

مؤلفه‌های کمال ایمان*

آیت‌الله علامه محمد تقی مصباح‌یزدی ج

چکیده

از دیدگاه اسلام، محور همه ارزش‌ها، ایمان به خداست. در روایات، مباحث مختلفی درباره ایمان مطرح شده است که برخی از آنها ذیل عنوان «حقیقت ایمان» بیان شد. موضوع دیگری که در روایات درباره ایمان مطرح است، «کمال ایمان» است. البته همان‌گونه که اشاره شد، مقصومان در روایات در صدد بحث‌های منطقی و کلاسیک نبوده‌اند، بلکه به مقتضای حال مخاطب و نیاز او، مطلبی را بیان فرموده‌اند. بنابراین تفاوت‌هایی که بعضًا در آنها مشاهده می‌شود، نباید متشاً تحیر و توهمند باشد. این تفاوت‌ها، در حقیقت آموزه‌هایی است که یک معلم برای شاگرد خود یا یک مربی برای متربی اش بیان می‌کند تا نکاتی را برای بهره‌گیری در زندگی به او تذکر دهد. برخی مؤلفه‌های کمال ایمان عبارتند از: عدم تجاوز از حق، فهم صحیح دین، غلبه دین بر شهوت و واگذاری امور به خدا. این مقاله به تفصیل به بیان مؤلفه‌های کمال ایمان و شرح و تفسیر آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: ایمان، کمال ایمان، ملامت، واگذاری امور به خدا.

عدم تجاوز از حق، در هنکام رضایت، غضب و قدرت

دو کار برایش پیش بیاید که یکی دنیوی و دیگری اخروی باشد، امر آخرتی را برعهاد نیایی برمی‌گزیند.

یکی از نشانه‌های کمال ایمان، که در این روایت به آن اشاره شده، ترسیدن از ملامت ملامتگران است. تعبیر «رجل لا يخاف في الله لومة لائم» در قرآن کریم نیز در مدح گروهی از مؤمنان بسیار برجسته آمده است: «وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَئِمُّ» (مائده: ۵۴)؛ کسانی که در راه خدا و برای اطاعت امر او از ملامت هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. ممکن است انسان به سبب ترس از جان یا مال یا اهانت دیگران به خویش، از انجام دادن وظیفه‌ای سر باز زند؛ اما خود مؤمن در انجام دادن تکلیف خود نگران چنین ضررها بی‌نیست و به وظیفه‌اش عمل می‌کند. اما گاهی همین شخص مؤمن حاضر نیست ملامت دوستان یا کسانی را که به آنها علاوه‌مند است، تحمل کند. به همین سبب مثلاً مواضع سیاسی خاص خود را کتمان، و از انجام وظیفه دینی و شرعی خویش خودداری می‌کند. اما اگر ایمان او کامل بود، همان‌گونه که ترس از ضرر مالی و جانی مانع انجام وظیفه او نمی‌شد، ملامت دیگران نیز تأثیری در انجام آنچه مورد رضایت خداست، نمی‌گذاشت.

در روایت معتبری امام محمدباقر^ع به جابر بن زرید جعفری فرمودند: «وَاعْلَمْ بِإِنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيَّا حَتَّىٰ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِ إِنَّكَ رَجُلٌ سَوْءٌ لَمْ يَحْرُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسْرُكَ ذَلِكَ؛ وَلَكِنَّ اغْرِضَنَّ فَنَسَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ؛ إِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَةً زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ، خَائِفًا فِي تَخْوِيفِهِ فَأَثْبِتْ وَأَبْشِرْ» (مجلسی، ۱۴۱۱ق، ج ۷۸، ب ۲۲، ص ۱۶۲-۱۶۳، ح ۱؛ [ای جابر]، بدان که تو اهل ولایت ما نیستی مگر آنکه اگر همه اهل دیار تو جمع شدند و گفتند: «تو بد مردی هستی»، سخشنان تو را نرنجاند، و اگر گفتند: «تو مرد صالح و نیکی هستی»، سخشنان تو را خوشحال نسازد؛ و تو خود را برعهاد خدا عرضه کن؛ پس اگر خود را یافته که طریق قرآن را می‌پویی و از آنچه قرآن افراد را از آن برحدار داشته، خودداری می‌کنی و مایل به چیزی هستی که قرآن بدان تشویق و ترغیب کرده و از آنچه ترسانده، ترسان هستی، پس استوار و ثابت‌قدم بمان و تو را بشارت باد.

نشانه دومی که روایت به آن اشاره دارد، این است که انسان اهل تظاهر و ریاکاری نباشد. اگر انسان به نفس خود مراجعت کند، خواهد فهمید کاری را که در حضور دیگران انجام می‌دهد، آیا برای آن سهمی از رضایت و اطلاع دیگران در آن قرار داده است یا خیر. اگر این‌گونه بود، کار او مبتلا به ریای مبطل است.

در روایتی از رسول خدا^ع نقل شده است که فرمودند: «تَلَاثٌ حِصَالٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ حِصَالٌ لِلْإِيمَانِ: الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهٌ فِي إِثْمٍ وَلَا بَاطِلٍ وَإِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا فَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ» (صدقه، ۱۳۶۶، ص ۱۰۵)؛ سه ویژگی‌اند که در هر کس باشند، صفات ایمان را کامل کرده‌اند: [اول] اگر این ویژگی که وقتی فرد از چیزی خشنود شد، خشنودی‌اش او را به گناه و باطل وارد نسازد؛ و [دوم] چون خشم گیرد، خشمش او را از [امداد] حق نسازد؛ و [سوم] آنکه، وقتی قدرت می‌باید، به چیزی که از آن او نیست، دست نمی‌بازد.

در زندگی چیزهای بسیاری - از دیدنی‌ها، شنیدنی‌ها، خوردنی‌ها و... - هست که ممکن است مطلوب انسان باشد، اما استفاده از آنها بدون قید و شرط نیست و اقتضای ایمان، رعایت حدود و مقررات است؛ زیرا تجاوز از این حدود و رعایت نکردن آنها، انسان را از حق به باطل، از ثواب به عقاب و از خیر به شر سوق می‌دهد.

گاهی انسان در زندگی از چیزی خشمگین می‌شود و ممکن است سخنان نامناسب بر زبان بیاورد. اقتضای ایمان آن است که فرد مؤمن در این حالت نیز خودش را مهار، و حدود را رعایت کند و در سخنی که می‌گوید و کاری که انجام می‌دهد، از حد مجاز شرعی خارج نشود. بسیاری از مردم در شرایط عادی، انسان‌هایی مؤمن و متعبدند و احکام شرعی را رعایت می‌کنند، اما وقتی در پست و مقامی قرار می‌گیرند، غرور و کبر وجودشان را فرامی‌گیرد؛ چنان که گویی عقل خود را از دست داده‌اند. با سوءاستفاده از قدرت، و بی‌توجه به اینکه این قدرت امانتی است از سوی خدا برای رشد و تکامل فردی و نیز خدمت به دیگران، به هر کاری، هر چند غیرمحاجز، دست می‌زنند. اقتضای ایمان در اینجا آن است که انسان وقتی به قدرتی مالی، بدنی، اجتماعی یا عرفی دست یافت، از حق تجاوز نکند.

نقرسیدن از ملامت ملامتگران، پرهیز از تظاهر و ریا، و ترجیح آخرت بر دنیا

در روایت دیگری از پیامبر اکرم^ع نقل شده است که فرمودند: «ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسْتَكْمَلُ إِيمَانُهُ: رِجْلٌ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً، وَلَا يَرَأِي بَشَرًا مِنْ عَمَلِهِ، وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْهِ أَمْرًا حَدَّهُمَا لَائِمٌ، وَلَا يَرَأِي بَشَرًا مِنْ عَمَلِهِ، وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْهِ أَمْرًا حَدَّهُمَا لَائِمٌ، وَلَا يَرَأِي بَشَرًا مِنْ عَمَلِهِ، وَاللَّذِيَا وَالآخِرَ لِلأَخْرَةِ اخْتَارَ أَمْرَ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا» (نهج الفصاحه، ۱۳۳۷، ص ۴۱۰)؛ سه چیزند که اگر در کسی باشند، ایمانش به کمال می‌رسد: اول، در راه خدا و برای اطاعت امر خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمی‌ترسد؛ دوم، اهل تظاهر و ریاکاری نیست؛ سوم، اگر

۱۴۱ق، ج ۷۵، ص ۸۱)؛ بندهای حقیقت ایمان را نمی‌یابد، مگر آنکه دین و احکام الهی را در همهٔ جهات بر تمایلات و هواهای نفسانی خود مقدم دارد و کسی هلاک و بدخت نمی‌گردد، مگر آنکه هوها و خواسته‌های نفسانی خود را بر احکام الهی مقدم سازد.

در وجود انسان دو نوع قوهٔ عامله (تمایل) وجود دارد: قوهٔ اول، با هدف تأمین زندگی بهتر، او را به کارهای مانند امور جنسی، تهیهٔ غذا، لباس و مسکن مناسب می‌کشاند، که عامل کلی همهٔ آنها «شهوت» یعنی تمایل مشیت است؛ تمایل دیگر نفرتی است که خداوند آن را در انسان قرار داده است تا از چیزهای بد و مضر پرهیز کند. امام در این روایت به این نکته پرداخته است که انسان‌ها دو دسته‌اند؛ یک دسته کسانی که با تبعیت از دین، پایی بر شهوت خود نهاده، و از هرچه نهی شده‌اند، دوری می‌گزینند؛ و دسته دیگر کسانی که شهوت خود را بر دین خود مقدم می‌دارند. آنگاه می‌فرمایند: هیچ‌کس هلاک نمی‌شود، مگر اینکه شهوتش بر دینش غالب شود و به آنچه دلش می‌خواهد، عمل کند.

و اگذاری امور به خدا

پیغمبر اکرم فرموده‌اند: «لَا يُكْمِلُ عَبْدُ الإِيمَانَ بِاللهِ حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ خِصَالٌ: التَّوْكِلُ عَلَى اللَّهِ، وَالتَّقْوِيْضُ إِلَى اللَّهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالرَّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَاءِ اللَّهِ. إِنَّهُ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانُ» (دیلمی، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۱۴۴؛ مجلسی، ۱۴۱ق، ج ۷۷، ص ۱۷۷)؛ ایمان بنده به خدا کامل نباشد، مگر پنج خصلت در او باشد: توکل به خدا، و اگذاشتن کارها به خدا، سر نهادن به فرمان خدا، خشنود بودن به قضای خدا و شکیابی بر بلاف خدا. هر کس در مسیر خدا دوست داشته باشد، در مسیر خدا دشمن داشته باشد، به خاطر خدا بخشش کند و برای خاطر خدا از بخشش بازیستد، هر آینه ایمان را به سرحد کمال رسانده است.

اموری که در این روایت بیان شده، امور قلبی‌اند که آثارشان در عمل ظاهر می‌شود. نخستین روش آن است که اعتماد بنده به خدا باشد. این درحقیقت تأکید بر همان روایت مزبور در درس پیش است که حقیقت ایمان این است که به آنچه نزد خداست، اعتمادت بیشتر باشد از آنچه در دست خود است. این همان توکل بر خداوند است. بنده متوكل می‌داند که وظیفه دارد در زندگی برای انجام تکلیف بکوشد و در این راه از تمام اسبابی که خداوند در اختیارش قرار داده است، استفاده کند. اما گاهی دستیابی به بسیاری از اسباب به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. انسان مؤمن با استفاده از اسباب موجود و توکل بر

نشانه سومی که روایت به آن اشاره دارد، این است که اگر مؤمن در مقابل دو کار متفاوت، یکی دنیابی و دیگری اخروی، قرار گرفت، آنچه برای آخرتش مفید است، برمی‌گزیند؛ زیرا در نظر او، آخرت به‌هیچ‌وجه با دنیا قابل مقایسه نیست.

فهم صحیح دین، تدبیر در امور، صبر بر بلا

امام صادق فرموده‌اند: «لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدُ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّىٰ تَكُونَ فِيهِ خَصَالٌ ثَلَاثٌ: الْفُقْهَةُ فِي الدِّينِ وَحَسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالصَّابَرُ عَلَى الرِّزْقِ» (ابن شعبه حرانی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۴)؛ ایمان بنده کامل نمی‌شود، مگر این سه ویژگی را داشته باشد: فهم عمیق به دین داشته باشد؛ تدبیر صحیح در زندگی داشته باشد؛ و در سختی‌ها و بالایا صبور باشد.

امام صادق دین‌شناسی را برای انسان مؤمن ضرورتی انکارناپذیر می‌دانند؛ زیرا ممکن است به سبب ناآشنایی با دین، در تشخیص کار خوب و بد، و انجام حلال و ترک حرام دچار اشتباه شود و همین امر موجب گمراهی‌اش گردد.

شرط دومی که امام برای مؤمن لازم می‌شمارند، تدبیر صحیح در زندگی است. تدبیر در زندگی یعنی محاسبه دخل و خرج متناسب با شرایط اقتصادی، این تعییر در فرهنگ ما شایع است که هر کس باید در شان خودش خرج کند؛ یعنی در لباس پوشیدن، خانه خریدن و تهیه کردن وسایل خانه باید به‌گونه‌ای متناسب با درآمدش عمل کند که بتواند از عهده مخارجش برآید و وظیفه‌اش را درست انجام دهد.

رکن سومی که در روایت برای کمال ایمان بیان شده، این است که انسان مؤمن در سختی‌ها و بالایا صبور باشد. شاید هیچ‌کس را نتوان یافت که تمام زندگی‌اش را با شادی و خوشی سپری کرده باشد. خواهانخواه برای او گرفتاری‌هایی پیش خواهد آمد؛ زیرا دنیای بدون بلا و گرفتاری متصور نیست. ممکن است انسانی که به‌اصطلاح در ناز و نعمت پرورش یافته است، وظایف دینی‌اش را نیز به‌خوبی انجام دهد، ولی هنگام مصیبت، طاقت‌ش طاق می‌شود، حالش دگرگون می‌گردد و همهٔ امور زندگی‌اش به هم گره می‌خورد، حوصله انجام هیچ‌کاری، حتی انجام عبادات روزانه را ندارد و دائم در حال اشک ریختن یا غصه خوردن است. اما انسان مؤمن، به واسطه ایمانش، بر مصیبت‌ها و سختی‌ها صبر می‌کند و این امور را آزمون الهی برای رشد و کمال بیشتر خود می‌شمارد.

غلبهٔ دین بر شهوت

امام جواد فرموده‌اند: «لَنْ يَسْتَكْمِلَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يُؤْثِرَ دِينَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ وَلَنْ يَهْلِكَ حَتَّىٰ يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ» (مجلسی،

قصد انجام تکلیف، کاری را انجام داده‌اند، اما نتیجهٔ مورد انتظارشان حاصل نشده است. مثلاً حضرت سیدالشهدا[ؑ] به سمت کوفه حرکت کردند تا با دستگاه کفر و ظلم اموی مبارزه کنند و حق پیروز شود، اما سرانجام در این راه به شهادت رسیدند. البته نتیجه‌ای که خداوند مقرر و مقدار فرموده بود، حاصل شد و تا قیامت هر برکتی از اسلام به مردم برسد و هر نوری از اسلام بماند، به برکت همان حرکت سیدالشهداست. همهٔ مسلمانان تا روز قیامت مدیون آن حضرت‌اند و اگر دستگاه اموی حاکم شده بود، دستگاه ائمه بکلی از بین رفته بود و دیگر اسمی از اسلام باقی نمی‌ماند. اما به حسب ظاهر، حرکت امام از مدینه، برای حکومت بر مردم کوفه و به دعوت مردم آن شهر صورت گرفت. اینجاست که معنای آن کلام امام خمینی[ؑ] روشن می‌شود که فرمود: ما مأمور به وظیفه‌ایم، وظیفة امام حسین[ؑ] در آن برده از زمان که مردم در زیر یوغ ستمنگران له می‌شدند و از اسلام جز نامی باقی نمانده بود، حرکت از مدینه به طرف کوفه، بنا به دعوت کوییان بود؛ اما اراده‌الله‌ی این بود که شهادت ایشان باعث بقای اسلام تا روز قیامت شود.

براساس آیات قرآن، مقتضای طبیعت حیوانی انسان این است که وقتی با مشکلی رویه‌رو می‌شود، جزو وفرز می‌کند؛ اما انسان مؤمن که به واسطهٔ تربیت الهی بر آن طبیعت حیوانی حاکم می‌شود، به قضای الهی راضی است: «وَالرِّضَا بِقَصَاءِ اللَّهِ»، یعنی به نتیجهٔ کاری که به خدا واگذار کرده – هرچه می‌خواهد باشد – راضی است؛ «وَالصَّابُرُ عَلَى بَلَاءِ اللَّهِ»؛ و در برابر مقدرات الهی (بلا و مصیبت) که برای او پیش می‌آید، صبور است و حتی هنگام مصیبت، صبوری می‌کند و به جای عجز و ناله، از آن درس می‌گیرد.

مفاتیح

نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم[ؐ])، ۱۳۷۷، ترجمه و گردآوری ابوالقاسم پاینده، تهران، اسلامیه.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱۳۸۷، تحف العقول، ترجمه صادق حسن‌زاده، تهران، آل علی[ؑ].

دیلمی، محمد، ۱۴۰۸ق، أعلام الدين في صفات المؤمنين، قم، مؤسسه آل البيت لایجاد التراث.

صدقوق، محمدبن علی، ۱۳۶۶، الخصال، مشهد، آستان قدس رضوی. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۱۱ق، بحار الانوار، تحقیق و تعلیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

موسی خمینی، روح‌الله، ۱۳۷۹، صحیفه‌مام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی[ؑ].

خدا انجام وظیفه می‌کند و نگران آن بخش از مقدمات و اسبابی که هنوز فراهم نشده‌اند، نیست؛ و چون نگران نتیجهٔ کار نیست، حتی اگر کارش به سرانجام نرسد، کسی را سرزنش نمی‌کند و معتقد است به نتیجهٔ رسیدن یا نرسیدن کار به اراده و مصلحت خدا بستگی دارد. اعتماد به خدا او را از هر چیز و هر کس جز خدا بی‌نیاز می‌کند: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبُهُ» (طلاق: ۳). بنابراین توکل بر خدا به معنای نکوشیدن برای فراهم کردن وسائل نیست؛ بلکه به معنای استفاده از امکانات در دسترس، و اعتماد به خدا برای فراهم آمدن دیگر اسباب و لوازم است.

تفویض امور به خدا نیز یعنی اینکه انسان مؤمن با آنکه مقدمات انجام کاری برایش فراهم است، چون می‌داند ممکن است در حین انجام کار با موانعی رویه‌رو شود، کار را به خدا وامی‌گذارد و می‌گوید: خدایا، من بنده‌ای ناتوان و در اختیار تو هستم. تو خود کارها را به پایان و نتیجهٔ مطلوب برسان.

همچنین تسلیم به امر خدا، بدان معناست که انسان در برابر مقدرات الهی سر بنهد. برخی منظور از کلمه «امر» را در عبارت «والتسلیم لأمر الله» امر تشریعی گرفته و گفته‌اند: از نشانه‌های ایمان آن است که انسان تسلیم اوامر خدا باشد و در مقام اطاعت از آنها برآید. اما به احتمال قوی، منظور از این امر، امر تکوینی به معنای کار و تقدیرات خداست. «والتسلیم لأمر الله» بعد از «والتفویض إلى الله» ذکر شده است. وقتی انسان کار را به خدا واگذارد، گاهی ممکن است آن کار به سرانجام نرسد و چه بسا در دلش از خدا گله کند که چرا کاری را که به تو واگذار کردم، آن گونه که انتظار داشتم، نشد؛ ولی مؤمن چون به انجام تکلیف می‌اندیشد، نگران نتیجه نیست و از همین‌رو در مقابل مقدرات الهی تسلیم محض است. البته این بدان معنا نیست که انسان نباید کار را برای رسیدن به نتیجه‌اش انجام دهد؛ زیرا کار مقدمهٔ نتیجه است و انسان برای رسیدن به نتیجه می‌کوشد.

جملهٔ مشهوری از امام خمینی[ؑ] منقول است که ایشان می‌فرمودند: «همهٔ ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه‌ایم، نه مأمور به نتیجه» (موسی خمینی، ۱۳۷۹، ج ۲۱، ص ۲۸۴). شاید این سخن بدین معناست که انسان به‌خودی خود منتظر نتیجهٔ کار خویش است، اما اینکه حتماً آن نتیجهٔ دلخواه به‌دست آید یا خیر، می‌باید آن را به خدا واگذار کند. ممکن است موانعی موجب شود کار به سرانجام نرسد، یا شرایطی وجود داشته باشد که انسان از رعایت آنها غافل بوده است. بنابراین ترتیب نتیجه همیشه تابع ارادهٔ ما و در اختیار ما نیست. حتی در سیره ائمه اطهار[ؑ] نیز می‌توان مواردی یافت که ایشان به