

بررسی اوصاف متقین در قرآن کریم^۱

باقر حسین اعظمی^۲

چکیده

یکی از راه های رستگاری همان نگهداری خویشن خویش از زشتی ها و بدی هاست که در قرآن و روایات «تقوی» معرفی شده است، پس کسانی که می خواهند به رستگاری رسیده و زندگی پاک داشته باشند و خداوند از آنها راضی باشد و از نعمت های دنیوی و اخروی بی بهره نباشند، باید خود را از بدی ها حفظ کنند و کارهای خوب و شایسته انجام دهند تا هم خود و جامعه پاکیزه بماند. این گروه که چنین تلاش می کنند، متقین نامیده می شوند و قرآن کریم برای اهل تقوی ویژگی هایی را بیان می کند که این مقاله به بیان و بررسی این اوصاف می پردازد.

واژگان کلیدی: تقوی، متقین، اخلاق، قرآن کریم، انفاق، عفو و گذشت.

۱ تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۲ دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفی علیهم السلام، مشهد مقدس

بخش اول: کلیات و مفاهیم

متقی در لغت: متقی از ماده و قایه به معنای نگهداری است. (راغب، ۱۳۸۷ش: ۸۸۱)

در اصطلاح: کسانی که نفس و جان خود را از آنچه که بیناک هستند، نگهداری می کنند. (مکارم، ۱۳۸۴ش، ج ۱: ۷۹) به عبارت دیگر: «متقین یعنی کسانی که اسلام را در تمام ابعادش پذیرا گشته اند».

مراتب تقوا:

تقوا دارای مراتب بسیاری است که بعضی از آن ها بعد از اسلام آوردن و قبل از ایمان است و بعضی دیگر از مراحل آن، پس از ایمان، تا آخرین مراتب توحید است.

اوّلین مرتبه تقوا: گریز از هوا های نفسانی . (این مقام استغفار است)

دوّمین مرتبه تقوا: انصراف از خواسته های نفس و تلاش برای رهایی از آن.

سومین مرتبه تقوا: پناه بردن به اولیاء الهی. (این مقام انا به است)

و این سه مقام از مقامات تقوا، قبل از اسلام است که مصادق آیه کریمه: «يَا قَوْمَ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا» (هود/ ۵۲) می باشد.

وقتی انسان این سه مرتبه از تقوا را پشت سر بگذارد و مسلمان شود، به مرتبه دیگری از تقوا داشت پیدا خواهد کرد و آن پذیرش دستورات پیامبر اکرم ﷺ و پاییند بودن به آن است.

تقسیم بندی دیگری: طبقه بندی دیگری نیز برای مراتب و مراحل تقوا شمرده شده است که عبارتند از:

۱- تقوا اعتقدادی: یعنی نگهداری خود از عذاب الهی، باکسب معارف و اعتقادات صحیح.

۲- تقوا در برابر گناه: اعم از ترک واجبات و یا انجام دادن کارهای حرام.

۳- تقوای قلبی: یعنی خویشتن داری از آنچه که قلب انسان را به خود مشغول می سازد و از حق منصرف می کند. (رضایی، ۱۳۸۹ش: ۱۱۱)

نتایج تقوا

همان خود نگهداری از بدی ها و خود شناسی است که اگر انسان خود را نشناسد و از سرمایه جان و جود خود بی خبر باشد و نداند که خدای بزرگ چه نعمت های ارزشمندی در اختیار او قرارداده است، ارزشی برای خود قائل

نمی شود و به انواع رشتی ها آلوده خواهد شد. (نهج البلاغه، خطبه: ۲۳۰) لذا امام علی علیهم السلام در نهج البلاغه، خطبه ۱۵۷، این چنین می فرمایند: «إِلَمْوَا أَنَّ التَّقْوَىٰ دَارَ حُصْنَ عَزِيزٍ؛ يَعْنِي إِذْ بَنَدَگَانَ خَدَا بَدَانِيدَ تَقَوَا دُرْثِي اسْتَ كَه مَسْتَحْكَم وَغَيْرَ قَابِلٌ نَفْوَذُ» و نیز در خطبه ۲۳۰ فرموده اند: «فَإِنَّ التَّقْوَىٰ اللَّهُ مَفْتَاحُ سَدَادٍ وَخَيْرٌ مَعَادٍ وَعَتْقٌ مِنْ كُلِّ مُلْكَةٍ وَنَجَاهٌ مِنْ كُلِّ هَلْكَةٍ؛ هَمَانَا تَقَوَا وَپَرَهیزکاری، کلید هر در بسته و ذخیره نیکوی روز قیامت است و عامل آزادی از انواع بردگی و نجات از هر گونه هلاکت و نابودی می باشد». (دشتی، ج ۱۳۷۷، ش ۱۸: ۳۶۰)

پس امام علی علیهم السلام یکی از راه های پاکی و پاکسازی جامعه اسلامی را تقوا معرفی می کنند که با پرهیزکاری می توان سالم زندگی کرد و جامعه را بسوی پاکی و سلامت برد. لذا فرموده اند: «فَإِنَّ التَّقْوَىٰ فِي الْيَوْمِ الْحِرْزُ وَالْجَنَّةُ وَفِي غَدٍ طَرِيقُ الْأَلِي الْجَنَّةِ؛ يَعْنِي هَمَانَا پَرَهیزکاری امروز عامل حفظ و نگهداری انسان، در روز قیامت، راه رسیدن به بهشت است». (نهج البلاغه، خطبه: ۱۹۱)

متقین چه کسانی هستند؟

از دیدگاه قرآن کریم، پرهیزکار و نیکوکار، کسی است که مؤمن، معتقد، وفادار، کریم و شکیبا باشد. لذا خداوند متعال در سوره بقره می فرماید:

«إِنَّ الْبَرََّ أَنْ تُؤْلِمُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمُشَرِّقِ وَالْمُغَرِّبِ وَلَكِنَّ الْبَرََّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالشَّيْءَنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبَّهِ ذُوِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِّنُونَ»

نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز) روی خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید (و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازید) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران، ایمان آورده و مال (خود) را با همه علاقه‌های که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و اماندگان در راه و سائلان و برگان، انفاق می کند. نماز را بپیا می دارد و زکات را می پردازد و (همچنین) کسانی که به عهد خود (به هنگامی که عهد بستند) وفا می کنند و در برابر محرومیت ها و بیماریها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می دهند؛ این ها کسانی هستند که راست می گویند و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است) و این ها هستند پرهیزکاران». (بقره/ ۱۷۷)

اما جالب این است که خداوند متعال از میان ویژگیهای که ذکر نموده، در انفاق بیشتر توجه کرده است و از میان کسانی که، انسان مالش را به آن‌ها انفاق کند عبارتند از:

۱- ذوالقریبی: یعنی خویشاوند صاحب مال، چرا که آن‌ها به انفاق و صله رحم، از دیگران مستحق ترند. لذا خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا قَاتِلٌ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْثِرُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللَّهَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»؛ یعنی توانگران و آنان که گشايشی در کار آن‌ها است نباید قسم بخورند که به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند، باید ببخشند و عفو کنند آیا نمی‌خواهید خدا شما را بیامرزد». (نور / ۲۳ - ۲۴)

۲- مساکین: یعنی نیازمندانی که دست نیاز خود را به سوی مردم دراز می‌کنند.

۳- یتیمان: یعنی یتیمانی که نه مال و ثروت دارند و نه سرپرستی که مصارف آن‌ها را بر عهده بگیرند. بنابراین، بر توانگران واجب است که تأمین مصارف و نیازهای آن‌ها را بر عهده بگیرند. البته در صورتی که بیت المالی برای مسلمین وجود نداشته باشد.

۴- ابن سبیل: یعنی کسی که برای ادامه سفر خود، نیاز مالی پیدا کرده است و بدون مساعدت دیگران، توان بازگشت به وطن خود را نداشته باشد.

۵- گدایان: کسی که دست ذلت به سوی مردم درازی کند. به نظر می‌رسد که این گونه گدایی شرعاً حرام است. مگر اینکه واقعاً محتاج و ناچار باشد، مثل کسی که به خوردن مردار مجبور باشد.

۶- آزادی بندگان: یعنی بندگان را بخرند و آنان را آزاد کنند. البته این گروه در عصر حاضر پس از اینکه برگی از بین رفت، وجود ندارد. (مغایه، ج ۱، ۴۸۴ و ۴۸۵)

اما شایان ذکر است که خداوند، این گروه‌های شش گانه را به عنوان نمونه بیان کرده است. نه از باب حصر، چرا که مواردی زیادی وجود، مبنی بر اینکه انسان مال خود را ببخشد، مثل تاسیس مدرسه، ساختن مسکن برای یتیمان و...

پس خداوند متعال در آیه‌ی مذکور، نشانی و علامت پرهیز کاران را ذکر نموده است و کسانی به آن عمل می‌کنند؛ آن‌ها متقدی و پرهیزکار واقعی هستند.

بخش دوّم: اخلاق متقین

رفتار متقین با دیگران

گاهی انسان در برابر بدی های دیگران مقابله به مثل می کند که نوعی انتقام جوئی است ولی گاهی مقابله به ضد می کند، که این روش اولیاء الهی و پرهیزکاران است که از ظلم ظالمان می گذرند. در حالی که قدرت انتقام جوئی دارند، و این نوعی شجاعت است. زیرا از موضوع قدرت انجام می شود و تسليم شدن در برابر ظلم نیست و در برابر کسانی که آن ها را محروم می کنند؛ عکس العملشان، بخشش آن هاست که این دلیل بر سخاوت آنان است. (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۸۶ش، ج ۷، ۵۸۳)

لذا اوصاف متقین را امام علی علیه السلام در «خطبه حمام» این گونه بیان فرموده اند: «عَفُوا عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلِّ مَنْ قَطَعَهُ بَعْدًا فَحَشِّه لَيْسَاً فَوْلٌ؛ متقی کسی است که عفو می کند به کسی که بر او ظلم کرده است، عطا و بخشش می کند به کسی که او را محروم ساخته است، صله رحم می کند با کسی که از او دوری می کند. متقی کسی است که هیچ وقت به کسی ناسزا و سخن رشت نمی گوید و همیشه با نرمی سخن می گوید. (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳)

۱- عفو و گذشت

درست است که اسلام، مراجعه به محاکم قضایی را جهت احقاق حق و رفع ظلم قرار داده است، لیکن از آن جای که زندگی تنها همین چند روز دنیا نیست، بلکه جهان دیگری نیز داریم که در آن جا حقیقت ها آشکار می شود. به تعبیر قرآن کریم می فرماید: «الْحَقَّةُ مَا الْحَقَّةُ» هر کس ثمره اعمال خود را در آن جا خواهد دید، البته، اجرای عدالت تا حدودی از ظلم و ستم در جامعه جلو گیری می کند. اما در بسیاری از موارد، عفو و گذشت چه بسا ریشه تجاوز را از بین ببرد و ظالم را برای همیشه از کرده خود پشمیمان کند، از این رو اسلام به عفو و گذشت تاکید کرده است و آن را بهتر از مراجعه به حاکم قضایی می شمارد و خداوند متعال نیز در قرآن کریم در باره عفو و گذشت اینگونه می فرماید:

۱- «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلنَّقْوَى؛ وَ گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است»
(بقره / ۲۳۷)

«وَالْيَقْفُوا وَالْيَصْفُحُوا أَلَا تَبِعُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؛ آن ها باید عفو کنند و چشم پوشند؛ آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟!» (نور / ۲۲)

«فَاغْفِفْ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يِحِبُ الْمُحْسِنِينَ؛ از آن‌ها در گذر و صرف نظر کن، که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد» (مائده/۱۳)

«فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ اذَأْهَلِيهِ بِالْحَسَانِ؛ آن‌جا که دستور قصاص می‌دهد، اضافه می‌کند؛ اگر به جای آن، گذشت کنند در گرفتن خون بهانیز مراعات لازم را بنمایند» (بقره/۱۷۸)

«اذْفَعْ بِالْتَّى هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ؛ خداوند به چیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: بدی را به بهترین راه و روش دفع کن، به عبارت دیگر پاسخ بدی را به نیکی بدھید.

(مؤمنون/۹۶)

پس از آیات مذکور معلوم می‌شود که عفو و گذشت از نگاه اسلام و قرآن، از انتقام جوئی بهتر و سزاوارتر است و نشان پرهیزکاری و تقوا است.

۲- صله رحم

صله رحم این است، انسانی که دارای مال و جاه و دیگر شرایط مناسب است، اقوامش را که در فقر و سائر مشکلات، به سر می‌برند؛ به آنان رسیدگی کند. اگر فقیر اند، به آن‌ها کمک مالی کنند، اگر مورد اذیت دیگران هستند، حمایتشان کنند و اگر مريض اند، عيادتش کنند. (لاهیچی، ۱۳۸۸ش: ۶۴۲ و ۶۴۳).

قطع رحم این است که انسان، اقوامش را با قول و فعل، ناراحت و اذیت کند، یا نیاز شدیدی به مسکن، لباس و خوراک داشته باشد و او بتواند آن ها را تأمین نماید، ولی نکند. همه این موارد، از مصاديق قطع رحم است. (همان) زیرا حفظ استحکام خانواده و جامعه ضروری تر است، از این رو اسلام در حفظ آن تأکید اکید کرده است و از قطع رحم منع نموده است.

اینک به چند آیه از قرآن کریم که به موضوع صله رحم اشاره داره،

پرداخته می‌شود:

- ۱- «وَ اعْبُدُ وَاللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَنًا وَ بِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى؛ خدارا پرسستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان نیکی کنید» (نساء/۳۶).
- ۲- «وَ انْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا؛ و از خدایی پرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست» (نساء/۱).
- ۳- «وَإِذَا أَخَدْنَا إِيمَانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ؛ و (به یاد آورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم

که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بیوایان نیکی کنید» (بقره /۸۳).

۴- «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاثِقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده، برقرار سازند، قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند، این ها زیانکاراند» (بقره /۲۷).

بعد از ذکر آیات مذکور، سوالی که پیش می آید، این است که آیا صله رحم واجب است یا خیر؟

پاسخ: صله رحم مراحل مختلفی دارد، مثلاً گاهی اقوام انسان، فقیر اند و گاهی مورد اذیت دشمن قرار دارند و گاهی مریض و نیاز روحی به عیادت دارند، در این گونه موارد، مقداری کمکی مالی و حمایت معنوی که آنان را از سختی و مشکلات نجات دهد، واجب است و بیشتر از آن مستحب است..

۳- ترک فحاشی و بد زبانی

راغب اصفهانی، فحش را این گونه معنا می کند: «فحش، الفحشا، الفاحشة؛ به اعمال و اقوالی که قبح آن زیاد است، گفته می شود» (راغب، ۱۳۸۷: ۶۲۶) کلمه «فحش» اگر چه در قرآن بطور روشن، در بدگویی استعمال نشده، ولی معنای عام آن چنانکه گفته شد، همان بدی زیاد است. (خواه فعل باشد یا قول) این معنا شامل بدزبانی نیز می شود، از این رو، برخی از آیات قرآن، به طور عام شامل گفتار بد خواهد بود. این آیات، عبارتند از:

۱- «إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْمَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ نماز (انسان را) از زشتی ها و گناه باز می دارد» (عنکبوت /۴۵).

۲- «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ؛

خداؤند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی می کند» (نحل /۹۰).

۳- «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أُؤْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ فَأُنْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ؛ کسانی که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدای افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند» (آل عمران /۱۳۵)

۴- «وَمَنْ يَسْبِعْ حُطُوطَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ هر کس پیرو شیطان شود (او گمراهش می سازد، زیرا) او به فحشا و منکر فرمان می دهد» (نور /۲۱)

۵- «إِنَّ الَّذِينَ يَحْبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ إِمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ كَسَانِي كَهْ دُوْسْتَ دَارِنَدْ زَشْتِي هَا دَرْ مِيَانْ مِرْدَمْ بَا إِيمَانْ شَيْوَعْ يَابَدْ، عَذَابَ درْدَنَكِي بِرَاهِي آنَانْ دَرْ دِنِيَا وَآخِرَتَ اسْتَ» (نور/۱۹).

آیات فوق، اشاره به این دارند که زشتی ها و فحشا، انسان ها را از نماز و کارهای خیر دور می کند و انسان به خاطر انجام دادن زشتی، خود را مطیع شیطان قرار می دهد و خداوند کسانی که فحشا و زشتی را شیوع می دهنده؛ به عذاب دردناک مبتلا می کند. پس کسانی که بخواهند بنده مؤمن و صالح خداوند باشند و مورد عذاب الهی قرار نگیرند، از همه زشتی ها (چه قولی یا فعلی) بپرهیزنند، تا مورد عنایت خداوند متعال قرار گیرند و خدا به خاطر اعمال نیک، آن ها را بمنه نیک، صالح و متقدی قرار دهد. (ر.ک: لاهیچی، ۱۳۸۸)

(۶۵۱)

۴- نرم گویی

یکی از صفات متقین و پرهیز کاران، نرم سخن گفتن است. یعنی با ملاحت و نرمی سخن می گویند. زیرا زیان و سخن نرم، اثرش در مخاطب بیشتر است و او را وادار به عکس العمل منفی نمی کند. لذا خداوند متعال نیز در قرآن کریم به این امر حکم فرموده است و آیاتی که به این موضوع اشاره دارند، عبارتند از:

۱- «اَذْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ فَوْلَأَيْنَا عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يُخْشِي؛ یعنی به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است. اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا (از خدا) بترسد» (طه/۴۳ و ۴۴).

۲- «فَإِمَّا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنَتَلَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَاظًا غَلِيلَظَ القَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ؛ به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند» (آل عمران/۱۵۹).

۳- «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا؛ وَ بَا مِرْدَمْ نِيكُو سخن بگویید» (بقره/۸۳)

این آیات، مردم را به نرم گویی و به نیکی سخن گفتن دعوت می کند. حتی به پیامبران الهی نیز به این شیوه سخن گفتن تاکید شده است. پس اگر انسان بخواهد، کلامش به دیگران اثر داشته باشد و مردم سخن او را پذیرند، باید به نرمی و ملاحت با دیگران تکلم کند.

بخش سوم: اوصاف متقین

خداؤند متعال در قرآن کریم، در جاهای مختلف، صفات و ویژگیهای متقین را ذکر نموده است، که آن‌ها را به صورت ذیل، دسته بندی و بیان می‌کنم:

- الف- صفات متقین از نظر ایمان و عمل
- ب- صفات متقین از نظر اخلاق و عمل

الف- صفات متقین از نظر ایمان و عمل

خداؤند در ابتدا سوره بقره، ویژگیهای متقین را ذکر نموده است که این ویژگی و صفات، از نظر ایمان و عمل متقین بیان شده است. این صفات را قرآن مجید در پنج عنوان مطرح می‌کند.

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَعْلَمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِالآخِرَةِ هُمْ بُوْقُنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان است) ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از تمام نعمت‌ها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم، اتفاق می‌کنند و آنان که به آنچه بر توانازل شده، و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) نازل گردیده، ایمان می‌آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند» (بقره / ۵-۳).

۱- ایمان به غیب

غیب موجوداتی هستند که نمی‌توان آن‌ها را با حس و تجربه شناخت و یا با نیرو عقل. برخی از مصاديق غیب عبارتند از: لوح محفوظ، فرشتگان، ابلیس، حساب قبر، بهشت، دوزخ و امثال این‌ها. یعنی چیزهای هستند که پیامبر (صلی الله علیه وآل‌ه) در مورد آن‌ها خبر داده‌اند. اما عقل نمی‌تواند آن‌ها را به طور مستقل درک کند و ما هم آن‌ها را با چشم ندیده‌ایم. تمام این موارد از مصاديق غیب‌اند.

براین اساس، غیب عبارت از چیزی که شناخت آن امکان پذیر نباشد، مگر از طریق وحی آسمانی یا از زبان کسی که نبوت شده است و عقل سخن او را تصدیق کند. به این ترتیب معلوم می‌شود که ایمان به غیب، جزئی از اسلام است و کسی که به غیب ایمان ندارد، نه تنها متقی نیست، بلکه بهره‌ای از اسلام ندارد. (مغنيه، ۱۳۸۳ش، ج ۱: ۱۳۲)

۲- اقامه نماز

اسلام برای مؤمنین، برنامه ویژه‌ای تنظیم نموده که (همان اقامه نماز است) انسان با آن روزی پنج بار ایمانش را به آفرینش آسمان‌ها و زمین و نیز اخلاص خود را در تمام کارهایش آشکار می‌سازد.
هر کس نماز را ترک کند؛ در حالی که منکر آن باشد، مرتد است. یعنی از اسلام برگشته و اگر نماز را به سبب اهمیت ندادن به آن ترک کند، فاسق و مستحق مجازات است.

لذا امیر المؤمنین علیه السلام در مورد اهمیت نماز، چنین فرموده‌اند: پیامبر خدا علیه السلام «حَمَّة» یعنی به چشم‌های آب تشییه کرد که بر در خانه شخص باشد و او در شبانه روز، پنج بار خود را در آن چشم‌های بشوید. در این صورت هیچ چرکی بر بدن وی باقی نمی‌ماند. به این معنا که مواظبت بر نماز، دل را از آلودگی و فسق پاک می‌کند، چنانکه شستشو دادن، جسم را از آلودگی‌ها پاک می‌کند. پس معلوم شد که اقامه نماز انسا را از آلودگی روحی و جسمی پاک می‌کند و مقرب درگاه الهی می‌گردداند. (معنیه، ۱۳۸۳ش، ج ۱: ۱۳۵)

۳- اتفاق در راه خداوند

واژه اتفاق در اینجا به معنای تمام آنچه را که انسان در راه خیر می‌بخشد، در بر می‌گیرد، خواه زکات باشد یا چیزهای دیگر. تردیدی نیست که بخشش در راه خیر، امر پستدیده است، ولی سؤال این است که آیا غیر از زکات و خمس چیز دیگری هم (به عنوان اتفاق) در اموال واجب است یا خیر؟

در اهل سنت از «ترمذی» و در شیعه از «کلینی» نقل شده است که در اموال حق دیگری نیز تعلق می‌گیرد. امام صادق علیه السلام این حق را چنین تفسیر کرده‌اند: «حق یاد شده چیزی است که شخص آن را به اندازه‌ای که مالک است، کم یا زیاد، از مال خود (به دیگران) پردازد».

برای اثبات این موضوع با آیه قرآن استدلال می‌کنند «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمُحْرُومِ؛ وَدِرِ اموال آن ها حقی برای سائل و محروم بود» (ذارعات/ ۱۹) و نیز به آیه «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَأْلُومٌ؛ وَآن ها که در اموالشان حق معلومی (برای گداتها و محرومان) است» (معارج/ ۲۴).

بیشتر علماء، این آیات را بر استحباب حمل کرده‌اند، نه بر وجوب، مگر شیخ که می‌گویند: «در اموال حق واجبی است، غیر از زکات و خمس».

در هر حال، آنچه که در آن تردید نیست، این است که بخشش مال در راه خیر، آلودگی هارا پاک می‌کند و افراد را از عذاب آتش جهنم رهایی می‌بخشد. (معنیه، ۱۳۸۳ش، ج ۱: ۱۳۶)

۴- ایمان به آیات الهی

مخاطب آیه‌ی فوق، پیامبر اکرم ﷺ است و متقین هم کسانی هستند که به آنچه بر آن حضرت نازل شده است؛ ایمان داشته باشند. مراد از «ما انزلنا إِلَيْكَ» قرآن و سنت است، زیرا او (یعنی پیامبر ﷺ) از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید، جز آنچه بر او وحی می‌شود. لذا قرآن کریم می‌فرماید: «مَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»؛ آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از (مخالفت) خدا پرهیزید که خداوند کیفرش شدید است» (حشر/۷)

۶- یقین به روز قیامت

این فراز از آیه‌ی شریفه، اشاره به این دارد که پرهیزکاران به روز قیامت و رستاخیز، ایمان دارند، بلکه بالاتر از آن، نسبت به آن روز، یقین دارند که روزی فرا می‌رسد و انسان‌ها در پیشگاه الهی حاضر می‌شوند و شاهد نتایج عملکرد خود خواهند بود. «وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (ر.ک: مغنية، ۱۳۸۳ش، ج ۱: ۱۳۷)

بنابر این، آیه مورد بحث، به موارد ذیل اشاره دارد:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

ایمان به خدا

الَّذِينَ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ

ارتبط با خدا بوسیله نماز

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ

ارتبط با انسانها

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا

ایمان به تمام پیامبران

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ

ایمان به رستاخیز

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ب- صفات متقین از نظر اخلاق و عمل

خداؤند کریم در قرآن مجید، صفاتی که باز گو کننده اعمال و اخلاق پرهیزکاران است، را ذکر نموده است. آن جا که می‌فرماید:

«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُمْ؛ آنان

که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند

و از خطای مردم در می‌گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد و آن‌ها

که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا

می‌افتنند و برای گناهان خود، طلب آمرزش می‌کنند» (آل عمران/۱۳۴ و ۱۳۵)

در آیه مذکور، پنج صفت عالی پرهیزکاران ذکر شده است که عبارتند از:

- ۱- آنها در همه حال اتفاق می کنند
 ۲- آنها بر خشم خود مسلط اند
 ۳- آنها از خطای مردم در می گذرند
 ۴- آنها نیکو کار اند
 ۵- وقتی مرتكب عمل زشتی می شوند از خدا آمرزش می طلبند   *إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً*
 از آیه‌ی فوق استفاده می شود، تا زمانی که انسان به یاد خدا باشد؛
 مرتكب گناه نمی شود. اما گاهی انسان گرفتار غفلت می شود و از یاد خدا
 باز می ماند. ولی این فراموش کاری و غفلت در افراد پرهیز کار، دوامی ندارد،
 یعنی اگر آن‌ها مرتكب خطا و لغشی شدند؛ به زودی به یاد خدا می افتد و
 گذشته خود را جبران می کنند و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش می کنند.

بخش چهارم: پاداش اخروی متّقین

خداؤند پرهیز کاران را در آخرت، به خاطر اعمال نیکشان، پاداش می دهد
 که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می شود:

۱- قبولی اعمال

خداؤند می فرماید: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبْيَأْدَمٌ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا فُرْبَاتًا فَتَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَّبَعْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لِأَقْتُلَنِكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَّبَعُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» (مائده/ ۲۷)
 خداوند کریم در این آیه داستان فرزندان آدم را ذکر می کند که هر یک از
 فرزندانش عملی را برای خدا انجام دادند، اما عمل یکی از آن‌ها مقبول درگاه
 الهی شد و فعل دیگری در درگاه الهی پذیرفته نشد. در این میان، عمل کسی
 که پذیرفته نشد که به خاطر عظمت و بزرگی برادرش، حسادت وی را در دل
 خود جایی داد و برادرش را تهدید کرد که تو را خواهم کشت. ولی برادر
 دیگری او را نصیحت کرد که این کار به دست من نبوده و اشکال از طرف
 خود تو است. زیرا عمل تو مقارن با تقوا نبود، و خداوند تنها اعمال متّقین
 را قبول می کند. (ر.ک: کریمی، بی‌تا: ۸۳ و ۹۰)

پس ما انسان‌ها، اگر بخواهیم اعمال و افعالمان، در پیشگاه خداوند، پذیرفته
 شود و مقبول درگاه الهی قرار گیرد؛ باید تقوا پیشه کنیم. زیرا خداوند، اعمال
 غیر متّقین را نمی پذیرد.

۲- نجات از آتش جهنم

پاداش دیگری که خداوند متعال برای پرهیز کاران ذکر نموده است، نجات
 از آتش جهنم است. قرآن کریم در سوره دخان این گونه می فرماید که:
 «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّتٍ وَّعِيُونٍ يُلْبَسُونَ مِنْ سَنْدُسٍ وَّإِسْتَبَرَقٍ مُّتَقَبِّلِينَ كَذَلِكَ وَ

رَوْجَهُم بِحُورِ عَيْنٍ يَدْعُونَ فِيهَا بَكْلَ فَكِهَةٍ أَمِينٍ لَا يَدُوْقُونَ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى وَ
وَقَاتُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ؛ (ولی) پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند، در میان باع
ها و چشمها، آن ها لباس های از حریر نازک و ضخیم می پوشند و در مقابل
یکدیگر می نشینند، این چنین اند بهشتیان و آن ها را با «حور العین» تزویج
می کنیم! آن ها در آن جا هر نوع میوه ای را بخواهند، در اختیارشان قرار می گیرد
و در نهایت امنیت به سر می برند. هرگز مرگی، جز همان مرگ اوّل (که
در دنیا چشیده اند) نخواهند چشید، و خداوند آن ها را از عذاب دوزخ حفظ
می کند» (دخان / ۵۱ و ۵۲)

و در سوره اعراف نیز می فرماید: «فَمَنِ اتَّقَى وَأَصَلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْرَسُونَ؛ کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهنند (و در
اصلاح خویش و دیگران بکوشند) نه ترسی بر آن هاست و نه غمگین می
شوند». (اعراف / ۳۵)

۳- آخرت از آن متین است

منزلت و جایگاه پرهیزگاران، آن قدر رفیع است که به تعبیر قرآن از جهان
آخرت، به خیر یاد شده است. از این تعبیر بدست می آید که خداوند کریم
در سرای آخرت، مقامات و درجات عالی به متین عطا می کند، در سوره
نحل می خوانیم: «وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا دَأَبَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَائِرُ الْآخِرَةِ حَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَأْرُ الْمُتَّقِينَ؛ یعنی چون به اهل تقوی گفته شود
که خدا چه آیاتی فرستاد؟ گویند: نیکو آیاتی فرستاد. آنان که نیکو کارند در
حیات دنیا نیکی و خوشی بیینند و هم در آخرت آن ها را بهترین منزل است
و البته خانه اهل تقوی مجلل و نیکو خواهد بود» (نحل / ۳۰)

پس کسانی که می خواهند در آخرت مقام عالی و تقرب الهی را به دست
آورند؛ باید تقوی الهی را پیشه کنند و از آن چه خدا نهی کرده، دوری کنند و
به آن چه حکم کرده، انجام دهنند، چون بدون تقوی به چنین خواسته های
نمی توان دست یافت.

۴- بهشت برای پرهیزگاران است

یکی دیگر از پاداش های که خدای سبحان، برای متینان ذکر نموده است،
بهشت است، که قرآن مجید از آن چنین یاد کرده است: «وَأُلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
غَيْرَ بَعِيدٍ؛ (در آن روز) بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود، و فاصله ای از آن
ندارند» (ق / ۳۱)

«أُلْفَتُ» از ماده «زَلفَى» به معنای قریب و نزدیک است، جالب این است

که خدای سبحان نمی گوید پرهیز کاران را به بهشت نزدیک می کند بلکه می گوید بهشت را به آن ها نزدیک می کند. (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴: در تفسیر آیه مذکور)

در آیات دیگری نیز به بیان مقام و منزلت پرهیز کاران پرداخته شده است «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُمْكِنِينَ؛ وَشَتَابَ كنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است و برای پرهیز گاران آماده شده است» (آل عمران/ ۱۳۳).

۵- جاودانگی در بهشت

بهشتی که خداوند مهریان برای پرهیز کاران و عده داده است، همشیگی است و آن ها هرگز از آن بیرون نخواهند رفت. خداوند متعال در قرآن کریم، این گونه از آن یاد کرده است: «وَسِيقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتَحَتْ أَبْوَابَهَا وَ قَالَ لَهُمْ حَزَّتْهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبِّئُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ؛ وَكَسَانِي که تقوای الهی پیشه کردند، گروه، گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند؛ درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید» (زمرا / ۷۱)

این ها نعمت های هستند که خداوند برای پرهیز کاران بیان کرده است، وسیله ای که باعث می شود انسان از این از این نعمت های الهی محروم نشود؛ آن تقوای الهی است که با انجام واجبات و ترک محرمات حاصل می گردد.

نتیجه

اگر بخواهیم از نعمت های که خداوند متعال در قرآن کریم برای انسان های نیک و صالح ذکر نموده است، محروم نشویم و نیز در دنیا و آخرت به جایگاه و مقام عالی برسیم و فلاح و بھبودی را به دست بیاوریم، موظف به حفظ خود، خانواده و جامعه از بدی ها و زشتی ها هستیم و این حفظ و نگهداری خویشتن و جامعه، جز با ایمانی به خدا و روز رستاخیز، ممکن نیست. زیرا وقتی انسان خدا را ناظر بر اعمال خود بداند و به قبر و عذاب الهی یقین داشته باشد؛ دیگر هیچ گاه به خود اجازه ارتکاب منکرات و بدی ها را نمی دهد. لذا جامعه و افراد آن، به سمت تعالی و معنویت حرکت می کند و مورد رضایت خداوند در دنیا و آخرت قرار می گیرد.

منابع

- مغنية، محمد جواد، (۱۳۸۸ش) تفسیر کاشف، قم، بوستان کتاب، اول.
- نادر علی، عادل، (۱۳۹۲ش) تفسیر مطلع الانوار، جوانان موفق، چاپ اول.
- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۴ش) تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول.
- مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۶ش) پیام امام امیرالمؤمنین، تهران، دارالکتب الاسلامیه، اول.
- لاهیچی، زین العابدین، (۱۳۸۸ش) دین باوران راستین، نشر سایه با همکاری سلّار، اول.
- دشتی، محمد، (۱۳۷۷ش) موضوعات مسابقات نهج البلاغه، موسسه فرهنگی امیرالمؤمنین، اول.
- سید رضی، (۱۳۸۶ش) نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی، دارالفکر، اول.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۳۸۷ش) مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق: دکتر سید رضا جم، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، اول.