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». جالب آنکه این قانون صرف خودداری از کمک را صرف‌نظر از پیامد آن، جرم دانسته است.

قانون گذار آن قدر به بحث حفظ حیات انسان ارج نهاده که حتی رضایت بیمار را برای حفظ حیات وی لازم ندانسته است و در بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی آورده است: «در موارد فوری، دریافت رضایت ضروری نیست»؛ ولی متأسفانه جراح کشیک به تمام موارد فوق بی‌توجهی نموده و بیمار را معرض خطر مرگ قرار داده است.

تحلیل اخلاقی- حقوقی موارد

«بی مبالغاتی»

احمدمشکوری

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم
a.mashkoori@gmail.com

معرفی مورد:

بیمار (آقای ه.ی) با نشانه‌های شکم حاد جراحی به اورژانس بیمارستانی مراجعه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمان طولانی و تشکیل پرونده و نمونه‌گیری و... به اتاق عمل منتقل می‌شود و به دست جراح جوانی که دوره تعهد خدمت خود را می‌گذراند، جراحی شکم انجام می‌شود. با تشخیص «ترومبوز وریدی روده کوچک» درمان دارویی بیمار در بخش ادامه می‌یابد؛ ولی چند روز بعد، بیمار چهار درد شدید شکم می‌شود و مایع زردی در درن بیمار مشاهده می‌شود. بی‌درنگ با جراح کشیک (آنکال) بیمارستان صحبت می‌کنند. جراح کشیک پس از شنیدن شرح حال بیمار می‌گوید: این بیمار پژوهش الف است؟ من به بیمار پژوهش الف دست نمی‌زنم! عملش نمی‌کنم! همراهان بیمار موفق می‌شوند جراح دیگری را مقاعد کنند که بیمار را در بیمارستان دیگری جراحی کند. بیمار را با رضایت شخصی و حال عمومی بد از بیمارستان خارج کرده، به بیمارستان دیگری منتقل می‌کنند. جراح دوم شکم بیمار را باز می‌کند و با پارگی روده کوچک روبرو می‌شود.

علیت در پژوهشکاری

صادق یوسفی

مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشگاه علوم پزشکی قم

syoosefee@muq.ac.ir

yoosefee@gmail.com

ایجاد بیماری در تمام افراد نمی‌شود پس وجودش کافی نیست. در گونه سوم، عامل بیماری‌زا به تنها بیانی توانایی ایجاد بیماری را دارد؛ ولی این بیماری می‌تواند به وسیله عوامل دیگری نیز ایجاد شود؛ به عنوان مثال رویارویی با تشخیصات رادیواکتیو یا بنزن هر کدام می‌توانند به تنها بیانی بدون حضور عامل دیگری باعث ایجاد لوسومی شوند؛ با این وجود در چنین وضعیتی، همه کسانی که در مواجهه با تشخیصات و یا بنزن قرار می‌گیرند، دچار لوسومی نمی‌شوند؛ بنابراین اگرچه وجود هر دو عامل برای ایجاد بیماری ضروری نیست، ولی این عوامل احتمالاً برای ایجاد بیماری به عوامل کمکی نیز نیاز دارند؛ از این رو معیار «کافی بودن» بهندرت به یک عامل منفرد اطلاق می‌شود.

در گونه چهارم و پایانی، وجود یک عامل به تنها برای ایجاد بیماری نه کافی است و نه لازم. این الگوی رابطه علیتی بسیار پیچیده بوده و شاید درباره بسیاری از بیماری‌های مزمم کاربرد دارد. در شماره آینده این بحث پیگیری خواهد شد.

منبع:

لون گوردیس. اپیدمیولوژی (۱۳۸۵). ترجمه و تنظیم حسین صباغیان، کوچک هولاکوبی. رشت: انتشارات گپ.

رابطه علیتی از گونه نه لازم و نه کافی، بسیار پیچیده بوده و چهسا درباره بسیاری از بیماری‌های مزمم کاربرد دارد.

در شماره پیشین، بحث پیرامون مفهوم علیت در پژوهشکاری را آغاز نمودیم. در این شماره به گونه‌های روابط علیتی پرداخته می‌شود. در آغاز باید گفت که یک رابطه علیتی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در یک رابطه علیتی مستقیم، عامل بیماری به طور مستقیم و بدون واسطه، باعث ایجاد بیماری می‌شود. در رابطه علیتی غیرمستقیم نیز یک عامل در ایجاد بیماری نقش دارد؛ ولی این عمل از راه یک واسطه صورت می‌گیرد و این واسطه برای ایجاد بیماری ضروری است. رابطه علیتی ممکن است به چهار روش گوناگون عمل نماید: ۱. لازم و کافی است. ۲. لازم است ولی کافی نیست. ۳. لازم نیست ولی کافی است. ۴. نه لازم است و نه کافی است. در ادامه به طور مختصر به این موارد پرداخته می‌شود.

در گونه نخست، همان‌طور که از نامش برمی‌آید، وجود یک عامل برای ایجاد بیماری هم لازم، هم کافی است و بدون وجود آن بیماری هرگز ایجاد نمی‌شود. این حالت، حتی در صورت یکسان بودن مقدار و حجم مواجهه به دلیل تفاوت‌های فردی، همچون حساسیت ژنتیک، بهندرت پیش می‌آید؛ به عنوان مثال در بیشتر بیماری‌های عفونی، شماری از افراد در رویارویی با عامل عفونت، دچار آن شده و عده‌ای دچار نمی‌شوند.

در گونه دوم، عامل بیماری برای ایجاد آن ضروری بوده، ولی به تنها بیانی قادر به پدید آوردن بیماری نیست. در این حالت، وجود چند عامل (بیشتر با یک نظم زمانی) برای ایجاد بیماری ضروری است؛ به عنوان نمونه، مواد سرطان‌زا در طول زمان و مراحل گوناگون (شامل ایجاد بیماری و پیشرفت آن) بیماری را ایجاد می‌کنند. برای تظاهرات بالینی سرطان، در کنار عامل سرطان‌زا، به عنوان آغاز کننده بیماری، عامل رشد دهنده نیز باید وارد عمل شود و هیچ‌یک از این دو عامل به تنها بیانی توانایی ایجاد سرطان را ندارند؛ مثال روشن‌تر آن در مورد بیماری سل است که وجود باسیل برای ایجاد آن لازم است؛ ولی چون باعث

سلامت معنوی
در سایه معماری ایرانی - اسلامی

دکتر خشایار قاضیزاده^۱

سید ماحمد موسوی شریف

دانشگاه شاهد^۱

دانشگاه علوم پزشکی قم

بنا نهاد. با این حال، آثار معماری ایرانی - اسلامی با هر شکل و کارکردی که باشند بر اصولی واحد استوارند.

پرهیز از بیهودگی، از جمله اصولی است که در مبانی اسلامی بسیار موردنویجه قرار گرفته است؛ به نحوی که به تعبیر قرآن کریم، مؤمنان کسانی هستند که از بیهودگی روی می‌گردانند: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِضُونَ» (مؤمنون: ۳). از بالارزش‌ترین ویژگی‌های معماری که با اصل پرهیز از بیهودگی در ارتباط‌اند، می‌توان به میانه‌روی در تزیینات و برپایی فضاهای چند عملکردی اشاره کرد که در این مقاله به بررسی آن‌ها از دیدگاه مبانی اسلامی پرداخته می‌شود و بر این اساس، معمار مسلمان‌همواره در کوشش برای پرهیز از انجام کار بیهوده در ساختمان‌سازی و جلوگیری از تباہ کردن منابع بوده است. مطابق با این اصل، تمام اجزایی که در معماری به کاربرده می‌شد، دارای کارکرد بود تا ندازه‌ای که این موضوع حتی در ارتباط با نوع و میزان تزییناتی که در داخل بنا به کاربرده می‌شد نیز نمود. داشته است.

الف- میانه روی در تزیینات
واژه تزیین و مشتقات آن در قرآن ۴۶ بار تکرار شده که افزون بر بار معنایی مثبت، در مواردی نیز بار معنایی منفی داشته است، بهنحوی که از آن با عنوان ابزاری برای شیطان یادشده است (علوی نژاد، ۱۳۸۹). از این موضوع چنین برداشت می‌شود که از دیدگاه قرآن، تزیینات در وجه مثبت خود به عنوان ابزاری برای پوشاندن عیوب کاربرد داشته و در وجه منفی آن تحت عنوان تجملات مطرح شده و انگیزه‌ای برای وابستگی به دنیا و دور ماندن از حقیقت قلمداد می‌شود. دوری از اسراف و همچنین پرهیز از انجام کار بیهوده در تفکر معمار مسلمان همواره نقش داشته است و این موضوع در به کارگیری عنصر تزیینات در معماری، وی را ناگزیر به استفاده درست و کاربردی از آن در کنار بعد زیبا شناسانه می‌نمود؛ به عنوان مثال ساخت کاربندی در زیرپوشش آسمانه، افزون بر تزیین فضای داخلی، انگیزه‌ای برای پوشش ظاهر

سلامت معنوی به برخورداری از حس پذیرش، احساس مثبت، اخلاق و حس ارتباط متقابل با یک قدرت حاکم و برتر قدسی اطلاق می شود که ره آورد فرآیندی پویا و هماهنگ شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدهای شخصی است؛ همچنین از مؤلفه های بنیادین سلامت معنوی می توان به شناخت معنوی، عواطف معنوی، کنش های معنوی و ثمرات معنوی اشاره کرد (عباسی و همکاران، ۱۳۹۱).

هنر بهصورت عام، ابزاری برای انتقال اندیشه‌ها و ارزش‌های مورد تائید هر تمدن است. با بررسی آثار هنری، از جمله معماری هر سرزمین، می‌توان به مبانی اعتقادی و ارزش‌های حاکم بر آن پی برد. آثار معماری ایرانی- اسلامی افزون بر انتقال ارزش‌های ایرانی- اسلامی در سلامت روحی و معنوی انسان‌ها نقش مؤثری داشته است؛ به عنوان نمونه در مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان، با نورپردازی دلپذیر و شایسته و پیوند آن با دیگر عناصر محیطی، فضایی را بربا کرده‌اند که سزاوار تأمل و اندیشه است؛ درواقع نور استفاده شده در این محیط، دعوت‌کنندگی زیادی برای تأمل ایجاد می‌کند که با دیدگاه دعوت‌کنندگی محیط- که یکی از نظریات پایه در علوم رفتاری و روانشناسی محیط است- و همچنین با ارزش‌های اسلامی، همچون تفکر در آفرینش، همخوانی دارد و شخص با حضور خود در مسجد شیخ لطف‌الله، احساس مثبت و ارتباط با یک قدرت برتر قدسی را تجربه می‌کند.

اصول معنوي حاکم بر معماری سنتی ایران، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ و اندیشه‌های این مرزبوم دارد. معماری ایران پس از اسلام از حیث طراحی، دارایی طراحت و دقت بی‌نظیری است که در این میان، اصول و جهان‌بینی اسلامی تأثیرات آشکاری در هویت و شکل‌دهی به آن داشته است. با ورود اسلام به مرزهای ایران، جهان‌بینی معمار سنتی تحت تأثیر این شیوه تفکر قرار گرفت. این تأثیر هم از بعد نظری و هم در حوزه آثار، معماری ایرانی را تحت الشعاع خود قرار داد و روش نوینی در معماری ایرانی، تحت عنوان معماری اسلامی

معماری نمودارشدن اخلاق فردی و حرفاًی معمار است. معمار مسلمان با روح و تفکر زیبای خود اثری خلق می کند که از آن زیبایی کسب می شود؛ به عبارتی باورهای معمار مسلمان در اثر هنری اش کارساز بوده، اثر ارزشمندش نیز بر اخلاق مردم تأثیر می گذارد.

انسان بسیار عمیق و کارآمد است. معماری نمودارشدن اخلاق فردی و حرفاًی معمار است. معمار مسلمان با روح و تفکر زیبای خود اثری خلق می کند که از آن زیبایی کسب می شود؛ به عبارتی باورهای معمار مسلمان در اثر هنری اش کارساز بوده، اثر ارزشمندش نیز بر اخلاق مردم تأثیر می گذارد. معماری ایرانی - اسلامی پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسانها، از جمله توجه به سبک زندگی، فضاهای خصوصی، شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی، سلامت معنوی و تأثیرات روان‌شناختی و زیست‌محیطی است. معمار مسلمان با توجه به ویژگی‌هایی، از جمله استفاده از تزییناتی که زیبایی باطنی دارند و پرهیز از ساخت فضاهای غیر ضروری و همچنین استفاده نکردن از تزیین برای تفاخر که از آموزه‌های اسلامی دریافت کرده است در ساخت خانه‌ای دل‌باز، به عنوان مکانی برای زندگی انسان، سعی بر آن داشت که جای جای آن نشانه‌هایی از تفکر توحیدی را نمایان سازد و انسان را در رسیدن به قرب الهی همراهی نماید. با توجه به مطالب یادشده، می‌توان نتیجه گرفت که معماری ایرانی - اسلامی ارتباط تنگاتنگی با آرامش و سلامت معنوی انسان دارد.

منابع:

۱. قرآن کریم
۲. پیرنی، محمد کریم (۱۳۸۲). سبک‌شناسی معماری ایرانی. تهران: انتشارات سروش دانش.
۳. عباسی، محمود و همکاران (۱۳۹۱). تعریف مفهومی و عملیاتی سازی سلامت معنوی، یک مطالعه روش‌شناختی، فصلنامه اخلاق پژوهشی، سال ششم، شماره بیستم، ص ۴۴-۱۱.
۴. علوی نژاد، سید محسن؛ نادعلیان، احمد؛ کفشچیان مقدم، اصغر و شیرازی، علی‌اصغر (۱۳۸۹). مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح تزیینات در معماری و دیوارنگاری در منابع هنر اسلامی، فصلنامه نگره، شماره ۱۵.

ناظریای سقف سازه‌ای و همچنین ابزاری برای دو پوش کردن سقف در جهت عایق سازی آن به شمار می‌رفته است (پیرنی، ۱۳۸۳). کاربرد بجا و باسته از عوامل زیبایی ساز و تزیینات در خانه، موضوعی است که همواره مورد توجه معماران و سازندگان بنها قرار داشته است؛ به عنوان مثال برخی از فضاهای در خانه نیاز به تزیینات زیاد نداشت که از آن جمله می‌توان به بخش‌های زیادی از اتفاق‌های سه‌دری در فضای اندرونی خانه اشاره کرد. این در حالی است که با توجه به ارزش بسیار بالای مهمان در فرهنگ مسلمانان و برای اینکه مهمان در یک فضای آرام و دلپذیر قرار بگیرد، تزیین اتفاق پذیرایی در حدی که سبب تفاخر نشود، از موارد قابل توجه به شمار می‌رفته است. بر این اساس چنین به نظر می‌رسد که دین اسلام، استفاده از تزیینات را تانداره‌ای که انسان را گمراهنگنند، سودمند و در مواردی که ضرورتی احساس نمی‌شود امری بیهوده قلمداد کرده است؛ از این‌رو معمار مسلمان نیز با تکا بر این مفاهیم، باعتدال در تزیینات، به عنوان یک راهبرد در ذیل اصل پرهیز از بیهودگی توجه می‌کند.

ب- ایجاد فضاهای چند عملکردی
از جمله ویژگی‌های خانه‌های سنتی، ساخت فضاهایی با عملکردهای چندگانه در سازمان فضایی آن‌ها بوده است. این خانه‌ها عموماً به گونه‌ای ساخته می‌شوند که قابلیت سکونت چند خانوار را در کنار یکدیگر داشته باشند و در ساخت فضاهای به گونه‌ای عمل می‌شد که قابلیت استفاده برای افراد خانواده در زمان‌های گوناگون و به منظور انجام انواع فعالیت‌ها را دارا باشند. این موضوع باعث صرفه‌جویی در وسعت و زیربنای ساخت‌تمان می‌شده است. این ویژگی در معماری، با اصل پرهیز از ساخت بیش از نیاز خانواده و پیشگیری از اسراف در ساخت خانه انطباق دارد؛ از این‌روی چنین به نظر می‌رسد که اعطا‌پذیر کردن فضاهای قابلیت استفاده از آن در زمان‌های گوناگون و در جهت رفع نیازهای مختلف خانواده، از جمله راهکارهای عملی در دست‌یابی به اصل پرهیز از بیهودگی است که در معماری سنتی به‌وضوح مورد تأکید معماران و سازندگان قرار داشته است.

بحث و نتیجه‌گیری

معماری ایرانی - اسلامی تجلی بخش سنت اسلامی است و دارای اصول و قواعد خاص است که ابعاد معنوی و مادی معماری را مورد توجه قرار داده است. پرهیز از بیهودگی یکی از اصول معماری ایرانی - اسلامی است که در قالب راهکارهایی، همچون میانه‌روی در تزیینات و ساخت فضاهای چند کارکردی به دست معماران مسلمان به اجرا درآمده است. معماری طرف زندگی است و تحولات و اثرات آن در زندگی

معرفی کتاب

مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در قرآن

استکانت، خشیت، شکر، صبر؛ و مفاهیم منفی شامل فسق، فجور، بدگمانی به خدا، بی توجهی به بازخواست الهی و ریا می شوند که نویسنده به بیان آن ها پرداخته است. ایشان در فصل دوم از بخش سوم، به مفاهیم مثبت و منفی ارتباط انسان با انسان دیگر پرداخته است؛ مفاهیمی چون: انفاق، ایثار، صله رحم، وفا، بر، احسان و عدل، تواضع، نفاق، حسد، بدگمانی به دیگران، غیبت، تنگ چشمی، دروغ و خودبزرگبینی را موردنرسی قرار داده است. ایشان در ارتباط انسان با خودش مفاهیمی همچون: تفکر، میانه روی، غفلت، خودستایی و نادیده گرفتن حق را مطرح می کند. فصل پایانی کتاب به مفاهیمی در ارتباط انسان با طبیعت اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل، به بیان مفاهیمی مانند کاربرد بهینه از طبیعت و پاکیزگی و اسراف پرداخته و با به کار گیری آیات قرآن، مطالبی را در این زمینه ها ارائه کرده است.

کتاب «مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی در قرآن» نوشته محمدحسین فهیم نیا، توسط انتشارات «بوستان کتاب قم» در سال ۱۳۸۹ در ۴۲۰ صفحه منتشر شده است. قرآن، اهتمام ویژه ای به اخلاق و اصلاح سلوک آدمیان دارد. در این کتاب عظیم، فلسفه بعثت پیامبران، تزکیه نفوس و تعلیم کتاب و حکمت ذکر شده است. هر کس با نگاه نخستین به قرآن، نفس اخلاق را در آن برجسته می یابد.

این کتاب در برگیرنده سه بخش است: بخش نخست دارای دو فصل است که در فصل اول، مفاهیم و کلیات اخلاق (تعاریف و تبیین واژه های اخلاق، آداب، سیر و سلوک، عرفان و روانشناسی تربیتی) و در فصل دوم به اخلاق فضیلت مدار ارسطو (اخلاق از دیدگاه ارسطو و ملاک و معیار او از سعادت) پرداخته است. نویسنده در میان دیدگاه های خود، نشانه ها و ویژگی های فضایل و رذایل را یک به یک بر شمرده و از نیروهای عقل، غضب، شهویه و وهمیه با عنوانین قوای چهار گانه روح یاد می کند. آزادی و اختیار در نظام اخلاقی اسلام، حقیقت توبه و مراحل بازگشت در توبه، شناخت حسن و قبح عقلی افعال و جایگاه آن در اخلاق عملی مباحثت دیگر کتاب است.

در بخش دوم به مبانی قرآنی اخلاق (اعتقاد و عمل، مراتب ایمان و عمل، توجه به آخرت و ارزش هایی چون تقاو، انفاق، صبر و صله رحم) اشاره شده است و اخلاق قرآنی نیز، بر پایه هایی مانند تصحیح اعتقادات یا مباحثت سازنده و کارآمد معاد یا بر پایه پذیرش چند اصل قرآنی دیگر مانند اختیار انسان، اصالت روح، حسن و قبح عقلی استوار است.

در بخش سوم، نویسنده روابط انسان با خدا، مردم، خویشتن و طبیعت را بررسی کرده است. هر یک از این ارتباطات یا مثبت هستند یا منفی (این بخش به بازگفت هشت گونه رابطه می پردازد). بیشتر مفاهیم و واژه های شناخته شده اخلاقی بر پایه همین دسته بندی و با تکیه بر آیات قرآن ارزیابی و بررسی شده اند. بخش نخست، به مفاهیم واپسیه به رابطه بندی با خداوند اختصاص یافته است؛ مفاهیمی که در اخلاق قرآنی، رابطه انسان با خدا را آشکار می کند دو بخش است: مفاهیم مثبت و ارزشی شامل اخلاق، احبات، تقاو، توکل، خوف و رجا، خشوع، تضرع،

زلال سلامت

آنچه خدا خواست، همان می‌شود

دوش که غم پرده ما می‌درید
خار غم اندر دل ما می‌خلید

در بَر استاد خردپیشه‌ام
طرح نمودم غم و اندیشه‌ام

کاو به کف، آینه تدبیر داشت
بخت جوان و خرد پیر داشت

پیر خردپیشه و نورانی ام
برد ز دل زنگ پریشانی ام

گفت که «در زندگی آزادباش!»
هان! گذران است جهان شادباش!

رو به خودت نسبت هستی مده!
دل به چنین مستی و پستی مده!

زان چه نداری ز چه افسرده‌ای
وزغم و اندوه دل آزرده‌ای؟!

گر ببرد ور بدهد دست دوست
ور ببرد ور بنهد مُلک اوست

ور بکشی یا بکشی دیو غم
کج نشود دست قضا را قلم

آنچه خدا خواست، همان می‌شود
وان چه دلت خواست، نه آن می‌شود

علامه طباطبائی قدس سره