

چیستی محبت متقابل خداوند و انسان

دکتر مهدی اکبر نژاد*

حسین رستمی**

چکیده

محبت که می‌توان وجود آن را امری وجودی دانست، برگرفته از شناخت و فرع بر آن است. مادامی که شناخت نباشد، محبتی نیز متصور نیست. به یقین محبت به خدای تعالی و دوستی خداوند با انسان که ارزشمندترین و متعالی‌ترین نوع از محبت است، بر همین اصل مبتنی است. جایگاه این دوستی تا بدانجاست که غایت کمال بنده تلقی می‌شود. در پژوهش پیش رو به معنای محبت، واکاوی حقیقت حب و بعض خداوند به بندگان خود، محبت در قرآن و اقسام و اسباب آن، نشانه‌های محبت انسان به خداوند متعال و موانع این محبت توجه شده است. روش این پژوهش، روشی تحلیلی توصیفی است و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است.

واژه‌های کلیدی

خداوند، انسان، قرآن کریم، عشق، محبت و دوستی.

* - دانشیار دانشگاه ایلام.

m_akbarnezhad@yahoo.com

rostami1390@gmail.com

** - کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۴/۳۰

تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳

مقدمه

قرآن کریم در ابتدا جهان‌بینی صحیح را به انسان می‌آموزاند، سپس گرایش‌ها و کشش‌های سودمند را فراروی او قرار می‌دهد؛ زیرا وحی آسمانی هم عهده‌دار تعلیم نفوس آدمیان است و هم متعهد آنکه کشش‌های انسان را هدایت کند. از این رو، با آموزش این آموزه که انسان، مسافر جهان غیب است و دنیای مادی را پشت سر می‌گذارد، خاطر نشان می‌کند که چنین مسافری باید در شناخت وجود خود و در شناسایی آنچه باید انجام دهد، هوشیار باشد. بر این اساس برای آنکه آدمی در تشخیص محبت راستین و انتخاب محبوب و دوست، دچار خطای علمی یا گرایش زیانبار عملی نگردد و خواسته‌های اصیل فطرت را در این باب برهم بزند، با آشکار ساختن دو حقیقت، انسان را در شناخت واقعیت و عمل درست مدد می‌رساند:

یک. همه کس و همه چیز شایسته دوستی نیستند: ﴿وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾^۱؛ و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد است، و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.

دو. محور دوستی، فقط خداوند است. به عنوان مثال می‌گوید پرداخت زکات در صورتی ارزش دارد که برای رضای خدا باشد؛ ... و ما إعْتَيْمَ من زَكَوةَ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون﴾^۲؛ [لی] آنچه را از زکات، در حالی که خشنودی خدا را خواستارید، دادید، پس آنان همان فزونی یافتگانند [و مضاعف می‌شود].

۱- بقره، ۲۱۶

۲- روم، ۳۹، نساء، ۳۸، انسان، ۹تا، رعد، ۲۲، تغابن، ۱۴ و ...

البته ناید پنداشت دوستی با خدا یک طرفه است؛ یعنی تنها ما خداوند را به عنوان دوست بر می گزینیم، فقط ما به او محبت داریم و علائم و نشانه های دوستی را در خود آشکار می سازیم. محبت و دوستی امری دو طرفه است و نه یک جانبه؛ یعنی در دوستی، هم ما فعال هستیم و هم خداوند متعال.

شواهد فراوانی در قرآن و روایات وجود دارد که خداوند بندگانش را دوست می دارد و ایشان را به عنوان دوست خود بر می گزیند: **﴿يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَه﴾**^۱ خداوند آنان را دوست می دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّنِكُمُ اللَّهُ﴾^۲ بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستان بدارد.

و در ادامه آیه، حق تعالی محبت را شرط مغفرت گناه قرار داده و گفته است: **﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّنِكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم﴾**^۳ بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید.

﴿وَ اتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا﴾^۴ و خدا ابراهیم را دوست گرفت.

این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هاست: اول اینکه، حقیقت محبت چیست؟ دوم، حب و بغض خداوند چه چیزی می تواند باشد؟ سوم این که، چه اسبابی این محبت را ایجاد می کند؟ و بالاخره چه موانعی در این باره وجود دارد؟ با پاسخ به این پرسش ها آدمی می تواند

.۱- مائدہ، ۵۴.

.۲- آل عمران، ۳۱.

.۳- همان.

.۴- نساء، ۱۲۵.

در سایه ایجاد رابطه محبت آمیز بین خود و خداوند متعال، سعادت ابدی را تضمین کند و هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن این شناخت و سپس تحقق عینی آن است.

با بررسی به عمل آمده، با این عنوان، کتاب یا مقاله و پایان نامه‌ای منتشر نشده است؛ ولی نزدیک به این موضوع، کتابی با عنوان «خدا محبت است»، راخانم فریده برنگی گردآوری کرده و انتشارات آموز آن را با مقدمه آقای دکتر احمد تمیمی منتشر کرده است. در این کتاب به ضرورت محبت داشتن انسان و اینکه فقط محبت است که انسان را از قفس تنها ی می‌رهاند، پرداخته شده است. مقاله‌ای با عنوان «آثار محبت خداوند به محسینین در قرآن کریم» نوشته آقای ابوذر تشکری صالح در مجله معرفت آذر ۱۳۹۱ منتشر شده است. مقاله‌ای نیز با عنوان «محبت خداوند و علاقه به مردم دو الگوی امام حسین علیه السلام» نوشته آقای علی شفیعی در مجله حکومت اسلامی شماره ۲۶ چاپ شده است.

تعريف محبت

محبت از ریشه حُبٌ و ضد بغض است؛^۱ «الْحُبُّ، نَقِيضُ الْبُغْضِ. وَالْحُبُّ، الْوَدَادُ وَالْمَحَبَّةُ». ^۲ حُبٌ؛ یعنی دوست داشتن، خواستن، میل و رغبت به چیزی و بغض؛ یعنی انزجار و نفرت.^۳ غزالی، حُبٌ و بغض را چنین تعریف می‌کند: «حُبٌ عبارت است از میل طبع به شیئی که در ادراکش لذت است و بغض یعنی نفرت طبع از شیئی که در ادراکش درد، تعب و سختی نهفته است».^۴

۱- خلیل بن احمد فراهیدی، العین، قم، هجرت، ج ۱، ص ۳۷۶.

۲- محمد بن مکرم ابن منظور المصری، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۲۸۹.

۳- رضا مهیار، فرهنگ ابجده عربی فارسی، تهران: اسلامی، ۱۳۷۵، ش ۷۷۸، ص ۲۸۹.

۴- ابوحامد محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، ج ۴، ص ۲۷۵.

راغب اصفهانی گفته است: محبت، یعنی اراده آنچه می‌بینی یا می‌پنداری خیر است و بعض، خلاف محبت است؛ بعض یعنی تنفر و انزجار نفسانی و روحی از چیزی که به دوری از آن می‌انجامد. وی اضافه می‌کند که محبت بر سه وجه است: محبت برای خرسندشدن و لذت‌بردن، مثل محبت مرد نسبت به زن؛ محبتی که بر پایه بهره‌مندی معنوی است، مثل چیزهای سودمند؛ محبت بر اساس فضل و بزرگی، مثل محبت دانشمندان و دانش‌پژوهان برای علم نسبت به یکدیگر. راغب در ادامه می‌گوید: محبت خدا به بندۀ، این است که نعمت خود را بر او نازل کند و محبت بندۀ به خدا، این است که خواستار نزدیک شدن به او باشد. محبت خدا به بندۀ، در حقیقت، به معنای محبت او به خودش است؛ زیرا کمال بندۀ، جلوه‌ای از کمال خداست.^۱

نتیجه‌ای که گرفته می‌شود، اینکه محبت حالتی است که در دل موجود آگاه، نسبت به آنچه سازگار با وجود او و هماهنگ با خواسته‌ای او است، پدید می‌آید.

حقیقت محبت

قطعاً محبت متصور نمی‌شود مگر بعد از معرفت و ادراک؛ زیرا انسان چیزی را دوست نمی‌دارد مگر بعد از معرفت به آن. از این رو موجود جماد، به حب و دوستی متصف نمی‌شود، بلکه حب و دوستی مخصوص موجود مدرک است. آنگاه باید گفت مدرکات انسان دو گونه است: چیزهایی که با طبع او ملایم و سازگار است و از آن‌ها لذت می‌برد و به آن میل و رغبت دارد و به آن‌ها اظهار علاقه می‌کند و

۱- راغب اصفهانی، *مفردات الفاظ القرآن*، ترجمه و تحقیق سید غلام‌مصطفی خسروی حسینی، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۴۰.

چیزهایی که ناملایم و مخالف با طبع است و نسبت به آن اکراه دارد و طبعاً از آن متنفر است.

بر این اساس می‌توان گفت، حقیقت محبت، میل و رغبت به چیزی است که تصور آن موجب لذت است و اگر این محبت شدید شود و تقویت گردد، عشق نامیله می‌شود. امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: «الْحُبُّ فِرَعُ الْمَعْرِفَةِ»^۱؛ دوستی الهی فرع معرفت است؛ یعنی به قدر معرفت و شناسایی به حضرت باری، دوستی وی به دست می‌آید و شیوه اطاعت و بندگی که از فروع محبت است، به قدر محبت حاصل می‌شود.

از آنجا که محبت تابع ادراک و معرفت است، بدین سبب نوع محبت به تعداد مدرکات و حواس آدمی تقسیم می‌شود و چون هر حسی، نوعی از مدرکات را دارد، بنابراین مطابق با همان ادراک، لذت‌ها میسر می‌گردد، لذت گوش از آوازهای موزون و زیبا، لذت قوءه بوبایی از استشمام بوهای خوش و لذت قوءه چشایی در چشیدن مزه‌های خوب و نیز قوءه لامسه در لمس اشیای نرم و نازک است؛ پس این مدرکات، حسی محبوب را لذت‌بخش می‌کنند.^۲

علامه طباطبائی رهنما می‌فرماید:

«یکی از معانی وجودانی که با آن سروکار داریم، حُبّ است که آن را در خوراک، زن، مال، جاه و علم به کار می‌بریم و می‌گوییم: «فلان غذا را دوست دارم، زن را دوست دارم، مال، جاه و علم را دوست دارم». غذا را دوست دارد؛ چون موجب کمال جسم است؛ همچنین علاقه انسان به مال، جاه و علم نیز

۱- حسن مصطفوی، *مصطفوی مصباح الشریعه*، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۰، ش، ص. ۵.

۲- ابو حامد محمد غزالی، *احیاء علوم الدین*، ترجمة مؤید الدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، ج. ۴، ص. ۵۱۲ تا ۵۱۱ و نیز ملامحسن فیض کاشانی، *المجۃ السیضاء فی تهذیب الاحیاء*، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲، ج. ۸، ص. ۸.

علاقه به کمال است. بنابراین، حب و دوستی عبارت است از: تعلق وجود و جذبه خاص شعوری بین علتی که انسان را به کمال می‌رساند و بین معلول تکامل یافته. حال فرق نمی‌کند که این علت، غذایی باشد که انسان می‌خورد یا بهره‌ولذتی باشد که از زن می‌برد یا مالی باشد که در آن تصرف می‌کند یا اعتباری که از آن استفاده می‌نماید یا معلم و آموزگاری که از آن دانش می‌آموزد.^۱

معنای حب و بعض حق تعالی

حب و بعضی که درباره خداوند به کار می‌رود، به آن معنای عرفی که از این دو واژه استفاده می‌شود، نیست؛ چون لازمه معنای عرفی حب و بعض، ایجاد تغییرات نفسانی است که خداوند متعال از آن به دور است و این گونه تغییرات برای افراد ناقصی است که در سایه این دوستی و پیداشدن لذت محبوب به کمال می‌رسند و این ویژگی برای خداوند محال است؛ چون خداوند همه کمالات را دارد و هیچ‌گاه از بین نمی‌روند، بنابراین چون خداوند جامع همه کمالات است، هیچ کمالی در غیر ذات خودش متصور نیست.^۲

از آنجایی که حب و بعض در عالم مادی همراه با تغییرات درونی است، در حق خداوند متعال که تمام کمالات و صفات جمالیه را دارد، چنین چیزی وجود ندارد و بعض خداوند نسبت به انسان‌ها در انتقام او تجلی می‌یابد و نیز محبت خداوند به بندگان، در قالب رحمت او متجلی است.^۳

۱- سید محمدحسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۴۱۱ تا ۴۱۰.

۲- ابوحامد محمد غزالی، *حیاء علوم الدین*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش، ج ۴، ص ۵۶۷.

۳- روح الله خمینی، *جهل حدیث*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ش، ص ۴۶۳.

حب خداوند به بندگان، ناشی از حب خداوند به خویش است. با این حال، حب خداوند به خویش به قول ابن سینا همان است که خیر، خیر را ادراک کند. خداوند از آن رو که مدرک جمال خویش است، عاشق است و از آن رو که ذات او مدرک است، بالذات معشوق است.^۱ و چون فعل خداوند از ذات او جدایی ندارد، آن نیز محبوب خداوند است؛ بدین معنا که خداوند افعال خود را دوست می‌دارد و چون مخلوقاتش، نتیجه فعل حضرتش هستند، آن‌ها را نیز دوست و عزیز می‌دارد؛ ولی این حب به معنای انفعالی آن نیست، بلکه برگشتش به همان حب ذات است که ادراک خیر و کمال است؛ اما ظهور آن، همان طور که حضرت امام علیہ السلام فرمود، همان بروز رحمت و کرامت حضرتش به بندگان است.

علامه طباطبائی علیہ السلام حب خدا به بندگان را احسان خاص او دانسته است که از صفات فعل الهی است. وی حب خدا به انسان را گسترش رحمت او بر شخص و کشیده‌شدنش به سوی خدا و بعض خدارا دوری رحمت الهی از انسان می‌داند.^۲ خدا حب خود به بندگان را در مسائلی همچون اعطای توفیق بندگی و عبادت، هدایت به دین، برداشتن حجاب از قلب،^۳ بخشناسی^۴ و پاداش^۵ جلوه‌گر می‌کند.

۱- حسین بن عبدالله ابن سینا، رساله عشق، به تصحیح سید محمد مشکات، بی‌جا: کلاله خاور، بی‌تا، ص ۳۴۶.

۲- سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، ۱۳۷۴ش، ج ۱۷، ص ۵۳.

۳- فخر الدین طریحی، مجمع البحرين، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۴۰.

۴- محمد بن احمد قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش، ج ۴، ص ۶۰.

۵- محمود زمخشري، الكشاف عن الحقائق غواص التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ج، ص ۶۴۶.

طبرسی فرموده است: محبت خدای متعال نسبت به بندۀ، اراده این است که به وی ثواب دهد و محبت عبد نسبت به خدا، خواستن در مقام اطاعت و همراه با اطاعت اوست.^۱

مراد از دوست داشتن بندگانش توسط خداوند، ابتهاج عامی نیست که خداوند نسبت به افعال خود دارد؛ زیرا از آیات و روایات استفاده می شود که خداوند متعال نسبت به بعضی از بندگانش، نظری خاص و محبت ویژه‌ای دارد که نسبت به دیگر بنده‌ها و مخلوقاتش آن محبت و نظر را ندارد؛ پس معنای این دوست داشتن، به رفع حجاب از قلب او بر می گردد تا او را با قلبش بیند و به او توفيق رسیدن به مقام قرب خود را عطا نموده، درونش را از داخل شدن شرک پردازش کرده، موانع موجود بین او و مولایش را بر طرف می کند تا از حق جز حق را نشند و جز به سبب او نبینند و جز او نگویید. پس تقرب یافتن به او به سبب نوافل، موجب صفا و پاکی باطن و برداشت حجاب از قلب و واصل شدنش به قرب پروردگار است و همه این‌ها از فضل خداوند متعال و لطفش نسبت به بندۀ است.^۲

محبت در قرآن

از آن جا که قرآن کریم به نیازهای اساسی و فطری انسان توجه کرده، به محبت به عنوان یکی از نیازهای بنیانی روانی، عنایت خاصی دارد. تصریح به نقش محبت در گرمی کانون خانواده^۳ و تأکید خاص بر

۱- طبرسی، ۱۳۶۰، ج ۴، ص ۳۸.

۲- ملامهدی نراقی، جامع السادات، ترجمه کریم فیضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۴۸۶.

۳- روم، ۲۱.

محبت به پدر و مادر از جمله مصادیقی است که توجه قرآن را به این نیاز اساسی نشان می‌دهد.^۱

مهم‌ترین ابعاد محبت در قرآن را به اختصار چنین می‌توان بر شمرد:

۱. قرآن کریم، حضرت حق را الهام‌کننده دوستی و محبت در میان مؤمنان معرفی می‌کند:

﴿وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْذَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^۲; و نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن‌گاه که دشمنان [یکدیگر] بودند، پس میان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او با یکدیگر برادر شدند.

﴿وَ الْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَا كِنَّ اللَّهُ الْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^۳; و میان دل‌هایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است، همه را خرج می‌کردی، نمی‌توانستی میان دل‌هایشان الفت برقرار کنی؛ ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت، چراکه او توانای حکیم است.

ابن عباس در تفسیر آیه «وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَنِي وَ لِتُمْسِنَ عَلَى عَيْنِي»^۴; و مهری از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من پرورش یابی، می‌گوید: از آنجا که خداوند مهر و محبت خود را به دل موسی علیه السلام افکند، هر کسی موسی علیه السلام را می‌دید، محبتش را به دل می‌گرفت. «إنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًا»^۵; کسانی که

۱- لقمان، ۱۴، اسراء، ۲۳ و ۲۴، بقره، ۸۳ و ۱۸۰، مریم، ۱۴ و ۳۲.

۲- آل عمران، ۱۰۳.

۳- انفال، ۶۳.

۴- طه، ۳۹.

۵- جلال الدین سیوطی، الدر المتنور فی التفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۲۹۶.

۶- مریم، ۹۶.

ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دل‌ها] قرار می‌دهد.

این آیات با تعابیر گوناگون حکایت‌گر این حقیقت‌اند که خداوند متعال سرچشمۀ یکی از بزرگترین نعمت‌های انسان یعنی محبت است.

۲. قرآن کریم مهم‌ترین محور فضایل اخلاقی را محبت می‌داند و بر همین اساس امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَذْبَابَ نَبِيَّهُ عَلَىٰ مَحْبَبَتِهِ»؛^۱ خدای سبحان پیامبر خود را با محبت الهی تأدیب و تربیت کرده است.

البته قرآن کریم این محبت را در چارچوب خاصی مطرح می‌سازد. به بیان دیگر، محبت ارزش مطلق ندارد، بلکه ارزش آن بستگی به ملاک‌های دیگر دارد؛ مثلاً قرآن کریم محبت به زن و مرد زناکار را تقبیح می‌کند؛^۲ زیرا پیوندهای عاطفی در این موضع را موجب به خطر افتادن مصالح جامعه می‌داند.^۳

از دیدگاه قرآن، حب و بغض باید مبنی بر عقل و منطق باشد، نه احساسی و بی‌قاعده. حب و بغض عقلی ناشی از نوعی درک و در حقیقت ناشی از علاقه به سرنوشت انسانی است که محبوب است. قرآن بر حب به انسان تأکید دارد؛ ولی مقصود او دوست‌داشتن مصالح انسانی است: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾؛^۴ خدا شما را از نیکی کردن به کسانی که در [کار] دین با شما

۱- محمدباقر مجلسی، بخار الانوار لدرر اخبار الانمه، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴، ج ۱۷، ص ۳.
۲- نور، ۲.

۳- محمد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰، ش ۲، ص ۲۴۵ تا ۲۴۶.
۴- ممتخته، ۹ و ۸.

نجنگیده و شما را از دیار تان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد و با ایشان عدالت ورزید؛ زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان بیرون رانده و در بیرون راندند تا یکدیگر هم‌پشتی کرده‌اند. و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند.

۳. قرآن کریم به نقش نیت در ارزش‌های اخلاقی و اعمال تأکید ورزیده و شرط پذیرش عبادت‌ها و کارهای نیک را خشنودی خداوند تلقی کرده است؛ مثلاً بیان می‌کند اتفاق در صورتی سودمند است که برای خدا باشد: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسٌ كُمْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ»^۱؛ هدایت آنان بر عهده تو نیست، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند و هر خیری که اتفاق کنید، به سود خود شماست و جز برای طلب خشنودی خدا اتفاق مکنید و هر خیری را که اتفاق کنید [پاداش آن] به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت.

آنان که اموال خود را برای ریاکاری و خودنمایی اتفاق می‌کنند، همدم شیطانند که بسیار بدھمدی است. «وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أُمُوالَهُمْ رِءَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا»^۲؛ و کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم اتفاق می‌کنند و به خدا و روز باز پسین ایمان ندارند. و هر کس شیطان یار او باشد، چه بدھمدی است.

۱- بقره، ۲۷۲.

۲- نساء، ۳۸.

بر این اساس، محبت نیز از دیدگاه قرآن باید برای خدا باشد. این حقیقت را قرآن به صورت‌های گوناگونی بیان فرموده است؛^۱ مثلاً گاهی برخی افراد، دوستان خود را در قیامت دشمن می‌دانند: «الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَذُولُ إِلَّا الْمُتَّقِينَ»؛^۲ در آن روز، جز پرهیز کاران، بعضی از یاران، دشمن بعضی دیگرند. حضرت علی عائیل^۳ در تفسیر این آیه می‌فرمایند: «مردم برادرند. پس هر که برادری اش در جهت خدا نباشد، در حقیقت دشمنی است و این است گفتار خداوند عزو جل که دوستان در آن روز دشمنان یکدیگرند، جز پرهیز کاران.^۴

دقت در آیه و روایت ذیل آن، حکایت گر این حقیقت است که اگر دوستی بر محور خدا نباشد، اصلاً نمی‌توان نام دوستی بر آن نهاد. حکیم ملاصدرای شیرازی در این باب کلامی شنیدنی دارد: «اما کسانی که محبتshan الله و فی الله نیست، حبّشان به سرابی می‌ماند که شخص تشهنه آن را آب پنداشته، به طرف آن می‌شتا بد و چون بدانجا رسد، هیچ چیزی نمی‌یابد.»^۵ اشاره به آیه «كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا»؛^۶ چون سرابی در زمینی هموار است که تشهنه، آن را آبی می‌پندارد، تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد.

اقسام محبت

از آن جا که ریشه محبت را باید در معرفت جست، به تبع قوای ادراکی، محبت نیز دارای اقسامی است:

۱- سوره تغابن، آیه ۱۴، سوره بقره، آیه ۶۵، سوره توبه، آیه ۲۴، سوره آل عمران، آیه ۶۸، سوره شراء، آیه ۷۷ و سید محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه اسلام، ۱۳۷۴، اش، ج ۱۹، ص ۳۰۶ و ۳۰۷ و نیز عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، بی‌تاء، ج ۱۲، ص ۲۸۳ و ۲۸۴. ۲- زخرف، آیه ۶۷.

۳- محمد محمدی ری‌شهری، دوستی در قرآن و حدیث، ترجمه سید حسن اسلامی با همکاری محمد تقی‌یری، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۹، اش، ص ۵۲۹.

۴- محمد صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، اسفار اربعه، قم: منشورات مصطفوی، بی‌تاء، ج ۷، ص ۱۸۶. ۵- نور، ۱۳۹.

۱. محبت حسی یا طبیعی: این محبت عبارت است از حالتی که در اثر ملایمیت چیزی با یکی از قوای حسی پنج گانه (دیداری، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه) برای انسان پدید می‌آید. آدمی، مناظر زیبا، نغمه‌های موزون و نسیم‌های معطر را دوست دارد؛ چراکه میان آن و قوای بینایی، شنوایی و بویایی انسان نوعی جذب خاص شعوری وجود دارد، آنچنان که گویا قوای حسی در پرتو آن‌ها به کمال خویش نایل می‌شوند.^۱

۲. محبت خیالی یا وهمی: این محبت بر اثر جذب خاص شعوری میان انسان و قوّه خیال وی پدید می‌آید. قوّه وهمیه، صورت‌های جزئی را در ک می‌کند. ریاست و شهرت از لذایذ قوّه وهمیه و خیالیه‌اند. این قوّه از قوای حسی قوی‌تر است و از این رو، لذت حاصل از این قوّه از لذایذ طبیعی و حسی قوی‌تر است. صورت زیبایی که انسان در خواب می‌بیند، ناشی از قوّه وهمیه است و صورت‌هایی که در بیداری می‌بیند، ناشی از قوّه حسی و طبیعی است. به همین سبب، لذت ریاست و شهرت که ناشی از قوّه خیال است، از سایر لذت‌های حسی قوی‌تر است و آدمی بسیاری از لذت‌های حسی را برای رسیدن به ریاست و شهرت ترک می‌کند.^۲

۳. محبت عقلی: محبت عقلی همچنان که از نامش بر می‌آید از عقل آدمی سرچشمه می‌گیرد. در این نوع محبت، محبوب ملایم، ادراکات عقلی و خواسته‌های محب است. محبت عقلی به دلیل برتری عقل از قوای حسی و خیالی، از سایر انواع محبت بالاتر و والاتر است. در چنین

۱- ملامهدی نراقی، جامع السادات، ترجمه کریم فیضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۴۲۹.

۲- همان و محمد صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، اسنار اربعه، قم: منشورات مصطفوی، بی‌تا، ج ۷، ص ۱۶۷ و نیز محی الدین ابن عربی، الفتوحات مکیه، بی‌جا: دار احیاء التراث العربي، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۱۱ و نیز حسین بن عبدالله ابن سینا، رساله عشقی، به تصحیح سید محمد مشکات، بی‌جا: کلاله خاور، بی‌تا، ص ۹۰ و ۹۱.

محبتی هیچ یک از شایبه‌هایی که ممکن است محب و محبوب را از مسیر اصلی خود دور کند، به چشم نمی‌خورد. محبت عقلی فقط در انسان و موجودات صاحب عقل وجود دارد و یکی از وجوه ممیز انسان با حیوان در همین نوع محبت نهفته است. محبت انسان نسبت به معلمی که به او علم آموخته و به روح او تعالی بخشیده است یا علاقه فرد به رهبر و هادی خود به دلیل آنکه توسط او هدایت و راهنمایی شده است، در مقوله محبت عقلی جای می‌گیرند.^۱

از میان اقسام محبت، تنها محبت عقلی است که انسان را انسان می‌کند و او را مصدق حقیقی خلیفه روی زمین می‌گرداند. این، آن نوع دوستی است که مربی، کیمیا، معلم و الهام‌بخش خوانده شده است. حتی محبت حسی و خیالی هم اگر در تدبیر محبتی باشند که از عقل می‌جوشد، معنی و مفهوم دیگری به خود می‌گیرند و به محبتی انسان‌ساز تبدیل می‌شوند.^۲ پس، محبت عقلی مانند این است که انسان معلم خود را از این جهت که به او علم آموخته و به روح او تعالی داده است، دوست بدارد یا رهبر و هادی خود را از آن رو که او را هدایت و راهنمایی کرده است، دوست داشته باشد.^۳

اسباب محبت

همان گونه که گفته شد، محبت نوعی جاذبه و ارتباط قلبی بین محب و محبوب است و دارای انگیزه‌ها و اسباب متعدد است که آن اسباب عبارت است از:

۱- ابوحامد محمد غزالی، *حیاء علوم الالین*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، اش، ج ۴، ص ۵۳۲.

۲- محمد صدرالدین شیرازی (ملا صدر)، *سفر اربعه*، قم: منشورات مصطفوی، بی‌تا، ج ۷، ص ۱۶۷.

۳- ابوحامد محمد غزالی، *حیاء علوم الالین*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵، اش، ج ۴، ص ۵۳۳ و نیز سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم، ۱۳۷۴، اش، ج ۱۹، ص ۴۱۱.

اولین سبب محبت و بالاترین و نیز اصلی‌ترین آن، حب‌نفس و دوستی انسان نسبت به خودش است؛^۱ زیرا قوی‌ترین گرایش‌های هر انسانی که ریشهٔ بسیاری از گرایش‌های اوست، همان خوددوستی است و مقصود از آن این است که در فطرت و طبع او میل به دوام خود وجود داشته، از نیستی خودش تنفر دارد. به عبارتی، محبت به اندازهٔ معرفت است و با طبع انسان ملایمت و ملازمت دارد و چیزی در قوت معرفت به اندازهٔ معرفت نفس نمی‌رسد و چیزی برای انسان شدیدتر از نفس خودش نیست. از این جهت است که معرفتِ نفس، کلید معرفت خدا گفته شده است.^۲ قطعاً سبب این نوع محبت همان فطرت انسان است و خداوند آن را به عنوان سنت الهی نام‌گذاری کرده و فرموده است: «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّيلًا»؛^۳ و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت.

پس اولین محبوب انسان ذات خودش و بعد از آن سلامتی اعضا و جوارح او است، سپس مال، فرزندان، عشیره و دوستان اوست. در حقیقت هریک از این‌ها یا به اصل وجود انسان برمنی گردد یا در کمال و سعادت او نقش دارد؛ اما اینکه اعضا و جوارح محبوب انسان است و سلامتی آن‌ها مطلوب انسان است، برای این است که کمال وجودی او به آن‌ها بستگی دارد. مال نیز محبوب انسان است؛ برای اینکه ابزاری برای دوام وجود و کمال وجود اوست و همین طور سایر امور. از این رو اولین سبب برای ایجاد محبت، هر چیزی است که یا مربوط به ذات انسان

۱- ملامحسن فیض کاشانی، *المحججه البیضاء فی تهذیب الاحیاء*، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج ۸، ص ۱۶.

۲- عبدالواحد تمیمی آمدی، *تصنیف غرر الحكم و درر الكلم*، قم: دفتر تبلیغات، ۱۳۶۶ش، ص ۲۳۲.

۳- فتح، ۲۳.

است یا مربوط به کمال وجودی او است و هدایت‌ها از حبّ ذات سرچشمہ می‌گیرد.^۱

سبب دوم از اسباب محبت، احسان است. هر انسانی به‌طور فطری احسان‌کننده به خودش را دوست دارد و هر کسی را که به او بدی، ظلم یا ستم کند، منفور می‌شمارد. به‌همین سبب گاهی انسان فردی اجنبي را دوست می‌دارد که هیچ‌گونه قرابتی با او ندارد و این از باب احسان به اوست و می‌توان گفت، این سبب به سبب اول باز می‌گردد؛ زیرا احسان‌کننده در حق انسان، چه احسان‌مالی یا احسان‌های دیگر، انسان را در دوام وجود و در کمال وجودش کمک می‌کند.

سومین سبب حبّ حقيقی این است که چیزی را بالذات دوست بدارد نه به‌خاطر نفعی که عايد او می‌شود. مانند دوستی به جمال و زیبایی که یا با حس ظاهر یا حس باطن درک می‌کند؛ زیرا هر جمال و زیبایی فطرتاً محبوب است و این دوستی از جهت ذاتِ جمال است نه از باب اینکه از آن لذت می‌برد و نه از باب اینکه لذت، محبوب انسان است. مثلاً هر انسانی فضای سبز و آب جاری را دوست می‌دارد، نه از جهت آشامیدن آب یا اینکه از سایهٔ فضای سبز استفاده می‌کند یا سبزی را می‌خورد؛ بلکه بدان دلیل که هر طبع سليمی خودش قضایت می‌کند که نگاه کردن به گل‌ها و شکوفه‌های بهاری را دوست دارد و این حبّ و دوستی ذاتی و حقيقی است.

بنابراین اگر برای انسان ثابت شود که خداوند زیبا است، به‌ناراج محبوب هر کسی است که برای او جمال الهی منکشف شود، همان‌طور که از پیامبر

۱- ابوحامد محمد غزالی، *حیاء علوم الدین*، ترجمهٔ مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش، ج ۴، ص ۵۲۰ و نیز محمد تقی مصباح یزدی، *اخلاقی در قرآن*، قم: مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰ش، ج ۲، ص ۶۱ تا ۶۶.

اسلام ﷺ نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»^۱ زیرا حسن و جمال به چیزهایی که از راه حواس ظاهری، مانند دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درک شود، منحصر نیست؛ بلکه در امور دیگری هم که با ابزار بصیرت باطنی درک کردنی است وجود دارد، مانند فضایل اخلاقی، علم و خلق نیکو؛ مثلاً هر کسی علم و حُسن خلق را که هیچ‌یک از آن‌ها با حس ظاهری درک‌پذیر نیست، بلکه باید با بصیرت باطنی درک شود، فطرتاً دوست دارد. شاهد آن این است که تمام طبع‌های سليم، پیامبران الهی را با آنکه آن‌ها را ندیده‌اند، دوست دارند. بنابراین این قسم از محبت، از اسباب محبت حقیقی و طبیعی در تمام انسان‌هاست و کسی در آن شکی ندارد.^۲

چهارمین سبب، مناسبت‌های پوشیده‌ای است که ممکن است بین دوست‌دارنده و محبوب وجود داشته باشد؛ زیرا ممکن است بین دو شخص، محبت بسیار شدیدی وجود داشته باشد، بدون اینکه جمال ظاهری یا باطنی در محبوب باشد، بلکه این محبت به علت تناسبی است که بین روح آنان وجود دارد. همان‌گونه که پیامبر اسلام ﷺ فرمودند: «الارواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَ مَا تَاَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»^۳ همانا روح‌ها، مانند سپاهیانی منظم‌اند، پس آنچه از آن‌ها که با یکدیگر آشنا باشند، ائتلاف می‌کنند و آنچه از آن‌ها که بیگانه باشند، مختلف می‌شوند.

پنجمین سبب، دوستی‌هایی است که بین علت و معلول یا معلول با علت خودش وجود دارد؛ زیرا هر معلولی نمودار علت و رشوه‌ای از

۱- محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش، ج ۶، ص ۴۳۸.

۲- ابوحامد محمد غزالی، حیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش، ج ۴، ص ۵۲۴ و نیز ملامحسن فیض کاشانی،

المحقق‌البیضا فی تهذیب الاحیاء، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج ۸، ص ۲۰.

۳- ابوحامد محمد غزالی، پیشین، ص ۵۲۹ و ملامحسن فیض کاشانی، پیشین، ص ۲۵.

رشحات علت است و همیشه به حکم قاعدة سنتی، هم‌سنج با علت خودش است. از این رو علت، معلول خودش را دوست دارد؛ چون معلول فرعی از فروعات علت است و نیز معلول علت خودش را دوست دارد؛ چون معلول اصل خود را دوست دارد.^۱

تنها خداوند محظوظ بالذات است

- به طور کلی معرفت و شناخت تأثیر به سزاگی در پیدایش و شکل‌گیری حب و بغض دارد. محبت و علاقه جز پس از معرفت و ادراک پدید نمی‌آید. به هر میزان که شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعی بیشتر باشد، عاطفة مرتبط با آن، رویه افزایش می‌رود.

غزالی در احیاء علوم الدین در این باره می‌نویسد: محبت تصور نمی‌شود، مگر پس از شناخت و معرفت. انسان چیزی را دوست نمی‌دارد، مگر اینکه آن را بشناسد.^۲ آری، معرفت و شناخت، چهره حقیقت را آشکار می‌کند و حقیقت، ذاتاً برای انسان زیبا و جذاب است و باعث ایجاد گرایش درونی می‌شود.^۳ در این باره حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرموده‌اند: هر کس خدا را بشناسد، دوستش می‌دارد.^۴

- در نگرش اسلامی، خدا جامع همه کمالات و زیبایی‌ها است و امکان ندارد کسی حقیقتاً طالب کمال و زیبایی باشد؛ ولی شیفتۀ او نشود و از دشمنانش متفرق نگردد. ریشه محبت‌ها کمال خواهی و زیادوستی

۱- ملا مهدی نراقی، *جامع السادات*، ترجمه کریم فیضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۴۳۶.

۲- ابوحامد محمد غزالی، *احیاء علوم الدین*، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش، ج ۴، ص ۵۱۱.

۳- هادی رزاقی، «تأثیر بیش بر انگیزش در تربیت دینی و اخلاقی»، *نشریه معرفت*، ش ۶۹، ۱۳۸۲ش، ص ۵۰.

۴- محمد محمدی ری شهری، دوستی در قرآن و حدیث، ترجمه سید حسن اسلامی با همکاری محمد تقی‌بری، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۹ش، ص ۳۳۲.

است. از آنجایی که مؤمنان سرچشمه تمام کمال‌ها، جمال‌ها و زیبایی‌ها را در خداوند می‌دانند، بیشترین محبت‌ها را به او می‌ورزند.

- انسان به گونه‌ای آفریده شده است که از هر کس احسان بیند، مஜذوب او می‌شود و از کسی که بدی بیند، متنفس می‌شود و او را دشمن می‌دارد. اگر کسی به ما احسان کند او را دوست می‌داریم و به او علاقه‌مند می‌شویم. پس چگونه به خداوندی که انواع احسان‌ها را نسبت به ما ارزانی داشته است، محبت نداشته باشیم.

امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی! هم خودت مرا دوست بدار و هم مردم را دوست‌دار من کن. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: خدایا تو می‌دانی که هیچ کس نزد من محبوب‌تر از تو نیست، من تو را از هر کسی بیشتر دوست دارم؛ اما قلوب بندگان تو در دست من نیست که آن‌ها را دوستدار تو گردانم، چه کنم؟ خطاب شد: ای موسی، نعمت‌ها و احسان‌های مرا به آن‌ها یادآوری کن، آن‌ها دوستدار من خواهند شد.^۱

بنابراین انسان باید اصالتاً و بالذات به خداوند متعال محبت بورزد؛ زیرا او دارای همه کمالات است و سپس به پیامبر اکرم علیه السلام که بالاترین محبوب بعد از خداوند است و سپس محبت به اهل بیت علیه السلام و در مراحل بعدی به اولیاء به حسب تقریشان، محبت می‌شود.

نقل شده است که روزی نوجوانی، پیامبر علیه السلام را مشاهده کرد و با چهره‌ای بشاش و تبسمی که به‌خاطر شادی از دیدن آن حضرت بر لب داشت، به ایشان سلام کرد. حضرت پرسیدند: ای جوان! آیا مرا دوست داری؟ عرض کرد بله. فرمودند: آیا مثل دو چشم! گفت: بیشتر. فرمودند: آیا مثل جانت! گفت: به خدا سوگند بیشتر از جانم. حضرت

۱- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار لدرر اخبار الائمه، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٤ ج، ص. ٢.

پرسیدند: آیا مثل پروردگارت مرا دوست داری؟ گفت: الله الله الله؛ ای رسول خدا این (حد از دوستی) نه برای شماست و نه هیچ احمد دیگری. من شما را هم فقط به خاطر محبت خدا دوست دارم. سپس پیامبر رو به همراهان کردند و فرمودند: شما هم این چنین باشید، خدا را دوست بدارید به خاطر احسانی که به شما کرده و نعمت‌هایی که داده است و مرا به خاطر خدا دوست بدارید.^۱

نشانه‌های محبت انسان به خداوند

برای دوستان واقعی الهی، نشانه‌ها و آثاری است که آنان به وسیله آن نشانه‌ها از دیگران متمایز می‌شوند. مهمترین آن‌ها عبارت است از:

- اولین نشانه دوستی با خدا این است که ملاقات با محبوب را دوست بدارد و از آنجایی که لقاء با محبوب فقط در عالم آخرت میسر می‌شود و در این دنیا غیر ممکن است، دوست خدا بایستی مرگ را که مقدمه وصول به حق است دوست بدارد و برای او انتقال از این عالم به عالم آخرت مشکل نباشد.^۲

- دومین نشانه اینکه دوست واقعی خدا باید هدف و مراد او را برابر هدف و مقصود خود مقدم بدارد؛ زیرا هیچ دوستی میل خود را برابر میل و خواسته محبویش مقدم نمی‌دارد و در مقام مخالفت او برنمی‌آید. پس هر کس خدا را دوست بدارد، از اوامر الهی پیروی و از نواهی او اجتناب می‌کند و هوای او را بر هوای خودش ترجیح می‌دهد. روایت است که وقتی زلیخا به خدا ایمان آورد و سرانجام با حضرت یوسف علیه السلام ازدواج کرد، از جانب یوسف جدا و به عبادت خدا مشغول شد. او در خلوت با خدا مناجات می‌کرد، به‌طوری که اگر

- ۱- حسن دیلمی، *ارشاد القلوب الى الصواب*، بیروت: مؤسسه الاعلمی ۱۳۹۸ق، ص ۱۶۱.
- ۲- ملامحسن فیض کاشانی، *المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء*، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج ۸، ص ۸۷ و نیز ملامهدی نراقی، *جامع السادات*، ترجمه کریم فیضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۴۷۷.

یوسف ﷺ او را به فراش خود دعوت می‌کرد، به شب می‌انداخت و اگر در شب او را دعوت می‌کرد به روز وعده می‌داد. یوسف ﷺ او را سرزنش کرد و زلیخا در جواب گفت: ای پیامبر خدا، آن زمان که تو را دوست می‌داشتیم، خدا را نمی‌شناختم؛ اما حالا که خدا را شناختم، محبت غیر خدا را برمحبت الهی اختیار نمی‌کنم.^۱

- سوم اینکه دوست خدا باید از ذکر و یاد خدا غفلت کند، بلکه لازم است به طور دائم او را یاد کند؛ زیرا هر کس چیزی را دوست بدارد، بسیار آن را یاد می‌کند و او را و هر کس و هر چیزی را که متنسب و متعلق به او است نیز دوست دارد. بنابراین دوستی با خدا از ذکر و یاد رسول خدا و نیز دوستی با قرآن و ذکر و تلاوت آن جدا نیست؛ چون قرآن کلام خدا و پیامبر هم رسول اوست و دوستی با پیامبر و اولاد طاهرینش دوستی با خداست و نیز دوست الهی باید مناجات و خلوت با او را دوست بدارد و با خداوند کمال اُنس را داشته باشد. در خبر است که خداوند در مناجات با داود نبی ﷺ فرمود: «كَذَّبَ مَنْ ادْعَى مَحِبَّتِي وَ إِذَا جَنَّةُ اللَّيلُ نَامَ عَنِّي. أَلَيْسَ كُلُّ مَحِبٍ يَحِبُ لِقاءَ حَيَّيْهِ؟ فَهَا أَنَا ذَا مَوْجُودٌ لِمَنْ طَلَبَنِي؟»^۲ دروغ می‌گوید کسی که ادعای دوستی مرا می‌کند و چون شب می‌شود، می‌خوابد. آیا این گونه نیست که هر دوستی ملاقات با دوست خود را دوست دارد.

- علامت چهارم دوستان خدا این است که اگر چیزی از فواید و مظاهر دنیا از دستشان برود، ناراحت نمی‌شوند یا اگر دنیا به آنان اقبال و

۱- ملامحسن فیض کاشانی، پیشین، ص ۸۹ و نیز ملامهدی نراقی، پیشین، ص ۴۷۸.

۲- ملامحسن فیض کاشانی، المحمدۃ البیضاء فی تهذیب الاحیاء، به تصحیح علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش، ج ۸، ص ۹۰ و نیز محمد محمدی ری شهری، دوستی در قرآن و حدیث، ترجمه سید حسن اسلامی با همکاری محمد تقی‌یری، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۹ش، ص ۳۲۱ و نیز ملامهدی نراقی، جامع السادات، ترجمه کریم فضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۴۷۹.

توجه کند، شادمان نمی‌شوند، مگر چیزی باشد که وسیله قرب به خدا شود، در این‌باره سرور و خوشحالی سزاوار است یا چیزی از دستشان برود که موجب دوری آنان از خدا باشد، در این‌باره تأسف و ناراحتی سزاوار است. حقیقت مطلب این است که محبت به دنیا و مظاهر فریبینده آن برای دوستان خدا خطرناک است و آنان باید متوجه باشند.

- پنجمین نشانه آن است که دوست الهی دارای صفت شفقت و مهربانی نسبت به بندگان خداست و بر اولیای خدا و دوستان او رحیم و مهربان است؛ اگرچه نسبت به دشمنان خدا سخت‌گیر و نیز نسبت به معصیت‌کاران الهی متأسف و ناراحت است؛ زیرا مقتضای حب‌اللهی این است که نسبت به دشمنان و مخالفان او دشمن و نسبت به دوستان او دوست باشد و این همان اصل مهم (تولی و تبری) در اسلام است که از فروع دین بوده و در حقیقت از لوازم ایمان و حب‌اللهی است.^۱

موانع محبت الهی

در درجه اول، هر نوع محبت استقلالی به غیر خدا، مانع محبت خدا است: «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مَّنْ قَلْبِينِ فِي جَوْفِهِ»؛^۲ خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است.

اگر کسی بخواهد دلش فقط جای محبت خدا باشد و محبت غیر خدا در دل او معارض با محبت خدا نباشد، باید این حقیقت را در ک کند که هیچ موجودی جز خدا هیچ نوع استقلالی از خودش ندارد؛ هر کمالی و هر جمالی در هر جایی که هست، در واقع از آن اوست.

۱- فیض کاشانی، پیشین، ص ۹۳ و نیز ابوحامد محمد غزالی، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوچم، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۶۰۳.
۲- احزاب، ۴.

در درجه دوم، محبت شدید به غیر خدامی تواند مانع محبت خدا و عامل خودداری از عمل به وظایف الهی شود. بر این اساس، حد نصابی برای محبت خدا تعیین شده که براساس آن، لازم است محبت انسان به خدا بر محبت وی به اشیای دیگر غالب باشد، چنان که فرموده است: ﴿وَ الَّذِينَ ءامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾؛^۱ کسانی که ایمان آورده‌اند، به خدا محبت پیشتری دارند.

نتیجه‌گیری

در این نوشه روشن شد که محبت، همان میل و رغبت به چیزی است که تصورش لذت‌بخش است و هرچند درونی است؛ هرگز امری موهم و خیالی نیست، بلکه واقعیتی است و اگرچه محبت در انسان توأم با تغییرات و انفعالات درونی است؛ ولی ذات پروردگار عالم از چنین اموری به دور است. محبت خداوند عبارت از دادن ثواب و عقاب است، همان‌گونه که بغض وی نیز عبارت است از عذاب اوست. پیدایش محبت برگرفته از اسباب و عللی است که مهم‌ترین آن‌ها حب به نفس، احسان کردن، مناسبات پوشیده و رابطه علی و معلولی بین اشیاء است و بالاخره اینکه محبوب بالذات خداوند تبارک و تعالی است، بدان سبب که او جامع همه صفات زیبا و دوست‌داشتگی است و هر کسی به وی چنین شناختی داشته باشد، به یقین او را دوست خواهد داشت. محبت استقلالی به غیر خداوند و نیز حب شدید به غیر او، از مهم‌ترین موانع پیدایش محبت خداوند در دل انسان است.

۱- بقره، ۱۶۵ و نیز محمد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۶۵.

منابع

١. قرآن کریم، ترجمة مهدی فولادوند.
 ٢. ابن سینا، حسین بن عبدالله، رساله عشق، به تصحیح سید محمد مشکات، بی جا: کلاله خاور، بی تا.
 ٣. ابن عربی، محبی الدین، الفتوحات المکیه، بی جا: دار احیاء التراث العربی، بی تا.
 ٤. ابن منظور المصری، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۴.
 ٥. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، ترجمه و تحقیق سید غلام رضا خسروی حسینی، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ ش.
 ٦. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، به تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت: دار احیاء التراث، بی تا.
 ٧. تمیمی آمدی، عبدالواحد، تصنیف غررالحكم و دررالکلام، قم: دفتر تبلیغات، ۱۳۶۶ ش.
 ٨. جرجانی، علی بن محمد، التعريفات، بیروت: دار الكتب العلمیه، ۱۴۰۸.
 ٩. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم: اسراء، بی تا.
 ١٠. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه، قم: آل البيت، ۱۴۰۹.
 ١١. خانی ریاضی، رضا حشمت الله، ترجمه بیان السعاده فی مقامات العباده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۲ ش.
 ١٢. خمینی، روح الله، چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷ ش.
 ١٣. دیلمی، حسن، ارشاد القلوب الی الصواب، بیروت: مؤسسه الأعلمی، ۱۳۹۸ ق.

۱۴. رحیمیان، محمدحسین و محمدتقی رهبر، آیین تزرکیه، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
۱۵. رزاقی، هادی، «تأثیر بینش بر انگیزش در تربیت دینی و اخلاقی»، نشریه معرفت، ش ۶۹، ۱۳۸۲ش.
۱۶. زمخشیری، محمود، *الکشاف عن الحقایق غوامض التنزیل*، بیروت: دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷.
۱۷. سیوطی، جلال الدین، *الدر المنشور فی التفسیر المأثور*، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴.
۱۸. شریعتمداری، علی، *روان‌شناسی تربیتی*، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۰ش.
۱۹. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد، *مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد*، قم: کتابخانه بصیرتی، بی‌تا.
۲۰. صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، محمد، *أسفار الأربعه*، قم: منشورات مصطفوی، بی‌تا.
۲۱. طباطبائی، سیدمحمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ش.
۲۲. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد، *المعجم الكبير*، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۴.
۲۳. طریحی، فخرالدین، *مجمع البحرين*، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
۲۴. غزالی، ابوحامد محمد، *إحياء علوم الدين*، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵ش.
۲۵. غزالی، ابوحامد محمد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳ش.
۲۶. فراهیدی، خلیل بن احمد، *العين*، قم: هجرت، ۱۴۰۹.

۲۷. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبنعمر، *مفاتیح الغیب*، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰.
۲۸. فیض کاشانی، ملامحسن، *المحبة البیضاء فی تهذیب الاحیاء*، به تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، ۱۳۶۲ش.
۲۹. قرطبی، محمدبن احمد، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران: ناصرخسرو، ۱۳۶۴ش.
۳۰. کیسی، عمرشاکر، *الحب فی القرآن الکریم*، بیروت: مؤسسه الریان، ۱۴۲۴.
۳۱. کلینی، محمدبن یعقوب، *الکافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
۳۲. متقی هندی، علاءالدین علی، *كنز العمال فی السنن والاقوال والاعمال*، بیروت: مکتبه التراث الاسلامی، ۱۳۹۷ق.
۳۳. مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار لدرر اخبار الائمه*، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴.
۳۴. محمدی ری شهری، محمد، دوستی در قرآن و حدیث، ترجمة سیدحسن اسلامی با همکاری محمد تقیدیری، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۹ش.
۳۵. محمدی ری شهری، محمد، *منتخب میزان الحكمه*، ترجمة حمید رضا شیخی، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۳ش.
۳۶. مصباح یزدی، محمدتقی، *اخلاق در قرآن*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰ش.
۳۷. مصطفوی، حسن، *مصباح الشریعه*، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۰ش.
۳۸. معین، محمد، *فرهنگ معین*، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰ش.
۳۹. مکارم شیرازی، ناصر، *اخلاق در قرآن*، قم: مدرسه امام علی عائیله، ۱۳۷۷ش.

۴۰. مهیار، رضا، فرهنگ ابجده عربی فارسی، تهران: اسلامی، ۱۳۷۵ ش.
۴۱. نراثی، مولا احمد، معراج السعاده، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۴ ش.
۴۲. نراثی، ملامه‌هدی، جامع السعادات، ترجمه کریم فیضی، قم: قائم آل محمد، ۱۳۸۵ ش.