

تحلیل روایی اثرگذاری متقابل ایمان و روابط اجتماعی*

امیر بنی عصار**

چکیده

ایمان گمشده بشر و امری قلبی است که فراتر از یک عقیده، در مسیری طولانی و عملی، همراه با ضوابطی معین شکل می‌گیرد. تحلیل روایی «اثرگذاری متقابل ایمان و روابط اجتماعی»، گویای این است که در مسیر شکل‌گیری ایمان، شتاب دهنده‌های اجتماعی همچون حُسْنِ خلق وجود دارد که تا حدودی حرکت اشتدادی ایمان را به انحصار خویش درآورده و در فرض حفظ شرایطش، آن را به کمال می‌رساند. در پژوهش پیش رو تلاش بر این بوده تا فارغ از هرگونه پیش‌داوری، بر اساس ضوابطی نظاممند از فقه‌الحدیث و معناشناسی و منطبق بر روابط معنایی موجود در متن روایات، تا حد امکان به تبیین مسیر حرکت تحقق ایمان در جامعه پرداخته شود. حاصل آنکه ایمان حقیقتی است که مؤمن با تلاش خویش در چارچوب توکل، تقویض، رضایت، تسلیم و در ضمن تعاملی دوسویه و مؤثر با جامعه ایجاد می‌کند؛ در اثر چنین تعاملی از یک سوروح ایمان به اوج قدرت می‌رسد و از سوی دیگر آحاد جامعه بهترین روابط را تجربه و آثار آن از جمله امنیت و آرامش را به دست خواهند آورد. ولایت در طول این تعامل بوده و حاصل این ارتباط طولی، اتحاد و همدلی میان مؤمنین و جریان اوامر الهی و نفی سلطه طاغوت و به تعبیری تحقق تمدن اسلامی و شکوفایی استعدادهای بشر خواهد بود.

واژگان کلیدی: روایت، تحلیل روایی، ایمان، معناشناختی، آرامش، روابط اجتماعی، کفر.

*. تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ و تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

**. دانش آموخته سطح چهارم حدیث و مدرس گروه حدیث المصطفی العالمیة، قم؛ (a.baniasar@gmail.com)

برجستگی معناشناسی آنگاه پدیدار گردد که دستیابی به مفهومی از سهولت به صعوبت صعود کرده و پهلوانان درایت را به سختی افکند. در میان سختی فهم لایه‌های زیرین و پیچیده، معناشناس، راه گسستن گره کور کشف معاشر را به دست گرفته و با اسلوبی نظاممند، تا حد زیادی به گشودن آن فائز آید. در جستجوی حقیقت ایمان نه آن‌گونه که در اذهان عموم، صرفاً به معنای اعتقادی قوی و نه آن‌گونه که بر عین داد لایه رویین دین، در کنار بسیاری از مفاهیم ارزشی است، نباید بر اساس این دو تصور، پرونده معنایی ایمان را بست بلکه اندکی درنگ و تأمل لازم است تا بدون شتابزدگی، به دنبال معجونی خارق العاده بود. حقیقتی که گوهر نازل شده آن به سختی در بند واژه‌ها درآید. امید به رهایی از خارهای تیز و محدود واژه‌ها، چشم تیزبین خرد را به سوی نگاهی ژرف و فراتر از یک واژه، رهنمون ساخته و در میدانی وسیع از گزارمهای اهل‌بیت، رضایت نسبی را برای ذهن جستجوگر تأمین کند. در این میدان، ایمان حقیقتی سیال در میان کثیری از معانی دارد که ذهن صبور پژوهشگر از تحلیل هم‌شیئها و متقابل‌های موجود در متون روایی می‌تواند تا حدودی به آن دست یابد؛ تحلیلی که از جایگاه عقل شروع شده و ضمن ریشه‌یابی و کشف حقیقت اولیه ایمان، وارد مسیر اشتدادی آن می‌شود و با کشف زنجیره رتبه‌بندی شدت روابط اجتماعی از زاویه دید اهل‌بیت^۱، موانع اشتداد را کنار زده و زمینه تمدن اسلامی را فراهم می‌آورد. بدیهی است بعد معرفتی و معنوی ایمان بسیار اهمیت داشته و توجه به اثرگذاری اجتماعی ایمان هرگز به معنای نفی آن ابعاد نخواهد بود! لیکن نگارنده سعی کرده تا فضای ذهنی ثقة‌الاسلام کلینی^۲ در دوره غیبت صغیری را که بسیار نزدیک به دوره حضور بوده ملاک قرار دهد و تیجه این ملاک، آن بود که از ۲۰۹ باب موجود در کتاب ایمان و کفر الکافی، تعداد قابل توجهی از آن‌ها مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجتماعی داشته و فرض اثرگذاری متقابل ویژه‌ای را در تعامل ایمان و روابط اجتماعی تقویت کرده است.

الف) جایگاه عقل در مسیر ایمان

ایمان اصلی ترین بن‌ماهیه فکری دین است که چنان درختی پر شاخ و برگ، گوهر زرین روابط اجتماعی انسان و عسل مصفای جویندگان سعادت شده است و جز با دست یازیدن به تن سترگ آن با تمام شاخ و برگش، شهد شیرینش را نتوان چشید. حرکت آگاهانه در میان شاخه‌های اهل‌بیت ایمان، محتاج ابزاری به نام عقل است که به میزان قوتش، فرد را در فتنه‌های سخت همراه با تردید، نجات داده و به میزان ضعفش او را به سوی کفر سوق می‌دهد. رابطه عقل و ایمان در هیچ دینی به

این اندازه تبیین نشده است، آنگاه که تلاش «کی برو که گور»^[۱] در آشتی میان «ایمان» و «عقل» در مسیحیت ناکام ماند بهنچار زندگی خود را وقف نوسازی معنی مسیحیت نمود (بالکهام، شش متکر اگزیستانسیالیست، ۱۳۶۸: ۶)؛ در حالی که صریح آموزه‌های اهل بیت^{علیهم السلام} ارتباط تفکیک‌ناپذیر ایمان و عقل بوده و حرکت آگاهانه در میان شاخه‌های درهم‌تیشه ایمان را محتاج ابزاری بهنام عقل دانسته‌اند. پیشوای ششم شیعه از نقش ابزاری عقل این‌گونه پرده برداشته است:

لَيْسَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفَّرِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ: فاصله بین ایمان و کفر چیزی جز کاستی عقل نیست، فزونی آن موجب فرونی ایمان و کاهش آن میل به کفر است (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۸/۱).

ابزاری که آدم ابوالبشر^{علیهم السلام} در امتحان سخت الهی اختیار کرد و حیا و دین خویش را تضمین نمود (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰/۱). کاستی عقل نه تنها در تعهدات دین که در همه تعهدات، سبب پوسیدگی رشته اعتماد است (لیشی واسطی، عیون الحكم و الموعظ للیشی، ۱۳۷۶: ۵۴۰)، از این‌رو عقل، عنوان محبوب‌ترین مخلوق را به خود اختصاص داد و جز در وجود شایستگان درگاه حق به کمال نرسد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰/۱). اصرار خاص شریعت بر تعقل، این پیام را به دنبال دارد که نتایج تمام رفتارهای آدمی به میزان عقل او برمی‌گردد و همین بازگشت موجب شده تا شارع مقدس روی خطاب امر و نهی خویش را به عقل نموده و فراوانی ثواب و عقابش را وابسته به کیفیت به کارگیری آن گرداند (همان، ۱۰). تشخیص ظرف به کاربستن معلومات و تعیین زمان سکوت و سخن و نیز به دست گرفتن افسار شتابزدگی، کار عقلی است که هیچ سرمایه‌ای پرسود‌تر از آن نیست (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۰/۸). تصدیق به تأثیر خارق العاده عقل آنجا هویدا می‌گردد که بسان چشمی از بالا به اعمال و رفتار فرد نظره کند و او را در حالات مختلف بسنجد؛ عکس العمل دیگران را پیش‌بینی کرده و تناسب قول و فعل خویش را ارزیابی نماید. عقل است که در این‌گونه امور، اجازه نفوذ وسوسه‌های طبع‌پسند ناشی از قوه خیال را به دامنه قلب نداده و مؤمن را از زندان گمراهی و کفر آزاد گرداند (منسوب به جعفر بن محمد^{علیهم السلام}، مصباح الشریعه، ۱۴۰۰: ۷۹). سرمایه ارزشمند عقل، در پیکار سخت با جنود جهل، به پاسبانی از عبد خدا پرداخته و با فرصت ارزشمند زمان حال، مؤمن را از بنده دردآور و ذلتبار و تخیلی گذشته و آینده رها کند (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۴۵۹/۲) و جز در موارد خیر و عبرت‌انگیزی که فایده عملی دارد اجازه تفکر و خیال‌پردازی در غیر زمان حال را ندهد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۵۵/۲). مؤمن برای تقویت عقل خویش در مسیر هدایت، به تناسب استعداد و شرایط محیط خود، مسئولیت پذیرفته و در سایه آن، بصیرتش را فزوده و دست به کسب تجربه می‌زند تا به هنگام نیاز، بالاترین درجه از توانمندی عقل را دارا باشد (خشتش اول مسئولیت، ابراهیمی، ۱۳۹۷). مطالعه زندگی گذشتگان

(علی بن الحسین، الصحیفه السجادیه، ۱۳۷۶: دعای ۲۸، فراز ۵ تا ۷)، مشاوره با افراد عاقل و متدين و راستگو (برقی، المحسن، ۱۳۷۱: ۶۰۲/۲ و کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۰/۸) و نیز یاد مرگ (کوفی اهوایی، الزهد، ۱۴۰۲: ۷۸) از عوامل مؤثر در کمال عقل بوده و تیغه شمشیر عقل را مهیا نبرد دوره فتنه می‌کند. آثار عقل و جهل و عوامل قوت و ضعف عقل را می‌توان در جدول شماره (۱) مشاهده کرد:

جدول شماره (۱): آثار عقل و جهل و عوامل آن‌ها

عامل ضعف عقل	عامل تقویت عقل	آثار جهل (ضعف عقل)	آثار قوت عقل
عدم به کارگیری معلومات		اسیر شدن قوه خیال و وهم	رهابی از وسوسه‌های خیال در گذشته و آینده
عدم تهدید در تمام امور	مشورت	بی‌ بصیرتی و عدم تشخیص زمان و مکان «سخن و سکوت»	
شتاب‌زدگی در امور	مطالعه گذشتگان	آمال و آرزوهای دست‌نیافتنی	انحصار تفکر در عمل خیر و مفید
سستی و کاهلی	یاد مرگ	میل بهسوی کفر و نفاق	آمادگی فتنه و حفظ ایمان

ب) حقیقت ایمان

آنگاه که دست توانای شریعت، حکیمانه، واژه ساده «امن» را از سبد فصیح عرب برگزید و تاج اساسی‌ترین نیاز بشر را بر سر او نهاد، دریایی از واژگان را اجیر درگاه با عظمت کاخ این سلطان حقایق گردانید و آن را داروی بسیاری از دردها قرار داد. واژه‌ای که روزگاری دو مفهوم قرین «آرامش» و «تصدیق» را در متون لغت به دوش می‌کشید (ابن‌فارس، معجم مقایيس اللげ، ۴: ۱۴۰۴؛ ۱۳۳/۱) و در مقابل ترس و نگرانی قرار می‌گرفت (فراهیدی، کتاب العین، ۹: ۱۴۰۹؛ ۳۸۸/۸)، به وقت نزول شریعت مقدس اسلام، دست تقدیر او را بر مسند حکومت سرمیانی وسیع از کلمات نشاند. سیاهه پیش رو تلاشی است برای به تصویرکشیدن دایره وسیع این تاج گذاری مقدس، که با ژرف‌نگری در کتاب ایمان و کفر از کهن‌ترین و معتبرترین میراث مکتوب حدیثی شیعه، «الکافی» شریف و کشف روابط معنایی اصلی و فرعی در چارچوبی که شریعت تعیین کرده به دست آمده است.

آنگاه که جویای حقیقت با چراغ عقل، در جستجوی ایمان به راه افتاد، آن را حقیقتی در قلب مؤمن یافته که سبب آرامش و زدودن اضطراب و آشفتگی است (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۵/۲؛ ۱۴۰۷: ۱۷۸/۶۶). آرامشی نه از جنس مخدرات فقسه‌های تزیین شده

دار و خانه که خواستگاهش نسخه پزشک روان باشد؛ بلکه از گونه‌ای بسیار قدرت‌دهنده و پایدار: اطمینان یعنی حالت طمأنیه دل. حالت آرامش روح و قلب. یعنی چه آرامش؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ‌گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه خواب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نه، بلکه آرامش در مقابل دغدغه و اضطراب، آرامش و اطمینان در مقابل تشویش...؛ اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ بگوید یک خُرده ای تماسای منظره‌ها را بکنیم خاطر جمع باشد، نه! به این معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست. مشوش نیست. آینده برایش روشن است. می‌داند که او را پیش خواهد برد لذا نمی‌هراسد. این دل و این روح آرام است... وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه‌ای قوی عمل کرد، آن چنان اورا به سوی مقصدہای ایمانی می‌کشاند که جاذبه‌های کوچک، این جاذبه‌هایی که برای افراد بی‌ایمان بزرگ می‌نماید ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبه‌ها دیگر در او هیچ اثری نمی‌گذارد (حسینی، ۱۳۹۶، ص ۱۹۲).

گنجیاب عقل در جستجوی چنین آرامشی، به هر جا سر می‌کشد اما در نهایت زانوی عجز و بندگی به درگاه الهی نهاده (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۱/۱)، با سرچشمۀ آرامش یعنی «یاد خدا» آشنا می‌شود. سرچشمۀ‌ای که عیار هر «مسمای به آرامش» را سنجیده و رویکردنی از آن را شروع یک زندگی سخت و آزاردهنده معرفی می‌کند (طه، آیه ۱۲۴). کارکرد عقل در این راهبری، تصدیق وحی در فراز و نشیب زندگیست که معنای ایمان یعنی «آرامش» را در حوزه‌ای وسیعتر تصدیق می‌کند و در جای جای تجربیات زندگی متوجه می‌شود که درست گفت خداوند متعال که «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَّئِنُ الْفُلُوبُ» (رعد: ۲۸)؛ آگاه باشید که با ذکر خدا دل‌ها آرام می‌گیرد. چنین تصدیقی ریشه در فطرت و صلب مؤمن دارد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۴/۲). آنچه در تحلیل پیش رو اهمیت ویژه دارد، شروع تحلیل معنایی ایمان، با مفهوم کانونی «آرامش قلب» است به طوری که سایر روابط معنایی به مرور به آن اضافه شده و در نهایت گستره کامل آن از نگاه آیات و روایات به دست آید.

ج) عوامل اشتداد ایمان

ایمان نهادینه شده در فطرت بشر، در ادامه مسیر خود، متأثر از عملکرد اختیاری مؤمن، دست خوش تغییر و تحول می‌گردد. هر قدر عمل فرد بیشتر شود به فضل الهی ایمانی افزون بر آنچه داشته بر قلبش نازل شده و حالت اشتدادی پیدا می‌کند (فتح: ۱۴). نیاز انسان به آرامش از

یکسو و تأثیر اختیار فرد در اشتداد آن از سوی دیگر، به تولد پرسشی می‌انجامد که چگونه می‌توان به نقطه اوج این آرامش و اطمینان رسید؟ چه عواملی در اشتداد ایمان و آرامش مؤثر است؟ عواملی که اختصاص به دنیای پس از مرگ نداشته و نیاز کنونی بشر را تأمین کند و اگر هم توجه به آخرت دارد راجع به وعده‌های دوره بازنیستگی مؤمن و ناظر به عمل دنیاست. بر اساس برونداد میراث روایی شیعه در کتاب ایمان و کفر الکافی، حقیقت عوامل اشتداد ایمان، چیزی غیر از ذهنیت عمومی آن و بسیار مهم‌تر از فهم بیشترینه افراد است. چه بساً بعد معرفتی و عرفانی ایمان با تجرید از میدان معناییش، ساخته شده تصور ناقص مشهور از ماهیت ایمان باشد؛ حال آنکه چنین تجریدی ناصواب است. کم توجهی به مفاهیمی که به عنوان عوامل اشتداد، همشتین و همسیاقی ایمان شده‌اند دلیل خطای این تفکیک و تجرید است. عواملی که طبق برخی گزاره‌های روایی، در چهار عنوان «راستی، امانتداری، حیاء، حسن خلق» (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۹۹/۲) خلاصه شده و مایز شخصیت مؤمن از منافق و کافر هستند. روایات ویژگی‌های منافق و کافر، مؤید این مطلب بوده و دروغ و خیانت در امانت را موجب قرب به جایگاه کفر؛ رکوع و سجود دروغگو و خیانت‌کار را عادتی بیمارگونه دانسته‌اند (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰۵/۲ و ۲۹۰ و ۳۹۶). اجمال سخن آنکه فرد دروغگو و خائن و بی‌حیا و بداخلاق دچار کاستی آرامش بوده و از کمال آرامش ایمانی به‌دور هستند. باری، کشف لایه‌های زیرین معنایی این عوامل نیازمند تحلیل ابتدایی هر یک از آن‌ها به صورت مستقل و با قطع نظر از دیگر موارد است. هرچند هر یک از عنایوین محتاج تحلیل کاربردی و مصدق‌یابی فراوان است تا جای خویش را در زندگی نشان دهد اما چنین تحلیلی خارج از هدف نگارنده بوده و لاجرم به محدود گفتاری بستنده شده است.

تحلیل عوامل اشتداد

خوش‌رفتاری از عواملی است که شدت و ضعف ایمان متوقف بر آن بوده (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۹۹/۲) گاه در خوش‌رویی و نوع نگاه‌کردن و لبخند فرد نمایان است و گاه در سایر افعال انسان. بسیاری از تلخی‌ها و نگرانی‌ها و ناکامی‌ها ریشه در بدرفتاری دارد اما افسوس که کثیری از مبتلایان به آن، سر در لاک غفلت فروبده و زخم‌های ناشی از عملکرد زشت خویش را بر روح و روان اطرافیانشان نمی‌بینند. ائمه هُدیٰ در نسخه شفابخش خویش برای درمان این بیماری، با نگاهی مثبت، گاه به آثار خوش‌اخلاقی پرداخته گاه به تقدم رتبی آن بر سایر اعمال، نزد ارباب محبت اشاره کرده (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰۰/۲) و گاه پرده از حقیقت اخروی آن برداشته‌اند (همان، ۹۹). نسخه‌ای که چنان‌که در جدول شماره (۲) آمده است هر مخاطبی را دربرگرفته و هرمندانه نقاشی حُسْنِ خُلُق را بر صفحه زندگی ترسیم کرده است.

عابدِ اهلِ نوافل را به تَقْوُق حُسْن خلق بر مستحبات آگاهانیده و خوشرفتاری را بسان عبادت روز و شب او دانسته است (همان، ۱۰۰) و تابلوی ورودی جنت را بر مسیر دو بزرگراه پرهیزگاری و حُسْن خُلق برافراشته است (همان، ۱۰۰). گناهکار و نامید از جبران لکه زشت معصیت را به تأثیر اکسیرِ ماحی حسن خلق، نوید داده و آن را به مثابه تأثیر گرمای خورشید بر تبدیل سختی یخ به آب گوارا دانسته است (همان، ۱۰۰)؛ طالب طول فرصت دنیا و آبادانی آن را به عمر زیاد و عمران دیار بشارت داده (همان، ۱۰۰) و حکیمانه، نسخه اصلی این دارو را به رفتار ارادی و اکتسابی مختص گردانده است نه طبع غریزی نهادینه در سرشناس (همان، ۱۰۱)؛ در شناخت نفس با معیاری زیبا، پرده حجاب و غفلت را از پیش روی آدمی کنار زد تا با نفس اماره و چاپلوسی دغل بازان، خویش را نفرید و حقیقت خوب و بد خلقش را در انس گرفتن و حس خوب اطرافیان به هنگام حضور وی بشناسد (همان، ۱۰۲)؛ نسخه‌ای که خوش رویی را محصور ننمود تا تمام عالمیان، حس خوب ارتباط ایمانی را تجربه کنند (همان، ۱۰۳)، خوش رویی را وسیله شستشوی عامل ویرانگر کینه از قلب قرار داد (همان، ۱۰۴)؛ تا مؤمن به وقت سخن، روی گشاده کند و کاسه چشم را لبریز از محبت و طاقچه لب را مزین به لبخند گرداند و تیزی و سختی زبان را تبدیل به نرمی واژه‌های دلپسند نماید! چنین خُلقی، سرعت حرکت اشتدادی ایمان را دو چندان خواهد کرد.

جدول شماره (۲): تأثیر حسن خلق بر انواع مخاطب اهل ایمان

مخاطب	نسخه	اثر خاص نسخه	اثر عام نسخه
عابد (اهل نوافل)	خوش رویی	برتری بر مستحبات، اجر معادل عبادت روز و شب	اشتداد ایمان
گناهکار مایوس از معاصی پیشین	خوش رویی	محو زشتی معصیت گذشته	اشتداد ایمان
جویایی طول عمر	خوش رویی	عمر زیاد، آبادانی دیار	اشتداد ایمان
کینه‌ورز	خوش رویی	شستشوی قلب از کینه، تزیین چهره با لبخند، نرمی سخن	اشتداد ایمان

۲ و ۳. صداقت و امانت داری دو عامل مهم دیگر در اشتداد ایمان هستند. ارتباط کلامی، یک هنر است؛ اما پیش نیاز آن راست گویی است. آنجا که هنر سخنوری همراه با راست گویی باشد، طعم خوش میوه آرامش، به سایه خوشایند درخت ارتباط کلامی افزوده خواهد شد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰۴/۲). آرامش حاصل از دروغی که انسان را از مخصوصه نجات می دهد آرامشی قبل از طوفان است و با گذر زمان، صفا و صمیمیت را سلب کرده و مقدمه ورود به خیانت و جنایت و هر گناه و زشتی است (حلوانی، نزهه الناظر و تبیه الخاطر، ۱۴۰۸: ۱۴۵)؛ البته این قاعده خالی از استثناء نیست (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۱۰/۲). کما اینکه وقتی شخصی، دیگری را امین دانست و به او امانتی سپرد، امین برای حفظ این حسن ارتباط خوب در امانت خیانت نمی کند هر چند امانت دهنده اهل فجور باشد (همان، ۴: ۱۰۴) و الا هم آرامش خویش و هم آرامش امانت دهنده را از بین خواهد برد. این امانت ممکن است از سنخ امور مادی باشد یا معنوی!

حیا از دیگر عوامل اشتداد ایمان است که پیچیدگی ارتباطش با ایمان و ملازمه ایندو سبب شده تا برای سهولت درک آن به مثابه دو چیزی که با طناب بهم گرهزده شده و رفتن یکی موجب رفتن دیگری است معرفی شده اند (همان، ۶: ۱۰۶). چنانچه در نمودار شماره (۱) آمده، مربع معنایی حیا، حاصل چهار ضلع است که کاستی هر یک، نقصان حیا و کاستی ایمان را به دنبال دارد؛ اولین ضلع، کترول و مدیریت نفس در امور خلاف میل و طبع، به هدف رسیدن به مصالح است (مؤید: بقره: ۲۱۶)؛ ضلع دوم، موقعیت حیاست؛ شرایطی که ترک یا انجام کاری از نظر شخص ناخوشایند و از نظر غیر او خوشایند و لازم است. چنین شرایطی در هر مصدقی از حیا مشاهده می شود. سومین ضلع، نظرارت ناظر است؛ شرم از انجام یا ترک فعلی در حضور ناظر بخشی از حیاست، خواه ناظرش خداوند باشد یا فرد یا گروهی از انسانها! آخرین ضلع، ذهنیت شخص حیاکننده نسبت به «خوبی و بدی یک کار» و «محترم بودن ناظر» است (پسندیده، ۳۱: ۱۳۸۴). هر فردی در طول شباه روز با موارد فراوانی روبروست که با قطع نظر از خواست دیگران، خوشایند طبعش نیست اما در حین ارتباطگیری با ناظری محترم، خود را ملزم به رعایت آن می کند؛ فراوانی این امور تا حدی است که پیشوای ششم شیعه، پرده از حقیقتی مهم برداشته و فرموده: پیامدهای بی حیایی «بی احترامی به میهمان و خلف وعده ها و برآورده نشدن نیاز انسانها و بی حرمتی به والدین و قطع ارتباطات خویشاوندی و خیانت در امانت و رواج فحشاء و زشتی در جامعه» است (مفضل بن عمر، توحید مفضل، بی تا: ۷۹). فرهنگ

۲۴۶ متعالی حیا، بخشی از تمدن اصیل اسلامی است که با تکیه به خود مدیریتی در جامعه انسانی، فرد را از انحصار امنیت حاصل از سیستم های مداربسته و مصنوعی که مدام نیاز به ارتقاء دارد رها کرده و با یاری ناظر درونی در کنار ناظر بیرونی، آرامش و امنیتی پایدار در جامعه مهیا خواهد کرد. لیکن سلامت هر فرهنگی مرهون تعادل است و افراط در آن نوعی بیماری است؛ بیماری حیا، خجالت و

کم رویی و به تعبیر دیگر «حیاء حمق» بوده و مورد مذمت شریعت و حاصل کاستی عقل است (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۰۶/۲). چنین حیایی زمینه محرومیت از نعمتها و شیرینیهای زندگی (شیرف الرضی، نهج البلاعه للصبعی صالح، ۱۴۱۴: ۴۷۱، حکمت ۲۱) را فراهم کرده، شخص کم رو به سبب ریشه جهل و ترس، در بسیاری از موارد گرفتار خسaran خواهد شد. ازین‌رو حیا آنجا که متعادل است عامل تقویت و کمال ایمان و آنجا که افراط بوده، سبب ضعف و بی‌ایمانی است (حرانی، تحف العقول، ۳۶۰: ۱۴۰۴).

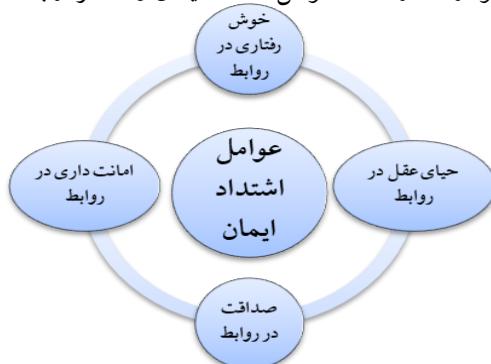
نمودار شماره (۱): مریع معنایی حیا

د) عنصر مشترک عوامل اشتداد ایمان

تحلیل فضای حاکم بر عوامل چهارگانه اشتداد ایمان، عنصر مشترک و اساسی آن‌ها یعنی «ارتباط با غیر» را آشکار می‌سازد: حسن خلق، بروز رفتار فرد در حین ارتباطاتش است، امانت‌داری پاسخی است به اعتماد غیر؛ حیا، لحاظ خواست اطرافیان و جلوگیری از برخی افعال در حضور غیر است و صداقت، شجاعت اظهار حقیقت در حضور دیگران و ترسیدن از عواقب خیالی آن است؛ حاصل آنکه انسان در جایی به ایمان خود کمال می‌بخشد که از حالت فردی فراتر رفته و به ارتباط با محیط خود می‌پردازد (نمودار شماره ۲). اصطلاح پرکاربرد «حق» مربوط به مواجهه فرد در ارتباطات خویش بوده و تجربه چهار عامل مذکور در زندگی است. آنگاه که عقل از بالا، رفتار صاحب خویش را نظاره کند، توصیه حکیمانه‌اش به اهل حزم این است که انسان در ارتباط متولد می‌شود و رشد می‌کند و آسیب‌دیده و ترمیم می‌شود؛ و در نهایت آنگاه که به بلوغ ارتباط خویش دست یابد ایمانش کامل شده و آرامشی پایدار به دست می‌آورد.

نمودار شماره (۲): عوامل اشتداد ایمان و عنصر ارتباط

بديهی است که هر فرد در ارتباطات خود، رشد فرایندی دارد و انتظار نمی‌رود که از بدو تولد، ارتباطی نیکو با انواع و اصناف موجودات داشته باشد؛ از این‌رو، شريعت با تفکيک حقوق، به درجه‌بندی اين ارتباطات پرداخته و با رجحان برخی بر دیگري، زمينه تربیت و رشد او را در طول زمان فراهم آورده است. آنچه پيش روست نه استقصای تمام حقوق بهمثابه رساله امام سجاد علیه السلام که بخشی از حقوقی است که در ارتباط ايماني الكافي مورد توجه قرار گرفته است.

زنگيره روابط اجتماعی ايماني

مؤمن در فرایند اشتداد ايمان، زنگيره‌اي به هم پيوسته و تا حدودي درجه‌بندی شده را دنبال می‌کند که ترتیب چينش آن، حكمتی مخزون در علم الهی داشته و مؤمن، بسته به شرایط زمانی و مكانی و مقطعي زندگيش ممکن است تقدم و تأخري در زمان تقويت اين ارتباط به وجود آورد.

۱. حق خداوند

اولين حق، حق خداوند بر بشر يعني عبادت و بندگی او و دوری از شرك است (ابن‌بابويه، التوحيد، ۱۳۹۸: ۲۸). بيشترین و اساسی‌ترین سهم ارتباط آرامش‌بخش، ارتباط با پروردگاري است که حد اعلاي خوبی‌ها در انحصار اوست. انحصار خوبی‌ها، سبب انحصار آرامش قلب ارتباط‌گيرنده است (رعد: ۲۸)؛ از هم‌نشيني «تطمئن القلوب» با «الله» که اجتماع تمام خوبی‌ها خصوصا لطف و محبت در آن است، به ذهن می‌رسد که شاید علت انحصار آرامش در ياد خدا، شرایط دنيا باشد؛ چراكه به خاطر عروض موانع و بلاي، احتمال قطع تمام ارتباطات هست به جز ارتباط با کسی که از رگ گردن به انسان نزديکتر است و مانع برای اراده‌اش تصور نمی‌شود (كليني، الكافي، ۱۴۰۷: ۴۸/۲). باري چنین آرامشی، مرهون يقيني خالي از خرافات و عملی مقرون به يقين است، دعا راه ساده و موثر جهت ارتباط با مهربان‌ترین، باگذشت‌ترین، داناترین، زيباترین، هترمندترین، محبوب‌ترین و قويترین و... است که تکيه به او، انسان را باشاط، پرانگيزه، آرام و اميدوار می‌کند.^[۲] مجوز چنین ارتباطی نشانه عدالت صادرکننده آن است تا بدون واسطه، انسان را به اوج قدرت رساند خواه از نگاه دنيوي در اوج نعمت باشد يا در شدت نقمت!

حقیقت دعا آنجاست که تکيه به باری تعالی، بهانه‌اي برای سستی نبوده و تلاش بی‌وقفه فرد نشانه اعتقادش به اثربخشی خداوند در اسباب و علل طبیعی گردد (علی بن الحسين، الصحيفه السجادیه، ۱۳۷۶: دعای هفتم، فراز دوم) و قبل و بعد از دعا مشغول عمل از راه اسباب دنیایي بوده و ياري از خداوند را از باب سبب الاسباب بداند.

کثرت غفلت انسان سبب گشت تا خداوند، اکسیر آرامش بخش دعا را در داروی ترکیبی فریضه نماز، قرار دهد (raghib، مفردات الفاظ القرآن، ۱۴۱۲: ۴۷۱) و آرامش او را در لابهای سختی‌های شباه روز فراهم نماید. نمازی که مقدماتش با نوازش اعضای بدن بوسیله مایه حیات بهشرط قصد تقریب، فراهم گشته و هر جزیی از آن ارتباطی حاضرانه بین فرد و پروردگارش برقرار می‌کند. معجونی که شریعت به انسان آموخت تا در قالب کلماتی عاشقانه و خاضعانه از فاتحه الكتاب و توحید گرفته تا اذکار رکوع و سجود و...، راه انس گرفتن با معبد را بیاموزد و آرامشی امید بخش را بهدست آورد.

یکی از اسرار دعا، سیطره آن بر تمام ارتباطات آدمی است؛ یعنی مؤمن در تکمیل ایمانش از ارتباط با خداوند شروع کرده و سپس به ساماندهی روابط خویش با آحاد بشریت می‌پردازد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۵۰۷/۲). بیهوده نیست که در میراث مأثور ادعیه شیعه، حضرات معصومان علیهم السلام، میدانی وسیع از آحاد بشر را مورد توجه قرار داده‌اند؛ خواه آنگاه که دعای خویش را عمومی کرده و به تمام مسلمانان سفارش می‌کنند تا در بهترین حالات معنوی یعنی ماه رمضان چگونه دعا کنند (کفعمی، المصباح الکفعمی، ۱۴۰۵: ۶۱۷) و خواه آنگاه که با تذکر به مسبب‌الاسباب بودن باری تعالی، تمام آنچه را در ادعیه آورند، در عمل دنبال کرده و ارتباطی آگاهانه و وسیع با بشریت برقرار می‌کنند. دعای عرفه سید الشهداء و قیام بی مانند ایشان برای نجات بشریت و رهایی از طاغوت نماد این اقدام عملی در توسعه روابط ایمانی است.

۲. حق والدین

دومین حق، حق والدین بر فرزند است و در رتبه بعد از خدا اثربخش‌ترین درجه ارتباط را در لوح محفوظ به خود اختصاص داده است (کوفی، اهوازی، الزهد، ۱۴۰۲: ۲۰). رابطه ایمانی با دو موجودی که از عوامل توسعه رزق و روزی بوده (کراجکی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ۱۳۹۴: ۴۰) و شدت محبت و گذشت و صبر آنها، منزلتی الهی برایشان ساخته تا جایی که ارتباط محبت آمیز فرزند با آنها، جایگزین جهاد فی سبیل الله گردیده است (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۶۸/۲). رابطه‌ای که در آن، بزرگترین خدمت‌های فرزند پیش روی والدین باید کوچک قلمداد شود و کوچکترین لطف این دو در پیش روی فرزند بزرگ قلمداد گردد تا حدی که فرزند باید آنها را همچون سلطانی مخوف تلقی کرده و اجازه هیچ بی حرمتی در مقابل آنها به نفسش ندهد و اطاعت از خواسته‌هایشان را چشم‌روشنی خویش گرداند (علی بن الحسین، الصحیفه السجادیه، ۱۳۷۶: دعای ۲۴ فراز ۵). چنین ارتباطی نه تنها تحمل مشکلات را آسان که بسیاری از موانع را با امداد غیبی و عینی برداشته و شیرینی زندگی را به دنبال خواهد داشت.

۳. حق خویشاوندان

سومین حق، حقی است که نسبت به خویشان و ارحام بر انسان نهاده شده و با شمولش بر والدین جایگاه والایی از احترام، در رتبه بعد از حرمت حق تعالی دارد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۵۰/۲). شریعت، اجازه قطع ارتباط را حتی نسبت به خویشانی که از جانب آنها قطع ارتباط شده، نداده است (همان، ۱۵۰). تضمین طول عمر، پاک شدن عمل، فراوانی رزق، رفع بلا، آسانی حساب و تأخیر اجل (همان، ۱۵۰ و ۱۵۴) و نیکو شدن اخلاق (همان، ۱۵۱) همگی از آثار ارتباط خویشاوندی است. در تمثیلی می‌توان حقیقت صراط در برزخ را بسان پلی دانست که عبور از آن مستلزم دست آویختن به دو طرفش است و بدون آنها نتیجه‌ای جز سقوط در دورخ ندارد و این دو طرف صلة رحم و امانت‌داری است (همان، ۱۵۲)، چنین تمثیلی حداقل دو پیامد دارد: یکی روشن شدن اهمیت این گونه ارتباطات و دیگری تبیین ارتباط وثیق دنیا و اختر. حاصل آنکه صلة رحم و سایر روابط اجتماعی، قرار دادهایی اجتماعی بدون پشتوانه حقیقی نبوده و واقعیتی در دنیا و اختر خالی از هر گونه لباس کهنه‌گی هستند. در توسعه معنایی «رحم»، خویشاوند اصلی هر فرد پیامبر و آل او هستند هر کس از آنها بُرد خدا هم از آنها می‌بُرد و هر کس به آنها ملحق شود خدا هم لطفش را شامل حال آنها می‌کند (همان، ۱۵۱). این قدرتی است که مؤمن در توسعه ارتباط ایمانی خویش به دست آورده و به تبع آرامشی بی مانند پیدا خواهد کرد.

۴. حق برادران ایمانی در جامعه اسلامی

شدت ارتباط ایمانی به روابط خویشاوندی محدود نشده و در مرحله بعد شامل حق افراد جامعه اسلامی بر یکدیگر می‌گردد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۶۳/۲). هر مؤمن نسبت به مؤمن دیگر برادر و راهنماست و هرگز نسبت به او خیانت و ظلم و خلف وعده نمی‌کند (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۶۴/۲). در چنین فرهنگ متعالی، هر عضو از اعضای جامعه اسلامی در ارتباطگیری، کوشابوده و نسبت به دیگر اعضاء، مهورو رزی و مواسات و عطوفت دارد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۷۵/۲). آرامش و قرار حاصل از ارتباط مؤمن با مؤمن دیگر بسان تشهی ای است که شدت عطش، او را مضطرب کرده و سراسیمه به دنبال آب است و با یافتن آرام می‌گیرد و ایمانش تقویت شده، وحشت و شک او تبدیل به زندگی دلنشیں می‌گردد (همان، ۲۴۷). باری، شرط چنین آرامشی، عمل به تعهداتی است که مؤمن نسبت به پروردگارش دارد (همان، ۲۴۸)؛ شرطی که هم در امور فردیش مؤثر است و هم در روابط اجتماعیش. آثار فردیش، رهایی از وحشت دنیوی و اخروی و رسیدن به مقام شفاقت (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۴۸/۲) و آثار اجتماعیش مرزبندی صحیح در ارتباطگیری اوست. مرزبندی که از یکسو میان دوستان و دشمنان و از سوی دیگر میان خواص و عوام از دوستان است. توضیح اینکه، لایه وسیع‌تری از گروه مؤمنین که روابط حسنی با هم داشته اما

به تعهداتشان چندان پاییند نیستند، بخشی از زیبایی‌های ایمان را به دست می‌آورند؛ خوش‌رویی و ارتباط دوستانه و رفع مشکلات همیگر که همان آرامش دنیایی است در میان آن‌ها بوده اما از رسیدن به مقامات بالاتر محروم‌مند (همان، ۲۴۸). چنین آرامش و امنیتی، دستاورد ایمان برای آحاد جامعه و تأثیر نهادینه کردن فرهنگ ایمانی بر روایت اجتماعی افراد است. البته گاهی کاستی در پاییندی به تعهدات، خطرات دیگری هم به دنیال دارد؛ عدم تقید غالب افراد جامعه به دستورات شارع و به تبع عصیان خداوندی که لطف و مهربانی او کاملاً روشن است، موجب سلطه بی‌ایمانان بر جامعه ایمانی و عوارض سخت آن خواهد شد (همان، ۲۷۶). ازین‌رو عقلانیت مؤمن، مسیر ارتباطات اجتماعی او را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که بدون تفییش عقاید (همان، ۶۵۲) دایره وسیعی از دوستان در جامعه اسلامی ایجاد کرده و درون این دایره، حلقه اخوتی محدود از اهل تقوا و تعهد به دست می‌آورد (حرانی، تحف العقول، ۱۴۰، ۳۷۶) تا علاوه بر آرامش دنیوی، بتواند حاکمیت دینی را حفظ کرده و امنیت اخروی را نیز به دست آورد. در این دایره محدود برادری به حدی شدت می‌باید که بسان جسم و روح واحد گشته (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷/۲: ۱۶۶) و کمک می‌کند تا در دایره وسیع روابط اجتماعی و استحکام صلة رحم به گونه‌ای حاضر شود که مرتكب معصیت نگردد و عزت بندگی را با ذلت گناه مبادله نکند.

نمودار شماره (۲): تعامل ایمان و روابط اجتماعی

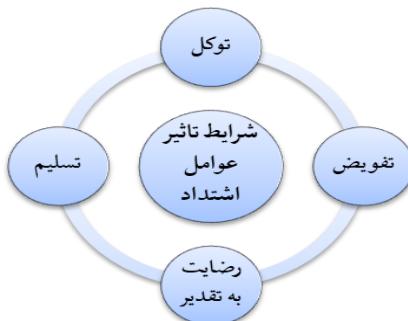

عقل در نگاه جامع به معنای گستردگی ایمان به این نتیجه می‌رسد که آرامش حاصل از روابط اجتماعی منافاتی باشد بلاء مؤمن به قدر ایمانش (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷/۲: ۲۵۲) ندارد؛ زیرا این گونه بلاها برای تذکر و رهایی از غفلت است تا مؤمن را از سقوط نجات داده و در مراتب بالای ایمان نگاه دارد (همان، ۲۵۴)؛ مؤید این سخن، سفارش به دعا، صدقه و... برای رفع بلاست (حرانی، تحف العقول، ۱۴۰، ۱۱۱) تا غفلت و به تبع بلای ناشی از آن مرتفع گردد.

ه) شرایط اثرباری عوامل اشتداد ایمان

آنگاه که مؤمن در پهنانی جاده ایمان قرار گرفته و تلاش در بالا بردن سرعت و رسیدن به کمال ایمان دارد، چنین تلاشی مرهون استفاده بهینه از عوامل اشتداد و به کارگیری عقل (هنر ارتباط) است؛ اما آنگاه که هنوز در جاده ایمان قرار نگرفته، جلوه خاصی از اثرباری متقابل اشتداد ایمان و روابط اجتماعی مشاهده نخواهد کرد! مربع معنایی که (در نمودار شماره (۳) آمده) مؤمن را به ابتدای این جاده می‌رساند مجموعه شروطی است که عبارتند از: تکیه بر خداوند هنگام تمسک به اسباب ظاهری، واسپاری نتایج کارها به خواست خداوند و رضایت به خواست او و تسليم امرش بودن (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۴۷/۲). کشف ارتباط وثیق اصلاح این مربع، نیازمند شناخت توحیدی است؛ وقتی خداوند هیچ تقدیری را بدون خیر و مصلحت برای مؤمن قطعی نمی‌کند (همان، ۶۲)؛ نتیجه‌ای جز این ندارد که بندهای که آگاه به فقر و ناتوانی خویش و قدرت خداوند باشد در کارهایش به او تکیه کرده و از توکل و تفویض غافل نشده و راضی به رضایت او و تسليم اورامش خواهد شد. شروط مذکور مقاماتی است که توقع تحقق یکباره آن‌ها از مؤمن دور از ذهن بوده و در طول مسیر، آرام آرام به دست می‌آیند. مؤمن در ابتدای راه نیازمند آمادگی اجمالي و اولیه این چارچوب است؛ اما رسیدن به حقیقت و جایگاه والای هر یک از آن‌ها بسته به میزان موفقیتش در سختی‌ها و امتحانات الهی است و سرعت رسیدن به این مقامات بستگی به میزان معرفت و شناختش از توحید (همان، ۶۰) و عمل به آنچه شناخت پیدا کرده، دارد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۴/۱ باب استعمال العلم)؛ کما اینکه دورشدن از ایمان نیز، بسته به کاستی این معرفت و عمل نکردن است. حاصل آنکه مؤمن با تسليم نسبت به اواخر و نواحی الهی از جمله تدبیر و حزم (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۴۱/۲) به مدیریت و برنامه‌ریزی زندگی پرداخته اما تکیه‌اش به تدبیر الهی و امیدش به آنچه او تدبیر می‌کند بیش از تدبیر خودش است (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۸۳/۵) ازین‌رو کار را به او واگذار کرده و راضی به مقدراتش و در نهایت تسليم خواست است. هنر روابط اجتماعی بدون این شروط، اثر چندانی در اشتداد ایمان به دنبال ندارد.

نمودار شماره (۳): شروط اثرباری عوامل اشتداد ایمان

آنچه هدف اصلی از این حرکت ایمانی است تحصیل آرامشی برای عمل به دستورات الهی است تا مؤمن بر اساس آن‌ها بتواند تمام استعدادهای خویش را شکوفا نماید و تا حد امکان تجلی صفات الهی گردد. دستورات شریعت، در راستای تحقق سود و منفعت بشر بوده و تمام رفتارهای او را تحت تأثیر قرار می‌دهد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۵۳/۲) و حسن و قبح عاقبتش فراتر از ادعاء، در رفتارهای فرد در لحظات حساس زندگی بروز و ظهور خواهد یافت.

و) موانع اشتداد ایمان و راهکار رفع آن‌ها

مؤمن، آنگاه که با حفظ شرایط ایمان و یاری‌گرفتن از عوامل اشتداد، حرکت بصیرت‌گونه در ایجاد روابط نیکو را پیمود، در میانه راه، با دو مانع جدی روبروست که اجازه شکوفایی استعدادهای درونیش را نمی‌دهند؛ مانع نخست در درون جامعه ایمانی و دیگری در بیرون جامعه ایمانی است! در جامعه دینی، مؤمن در حال ساماندهی ارتباطاتش با نفاق‌ها، کینه‌ها، خودخواهی‌ها، ظلم‌ها و هوسرانی‌های برخی افراد جامعه از یکسو و اختلاف سلایق خواص نیز از سوی دیگر، مواجه می‌شود تا حدی که مسیرش را دچار اختلال می‌بیند کما اینکه در بیرون جامعه دشمنی‌هایی از جنس کفر را مشاهده می‌کند که جز به حذف ایمان و نفی دستورات الهی و سلطه بر مؤمنین راضی نمی‌شوند؛ ازین‌رو حلقه مفقوده‌ای در میدان معنایی ایمان ظهور یافته که راهنمای راهگشای مؤمن در رفع موانع است؛ این حلقة کلیدی که نامش ولايت است، دلیل و راهنمای تحقق تمام مهمات دین در جامعه خواهد بود (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۸/۲). اهمیت این عنصر معنایی در دایره ایمان آنچه روشن می‌شود که اعمال خیر انسان بدون شناخت و توجه به راهنمایی‌های ولی امر، استحقاق هیچ پاداشی از خداوند را ندانشته و از دایره ایمان خارج می‌شود (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۱۹/۲). بدیهی است چنین ولایتی به ادعا نبوده و نیازمند شناخت همراه با اطاعت است (برقی، المحاسن، ۱۳۷۱: ۱۵۴/۱):

دارای ولایت‌بودن یک آدم به این نیست که در مجالس اهل‌بیت گریه کند فقط؛ محبت اهل‌بیت در دل انسان باشد همین و بس! ولایت در یک انسان، به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزون‌تر با ولی است. ولی را پیدا کن؛ بعد از آنی که مشخص کردي، شخصا از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، دنبالش راه بیفت حرکت کن! جبهه‌بندی‌های تو جبهه‌بندی‌های او باشد؛ (او باید) فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر شود با ولی هم عمل شود! این (فرد، حقیقتا) با ولایت است (حسینی خامنه‌ای، طرح کلی اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶: ۵۶۱-۵۶۳).

ولایت آنگاه که با ولایت همراه شود علاوه بر تمام مزایای ارتباط ایمانی و شکوفایی استعدادها، میوه شیرین مکارمی از اخلاق را که ریشه در رابطه عاطفی با امام دارد برای جامعه اسلامی بهار می‌آورد (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۵۶/۲). اکتفانکردن به شهادتین و تلاش برای تحت سرپرستی

ولی امر و دشمنی با دشمنان او قرار گرفتن، ولایت را به معنای واقعی کامل کرده و دینی را که اولیای الهی به آن پایبند بوده‌اند نصیب انسان می‌گرداند؛ انتظار فرج و پیشروی به سوی تمدن اسلامی نیز تابع چنین ولایتی است (همان، ۲۱).

ولایتی که منصوب به خداوند تبارک و تعالی باشد عامل شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی است کما اینکه ولایت شیطان و طاغوت در نقطه مقابل بوده؛ با هدف سود ظالمان، هرگز در جهت منافع آحاد جامعه گام بر نمی‌دارد. مؤمن برای آنکه شیطان بر تمام انرژی‌های سازنده و استعدادهای درونیش مسلط نشود باید با تعیت از ولایت حق، به نفی ولایت طاغوت بپردازد. این پذیرش و نفی به اراده شخص بر می‌گردد و تا خودش نخواهد، شیاطین انس و جن توان تسلط را ندارند (عیاشی، التفسیر العیاشی، ۱۳۸۰: ۲۷۰/۲). نگاه روشن و پویای عقل به مسأله ولایت و قرآن، جامعه اسلامی را در زمان غیبت از این عنصر اساسی بی بهره نیافته و با این حد وسط که ولایت ولی، ولایت شخص نیست بلکه واسطه‌ای است برای توجه به ولایت خداوند و جریان اوامر و نواهی او، حکم می‌کند که این ولی، گاه مستقیم و منصوب از طرف خداوند است و گاه با نشانه‌هایی در درجه‌ای پایین‌تر از معصوم به فقیهی عادل، شجاع، متقد، خداترس و مدیر سپرده می‌شود و همان کارکرد را دارد. با تأیید چنین حکمی از جانب نقل (التفسیر المنسوب الى الامام الحسن العسكري، ۱۴۰۹: ۳۰۰) به دست می‌آید که با هدایت ولایت فقیه، فرد فرد جامعه همچون مجموعه‌ای واحد گشته و با هدف پیاده‌سازی خواست خداوند و شکوفا شدن استعدادها و به تبع پیشرفت همه جانبه مسلمانان دو جهت دنبال می‌شود:

یک جهت ارتباطات داخلی است، که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط آحاد و جناح‌های گوناگون را در خودش تأمین کند و تمام عالم اسلام یکدست بشوند؛ یک جهت، جهت ارتباطات خارجی است که امت اسلامی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان جوری تنظیم کند که یک ذره تحت فرمان آن‌ها قرار نگیرد (حسینی خامنه‌ای، طرح کلی اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶: ۵۳۸).

در این صورت حکومت اسلامی، انتظاری فعل برای فرج داشته و به سوی پدیده تمدن اسلامی پیش خواهد رفت. تمدن اسلامی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضای لحظات معنوی و از لحظات مادی می‌تواند رشد کند و به غایای مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایای خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزّتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان طبیعت؛ تمدن اسلامی یعنی این (دیدار اعضای مجلس خبرگان، ۱۳۹۲/۶/۱۴).

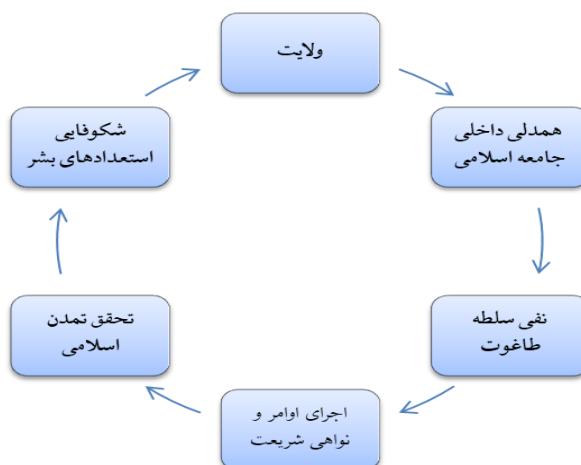
تأثیر پذیری ایمان معهدهای از روابط صحیح اجتماعی نشان از آن دارد که قوانین حاکم بر جامعه اسلامی باید همسو با ایمان افراد باشد و بدون چنین قوانینی، فرد برای حفظ ایمانش مجبور به گوشه‌گیری و به تبع اکتفا به حداقل ایمان است؛ زیرا حضورش در جامعه متأثر از این قوانین است. پایبندی به تعهدات وقتی قابل جمع با تقویت روابط اجتماعی است که این روابط مانع

تعهدات او نگردد و این مهم جز با جریان قوانین حاکم بر جامعه محقق نخواهد شد خواه قوانین اقتصادی مثل ممنوعیت ربا یا قوانین فرهنگی مثل حجاب؛ از این‌رو مؤمن، علاوه بر دینداری، مأمور به اقامه دین و قوانین شریعت در جامعه شده است (نور/۵۶).

برون‌داد انتساب ایمان به قلب، پدیده انواع قلوب در میان بشر «قلب مؤمن و منافق و کافر» است؛ به میزانی که از ایمان و لوازمش کاسته گردد به نفاق و سپس کفر نزدیک شود (کلینی، الکافی، ۱۴۰۷: ۲۳۴) و انسان دائم در میان یکی از این دسته‌ها در سیلان است و اختیار اوست که خیر بودن عاقبت یا شر بودنش را رقم خواهد زد اما خداوند لطیف، ضعف انسان را در این پیماش لحاظ کرده و فرصتی استثنایی برای مؤمن به نام «توبه» قرار داده است. یکی از جلوه‌های تربیتی توبه مؤمن، زمانی است که او در مسیر ایمانی خویش حرکت اشتدادی را پیموده و مراتبی از ایمان را به دست آورده، اما در فتنه‌ها و امتحانات سخت، دچار لغزش شده و به سوی بی‌ایمانی رفته است؛ وقتی در اواخر زندگی روزنه امید توبه به سویش گشوده می‌شود با این حقیقت روبروست که فرصت‌های اشتداد ایمان گذشته را در اختیار نداشته و حسرت آبادانی آخرت را در دل دارد اما ندای الهی او را متوجه یکی دیگر از مهربانی‌های بی‌مانند خالقش کرده و با او محاسبه تمام آنچه در دور، ایمانش پیموده خواهد شد (همان، ۴۶۱).

نمودار شماره (۴) حاکمیت ولایت بر جریان روابط اجتماعی و تحقق تمدن اسلامی

زندگانی و ایمان و روحانیت

۲۵۵

نتیجه‌گیری

ایمان در مجموعه فرهنگ شریعت، صرفاً به معنای عقیده‌ای ذهنی نیست تا هر چه مباحث کلامی و فلسفی آن پررنگ‌تر شود تقویت گردد (هرچند برای رفع شباهات فلسفی امروز راهی جز تلاش‌های فلسفی و کلامی نیست). باری، حقیقت ایمان، امری قلبی و اشتدادپذیر در فطرت بشر و عامل تحصیل خوبی‌هاست. مؤمن برای به فعلیت‌رساندن تمام استعدادهای خدادادیش نیازمند

تقویت ایمان است، از این‌رو در میدان وسیع ایمان گام نهاده و با شناخت خداوند و تکیه به مهربانی، قدرت و علم و سایر ویژگی‌های بی‌نهایت او آرامش گرفته و در مسیر زندگی وارد فتنه‌ها و سختی‌ها و امتحانات می‌گردد تا ایمانش را به کمال مطلوب برساند. او که تجربه زندگی پیش از این نداشته، برای رهایی از خطاهای ویرانگر، از ابزار عقل و بصیرت در مسیر پیچیده زندگی یاری گرفته و در چارچوبی که ضامن آرامش است یعنی با توکل و تقویض و رضایت به خواست خدا و تسلیم، حرکت اشتدادی ایمان را در گسترش روابطش دنبال می‌کند. اینجاست که ارتباط‌گیری یک هنر و مهارت مهم شده و انسان را از بدعت «ایمان همراه با گوشه‌گیری و عزلت» رهانیده و انگیزه تقویت این مهارت را در او بالا می‌برد. اکتسابی و اختیاری بودن ارتباط مطلوب، مستلزم تمرین و برنامه‌ریزی مستمر است تا فرد با تقویت ارتباط، رشد یافته و ضعف‌های شخصیتیش ترمیم گردد. ضعف‌هایی که غالباً در کودکی به دلیل مشکلات محیط و نبود راهنمای پیش آمده است و الا به خودی خود انسان چندان ضعفی در این مهارت نخواهد داشت. مؤمن در تکمیل ایمان خویش از ارتباط با خالقی بی‌نهایت یعنی از دعا و نماز شروع کرده و با راهنمایی‌های شریعت به اصلاح ارتباطش با والدین و خانواده و خویشاوندان می‌پردازد اما به آن اکتفا نکرده و روابط اجتماعی خود را در تمام جامعه اسلامی توسعه می‌دهد. تعامل ایمان و تقویت روابط اجتماعی بر اساس دستورالعمل‌های اهل‌بیت: از یک‌سوروح ایمان را به اوج قدرت می‌رساند و از سوی دیگر آحاد جامعه بهترین روابط را تجربه و آثار آن از جمله امنیت و آرامش را به دست خواهند آورد. ویژگی برجسته ایمانی که در روابط اجتماعی به کمال رسیده، توامندسازی مؤمن در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی است. در مسیر تحقق آثار مطلوب تعامل ایمان و روابط اجتماعی، موانعی از درون و بیرون جامعه پیش می‌آید که جز با اتحاد و همدلی جامعه اسلامی تأمین نخواهد شد. راهکار انحصاری رفع این موانع، ولایت است. اینجاست که علاوه بر تمام روابط پیشین، ارتباطی نه در عرض سایر ارتباطات که در طول آن‌ها، میان هر یک از آحاد جامعه و ولی امرشان ضروری نموده تا تمام افکار و رفتار اعضای جامعه ایمانی را مطابق دستورات الهی سامان داده و علاوه بر تمام آثار مثبت، میوه شیرین مکارم اخلاق را در رابطه قلبی با ولی به دنبال داشته باشد. حاصل این ارتباط طولی، اتحاد و همدلی میان مؤمنین و جریان اوامر الهی و نفی سلطه و ولایت طاغوت و به تعبیری تحقق تمدنی اسلامی و شکوفایی تمام استعدادهای بشر خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها

- [۱] نویسنده، الهی دان، شاعر، فیلسوف دانمارکی و ملقب به پدر اگزیستانسیالیسم (kirkøgo: r).
- [۲] ارتباط حاضرانه از طریق دعا، موضوعی است که حقیقت توحید را به گونه‌ای متفاوت در ادعیه، خصوصاً صحیفه سجادیه، نمایان کرده است (برای مطالعه بیشتر به مقاله شماره هشتم از همین مجله با عنوان «بازتاب دعا در تقویت ایمان از منظر صحیفه سجادیه» مراجعه شود).

منابع

١. ابراهیمی، ابوالفضل، خشت اول مسؤولیت: پرورش مسؤولیت، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، چاپ دوم، ۱۳۹۷ ش.
٢. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید (للصدوق)، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۳۹۸.
٣. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول ﷺ، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴/۱۳۶۳.
٤. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، ۱۴۰۴.
٥. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم: دار الكتب الإسلامية، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
٦. پسندیده، عباس، پژوهشی در فرهنگ حیا، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴ ش.
٧. حسن بن علی علیهم السلام، امام یازدهم، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري علیهم السلام، قم: مدرسة الإمام المهدي علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹.
٨. حسینی خامنه‌ای، سید علی، طرح کلی اندیشه اسلامی، قم: صهبا، چاپ چهاردهم، ۱۳۹۶ ش.
٩. حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم: مدرسة الإمام المهدي علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۸.
١٠. راغب أصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲.
١١. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (لصیحی صالح)، قم: هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴.
١٢. علی بن الحسین علیهم السلام، امام چهارم، الصحيفة السجادية، قم: نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.
١٣. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران: المطبعة العلمية، چاپ اول، ۱۳۸۰.
١٤. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹.

١٥. كراجكى، محمد بن على، معدن الجوادر ورياضة الخواطر، تهران: المكتبة المرتضوية، چاپ دوم، ۱۳۹۴ق/۱۳۵۳ش.
١٦. كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، المصباح للكفعمى، قم: دارالرضى، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
١٧. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافى، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
١٨. كوفى اهوازى، حسين بن سعيد، الزهد، قم: المطبعة العلمية، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
١٩. ليشى واسطى، على بن محمد، عيون الحكم و المواتظ (الليشى)، قم: دارالحديث، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
٢٠. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت: دار إحياء التراث العربى، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
٢١. مفضل بن عمر، توحيد المفضل، قم: داورى چاپ سوم، بى تا.
٢٢. منسوب به جعفرین محمد للبيهقي، مصباح الشريعة، اعلمى-بيروت، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
٢٣. ه. ج. بلاكمام، ترجمه محسن حكيمى، شش متفکر اگزیستانسیالیست، تهران: نشر مرکز، ۱۳۶۸ش.