

۱۶۹۲۴

۸۷/۱۶۸

~~سال~~

«محبت»، آموزه‌ی اخلاقی مسیحی - اسلامی

علی بورونی^۱

چکیده

مقاله‌ی پیش رو، یکی از آموزه‌های اخلاقی اصیل دو دین ابراهیمی، اسلام و مسیحیت، با عنوان «محبت» را به اختصار بررسی می‌کند. نگارنده سعی کرده بیشتر از متون دینی - در بخش مسیحیت از کلمات عهد جدید و در بخش اسلام از روایات اسلامی - استناده کند.

روش مقاله تلفیقی است و در آن توصیه‌های انگلی و روایات اسلامی درباره‌ی انواع محبت که شامل محبت به خالق و محبت به خلق - اعم از محبت به برادران دینی، محبت به همسایه، محبت به هم‌نوع و محبت به دشمن - است در کنار هم بیان گردیده است. بررسی و تطبیق مفهوم محبت در ادیان فوق نیازمند تحقیقی جامع است که مقاله‌ی حاضر می‌تواند درآمدی بر آن باشد.

واژه‌ی کلیدی؛ محبت، اسلام، مسیحیت.

۱. دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ادیان معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.

مقدمه

محبت آموزه‌ای انجیلی و پایه و اساس دین مسیح است. مسیحیت به «دین محبت» و یوحنّا، یکی از نویسنده‌گان آن‌نجیل، به «رسول محبت» شهرت یافته است. از نظر آیین مسیح، محبت به خدا و محبت به همسایه (یا همان مخلوق) و ابراز عشق به آنان ایمان را غنا می‌بخشد. رهبانان دیرنشین محبت به افراد را سرلوحه‌ی زندگی ریاضت‌منشانه‌ی خویش قرار می‌دادند. حیات روحانی مسیحی بر پایه‌ی محبت و عشق است و سالک از این طریق به سوی کمال پر می‌گشاید. مسیحیان عیسیٰ^{صلی الله علیه و آله و سلم} را نماد محبت خداوند به خلق می‌دانند. زندگی مسیح در عهد جدید بیانی از نگرش عاشقانه‌ی وی به جهان پیرامون است؛ او حتی به دشمنان خویش محبت می‌نمود و به بزرگ و کوچک و پیر و جوان عشق می‌ورزید.

در آیین اسلام نیز بر محبت به خالق و خلق تأکید فراوان شده است. سیره‌ی عملی پیامبر اسلام^{صلی الله علیه و آله و سلم} و پیروانش نشانه‌ی روشنی از درجه‌ی اعتبار و ارزشی است که آنان برای این آموزه‌ی دینی قابلند.

عده‌ای سعی دارند تا اسلام را دین خشونت و مسیحیت را دین محبت و صلح معرفی نمایند؛ در حالی که اگر کلمات بزرگان این دو دین ابراهیمی را با دقت بررسی کنیم در می‌یابیم که اسلام نیز همچون مسیحیت محبت را نشانه‌ی ایمان دانسته و بزرگان این دین‌هی زیباترین تعابیر را در این باره بیان کرده‌اند.

افزون بر این، محبت در عرفان اسلامی نیز دارای معنایی رفیع است. عرفان اسلامی محبت را منزلی عالی از منازل سیر و سلوک الی الله برشمرده است. این معنی در ادبیات فارسی نمودی بارز یافته و حلاوت و شیرینی ویژه‌ای به آن بخشیده است. پخش مهمی از اشعار حافظ و مولانا و سایر متون ادبی و عرفانی به این مفهوم اشارت دارد.

در این مقاله، نخست، معنای عرفانی محبت و سپس انواع محبت مورد بحث قرار گرفته است.

محبت در دیدگاه عارفان مسلمان

عارفان مسلمان در تعریف محبت سخن‌ها گفته‌اند. از جمله ابویحیی زکریا بن محمد الانصاری، شارح رساله قشیریه، می‌گوید: مقصود از مودت همان محبت است و وداد نیز بر این معناست که حافظ می‌فرماید:

ز خاک کوی تو هر دم که دم زند حافظ

نسیم گلشن جان در مقام ما افتاد^۱
سپس می‌گوید: «فَعَلَى هَذَا الْمَحَبَّةِ غَلَبَانَ الْقَلْبُ وَعِنْدَ الْعَطْشِ وَالْأَهْتِيَاجِ إِلَى لِقَاءِ الْمَحْبُوبِ»^۲؛ یعنی: بدین وجه، اشتقاد محبت عبارت است از جوشش و انقلاب دل به هنگام تشکی و هیجان و آرزومندی به دیدار محبوب.

سپس می‌گوید: «وَقَبِيلَ إِنَّهُ مُشْتَقٌ مِّنْ حُبَّ الْمَاءِ وَهُوَ مُعْظَمُهُ فُسْمَى بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ خَاتِمَةُ مَعْظَمِ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْمَهَمَّاتِ»^۳

یعنی: حُب از حباب الماء گرفته شده است که قسمت پرآب است و بدان نامیده شده است چون محبت نهایت فراوانی مهماتی است که در دل پدید می‌آید.

ابوالقاسم قشیری در معنای لغوی محبت می‌گوید:

«وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: الْحُبُّ اسْمُ لِصَفَاءِ الْمُوَدَّةِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ لِصَنَاءَ يَيَاضُ الْأَسْنَانِ وَنَضَارَتِهَا حُبُّ الْأَسْنَانِ»^۴

یعنی: گروهی از لغویان گویند که حب نامی برای صفاتی مودت و محبت است، زیرا عرب به صفاتی سپیدی دندان‌ها و آبداری آنها حب اسنان گوید.

سید علی خان در ذکر مراتب محبت می‌نویسد:

«ای عزیز! بدان که بعضی از اهل عرفان، اصول و مراتب و صفات محبت را به

۱. دیوان حافظ، خانلری، ج ۱، ص ۹۲۱.

۲. احکام الدلاله، شیخ الاسلام انصاری، عبدالجلیل الغطاء، ج ۱، ص ۸۸۸.

۳. پیشین.

۴. پیشین.

اعتبارات ذکر کنند، چون: صبابت و شوق و رمقه و ومقه و وُد و خلت و حب و توقال و عشق و هوی و غیره.^۱

همچنین عرفا و مشایخ صوفیه درباره‌ی معنای حب کلماتی پرمعنا دارند که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

- ۱- المیل بالقلب: فقال بعضهم: المحبة المیل الدائم بالقلب البائن؛
- ۲- الایثار: و قيل المحبة ایثار المحبوب على جميع المصحوب؛
- ۳- الموافقة: و قيل هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب؛
- ۴- المحو والاثبات: و قيل محو المحب لصفاته و اثبات المحبوب بذاته؛
- ۵- موافقة الموادات: و قيل مواطاة القلب لموادات الرب؛
- ۶- الخدمة بالحرمة: و قيل: خوف ترك الحرمة مع اقامه الخدمة.^۲

محبت در قرآن کریم

در قرآن کریم کلمه‌ی حب و فعل و مشتقات آن ۸۳ بار به کار رفته است که در برخی از آنها حب ممدوح و در برخی دیگر حب مذموم مراد است. خداوند، حب ممدوح را به معنای محبت نسبت به وجود مقدس خویش بر شمرده است. از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود:

- **وَقُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتُبِّعُونِي يَخِبِّئُكُمُ اللَّهُ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.**^۳
- **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ.**^۴

۱. مشارق الاذواق، سید علی خان همدانی، ص ۳۸.

۲. احکام الدلاله، شیخ الاسلام انصاری، عبدالجلیل الطاء، ج ۱، ص ۸۹۰.

۳. آل عمران / ۳۱. ترجمه: «ای پیامبر! به مدعیان دوستی خدا بگو که اگر خدا را دوست می‌دارید مرا پیروی کنید که خدا شما را دوست دارد و گاه شما را بیخشند که خداوند آمرزنشده و مهریان است.»

۴. حجرات / ۷. ترجمه: «ولکن خدا مقام ایمان را محبوب شما گردانید و در دل هایتان نیکو بیاراست.»

- «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». ^۱

- «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْقِفِينَ». ^۲

گاهی حب مذموم و حب ممدوح با هم ذکر شده است. از جمله:

- «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آتَيْنَا أَشْدَدُ حُبَّاً لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْفُؤَادَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ». ^۳

در قرآن کریم کلماتی چون: «وُدٌّ»، «مَوَدَّةٌ»، «رَحْمَةٌ»، «شَغَفٌ» و «تَبْشِيلٌ» نیز به معنی دوستی به کار رفته است. از جمله:

- «إِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاًهُ». ^۴

- «وَ جَعَلَ يَتِيمَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً». ^۵

در عرفان اسلامی، مضمون «عشق» نیز بسیار شهرت یافته و دست‌مایه‌ی شاعران در سروده‌های آنان قرار گرفته است. این کلمه در قرآن ذکر نشده، ولی با تعبیر «حب شدید» از آن یاد شده است.

۱. پنجه / ۲۲۲. ترجمه: «خداآند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.»

۲. توبه / ۴. ترجمه: «به راستی که خدا متفیان را دوست دارد.»

۳. پنجه / ۱۶۵. ترجمه: «برخی از مردم نادان غیر خدا را همانند خدا گیرند و چنان‌چه با بد خدا را دوست داشت به آنان دوستی می‌ورزند. لکن آنها که اهل ایمان هستند کمال دوستی و محبت را فقط به خدا مخصوص دارند و اگر فرقه‌ی مشرکان ستمکار بدانند وقتی که عذاب سخت خدا را مشاهده کنند که قدرت و توانایی خاص خداست از شرک خود سخت پشیمان شوند و البته عذاب خدا بسیار سخت است.»

۴. مریم / ۹۶. ترجمه: «همانا آنان که به خدا ایمان آورده‌ند و نیکوکارند خدای رحمان آنها را [در نظر خلن و حن] محیوب می‌گردانند.»

۵. روم / ۲۱. ترجمه: «و میان شما رافت و مهربانی قرار فرمود.»

محبت در آیین مسیحی

کامل‌ترین و والاترین آموزه‌ی زهد انجیلی مسأله‌ی محبت است. عیسی مسیح تمامی احکام خدا و گفتوار انبیا را خلاصه شده در محبت می‌داند و انجام آن را به منزله‌ی انجام تمام احکام می‌شمرد.^۱ توماس میشل می‌گوید:

«حیات روحانی مسیحی برای پذیرش فرمان‌های خدا یک بعد عمودی و یک بعد افقی را در نظر می‌گیرد که هیچ یک از آنها را نباید در زندگی تکامل یافته‌ی مسیحی مورد غفلت قرار داد. بعده عمودی عبارت است از عبادت، دعا و انجام سایر واجبات الهی و بعده افقی عبارت است از مسؤولیت‌های فرد مسیحی در مورد خود، دیگران و جامعه. انگیزه و هماهنگ‌کننده‌ی این مسؤولیت‌ها محبت و خدمت است. مسیحیت دین محبت است. مسیحیان را به رغم تاریخی سرشار از جنگ‌های خون‌بار به نام مسیح، انسان‌هایی مدارا جو می‌شناسیم که به همه چیز عشق می‌ورزند؛ به مسیح، به طبیعت، به همسایه، به دوست و حتی به دشمن، از انجیل‌ها می‌آموزیم که دشمنان خود را دوست بداریم و آنانی که از ما بیزارند را دعای خیر کنیم و به کسانی که به ما جفا می‌کنند نیز دعا کنیم. مسیحیت دین محبت است، آن هم محبتی که از قانون بالاتر است. از این روست که مسیح روسی گنھکاری را که به او ایمان آورده، به رغم قانون می‌پذیرد و نوید آمرزش گناهانش را می‌دهد، چون بسیار محبت کرده است.^۲ در مسیحیت شرط شناخت خدا محبت است؛ زیرا محبت از خداست و هر کس محبت نماید از خداست و کسی که محبت نمی‌کند خدا را نمی‌شناسد؛ چون خدا محبت است و هر کس در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی.^۳

اما در عین حال، مسیح پیام آور خشونت نیز هست؛ چرا که هنگامی که جمعی

۱. متی / ۲۱:۱۷؛ مرقس / ۲۹:۹.

۲. لوقا / ۴۷:۷.

۳. رساله‌ی اول یوحنا / ۳.

کثیر همراه او می‌رفتند، روی گردانیده و به آنان گفت: «اگر کسی تزد من آید و پدر و مادر و زن و فرزندان و برادران و حتی جان خود را دشمن ندارد شاگرد من نمی‌تواند بود».^۱ اما در هر صورت، الهی دانان مسیحی سعی کرده‌اند این تناقض در محبت و نشرت مسیحی را با یکدیگر وفق دهند.

عیسی به ما آموخت که تورات و کتب انبیا در دو توصیه خلاصه شده است: نخست این که خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما، دوم این که همسایه‌ی خود را چون نفس خود محبت نما.^۲ این توصیه محور سایر توصیه‌های مسیحیت است تا آن جاکه پولس رسول تحت تأثیر آن نوشته:

«اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه‌ی علوم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به حدی که کوه‌ها را نقل کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم؛ و اگر جمیع اموال خود را صدقه بدهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم؛ هیچ سود نمی‌برم.»^۳

طبق تعالیم حضرت عیسی علیه السلام، عشق و محبت که منعکس کننده‌ی رحم و شفقت فیض‌گونه‌ی الهی است باید عامل برانگیزاننده‌ی انسان‌ها باشد. این عشق و محبت باید در تمامی شعاع روابط انسانی پرتو افکند و هیچ کس که دارای نژاد و قومیتی متفاوت است نباید از این تعهد به رفتار مودت آمیز استثنای شود. مطابق تعالیم حضرت عیسی علیه السلام، قانون اخلاقی که بر عشق و محبت، یعنی عدالت، راستی و درستی و بالاتر از همه رحم و بخشش متکی است، قانون یهودی مبتنی بر رعایت افراطی احکام و قواعد شریعت را کنار می‌گذارد. همان طور که در ملکوت خدا، بخشش، رافت و

۱. لوقا / ۲۶:۱۴.

۲. متی / ۲۲:۲۲ - ۳۷ - ۴۹ مرقس / ۱۲:۳۰ - ۳۱ - ۴۷ لوقا / ۱۰:۲۷.

۳. رساله‌ی پولس بر قرقیزان / ۲:۳ - ۱۳.

۴. میشل، ت. درآمدی بر الهیات و فلسفه و عرفان، ص ۱۴۱.

پذیرش افراد قبل از خواسته‌های حقوقی و اخلاقی مطرح می‌شوند، به همین ترتیب، نیز باید این امور در روابط شخصی بین افراد از ارجحیت برخوردار باشند.^۱

اقسام محبت

محبت خالق و مخلوق در مسیحیت

«فرمان به محبت عالی ترین میراث مسیح است و او خود مصدق اعلای چنین محبتی است. این محبت پای‌بندی کامل شخص به خیر دیگران و تعهد کامل به حفظ و بسط این خیر است. محبت کامل، نیروی محرکه‌ی حیات انسانی است. این محبت عبارت است از وفاداری به دیگران، همراه با اشتیاق کامل به فربانی کردن خود برای دیگران. محبت خدا، آن طور که مسیح تجسم آن بود، با تحقیق صورت الهی در انسان ابراز می‌شود. محبت، تجسد احیاء شده در هر شخص، اراده‌ی خدا به حضور در خلقت و تحقق یا تجلی خدا از طریق محبت خدادست. همان طور که وجود مسیح تجسد الوهیت در سرش انسانی بود، تمام وجود او نیز محبت متتجسد بود. چنین محبتی یک فرمان و در عین حال یک عطیه است. محبت هم اراده است، هم شوق، و به عنوان اراده، پای‌بندی اراده به خواست و خیر دیگران است. محبت در همه‌ی افعالی که انسان را مهیای محبت کردن می‌کنند و در پای‌بندی و فداکاری‌ای که رابطه‌ی محبت را ثابت می‌سازند بروز پیدا می‌کند. محبت به عنوان شوق، تمایلی اراده و خودجوش نسبت به دیگران و خیر آنهاست. محبت به عنوان شوق، یک عطیه است. اراده و شوق به نحو فعالی به هم مربوطند؛ یعنی اراده به واسطه‌ی شوق انگیزه‌ی خود را به دست می‌آورد و به واسطه‌ی اراده، شوق به ظهور می‌رسد. محبت خدا، چه اراده، چه شوق، عطیه‌ای است از خود خدا و بالاترین عطیه‌ی اوست. انسان به واسطه‌ی فیض توانمند می‌شود و به آزادی و محبت کردن دعوت می‌شود.»^۲

۱. بوش رواید، ر. و دیگران، جهان مذهبی، ج ۲، ص ۶۹۳.

۲. برانتل، ج، آین کاتولیک، صص ۲۰۴ - ۲۰۵.

مسیح پیام دوستی و محبت خویش را این گونه می‌رساند: «همان طور که پدر مرا دوست دارد، من نیز شما را دوست دارم. پس در محبت من زندگی کنید. اگر از کلام من اطاعت نمایید در من زندگی خواهید کرد؛ درست همان گونه که من از احکام پدرم اطاعت می‌نمایم و در محبت او زندگی می‌کنم. این را گفتم تا شما نیز از شادی لبریز شوید. بلی، تا مالامال از خوشی گردید. از شما می‌خواهم که به همان اندازه که من شما را دوست می‌دارم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. بزرگترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بگند این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید و شما دوستان منید. اگر آنچه می‌گوییم اطاعت کنید دیگر شما را! «بنده» نمی‌خوانم؛ چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نیست. من شما را «دوستان خود» می‌خوانم؛ به این دلیل که به شما اعتماد کرده، هرچه پدرم به من گفته است همه را به شما گفته‌ام». ^۱

قدیس آگوستین محبت را این گونه تفسیر می‌کند:

«برای این که محبتی را دریافت کنیم که باید با آن محبت کنیم خودمان مورد محبت قرار گرفته‌ایم. در حالی که هنوز آن را نداشتیم. زیرا امکان محبت کردن به او را نداشته‌ایم مگر این که آن را از طرف او و با نخستین محبت او نسبت به ما به دست آورده باشیم». ^۲

«محبت یک شیء مخلوق که بهره‌ای از محبت خدا ندارد، از خدا نیست، اما محبت خدا که به واسطه‌ی آن به خدا می‌رسیم جز از طرف خدای پدر و از طریق عیسی مسیح و روح القدس نیست. به واسطه‌ی این محبت خالق، هر کس می‌تواند حتی از مخلوقات استفاده‌ی شایسته ببرد». ^۳

۱. یوحنا / ۹:۵ - ۱۵.

۲. به نقل از: برانتل، ج، آئین کاتولیک، صص ۲۰۶-۲۰۷ st.Augustine, De gratia Christ, XXXVI

۳. به نقل از: برانتل، ج، آئین کاتولیک، صص ۲۰۶-۲۰۷ st.Augustine, De gratia Christ, IV,iii

«محبت کن و هرچه می‌خواهی انجام بده. آیا تو آرامش می‌خواهی؟ آرامش خود را از راه محبت حفظ کن. اگر فریاد بر می‌آوری، فریادت از راه محبت باشد. اگر اصلاح می‌کنی، اصلاح تو از راه محبت باشد. اگر عفو می‌کنی، از راه محبت عفو کن. اگر ریشه‌ی محبت در تو باشد، از این ریشه چیزی جز خیر نمی‌روید.»^۱

یوحنای محبت دو جانبه‌ی خالق و مخلوق را عنوان کرده است. او نه تنها خداوند را دارای محبت به خلق می‌داند بلکه او را محبت می‌نامد و با این کلام همان مضمونی را یادآوری می‌کند که عیسیٰ گفته است:

«خداوند کامل است و شما نیز کامل باشید.»

بنابر این کمال زهد انجیلی در این آموزه، یعنی «محبت» خلاصه می‌شود. یوحنای گوید:^۲

«عزیزان من! بباید یکدیگر را محبت کنیم؛ زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌نماید فرزند خداست و خدا را واقعاً می‌شناسد؛ اما کسی که محبت نمی‌کند خدا را نمی‌شناسد؛ زیرا خدا محبت است. خدا با فرستادن فرزند یگانه‌ی خود به این جهان گناه‌آلود، محبت خود را به ما نشان داد. بلی، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند. این است محبت واقعی. ما او را محبت نکردیم، بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره‌ی گناهان ما شود.

عزیزان من! حال که خدا ما را این چنین محبت نمود ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم و محبت کنیم. ما هیچ گاه خدا را ندیده‌ایم،

دost داریم.»^۱

آشتیانی درباره‌ی عشق و محبت در مسیحیت می‌نویسد:

«از اشاراتی که در کانن مسیحیت به اختصار آمده است می‌توان نتیجه گرفت که عشق و محبت در تعلیمات عیسی کلید اسرار الهی است و به نظر من آنچه مسیحیت را از آغاز به مکتب عرفا نزدیک ساخت همین ارزش حیاتی و اساسی عشق بود.»^۲

محبت خالق و مخلوق در اسلام

در اسلام نیز آیات و روایات بسیاری درباره‌ی محبت بین خالق و مخلوق و خلق با یکدیگر وجود دارد. از طرف دیگر، محبت خدا و مخلوق رابطه‌ی مستقیمی با زهد دارد. زاهد با دل نبستن به دنیا و زرف و برق‌های آن، راه پیوستن به معنویت و حقیقت را هموار می‌سازد و به آسانی متوجه خداوند می‌شود. او به زخارف دنیوی

۱. پیشین / ۷ - ۱۷:۴

۲. آشتیانی، ج، تحقیقی در دین مسیح، ص ۲۲۹.

اعتنایی ندارد، و از آخرت غافل نیست تا سر به عصیان بردارد و از پروردگارش دور
افتد. آنچه بنده را از خالق جدا و دور می‌سازد خطاهای اوست و خطاهای محصول
شیفته شدن به دنیاست. کسی که علاوه‌ای به دنیا ندارد از آفت خطانیز به دور است و
به مهر و محبت الهی نزدیک است. لذاست که پیامبر ﷺ در جواب کسی که
می‌پرسد: «چه کاری انجام دهم تا محبوب خداوند و مقبول خلق گردم؟» می‌فرماید:
«أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكُ اللَّهُ وَ أَزْهَدُ فِيمَا أَنْدَى النَّاسُ ثُجِبْكَ النَّاسُ»^۱:
نسبت به دنیا بی‌رغبت باش و به آنچه در دست مردم است شیفته مشو
تا خدا و مردم تو را دوست بدارند.

از آن جا که زاهد به دارایی‌های دیگران چشم ندوخته است، عزت و آزادگی
خود را پاس می‌دارد. از این رو، در دید مردم بزرگ و محبوب است. در پرتو زهد و
پارسایی، جان پالایش می‌شود و از تعلقات رها می‌گردد و سرزمین دل برای رشد
احساسات پاک و اندیشه‌های تابناک و انوار ملکوتی آمادگی می‌یابد. عشق به کمال
مطلق و علاقه به پروردگار با دل سروکار دارد و با وابستگی‌های دنیوی هم سو
نمی‌شود. بنابر این در روایت آمده است:

«الزَّهْدُ مفتاحُ بَابِ الْآخِرَةِ وَ الْبَرَائَةِ وَ هُوَ تَرْكُ كُلِّ شَنِئٍ يَشْغُلُكَ عَنِ
اللَّهِ»؛^۲ کلید در آخرت و برات آزادی از آتش، زهد است و زهد ترک
هر چیزی است که تو را از خداوند باز دارد.

محبت خداوندی است که برای اولیا و انبیا و اهل ایمان و زاہدان، کیمیای
خودسازی و سازندگی است. عشق به خداوند متعال همه‌ی زشتی‌های اخلاقی را
یک جا درمان می‌کند و همه‌ی صفات نیکو را به عاشق هدیه می‌دهد و این کیمیای
عشق چنان عاشق را جذب معشوق می‌کند که هر گونه پیوند او را با هر چیز و هر کس

جز خدا قطع می نماید. در مناجات محبین از امام زین العابدین طیلله آمده است:

«إِنَّمَا مَنْ يَنْهَا إِلَّا لِذَلِكَ حَلَوَةً مَحِبَّتِكَ فَرَأَمْتُكَ بَذَلَّةً وَمَنْ يَنْهَا إِلَّا أَنْتَ
يُقْرِبُكَ فَابْتَشِنْ عَنْكَ حِلَالًا»^۱؛

خدای من! کیست که شیرینی محبت را چشید و یار دیگری برگزید و
کیست که به قرب و نزدیکی تو انس گرفت و خدایی جز تو را طلبید؟
و در روایتی منسوب به امام صادق طیلله آمده است:

«حَبَّ اللَّهِ إِذَا أَضَاءَ عَلَى سِرِّ عَبْدٍ أَخْلَاهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ وَكُلِّ ذُكْرٍ سَوَى
اللَّهِ ظُلْمَةً وَالْمُجْبَرُ أَخْلَصَ النَّاسَ سِرَّاً لِلَّهِ تَعَالَى وَأَضْلَلَهُمْ قَوْلَأَ وَ
أَفَاهُمْ عَنْهَا»^۲؛ نور محبت خدا هرگاه بر درون بنده‌ای بتاید او را از هر
مشغله‌ی دیگری باز می‌دارد. هر یادی چز یاد خدا تاریکی است.
دلداده‌ی خدا مخلص‌ترین بنده‌ی خداست و راستگو‌ترین مردمان و
وفادرترین آنها بر عهد و پیمان.

حق پرستی در اسلام به معنی واقعی یعنی شور محبت او و با یاد او مأنوس بودن و
از پرستش او لذت بردن و در حال توجه و حضور و ذکر دائم بودن و با خود پرستی
و لذت‌گرایی به ستیزه برخاستن که این خود مستلزم زهد و پارسای است.

محبت به همسایه در مسیحیت

قدیس فرانسیس سالیسی رابطه‌ی بین محبت خدا و همسایه را چنین بیان می‌کند:

«چرا خدا را دوست داریم؟ قدیس برنارد جواب می‌دهد: انگیزه‌ی
محبت ما به خدا خود خداست. بدین وسیله او تلویحاً بیان می‌کند که
خدا را ما دوست داریم چون او خیر نامتناهی و مطلق است. اما چرا

۱. مجلسی، م، بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۱۴۸.
۲. منسوب به امام صادق طیلله، مصباح الشریعه، ص ۱۹۲.

خود را با عشقی خیرخواهانه دوست می‌داریم؟ چون ما به صورت خدا هستیم. منزلت شیوه قادر مطلق بودن برای همه‌ی انسان‌ها مشترک است. پس ما باید همه را مانند خودمان به عنوان صورت‌های زنده‌ی خدا دوست بداریم. تحت این عنوان ما به خدا وابسته می‌شویم، این عنوان پیوند محکمی را که با او بسته‌ایم شکل می‌دهد و تعلقی را که با آن فرزندان خدا می‌شویم محکم می‌کند؛ خدایی که عنوان محبت‌آمیز پدر و مادر را می‌گیرد.

ما به عنوان صورت خدا می‌توانیم با ماهیت الهی او متعدد شویم، از خیر مطلق او بهره‌مند گردیم و با برکت خود او شادمان بشویم. با این ویژگی، فیض به ما منتقل می‌شود و نفوسمان کاملاً با خدا متعدد می‌گردد.

بر طبق بیان قدیس لئو، ما تا حدی در سرنوشت الهی سهیم هستیم. محبت ما به خدا و همسایه از همین محبت ناشی می‌شود. یک طرف نردبانی که یعقوب در رویا دیده بود به آسمان می‌رسد و طرف دیگر در زمین قرار دارد؛ گویی می‌خواهد فرشته‌ها را بر نزول و انسان را بر صعود قادر سازد. بنابر این محدوده‌ی همین محبت، به خدا و همسایه‌های ما کشیده می‌شود و با آن به معراج می‌رویم تا با الوحیت متعدد شویم و به مقام انسانی نزول کنیم تا در پیوند با انسان‌ها زندگی کنیم. اما با این محبت، ما همیشه همسایه‌های خود را به عنوان صورت خدا ملاحظه می‌کنیم و در نتیجه با خیر خدا پیوند می‌یابیم، در حالی که در فیوضات او سهیم هستیم و می‌خواهیم از جلال او بهره‌مند شویم. از همین روست که نتیجه می‌شود که محبت به همسایه با محبتی از نوع احسان، محبت به خدا در انسان یا انسان در خداست. در نتیجه، دوست داشتن خدا تنها به خاطر خود خدا و دوست داشتن مخلوقات

به خاطر محبت خداست. هنگامی که صورت زندهی خدا را در همسایهی خود می‌بینیم باید به خاطر خود او مهر بانانه به او محبت کنیم و هر برکتی را برایش بخواهیم؛ چنان فرض می‌کنیم که ما هنوز از ویژگی‌های شخصی او غفلت داریم، بلکه به خاطر محبت خدایی که او را طبق صورت خویش آفرید و در نتیجه، او را قادر ساخت که در آثار خیر او هم در نظام فیض و هم در جلال سهیم شود، باید به او محبت کنیم. به خاطر محبتی که خدا با دست‌های خود او را به وجود آورده است و او به خدا وابسته است و به واسطه‌ی او وجود دارد و در او زندگی می‌کند و به خاطر او خلق شده است و به نحو خاصی شبیه‌است. بنابر این محبت به خدا نه تنها غالباً به محبت به همسایه فرمان می‌دهد، بلکه آن را به عنوان صورت و شبیه محبت خدا در قلب ایجاد می‌کند و اشاعه می‌دهد. چون همان طور که انسان صورت خداست، به همان نحو، محبت مقدس و کامل به همسایه نیز صورت محبتی است که قلب انسان را برای خدا به تپش می‌اندازد.^۱

قدیس آگوستین با توجه به این کلام پولس راجع به اعضای بدن که: «اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی می‌کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام اعضا با او شادی می‌نمایند»^۲ می‌گوید:

«امروز تو در رنج و عذاب هستی و من و دیگران نیز فردا، و بعد از این نسل، نسل‌های دیگر که بعد از شما آیند نیز دچار رنج و عذاب می‌شوند. من نیز در رنج و عذابم تا آخر الزمان. هر کس از بدن من در رنج و عذاب باشد من نیز در رنج و عذابم»^۳

۱. به نقل از: برانتل، ج، آین کاتولیک، صص ۲۰۸.

۲. رساله‌ی اول پولس به قریبان / ۲۶:۱۲.

۳. به نقل از: برانتل، ج، آین کاتولیک، صص ۲۰۹.

از همین روست که در زندگی‌های رهبانی نوعی تأکید بر مهمان‌نوازی به چشم می‌خورد و بر همه‌ی راهبه‌ها و راهبان فرض بود که به نیازمندان و همسایگان کمک کنند و در رنج آنان سهیم باشند.

محبت به همسایه در اسلام

یکی از فلسفه‌های زهد ایثار است. اثره و ایثار هر دو از یک ریشه‌اند. اثره یعنی خود را و منافع خود را برقان مقدم داشتن و به عبارت دیگر همه چیز را به خود اختصاص دادن و دیگران را محروم ساختن، اما ایثار یعنی دیگران را بر خویشن مقدم داشتن و خود را برای آسایش دیگران به رنج افکندن.

Zahed از همین جهت، ساده و بی تکلف و در کمال قناعت زندگی می‌کند و بر خود تنگ می‌گیرد تا دیگران را به آسایش برساند. او آنچه دارد به نیازمندان می‌بخشد، زیرا قلب حساس و دل دردآشنای او آن گاه به نعمت‌های جهان دست پیدا می‌کند که انسان نیازمندی نباشد. او از این که نیازمندان را بخوراند و بپوشاند و به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت می‌برد که خود بخورد و بپوشد و استراحت کند. او محرومیت و گرسنگی و رنج و درد را از آن جهت تحمل می‌کند که دیگران بخوردار و سیر و بی دردسر زندگی کنند.

این مورد در زندگی پیشوایان دین اسلام نیز به وفور به چشم می‌خورد و فرآن کریم نمونه‌ای از داستان ایثار و زهد و محبت و رثوفت اسلامی علی علیه السلام و خانواده‌ی گرامی‌اش را در سوره‌ی «هل اُتی» به تصویر کشیده است. آنان با کمال نیازمندی نان خویش را به خاطر محبتی که به خالقشان داشتند به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و این نیز رابطی است که بین زمین و آسمان به واسطه‌ی محبت ایجاد می‌شود و به ویژه در این داستان اسلامی مشخص می‌شود که محبت به خدا رابطه‌ی مستقیمی با محبت به مخلوق دارد و در دید اسلام این دو از یکدیگر جدا نیست.

Zahed مسلمان به خاطر محبتی که به خدا دارد از خلق جدا نمی‌شود و به یغوله

پناه نمی‌برد، بلکه این محبت الهی را چون آئینه‌ای در خلق جلوه‌گر می‌سازد و منعکس می‌کند.

داستان زندگی اسوه‌ی زهد و تقوای اسلامی، یعنی شخصیت پیامبر گرامی اسلام ﷺ، خود نشانه‌ای از محبت به خلق است. وی هنگامی که وارد خانه‌ی دخترش می‌شود و دستبندی از نقره را در دست او می‌بیند و آن‌گاه که پرده‌ای را که بر در اتفاق اوست مشاهده می‌کند، کراحت خویش را از این عمل در چهره نشان می‌دهد و هنگامی که زهراء رض آن دستبند و پرده را به نزد وی می‌فرستد تا به مصرف نیازمندان برساند شکفته می‌شود. روایت معروفی که به شکل ضرب المثلی معروف در میان مسلمانان شایع و رایج است بیانگر همین اصل زهدگونه‌ی اسلامی است:

«الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ»^۱؛ اول همسایه و سپس خانه.

علی علیہ السلام درباره‌ی صفت متین و زاهدان می‌فرماید:

«نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عِنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ»^۲؛ متین کسی است که خودش از ناحیه‌ی سختگیری‌های خودش در رنج است، اما مردم از ناحیه‌ی او در آسایشند. زهد و ایثار هیچ گونه رابطه‌ای با عزلت و گوشگیری ندارد. زاهد بد گوشی خرابه نمی‌نشیند تا مستحقی و دردمندی به او رجوع نماید و آن‌گاه او رانجات دهد، بلکه در درون اجتماع به دنبال مستمندان رهسپار می‌شود و به کمک آنان می‌شتابد. او محبت خالق را در میان خلق می‌جوید، نه در دوری از ایشان.

محبت به هم‌نوع در مسیحیت

در نامه‌ی اول یوحنا - که او را «رسول محبت» می‌نامند - درباره‌ی محبت به هم‌نوع آمده است:

۱. بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۸۲ ح ۴ و ۳ (از حضرت زهراء رض).

۲. نهج البلاغه، ص ۲۹۶.

«کسی که می‌گوید من در نور مسیح هستم ولی همنوع خود را دوست نمی‌دارد، هنوز در تاریکی است؛ اما هر که همنوع خود را محبت نماید در نور زندگی می‌کند و می‌تواند راه خود را ببیند، بدون آن که گرفتار تاریکی و گناه گردد، ولی کسی که همنوع خود را دوست ندارد در تاریکی سرگردان است و نمی‌داند به کجا می‌رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است تا راه را نبیند.»^۱

و در جایی دیگر می‌گوید:

«اما کسی که ادعای مسیحیت می‌کند و از نظر مالی در وضعیت خوبی به سر می‌برد، اگر همنوع خود را در احتیاج ببیند و به او کمک نکند چگونه ممکن است محبت خدا در قلب او حکمفرما باشد. ای فرزندان من! محبت نباید فقط زبانی باشد، بلکه می‌باید در عمل نیز آن را نشان دهیم. آن گاه خواهیم دانست که مسیحیانی واقعی هستیم و وجودمان نیز آسوده خواهد بود.»^۲

محبت به همنوع در اسلام

یکی دیگر از ریشه‌های زهد اسلامی محبت به همنوع است. هنگامی که در دمند و مستحقی در کنار دیگران واقع شود و خود را عقب‌تر از آنان ببیند، درد و رنجش مضاعف می‌شود. در جایی که اجتماع به دو نیم تقسیم شود؛ یعنی بهره‌مند و محروم، زاهد و متقی آن است که در جهت رفع وضع موجود برآید و این مسؤولیتی برگردان آنان است. این مسؤولیت زمانی بیشتر و سنگین‌تر می‌شود که آنان حاکم زمان خویش نیز باشند؛ چراکه:

۱. نامه اول یوحنا / ۹:۲ - ۱۱.

۲. پیشین / ۳:۱۷ - ۲۰.

«إِنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَى أَنفُسِهِ الْعَذَلَى أَنْ يَقْتَدِرُوا أَنفُسُهُمْ بِصِعَدَةِ النَّاسِ كَيْنَلا يُسْتَحْيَ
بِالْفَقْرِ فَقْرًا»^۱؛ خداوند بر پیشوایان دادگر واجب کرده که زندگی خود را باطبقه‌ی ضعیف تطبیق‌دهند که رنج فقر برای مستمندان دشوار نیاید. از همین روست که علی طیلّه، زیاد بن ابیه را به خاطر اسراف و زندگی تجملی و دور شدن از درد هم‌نواعان مورد خطاب قرار می‌دهد و طی نامه‌ای این چنین ملامت می‌کند:

«خبردار شده‌ام که در یک روز غذاهای رنگارنگ و فراوان تهیه می‌کنی و هر روز آرایش و تزیین می‌نمایی. چه می‌شود تو را اگر مدتی روزه بگیری؛ برخی از دارایی و مالت را انفاق کنی؟ غذایت را ساده و بدون خورش بخوری؛ این کار شعار صالحین است. موقع داری تو را از انفاق‌کنندگان بشمارند در صورتی که غرق تنعم هستی؛ برخورداری را برای خود می‌پسندی و بر همسایه، ضعیف، فقیر، بیوه و بیچاره و یتیم انفاق نمی‌کنی؟ شنیده‌ام که در گفتار مانند نیکانی، اما در عمل چونان خطا کاران. اگر چنین باشی بر خود ستم کرده‌ای و عملت را نابود ساخته‌ای. به سوی خدا توبه کن تا عملت اصلاح شود. در کارهایت میانه روی را پیشه کن و مازاد از مخارج ضروریت را برای روز نیازت (آخرت) پیش فرست و انفاق کن.»^۲

خود علی طیلّه در دوره‌ی خلافت بیش از هر وقت دیگری زاهدانه زندگی می‌کرد و می‌فرمود:

«اقنع من نفسی بأن يقال هذا أمير المؤمنين و لا أشارکهم في مکاره
النهر أو أكون أسوة لهم في جشویة العیش»؛

۱. نهج البلاغه، ص ۳۱۶.

۲. ابن ابی الحدید، مشرح نهج البلاغه، ج ۹، ص ۲۳۰.

آیا با عنوان و لقب امیر المؤمنین که روی من نهاده و مرا به آن خطاب
می‌کنند خودم را قانع سازم و در سختی‌های روزگار با مؤمنین شرکت
نداشته باشم و یا در فقیرانه زندگی کردن، امام و پیشوای آنان نباشم؟
و نیز در همان نامه می‌فرماید:

«...هَيْهَاتُ أَنْ يُبَلِّغُنِي هَوَىٰ وَ يَقُولُنِي جَشْعٍ إِلَى تَحْيِيرِ الْأَطْعَمَةِ وَ لَعْلَّ
بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّيْءِ أَوْ أَبَيْتُ
مُبَطِّنًا وَ حَوْلِي بُطُونُ غَرْتِي وَ أَكْبَادُ حَرَقِي»^۱؛

چگونه ممکن است هوای نفس بر من غلبه کند و مرا به سوی انتخاب
بهترین خوراک‌ها بکشاند، در صورتی که شاید در حجاز یا یمامه
افرادی یافت شوند که امید همین یک قرص نان هم ندارند و دیر زمانی
است که شکمشان سیر نشده است؟ آیا سزاوار است شب را با سیری
صبح کنم، در صورتی که در اطرافم، شکم‌های گرسنه و جگرهای
سوزان قرار دارد؟

از دیدگاه اسلام، هرچه شخص به موضع قدرت نزدک‌تر می‌شود باید محبتش به
هم نوع خود بیشتر گردد و احساس مسؤولیتش مضاعف شود. زهدداری و محبت به
دیگران در چنین زمانی ارزش واقعی دارد.

محبت کامل به هم نوع نیز از محبت به خدا سرچشمه می‌گیرد. زاهد از آن جا که
غرق در محبت الهی است نسبت به جامعه‌ی پیرامونش احساس وظیفه می‌کند و با
آنان هم دردی و مشارکت می‌نماید.

محبت به دشمن در مسیحیت
محبت در اناجیل آن قدر بلندمرتبه و عالی است که حتی دشمن خویش را باید

دوست داشت. مسیح می‌گوید:

«شنیده‌اید که می‌گویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنان دشمن؟ اما من می‌گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای رحمت کنید و به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا می‌گویند و شما را آزار می‌دهند دعای خیر نمایید. اگر چنین کنید فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را بر همه می‌تاباند، چه بر خوبیان و چه بر بدان. باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. اگر فقط آنانی را که شما را دوست می‌دارید محبت کنید چه برتری بر مردمان پست دارید، زیرا ایشان نیز چنین می‌کنند. اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید با کافران چه فرقی دارید، زیرا اینان نیز چنین می‌کنند. پس شما کامل باشید، همان‌گونه که پدر آسمانی شما کامل است.»^۱

محبت به دشمن در اسلام

در اسلام، علاوه بر محبت به همسایگان و همنوعان، بر محبت به دشمنان نیز تأکید شده است. در قرآن مجید واژه‌ی «عفو» در چندین سوره نشانه‌ای از نیکی به دشمنان است، زیرا خداوند نیز دشمنان خویش را می‌بخشد و چنانچه توبه کنند، هر چند گناهی سنگین داشته باشند، مورد رحمت و عفو و محبت قرار می‌دهد. در قرآن درباره‌ی قوم موسی ﷺ آن هنگام که پس از تأخیر موسی ﷺ رو به گوشه پرستی آوردن و دوباره توبه کردند می‌خوانیم:

﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَهُ﴾؛
سپس گوساله پرستی را پیشه کردند پس از آن که گواهانی بر آنان آمد.

پس ما آنان را از آن کار عفو نمودیم و بخشیدیم.

در جای دیگر، عفو را به زهد و تقوا نزدیک تر از هر چیز می داند و می فرماید:
﴿وَ إِنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَ لَا تَنْسُوْ الْفَضْلَ بَيْتَكُمْ﴾؛^۲

و اگر گذشت کنید نزدیک تر به پرهیز کاری خواهد بود و فضل و احسان بین خودتان را فراموش نکنید.

و در جای دیگر، درباره قصاص می فرماید:

﴿وَ جَزَاءُ الشَّيْطَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾؛^۳
و جزای عمل بد عمل بد است و اگر کسی عفو کند و گذشت نماید پس
اجر و پاداش او بر عهده خداست.

در قرآن مجید، حدود ۳۴ آیه در سوره های مختلف درباره گذشت و محبت خدا به مخلوق و مخلوق به مخلوق وجود دارد.

علاوه بر دستور به گذشت و محبت نسبت به آن کسانی که با بدی با ما مواجه شده اند، در قرآن کریم، دستور به محبت به خویشان و از همه مهم تر والدین نیز آمده است. هم چنین روایات بسیاری در مورد گذشت برادران دینی از یکدیگر و محبت به دیگران، اعم از خویش و بیگانه، از ائمه علیهم السلام وارد شده است. در بین داستان ها و روایات تاریخی، اعجاب آمیز ترین آنها، روایت ورود پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اسلام به مکه و متصرف شدن آنجاست. در آن روز، رئوفت و محبت الهی نسبت به دشمنان عام بود و حتی ابوستیان که دشمن ترین مردم نسبت به خدا و رسولش بود، مورد محبت واقع شده و بخشیده شد.

امام صادق علیه السلام می فرماید:

«رحم الله عبادا اجتنأ مودة الناس الى نفسه»^۱؛ خداوند رحمت کند

انسانی را که دوستی مردم را به جانب خود جلب کند.

تبديل محبت و عشق و علاقه بد کینه و نفرت و بغض و دشمنی، در صورتی که ملاک عقلی و شرعی در کار نباشد، تبدل نعمت حق به ناسپاسی است، و حفظ محبت و اعمال و سرایت دادن آن به یکدیگر، سبب خوشحالی در دنیا و آخرت است، امام صادق علیه السلام در جایی دیگر می فرماید:

«وَيَنْلُ لِمَنْ يُبَيِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُراً طُوبِيَنِ الْمُتَحَابِيَنِ فِي اللَّهِ»^۲؛

وای بر کسی که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدل کند و خوشبختی و نیکی باد بر آنان که به خاطر خدا نسبت به یکدیگر محبت می کنند.

و نیز:

عبدالله بن طلحه می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: شخصی خدمت پیامبر اکرم علیه السلام آمد و عرض کرد: خویشانی دارم که من با آنها ارتباط دارم ولی آنها مرا می آزارند. قصد دارم از آنها جدا شوم. حضرت فرمود: «هر کس تو را محروم ساخت، تو او را محروم مکن. هر کس از تو برید و جدا شد، تو با او قطع رابطه نکن و هر کس به تو ستم کرد، عفو ش کن. اگر چنین کردی، خداوند - عزوجل - پشتیبانت خواهد بود.»^۳

عنو و گذشت به اندازه‌ای مهم است که قرآن مجید اجر عفو کننده را بر خدا می داند و می فرماید:

۱. تمییز الغربی، ن، شرح الاخبار، ج ۳، ص ۵۰۷.

۲. مفید، م، امالی، ص ۲۵۲.

۳. اهوازی، ح، کتاب الزهد، ص ۳۶.

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأُجْزِهُ عَلَى اللَّهِ هُوَ أَعْلَمُ﴾^۱

کسی که گذشت کند و اصلاح نماید اجرش بر خداست.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که: آیا انسان در همه جا و تحت هر شرایطی باید دیگران را عفو کند یا خیر؟ باید گفت که گاهی یک کار مصدق چند عنوان واقع می‌شود. مسأله‌ی عفو دیگران نیز دارای چنین حکمی است؛ یعنی ممکن است با واقع شدن چند عنوان دیگر ارزش آن تغییر پیدا کند. اگر عفو کسی موجب تضییع حقوق فرد یا افراد دیگری شود حکم متفاوتی پیدا می‌کند. مثلاً فردی که با کسی در مالی شریک است و شخصی که در آن مال خیانت کرده اگر بخواهد او را مورد عفو و بخشش قرار دهد به شریک خود ظلم کرده است؛ چرا که ممکن است وی از این اقدام راضی نباشد. در این جا گذشن از حق خود موجب تضییع حق دیگری می‌شود که از نظر شرع و اخلاق پسندیده نیست. گاهی عفو یک گناهکار موجب گستاخی وی می‌گردد. یعنی موجب می‌شود که آن شخص کار زشت و ناپسند خود را تکرار نماید. فلسفه‌ی عفو و گذشت این است که انسان خاطی متبته شده و خود را اصلاح نماید و دشمنی او به دوستی تبدیل گردد. بنابر این اگر عفو موجب جریتر شدن فرد گناهکار گردد نباید از او گذشت نمود. انسان در این کار باید همواره مصالح خود و جامعه را در نظر داشته باشد. ممکن است تنبیه و مجازات فردی که حقوق دیگران را پایمال نموده است موجب جلوگیری از تکرار آن کار بدد شود. اصولاً یکی از فلسفه‌های مجازات در اسلام همین نکته است که فرد و جامعه هر دو اصلاح شوند.

در اسلام، علاوه بر محبت به همسایه، هم نوع و دشمن، انواع دیگری از محبت نیز آمده است که به آنها اشاره می‌نماییم.

محبت به برادران دینی در اسلام

در روایات اسلامی کسی که نیازمندی را از در مخانه‌ی خود براند و یا در جهت رفع مشکل برادر دینی خود قدم بر ندارد خائن به خدا و رسول معرفی شده است^۱ و به عذاب الهی گرفتار خواهد شد.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«هر کس برادر مؤمنی را که با درماندگی و با امید برآورده شدن حاجتی پیش او آمده است از خود براند، در حالی که خود او به تنها ی و یا توسط دیگری توان برآورده ساختن نیاز آن برادر مؤمن را دارد، خداوند در روز قیامت اورا در حالی که دستانش به گردنش بسته شده محشور ساخته و به این حال نگاه می‌دارد تا آن گاه که از حساب خلق فراقت یابد.»^۲

امام صادق علیه السلام حديثی، وقتی حقوق لازم برادران مسلمان را برابر می‌شمارد، در قسمتی از آن می‌فرماید:

«پنجمین حق برادر مسلمانت این است که نباید در حالی که او از گرسنگی رنج می‌برد تو سیر و در حالی که او تشنه است تو سیراب و در حالی که او برهنه و بی‌پوشش است تو در رفاه و آسایش باشی.»^۳

و پیامبر مصطفی علیه السلام می‌فرماید:

«کسی که برادر مؤمن خود را با اهدای پیراهنی از برهنگی بپوشاند، خداوند او را با پارچه‌های بهشتی خواهد پوشاند، و هر کس برادر گرسنه‌اش را سیر کند، خداوند از غذاهای بهشتی او را سیر می‌کند، و هر کس وی را از تشنگی سیراب کند، خداوند او را از آب

۱. مجلسی، م، بحار الانوار، ج ۷، ص ۱۷۳.

۲. طبری، م، مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، ص ۱۸۱.

۳. مثید، م، الاختصاص، ص ۲۹.

دست نخورده‌ی بهشتی (رجیق مختوم) سیراب می‌کند.»^۱

محبت به خویشان در اسلام

در اسلام برای چیزهایی که سبب پیوند با خویشان می‌گردد حد خاصی تعیین نشده است. پیامبر گرامی ﷺ می‌فرماید:

«پیوند با خویشان را حفظ کنید، هرچند با سلام کردن باشد.»^۲

کمترین چیزی که به وسیله‌ی آن این پیوند برقرار می‌شود رفت و آمد و سلام کردن است، اما در بعضی از موارد اکتفا به این مقدار کافی نیست. برای مثال، اگر یکی از اقوام فقیر باشد و دیگری ثروتمند، صله‌ی رحم به وسیله‌ی کمک‌های مالی و دفع ضرر از آنها تحقق می‌باید و اگر شخص توانمند هیچ توجیهی به مشکلات اقوام خود نداشته باشد قطع رحم کرده است.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«پیوند با خویشان را هرچند با دادن ظرفی آب حفظ کن. بمرترين چیزی که این پیوند را نگه می‌دارد، خودداری از آزار بستگان است. صله‌ی رحم مرگ را به تأخیر می‌اندازد و محبویت به وجود می‌آورد. حتی اگر بعضی از اقوام قطع رابطه کنند، جدا شدن و قطع رابطه با آنها جایز نیست. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید: با ارحام ارتباط داشته باشید هرچند آنها از شما بپریده باشند.»^۳

امام صادق علیه السلام فرموده است:

«صله‌ی رحم مرگ را به تأخیر می‌اندازد، سبب دوستی در خانواده می‌گردد، حساب قیامت را آسان می‌کند و از گناهان آدمی می‌کاهد.

۱. طبرسی، آ، مشکاة الانوار في غرد الاخبار، ص ۲۰۸.

۲. راوندی، ف، التوادر، ص ۹۵.

۳. طوسی، م، امامی، ص ۲۰۸.

پس با خویشان خود پیوند برقرار کنید و به برادر استان نیکی کنید،
هرچند با خوب سلام کردن و پاسخ دادن به سلام باشد.»^۱

محبت زن و شوهر در اسلام

بر اساس دیدگاه اسلام، اصل محبت و علاقه و عشق زن و شوهر نسبت به یکدیگر را حضرت حق در قلب آنها قرار داده و آن را از نشانه‌های وجود خود دانسته است. این حقیقت نمایانگر عظمت و بزرگی این مسأله است. خداوند می‌فرماید:

﴿وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آذِنَاجَاً لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾^۲؛

از نشانه‌های وجود خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنها بیاساید و بین زن و مرد دوستی و مهربانی بسرقرار کرد. در این برنامه نشانه‌هایی برای مردم اندیشمند است.

رسول ﷺ می‌فرماید:

«قَوْلُ الرَّجُلِ لِلنِّسَاءِ إِنِّي أَحِبُّكِ لَا يَنْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَدًا»^۳؛
گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم، هرگز از قلبش محو نمی‌گردد.

۱. نراقی، م، جامع السعادات، ج ۲، ص ۲۰۰.

۲. روم / ۲۱

۳. حر عاملی، م، وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۲۳.

منابع

- ١- قرآن مجید.
- ٢- نهج البلاغه، ترجمه: دشتی، م، مؤسسه انتشارات حضور، ۱۳۸۱ ش.
- ٣- کتاب مقدس.
- ٤- بوش رو هاید، ر/ نانجی، ع / کانور، ه / بام استد، ر / پتیس، ک / جهان مذهبی، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، ع، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- ٥- برانتل، ج، آین کاتولیک، ترجمه: قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۱ ش.
- ٦- آشتیانی، ح، تحقیقی در دین مسیح، تهران: نشر نگارش، ۱۳۷۹ ش.
- ٧- طوسی، م، امالی، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۱۴ ق.
- ٨- امام صادق علیه السلام، مصباح الشریعه، بیروت: منشورات الاعلمی للمطبوعات.
- ٩- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، دار احیاء الكتب العربية، ۱۳۷۸ ش.
- ١٠- تمیمی المغری، ن، شرح الاخبار، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- ١١- مجلسی، م، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ ق.
- ١٢- مفید، م. امالی، قم، جامعه‌ی مدرسین.
- ١٣- الاهوازی، ح، کتاب الزهد، تحقیق: عرفانیان، ع، قم: انتشارات علمیه.
- ١٤- طبرسی، ا، مشکاة الانوار فی غر الاخبار، قم، دارالحدیث.
- ١٥- مفید، م، الاختصاص، قم: جامعه‌ی مدرسین.
- ١٦- راوندی، ف، التوادر، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۷ ش.
- ١٧- نراقی، م، جامع السعادات، نجف: جامعة النجف الاشرف.
- ١٨- حر عاملی، م، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- ١٩- شیخ الاسلام انصاری، عبدالجلیل العطاء، احکام الدلاله، دار النعمان.
- ٢٠- سید علی خان همدانی، مشارق الاذواق، تحقیق: محمد خواجه‌ی.

۲۱- دیوان حافظ، تصحیح: خانلری، نشر خوارزمی.

22- st.Augustine, *De gratia Christ*, XXXVI.

23- st.Augustine, in *Epistalam joannis ad Christ*.

24- st.Francis de sales, *Atretise on love of God*.

25- st.Augustine, *Enarraationes in psalmos*.