مجموعه‌ي سير و سلوك در پرتو قرآن و سنّت (4)

توبه

تألیف:

دكتر يوسف قرضاوي

ترجمه:

دكتر احمد نعمتي

این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.

www.aqeedeh.com

آدرس ايميل:			book@aqeedeh.com		
سايت‌هاى مفيد				
www.nourtv.net www.sadaislam.com www.islamhouse.com www.bidary.net www.tabesh.net www.farsi.sunnionline.us www.sunni-news.net www.mohtadeen.com www.ijtehadat.com www.islam411.com				www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com www.islamwebpedia.com www.islampp.com www.videofarda.com

فهرست مطالب

عنوان صفحه

[پيشگفتار مترجم 11](#_Toc281676929)

[وجوب توبه و ضرورت آن 22](#_Toc281676930)

[توبه در قرآن 23](#_Toc281676931)

[دعوت قرآن از مشركان و كافران براي توبه 29](#_Toc281676932)

[توبه از نفاق يا توبة منافق 32](#_Toc281676933)

[توبه از گناهان كبيره 35](#_Toc281676934)

[توبه از كتمان حقّ 37](#_Toc281676935)

[فضيلت توبه و توبه‌كنندگان 41](#_Toc281676936)

[توبه‌هاي پيامبران‡در قرآن 45](#_Toc281676937)

[توبه در سنت نبوي 53](#_Toc281676938)

[آيا توبه بر گناهان صغيره واجب است؟ 63](#_Toc281676939)

[وجوب توبه فوري است 66](#_Toc281676940)

[عناصر تشكيل‌دهنده توبه 70](#_Toc281676941)

[توبه‌ی نصوح يا توبه‌ی خالص 72](#_Toc281676942)

[معني توبهی نصوح يا خالص چيست؟ 72](#_Toc281676943)

[در توبه، محض اقرار توبه محسوب نمي‌شود 73](#_Toc281676944)

[شرح و تعريف توبه، از نظر امام محمد غزالي 74](#_Toc281676945)

[شرح عناصر تشكيل‌دهندهی يك توبه حقيقي 76](#_Toc281676946)

[1- عامل ادراكي و يا معرفت‌شناختي 76](#_Toc281676947)

[خواندن، خود كليد علم و آگاهي است 79](#_Toc281676948)

[2- عامل وجداني و ارادي 80](#_Toc281676949)

[الف – ندامت شديد 80](#_Toc281676950)

[ب – قصد جازم 83](#_Toc281676951)

[3- جوانب عملي در توبه 91](#_Toc281676952)

[الف– اجتناب و دست كشيدنِ فوري، از گناه 92](#_Toc281676953)

[ب – استغفار 92](#_Toc281676954)

[ج – تغيير محيط و ترك دوستان ناباب 93](#_Toc281676955)

[د – به دنبال كار بد، كار نيك انجام دادن 96](#_Toc281676956)

[4- توبه بايد خالص براي خدا باشد 99](#_Toc281676957)

[استغفار 101](#_Toc281676958)

[شرايط و آداب استغفار 115](#_Toc281676959)

[آيا استغفار، همراه با اصرار بر گناه سودي خواهد داشت؟ 123](#_Toc281676960)

[مكملات توبه و احكام آن 129](#_Toc281676961)

[1- توبهی كامل و استمرار آن 130](#_Toc281676962)

[2- اداي حقوق خداوند متعال 131](#_Toc281676963)

[3- مظالم بندگان 134](#_Toc281676964)

[4- توبه از حقوق بندگان است 141](#_Toc281676965)

[5- توبه كسي كه از پرداخت حقوق مالي معذور باشد 142](#_Toc281676966)

[6- حكم توبه در رابطه با بها و عوضي كه در معاوضهی حرام دريافت شده است 146](#_Toc281676967)

[7- كيفيت توبه در مظالم معنوي بندگان مانند: غيبت، دشنام و ... 147](#_Toc281676968)

[توبه از گناهي با وجود اصرار بر گناه ديگري 150](#_Toc281676969)

[8- توبه ناتوان و عاجز از گناه 159](#_Toc281676970)

[آيا اگر كسي از گناه توبه كند به همان درجه و حالتِ قبل از گناه باز خواهد گشت؟ 165](#_Toc281676971)

[كدام يك بهتر است: مطيع فرمانبردار يا تائب صادق و مخلص؟ 167](#_Toc281676972)

[9- پذيرش توبه 171](#_Toc281676973)

[10- توبه قطعاً از ناحيه وعده خداوند پذيرفتني است 174](#_Toc281676974)

[توبه از ديد سنّتهاي الهي، پذيرفتني است 178](#_Toc281676975)

[11- علائم توبهی مقبول 181](#_Toc281676976)

[آيا گناهاني وجود دارند كه توبه‌پذير نباشند 183](#_Toc281676977)

[12- دلايل كساني كه مي‌گويند: توبه براي قاتل نيست 183](#_Toc281676978)

[13- دلايل جمهور مبني بر پذيرش از قاتل 186](#_Toc281676979)

[14- حكم قاتل هنگامي كه قصاص شود 189](#_Toc281676980)

[15- اقسام بندگان در رابطه با دوام توبه (يا بيان طبقات توبه کنندگان) 191](#_Toc281676981)

[اقسام گناهاني كه از آنان توبه مي‌شود 197](#_Toc281676982)

[اقسام گناهان و معاصي 198](#_Toc281676983)

[انسان و گناه 199](#_Toc281676984)

[گناه در رابطه با ترك اوامر و فعل مناهي 203](#_Toc281676985)

[گناهان اندام و گناهان قلبي 213](#_Toc281676986)

[گناهان، يا معصيتها هستند و يا بدعتها 221](#_Toc281676987)

[بدعت [همانگونه كه معلوم است] بر دو نوع است: 223](#_Toc281676988)

[گناهان قاصر] غيرمسري[و گناهان مسري 225](#_Toc281676989)

[گناهاني كه در امتداد مكان تأثير دارند 226](#_Toc281676990)

[گناهاني كه در امتداد زمان تأثير مي‌گذارند 232](#_Toc281676991)

[گناهان متعلق به حقوق خدا و حقوق بندگان 236](#_Toc281676992)

[گناهان صغيره و كبيره 244](#_Toc281676993)

[معني 247](#_Toc281676994)

[اختلاف پيشينيان در معني گناه كبيره و شمارش آن 250](#_Toc281676995)

[حقايقي پيرامون گناهان كبيره و صغيره 256](#_Toc281676996)

[1- گناه صغيره چه بسا به كبيره تبديل گردد 256](#_Toc281676997)

[2- اجتناب از كبائر، باعث كفارت گناهان صغيره است 258](#_Toc281676998)

[3- گناه كبيره گاهي با اسباب و ملابسات كوچك خواهد شد 263](#_Toc281676999)

[گناه صغيره گاهي به وسيله‌ي اسباب و ملابسات به كبيره تبديل مي‌گردد 268](#_Toc281677000)

[اصرار و مواظبت در گناه 268](#_Toc281677001)

[خرد شمردن گناه 270](#_Toc281677002)

[افتخار و شادماني نسبت به ارتكاب گناه 271](#_Toc281677003)

[نادیده گرفتن حكم و پرده‌پوشي خداوند 272](#_Toc281677004)

[اظهار و بازگو كردن گناه 272](#_Toc281677005)

[گناه عالم و مقتدا به و پیشوا 274](#_Toc281677006)

[اسباب و ملابسات ديگر در جهت بزرگ گردانيدن گناهان 275](#_Toc281677007)

[مكفّرات گناهان 287](#_Toc281677008)

[1- حمام توبه 288](#_Toc281677009)

[2- حمام استغفار 290](#_Toc281677010)

[3- حمام حسنات و طاعات 296](#_Toc281677011)

[توحيد و رهايي از شرك 296](#_Toc281677012)

[وضو و نماز را نيك انجام دادن 299](#_Toc281677013)

[روزه، صدقه، حج 303](#_Toc281677014)

[نيكي و صله‌ي رحم 308](#_Toc281677015)

[نيكي با مخلوق خدا 309](#_Toc281677016)

[آيا اعمال صالح را مي‌توان كفارت گناهان كبيره قرار داد؟ 310](#_Toc281677017)

[كوره مصيبتها و ناراحتي‌ها 316](#_Toc281677018)

[4- حمام حدود و مجازات شرعي 322](#_Toc281677019)

[نتايج توبه 326](#_Toc281677020)

[1- تكفير سيئات و دخول بهشت 327](#_Toc281677021)

[2- تجديد ايمان 330](#_Toc281677022)

[3- تبديل سيئات به حسنات 336](#_Toc281677023)

[4- پيروزي بر دشمن دائمي 341](#_Toc281677024)

[5- پيروزي بر نفس اماره (بدكاره) 344](#_Toc281677025)

[6- شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه خداوند 348](#_Toc281677026)

[7- محبت خداوند متعال 350](#_Toc281677027)

[8- ايجاد شادي و سرور پروردگار نسبت به توبه‌كننده 355](#_Toc281677028)

[موانع توبه 361](#_Toc281677029)

[1- سبك و خوار شمردن گناه 362](#_Toc281677030)

[2- طول امل (اميد زياد) 365](#_Toc281677031)

[3- اميد بستن به عفو خداوند 367](#_Toc281677032)

[4- يأس و نوميدي از مغفرت خداوند به دليل استحكام و فراواني گناهان 373](#_Toc281677033)

[5- جهل و ناداني نسبت به حقيقت گناه 378](#_Toc281677034)

[6- استدلال به قضا و قدر 382](#_Toc281677035)

[انگيزه‌هاي توبه 387](#_Toc281677036)

[1- آشنايي با مقام و حقوق خداوند متعال 388](#_Toc281677037)

[2- ياد مرگ و قبر 393](#_Toc281677038)

[بيان حالات انسان در مواقع احتضار 398](#_Toc281677039)

[3- ياد آخرت و بهشت و جهنم 405](#_Toc281677040)

[آیات و احاديثي درباره‌ي تحذير از آتش جهنم 413](#_Toc281677041)

[احاديث راجع به ترغيب و تشويق بهشت 415](#_Toc281677042)

[4- آشنايي با آثار گناهان مربوط به دنيا و قيامت 417](#_Toc281677043)

[كتاب «الداء و الدواء» ابن قيم 424](#_Toc281677044)

[بيان ابن قيم راجع به آثار شوم گناهان 425](#_Toc281677045)

[محروميت از علم 425](#_Toc281677046)

[محروميت از روزي 426](#_Toc281677047)

[ايجاد وحشت و تنهايي ميان انسان و خدا 426](#_Toc281677048)

[وحشت و تنهايي ميان انسان با مردم 427](#_Toc281677049)

[گره خوردن در امور و كارهاي شخص گناهكار 427](#_Toc281677050)

[تاريكي قلب 428](#_Toc281677051)

[محروميت از طاعت و عبادت 429](#_Toc281677052)

[گناهان موجب كوتاهي عمر مي‌گردند 429](#_Toc281677053)

[كشش به سوي گناهان ديگر 431](#_Toc281677054)

[تضعيف قصد طاعت و عبادت 432](#_Toc281677055)

[افتخار به گناه 432](#_Toc281677056)

[خوار و پستي گناهكار در پيشگاه خداوند 433](#_Toc281677057)

[كوچك شمردن گناه و معصيت 434](#_Toc281677058)

[شوم معصيت بر تمام جانداران زنده 434](#_Toc281677059)

[معصيت، ذلت و خواري به بار مي‌آورد 435](#_Toc281677060)

[فاسد شدن عقل 435](#_Toc281677061)

[مُهرِ دل 436](#_Toc281677062)

[جلب لعنت خدا بر گناهكار 436](#_Toc281677063)

[محروم شدن از دعاي پيامبر و ملائكه 438](#_Toc281677064)

[تضعيف شدن مسير قلب به سوي خداوند 439](#_Toc281677065)

[گناهان موجب زوال نعمتها مي‌گردد 439](#_Toc281677066)

[گناهكار خود را فراموش مي‌كند 441](#_Toc281677067)

[زندگي پردردسر 442](#_Toc281677068)

[سخن پاياني 449](#_Toc281677069)

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! به سوي خدا توبه كنيد، توبه‌اي خالص، اميد است (با اين كار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد، و شما را در باغهائي از بهشت كه نهرها از زير درختانش جاري است وارد كند، (اين كار) در روزي خواهد بود كه خداوند پيامبر و كساني را كه با او ايمان آوردند خوار نمي‌كند، اين در حالي است كه نور حقيقي آنها از پيشاپيش و از سوي راستشان در حركت است، و مي‌گويند: پروردگارا ! نور ما را كامل كن، و ما را ببخشاي كه تو بر هر چيز توانايي».

پيشگفتار مترجم

بستايم آن خدايي را كه ديباچة همة كتابها از ستايش او آرايش گيرد و مطلع همه خطابه از ذكر او زينت پذيرد. و درود و سلام بر خاتم انبيا، آنكه برگزيده شد تا رحمتي براي همه جهانيان باشد و نيز بر آل و اصحاب او و بر هر آن كس كه تا قيامت از راه و رهنمود او پيروي كند.

از آنجا كه توبه و بازگشتن از گناهان به سوي پروردگار عيب‌پوش و غيب‌دان، آغاز طريق سالكان و سرمايه­ی رستگاران و اول قدم مريدان و تابلوي مجاهدان و كليد استقامت مايلان است و حقيقت آن از سه كار مرتب انتظام پذيرد: علم، حال، و فعل. علم نسبت به زيان گناهان و اينكه آنها حجاب ميان بنده و محبوب او هستند، چنان آگاهي‌اي كه دل را دردمند سازد و به سبب گناهان سابق، دلِ تائب گداخته گردد. چه خوب گفته‌اند كه توبه «آتشي است در دل كه اشتعال پذيرد و شكافي است در جگر كه التيام نپذيرد». و يا بيرون كشاندن لباس جفاست و گستردن بساط وفا. توبه بدل كردن حركات نكوهيده است به حركات ستوده و آن جز به اخلاص عمل و خاموشي و حلال خوردن حاصل نمايد.

از آنجا كه امروزه علم توبه و اساس آن از مدال خود خارج و متاع و سرمايه‌اي در دست دغلبازان قرار گرفته و عاميان و متعلّمان مي‌بينند كه فرمايندگان توبه خود توبه كمتر مي‌كنند و اين عصاره و سرلوحة منجيات به يك استغفار خشك و قلقله زباني در آمده، بر آن شدم تا عقربه زمان‌ شمارِ خود را، به آغاز قرن شش و عصر امام محمد غزالي برگردانم و آنچه را ايشان سبب نگارش احياي خود بيان نموده بنده نيز شكوه‌كنان همان اسباب ايشان را سبب ترجمة كتاب توبه قرار دهم. امام غزالي دردمندان مي‌گفت:

«بدان كه آخرت در آمدن شتاب دارد و دنيا را در رفتن درنگ نيست، اجل در غايت نزديكي است و سفر آخرت در غايت دشواري؛ زيرا راهبران جهان آخرت، عالماني را بايد كه وارثان پيامبران باشند. عالماني كه اكنون روزگار، از وجودشان خالي گشته و در جايشان عالم نماياني جاي گرفته‌اند كه معروف را منكر مي‌دانند و منكر را معروف مي‌شمارند. بدين وسيله، علم دين از آن جمله، توبه، مندرس شده و آثار آن يقينا ناپيدا گشته است و اين گروه به خلق چنان وانمود كرده‌اند كه اقسام علم از سه علم بيرون نيست:

يكي ـ علم فتواي احكامي كه حكم و قاضي را بدان نياز باشد تا چون ناكسان و فرومايگان دچار نزاع و خصومت شوند چون درندگان به جان هم افتند، دفع نزاع و قطع خصومت آنان ممكن گردد.

دوم ـ علم جدل كه وسيله­ی مباهات و تفاخر شده و هر برتري‌جويي مي‌‌كوشد كه خصم عقيدتي خويش را به ياري آن سركوب سازد يا به اجبار به خاموشي وادارد.

سوم ـ علم سجع‌پردازي و بازي با الفاظ كه مذاكران را وسيله‌اي شده با نيروي آن عوام را بفريبند و اوباش را در حلقه­ی ‌مديران حق جاي دهند. و چون تكيه اين عالم نمايان بر اين سه فن دامي شده است براي طلب حرام و دست يافتن به مقام و مال، و حقيقت علم آخرت و آنچه سلف صالح بر آن بوده‌اند [ازجمله توبه­ی قرآني] در ميان خلق بي‌رونق و متروك گشته است و علمي كه در قرآن به عنوان فقه، حكمت، نور و هدايت بيان شده اكنون به باد فراموشي سپرده شده است».

راز توبه در اين است كه ما پيوسته خود را متهم بدانيم و هيچوقت اين انديشه از ما زايل نشود كه وجود ما بيش از آنچه مي‌پنداريم با ناپاكي آميخته است، گذشته ما بيش از آنچه راست باشد به كژي گراييده است و تا براي كسي اين حالت و اين تصور پيش نيايد، دست به توبة جدي نخواهد زد. چه تضميني هست راهي را كه ما تاكنون پيموده‌ايم راه صحيح و درستي بوده است، چه بسا بي‌راهنما و بي‌قطب‌نما به مسير خود ادامه داده باشيم.

لذا شرط خرد آن است كه به محاسبة خود پرداخته خويش را نزد خداوند شرمنده داريم و به تصحيح و بازسازي عمر خود بپردازيم. توبه را سه مقام باشد:

اول - علم به وجود خداوند و شناخت واقعي زيان و خسران گناهان و احساس جازم به وجود توشه و زادرهي براي روزي كه: [الشعراء/88-89] «روزی که هیچ مال وفرزندی سود نمی دهد، مگر کسی که با دل پاک بسوی خدا بیاید.»

دوم – ندامتي كه به دنبال اين علم پيدا شود، چنان ندامتي كه تلخي را به ما بچسباند، منش ما را عوض كند و آنچه قبلاً در كام ما شيرين بوده اكنون تلخ نمايد.

سوم – عمل، يعني عزم قطعي بر ترك گناه و استمرار در انجام حسنات و نيكيها.

براي اينكه توبه فقط يك لقلقة زباني نباشد نيازمند يك حركت ديگري هم هست و آن علّت‌يابي است و اين چيزي است كه از انسانهاي عاقل و آگاه خواسته شده است.

شايد براي بعضي خود استغفار و ندامت كار مهمي باشد ولي در امر دستيابي به توبة نصوح دستيابي به علل است. در مسأله توبه كافي نيست كه به پروردگار خود بگوييم ما دروغ گفته‌ايم و يا خلاف كرده‌ايم، هر چند از صميم دل باشد و حتي عازم هم باشيم كه ديگر اين كار را انجام ندهيم. اگر چه اين كار خوب است ولي كافي نيست. بايد برگرديم به اينكه ما چرا دروغ مي‌گفتيم؟ چرا نسبت به حقوق ديگران بي‌اعتنا بوديم؟ علت‌يابي كنيم و اين علل و اسباب را در زندگي خود از بين ببريم و قطع نماييم. از آنجا كه رفتار ما معلول گذشته است بايد به گذشته خود رجوع كنيم. روابطي وجود داشته كه ما چنين و چنان مي‌كرديم، يا دوستاني داشتيم و يا هوسهايي داشتيم و يا برنامه‌هايي داشتيم كه ما را مجبور به دروغ و تضييع حقوق و ... مي‌نمودند. اكنون بايد نسبت به قطع و بريدن آن اسباب اقدام نماييم. توبه‌كردن و عزم بر ترك گناهان در همين راستاست. اگر بنا باشد از فردا همان زندگي ديروز را داشته باشيم و تمام رفت ‌و آمدهاي سابق ما باقي بمانند و تمام دوستان گذشته ما سرِ جاي خودشان باشند و برنامه‌هاي ما با آنان قطع نشود ولي از آن طرف توقع داشته باشيم شخصيت ما دگرگون شود، اين خود يك تمناي محال و آرزوي بيجاست. در باب توبه شخص عالم و خردمند علت‌ياب است يعني به ريشه‌ها نظر دارد ولي شخص جاهل فقط به ميوه‌ها نظر مي‌افكند.

كسي كه عزم جدي دارد كه تغيير جوهري به دنبال توبه در خودش بوجود آورد بايستي به اين علل و اسباب بيروني هم توجه داشته باشد. تائبين واقعي كساني بودند كه در روابط بيروني خود تغييرات لازمي بوجود آورند. در غير اين صورت توبة ما ناكام خواهد ماند كه آن تنبّیه­ی است بي‌دوام. تنبّیهات و بارقات رباني را بايستي دائمي نماييم. انسان گاهي احساس مي‌كند كه دريچه‌اي آسماني به سويش باز شده و نسيم رحمتي به سويش مي‌زود و قلب او را معطر و خنك مي‌سازد، ولي بتدريج مشاهده مي‌شود كه اين بارقه رو به تاريكي مي‌گرايد و خاموش مي‌شود. چنين حالتي جز يك تنبّه نمي‌توان باشد.

من كه به بوي آرزو در چمن هوس شدم		برگ گلي نچيدم و زخمي خار و خس شدم
تيري زدي و زخم دل آسوده شد از آن		هان اي طبيب خسته‌دلان مرهم ديگر

تنبّه و جرقّه‌هاي زودگذر ناپايدار و حسرت‌زا هستند و تا كسي اين حالت بيروني را عوض نكند محال است كه حالت دروني او عوض شود. حالت توبه در اين عصر ما همچون كسي است كه در بيابان طوفاني شعلة كبريتي در دست دارد، مواظبتها و مراقبتهايي لازم است كه اين شعله در اين بيابان طوفاني و دچار گردباد، خاموش نشود. اگر تو قدمي در محافظت آن برداري خداوند قدمها تو را یاری میبخشد. كمتر كسي است كه در عمرش چندين بار اين تنبيهات به او دست نداده باشد و اين بارقه‌هاي ربّاني به سوي او ندميده باشد. نگهداري اين عمل از جوانان كه تاب تغيير و تحول را دارند زيبنده‌تر است.

البته بايد دانست كه توبه فقط ترك گناهان نيست بلكه براي تكميل آن نيازمند كارهاي نيك فراوان است كه [هود/114] «زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‌برد» توبه‌كننده بايد حجم اعمال نيك خود را بالا برد و كارهاي نيك بيشتري انجام دهد تا زنگارهاي دل را بزدايد و بيت وجود را از گرد وغبار عصيان جاروب نمايد. و ديگر به آن گناهان و خطاهاي گذشته‌اش برنگردد.

تاكنون كردي چنين اكنون مكن		تيره كردي آب را، افزون مكن
هرچه داري در دل از مكر و رموز		پيش ما پيدا بود مانند روز
گرچه پوشيش ز بنده پروري		تو چرا رسوايي از حد مي‌بري
لطف حق با تو مواساها كند		چون از حد بگذرد رسوا كند

اين اثر ترجمه قسمت چهارم از سلسله مراتب مباحث «فقه رفتاري در پرتو قرآن و سنت» به نام توبه به سوي خدا مي‌باشد تأليف استاد علامه دكتر يوسف قرضاوي كه ايشان با فهم قرآن و درك مقاصد شارع، حقايق گوهرباري كه در حد خود بي‌نظير است در زمينة توبه بندگان در هفت مبحث اساسي به نگارش در آورده است.

1- مبحث وجوب توبه و فضيلت آن، 2- مقدمات توبه، 3- مكمّلات توبه و احكام آن، 4- گناهاني كه مشمول توبه هستند و اقسام گناهان؛ 5- نتايج توبه، 6- موانع توبه، 7- انگيزه‌هاي توبه.

حقير هم بنا به درخواست مديريت محترم نشر احسان تهران، برادران مجاهد و فرهنگ‌دوست يعقوبي و كسب اجازه مكتوب شرعي از مؤلف، به ترجمه آن اثر پرداختم. و بار ديگر دم گرم و صفاي دل ياران گوهرشناس به تن رنجور و جان پرشورم نشاط و نيرويي تازه بخشيد، نيرويي كه بر اثر آن اندكي از رنج تلخكاريها هموار شد و اندوه نامرديها كاستي گرفت. اين بار نيز از بوستان معرفت علم و گلستان حقايق عرفاني و به گشت و گذار پرداختم و سرانجام به جهان انديشة وي راه يافتم و تشنگي ديرپاي دانش‌اندوزي خويش را از زلال فرح‌بخش افكار فقهي، تربيتي و عرفاني وي تا حدي فرونشانيدم.

اينجانب بر خود لازم مي‌دانم كه از برادر عزيزم سبحان نيك رفتار كه مطابقت ترجمه را با اصل كتاب عربي بعهده گرفتند تشكر و قدرداني نمايم و همچنين از خواهر محترم و اديب سركاري بيان يعقوبي كه با دقت‌نظر اعراب‌گذاري آيات و نمونه‌خواني اين اثر را به عهده گرفتند تشكر مي‌نمايم.

از خداوند متعال مي‌خواهم كه اين كتاب را سبب توبة نصوح مترجم، ناشر و خواننده و لغزشهاي فكري و قلمي احتمالي را مورد عفو قرار دهد و ما را توفيق اخلاص در عبادت و پيروي از شريعت و عروج از پله‌هاي راهروان پيشگام و سير بسوي مقامات ، مرحمت نمايد كه او شنواي اجابتگر است.

ياد ده ما را سخنهاي دقيق		كه تو را رحم آورد آن اي رفيق
هم دعا از تو اجابت هم ز تو		ايمني از تو مهابت ز تو
گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن		مصلحي تو اي سلطان سَخُنْ
كيميا داري كه تبديلش كني		گرچه جوي خون بود نيلش كني
اين چنين ميناگريها كار تست		اين چيزها اكسيرها اسرار توست

مترجم تلاش خود را براي فراروي نهادن متني درست به عمل آورده است اما در عين حال اين اثر را پيراسته از اشكال نمي‌شمرد و ضمن پوزش خواستن از صراحت لهجه‌اي كه به ميان آورده آغوش خود را بر هر نقد خيرخواهانه و هر راهنمايي دلسوزانه مي‌گشايد.

و ما توفیقی إلا بالله العلي العظیم

كرمانشاه: 27 رمضان 1421 ه‍ـ

احمد نعمتي

مقدمه مؤلف

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام علی معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اما بعد:

جزء چهارم از سلسله «كاروان به سوي خدا» در ارتباط با منزلتي است بس عظيم از منازل سائرين به سوي خدا و سالكين طريق پروردگار جهان كه همان «توبه» مي‌باشد.

بعضي از عالمان علم رفتار و سلوك، توبه را بر ساير منازل سالكين و مقدمات صالحين، مقدم داشته‌اند همانگونه كه امام محمد غزالي در كتاب خود به نام «منهاج العابدين» مرتبه توبه را به عنوان مرتبه دوم بعد از مرتبه علم قرار داده كه نخستين مرحله و معبر براي كساني كه خواهان وصول به پيشگاه خداوند متعال و خواستار رضوان و نواب نيكوي او باشند، همان علم و آگاهي است كه در آغاز قرار مي‌گيرد.

وي در كتاب «احياء علوم الدين» از قسمت «ربع منجيات» كتاب اول را اختصاص به توبه داده است. ولي من در اين سلسله [تسهيل فقه رفتاري در پرتو قرآن و سنّت] به ترتيب معيني ملتزم نشدم، آنچه را خداوند متعال برايم ميسّر گردانيد، در معرض انتشار قرار دادم كه شايد بعدها به يك ترتيب منطقي بدان دست يابم.

دانش توبه، يك دانش مهم بلكه ضروري است و امت اسلامي در اين عصر بدان نياز مبرم دارند، به دليل اينكه مردم در اين عصر «**الا من رحم الله**» غرق در گناهان و خطايا هستند. آنان خدا را فراموش كرده‌اند پس خداوند هم آنان را فراموش كرده است. جاذبه‌هاي شرّ و بدي و موانع خير و نيكي فراوان، دامنگير آنان شده و راه خدا را بر آنان مسدود و راه شيطان را بر آنان هموار ساخته است. اينك ما در بسياري از ممالك اسلامي با وسايل جهنمي، با استفاده از تكنولوژي مدرن و رسانه‌هاي جمعي، با نوشته، صدا، تصوير و ديگر عوامل بازدارنده از اين دست مواجه­ایم و پيوسته مسير و جاذبه‌هاي راه شيطاني را مي‌خوانيم، مي‌شنويم و مي‌بينيم و شياطين انس و جنّ و دشمنان اسلام از داخل و خارج آن دستگاه‌ها و رسانه‌ها، مسلمانان را تشجيع و تشويق به انحراف از مسير حق مي‌نمايند. و اضافه بر آن، آرزوها و خواهشهاي بدِ نفساني، تمايل به دنيا، فراموشي مرگ و حساب و بهشت و جهنم، و غافل ماندن از پروردگار و خالقِ تنها و قهّار، خود معين و ياور آن جاذبه‌هاي شيطاني‌اند و در چنين حالتي شگفت نيست كه اينگونه مردمان به ترك نماز پردازند و پيرو شهوات نفساني گردند و عهد و پيمان خداوند را بعد از تعهد و ميثاق، نقض نمايند. و در حدود و وظايف نسبت به خدا و بندگان خدا كوتاهي نمايند و به حرامخواري و خوردن مال مردم دريغ نورزند و در كسب و بدست آوردن مال و دارايي بدون توجه به حلال يا حرام بودن آن بكوشند.

امروزه مسلمانان بشدت نياز دارند كه نذير و اخطاردهنده‌اي بر روي آنان فرياد كشد كه: از اين مستي بهوش آييد، و از خواب بيدار شويد و به راه عقل و خرد آييد و به سوي پروردگارتان توبه كنيد قبل از اينكه روزي فرا رسد كه هيچ مال و فرزندي در آن بكار نايد، سواي كسي كه با قلب سالم راه خدا را پيموده باشد.

كوشش ما در اين جزء اين است كه دلهاي غافل را بيدار نماييم و عقلهاي گريزان را برگردانيم و عزمهاي سست را نيرو بخشيم و اهميت توبه و ضرورت و فضيلت و وجوب فوريتي آن و همچنين مقومات، شرايط، اركان و مهمترين احكام آن را براي مردم بيان نماييم و ثمرات و نتايج توبه و دستاوردهايي را كه نصيب توبه‌كننده مي‌شوند چه در دنيا و چه در قيامت متذكر شويم. همانگونه كه به بيان موانع توبه و انگيزه‌ها و موجبات آن نيز مي‌پردازيم و به خاطر نياز شديد به توبه در اين عصر شهوات و غفلتها و شبهات، مباحث را اندكي با تفصيل بيان كرده‌ايم.

تمام عالمان علمِ تصوف و سلوك توجه شاياني به توبه مبذول داشته‌اند و از حقيقت، اركان و شرايط آن مباحث ارزنده‌اي عرضه نموده‌اند از جمله ابوالقاسم، جنيد، ابوسليمان داراني، ذوالنون مصري، رابعه عدوي و ... .

و به عنوان بارزترين مؤلفان در علم تصوف و سلوك مي‌توان از: محاسبي، مكي، قشيري، غزالي، ابن قيّم و علمایی بعد از آنان را نام برد.

امام محمد غزالي در كتاب «الاحياء» در مقدمه­ی كتاب «توبه» مي‌گويد:

بدانكه توبه و بازگشتن از گناهان به سوي پروردگار عيب‌پوش و غيب‌دان، آغاز طريق سالكان است و سرماية رستگاران و اول قدم مريدان و كليد استقامت مايلان و مطلع اصطفا و انتخاب براي پدر ما آدم و براي جميع انبيا و ديگر مقربان است. و اقتداي فرزندان به پدران عين خود سزاواري است و جاي شگفتي نيست اگر آدمي گناه كند چه در جبلت او علت گناهكاري هست و كسي كه شبيه پدر خود ماند بجاست و ظلمي نكرده است. ولي پدر پس از شكست به جبران و پس از ويراني به تعمير پرداخت، لذا فرزند بايد كه به هر دو طرف نفي و اثبات و وجود و عدم پيروي كند. آدم÷ در اظهار پشيماني بر خطاي گذشته‌اي مبالغت ورزيد. پس هر كه او را در گناه الگو سازد وقتي به توبه نپردازد خود را د‌ر آتش انداخته است. بلكه خير محض شيوه فرشتگان است و شرّ صرف بدون جبران شيوة شياطين است و جبران شرّ و بدي به وسيله خير و نيكي شعار و دثار آدميان است. چه در طينت انسانيت بد و نيك آميخته و در فطرت بشريّت خير و شرّ آويخته شده است و هر بنده‌اي انتساب او يا به فرشته باشد و يا به آدم و يا به شيطان، پس كسي به توبه گرايد بر صحت نسبت خود به آدم اقامه­ی دليل نموده است و كسي كه بر گناه اصرار ورزد، نفس خود را به شيطان ثابت نموده است. انتساب آدمي به فرشته به اينك از او پيوسته خير محض آيد از امكان آدمي بيرون است، چه در فطرت او خير يا شرّ چنان معجون شده است كه جز به آتش از آن جدا نشود، يا به آتش پشيماني و يا به آتش آن جهاني، و بديهي است كه گوهر انساني از خبائتهاي شيطاني رهايي نمي‌يابد تا به يكي از اين دو آتش نسوزد و اكنون زمان كار در اختيارِ توست كه از دو بدي آسان‌تر و از دو آتش نرم‌تر را انتخاب كني، پيش از آنكه عنانِ اختيار را از دست تو بستانند و تو را سوي سراي اضطرار رانند و در فردوس اعلي و يا در جهنم اسفل رسانند.

توجه و مرجع نخست من اول قرآن و سنت رسول خدا ع است. از آن پس روايات و اثر سلف صالح مي‌باشد. سعي و كوشش فراوان نمودم بر اينكه در حكم و توجيه بر حديث ضعيفي اعتماد ننمايم و در بيان حديث به راوي و درجه آن به اختصار بپردازم. اگر حديثي صحيح و يا حسن نمي‌بود بدان استدلال ننمودم هر چند در ارتباط با ترغيب و ترهيب مطلب باشد. و اگر آن را بيان نموده باشم جز جهت اطلاع و يا به عنوان ناقل از روايت ديگري نبوده است و غالباً به بيان ضعف آن پرداخته‌ام.

و ما در اين موضوع به شماري از كتب بويژه كتب دانشمندان علم تصوف و سلوك استفاده كرده‌ايم كه مهمترين آنان اين دو كتاب اساسي مي‌باشد:

اولي‌: كتاب **«مدارج السالكين شرح منازل السائرين إلي مقامات إياک نعبد وإياك نستعين»** تأليف ابوعبدالله شمس‌الدين، ابن قيم جوزي مشهور به «ابن القيّم» است كه اين كتاب بسيار زيبا و سحرانگيز با قلم تواناي اديب و بليغ توانا، داعي و مربي، فقيه توانمند اصولي و آگاه به مقاصد شارع، موحد صادق و محقق، دانشمندي كه به ايراد طرايق مي‌پردازد و علل و اسباب را بيان مي‌دارد و به كشف احكام و شرع حقايق مي‌پردازد، آراسته گرديده است.

بنده از اين كتاب استفاده فراواني بردم و در بسياري مواضع به نقل عين و نصّ عبارات او پرداخته‌ام.

همانگونه كه در بيان اثر گناهان، از كتاب «**الداء والدواء**» ايشان به نقل عين عبارات پرداخته‌ام.

دومي: كتاب «احياء علوم الدين» است كه در واقع يك دائرة المعارف مشهور در علم سلوك و اخلاق است و آن مشتمل بر چهار ربع و چهل كتاب است: ربع عبادات، ربع عادات، ربع مهلكات، ربع منجيات و نخستين كتاب در ربع منجيات همان كتاب توبه است.

غزالي، فقيه اصولي و منطقي و مصلح و روشن‌فكري است كه تأليفات خود را بر تقسيم و تبويب زيبا و با ترتيب افكار و تبيين ضرب‌المثلها و انتخاب اسلوب شيوا به زيور اعجاب آراسته است. و عالمان و متخصصان علوم تربيتي و سلوك بعد از او از اين كتاب ايشان بهره‌مند شده‌اند همانگونه كه او خود از گذشتگان بويژه از كتاب «قوت القلوب» تاليف ابوطالب مكي استفاده نموده است.

و ما هم به نوبه­ی خود، از افكار و انديشه‌هاي غزالي فراوان اقتباس نموديم و گاهي بعضي از عبارات ايشان را عيناً نقل نموده‌ام.

از خداوند متعال خواهانم كه خير و بركت اين كتاب را به نويسنده، خواننده، ناشر و تمام كساني كه در اين كار خير سهيم بوده‌اند، عطا فرمايد. و وسيلة بازگشت دلها به سوي خداي خود گردند همانگونه كه از پيشگاه خالق متعال مسئلت دارم كه توبة ما را به عنوان توبة نصوح قبول فرمايد و موجب كفارات گناهان ما و رفع درجات ما گردد و بدان وسيله ما را وارد بهشتهايي نمايد كه در زير آنها رودهايي جاري مي‌شوند.

[تحريم/8]

«پروردگار! نور ما را براي ما كامل گردان و بر ما ببخشاي كه تو بر هير چيز توانايي».

الدوحة: صفر مبارك 1418 ه‍ـ

يونيو 1997 م

يوسف قرضاوي

وجوب توبه و ضرورت آن

1. **وجوب توبه و ضرورت آن**
2. **توبه از نفاق**
3. **توبه از گناهان كبيره**
4. **توبه از كتمان حق**
5. **توبه‌هاي پيامبران در قرآن**
6. **توبه در سنّت نبوي**
7. **آيا توبه از گناهان صغيره واجب است؟**
8. **وجوب توبه فوري است.**

وجوب توبه و ضرورت آن

هر مسلماني در مسيرش به سوي خدا، در صورت ارتكاب به گناه و معاصي و لغزشها، توبه بر او واجب و لازم مي‌باشد. قرآن كريم و سنّت نبوي امت را بدان دستور و ترغيب نموده است و تمام دانشمندان علوم ظاهري، باطني، فقهي و اخلاقي به وجوب آن اجماع كرده‌اند، تا آنجا كه سهل بن عبدالله گفته است: هر كسي كه بگويد: توبه واجب نيست كافر، و هر كسي راضي و تن به گفته او دهد همچنان كافر خواهد شد و باز مي‌گويد: براي مردم هيچ چيزي واجب‌تر از توبه نيست[[1]](#footnote-1)، و هنگامي كه مردم نسبت به علم توبه جاهل باشند، هيچ عذابي براي مردم سخت‌تر از فقدان علم و آگاهي دربارة توبه نيست.

توبه در قرآن

قرآن در آيات بسياري از سوره‌هاي مكي و مدني، توجه و اهميت شاياني نسبت به توبه مبذول داشته به خواست خداوند در مواضع خود بدان آيات اشاره خواهد شد.

برجسته‌ترين آيات قرآن در رابطه با توبه اين گفتار خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[تحريم/8]

«اي مؤمنان به درگاه خداوند توبه­ی نصوح [خالصانه و بادوام] كنيد. باشد كه گناهان را مستور گرداند و شما را در باغهاي بهشتي كه زير درختانش نهرها جاري است داخل كند، در آن روزي كه خداوند، پيامبر و مؤمنان همراه او را، ذليل نسازد [بلكه عزيز و سرافراز ابد گرداند] در آن روز نور [ايمان و عبادت] آنها در پيش رو و سمت راست ايشان مي‌رود [و راه بهشتشان مي‌نمايد] و در آن حال گويند پروردگارا تو نور ما را به كمال برسان و ما را بيامرز كه تنها تو به هر چيز توانايي».

اين آخرين پيام الهي در قرآن در رابطه با مؤمنان است كه آنان را به توبه و بازگشت خالص و صادقانه به سوي پروردگار، دستور مي‌دهد. صيغة «امر» از طرف خداوند متعال، در قرآن بر وجوب دلالت دارد مگر قرينه‌اي باشد كه آن امر را از وجوب منصرف گرداند، و در اينجا هيچگونه قرينه و بازدارنده‌اي نيست. وجوب توبه در جهت اميد به دو امر و يا دو هدف اساسي است كه هر شخص مؤمني جوياي آنها مي‌باشد:

1. كفارة گناهان.
2. دخول به بهشت جاويدان.

و هر انسان مسلمان نياز شديدي به اين دو موضوع دارد كه:

1- خطاهايش محو گردد. 2- گناهانش بخشوده شود.

انسان ازخطا و گناه خالي نيست؛ زيرا كه او برحسب اقتضاي ساختار انساني‌اش با دو عنصر مختلف تركيب يافته است:

1- عنصر مادي و زميني. 2- عنصر معنوي و آسماني. يكي آن را پايين مي‌آورد و ديگري آن را به بالا مي‌كشاند.

اولي [عنصر مادّي و خاكي] امكان دارد انسان را به پستي حيواني و يا فروتر از آن برد. ديگري [عنصر معنوي و آسماني] امكان دارد او را به مقام ملائكه و يا بالاتر از آن صعود نمايد.

و چون هر انساني در معرض خطا و گناه قرار دارد. بنابراين براي محو و پوشاندن خطاهايي كه از او سرزده است به توبة نصوح نيازمند است. موضوع ديگري كه براي انسان مطرح است ورود ايشان به بهشت جاويدان است و ممكن نيست هيچ مسلماني خود را از آن بي‌نياز داند. زيرا مهم‌ترين مسأله يك انسان مؤمن جايگاه ابدي او است: كه آيا او در روز قيامت از نجات‌يافتگان است يا هلاك‌شوندگان؟ در سعادت و كاميابي است يا در شقاوت و خسران؟ نجات، سعات و كاميابي در بهشت است و يا هلاك، خسران و شقاوت در دوزخ.

[آل عمران/185]

«هر كسي خود را از آتش جهنم دور داشت و به بهشت ابدي در آمد چنين كسي رستكار است و بدان كه زندگاني دنيا به جز متاع فريبنده‌اي نیست».

آنچه در قرآن راجع به توبه وارد شده اين گفته خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[نور/31]

«اي مؤمنان همه به درگاه خداوند توبه كنيد باشد كه رستگار شويد».

خداوند متعال در اين آيه همه مسلمانان را به توبه دستور داده، و هيچ كدام را اگرچه در مرتبه عاليِ استقامت باشد و از نردبان پرهيزگاران عروج نموده باشد، مستثني ننموده است.

بعضي از مسلمانان در رابطه با گناهان كبيره‌اي كه بدان مرتكب شده‌اند، توبه مي‌كنند و چنين كساني معصوم نيستند و بعضي از مرتكب شدن به محرّمات صغيره توبه مي‌كنند، و كمتر كسي از اين نوع گناه هم در امان است و بعضي از شبهات[[2]](#footnote-2) توبه مي‌كنند، و هر كسي از شبهه‌ها بپرهيزد دين و آبروي خود را محفوظ داشته است و بعضي از مكروهات توبه مي‌كنند بلكه هستند كساني كه از غفلتهاي قلبي توبه مي‌كنند. و بعضي از اينكه در يك حالت پست قرار دارند و به مقام عالي از مراتب معنوي صعود نكرده‌اند، توبه مي‌كنند.

و بايد دانست كه توبة عوام سواي توبة خواص، و توبه خواص غير از توبة خواصِ خواص است به همين خاطر گفته‌اند: «حسنات الأبرار سيئات **المقربين**» «حسنات نيكوكاران گناه مقرّبان است».

در آيه­ی شريفه مذكور از همه مسلمانان درخواست توبه شده است كه شايد رستگار شوند. صاحب قاموس در كتاب «البصائر» تحليلي درباره­ی اين آيه دارد و مي‌گويد: اين آيه در سوره­ی مدني است. خداوند با اين آيه مؤمنان و بهترين مخلوقاتش را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه به دنبال ايمان، صبر، هجرت و جهاد، به درگاه خداوند توبه كنند. پروردگار، رستگاري را با توبه مرتبط ساخته­ [باشد كه رستگار شويد] بسان، ارتباط مسبب بر سبب، و از ادات [لعلّ] كه بيانگر اميد و رجا است استفاده شده است. يعني شما اي مؤمنان هرگاه توبه كرديد اميد رستگاري براي شما هست و جز توبه‌كاران به رستگاري و سعادت، اميد نمي‌بندند.

بعضي از عالمان علم اخلاق مي‌گويند: توبه بر همگان حتي انبيا و اوليا واجب است و گمان مبريد كه توبه فقط مخصوص آدم بوده است، آنجا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[طه/121-122]

«آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت، سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و [وى را] هدايت كرد».

توبه يك حكم دائمي است كه بر جنس بشريت واجب گشته و تا زماني سنّت الهي كه هيچگونه چشم‌اندازي در تغيير آن نيست، تغيير و تبديل نگردد، فرض خلاف آن غيرممكن است. بنابراين توبه و بازگشت به درگاه خداوند متعال در حقِ هر انساني چه نبي و چه غیر نبی، و چه وليّ و چه عاصي، واجب و ضروري است.

حديث (**كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون**): (همة شما خطاكارانيد و بهترين خطاكاران توبه‌كارانند). كه احمد و ديگران از انس روايت نموده‌اند، اشاره به اين مطلب دارد. حكم وجوب توبه، همگاني، دائمي و مربوط به هر شرايط و احوال است.

به دليل عموميّت دليل در آيه: هيچ انساني از نافرمانيهاي اعضا و اندامهايش در امان نيست. وقتي كه پيامبران و برگزيدگان از معصيت مصون نيستند [به دليل اينكه قرآن و احاديث، خطا، توبه و گرية آنان را بيان مي‌نمايد] پس چگونه ساير انسانها از آن محفوظ خواهند ماند.

اگر انسان بتواند در بعضي حالات از معصيت اعضا در امان ماند، به احتمال قوي از خواهشها و قصدهاي قلبي به سوي گناهان، محفوظ و مصون نخواهد ماند. و اگر حتي از اين هم در امان بماند از وسوسه‌هاي شيطاني نسبت به ورود انديشه‌ها و خيالات متفرقه كه انسان را از ياد خدا باز مي‌دارد، محفوظ نخواهد بود و اگر انسان از آن هم در امان باشد، از غفلت و كوتاهي نسبت به علم و معرفت ذات خدا، صفات و افعال او، خالي نخواهد بود. تمام اين موارد نقص است و هر كدام داراي اسباب و عللي هست كه در مسير راه، اشتغال به اضداد آنها خود بازگشت به مطلوب است اختلاف مردم در مقدار نقصاني آن اسباب و علل است نه در اصل نقصاني.[[3]](#footnote-3)

* * *

خداوند متعال مي‌فرمايد:

[حجرات/11]

«اي مومنان هرگز نبايد قومي، قوم ديگر را مسخره و استهزا كنند. شايد آن قوم را كه مسخره مي‌كنيد بهترين مؤمنان باشند و نيز زنان مؤمن قومي ديگر را مسخره نكنند كه بسا آن قوم بهترينِ آن زنان باشند و هرگز عيبجويي خود مكنيد و به لقب‌هاي زشت يكديگر را مخوانيد که فسق و بدکاری پس از ایمان، بد نام و رسمی است. و کسانی که توبه نکنند، ستمکارند ».

خداوند متعال مردان و زنان مؤمن را از تمسخر و استهزا و همچنين از عيب‌جويي همديگر به وسيلة طعن و بي‌اعتبارساختن شخصيت انسان [تجريح]، نهي مي‌فرمايد. از اين نهي در مي‌يابيم كه قرآن عيب‌جويي برادران مؤمن را همچون عيب‌جويي به خود شخص اعتبار مي‌دهد. [به اين دليل كه مسلمانان همه از يك نفس واحده و از يك گوهرند] و نيز مؤمنان را از خواندن القاب زشت، باز مي‌دارد به اين سبب كه تمام اين امور [تمسخر، استهزا و القاب زشت] انسان را از مرتبة ايمان به پرتگاه فسق انتقال مي‌دهد. او از «مؤمن» به «فاسق» تبديل مي‌گردد و مي‌دانيم كه به دنبال ايمان به خدا بدترين كار، عمل فسق است.

سپس خداوند متعال مي‌فرمايد:

[حجرات/11]

« و کسانی که توبه نکنند، ستمکارند ».

و اين دليلي بر وجوب توبه است كه اگر كسي از آن خودداري كند به گروه ظالمان در خواهد آمد و خداوند ظالمان را رستگار نمي‌كند.

[يوسف/23]

« همانا ظالمان رستگار نمي‌شوند».

[آل عمران/57]

«و خداوند ظالمان را دوست نمي‌دارد».

[مائده/51]

«همانا خدا گروه ستمگران را راه نمي‌نماياند».

اينانند كه از آتش دوزخ رهايي نمي‌يابند.

[مريم/71-72]

«و هيچكس از شما نيست مگر اينكه درآن وارد مي‌گردد اين [امر] همواره بر پروردگار حكمي قطعي است، آنگاه كساني را كه پرهيزگار بوده‌اند مي‌رهانيم و ستمگران را به زانو در افتاده در [دوزخ] رها مي‌كنيم».

آيات ديگري در رابطه با توبه

بعضي از آيه‌هاي ديگر قرآن، انسان را نسبت به توبه‌كردن ترغيب و تشويق مي‌نمايد و فضائل و آثار آن را بيان مي‌دارد، از جمله:

(بقره/222)

«خداوند توبه‌كاران و پاكيزگان را دوست مي‌دارد».

دعوت قرآن از مشركان و كافران براي توبه

قرآن در بعضي از آيه‌ها مشركان را به توبه و بازگشت به درگاه خداوند، دعوت مي‌كند، و دروازة رحمت را به سوي آنان مي‌گشايد تا آنان هم به گروه جامعة اسلامي بپيوندند و از اخوّت و برادري مؤمنان برخوردار شوند. از آن جمله در سورة توبه پس از دستور به قتال و نبرد با مشركاني كه عهدها و پيمانها را نقض نموده بودند، مي‌فرمايد:

[توبه/5]

«پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان گشوده گردانيد زيرا خدا آمرزندة مهربان است».

و:

[توبه/11]

«پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند در اين صورت برادران ديني شما مي‌باشند».

و باز قرآن، نصاري را كه قائل به الوهيت مسيح بودند و يا او را جزئي از سه اجزاء ساخته «اله» [اقانيم سه گانه] مي‌پنداشتند، دعوت به توبه مي‌نمايد و بيان مي‌دارد كه مسيح بنده‌اي از بندگان خدا است و احكام بشري بر او جاري است. او مردمان را به سوي پرستش خداي يكتا دعوت مي‌كند، آنجا كه مي‌فرمايد:

[مائده/72-74]

«كساني كه گفتند: خدا همان مسيح پسر مريم است قطعاً كافر شده‌اند و حال آنكه مسيح مي‌گفت: اي فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد كه هر كس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است و براي ستمكاران ياوراني نيست. كساني كه [به تثليت قائل شده و] گفتند: خدا سومين [شخص] از سه [شخص يا سه اقنوم] است قطعاً كافر شده‌اند و حال آنكه هيچ معبودي جز خداي يكتا نيست و اگر از آنچه مي‌گويند باز نايستد به كافران ايشان عذابي دردناك خواهد رسيد. چرا به درگاه خدا توبه نمي‌كنند و از وي آمرزش نمي‌خواهند؟ و خدا آمرزندة‌ مهربان است».

بلكه خداوند بخشنده، باب توبه را بر روي كافران ستمگري كه زنان و مردان مؤمن را عذاب و شكنجه مي‌دادند و آنان را در چاههاي آتش مي‌افكندند، گشوده آنجا كه مي‌فرمايد:

[بروج/5-7]

«همان آتش مايه‌دار و انبوه، آنگاه كه آنان بالاي آن خندق به تماشا نشسته بودند و خود به‌ آنچه بر سر مؤمنان آوردند گواه و شاهد بودند».

خداوند به دنبال داستان اين مؤمنان مي‌فرمايد: ستمگران آنان را مجازات نمي‌كردند مگر به سبب اينك آنان به خدا ايمان آورده بودند. و باز مي‌فرمايد:

[بروج/10]

« كساني كه مردان و زنان با ايمان را شكجنه و آزار دادند، سپس توبه نكردند، براي آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است ».

حسن بصري در تفسير اين آيه مي‌گويد: به اين كرم و بخشندگي خداوند نگاه كنيد، كافران، اولياي خداوند متعال را به قتل رساندند ولي باز او آنان را به توبه و آمرزش دعوت مي‌كند!

تا آنجا كه خداوند متعال از مرتد توبه را قبول مي‌نمايد و مي‌فرمايد:

[آل عمران/86-89]

«چگونه خداوند قومي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند، هدايت مي‌كند؟ با آنكه شهادت دادند كه رسول، بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمي‌كند آنان، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگي بر ايشان است در آن لعنت جاودانه بمانند نه عذاب از ايشان كاسته گردد و نه مهلت يابند مگر كساني كه بعد از آن توبه كردند و درستكاري (پيشه) نمودند كه خداوند آمرزندة مهربان است».

توبه از نفاق يا توبة منافق

قرآن همانگونه كه انسان را از كفر ظاهر و آشكار، به توبه دعوت مي‌كند او را به ترك كفر باطني و نفاق و اعلام اسلام به صورت زباني محض به وسيله ايمان نيز دعوت مي‌نمايد. قرآن به كفر باطني «نفاق» و به دارندگان چنين صفتي «منافق» مي‌گويد و اينگونه يادآوري مي‌كند:

[بقره/8-10]

« در میان مردم، کسانی هستند که به زبان می­گویند: ما، به الله و روز قیامت ایمان آوردیم، اما در دل ایمان نیاورده­اند. اینها به خیال خود می­خواهند الله و مؤمنان را فریب دهند؛ اما بی­آنکه درک کنند، کسی جز خود را فریب نمی­دهند. در دلهایشـان، بیماریِ (شک و نفاق و دشمنی با حق) وجود دارد. و پروردگار، بر بیماریشان افزوده ».

توبه از اين نفاق به مجرد اعلان اسلام قابل قبول نيست زيرا آن شهر قبلاً اعلام زباني كرده توبه منافقي كه داراي چهار ويژگي كه قرآن در سوره «النساء» پس از بيان حقيقت آنان و كشف اسرار آنها، بيان داشته امكان پذيرست. آن ويژگيها عبارتند از:

1- منافقان، كافران را دوست مي‌دارند و مؤمنان را ترك مي‌كنند و از كافران طلب عزّت مي‌نمايند.

[نساء/138-139]

«به منافقان خبر ده كه عذابي دردناك [در پيش] خواهند داشت * همانان كه غير از مؤمنان كافران را دوستان [خود] مي‌گيرند. آيا سربلندي را نزد آنان مي‌جويند؟ [اين خيلي خام است] چرا كه عزّت همه از آنِ خداست».

2- منافقان در كمين مؤمنان مي‌نشينند و پايه پيوند خود را با كافران محفوظ مي‌دارند.

[نساء/141]

«همانان كه مترصد شمايند، پس اگر از جانب خدا به شما فتحي رسد مي‌گويند مگر ما با شما نبوديم؟ و اگر براي كافران نصيبي باشد مي‌گويند: مگر ما بر شما تسلط نداشتيم و شما را از [ورود به جمع] مؤمنان باز نمي‌داشتيم؟».

1. منافقان با خدا و پيامبر خدا دودل و دو رنگ هستند و نسبت به اسلام مكر و حيله مي‌نمايند.
2. منافقان چون به نماز آيند بي‌ميل و كِسل هستند و از ياد خدا غافلند.

[نساء/142-143]

«منافقان با خدا نيرنگ مي‌كنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد و چون به نماز ايستند به كسالت برخيزند با مردم ريا مي‌كنند و خدا را جز اندكي ياد نمي‌كنند ميان آن [دو گروه] دو دلند نه با اينانند و نه با آنان و هر كه را خدا گمراه كند هرگز راهي براي نجات او نخواهي يافت».

پس از آنكه خداوند متعال به ذكر اوصاف منافقين پرداخت، باب توبه را به روي آنان نبست بلكه توبه را با شرايط خود بر روي آنان باز گشود آنجا كه مي‌فرمايد:

[نساء/145-146]

«آري منافقين در فروترين درجات دوزخند و هرگز براي آنان ياوري نخواهي يافت مگر كساني كه توبه كردند [و عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمسّك جستند و دين خود را براي خدا خالص گردانيدند كه [در نتيجه] آنان با مؤمنان خواهند بود».

كمال و بسندگي توبه­ی آنان عبارت است از اينكه‌: آنچه را به وسيله­ی نفاق تباه كردند، اصلاح نمايند. و در عوض چنگ‌زدن و پيوستن به مردم، به خدا بپيوندند و در دين خود براي خدا اخلاص ورزند و از ريا و دودلي بدور مانند تا خداوند متعال دين آنان را هم خالص گرداند، و در نتيجه به گروه مؤمنان صادق در آيند.

خداوند متعال در سورة ديگر قرآن مي‌فرمايد:

[توبه/74]

«به خدا سوگند مي‌خورند كه [سخن ناروا] نگفته‌اند در حالي كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده‌اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به عيب‌جويي برنخاستند مگر بعد از آنكه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بي‌نياز گردانيد. پس اگر توبه كنند براي آنان بهتر است و اگر روي برتابند خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد بود».

توبه از گناهان كبيره

همانطور كه قرآن توبه از شرك و نفاق را يادآور شده به بيان توبه از گناهان نيز پرداخته است. گناه كبيره مانند: 1- قتل نفس [كه خداوند قتل آن را جز به حقّ، حرام گردانيده است] 2- زنا [كه خداوند متعال آن را به عنوان عمل فاحشه و راه بدفرجام قرار داده است]. قرآن اين دو گناه كبيره را بر اكبر كبار كه همان شرك است عطف نموده است، هنگامي كه در توصيف بندگان مؤمن مي‌فرمايد:

[فرقان/68-70]

«و كساني‌‌‌اند كه با خدا معبودي ديگر نمي‌خوانند و كسي را كه خدا (خونش) را حرام كرده است جز به حق نمي‌كشند و زنا نمي‌كنند و هركس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد* براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي‌شود و پيوسته در آن خوار مي‌ماند مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند پس خدا بديهايش را به نيكيها تبديل مي‌كند و خدا همواره آمرزنده مهربان است».

ملاحظه مي‌شود كه قرآن در بسياري از آيات بعد از توبه به ذكر ايمان مي‌پردازد و ايمان را بر توبه عطف مي‌كند از جمله همين آيه:

[قصص/67]

«و اما كسي كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد اميد است كه از رستگاران باشد».

خداوند، به دنبال اشاره به گروهي از پيامبران مرسل و پيروان برگزيده آنان، آنهايي كه هر گاه آيات رحمان بر‌ آنان تلاوت شود، سجده‌كنان و گريان فرو مي‌افتند، مي‌فرمايد:

[مريم/59-60]

«آنگاه پس از‌ آنان جانشيناني به جاي ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروي كردند و به زودي سزاي گمراهي خود را خواهند ديد مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند كه آنان به بهشت در آيند و ستمي بر ايشان نخواهد رفت».

و يا مثل اين آيه كه مي‌فرمايد:

[طه/82]

«و به يقين من آمرزندة كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست رهسپار گردد».

سرّ اين عطف، عطف ايمان بر توبه چيست؟ به نظر من با ارتكاب گناه كبيره خدشه‌اي سنگين بر ايمان و اعتقاد شخص وارد مي‌آيد. حتي بعضي از احاديث نبوي بيانگر سلب ايمان از مرتكب گناه كبيره در حين ارتكاب آن، مي‌باشند همانطور كه در حديث صحيحين از پيامبرع روايت شده كه مي‌فرمايد: (**لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن**) «زناكار در حال عمل زنا، شرابخوار در حال نوشيدن شراب، دزد در حال دزدي، ايمان ندارند**».**

بنابراين توبه موجب عودت و ترميم ايمان شخص مسلمان مي‌شود.

توبه از كتمان حقّ

از گناهان كبيره‌اي كه قرآن به ضرورت و لزوم توبه از آن اشاره نموده است: گناه كتمان حق و بيان نكردن آن براي مردم است كه از جمله گناهان عالمانِ ديني به شمار مي‌رود زيرا كه بر آنان واجب است پيامهاي خداوند متعال را تبليغ و احكام الهي را بدون كم و زياد براي مردم تبيين و توضيح دهند، حق را بگويند و آن را بر مردم كتمان و پوشيده ننمايند، آن طور كه اهل كتاب آن را پوشيده داشتند و مورد مذّمت خداوند متعال قرار گرفتند.

[آل عمران/187]

«و [ياد كن] هنگامي را كه خداوند از كساني كه به آنان كتاب داده شده پيمان گرفت كه بايد حتماً آن را [به وضوح] براي مردم بيان نمائيد و كتمانش مكنيد پس آن [عهد] را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن بهايي ناچيز دريافت نمودند و چه بعد معامله‌اي كردند».

آنان در كتب خود بشارت بعثت حضرت محمد ­را كتمان نمودند و به خاطر دستيابي به متاع دنيا كه خداوند آنان را ثمناً قليلاً: بهاي كم ناميده، به تحريف و تغيير كتب آسماني پرداختند. خداوند آنان را هشدار داد و فرمود:

[نساء/77]

«بگو برخورداري از اين دنيا اندك است، و براي كسي كه تقوي‌پيشه كرده آخرت بهتر است».

و باز خداوند مي‌فرمايد:

(بقره/174-175)

«كساني كه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده پنهان مي‌دارند و بدان بهاي ناچيزي به دست مي‌آورند. آنان جز آتش در شكمهاي خويش فرو نبرند و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفت و پاكشان نخواهد كرد و عذابي دردناك خواهند داشت، آنان همان كساني هستند كه گمراهي را به [بهای] هدايت و عذاب را به [ازاي] آمرزش خريدند، پس براستي چه اندازه بايد بر آتش شكيبا باشند.».

به اين وعيد و انجام سرسام‌آور و قابل ملاحظه­ی كتمان‌گنندگان حق بنگريد از يك طرف متضمّن عذاب مادي است:

[بقره/174]

«جز آتش در شكم خويش فرو نبرند».

و از طرف ديگر مستوجب عذاب معنوي و روحي است.

[بقره/174]

«خداوند روز قيامت با آنان سخن نمي‌گويد و پاكشان نخواهد كرد».

و همچنين باعث ضرر و زيان در معامله خود شده‌اند:

[بقره/175]

«گمراهي را به بهاي هدايت و عذاب را به ازاي مغفرت خريدند».

به دليل اينكه آنان با كتمان شهادت و بيان حق، بندگان خدا را گمراه ساختند:

[بقره/140]

«چه كسي نسبت به كساني كه شهادت و گواهي خود را كتمان كردند، ظالم و ستمكارند».

بنابراين قاطعانه و با تأكيد از آنان درخواست توبه شده تا از اين عذاب و لعنت خدا و ديگران نجات يابند. خداوند مي‌فرمايد:

[بقره/159-160]

«كساني كه نشانه‌هاي روشن و رهنمودي را كه فرو فرستاديم بعد از آنكه آن را براي مردم در كتاب توضيح داده‌ايم نهفته مي‌دارند، آنان را خدا لعنت مي‌كند و لعنت‌كنندگان لعنتشان مي‌كنند مگر كساني كه توبه كردند و [خود را] اصلاح نمودند و [حقيقت] را آشكار نمودند، پس آنان را خواهيم بخشيد و من توبه‌پذير مهربانم».

خداوند براي پذيرش توبه آنان شرايطي قرارداده از جمله به اصلاح اعمال فاسد خود بپردازند و براي مردم آنچه را كتمان كرده‌اند، بيان نمايند. وقتي كه جزاي كتمان حق اينگونه باشد، پس جزاي كسي كه حق را زشت و وارونه جلوه دهد و سعي نمايد كه آن را در صورت باطل بيان نمايد، تا ميان مردم و آن، ايجاد مانع كند و با زبان و قلمش ضدّ آن را بيارايد، بايد چگونه باشد؟ شكي نيست كه مجازات آن شديد و از گناهان بسيار بزرگ است. اينگونه اعمال از بسياري از نويسندگان، مؤلفان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، خبرگزاريها، خطيبان و سخنرانان و امثال آن، از كساني كه مي‌توانند افكار و عقول و گرايشهاي مردم را تغيير دهند، سر مي‌زند. توبة چنان كساني به محض پشيماني و تصميم به انجام كار نيك مورد قبول نيست، بلكه بايد به اصلاح مفاسد و تبيين كتمان براي عموم بپردازند، زيرا آنان بسياري از انديشه‌ها و افكار را به فساد وتباهي كشانده و بسياري از مردم را گمراه ساخته‌اند، بنابراين براي صحت توبة آنان بايد تا آنجا كه توانايي دارند اسباب و عوامل اين فساد را در كتب، نوارها، فيلمها و ... زايل و نابود سازند. و اگر توان ازاله و نابودي آن را نداشتند لازم است كه در رسانه‌هاي همگاني بطور علني و آشكار از مواضع قبلي خود منصرف و برائت جويند و به ضدّ اعمال خود بپردازند و با شجاعت و قاطعانه و واضح و شفاف، به تبيين موضع جديد خود و بازگشت از مواضع و نظرات قبلي خود بپردازند.[[4]](#footnote-4)

فضيلت توبه و توبه‌كنندگان

راجع به تشويق و ترغيب در عمل توبه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[بقره/222]

«همانا خداوند توبه‌كاران و پرهيزگاران را دوست دارد».

چه مقام و رتبه‌اي بالاتر از مقامِ دستيابي به محبت پروردگارِ جهانيان است؟

خداوند در توصيف عبادالرحمن [بندگان پروردگار] شرف انتساب آنان را به خود داده و به آنان وعده بهشتهايي را مي‌دهد كه در آنجا با تحيّت و سلام يكديگر را ملاقات مي‌كنند و با دريافت منزل و مقامي عالي تا ابد مخلّد و متنعّم [جاويدان و برخوردار از نعمتهاي خداوندي] مي‌مانند و مي‌فرمايد:

(فرقان/68-70)

«و كساني كه با خدا معبود ديگري نمي‌خوانند و كسي را كه خدا [خونش را] حرام كرده است، جز به حق نمي‌كشند و زنا نمي‌كنند، و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد، براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي‌شود و پيوسته در آن خوار مي‌ماند مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد پس خداوند بدي­هايش را به نيكيها تبديل مي‌كند و خدا همواره آمرزنده­ی مهربان است».

چه فضيلتي از اين بيشتر كه تائب چنان مقبول درگاه خداوند قرار مي‌گيرد كه سيئات [كارهاي زشت و ناپسند] او تبديل به حسنات گردد؟ دربارة وسعتِ مغفرت و رحمت پروردگار نسبت به توبه‌كنندگان، خداوند متعال مي‌فرمايد:

[زمر/53]

«بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده‌روي روا داشته‌ايد از رحمت خود نوميد مشويد و در حقيقت خدا همة گناهان را مي‌آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است».

اين آيه درِ توبه را كاملاً بر روي هر گناهكار و خطاكاري باز نموده هر چند كثرتِ گناه او به كرانه­ی آسمان هم رسيده باشد؛ زيرا پيامبرع مي‌فرمايد:

(لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم) [[5]](#footnote-5)**.**

«اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به آسمان برسد و سپس توبه كنيد خدا توبه شما را مي‌پذيرد».

از جمله فضائل ديگر توبه‌كنندگان اين است كه خداوند متعال ملائك مقرب را بكار گرفته است تا براي توبه‌كنندگان طلب مغفرت نمايند و از خداوند بخواهند كه آنان را از عذاب دوزخ حفظ كند و آنان را داخل باغهاي بهشتي نمايد. آنجا كه مي‌فرمايد:

[غافر/7-9]

«كساني كه عرش (خدا) را حمل مي‌كنند و آنهايي كه پيرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبيح مي‌گويند و به او ايمان دارند و براي كساني كه گرويده‌اند طلب آمرزش مي‌كنند: پروردگارا! رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد و كساني را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده‌اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگه‌دار. پروردگارا! آنها را در باغهاي جاويد كه وعده­ی ‌شان داده‌اي با هر كه از پدران، همسران و فرزندانشان كه به صلاح آمده‌اند، داخل كن زيرا تو خود ارجمند و حكيمي و آنان را از بديها نگاهدار و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كني البته رحمتش كرده‌اي و اين همان كاميابي بزرگ است».

قرآن حاوي ‌آيات زيادي است با اسلوب مختلف كه بيان مي‌دارند توبه‌كنندگان در صورت صحّت و درستي توبه‌شان مشمول مغفرت و رحمت پروردگار قرار خواهند گرفت، زيرا رحمت وسيع پروردگار در حق گناهكار هر چند گناهش بزرگ باشد، به تنگ نخواهد آمد. از اين روست كه خداوند در قرآن تائبين را بشارت مي‌دهد و مي‌فرمايد:

[توبه/104]

«آيا ندانسته‌اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مي‌پذيرد و صدقات را مي‌گيرد و خداست كه خود توبه‌پذير مهربان است».

[شوري/25]

«اوست كسي كه توبه را از بندگان خود مي‌پذيرد و از گناهان در مي‌گذرد».

خداوند در وصف ذات خود مي‌گويد:

[غافر/3]

«آمرزنده گناه و توبه‌پذير»

كسي كه توبه كند و به اصلاح خود بپردازد كارهاي نيك انجام دهد، خداوند توبه‌اش را بهتر مي‌پذيرد. قرآن توبة مرد و زن دزد را اين چنين بيان مي‌دارد:

[مائده/39]

«پس هر كه بعد از ستم‌كردنش توبه كند و به صلاح آيد، خدا توبة او را مي‌پذيرد كه خدا آمرزندة مهربان است».

[انعام/54]

«پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر نموده كه هر كسي از شما به ناداني كار بدي كند و آنگاه توبه و اصلاح آيد پس وي آمرزند­ه­ی مهربان است».

[نحل/119]

«[با اين همه] پروردگار تو نسبت به كساني كه به ناداني مرتكب گناه شده پس توبه كرده و به صلاح آمده‌اند البته پروردگارت پس از آن‌ آمرزند­ی مهربان است».

قرآن در يازده مورد خداوند متعال را با صفت «التوّاب» توصيف مي‌كند. از جمله در دعاي ابراهيم و اسماعيل بيان شده كه:

[بقره/128]

«و بر ما ببخشاي كه تويي توبه‌پذيرِ مهربان».

و يا در گفتار موسي نسبت به بني‌اسرائيل پس از آنكه آنان گوساله را پرستش مي‌كردند قرآن مي‌فرمايد:

[بقره/54]

«پس به سوی آفریدگارتان باز گردید و توبه کنید؛ بدین ترتیب که یکدیگر را بکشید (و افراد بی­گناه، تیغ مجازات بر گناهکاران، بِکشند). این عمل در پیشگاه پروردگارتان برای شما بهتر است. بدین­سان الله توبه­­ی شما را پذیرفت؛ همانا الله، بس توبه­پذیر و مهربان است».

و باز خداوند متعال خطاب به رسول اسلام مي‌فرمايد:

[نساء/64]

«و اگر آنان وقتي كه به خود ستم كرده بودند پيش تو مي‌آمدند و از خدا آمرزش مي‌خواستند و پيامبر (نيز) براي آنان طلب آمرزش مي‌كرد، قطعاً خدا را توبه‌پذير مهربان مي‌يافتند».

توبه‌هاي پيامبران‡در قرآن

قرآن، توبه‌هاي پيامبران‡ و برگزيدگان خداوند را براي ما بيان مي‌كند كه چگونه وقتي دچار لغزش مي‌شدند، شتابان پشيمان شده و به توبه و استغفار روي مي‌آوردند، باشد كه خداوند آنان را بيامرزد و توبة‌آنان را بپذيرد.

الگو و متقداي تائبين همانا آدم است كه خداوند با قدرتِ سرشارِ خود ايشان را بيافريد و از روح خود در او دميد و به ملائك دستور داد كه به آدم سجده كنند. خداوند تمام اسامي را به او ياد داد. از اينرو او به خاطر علم و آگاهي بدان اسماء بر ملائكه برتري يافت و اين آدم كه در آزمايش علم و معرفت موفق گرديد در مرحلة اول آزمون اراده پذيرفته نشد. زيرا خداوند در نخستين مرحلة تكليف، او را مورد آزمايش قرار داد: او همسرش را از خوردن ميوه يك درخت مخصوصي از درختان بهشت برحذر داشت و از خوردن ميوه بقيه درختان آنجا، ايشان را آزاد گذاشت. در اينجا بود كه ارادة آدم ضعيف شد و در مقابل وسوسة شيطان قرار گرفت و نهي پروردگارش را فراموش كرد و اقدام به خوردن از آن درخت ممنوع شده نمود و به اين ترتيب مرتكب معصيت گرديد ولي بلافاصله و شتابان به وسيلة توبه و استغفار روان خود را از غبار آن معصيت شستشو داد و نفس خويش را پاك و آراسته گردانيد.

[طه/121-122]

«آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت، سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و وي را هدايت كرد».

دربارة توبه حضرت موسي كه منتخب و برگزيده­ی رسالات و كلام الهي است و تورات بر او نازل شده و از جمله پيامبران مرسل و اولوالعزم به شمار مي‌رود و با نه آيه و معجزات روشن، مورد تأييد قرار گرفته است. قرآن بيان مي‌داد كه او قبل از رسالت مرتكب خطايي شد. به اين صورت كه مردي از خويشاوندانش آن حضرت را جهتِ دادخواهي و رفع تظلّم از مردي كه از تبار آل فرعون بود به كمك طلبيد و تعصب هم‌كيشي باعث شد كه موسي مشتي به بزند و آن مرد را از پاي در آورد.

[قصص/15-16]

«گفت اين كار شيطان است چرا كه او دشمني گمراه كننده­ی آشكار است. گفت پروردگارا من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه وي آمرزنده­ی مهربان است».

و بعد از رسالت باز دچار لغزش شد آن هنگام كه فرمود:

[اعراف/143]

«گفت: پروردگارا! خود را به من بنماي تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهي ديد، ليكن به كوه بنگر، پس اگر بر جاي خود قرار گرفت به زودي مرا خواهي ديد، پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسي بيهوش بر زمين افتاد و چون به خود آمد گفت: تو منزهي به درگاهت توبه كردم و من نخستين مؤمنانم».

در اينجا خدا به موسي فرمود:

[اعراف/144]

«اي موسي تو را با رسالتها و با سخن گفتنم با تو بر مردم روزگار برگزيدم پس آنچه را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش».

هنگامي كه موسي از مناجات چهل شبانه‌روزي با پروردگارش فارغ شد و به سوي قوم خود برگشت، ديد كه قومش گوساله‌اي را كه سامري براي آنان ساخته بود، پرستش مي‌نمايند و آن را به عنوان معبود و اله خود قرار داده‌اند. موسي بشدّت عصباني شد و به قوم خود گفت: بدكاري بعد از من انجام داده‌ايد! در اين هنگام از شدّت خشم و عصبانيت لوحهايي را كه حاوي تورات، كلام خدا بودند، بر زمين انداخت و سر برادرش،‌ هارون را كه برادر موسي و پيامبري مانند او بود، گرفت و به سوي خود كشيد. هارون به او گفت: اي برادر! ريش و سر مرا نگير و من بيگناهم. اين قوم مرا ضعيف وناتوان و حقير شمردند و نزديك بود كه مرا به قتل برسانند، از شما مي‌خواهم كه با اين مصيبت دشمنان را شادكام ننماييد و مرا همراه همپايه گروه ظالمان قرار مده.

موسي از اين خشم و عصبانيت [گرچه براي خدا هم بود] احساس ندامت كرد و گفت:

[اعراف/151]

«موسي گفت: پروردگارا! من و برادرم را بيامروز و ما را در پناه رحمت خود در آر و تو مهربانترين مهرباناني».

قرآن توبه­ی يونس پيامبر را براي ما بازگو مي‌كند. هنگامي كه او قومش را به سوي خدا دعوت كرد ولي آنان دعوت او را رد كرده و نپذيرفتند و جواب منفي دادند. در اين هنگام كاسه­ی صبر يونس لبريز شد و بر آنان خشم گرفت و به منظور جدايي از آنان از آن ديار هجرت كرد. خداوند متعال خواست كه يونس را با مصيبتي مورد آزمايش قرار دهد و ايشان را از آن اشتباه پاك و آراسته گرداند تا روانِ پاك وي نسبت به پروردگار و رسالت او، علم و يقين حاصل نمايد و همچنين كمالِ صداقت او نسبت به پروردگارش ظاهر شود. لذا يونس÷ سوار يك كشتي شد. در وسط راه دريا، طوفاني گشت. امواج دريا كشتي را به خاطر سنگيني به هر سو مي‌كشيد. سرنشينان كشتي بيمناك و ترسان گفتند: به خاطر نجات همة سرنشينان بايد وزن كشتي را كاهش دهيم و چاره‌اي نيست كه به منظور فداي سرنشينان، يكي از مسافران را به دريا افكنيم. قرعه به نام يونس در آمد. ايشان تسليم و منقاد دستور شد و به دريا افكنده شد. ناگاه ماهي دريا او را بلعيد و اين در حالي بود كه يونس به خاطر قهر و خشم و يأس و نااميدي از قوم خود و همچنين ترك آنان بدون سعي و كوشش مجدد در اصلاح آنان، مورد سرزنش مردم قرار گرفته بود. هنگامي كه ماهي يونس را به كام خود فرو برد، يونس در آن تاريكيها: تاريكي دريا، تاريكي شب و تاريكي شكم ماهي، كه موجب رنج و‌ آزار او مي‌شدند، پروردگار خود را با كلماتي كه قرآن جاويد آن را به ثبت رسانده است، خواند:

[انبياء/87-88]

«و ذوالنون را ياد كن آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتي نداريم تا در دل تاريكهاي ندا در داد كه معبودي جز تو نيست، منزّهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم، پس دعاي او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم و مؤمنان را نيز چنين نجات مي‌دهيم».

در اين نداي يونس ÷ سه كلمة كوتاه يافت مي‌شود كه داراي مضمونها و دلالتهاي بس عظيمي است:

1. جمله­ی **«** **»** دلالت بر توحيد دارد. توحيد در الوهيت كه بعثت پيغمبران و ارسال كتابهاي آسماني و اقامه­ی‌ بازار بهشت و دوزخ در راستاي تحقق و عدم تحقق چنان مضموني است.
2. جملة **«»** دلالت بر پاكي و دوربودن خداوند از هر نقص و عيب دارد و آن همان معني تسبيحي است كه آسمانها و زمين و تمام آفرينش آن را انجام مي‌دهند و در اين جهان هستي هيچ چيزي نيست كه لب به تسبيح و ستايش او نگشايد.
3. جملة **«** **»** دلالت بر اعتراف به گناه، كوتاهي و تقصير در حق پروردگار و ظلم‌كردن به نفس خود دارد كه آن رمز و نشانة يك توبة خالص است.

و هيچ جاي شگفتي نيست كه اين كلمات از سرِ صدق و اخلاص بيان شده، تأثيرات فوري خود را در اين دنيا از قبل آخرت به ارمغان آورد:

[انبياء/88]

«پس [دعاى‌] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم، و مؤمنان را [نيز] چنين نجات مى‌دهيم».

مفهوم دلالتهاي سه‌‌گانة‌اين جملاتِ يونس÷: يعني توحيد، تنزيه و اعتراف، خود الگو و سمبل دعا و زاري هر فرد مسلمان در قبال مصائب و مشكلات است تا آنجا كه ترمذي در حديثي آن را صحيح دانسته روايت مي‌كند كه پيامبر خداع فرموده است: «هيچ ستم ديده و مصيبت‌ديده‌اي اين دعاي برادرم «ذوالنون»، يونس را نمي‌خواند جز اينكه خداوند در كارش گشايشي حاصل نخواهد نمود. دعا عبارت است از:

« **»**

«معبودي جز تو نيست، منزهي، راستي كه من از ستمكاران بودم».

و باز خداوند در سوره­ی (ص) داستان توبه داود ÷ را براي ما بيان مي‌دارد. آنجا كه مي‌فرمايد:

دو شاكي درگير و در حال مخاصمه پيش داود آمدند و از ديوار عبادتگاه او بالا رفتند، داود از آنان ترسيد و آنان چنين گفتند:

[ص/22-25]

«گفتند مترس ما دو خصم و منازع يكديگريم كه بر هم ستم كرده‌ايم ميان ما به حق حكم كن و با هيچ يك، جور و طرفداري مكن و ما را به راه راست راهنمايي كن. اين برادر من نود و سه رأس ميش دارد و من يك ميش و گفته اين يكي را هم به من بده و با من با قهر و غلبه خطاب كرده است. داود گفت: البته بر تو ظلم كرده كه ميش تو را خواسته است و بسيارند شريكان و معاشران كه در حق يكديگر ظلم و تعدّي مي‌كنند، مگر آنان كه اهل ايمان و عمل صالح هستند كه آنان هم بسيار كمند. داود دانست كه ما او را سخت امتحان كرده‌ايم. در آن حال از خدا عفو و آمرزش طلبيد و با تواضع به درگاه خدا بازگشت. خدا هم از آن كرده عفو كرده واز او در گشت و اتو نزد ما بسيار مقرب و نيكو منزلت است».

لغزش داود در اين داستان اینگونه بود كه او آن را به عنوان امتجان سختي دانسته و به دنبال آن از خدا آمرزش طلبيده است و خاضعانه به درگاهش بازگشت و توبه كرد؟

از ظاهر داستان چنين به نظر مي‌رسد كه داود در اين قضيه عجله نمود و به تحقيق پيرامون موضوع نپرداخت. به محض شنيدن سخنان يكي از دو خصم، تحت تأثير آن قرار گرفت و بدون شنيدن سخنان ديگري و مجالِ فرصت در دفاع از خود، بلافاصله اقدام به صدور حكم نمود. براي يك قاضي عادل شايسته نيست كه قبل از تحقيق و بررسي در قضيه‌اي، و قبل از آگاهي از تمام جوانب آن و قبل از اقامة دليل و برهان و ثبوت آن، در صدور حكم تحت تأثير سخنان يكي از متخصامين و جنبه‌اي از جوانب قرار گيرد. و به همين دليل است كه گفته‌اند:

«**اذا جاءك أحد الخصمين إحدى عينيه مقلوعة، فانتظر، حتی تری خصمه، فلعل عينتيه مقلوعتان**».

«هر گاه يكي از مخاصمين نزد شما آيد، و يكي از چشمانش كنده شده باشد، فوري اقدام به اظهارنظر و حكم منما و منتظر باش تا طرف ديگر را هم ببيني شايد او هر دو چشمش كنده و در دستش باشد!».

بعد از اين موضوع بود كه فرمان الهي راجع به داود ÷ وارد شد و ايشان را از تأثيرات عواطف و آرزوهاي نفساني در حكم، بازداشت. آنجا كه مي‌فرمايد:

[ص/26]

«اي داود، ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيديم، سپس ميان مردم به حق داوري كن و زنهار از هوس پيروي مكن كه تو را از راه خدا به در كند».

آيا اين دو متخاصم، دو انسان واقعي بودند و يا دو مَلَك در صورت دو مرد غير واقعي، كه چنان قضيه‌اي را به صورت امتحان و آزمايش عرضه نمودند و بلافاصله بدون به جاي گذاشتن ردّ پاي مخفي و پوشيده شدند؟

در هر صورت، حقيقت يكي است، و دليلي ندارد كه ما بيايم اين موضوع را ضرب‌المثل پنداريم و‌آن را كنايه به خود داود بدانيم كه گويا طمع به زن همسايه خود نموده همانگونه كه روايات مشبوه و نارواي اسرائيلياتي نسبت به مقام پيامبران چنين مطلبي را بيان داشته‌اند و صاحبان آن روايات گرفتار آنچنان مجازات سختي شدند. چگونه مي‌توان چنين اتهامي را به كسي نسبت داد كه خداوند كوهها را با او مسخّر ساخت تا شامگاهان و بامدادن او را نيايش كنند. خداوند در آغاز داستان داود مي‌فرمايد:

[ص/18]

«بندة ما را كه داراي امكانات متعدّد بود به ياد آر كه بسيار بازگشت‌كننده به سوي خدا بود».

و در جاي ديگر قرآن درباره ايشان مي‌فرمايد:

[ص/40]

«و قطعاً براي او در پيشگاه ما تقرب و فرجام نيكوست».

آيات مربوط به توبه در قرآن فراوان است و در جاي جاي اين كتاب «ان شاء الله» به بيان آنها خواهيم پرداخت.

توبه در سنت نبوي

در سنت نبوي احاديث فراواني را دربارة دعوت به توبه، بيان فضائل آن و تشويق و ترغيب مردم به سوي آن با روشهاي مختلف مي‌يابيم كه پيامبر خدا مي‌فرمايد: **(يا أيها الناس! توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة)**[[6]](#footnote-6)«اي مردم، به درگاه خداوند توبه كنيد. من در روز صد بار به درگاه او توبه مي‌كنم».

ما اينجا به بيان بعضي از‌ آنچه حافظ منذري در كتاب خود به نام **«الترغيب و الترهيب»** بيان داشته اكتفا نموده و مهم‌ترين منتخبات او را در اين باره در كتاب خود به نام **«المنتقی من الترغيب و الترغيب»** بيان مي‌نمايم.

1- از ابوموسي روايت است كه پيامبر فرمود:

(إن الله عزوجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار، ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)

«خداوند بال رحمت خود را شبانه مي‌گستراند تا توبة گناهكار شبانه را قبول كند و چنين موهبت پروردگار پيوسته جاري است تا آنگاه كه آفتاب از مغرب طلوع كند [كنايه از قيامت است] روايت از مسلم و نسائي.

2- از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا مي‌فرمايد:

(لو أخطأتم حتى تبلغ الشمس ثم تبتم، لتاب الله عليكم).

«اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به خورشيد برسد، سپس توبه كنيد. خداوند توبة شما را مي‌پذيرد. اين احاديث را ابن ماجه، با سنت جيّد روايت كرده است.[[7]](#footnote-7)

3- از جابر روايت است كه مي‌گفت شنيدم پيامبر خدا مي‌فرمود: **(من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة)** «از سعادت و خوشبختي شخص است كه عمرش طولاني باشد و خداوند توبه و بازگشت به درگاه خود را، روزي او گرداند». اين حديث را حاكم با سند صحيح روايت كرده است.[[8]](#footnote-8)

4- از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر فرمود:

(مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلی آخيته وأن المؤمن يسهو ثم يرجع فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين)

«مثال شخص مؤمن و ايمان همچون اسب است كه آن اسب اطراف ميخكوب خويش به گشت و جولان مي‌پردازد. آنگاه به ميخكوب خويش باز مي‌گردد و مسلمان سهو مي‌كند و سپس به اصل فطرت خود بازگشت مي‌كند. پرهيزگاران را در اطعام و مؤمنان را در ولیمه‌ها و جشن‌هاي نيكتان بهره‌مند سازيد». اين حديث را ابن حبان در صحيحش روايت كرده است.[[9]](#footnote-9)

5- از انس روايت است كه پيامبر خدا ع فرمود:

(كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)

«همه فرزندان آدم خطاكارند و بهترين خطاكاران توبه‌گرانند». اين حديث را ترمذي، ابن ماجه و حاكم از روايت علي پسر مسعده گرفته‌اند. ترمذي مي‌گويد اين حديث غريب است و جز از حديث علي بن مسعده آن هم از قتاده آشنايي بدان نداريم. حاكم گفته صحيح الاسناد است.[[10]](#footnote-10)

6- از ابوهريره روايت است كه مي‌گويد شنيدم پيامبر خدا مي‌گفت:

(إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب! إني أذنبت ذنباً فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به،‌ فغفر له، ثم مكث ماشاءالله، ثم أصاب ذنبا آخر [و ربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر] فقال: يا رب! إني أذنبت آخر فاغفرلي قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به فغفر له ثم مكث ماشاءالله ثم أصاب ذنباً آخر [و ربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر] فقال: يا رب! إني أذنبت ذنباً فاغفرلي، قال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاری و مسلم)

«يكي از بندگان مرتكب گناهي شد و گفت: پروردگارا! مرتكب گناهي شده‌ام، آن را بيامرز. خداوند متعال فرمود: بنده­ی من دانست پروردگاري دارد كه گناهش را مي‌بخشد و يا مجازات مي‌كند. پس خداوند او را بخشيد. سپس مدتي آنچه خدا خواست درنگ نمود و باز مرتكب گناه ديگري شد و گفت: پروردگارا! مرتكب گناهي شده‌ام آن را بيامرز. پروردگارش فرمود: بندة من دانست پروردگاري دارد كه گناهش را مي‌آمرزد و يا مجازات مي‌كند، سپس خداوند او را بيامرزيد. سپس مدتي آنچه خدا خواست درنگ نمود و باز مرتكب گناه ديگري شد و گفت: پروردگارا! گناهي مرتکب شده‌ام آن را بيامرز، پروردگارش گفت: بندة من دانست پروردگاري دارد كه گناهش مي‌آمرزد و يا مجازات مي‌كند. سپس خداوند فرمود: بنده‌ام را آمرزيدم هر چه مي‌خواهد انجام دهد».

معني جمله­ی «**فليعمل ماشاء**»، «والله اعلم» اين گونه باشد مادامي كه آن بنده گناهي انجام دهد و از خداوند طلب آمرزش و توبه نمايد و دوباره بدان گناه عودت ننمايد. به اين دليل است كه حديث مي‌گويد: «**ثم اصاب ذنبا آخر**» كسي كه اينگونه رفتار كند هر چه خواست انجام دهد. زيرا چنان بنده‌اي هر وقت و زماني مرتكب گناهي شود، توبه و استغفارش موجب كفاره گناه خواهد. نه اينكه كسي گناهي انجام دهد و سپس بدون تصميم بر ترك آن، زباني استغفار كند و دوباره به گناه عودت نمايد. چنين توبه‌اي، به توبه­ی دروغگويان «كذّابين» معروف شده است.

و قبلاً اين حديث نبوي بيان شد كه: **(إن المومن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها)**

«هر گاه بنده مؤمني مرتكب گناه شود يك خال سياه بر قلب او نقش مي‌بندد. اگر توبه كرد و از آن گناه خود را رهانيد و در پيشگاه خداوند استغفار نمود، آن خال پاك خواهد شد».

7- از ابن عباسب روايت شده كه قريش به پيامبر خدا گفتند: نزد پروردگارت دعا كن كه كوه صفا را براي ما طلا كند، اگر آن كوه طلا گشت از تو پيروي مي‌كنيم. سپس حضرت پيشگاه خداوند دعا كرد. جبرئيل پيش او آمد و گفت: «اي محمد خداوند به تو سلام رساند و به تو چنين مي‌گويد: مي‌خواهي صفا را براي آنان طلا گردانم ولي به دنبال آن، هر كسي از آنان كفر ورزد، چنان او را مورد عذاب قرار خواهم داد كه در جهان بيمانند باشند، و يا ميخواهي كه باب توبه و رحمت را براي آنان بگشايم. حضرت فرمود: خواستة من گشودن باب توبه و رحمت است». طبراني اين حديث را روايت نموده و راويان آن همه از راويان احاديث صحيح است.[[11]](#footnote-11)

8- از عبدالله ابن عمربروايت شده كه پيامبر خدا فرمود: **(إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر)** «خداوند متعال پيش از آنكه جان به گلو برسد و در غرغره افتد، توبة بنده را مي‌پذيرد».

اين يك حديث حسن است كه ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده‌اند.[[12]](#footnote-12)

9- از عبدالله بن مسعود روايت شده كه پيامبر خدا فرمود: **(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)** «كسي از گناه توبه كند همچون كسي است كه اصلاً گناه نكرده است».

روايت از ابن ماجه و طبراني، و هر دو از روايت ابو عبيده بن عبدالله بن مسعود، او هم از پدرش مي‌باشد. راويان طبراني، راويان صحيح هستند، و اين حديث را باز ابن ابي الدنيا و بيهقي به صورت مرفوع از حديث ابن عباس روايت نموده‌اند. با اين اضافه: **(والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزیء بربه)** «و كسي كه از گناه آمرزش طلبد و باز مرتكب آن شود چنان است كه پروردگار خويش مسخره كند». و چه بسا به صورت موقوف با اين اضافه روايت شده باشد.

10- عبدالله بن معقلب مي‌گويد: من و پدرم نزد ابن مسعود رفتيم، پدرم به او گفت: از پيامبر شنيده‌اي كه گفته باشد: **(الندم توبة)**[[13]](#footnote-13): «پشيماني توبه است؟» ابن مسعود جواب داد: بلي. حاكم با سند صحيح اين را روايت كرده است.

11- از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا فرمود:

(والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيفغر لهم) روايت از مسلم و ديگران.

«قسم به كسي كه جانم به دست اوست، اگر شما گناه نكنيد خداوند شما را بر مي‌دارد و گروهي ديگر را خواهد آورد كه گناه كنند و در پيشگاه خداوند طلب آمرزش كنند تا خداوند آنان را بيامرزد».

‍[زيرا يكي از نامهاي خداوند متعال «غفار» است، وقتي كه همة بندگان معصوم باشند و گناه نكنند پس چه كسي را بيامرزد؟!!] بنابراين گناهكار نبايد از رحمت خدا مأيوس باشد كه گناه هر چند بزرگ باشد، عفو و مغفرت پروردگار از آن بزرگتر است و خود مي‌فرمايد:

[زمر/53]

«بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده‌روي روا داشته‌ايد از رحمت خود نوميد مشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي‌آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان است».

12- از عمران بن حصين روايت شده كه «زني از قبيله جهينه كه از عمل زنا حامله شده بود نزد رسول خدا آمد و گفت: يا رسول الله! جرمي را مرتكب شده‌ام حكم آن را بر من جاري كن. پيامبر ولي او را خواست تا با او نيكي كند و چون وي وضع حملش شد وليّ او را به حضور پيامبر بياورد. آن شخص هم اين كار را انجام داد. پيامبر دستور فرمودند تا لباسهايش را محكم بستند و سپس دستور رجم او را صادر نمود و حضرت رسول خود بر وي نماز ميّت گزارد.

عمر گفت: اي رسول خدا، بر زني كه مرتكب زنا شده نماز مي‌گزاري؟ رسول خدا فرمود: البته اين زن توبه‌­ای كرده‌، كه اگر آن توبه ميان هفتاد نفر از مردم مدينه تقسيم گردد وسعت و گنجايش آنان را دارد. آيا بهتر از اين يافته‌اي كه جانش را در راه خدا فدا كرد» روايت از مسلم.

13- از ابوسيعد خدري روايت شده است كه: پيامبر فرمودند:

«در زمانهاي پيش از شما مردي بود كه نود ونه نفر را به قتل رسانده بود. از مردم پرسيد كه امروزه شخص اعلم و داناتر اهل زمين كيست؟ وي را به راهبي راهنمايي كردند. آن مرد نزد راهب آمد و به نود و نه نفر مقتول خود اعتراف كرد و پرسيد آيا براي او توبه‌‌اي وجود دارد؟ راهب گفت: خير! آن شخص راهب را هم به قتل رسانيد و صد نفر را تكميل كرد. بار ديگر آن مرد از عالمترين مردم سؤال كرد. اين بار او را به عالمي راهنمايي كردند، و او نزد عالم آمد و اعتراف كرد كه صد نفر مرد بيگناه را كشته است آيا راهي براي توبه‌اش وجود دارد؟ مرد عالم گفت: بلي چه كسي مي‌تواند ميان او و توبه مانع شود؟ برو به سرزمين فلان و فلان در آنجا مردماني هستند كه خدا را پرستش و عبادت مي‌كنند تو هم با آن مردم خدا را عبادت كن و به سرزمين خويش برنگردي كه آن جاي بدي است. آن مرد تائب رفت و در نيمه­ی راه مرگش فرا رسيد. فرشتگان رحمت و عذاب بر سرش اختلاف كردند: ملائكه رحمت گفتند اين شخص توبه كرده و قلباً به سوي خدا روي آورده است و ملائكه عذاب گفتند او تاكنون كار نيكي انجام نداده است. فرشته‌اي به صورت آدمي از راه در رسيد و او را داور ميان خويش قرار دادند. وي گفت هر دو سرزمين را اندازه‌گيري كنيد به هر كدام نزديكتر بود آن را به حساب آوريد. آن دو فرشته زمين را اندازه‌گيري كردند، ديدند كه به سرزمين مطلوبش كه قصد آن را داشته نزديكتر است و ملائكه رحمت روحش را قبض و دريافت نمودند».[[14]](#footnote-14)

در روايتي در حديث صحيح آمده: «كه وجبي به منطقه­ی نيكوكاران نزديكتر بود، از اين رو از جمله مردم آن سامان به حساب رفت».

در روايت ديگر از حديث صحيح آمده است: «خداوند به اين سرزمين [سرزمين بد] گفت كه دور شو و به ديگري [سرزمين خوب] گفت كه نزديك شو. آنگاه گفت ميان آنها را اندازه بگيريد. چون اندازه گرفتند يك وجب به منطقة مردان صالح نزديكتر بود. پس خداوند گناهانش را آمرزيده و او را مورد رحمت خويش قرار داد».

در روايت ديگر آمده كه وي سينة خود را به طرف آن سرزمين گردانيد.

14- از ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا فرمود:

«قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ».

«خداوند عزوجل مي‌فرمايد: من با گمان بندة خود هستم و هر جا مرا ياد كند همراه اويم. به خدا قسم، شادي و خوشحالي ندارند در رابطة با توبة بنده خود از خوشحالي و شاديي يك از شما كه گمشدة خود را در بيابان بيابد، به مراتب بيشتر است و هر كسي وجبي به من نزديك شود، بازويي [ذراعي] به وي نزديك خواهيم شد و هر كسي ذراعي به من نزديك شود، باعي[[15]](#footnote-15) به او نزديك خواهيم شد و هر كسي پياده و آهسته به سوي من آيد هروله كنان به سوي او خواهم رفت»[[16]](#footnote-16).

15- از شريح، ابن حارث روايت شده مي‌گويند شنيدم كه مردي از اصحاب پيامبر مي‌گفت: رسول الله فرمودند خداوند عزوجل مي‌فرمايد:

«يا ابن آدم! قم إلي أمش إليك، وامش إلي أهرول إليك»[[17]](#footnote-17)**.**

«به سوي من برخيز به سويت مي‌آيم و به سوي من دوان دوان بيا هروله‌كنان به سويت مي‌آيم».

16- از انس بن مالك روايت شده كه پيامبر خدا ع فرمود:

(لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة)[[18]](#footnote-18)**.**

«شادماني خداوند نسبت به توبه­ي بنده‌اش [هنگامي كه به درگاه او توبه كند] از شادماني يكي از شما كه شتر گم شده‌اش را در بيابان پيدا كند، بيشتر است».

بخاري و مسلم اين حديث را از ابن مسعود با الفاظ بيشتري روايت كرده‌اند كه در مكان خود خواهد آمد.

17- از ابوذر روايت شده است كه پيامبر فرمود:

(من أحسن فيما بقي غفر له ما مضی، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضی وما بقي)[[19]](#footnote-19)**.**

«هر كس در بقيه عمرش به اعمال نيك پردازد، گذشته او بخشوده مي‌شود. و هر كسي كه بقيه عمرش را به اعمال بد سپري كند نسبت به گذشته و آينده‌اش مجازات مي‌گردد».

18- از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر ع فرمود: «مردي زني را بوسيده بود ـ و در روايت ديگر جريان اينگونه است: مردي به خدمت رسول الله آمد و گفت: اي رسول خدا در دورترين نقطه مدينه بدون مسائل جنسي متعرض زني شده‌ام اين من و هر آنچه مي‌خواهي در من حكم فرما، عمر به او گفت: اگر خودت گناه را پوشيده مي‌داشتي خداوند گناه شما را پوشيده مي‌داشت، ابوهريره مي‌گويد: پيامبر ع جواب ايشان را نداد. مرد بلند شد و رفت. حضرت ع مردي را به دنبال ايشان فرستاد و آمد و رسول خدا ع اين آيه را برايشان خواند:

[هود/113]

«و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب نماز را برپا كه خوبيها بديها را از ميان مي‌برد. اين براي پندگيرندگان پندي است».

يكي از اهالي جلسه گفت: اي رسول خدا! آيا اين حكم مخصوص ايشان است؟ حضرت فرمود: خير بلكه شامل همة مردمان است.[[20]](#footnote-20)

19- از عقبه بن عامر روايت است كه پيامبر خدا فرمود: «مثال كسي كه كارهاي ناشايست و بدي را انجام مي دهد و به دنبال آن كارهاي نيك و شايسته انجام مي دهد مانند مردي است كه زره آهنين تنگ در گردن داشته باشد سپس به محض اينكه يك كار نيكي انجام داد يك حلقه­ی زنجير از‌آن زره باز شود و با انجام كار نيكِ ديگر، يك حلقة ديگر و همانطور تا اينكه زره به زمين بيفتد».[[21]](#footnote-21)

20- از ابوطويل شطب الممدود روايت است كه به محضر رسول خدا آمد و گفت: «اي پيامبر نظر شما راجع به كسي كه تمام گناهان را انجام داده، و هيچ گناهي را ترك نكرده باشد، يعني هيچ گناه كوچك و بزرگي نيست كه او انجام نداده باشد، چيست؟ آيا براي چنين كسي توبه هست؟ حضرت ع فرمود: «آيا تو مسلماني» مرد جواب داد: و اما من شهادت مي‌دهم كه جز خداي يگانه كسي شايستة عبادت نيست و گواهي مي‌دهم كه تو پيامبر و فرستادة پروردگار هستي.

حضرت فرمود: **(تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله تعالى لك خيرات كلهن).**

«كارهاي نيك انجام ده و كارهاي بد را ترك كن، در آن صورت خداوند تمام آن كارهاي بد را به نيك، براي شما قرار مي‌دهد».

مرد گفت: ريز و درشت، كوچك و بزرگ؟! پيامبر فرمود: بلي، مرد گفت: الله اكبر! و پيوسته الله اكبر را تكرار مي‌كرد تا از مجلس خارج گرديد.

آيا توبه بر گناهان صغيره واجب است؟

علامه ابن رجب حنبلي در كتاب خود به نام «جامع العلوم و الحكم» راجع به گناهان صغيره، سؤال مهمي را مطرح كرده است: كه آيا بر گناهان صغيره همچون گناهان كبيره توبه واجب است يا خير؟ در حالي كه خودداري از گناهان كبيره موجب كفّاره مي‌شود، به سبب قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد:

[نساء/31]

«اگر از گناهان كه از آنها نهي شده‌ايد دوري گزينيد، بديهاي شما را از شما مي‌زداييم و شما را در جايگاه ارجمند در مي‌آوريم».

علامه در جواب مي‌گويد: اين سؤال يكي از موارد اختلافي است.

به گفته­ی اصحاب ما و ديگر فقها و متكلمين، توبه از گناهان صغيره واجب است، به دليل اينكه خداوند متعال به بيان گناهان صغيره و كبيره دستور به توبه داده است. آنجا كه مي‌فرمايد:

[نور/30-31]

«به مردان باايمان بگو: ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنان پاكيزه‌تر و بهتر است. و به زنان باايمان بگو: ديدگان خود را از هر نامحرمي فروبندند و پاكدامني ورزند» تا آنجا كه مي‌فرمايد: «اي‌مؤمنان، همگي [از مرد و زن] به درگاه خداوند توبه كنيد اميد كه رستگار شويد».

و باز مي‌يابيم كه خداوند متعال بويژه در گناهان صغيره دستور به توبه داده است و مي‌فرمايد:

[حجرات/11]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنانِ ديگر را ريشخند كنند شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقبهاي زشت ندهید. چه ناپسنديده است نام زشت. پس از ايمان، و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارانند».

بعضي قايل به وجوب توبه در گناهان صغيره نيستند و اين را به گروه معتزله نسبت داده‌اند.

عده‌‌اي از علماي متأخر در رابطه با گناهان صغيره به دو امر قايل شده‌اند كه توبه از آنها و يا انجام بعضي از اعمال حسنه موجب كفّاره آنها مي‌گردد.

ابن عطيه در تفسير خود راجع به كفّاره گناهان صغيره به وسيلة انجام واجبات و اجتناب از كباير [گناهان بزرگ] دو نظريه دارد:

نظريه اول: كه ‌آن را گروهي از فقيهان و محدثان روايت كرده‌اند، بر اين است كه بنا به ظاهر آيه وحديث، گناهان صغيره، به وسیله­ی انجام واجبات و اجتناب از گناهان كبيره مورد عفو و بخشش قرار مي‌گيرند.

نظريه دوم: بر اين است كه نمي‌توان گفت گناهان صغيره بدان وسيله، به صورت قطع و يقين بخشوده مي‌شوند، بلكه آن بر مبناي نظر راجع و ظنّ غالب است و مشيّت و خواست خداوند متعال در آن دخيل است؛ زيرا اگر به طور قطع قايل به تكفير آن گناه باشيم، در آن صورت گناهان صغيره حكم مباح را خواهند داشت كه فاقد هرگونه پيامدي هستند و آن خود، نقض و معارض با احكام و اركان شريعت است.

ما مي‌گوييم: اين كه گفته‌اند: در تكفير گناهان صغيره به وسيله­ی انجام واجبات و ... قطعي و يقيني نيست، به اين دليل است كه احاديث مطلقي كه راجع به تكفير گناهان صغيره به وسيله­ی انجام اعمالي از جمله وضو و نماز و ... وارد شده مقيّد به اتقان و خوب انجام گرفتن آن اعمال است، بنابراين نمي‌توان گفت: وجود اعمال نيك كه موجب تكفير چنان گناهان باشد، تحقق يافته است. و بنا به اختلافي كه ابن عطيه بيان داشته اختلاف در وجوب توبه از گناهان صغيره است.

پايان كلام ابن عطيه.[[22]](#footnote-22)

حقيقت اين است كه توبه مطلوب است بر هر مكلّفي و تمام مسلمانان، همانطور كه آيه قرآني بدان تصريح دارد.

[نور/31]

«اي مؤمنان همه به درگاه خداوند توبه كنيد».

و بيان داشتيم كه بعضي، از گناهان كبيره و بعضي، از بدعتها و بعضي، از گناهان صغيره و بعضي، از شبهات و بعضي، از غفلتها توبه مي‌كنند.

و همچنين كساني هستند وقتي از حالتي به حالت ديگري صعود نمايند توبه مي‌كنند و اين همان توبة پيامبر ع است كه بارها مي‌فرمود: **«يا أيها الناس! توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة**» «اي مردم! به درگاه خداوند توبه كنيد كه من در روز صد بار توبه ميكنم».

وجوب توبه فوري است

وقتي توبه بر همة مسلمانان واجب است، بنابراين فوريت در انجام آن لازم است و تأخير و تراخي آن جايز نيست. هر گاه شخص متديني بلافاصله نسبت به تطهير گناهان خود نپردازد، بر قلب وي سنگيني خواهد كرد و بيم آن مي‌رود كه آثار گناه يكي پس از ديگري بر هم انباشته گردند و سياهي لكه­ی تيره‌‌اي در قلب او ايجاد گردد. در اين باره ابوهريره از پيامبر روايت مي‌كند:

(إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلب فذلك الران الذي ذكره الله تعالى ﴿ **﴾)** [[23]](#footnote-23)

«بنده وقتي گناهي كند نقطه سياهي در دل او پديد مي‌آيد. اگر از آن گناه دل بر كند و از خداوند مغفرت بخواهد آن گناه بخشوده و قلبش صاف مي‌گردد و اگر نه در مقابل اقدام به گناه ديگري نموده آن گناهان همچون نقطه‌هاي سياه قلب او را در بر مي‌گيرد. كه آن همان زنگار و چيرگي گناهان است كه خداوند در قرآن راجع به‌آن مي‌فرمايد: (نه چنين است بلكه آنچه مرتكب شده‌اند زنگار بر دلهايشان بسته است).

ابن قيم مي‌گويد: «اقدام براي توبه از گناهان، به عنوان يك واجب فوري تلقي مي‌شود و تاخير آن جايز نمي‌باشد و هر گاه شخص آن توبه را به تاخير اندازد، به خاطر تأخير، عاصي و گناهكار مي‌شود كه اگر از آن توبه كند، توبه ديگري بر گردن او باقي خواهد ماند كه همان توبه­ی تاخير از توبه است! چنين مطلبي كمتر به انديشه توبه‌كننده راه مي‌يابد و مي‌پندارد كه هر گاه از آن گناه توبه كند ديگر هيچ چيزي بر گردن او باقي نخواهد ماند در حالي كه توبه به خاطر تأخير توبه، در گردن او باقيمانده است. پايان كلام ابن قيم».

خطرناك‌ترين چيز براي گناهكار «تسويف» [كار امروز را به فردا افكندن] است يعني بگويد: بر خواهم گشت، توبه خواهم كرد و ... در صورتي كه چنان نكند، گفته شده چنين فردي سربازي از لشكر ابليس است! و باز گفته شده كه «بيشترين ساكنان دوزخ درنگ‌كنندگان از توبه هستند». خداوند متعال مي‌فرمايد:

[منافقون/9-11]

«اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند، و هر كس چنين كند، آنان خود زيانكارانند. و از آنچه روزي شما گردانيده‌ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكي از شما را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتي بيشتر [اجل] مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم؟»

از مزيّت و برتري شتاب در توبه اين است كه به شخص مكلّف كمك خواهد كرد كه قبل از اينكه گناه بزرگ و سخت شود و ريشه­ی آن در زمين قلب رسوخ و محكم گردد و شاخه‌هاي آن گناه در رفتار و كردار شخص وسعت يابد و هر روز ريشه‌هاي آن افزوده شود، آن را از بيخ بَر كند.

مثال تسويف‌كنندگان، مثال كسي است كه به كندن درختي نياز داشته باشد و او آن درخت را تنومند و قوي ببيند كه جز به سختي طاقت‌فرسايي كنده نشود و بگويد يك سال ديگر مي‌آيم و آن را بر خواهم كند. چنين كاري از حماقت و ابلهي او است زيرا او مي‌داند كه هر مقدار زمان بر درخت بگذرد، استحكام آن بيشتر مي‌گردد و هر اندازه عمر آن درخت بيشتر گردد، ضعف و ناتواني او بيشتر خواهد شد. چه حماقتي در دنيا از اين بيشتر است! وقتي او در مقابل چيز ضعيفي ناتوان ماند چگونه مي‌تواند انتظار غلبه و پيروزي بر آن را داشته باشد، چرا كه ضعف نشان‌دادن، غلبه را دشوارتر خواهد ساخت! و چه بسا كساني براي انجام توبه آنقدر امروز و فردا مي‌كنند كه ناگاه زمان آن را از دست داده و مواجه با زماني شده‌اند كه توبه را در آن زمان ممنوع مي‌بينند و خداوند متعال توبة آنان را در آن زمان نپذيرد. و آن هنگامي است كه انسان فاقد اختيار گردد و توبة او، توبة از سر ناچاري باشد همانند توبه فرعون هنگامي كه در درياي نيل داشت غرق مي‌شد، اوگفت: ايمان آوردم به اينكه هيچ كسي شايستگي عبادت ندارد جز خدايي كه بني‌اسرائيل بدان ايمان آورده‌اند و من از مسلمانانم. و مي‌يابيم كه چگونه خداوند متعال توبة او را محكم ردّ و طرد نمود و فرمود:

﴿ ﴾ (يونس/91)

«اكنون؟ در حاليكه پيش از اين نافرماني مي‌كردي و از تبهكاران بودي؟».

و باز هنگامي كه مكلّف در احتضار و مشرف به مرگ قرار گيرد ديگر توبه به و فايده‌‌اي نخواهد رساند همانطور كه خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[نساء/17-18]

«توبه نزد خداوند، تنها براي كساني است كه از روي ناداني مرتكب گناه مي‌شوند. سپس بزودي توبه مي‌كنند، اينانند كه خداوند توبه‌شان را مي‌پذيرد و خداوند داناي حكيم است و توبه­ي كساني كه گناه مي‌كنند تا وقتي كه مرگِ يكي از ايشان در رسد مي‌گويد: «اكنون توبه كردم» پذيرفته نيست؛ و [نيز توبه] كساني كه در حال كفر مي‌ميرند پذيرفته نخواهد بود. آنانند كه برايشان عذابي دردناك آماده كرده‌ايم».

عناصر تشكيل‌دهنده­ توبه

1. توبه­ی نصوح
2. صرف تلفظ يا توبه­ی زباني توبه نخواهد بود.
3. شرح و تعريف توبه از نظر امام محمد غزالي
4. شرح عناصر تشكيل‌دهندة حقيقت توبه
5. استغفار
6. شرائط و آداب استغفار

عناصر تشكيل‌دهنده­ی توبه

ماده [ت و ب] در زبان عربي بر رجوع و بازگشت دلالت دارد. توبه به سوي خدا يعني بازگشت و رجوع به درگاه خداوند و تسليم در پيشگاه او. و آن به اين دليل است كه انسان مدام بايد با پروردگار خود باشد و به ريسمان او چنگ زند و از او گريزان نگردد. همانطوري كه انسان براي حيات معنوي، خود را از خداوند بي‌نياز نمي‌داند در حيات جسماني هم نبايد خود را از او بي‌نياز داند و چه بسا در قيامت، نياز انسان به خداوند بمراتب بيشتر باشد.

انسان در نيازمنديهاي جسماني و مادي با چهارپايان وجه اشتراك دارد. در­نيازمنديهاي روحي و معنوي است كه خداوند انسان را با حيوانات متمايز گردانيده زيرا انسان با دو سرشت آفريده شده است: 1- سرشت خاكي 2- دميدن روح. و اين دومي [دميدن روح در بدن] بود كه به خاطر تكريم و بزرگداشت خداوند، انسان را شايستة سجدة ملائك قرار داد. آنجا كه مي‌فرمايد:

[ص/71-72]

«آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر را از گِل خواهم آفريد. پس چون او را كاملاً درست كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده‌كنان براي او به خاك بيفتد».

خداوند متعال پس از خلقت كامل انسان و دميدن روح در او، بر فرشتگان دستور داد كه به او سجده تكريم كنند. به عبارت ديگر خداوند در جانب روحي و معنوي انسان را بر جانب مادي و همچنين جانب عالي و ربّاني آن را بر جانب پست وخاكي، برتري داد. و بر اين ديدگاه است كه مرتبة انسان عالي و پيوسته رو به كمال است و به ميزان سعي و كوشش در ارتقاي روحي و معنوي خود مي‌تواند به پروردگار نزديك گردد.

و هر گاه انسان، خدا را نافرماني كند قضية آيه برعكس خواهد شد، جانب خاكي بر جانب روحي وي برتري مي‌يابد و جوانب پست مادي بر جوانب عالي و ربّاني او غلبه و چيره خواهد يافت. به بيان روشن‌تر اينكه انسان به وسيلة اين نافرماني از مقام خود هبوط و سقوط مي‌نمايد و از طرف ديگر، به ميزان غرق‌شدن و اقدام او در گناهان و معاصي از خداوند متعال، دور خواهد گشت. توبه در جبران مافات و ترميم نواقص نقش به سزايي را ايفا مي‌نمايد و بدين وسيله انسان بعد از سقوط دوباره صعود خواهد كرد، و بعد از دوري از خداوند دوباره به وي نزديك خواهد شد و بعد از فرار و گريز، به سوي پروردگار باز خواهد گشت.

توبه­ی نصوح يا توبه­ی خالص

توبه‌اي كه از مسلمانان خواسته شده همان توبه­ی خالص است كه قرآن بدان اشاره مي‌نمايد:

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، به درگاه خداوند توبه‌اي راستين كنيد».

معني توبه­ی نصوح يا خالص چيست؟

حافظ ابن كثير در تفسير خود مي‌گويد: توبه­ی نصوح يعني توبه­ی صادق قطعي كه موجب محو گناهان گذشته تائب گردد. شكافهاي او را ترميم و پراكندگي او را جمع گرداند و همچنين موجبات پوشاندن گناهان وخطاهاي بندة عاصي را فراهم آورد.

«نصوح» صيغه مبالغه «ناصح» است. مانند «مشكور و صبور» كه صيغه مبالغه «شاكر و صابر» مي‌باشند. ريشه [ن ص ح] در زبان عربي به معناي خالص است. وقتي گفته مي‌شود «نصح العسل» يعني عسل را از غش، خالص، و از قيد تقلب و ناخالصيها آراسته گرديد. توبة خالص همچون عبادت خالص است. قيد خالص در مشورت يعني آراستن مشورت از هر غشّ و نقص و فساد و انجام آن به بهترين وجه ممکن، خالص ضد غش است. عبارات علماي گذشته راجع به حقيقت توبه نصوح گوناگون است تا آنجا كه امام قرطبي در تفسير خود آن را به بيست و سه قول بيان داشته است[[24]](#footnote-24) كه در حقيقت مرجع همة آنها يك چيز خواهد بود.

ابن جرير، ابن كثير و ابن قيم از عمر و ابن مسعود و ابن بن كعب روايت نموده‌اند كه: توبه­ی نصوح عبارت است از اينكه شخص از گناه چنان توبه كند همانطور كه شير به پستان حيوان بر نخواهد گشت او هم ديگر هيچگاه مرتكب چنان گناهي نشود. احمد از ابن مسعود به طريق مرفوع روايت كرده است كه: توبه از گناه عبارت از اين است كه شخص خود را از گناه خلع كند و ديگر بدان عودت ننمايد.

حسن بصري مي‌گويد: توبه نصوح، يعني بنده نسبت به گذشتة خود نادم و پيشمان باشد و تصميم قطعي بگيرد كه هيچگاه بدان گناه بازگشت ننمايد.

كلبي مي‌گويد: توبه نصوح يعني استغفار با زبان، پشيماني با قلب و خودداري با بدن.

محمدبن كعب قرطبي مي‌گويد: توبه­ی نصوح در بردارنده چهار چيز است: 1- استغفار با زبان2- امتناع و خودداري با اندام 3- قصد ترك و عدم بازگشت به گناه با قلب 4- ترك و مهاجرت از ياران و همنشينان بد.[[25]](#footnote-25)

در توبه، محض اقرار توبه محسوب نمي‌شود

برخلاف پندار عوام، توبه زباني به تنهايي توبه محسوب نمي‌شود. وقتي كه يكي از مردان عامي نزد بعضي از مشايخ دين مي‌رود و شيخ مي‌گويد: يا شيخ مرا توبه ده! شيخ هم به او مي‌گويد: به دنبال من [يا همراه من] بگو: به درگاه خدا توبه كردم، به سوي خدا بازگشتم، بر كرده‌هاي خود پشيمان شدم، و قصد دارم كه هيچگاه به گناهان باز نگردم و از هر ديني كه مخالف با دين اسلام باشد دوري و تبرّي جستم.

مرد عامي پس از تكرار اين كلمات از نزد شيخ خارج مي‌شود و مي‌پندارد كه توبه همين بود و بس و اين از دو طرف ـ هم از طرف عاملي و هم از طرف شيخ ـ يك جهل و ناداني و عمل قبيحي است، زيرا صِرف اقرار به توبه. و محض چرخاندن زبان بدان، توبه محسوب نمي‌شود. و اگر چنين مي‌بود چقدر توبه آسان مي‌شد!

توبه يك امر بزرگتر، عميق‌تر و سخت‌تر از آن است. البته تلفظ توبه مطلوب است ولي بعد از تحقق و تصميم قطعي در انجام آن و بعد از اقرار و اعتراف به گناه ودرخواست عفو و مغفرت از پيشگاه پروردگار. اما صرف استغفار و اعلام توبه به وسيلة زبان بدون تصميم قلبي ـ همانطور كه ذوالنون مصري گفته است ـ از قبيل توبه­ی دروغگويان [كذّابين] است. خانم زاهد و عابد، رابعه عدوي و چه نيكو گفته است. **(إن استغفارنا يحتاج إلی استغفار)** «استغفار زباني ما، نياز به استغفار دارد».

كم نبودند كساني كه از استغفار زباني درخواست مغفرت نمودند. استغفاري كه فقط با زبان باشد بدون توبه و ندامت قبلي ارزش چنداني ندارد. حقيقت توبه د واقع عبارت است از عمل عقل، قلبي و بدني. آغاز توبه عمل عقلي و شعوري آغاز مي‌شود و به دنبال آن عمل قلبي تراوش مي‌يابد و اعمال بدني در راستاي آن ظاهر مي‌گردد. به همين سبب حسن بصري راجع به توبه گفته است: كه آن: پشيماني قلبي و استغفار زباني و اجتناب اندام و تصميم قاطع به عدم بازگشت به گناهان است.

شرح و تعريف توبه، از نظر امام محمد غزالي

توبه، بنا به توضيحات امام محمد غزالي‌ در كتاب «احياء علوم الدين» داراي معني مركب از سه عامل ويا عنصر است: علم، حال و عمل. علم در مرتبة اول و ال در مرتبة دوم و عمل در مرتبة سوم قرار دارد. و مي‌گويد: اولي موجب دومي و دومي موجب سومي است چنان ايجابي كه سنت خداوندي در هستي و جهان مقتضي حصول آن است.

غزالي رحمه الله مي‌گويد:

«علم عبارت است از آشنايي نسبت به زيان و ضرر گناهان و معاصي و اينکه گناه پرده و مانعي ميان بنده و محبوب است. هر گاه شخص تائب با عزم راسخ به چنين معرفت قلبي نايل آيد، قلب او در اثر چنين آگاهي متألم خواهد شد. زيرا قلب هر گاه احساس از دست دادن محبوب خود نمايد، متألم و دردناك مي‌شود. در آن صورت اگر آن از دست دادن و فقدان محبوب را به خاطر عملي بداند كه انجام داده است، بر انجامِ آن عمل بازدارنده تأسف مي‌خورد. درد شخص به خاطر انجام كاري كه انجام داده و او را از محبوب بازداشته است «ندم» و يا پشيماني گويند. اگر اين درد و رنج بر قلب شخص غالب و چيره گردد، اين درد و رنج قلبي او را به سوي حالتي بر مي‌‌انگيزاند كه بدان اراده و قصد گويند و تائب را به سوي انجام كاري كه ارتباط با زمانِ حال و گذشته و آينده دارد، مرتبط مي‌سازد.

ارتباط عمل توبه كننده به زمان حال به اين صورت است، که از گناهي كه اكنون دامنگير او است اجتناب ورزد، و در مورد زمان گذشته به اين صورت است كه به جبران مافات [اگر قابل جبران و ترميم باشد] اقدام نمايد.

علم و دانش براي تائب در مرتبه اول قرار دارد كه همان آگاهي از خيرات و پيامد نيك توبه است در حد ايمان و باور قطعي. ايمان عبارت است از اينكه امور و تصديق داشته باشيم، به اينكه گناه يك سمّ كشنده‌اي است و باور تعيين عبارت است از تأكيد و جزم بر تصديق قلبي و رفع هرگونه شبهه و ترديدي و در نتيجه چيره‌شدن اين تصديق بر قلب تائب، لذا هر گاه نور ايمان بر قلب بتابد آتش ندامت و پشيماني در آن شعله‌ور مي‌شود و هر گا با پرتو نور ايمان ببيند كه از محبوب خود محروم گشته است، متألم و دردناك مي‌گردد، مانند كسي كه در تاريكي باشد و ناگاه آفتاب بر او بتابد. هر گاه فرد با از ميان رفتن ابر و زدودن حجاب و مانع، [در حالي كه مشرف به هلاك است] محبوب خود را ببيند، در آن صورت آتش محبت در قلبش فروزان مي‌شود و آن آتش شوق او را بر مي‌انگيزاند كه براي تدارك مافات خود، اقدام عاجل نمايد.

بنابراين ترك گناه در رابطه با زمان حال و آينده و جبران و تلافي مافات در رابطه با زمان ماضي با ويژگي ترتيبي آگاهي، ندامت و قصد را توبه گويند، يعني توبه بر مجموع آن سه مورد حاصل مي‌شود. گاهي توبه بر معناي ندامت تنها دلالت مي‌نمايد و علم و آگاهي به مثابة پيش‌نياز آن و ترك گناه به عنوان ثمره و نتيجه آن ندامت و علم محسوب مي‌شود. بر مبناي چنين نظريه‌اي است كه پيامبر خدا ع مي‌فرمايد: **(الندم توبة)**[[26]](#footnote-26):«پشيماني توبه است» زيرا پشيماني از علم و‌ آگاهي [كه آن را ايجاب نموده و به ثمر رسانده است] و از قصد و اراده‌اي [كه به دنبال آن بيايد] خالي نخواهد بود، بنابراين پشيماني داراي دو طرف است يعني ثمر و ديگري ثمردهي آن».[[27]](#footnote-27) پايان كلام غزالي.

شرح عناصر تشكيل‌دهنده­ی يك توبه حقيقي

غزالي و ديگران بيان مي‌‌دارند كه: توبة حقيقي كه خداوند تمام مسلمانان را بدان دستور داده [به اميد اينكه رستگار شوند] بايد از جنس توبة نصوح «خالص» باشد و آن توبة مورد سفارش پروردگار، از سه عنصر و يا سه عامل تشكيل يافته است:

1- عامل ادراكي و يا معرفت‌شناختي

اولين عنصر يا عامل تشكيل‌دهنده توبه، همانا عامل ادراكي يا معرفت‌شناختي است كه در معرفت انسان نسبت به خطا و لغزش، هنگام وقوع نافرماني پروردگارش و كشف نقاب از پرده چشمان بينايش و زدودن سنگيني گوشهاي شنوايش و رفع پرده‌هاي تاريكي در ادراك عقلانيش در لحظه‌اي از لحظه‌هاي بيداري و در بازگشت به فطرت سالم خود، متجلي و عيان مي‌گردد. اينجا است كه شخص به درك عظمت پروردگار و به عزت مقام والاي نايل خواهد آمد و نسبت به تقصيرات و كوتاهيش در پيشگاه خداوند و اطاعت و پيروي از دشمن خود، شيطان، و احساس زيان و خسارت آشكار در هر دو سراي اگر همسفر كاروان ابليس و لشكريان او گردد، ادارك و يا معرفت كسب خواهد كرد.

در رابطه با تحصيل توبه، انسان به موارد زير نياز مبرم دارد: تمركز انديشه، بكارگيري عقل و خرد، انديشة عميق در خود و اطرافيانش، در رابطه با مبدأ و سرانجام زندگيش، و در رابطه با مرگ و جهان بعد از مرگ، در رابطه با نعمتهاي فراوان پروردگارش و برخورد او نسبت به نعمتها و نيكي‌هاي خداوند كه به او عطا فرموده و بديهايي كه دارد، همه به سوي پروردگار باز مي‌گردد، در رابطه با محبت پروردگار به انسان در عطاي نعمتهايش در حالي كه او از انسان بي‌نياز است و بغض انسان نسبت به پروردگار در راستاي اقدام به نافرمانيهايش در حالي كه او فقيرترين و نيازمندترين موجود به سوي خدا است و همچنين درك و شناخت اينكه بندگان خدا گرچه ظلم و گناه و اسراف بر خويش كنند ولي باز خداوند متعال درگاه رحمت و توبه را به روي آنان نبسته است و مرتب آنان را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:

[زمر/53]

«از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي‌آمرزد».

اين تأمل و بيدارباش نفساني كه سنگِ زيربناي ساختمان توبه است چنان تأملي است كه قلب انسان را به سوي پشيماني وندامت، و اراده او را به سوي جزم راسخ، و زبان او را به سوي استغفار و بدن او را به سوي اجتناب و خودداري، مي‌كشاند.

قرآن بر همين منوال ما را هشدار مي‌دهد و مي‌فرمايد:

[حج/54]

«و تا آنان كه دانش يافته‌اند بدانند كه اين قرآن حق است و از جانب پروردگار توست، و بدان ايمان آورند و دلهايشان براي او خاضع گردد».

حرف عطف «فاء» بر آن ترتيب مذكور، دلالت دارد.

اولين مرتبة توبه، علم و آگاهي است كه دارندگان آن پي خواهند برد كه حق از آنِ پروردگارشان است و از آن طريق به سوي ايمان به خدا كشانده مي‌شود. بنابراين علم و آگاهي دليل و راهنماي ايمان است و در راستاي ايمان، خشوع و خضوع قلبي نشأت مي‌گيرد.

خداوند متعال در وصف پرهيزگاران مي‌فرمايد:

[آل عمران/135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جزا خدا گناهان را مي‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده‌ايد يا با آنكه مي‌دانند [كه گناه است] پافشاري نمي‌كنند».

اينان خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهان خود طلب آمرزش مي‌نمايند. استغفار، ثمر و نتيجة ياد خدا است. ذكر و ياد خدا خود يك نوع معرفت و آگاهي است، بنابراين منظور از ياد خدا همانطور كه بعضي مي‌پندارند، ياد و ذكر زباني محض نيست، بلكه ياد خدا عبارت است از ضدّ نسيان و فراموشي ذات متعال و فرامين او، فقدان نسيان و فراموشي خود يك نوع از نگرشهاي معرفت و ياد پروردگار است همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد: [کهف/24] در اسلام، علم و آگاهي بر حالات نفساني و اعمال جسماني مقدم است و هيچ جاي شگفتي نيست كه اولين آيه­ی قرآن [العلق/1] «بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد» باشد.

خواندن، خود كليد علم و آگاهي است

امام بخاري در صحيح خود مي‌گويد: «بابِ علم قبل از عمل» و به اين آيه قرآني استدلال مي‌نمايد:

[محمد/19]

«پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست و براي گناه خويش آمرزش جوي و براي مردان و زنان باايمان طلب مغفرت كن».

در اينجا الله متعال دستور علم و دانش را بر دستور استغفار مقدّم داشته است. قشيري در رساله خود مي‌‌گويد: شرط اول توبه بيداري قلب از بستر غفلت، و حالات بدِ خود را با چشم قلب و سر، ديدن و با گوش دل، شنيدن مجازات و عقاب پروردگار است. در روايت وارد شده است كه:

(وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤمن)[[28]](#footnote-28)**.**

«وعظ و هشدار خداوند در قلب هر مسلماني جاري است».

و باز در حديث روايت شده است:

(وإن في البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت فسد جميع البدن ألا وهي القلب)[[29]](#footnote-29).

«هان آگاه باشيد كه در جسم، پاره گوشتي هست كه اگر اصلاح شود، تمام بدن اصلاح و درست خواهد گرديد و اگر فاسد شود، تمام بدن فاسد مي‌گردد و بدانيد كه آن قلب است».

هر گاه انسان در ارتباط با كردار زشت خود بينديشد و بر رفتارِ قبيح خود بصير و بينا گردد و عزم و اراده‌اش را نسبت به توبه محكم گرداند و قلباً از اعمال زشت دوري و اجتناب ورزد، پروردگار متعال هم در مقابل چشمان قصد و نيت، ايشان را نسبت به تصحيح اراده و توفيق در بازگشتِ نيكو و فراهم آوردن اسباب و وسايل توبه، ياري خواهد نمود.[[30]](#footnote-30)

2- عامل وجداني و ارادي

دوّمين عامل توبه، عنصر و يا عامل رواني است، يعني آنچه متعلّق به وجدان و اراده [يا انفعالي و گرايشي] است. اين عنصر، گذشته و آيندة توبه‌كننده را ترسيم و مورد ملاحظه قرار مي‌دهد.

الف – ندامت شديد

آنچه مربوط به گذشته توبه‌كننده مي‌باشد عبارت از «ندامت» است. و حديث **«الندم توبه»** بيانگر اين مطلب است. زيرا مهم‌ترين اركان توبه همان ندامت و پشيماني است. همانطور كه مي‌گوييم: **(الحج عرفة)**: «حج همان عرفه است». يعني مهم‌ترين اركان حج همان عرفه است. حتي قشيري از بعضي پژوهشگران نقلكرده و مي‌گويد: براي تحقق توبه، ندامت و پشيماني كافي است. زيرا ندامت، دو ركن ديگر، «عزم و اجتناب» را به دنبال دارد. چرا كه محال است كسي در انجام كاري، مُصر و يا قصد انجام آن را داشته باشد، و در آن حال پشيمان و نادم هم باشد.

ندامت: در مفهوم اولي به معني ادراك، انفعال و يا بحران عاطفي است كه گوياي حسرت و دردی است كه در اثر ارتكاب گناه و تقصير نسبت به اداي حقوق خدا، بندگان، نفس خود و ... به وي داده است. اين حسرت و تأسف همانند آتش، قلب انسان را به سوز و حرارت در مي‌آورد، و گاهي به عنوان داغي در مي‌آيد كه هر گاه انسان به ياد گناه، تقصيرات و تضييع حقوق پروردگار بيفتد، يك سوزش دروني به وي دست مي‌دهد. از اينرو است كه بعضي از صوفيان عارف در تعريف توبه گفته‌اند: توبه،‌ ندامت است و ندامت عبارت از: «گداختن و ذوب شدن باطن انسان در اثر خطا و لغزشهاي گذشته». و كساني ديگر گفته‌اند: «ندامت، آتشي است در قلب كه آن را مي‌سوزاند و شكافي است در كبد كه آن را متألم مي‌سازد».

قران كريم اين جنبة رواني و انفعالي توبه را از بعضي توبه‌كنندگان، با زيباترين وجه و بهترين تعبير براي ما به تصوير مي‌كشاند. از جمله: درباره­ی سه نفر صحابي كه در غزوة تبوك تخلف كردند و همراه رسول خدا در آن جنگ شركت نكردند در حالي كه پيامبرع با قدرتمندترين حكومت آن روزگار يعني دولت روم به نبرد افتاده بود و آن متخلفين و عذر و بهانه‌هايي دروغیني براي رسول خدا ع همچون منافقين نمي‌تراشيدند. و آن سه نفر از اصحاب پيامبر ع بودند. و حضرت رسول ع به خاطر تخلّف آنان در غزوة تبوك فرمان مقاطعه و ترك كلام با آنان را صادر فرمودند و آنان به خاطر اين پيشامد ناگوار از اعمال خود، سخت پشيمان شدند. قرآن در اين باره چنين مي‌فرمايد:

[توبه/118]

«و بر آن سه تن كه از جنگ تبوك تخلف ورزيدند تا آنكه زمين با همه پهناوري بر آنها تنگ شد و بلكه از خود دلتنگ شدند و دانستند كه از غضب و خشم خدا جز به لطف او ملجاً و پناهي نيست. پس خداوند به آنها توفيق توبه داد تا توبه كنند كه خداوند بسيار توبه‌پذير و مهربان است».

به همين دليل است كه ذوالنون مي‌گويد: توبه­ی حقيقي آن است كه وسعت زمين بر تو تنگ آيد، بطوري كه در آن آرام و قرار نگيري و سپس همانطور كه قرآن بيان مي‌دارد‌: دلتنگ گردي و از كرده­ی خود نادم گردي، از نشانه‌‌هاي اين ندامت آن است كه به گناه اعتراف و اقرار نمايي و خود را در مقابل آن مسؤول بداني و از آن فرار نكني و از خداوند متعال درخواست عفو و مغفرت كني.

در داستان آدم و همسرش به دنبال خوردن آن درخت ممنوعه، نيز مي‌بينيم كه چنين گفته‌اند:

[اعراف/23]

«گفتند پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود».

و در داستان نوح هنگامي كه در پيشگاه خداوند براي فرزند كافرش شفاعت مي‌‌طلبيد، مي‌يابيم كه خداوند به او جواب منفي مي‌‌دهد و اينگونه مي‌فرمايد:

[هود/46]

«اي نوح! او در حقيقت از كسان تو نيست، او داراي كرداري ناشايست است. پس چيزي را كه بدان علم نداري از من مخواه. من به تو اندرز مي‌دهم كه مبادا از نادانان باشي».

در اينجا نوح ÷، احساس خطا و گناه كرد و دچار پشيماني شد و گفت:

[هود/47]

«پروردگارا! من به تو پناه مي‌برم كه از تو چيزي بخواهم كه بدان علم ندارم و اگر مرا نيامرزي و به من رحم نكني از زيانكاران باشم».

همچنين در داستان موسي هنگامي كه مشتي به مردِ قطبي زد و او را از پاي در آورد، بيان قرآن را اينگونه مي‌يابيم:

[قصص/15-16]

«گفت اين كار شيطان است. چرا كه او دشمني گمراه‌كننده و آشكار است. گفت پروردگارا! من بر خويشتن ستم كردم مرا ببخش».

و در داستان ذوالنون، يونس، مي‌بينيم كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[انبياء/87]

«آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتي نداريم تا اينك در [دل] تاريكيها ندا در آمد كه: معبودي جز تو نيست، منزّهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم».

اين گناهان كه از آنِ پيامبران مرسل سرزده است، از گناهان صغيره خارج نيستند و بويژه هنگامي كه آن گناهان را در شرايط و موقعيتهاي زماني آنها بررسي نماييم، آنها را بسيار خفيف و سبك مي‌يابيم ولي به دليل حساسيت زياد و بيداري ضماير و قوت ادراك آنان نسبت به حقوق پروردگارشان، چنين گناهاني را بزرگ شمرده‌اند و اعتراف نموده‌اند كه به نفس خود ظلم كرده‌اند، لذا در پيشگاه پروردگار براي طلب مغفرت مبادرت ورزيده‌اند كه بدرستي او بخشنده­ی مهربان است.

ب – قصد جازم

در توبه، ندامت و پشيماني مربوط به تقصير و كوتاهي در انجام اوامر و نواهي پروردگار است كه در گذشته از انسان سرزده است حال آنكه بايد توجه داشت كارها و امور ديگري نيز هستند كه مربوط به موضوع توبه مي‌شوند و احتمال سهل‌انگاري و كوتاهي در انجام آنها در آينده مي‌رود. بنابراين توبه عبارت است از قصد جازم و قطعي نسبت به ترك گناه و معصيت، بازگشتي چون شير دوشيده كه هيچگاه به پستان بازنخواهد گشت. انسان هم بايد گناهان را همين گونه ترك كند. مرجع چنين عملي ارادة انسان است لذا بايد ارادة اشخاص در اين موارد قوي و محكم باشد. ارادة سست و ضعيف كساني كه شكّاك هستند و گرفتار وسوسه‌اند، يك پا را به جلو و يك پا را به عقب مي‌گذارند، امروز قصد انجام كاري مي‌نمايند و فردا از آن پشيمان مي‌گردند و صبح توبه مي‌كنند و شب از آن بر مي‌گردند، قادر به انجام توبه حقيقي نيست.

آنچه در اين قصد، مهم است اينست كه بايد شخص تائب قوي، مصمّم و در حين توبه قاطع و جازم باشد به طوري كه در هنگام توبه هيچگونه ترديد، يا تمايل به معصيت و يا انديشه­ی عودت در زماني ديگر، در قلب و شعورش راه نداشته باشد.

نقض توبه عبارت است از اينكه: ارادة تائب بعد از مدتي سست و ضعيف شود و مغلوب هواي نفساني و غرور شيطاني گردد. آنجاست كه پاي او مي‌لغزد و دوباره در چاه معصيت و نافرماني خداوند سقوط خواهد كرد.

از چنين كسي باز درخواست مي‌شود كه دوباره به توبه و بازگشت مبادرت نمايد، به اين صورت كه از تو پشيمان شود و نيت خود را تصحيح گرداند كه هنگام خلوص نيّت هيچكس نبايد از قبول توبه­ خود مأيوس و نااميد گردد، زيرا خداوند مي‌فرمايد: [اسراء/25] «اواب» يعنيكثيرالعودة «بسیار بازگشت کننده» به سوي خدا، فردي كه مرتكب گناه مي‌شود مي‌داند كه او پروردگاري دارد كه گناهان او را مي‌بخشد، پس به سوي او بازگشت مي‌نمايد و از درگاهش طلب آمرزش مي‌كند و خداوند او را مي‌آمرزد.

امام ابن كثير مي‌گويد:

هر گاه كسي نسبت به توبه قاطع و مصمم باشد، آن توبه، گناهان و خطاهاي او را محو و از بين خواهد برد. همانطور كه در حديث صحيح روايت شده است: **الاسلام يجّبُ ما قبله، و التوبة تجّب ما قبلها** «همانگونه كه پذيرش اسلام گذشته را ناديده مي‌گيرد به همان صورت توبه، خطاهاي گذشته را از بين مي‌برد».

ابن كثير مي‌گويد: «آيا شرط توبه نصوح همانطور كه در حديث و اثر وارد شده، دوام و استمرار بر آن توبه تا وقت مرگ است و هيچگاه بر گناه عودت ننمايد؟ يا براي تكفير گناهان عزم و اراده قاطع كافي است به طوري كه اگر بعد از آن عزم، مرتكب گناهي شد زياني به او نمي‌رساند به دليل عموميت در حديث **(التوبة تجب ماقبلها)**

ابن قيّم در كتاب مدارج‌السالكين اين بحث را مورد بررسي قرار داده است و دو نظريه را بيان نموده‌: نظريه­ی كساني كه عدم بازگشت دائمي به گناه را شرط صحت توبه دانسته‌اند و مي‌گويند: هر گاه توبه‌كننده به گناه بازگشت نمايد، براي ما معلوم مي‌گردد كه توبه­ی او باطل و ناصحيح بوده، ولي نظريه جمهور بر اين است كه عدم بازگشت به گناه شرط صحّت توبه نيست بلكه دل كندن از گناه، ندامت بر آن و قصد قطعي بر ترك گناه شرط صحت توبه است، بنابراين هر گاه تائب هر چند با قصد و اراده دوباره مرتكب گناه شد، استثنائاً آن گناه براي او آغاز مي‌شود و موجب ابطال توبه­ی گذشته نخواهد گرديد.

و مي‌گويد كه اين مسأله بر مبناي يك اصلي است و آن اين است كه هر گاه بنده‌اي از گناهي توبه كند و سپس بدان گناه بازگشت نمايد، آيا مجازات گناه قبلي كه از آن توبه كرده و سپس بدان عودت نموده، بازخواهد گشت؟ يعني در صورت اصرار بر آن اگر بميرد مستحق كيفر گناهِ اولي و آخري خواهد شد؟ يا اينكه كيفر گناه اولي به كلي باطل شده و هيچگاه مجازات آن به او بازگشت نمي‌نمايد بلكه مجازات فقط شامل آخري گناه است؟ در اين اصل دو نظريه وجود دارد:

1- گروهي مي‌گويند: [اگر كسي از گناهي توبه كند و سپس به آن گناه عودت نمايد] به دليل فساد و بطلان توبه، گناه اولي هم بر او بر مي‌گردد؛ زيرا توبه از گناه به منزله پذيرش اسلام بعد از كفر است و شخص كافري هر گاه مسلمان شد، اين اسلام او باعث انهدام و نابودكنندة گناه كفر و توابع آن است. بنابراين هر گاه مرتدّ شد و به كفر اولي خود برگشت همراه با گناه ردّه، گناه اولي هم براي او عودت خواهد نمود. همانطور كه در حديث صحيح روايت شده كه پيامبر فرمود: **(مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ)** [[31]](#footnote-31).

«هر كسي اسلام خود را نيك بدارد از آنچه در دوران جاهليت انجام داده، بازخواست نخواهد شد، و هر كسي اسلام خود نيك دارد و در آن بدي انجام دهد، نسبت به گناه اول و آخر [جاهلي و اسلام] مجازات خواهد شد».

اين وضعيت كسي است كه مسلمان شود ولي در اسلاميّتش مرتكب اعمال بدي گردد. و واضح و روشن است كه «ردّه» از بزرگترين بديها در اسلام است، بنابراين وقتي شخص پس از ارتكاب ردّه، به گناهان قبل از مسلمان‌شدنش مجازات مي‌گردد و اسلام كه فاصلة ميان كفر و ارتداد او قرار گرفته، موجب سقوط گناه دوران كفر ايشان نمي‌گردد، به همان صورت توبه‌اي كه در فاصله ميان دو گناه قرار گرفته وقتي مانع مجازات گناه بعدي قرار نمي‌گيرد، موجب اسقاط و انهدام گناه ماقبل خود هم نخواهم گرديد.

و اين گروه باز مي‌گويند: شرط صحت توبه دوام، استمرار و تعهد و وفا به آن است و در تعليق شرطي قاعده بر اين است كه با فقدان شرط مشروط هم معدوم مي‌گردد، لذا صحت اسلام مشروط به استمرار و وفاي كامل به حقوق آن است و باز گفته‌اند: توبه واجب است به صورت وجوب مضيق در طول عمر پس زمان آن مدت عمر است، بنابراين استصحاب حكم توبه در مدت زمان عمر، بر تائب واجب است. نسبت توبه با عمر، مانند نسبت امساك از مفطرات [آنچه روزه را باطل مي‌كند] در مدت روز روزه‌دار است. يعني هر گاه روزه‌دار در بيشتر زمان روز از مفطرات امساك، و سپس روزه خود را به وسيله مفطره‌اي نقض نمايد. آن مدت زماني كه روزه بوده، باطل شده و توجهي بدان نمي‌گردد و مانند اين است كه اصلاً در روز امساك ننموده است.

و باز مي‌گويند: حديث صحيح بر اين ادعا دلالت دارد كه مي‌فرمايد: «بنده‌‌اي اعمال بهشتيان را انجام مي‌دهد تا آنجا كه ميان او و بهشت جز ذراعي نيست، ناگه قدر بر او معكوس مي‌گردد و رفتار و اعمال دوزخيان را انجام مي­دهد و داخل دوزخ مي‌گردد». موضوع در اينجا عموميت دارد كه آيا عمل و رفتار شخص، در مرتبه دوم تكفير است كه موجب خلود [= ماندگاري و جاودانگي] او در دوزخ مي‌گردد و يا فقط معصيت و گناه ديگري است كه موجب خلود او در دوزخ مي‌شود. در اينجا حديث بيان ننموده «كه او مرتد و از اسلام جدا گشته است بلكه حديث مي‌گويد كه او كاري انجام مي‌دهد كه موجب دخول او در آتش مي‌گردد. و در بعضي روايات سنن ديگر اينگونه بيان شده: «بنده‌اي شصت سال در ساعت و عبادت خدا كار مي‌كند ولي وقتي كه مرگ او را فرا رسد در وصيتش ظلم و ستمي انجام مي‌دهد و داخل و خارج دوزخ مي‌گردد». بنابراين دچار «سوء خاتمه» يا عاقبت بد شدن جنبه عام دارد و چه نتيجه با كفر باشد و چه حاصل معصيت در نهايت تفاوتي ندارد و سرانجامِ انسان بستگي به ختمِ اعمال او دارد.

گروهي ديگر: قائلند به اينكه با نقض توبه گناه قبل از آن عودت نخواهد نمود و اينگونه استدلال مي‌نمايند: با توبه، گناه قبل از آن مرتفع و از بين رفته و انگار آن را انجام نداده و كان لم يكن تلقي مي‌گردد. لذا بعد از توبه آن گناه عودت نخواهد نمود. يعني تائب در صورت ارتكاب به گناه، گناه قبلي او عودت نخواهد نمود و فقط در رابطه با گناهان جاري مسؤول است.

و باز اين گروه گفته‌اند: در صحت توبه شرط نيست كه تائب تا وقت مرگ در عصمت باقي بماند، بلكه به محض اينكه شخص تائب از گناه پشيمان گشت و از آن باز ايستاد و بر ترك آن قصد جازم داشت، گناه او پاك مي‌گردد، و استئناف گناه است كه موجب استئناف مجازات مي‌گردد.

و مي‌گويند: اين، مانند كفري كه باعث حبط اعمال مي‌گردد، نيست. زيرا كفر، موضوع و خصوصيت ديگري است به همين خاطر باعث حبط و اسقاط حسنات مي‌گردد. ولي در موضوع تائب، بازگشت به گناه، موجب اسقاط و هدردادن حسنات گذشتة شخص نمي‌گردد.

و مي‌گويند: توبه از بزرگترين حسنات است، اگر بازگشت به گناه موجب ابطال آن گردد، لازم مي‌آيد كه حسنات ديگر را هم ابطال نمايد. چنين قولي قطعاً باطل و به مذهب خارج معتزله كه مردم را به وسيلة ارتكاب گناه تكفير مي‌نمايند، و همچنين به مذهب معتزله كه مرتكب گناه كبيره را با وجود هزاران حسنات ديگر، مخلد في النار مي‌پندارند، شباهت دارد. دو گروه در اينكه مرتكب گناه كبيره مخلد در آتش است، اتفاق‌نظر دارند، با اين تفاوت كه خوارج آنان را كافر و معتزله آنان را فاسق مي‌پندارند. در دين اسلام دو مذهب باطل و مخالف با منقول و معقول و موجبات عدالت است.

[نساء/40]

«در حقيقت خدا هم وزن ذره‌اي ستم نمي‌كند و اگر آن ذره كار نيكي باشد دو چندانش مي‌كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي‌بخشد».

و باز مي‌گويند: امام احمد با سند مرفوع از پيامبر روايت كرده، مي‌فرمايد: **(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ المؤمنَ المفتَّنَ التوَّابَ)** [[32]](#footnote-32)«خداوند بنده عاصي بسيار توبه‌كننده را دوست مي‌دارد».

گفتم: و آن كسي است كه هرگاه مرتكب گناه شود از آن توبه كند، پس هرگاه توبه بازگشت او به سوي گناه موجب بطلان توبه بشود چنين كسي نزد خدا محبوب نيست بلكه آن باعث خشم و غضب خداوند مي‌گردد.

و مي‌گويند: خداوند متعال قبول توبه را به استغفار و عدم اصرار گناه معلق نموده نه عودت به سوي گناه آنجا كه مي‌فرمايد:

[آل عمران/135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جزا خدا گناهان را مي‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده‌اند، با آنكه مي‌‌دانند كه گناه است، پافشاري نمي‌كنند».

اصرار در گناه به اين معناست كه هر­گاه امكان گناه براي فرد فراهم شود قصد ارتكاب آن را نمايد كه چنين عملي مانع مغفرت گناهان او است.

و مي‌گويند: استمرار توبه، شرط تكميل توبه و استفاده از آن است، نه شرط صحّت توبه گذشته. توبه همچون انجام عبادات، روزه و شمار ركعات نماز نيست كه با ترك يك ركن كل عبادت باطل گردد؛ كه آن يك نوع عبادت است و جز به انجام تمام اركان و اجزاي آن پذيرفته نخواهد شد، ولي توبه عبادتهاي متعدد و متكرري است كه با تعدد گناهان آن هم تكرار مي‌يابد. بنابراين هر گناه توبه­ی مخصوص به خود دارد، و همانطور كه بيان شد اگر انسان عبادتي را انجام دهد و عبادت ديگري را ترك كند، ترك آن عبادت، موجب بطلان انجام ديگري نمي‌گردد مانند اينکه شخصي در ماه رمضان چند روزي روزه بگيرد و چند روز را بدون عذر افطار نمايد، آيا مي‌توان گفت: روزهايي را كه افطار نموده باعث بطلان اجر و ثواب ايامي كه روزه‌دار بوده مي‌باشد؟! كه قطعاً جواب منفي است و چنان عملي در توبه شبيه است به كسي كه نماز را ادا نمايد ولي روزه نگيرد و يا اقدام به زكات مال نمايد ولي به حج نپردازد.

منظور اين است كه توبة گذشته خود يك حسنه و بازگشت به گناه يك سيئه بشمار مي‌آيد. پس همانطور كه سيئه، باعث ابطال حسنه نمي‌گردد، بازگشت و عودت به گناه هم موجب ابطال توبة گذشته نمي‌گردد.

و مي‌گويند: اين بر اصول و قواعد اهل سنت بيشتر نمايان است زيرا آنان اتفاق دارند بر اينكه يك شخص از دو جهت مختلف مي‌تواند محبوب و مبغوض خداوند متعال قرار گيرد. يعني داراي ايمان و نفاق و يا ايمان و كفر باشد و شايد به يكي از آن دو نزديكتر باشد و به زمرة صاحبان آن در آيد. همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[آل عمران/167]

«آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان».

و باز مي‌فرمايد:

[يوسف/106]

«و بيشترشان به خدا ايمان نمي‌آورند جز اينكه با او چيزي را شريك مي‌گيرند».

خداوند متعال براي اين گروه اگرچه مرتكب شرك هم شده‌اند،‌ قائل به ايمان آنان است. اگر شرك مقرون به تكذيب رسولان باشد، ايماني كه دارند به آنان نفعي نخواهد رساند و اگر شرك مقرون به تكذيب پيامبران نباشد، آنان را از ايمان به پيامبران و روز جزا خارج نمي‌سازد. بنابراين آنان نسبت به كساني كه مرتكب گناه كبيره شده‌اند، مشمول عذاب سنگين‌تري خواهند شد.

شرك خود بر دو قسم است: شرك خفي و شرك جلي. خفي قابل مغفرت است ولي شرك جلي و آشكار، خداوند متعال جز با توبه از مرتكب آن در نمي‌گذرد زيرا غفران و آمرزش الهي شامل حال مشرك نمي‌گردد.

بر همين اساس است كه اهل سنّت قائلند به اينكه مرتكبين گناه كبيره داخل آتش دوزخ مي‌شوند و سپس از آن خارج و به بهشت راه مي‌يابند به دليل اينكه هر دو سبب را دارا هستند [سبب دخول و سبب خروج].

لذا شخص بازگشته به گناه از جهت عودت او به گناه مبغوض خداوند، و از جهت توبه و حسنات گذشته‌اش محبوب پروردگار است. و خداوند متعال بر هر سببي، اثر و مسبب آن را از روي عدل و حكمت جاري مي‌سازد و ذره‌اي ظلم به كسي روا نمي‌دارد. پايان كلام ابن قيم در مدارج السالكين.[[33]](#footnote-33)

3- جوانب عملي در توبه

توبه­ی صحيح و خالص در اين است كه شخص تائب در خود علم و آگاهي نسبت به مقام خداوند متعال و حقوق عظيم و نعمتهاي سرشار او بر بندگانش را احساس نمايد و همچنين از آگاهي و معرفت به زيان گناهان و خطاها در دنيا و قيامت كه سدّ و حجابي ميان بنده و پروردگار و مانع وصول انسان به سوي اخلاص و رستگاري جاويد برخوردار باشد و آية زير بيانگر اين موضوع است.

[آل عمران/185]

«پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت در آورند قطعاً كامياب شده است».

و باز توبه داراي يك جنبه و يا عنصر قلبي و وجداني است كه از يك طرف بيانگر آتش پشيماني و سوختن هيزم گناهان و نمايشگر اشكهاي تاسف‌بار و شستشودهنده­ی گرد و غبار گناه و اشتباهات است و از طرف ديگر با وجود همه­ی عوامل محرّك و وسوسه‌ها، داراي يك عزم و ارادة صادقي است كه امكان بازگشت به سوي گناه مورد توجه را به صفر خواهد رساند.

با وجود اين دو جنبه ركن در ماهيت توبه، باز براي تحقق آن و بازدهي نتيجه و ثمرات آن در روان و زندگي نيازمند يك عنصر و جنبه ‌عملي است، و اين جنبة عملي خودداري اصلي است كه از آن اصل، دو شاخه و يا شاخه‌هايي منشعب مي‌شود.

الف– اجتناب و دست كشيدنِ فوري، از گناه

اصل، همان ترك و دست كشيدن فوري از گناه و معصيت است، اگر توبه‌گر، باز بر گناهان استمرار ورزد و از آنها جدا نگردد، پس معني توبه چيست؟ و از چه چيزي توبه كرده است؟ دست کشیدن واقعی از این جهت رکن توبه است كه آن توبه بازدارنده­ی نفس انساني نسبت به آرزوي گناه و سوق آن به سوي طاعت و عبادت باشد.

شكي نيست كه توبه از اين جهت ـ ‌عمل ـ رياضت و جهاد در راه خدا است قرآن چنين بيان مي‌دارد:

[عنكبوت/68]

«و كساني كه در راه ما كوشيده‌اند به يقين راههاي خود را بر آنان مي‌نماييم».

ب – استغفار

اصل گذشته داراي دو فرع يا شاخه است: يكي از آنها «استغفار» يعني طلب عفو و مغفرت از درگاه خداوند است، همانطور كه اولين پدر و مادر انسانها، آدم و حوا علیهما السلام به دنبال خوردن درخت ممنوع شده استغفار نمودند.

[اعراف/23]

«گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشايي و به ما رحم نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود».

و همانطور كه قرآن، سنّت و سلف صالح بيان مي‌دارند. هر شخص توبه‌كننده‌اي نياز مبرم به استغفار دارد.

به دليل اهميت مساله­ی استغفار و تكرار فرمان و ترغيب آن در قرآن و حديث، ما فصل جداگانه‌اي را راجع به بيان و چگونگي آن قرار خواهيم داد.

ج – تغيير محيط و ترك دوستان ناباب

فرع دوم: توبه‌كننده بايد محيط جامعه‌اي را كه در آن آلوده به گناه و معصيت گشته، تغيير دهد و جوياي محيط نظيف و پاكي باشد تا از بيماريهاي واگيردار آلوده به گناه در امان ماند. منظور از بيماريهاي واگيردار، بيماري‌ خطاها، گناهان و انحرافات است كه خطر و سرعت تأثيرپذيري آنها بمراتب از بيماريهاي جسماني بيشتر است.

خطر بيماريهاي واگيردار يك اندام فقط متوجه يك فرد است در حالي كه تأثير خطر انحراف و گناهان متوجه فرد و تمام جامعه است. زيرا خطر آن نه فقط شامل ماديات و محسوسات مي‌شود بلكه اخلاق و معنويات بندگان را هم در بر مي‌گيرد و نه فقط به دنياي شخص زيان مي‌رساند بلكه دنيا و قيامت انسان را تباه خواهد نمود.

ولي اين بدان معناست كه توبه‌كننده بايد از چنين دوستاني اجتناب ورزد: دوستاني كه او را وادار به گناه نمودند، و او را مرتكب به نوشيدن شراب، عمل قمار، استعمال دخانيات، تجارت و اشتغال به محرّمات‌، بي‌بندو باري و لاباليگري اخلاقي و يا جاسوسي براي دشمنان اسلام و ... کردند و همچنين در اثر معاشرت با دوستان ناباب، نمازها را ضايع و به دنبال آرزوهاي نفساني مایل و پيرو اقسام گناهان ديگر کردند،. بنابراين بر توبه‌كننده لازم است كه در عوض اين دوستان بد، دوستان خوب و پاكي را جايگزين نمايد، چنان دوستاني كه شخص به محض ديدن آنان خدا را به ياد آورد و كلامشان راهنما به سوي طاعت خدا و رفتارشان هادي به سوي راه خدا گردد.

و همانطور كه معلم اول بشريت، رسول خدا ما را يادآور نموده، بر توبه‌كننده لازم است كه دوستان دمندة آتش فتنه را ترك و به سوي دوستان حامل عطر و مشك روي آورد.

تأثيرات دوستان و ياران در انسان آنچنان عميق و گسترده است كه حكيمان و شاعران در اين باره اينگونه گفته‌اند:

«عن المرء لاتسال وسل عن قرينه		**فكل قرين بالمقارن يقتدي!»**

«راجع به آگاهي از كيفيت شخص، از خود شخص جويا مشو بلكه از همنشين سؤال كن كه هر شخص از همنشين خود پيروي مي‌كند. »

ديگري باز گفته است:

واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي، كما يعدي السليم الأجرب!

«از همنشيني با شخص لئيم و فرومايه برحذر باش زيرا همانگونه كه بيماري گري به فرد سالم سرايت مي‌كند، صفت لؤم و فرومايگي و خسّت به ديگري نيز سرايت مي‌كند».

دوستان دو گروهند: گروهي دست تو را گرفته و تا به بهشت مي‌رسانند، گروهي ديگر تو را به سوي آتش جهنّم مي‌كشانند.

قرآن خطر اين گروه دوم را در گمراه ساختن و مانع از قرارگرفتن در راه خدا را براي ما بيان داشته است و چه بسا انسان جز در روز قيامت [روزي كه پرده از چهره‌ها برداشته مي‌شود، و انسان جز حقايق محض را نمي‌بيند،] به قربانيان و تلفات اين گروه دوم پي نبرد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[فرقان/27-29]

«و روزي است كه ستمكار دستهاي خود را مي‌گزد و مي‌گويد: اي كاش با پيامبر راهي بر مي‌گرفتم. اين واي بر من، كاش فلاني را دوست خود نگرفته بودم. او بود كه مرا به گمراهي كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود و شيطان همیشه خوارکنند انسان بوده است ».

بدين صورت تمامي دوستان دنيايي روز قيامت دشمن همديگرند، همديگر را تكفير و لعن مي‌كنند، از همديگر تبريي مي‌‌جويند هر كدام به ديگري مي‌گويد: تو مرا منحرف و گمراه ساختي، جز يك گروه از دوستان و ياران كه آنان پرهيزگاران مي‌باشند، آناني كه در دنيا از پروردگارشان خشيت و از محاسبة روز جزا بيم دارند.

[زخرف/67]

«در آن روز ياران جز پرهيزگاران، بعضي‌شان دشمن بعضي ديگرند».

به همين خاطر است كه بعضي از دانشمندان علوم تربيتي، توبه‌كننده را نسبت به تغيير دوستان هشدار مي‌دهند آنجا كه مي‌گويند: توبه عبارت است از پشيماني قلبي، قصد و اراده بر ترك گناه، استغفار با زبان، اجتناب از گناه با جسم و ترك دوستان بد.

اين يك نظريه­ی صحيح تربيتي و مجرّبي است كه قشيري هم بدان تذكر داده است و شخص تائب را پند و نصيحت نموده كه ابتدا شروع به ترك دوستان و ياران بد و ناباب بنمايد، آناني كه ايشان را به نقض و لغو توبه وادار و عزم و ارادة او را نسبت به طاعت و عبادت مشوّش مي‌سازند.[[34]](#footnote-34)

حديث صحيح مؤيد اين مطلب است: حديث آن مردي كه صد نفر را كشته بود. آنگاه از عالم‌ترين مردم پرسيده او را به عالمي راهنمايي كردند. نزد عالم آمده، ‌اعتراف كرد كه صد نفر را كشته است و پرسيد آيا راهي براي توبه‌اش وجود دارد؟ شخص عالم گفت: بلي، چه كسي مي‌تواند كه ميان او و توبه مانعي ايجاد كند؟ برو به سرزمين فلان، در آنجا مردماني هست كه خدا را مي‌پرستند، تو هم با آنان عبادت كن و به سرزمين خويش برنگرد كه آن سرزمين بدي است ... تا آخرِ خدمت.[[35]](#footnote-35)

د – به دنبال كار بد، كار نيك انجام دادن

اين يك فرع ديگر است كه مكمل دو فرع اخير و مورد تأكيد توبه مي‌باشد و‌ آن انجام دادن كار نيك به دنبال كار بد است تا آثار كار بد محو و نجاست و پليدي آن پاك گردد. و اين همان دستور رسول گرامي است هنگامي كه ايشان را به چنين وصيت جامعي سفارش نمود و فرمود: **(اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُما كُنْتَ، وأتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَة تَمْحُها، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)** «هر كجا هستي از خدا بترس، و به دنبال گناه، كار نيك انجام بده تا آن را محو كند و با مردم خوش اخلاق و نيكورفتار باش».[[36]](#footnote-36)

منظور اين است: مسلماني كه مرتكب گناه شده بايد به دنبال توبه جهت محو گناه خود به طاعت و عبادت مبادرت نمايد. مانند: نماز، صدقه، روزه، انجام كار نيك، استغفار، ذكر، تسبيح و يا كارهاي نيك ديگر. همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[هود/114]

«و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستين ساعات شب، نماز را بر پا دار، زيرا خوبيها، بديها را از ميان مي‌برد».

ابن العربي مي‌گويد: كار نيك گناه را محو مي كند، خواه كار نيك قبل از گناه و يا بعد از گناه باشد ولي بعد از گناه اولي است. زيرا افعال از دلها صادر و متأثر مي‌شوند. بنابراين هر گاه كسي مرتكب گناهي شود در دل به انتخاب آن پرداخته است. پس هر گاه به دنبال آن، كار نيكي انجام دهد، آن كار نيك از دل تراوش يافته و باعث محو گناه مي‌گردد.

ظاهر حديث كه مي‌فرمايد: « **تَمْحُها**: آن را محو مي‌كند» يعني از صفحه­ی دل حقيقت و ماهيت آن نابود مي‌گردد و بعضي گفته‌اند: منظور ترك مجازات است.[[37]](#footnote-37)

بعد از گناه بهترين حسنه و كار نيكي كه مي‌تواند مؤثر واقع شود انجام ضد آن گناه از جنس خودش است. به اين شيوه: اگر گناه كسي بد گفتن به شخصی باشد. كار نيك مدح و ستايش او در نزد كساني است كه او را غيبت كرده و يا طلب مغفرت براي او نزد پروردگار مي‌باشد.

و اگر گناه كسي تمسخر و استهزا به مردمان بوده، كار نيك، احترام، گرامي داشت و ياد خير آنان است که آن را جبران می کند.

و اگر گناه كسي خواندن كتاب انحرافي بوده، كار نيك، بايد تلاوت قرآن و خواندن كتب حديثي و علوم اسلامي باشد.

و اگر گناه كسي نافرماني والدين بوده، كار نيك، در مقابل آن عبارت است از مبالغه در نيكي كردن و گرامي داشتن آنها بويژه در ايام پيري.

و اگر گناه كسي قطع صله­ی رحم و بدي با خويشاوندان بوده، كار نيك نسبت به آنان عبارت است از پيوند و مواصلت با آنان اگرچه مقاطعه و قهر كرده باشند و عطا و بخشش به آنان است گرچه تو را محروم داشته باشند.

و اگر گناه كسي نشستن در مجالس لهو و لعب حرام بوده است، كار نيك، عبارت از همنشيني در مجالس خير و ذكر و علم نافع است.

و اگر گناه كسي نوشتن اخبار و گزارش بر ضد اسلام و داعيان آن بوده است، كار نيك عبارت است از نشر اخبار صادق و آراء پسنديده. خلاصه بر ضد عمال قبلي كاركردن است.

و اگر گناه كسي تاليف كتب گمراه و دعوت‌كننده به سوي منكرات قولي و عملي و محرّك شبهات فكري و رفتار شهواني بوده باشد. كار نيك او بايد تأليف كتابهايي باشد كه داعي خير، آمر به معروف و ناهي از منكر باشند، درست برخلاف جهت اولي.

و اگر گناه كسي در پخش آواز و ترانه‌هاي مبتذل و بي‌بند و باري و همچنين تحريك غرائز حيواني و جنسي بوده باشد، كار نيك او بايد نشر عفت و متانت و همچنين دعوت به حيا و پاكدامني باشد.

و اگر گناه كسي ظلم‌كردن به مردم و تجاوز به حقوق ضعفا و پايمال نمودن كرامت و حقوق مادي و معنوي آنان بوده است، كار نيك او عبارت است از حرص و توجه به اقامة عدل و رعايت حقوق مظلومان، نشستن در كنار مستضعفان و دفاع از كرامت، شخصيّت و حقوق آنان.

و اگر گناه كسي همراهي با حاكمانِ طاغوت و مستكبر بوده و همچنين تصديق دروغ آنان و كمك و ياري نمودن آنان در جهت ظلم به ملت بوده است، كار نيك او عبارت است از: مبارزه با آن حاكمان ظالم و مستكبر در حدّ توان و افشاي ظلم و قبايح و تكبر آنان براي مردم تا مردم از آنان دوري نمايند.

بنابراين كار نيك «حسنه» كه باعث محو گناه توبه‌كننده مي‌گردد در حد امكان بايد: نقيض گناه، زايل كننده­ی اثر آن و پاك‌ كننده­ی نفس از شوائب گناه و معصيت باشد و آن، همانطور كه امام غزالي بيان داشته است با رفتار تقابل و تضاد ايجاد مي‌گرد؛ زيرا بيماري را با ضدِ خود، معالجه مي‌نمايند لذا تاريكي گناه و معصيت جز با نور اعمال نيك محو و مرتفع نخواهد گشت، و تضاد و تقابل مناسب اين موضوع است. پس بايد براي رفع هر كار بدي در حد امكان كار نيكي از جنس خويش باشد تا آن را محو و مرتفع سازد: يعني تفحص و تحقيق در راه محو گناه به شيوه مذكور از مواظبت و استمرار بر يك عبادت، اميدوارتر و نزديك‌تر در جهت كسب مطلوب است هر چند آن هم بي‌اثر نخواهد بود.

بنابراين شيوه عملي تضاد و تقابل، در تكفير و محو معصيت و گناه، در شريعت مشهود و ملموس است آنجا كه قرآن كريم در كفاره «قتل خطا» آزادساختن يك بنده را واجب گردانيده زيرا­ بردگي خود نوعي ­مرگ معنوي است وآزاد ساختن او در واقع حيات بخشيدن به او است، وقتي كه انسان قدرت و توانايي بر زنده گرداندن نقش مادي را ندارد، لذا لازم است كه از لحاظ معنوي به وسيله­ی آزادساختن برده‌اي او را زنده گرداند.

4- توبه بايد خالص براي خدا باشد

در اينجا يك عنصر و يا ركن در توبه مطلوب است كه اگرچه بسياري آن را به صراحت بيان نداشته‌اند ولي مورد نظر آنان بوده است و اين ركن عبارت است از اجتناب از گناه، ندامت و پشيماني از گناه و تصميم بر عدم عودت آن. تمام اينها بايد به خاطر رضاي خداوند متعال و در جهت كسب ثواب او و ترس از عقاب و مجازات ذات ايشان باشد.

بنابراين هر گاه كسي از نوشيدن شراب دست بكشد به دليل اينكه دكتر به خاطر حفظ صحت بدن او را از شراب آن برحذر داشته است نه ترك آن بدان سبب توبه است و نه شخص تائب محسوب مي‌گردد.

و يا اگر از زنا دست بكشد به دليل اينكه به بيماري ايدز و يا ساير بيماريهاي تناسلي مبتلا نگردد و يا به خاطر خوف بر نفس خود زنا را ترك نمايد، چنين عملي به عنوان توبة شرعي به حساب نمي‌آيد.

و همچنين اگر كسي به خاطر ترس و بيم از پليس و نيروي انتظامي و يا از ترس اعدام از تجارت مواد مخدر دست كشد، نه خودتائب و نه دست كشيدنش توبه بشمار مي‌آيد.

و هر گاه كسي دارائيش را در بازي قمار از دست دهد و به خاطر تنگدستي و فقدان ثروت از قمار دست كشيد. چنين عملي توبه نبوده و او از گروه تائبين به حساب نمي‌آيد.

و اگر كسي از پدر نافرماني كند و پدر او را از مال و دارائيش محروم نمايد و به دنبال آن، شخص از نافرماني نادم و از آن دست كشد، نه چنين ندامتي توبه است و نه پاداشي بر آن ندامت دارد زيرا ندامت او به خاطر دنيا است نه به خاطر معصيت و نافرماني پروردگار.

مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم داستان دو پسر آدم علیه السلام را براي ما بيان مي‌دارد كه: پسر بد، پسر خوب را به قتل رساند و اين پسرِ بد نعش او را مدت طولاني برداشت و نمي‌دانست چگونه او را مستور و مدفون سازد زيرا آن نخستين مرده در تاريخ بشريت بود:

[مائده/31]

«پس خدا زاغي را برانگيخت كه زمين را مي‌كاويد تا به او نشان دهد چگونه سد برادرش را پنهان كند [قابيل] گفت: واي بر من آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟ پس از [زمره­ی] پشيمانان گرديد».

ندامتِ اين برادر بدكار به خاطر نافرماني از پروردگار و قتل برادرش نبود، بلكه به خاطر حمل جسد او به مدت طولاني بود و از چگونگي دفن آن عاجز و ناتوان مانده بود؛ لذا پشيمانيش موجب شفاعت او نگرديد.

ولي هر گاه مصيبتها و خسارتهاي دنيوي انگيزه‌هاي ايماني را در قلب انسان ايجاد كند و منطق او باشد، و به ياد قيامت افتد، در اين هنگام توبه كند، ان شاء الله از گروه مقبولان قرار خواهد گرفت.

استغفار

استغفار: يعني طلب آمرزش، نابودي گناه و رفع اثر آن و همچنين مصونيت از شرّ آن است.

ابن قيم رحمه الله مي‌گويد:

حقيقت مغفرت همانا پرهيز از شرّ و پيامد گناه است و «مِغفَر» عبارت است از كلاهخودي كه سرِ انسان را از آسيب محفوظ مي‌دارد، از اين قبيل است.[[38]](#footnote-38)

طلب مغفرت از خداوند متعال به اين دليل است كه بعضي از نامهاي مباركش، «غفور»، «غفار» و «غافر الذنب» است و بعضي از صفات ايشان «گناه بخش همه­ی گناهان است» مي‌باشد.

قرآن ما را يادآوري مي‌كند كه پيامبران الهي مردم را به استغفار تنها و يا استغفار همراه با توبه، دعوت مي‌نمايد. همانطور كه خداوند متعال راجع به نوح و دعوت ايشان چنين مي‌فرمايد:

[نوح/10-12]

«و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است [تا] بر شما از آسمان باران در پي فرستند و شما را به اموال و پسران، ياري كند و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براي شما پديد آورد».

و همانطور كه صالح به قومش، ثمود چنين فرمود:

[هود/61]

«اي قوم من خدا را بپرستيد براي شما هيچ معبودي جز او نيست. او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد. پس از او آمرزش بخواهيد آنگاه به درگاه او توبه كنيد كه پروردگادرم نزديك [و] اجابت‌كننده است».

و همچنين خداوند متعال راجع به هود و دعوتش به سوي قوم خود، عاد مي‌فرمايد:

[هود/52]

«و اي قوم من از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويي بر نيروي شما بيافزايد».

و باز شعيب به قومش، اهل مدين مي‌فرمود:

[هود/90]

«و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد. سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است».

و خداوند متعال به محمد خاتم الانبياء مي‌فرمايد:

[فصلت/6]

«بگو: من بشري چون شمايم جز اينكه به من وحي مي‌شود كه خداي شما خدايي يگانه است پس مستقيماً به سوي او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد».

همانطور كه توبه متضمّن استغفار است، استغفار واقعي هم در بردارندة توبه مي‌باشد و ذكر هر كدام به تنهايي متضمن معناي ديگري است.

ولي هر گاه استغفار و توبه در يك سياق با هم ذكر شده باشند همانند آيه­ی ﴿ ﴾ در آن صورت استغفار به معناي طلب محفوظ ماندن از شرّ گناهان است و توبه به معناي بازگشت و طلب محفوظ ماندن از شرّ آنچه در آينده از اعمال ناشايست رخ میدهد است.

امام ابن قيم رحمه الله مي‌گويد: در ارتباط با معصيت دو گناه وجود دارد. يك گناهی که گذشته است و استغفار از آن به معناي طلبِ پيشگيري از شرّ آن است و گناه ديگري عبارت است از اينكه هنوز واقع نشده ولي بيم وقوع آن هست، توبه از آن به معناي قصد و اراده انجام ندادن آن است. بازگشت به سوي خداوند شامل هر دو نوع است: يكي رجوع به سوي پروردگار تا از شرّ گذشته او را محفوظ دارد و ديگري رجوع و بازگشت به سوي خداوند است تا در آينده از شرّ نفس خود و كردار بدش در امان ماند.

و باز مي‌توان گفت كه استغفار از باب دفع ضرر و توبه به معناي جلب منفعت است، پس مغفرت يعني از شرّ و عواقب گناه مصون ماندن و توبه به اين معنا است كه بعد از اين پيشگيري آنچه مورد پسند پروردگار است براي انسان حاصل گردد و ذكر هر كدام به تنهايي مستلزم معناي ديگري است.

نياز انسان به آمرزش خداوند متعال يك نياز اساسي است، زيرا نعمتهاي پروردگار براي انسان غيرقابل حصر است و تقصير و كوتاهي انسان نسبت به حقوق خداوند قابل انكار نيست. اگر كسي بگويد: من تمام حقوق خداوند متعال را به انجام رسانده‌ام و ذره‌آي در اجراي اين حقوق كوتاهي ننموده‌ام. اين گفتار خود اولين گناه محسوب مي‌شود كه آن عين تكبر و غرور كشنده است؛ لذا تمام مردم نيازمند مغفرت و آمرزش هستند. خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[آل عمران/133]

« و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است».

خداوند در آيه­ی فوق شتاب به سوي مغفرت را قبل از بهشت قرار داده و آية زير هم بيانگر چنين مطلبي است.

[حديد/21]

« به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه­ی آسمان و زمین است ».

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[صف/10-12]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد آيا شما را بر تجارتي راه نمايم كه شما را از عذاب دردناك مي‌رهاند، به خدا و رسول او ایمان آورید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد. [اين گذشت و فداكاري] اگر بدانيد براي شما بهتر است تا گناهتان را بر شما ببخشايد و شما را در باغهايي كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است در آورد».

يعني منفعت تجارت آنان اول مغفرت و سپس دخول به باغهاي بهشتي است.

در اثر نياز به مغفرت است كه نيازمندي انسان به استغفار لازم مي‌آيد و انسان همانگونه كه از آب و غذا بي‌نياز نيست هيچگاه از استغفار مستغني نخواهد شد، همانطور كه در حديث قدسي مشهور پيامبر روايت مي‌كند كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

(يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم)[[39]](#footnote-39) «ای بندگان من! شما شب و روز مرتكب گناه مي‌شويد و من همة گناهان را مي‌بخشايم. پس از من طلب استغفار كنيد و من شما را مي‌آمرزم».

پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(والذي نفس بيده لولم تذنبوا، لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)[[40]](#footnote-40)**.**

«قسم به كسي كه جان در قدرت اوست اگر شما گناه نكنيد خداوند شما را مي‌برد و به جاي شما كساني ديگري را مي‌آورد كه گناه كنند و از خداوند متعال درخواست استغفار نمايند و خداوند آنان را مي‌آمرزد».

به همين دليل است كه قرآن نيك مردان را توصيف مي‌نمايد به اينكه در هر زماني به ويژه در ساعات سحرگاهي و هنگام ارتكاب به گناه از خداوند متعال طلب آمرزش مي‌نمايند.

خداوند متعال متقيان را مي‌ستايد به اينكه آنان استحقاق بهشت و رضوان پروردگار را دارند و مي‌فرمايند:

[آل عمران/15-17]

«براي كساني كه تقواپيشه كرده‌‌اند نزد پروردگاشان باغهايي است كه از زير [درختان] آنها نهرها روان است. در آن جاودانه می­مانند­؛ و همسراني پاكيزه و [نيز] خشنودي خدا [را دارند] و خداوند به [امور] بندگان [خود] بيناست. همان كساني كه مي‌گويند: پروردگارا! ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار. [اينانند] شكيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق‌كنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان».

و در عينِ سوره خداوند متعال فضيلت مجاهدان ربّاني را كه در راه خدا كشته شدند، براي ما بيان مي‌دارد كه چگونه آنان نسبت به سختي و مشكلاتي كه بدانها رسيد، هيچگونه ضعف و سستي از خود نشان ندادند بلكه مي‌گفتند:

[آل عمران/147]

«و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا! گناهان ما و زياده‌روي ما در كارمان را بر ما ببخش و گامهاي ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران ياري ده».

آنان قبل از اينكه در پيشگاه خداوند درخواست كمك و استقامت كنند، طالب عفو و بخشش از گناهان و اسراف در كارهايشان شدند، و در عوض اينكه نسبت به شكست و خذلاني كه دچار شدند، خداوند متعال را متهم كنند، خودشان را متهم ساختند به اينكه كوتاهي و سهل‌‌انگاري به خرج داده‌اند!!

و در آن سوره بازگفتاري از «اولوالالباب: صاحبان خرد» كه با پروردگار خود به دعا و نيايش افتاده‌اند ملاحظه مي‌گردد كه دعاهاي آنان را خداوند متعال چنين بازگو مي‌فرمايند:

[آل عمران/193]

«پروردگارا! ما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا مي‌خواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد. پس ايمان آورديم. گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را بزداي و ما را در زمره­ی نيكان بميران».

و درسورة ديگر خداوند متعال بعضي از اولياي پرهيزگار و نيكوكار خود را اينگونه مي‌ستايد:

[ذاريات/15-18]

«پرهيزگاران در باغها و چشمه‌سارانند، آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مي‌گيرند زيرا كه آنها پيش از اين نيكوكار بودند و از شب اندكي را مي‌غنودند و در سحرگاها [از خدا] طلب آمرزش مي‌كردند».

حسن بصري مي‌گويد: اين متقيّان مجاهد، سختي شب‌زنده‌داري را تحمل نمودند، و شبانه جز پاسي از شب نمي‌خوابيدند، و نشاط و شوق آنان در عبادت تا سحرگاهان ادامه مي‌يافت تا جايي كه استغفار را هنگام سحر به جاي مي‌آورند.

جاي بسي شگفتي نيست كه آنان شب را به عبادت و نماز سپري مي‌نمودند و در وقت سحرگاهان در پيشگاه قادر متعال طلبِ مغفرت و بخشايش مي‌كردند! به اين معني آنان مرتب احساس تقصير و كوتاهي از خود مي‌نمودند.

ابن كثير مي‌گويد: بنا به روايت صحاح سنّت و ديگران، گروهي از اصحاب از رسول خدا روايت مي‌كنند كه مي‌فرمود:

(إذا كان ثلث الليل أو شطره ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر).

«هنگام ثلث آخر هر شب یا نصف آن الله به آسمان دنیا نزول میکنند[نزولی که لایق جلال و عظمت اوست] و مي‌فرمايد: آيا سؤال‌كننده‌‌اي در درگاه من هست كه سؤالش برآورده شود، و آيا خواهان آمرزش من هست تا او را بيامرزم آيا توبه‌كننده‌اي هست كه توبة او را بپذيرم و و اين گنجايش رحمت الهي تا طلوع فجر ادامه دارد».

واجب‌ترين زمان استغفار، موقعي است كه انسان در پرتگاه معاصي و آلوده شدن به گناها و خطاها قرار دارد، و چه كسي مي‌تواند از آن در امان ماند؟ استغفار گاهي در جهت نهضت و خيزش از سقوط و لغزش است و گاهي ابزاري است براي اينكه شخص با آن خود را از چرك و كثافتهاي گناه پاك نمايد. خداوند متعال اوصاف متقيّن را در قرآن چنين بيان مي‌دارد:

[آل عمران/135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند و يا بر خود ستم روا دارند و خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي‌آمرزد و بر آنچه مرتكب شده‌اند با آنكه مي‌دانند [كه گناه است] پافشاري نمي‌كنند».

و باز مي‌فرمايد:

[نساء/110]

«و هر كس كار بدي كند يا بر خويشتن ستم ورزد، سپس از خدا‌ آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد يافت».

خداوند متعال در قرآن پيامبران خود را به صفت استغفاركننده مي‌ستايد يعني انبيا علیه السلام براي استغفار از مردم شتابان‌تر و حريص‌تر بوده‌اند.

در داستان آدم مي‌خوانيم هنگامي كه مورد وسوسه­ی شيطان قرار گرفت و خود و همسرش از درخت نهي شده خوردن چگونه آدم شتابان و استغفار گويان در پروردگار را مي‌‌زد و توبه‌كنان به سوي او بازگشت مي‌نمود.

[اعراف/23]

«گفتند: پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم نكني مسلّماً از زيانكاران خواهيم بود».

و نوح، شيخ پيامبران مرسل در پيشگاه خداوند دعا مي‌كند و براي خود و والدينش و مردان و زنان مؤمن و براي هر كسي بر او حقي دارد طلب استغفار مي‌نمايد:

[نوح/28]

«پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمني كه در سرايم در آيد و بر مردان و زنان با ايمان ببخشاي».

و ابراهيم مي‌گويد:

[ابراهيم/41]

«پروردگارا! روزي كه حساب برپا مي‌شود بر من و پدر و مادرم بر مؤمنان ببخشاي».

[ممتحنه/4-5]

«اي پروردگار ما، بر تو اعتماد كرديم و به سوي تو بازگشتيم و فرجام به سوي توست. پروردگارا ما را وسيلة آزمايش [و آماج آزار] براي كساني كه كفر ورزيده‌اند مگردان و بر ما ببخشاي كه تو خود تواناي سنجيده كاري».

موسي÷ قبل از بعثتش مرتكب قتل خطأي شد به جناب پروردگارش پناه برد و گفت:

[قصص/16]

«پروردگارا! من بر خويشتن ستم كردم. مرا ببخش پس خدا از او درگذشت كه وي آمرزندة مهربان است».

و در جاي ديگر مي‌گويد:

[اعراف/155]

«اين، جز آزمايش تو نيست هر كه را بخواهي به وسيله­ی آن گمراه و هر كه را بخواهي هدايت مي‌كني، تو سرور مايي. پس ما را بيامرز و به ما رحم كن و تو بهترين آمرزندگاني».

و خداوند متعال در داستان داود مي‌فرمايد:

[ص/24]

«و داود دانست ما را آزمايش كرده‌ايم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه كرد».

و در داستان سليمان مي‌فرمايد:

[ص/35]

«گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملكي به من ارزاني دار كه هيچ كس پس از من سزاوار نباشد».

و به رسول الله در آيات زيادي، به استغفار دستور داده شده همانطور خداوند در قرآن مكي مي‌فرمايد:

[غافر/55]

«پس صبر كن كه وعده­ی خدا حق است و براي گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش».

و در قرآن مدني باز خداوند ايشان را به استغفار دستور مي‌دهد و مي‌فرمايد:

[نساء/106]

«و از خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزندة مهربان است».

همانطور كه خداوند متعال به پيامبر ع دستور داده است كه براي خود و مردان و زنان مؤمن طلب استغفار كند و مي‌فرمايد:

[محمد/19]

«پس بدان هيچ معبودي جز خدا نيست و براي گناه خود آمرزش جوي و براي مردان و زنان باايمان [طلب مغفرت كن]».

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نصر/1-3]

«چون ياري خداوند و پيروزي فرا رسد و ببيني كه مردم دسته دسته در دين خدا در آيند، پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه كه وي همواره توبه‌پذير است».

اين سوره از جمله سوره‌هايي است كه در اواخر نزول قرآن قرار گرفته، يعني در اواخر حيات پيامبر ع و بعد از نزول سوره­ی فتح قرار گرفته كه مي‌فرمايد:

[فتح/2]

«تا خداوند از گناه گذشته و آيندة تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند».

اين سوره در سال ششم هجري به دنبال صلح معروف حديبيّه نازل شده كه خداوند آن را به عنوان فتح مبين، نام برده است. با وجود اينكه مطابق آية فوق خداوند متعال گناهان گذشته و آيندة حضرت خاتم الانبياء را مورد آمرزش قرار داده ولي باز مي‌يابيم كه استغفار ايشان در پيشگاه خداوند بيشتر از هر انساني است. و چه بسا اصحاب استغفار رسول اكرم را در يك مجلس تا هفتاد بار به شمار آورده‌اند كه مي‌فرمود: **(رب اغفرلی وتب علی)** «خدايا مرا بيامرز و توبه مرا قبول فرما». نسايي از ابن عمر روايت مي‌كند كه او از پيامبر شنيد كه مي‌گفت**: (استغفرالله الذي لا اله الا هو الحی القيوم و أتوب اليه)** و در هر مجلسي قبل از اينكه بپاخيزد صد بار آن را تكرار مي‌فرمود.[[41]](#footnote-41)

در صحيح مسلم از حديث أعز مزني روايت شده كه پيامبر مي‌فرمود: **(إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْم مائَة مرّة)**[[42]](#footnote-42)**.**

«حالتهايي قلب مرا فرا مي‌گيرد و از ادامه­ی ياد خدا غافل مي‌شوم به همين خاطر روزانه صد بار از خداوند طلب آمرزش مي‌كنم».

صحيح بخاري از حديث ابوهريره اينگونه روايت مي‌كند: **(والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)**: دانشمندان «غين» تيرگي‌اي كه قلب حضرت را فرا مي‌گرفت چنين تفسير كرده‌اند: كه آن غفلت و فتوري است كه روان پيامبر را از ياد و ذكر خدا كه حالتش آنچنان بود كه بر آن دوام داشته باشد، به خود مشغول مي‌ساخت، پس هر گاه بنا به دلايلي يك نوع از آن به او دست مي‌داد آن را به عنوان گناهي به حساب مي‌آورد و در بارگاه الهي از آن استغفار مي‌نمود.

بعضي مي‌گويند: «غين» حالتي است از حالات نفساني و طبيعي بشري كه قلب آن حضرت را در بر مي‌گرفت.

بعضي گفته‌اند: از آنجا كه پيامبران از معرفت و آگاهي سرشاري نسبت به حقوق پروردگار برخوردارند لذا تلاش و كوشش آنان در رابطه با طاعت و فرمانبرداري خداوند از همه كس بيشتر است بنابراين طبيعي است آنان مدام در شكر پروردگار باشند و مدام در تقصير و تقريط از حقوق خالق، اعتراف نمايند.

غزالي در كتاب «الاحياء» مي‌گويد: پيامبر مدام در معراج ترقّي و صعود بوده به هر پله‌اي كه ارتقا نموده حالت قبلي را كمتر و پست‌تر مي‌يافت، لذا نسبت به حالت سابق خود استغفار مي‌نموده است.[[43]](#footnote-43)

محاسبي مي‌گويد: خوف انبياء و ملائكه از خداوند متعال نسبت به هر كس ديگري بيشتر است، خوف آنان خوف اجلال و تعظيم است، و استغفار آنان در رابطه با آن اجلال و تعظيم بوده نه به خاطر گناه واقعي.

قاضي عياض مي‌گويد: احتمال دارد گفتار حضرت كه مي‌فرمايد: **(رب اغفر لي خطيئتي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت)**: «پروردگارا گناهان مرا بيامرز، خدايا گناهان گذشته و آيندة مرا بيامرز». بر سبيل تواضع و فروتني و خشوع و شكرانه آن موهبت الهي بوده وقتي كه دانست خداوند از گناهان در گذشته است.[[44]](#footnote-44)

از طريق احاديث صحيح چند صِيَغ و عباراتي از پيامبر روايت شده كه از هيچكدام از پيامبران گذشته چنان مضمون و عباراتي بيان نشده است. مانند اين گفتار حضرت كه مي‌فرمايد:

(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاي كله وعمدي وجهلي وهزلي، و كل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، و أنت على كل شيء قدير)[[45]](#footnote-45).

«خدايا! از گناه و جهالت و افراط‌كاري من و آنچه بهتر از من ميداني در گذر. خدايا! خطا، عمد، شوخي و جدّي من همه را ببخش، خدايا! گناهان سابق و لا حق، نهان و عيان مرا ببخشاي، تو اول و آخري و تو بر همه چيز توانايي».

پيامبر ع مي‌فرمايد: بهترين صيغه­ی استغفار عبارت است از اينكه بگويي:

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت! خلقتني وأنا عبدك، وانا علی عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفرلي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

«پروردگارا! تو خداي مني جز تو معبودي ندارم. تو مرا آفريده‌اي و من بنده­ی توام و بر عهد و پيمان تو به قدر توان ايستاده‌ام. از شرّ و زشتي آنچه انجام داده‌ام به تو پناه مي‌جويم. به نعمتت بر خويش و هم بر گناهانم اعتراف دارم. پس مرا بيامرز كه گناهان ما را جز تو كسي نمي‌بخشايد».

شيخ ابن ابي حمزة مي‌گويد: پيامبرع آنچنان معاني بديع و الفاظ زيبايي را در اين حديث بكار برده كه شايسته است بدان «سيد الاستغفار» گويند. زيرا مفاهيم و مضامين فراواني در آن جمع شده است از جمله: اقرار به توحيد الوهيّت و عبوديّت خداوند، اقرار به خالقيّت او، اعتراف به عهد و پيماني كه با او بسته است، اميد و رجا به وعدة او، پناه بردن به درگاه او از شرّ آنچه عبد بدان مرتكب شده، نسبت دادن نعمتها به صاحب و موجد آن، و نسبت دادن گناه بنده به نفس خود، اعلان رغبت و اشتياق به عفو و مغفرت پروردگار و اقرار و اعتراف بر اينكه جز پروردگار جهان كسي توان اين كار را ندارد. تمام اين موارد اشاره به جمع ميان شريعت و حقيقت است؛ زيرا تكاليف شريعت جز به استمداد ياري و كمك از پروردگار حاصل نمي‌گردد كه حقيقت در چنين انديشه‌اي نهفته است». پايان مطلب با تلخيص.

شرايط و آداب استغفار

استغفار مقبول و پذيرفته شده در نزد خدا داراي شرايط لازم و آداب تكميل‌كنندة آن است:

1. صحت نيّت و اخلاص براي خداوند متعال است. خداوند، اعمالي را مي‌پذيرد كه خالص براي رضاي او انجام شده باشد، همانطور كه مي‌فرمايد:

[بينه/5]

«و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستيد در حالي كه به توحيد گراييده‌اند دين [خود] را براي او خالص گردانند».

و پيامبر مي‌فرمايد:

(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوی)[[46]](#footnote-46)**.**

«ثواب اعمال بستگي به نيّت دارد و هركس نتيجة نيّت خود را در مي‌يابد».

1. توافق قلب و زبان به معناي استغفار است: يعني نبايد زبانش استغفرالله گويد ولي قلبش بر معصيت و نافرماني مصر باشد. از ابن عباسبروايت شده كه:

(المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه!) [[47]](#footnote-47).

«استغفاركننده از گناه و اصرار بر گناه همانند كسي است كه خدا را با استهزا گرفته باشد».

رابعه رحمهما الله مي‌گويد: استغفار ما نياز به استغفار دارد، زيرا زيان ما چيزي را مي‌گويد كه قلب ما بدان باور ندارد.[[48]](#footnote-48)

1. از جمله آداب مكمل استغفار اين است كه شخص پاكيزه و داراي عضو باشد تا ظاهر و باطن آن تكميل‌كنندة همديگر گردند. همانطور در حديث علي ابن ابيطالب روايت شده كه ابوبكر صديق گفت: شنيدم كه پيامبر خدا مي‌فرمود:

(و ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور، ثم يستغفرالله عزوجل إلا غفر له ثم تلا هذه الآية: [آل عمران/135]

«هر كسي مرتكب گناهي شود و سپس برود وضوي كاملي بگيرد و به دنبال آن از خداوند متعال طلب استغفار كند، گناه او بخشوده مي‌شود و سپس اين را خواند: و آنان كه چون كار زشتي كنند و يا بر خود ستم روا دارند و خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي‌آمرزد و بر آنچه مرتكب شده‌اند با آنكه مي‌دانند [كه گناه است] پافشاري نمي‌كنند».

در حديث ابوبكر به صورت مرفوع بيان شده: **(ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة)** «به عنوان مُصر و پافشاري محسوب نمي‌شود كسي كه طلب مغفرت كند گرچه در روز هفتاد بار به گناه عودت نمايد».

1. يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه فرد به دنبال آن بايد ميان خوف و رجا باشد. خداوند متعال خود را اينگونه توصيف مي‌نمايد:

[غافر/3]

« گناه بخش و توبه‌پذير [و] سخت كيفر است».

و باز مي‌فرمايد:

[مائده/98]

«بدانيد كه خدا، سخت كيفر است و [بدانيد] كه خدا آمرزندة مهربان است».

و همچنين مي‌فرمايد:

[رعد/6]

«به راستي پروردگار تو نسبت به مردم ـ با وجود ستمشان ـ بخشايشگر و به يقين پروردگار تو سخت كيفر است».

[حجر/49-50]

«به بندگان خبر ده كه منم آمرزندة مهربان و اينك عذاب من عذابي است دردناك».

امثال اين آيات زياد هستند كه تمام آنها موازنة ميان خوف و رجا را در قلب مي‌كارند، و جز تبهكاران از مكر و عذاب خدا ايمن نيستند و جز گروه كافران كسي از رحمت خدا مأيوس نمي‌باشد.

گنهكار هر اندازه هم كه گناه او زياد و بزرگ باشد نبايد ترك توبه و استغفار كند، زيرا گناه او هر چه باشد بخشايش و مغفرت پروردگار از آن بزرگتر و رحمت او از آن واسع‌تر و بخشش‌ از آن فراوان‌تر است.

و در حديث مشهور قدسي كه مسلم از ابوذر روايت مي‌كند اين است كه پيامبر از جانب پروردگار متعال مي‌فرمايد:

(يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم).

«بندگان من شما شب و روز مرتكب گناه مي‌شويد و منم كه تمام گناهان را مي‌آمرزم لذا از من طلب آمرزش كنيد و من شما را مي‌بخشايم».

1. يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه شخص جوياي اوقات مناسب و خوب همچون سحرگان، باشد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[آل عمران/17]

«استغفاركنندگان در بامدادان».

[ذاريات/18]

«بامدادان به استغفار مي‌پردازند».

و هنگامي كه فرزندان يعقوب به پدرشان گفتند:

[يوسف/97-98]

«اي پدر! براي گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوديم. فرمود: بزودي از پروردگارم براي شما آمرزش مي‌خواهم كه او همانا آمرزندة مهربان است».

مفسّران مي‌گويند: يعقوب، استغفار براي آنان را به وقت سحر موكول كرد؛ زيرا كه سحرگاهان براي اجابت دعا نزديكتر و از شوائب ريا دورتر و براي دلها جلادهنده‌تر است و يك سوم آخر شب هنگام نزول پرودگار و قبول دعا است.

1. يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه هنگام اداي نماز: در سجده، قبل از سلام و يا بعد از آن به استغفار پردازد.

پيامبر ع به ابوبكر صديق ياد داد كه قبل از سلام گفتن نماز بگويد:

(اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحمْنِي إنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيم)

«خداوندا! من به خود فراوان ستم كرده‌ام و جز تو بخشاينده­ی من نيست. پس مرا به بخشندگي خودت ببخش و به من رحم كن بي‌گمان تويي بسيار بخشايشگر و مهربان».

1. يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه فرد براي خود و مسلمانان دعا كند؛ كه با خود را در زمره آنان اميد آن مي‌رود كه خداوند متعال به سبب بركت آنان او را مشمول رحمت خود نمايد و گناهانش را بيامرزد.

به همين خاطر مي‌يابيم كه استغفار انبياء مخصوص به خودشان نبوده بلكه آنان براي خود، والدين خود و براي تمام مسلمانان زن و مرد دعا مي‌كردند همانطور كه در دعاي نوح، ابراهيم علیهم السلام و ديگران آنگونه مي‌يابيم.

نمونه‌اي از دعاي نوح:

[نوح/28]

«پروردگارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمني كه در سرايم در آيد وبر مردان و زنان باايمان ببخشاي».

نمونه‌اي از دعاي ابراهيم:

[ابراهيم/41]

«پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب برپا می‌شود، بیامرز!».

1. يكي ديگر از آداب استغفار اين است كه: شخص با همان عبارات و صيغه‌هاي قرآني و مأثورات سنتي، به دعا و استغفار بپرازد كه دراين صورت از لحاظ بيان، ارزش، مفهوم، گيرايي و تأثير در دلها روشن‌تر، قوي‌تر، جامع‌تر و بانفوذتر مي‌باشد. برخلاف آنچه كه بعضي در استغفار و دعا به صيغه‌ها و اوراد ساخته و پرداختة خود اقدام مي‌نمايند زيرا كه چنين عملي حلاوت و شيريني كلمات قرآني و گيرايي عبارات نبوي را ندارند. به علاوه در استغفار و دعا به مأثور و تبعيت از شارع، شامل دو اجر و پاداش مي‌باشد:
2. پاداش دعا و استغفار
3. پاداش اتّباع و پيروي

از جمله صيغه‌ها و دعاهاي قرآني، دعاهايي است كه قرآن از زبان آدم، نوح، ابراهيم و ساير انبياي مرسل علیهم السلام و پيامبران و صالحان بيان مي‌نمايد. از جمله:

[اعراف/23]

«پروردگارا! ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود».

[ممتحنه/4-5]

«پروردگارا! ما بر تو اعتماد كرديم و به سوي تو بازگشتيم و فرجام به سوي توست. پروردگارا! ما را وسيله­ي آزمايش [و آماج آزار] براي كساني كه كفر ورزيده‌اند مگردان و ما را بيامرز كه تو خود تواناي سنجيده‌كاري».

[آل عمران/147]

«پروردگارا! گناهان ما و زياده‌روي ما در كارمان را بر ما ببخش و گامهاي ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران ياري ده».

[حشر/10]

«پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفتند ببخشاي نسبت به كساني كه ايمان آورده‌اند هيچ كينه‌اي در دل ما مگذار. پروردگارا! تو رؤوف و مهرباني».

[آل عمران/193]

«پروردگارا! ما شنيديم كه دعوتگري ما را به سوي ايمان فرا مي‌خواند كه: «به پروردگار خود ايمان بياوريد» پس ايمان آورديم. پروردگارا! گناهان ما را بيامرز و بديهاي ما را بزداي و ما را در زمرة نيكان بميران».

و در حديث انواع صيغه‌هاي زيادي روايت شده كه از آن جمله استغفار مأثوري است كه قبلاً بيان شد. و از آن جمله:

(اللهم اغفر لي خطيئتی وجهلی وإسرافی فی أمري).

«پروردگارا! در رفتارم گناهان و ناداني و اسرافم را مورد مغفرت قرار داده = خدايا، گناهان من، نادانيها و اسرافكاريهاي مرا بيامرز».

و از آن جمله:

(اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَلْجِ وَالْبَرَدِ)

«خدايا ما را به اندازة فاصلة ميان مشرق و مغرب از گناهانم و اشتباهاتم دور گردان، خدايا مرا از گناهانم پاك گردان به همانگونه كه جامة سفيد از چرك و آلودگي تمييز و پاك خواهد شد. خدايا مرا از گناهانم بشوي به همانگونه كه جامه، با برف و آب و تگرگ شسته مي‌‌شود».

بخاري از ابوهريره و شيخين از عايشهك آن را روايت كرده‌اند و پيامبر بعد از تكبير تحرم و قبل از خواندن فاتحه اين دعا را مي‌خواند.

و از جمله:

(اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي)

«خدايا! گناهم را ببخش و خانه‌ام را وسعت بخش و روزي مرا بركت ده».

احمد و ترمذي و ابويعلي و ديگران از ابوموسي اين حديث را روايت كرده‌اند و ترمذي آن را حسن مي‌داند.

آيا استغفار، همراه با اصرار بر گناه سودي خواهد داشت؟

از جمله سؤالاتي كه در اين باره عرضه مي‌شود اين است: آيا استغفار كسي كه بر گناه كوچك يا بزرگ اصرار ورزد، نفعي خواهد رساند.

علماي اخلاق در اين باره اختلاف دارند:

بعضي از آنان مي‌گويند: استغفار بطور مطلق اگرچه بدون عزم و توبه باشد مفيد است.

و بعضي از آنان مي‌گويند: استغفار بدون توبه قطعاً مفيد نخواهد بود.

و بعضي در اين باره به تفصيل سخن گفته‌اند.

و من با نظر گروه سوم موافقم، و مي‌گويم: محض استغفارِ زباني، به استغفاركننده نفع خواهد رساند به شرط اينكه آن استغفار مقرون به حرارت و زاري، صداقت در سؤال، تضرّع كنوني، احساس فقر و نياز به آمرزش در آينده باشد و همچون بندة فقير به سوي مولاي توانگرش و يا تقاضاي آفريدة ضعيف به سوي صاحب نيرومندش از خداوند درخواست مغفرت و آمرزش كند.

و يا چون موجود كوچك به سوي پروردگارِ بزرگ، كه از رحمت به تنگ نيايد و از مغفرت و بخشايش عاجز نماند درخواست عفو و بخشش كند كه نه طاعت بنده به وی سودي رساند و نه معصيت بنده بدو زياني وارد سازد.

استغفار با چنان احساس و روحيه‌اي سزاوار آن است كه بنا به دلايل زير ضايع نگردد:

اولاً: آيات و احاديث فراواني كه راجع به فضيلت استغفار بيان گرديد همه به صورت مطلق وارد شده‌اند و شامل مصر بر گناه و غير آن مي‌شوند، چه دليلي هست كه ما آن را بر استغفار كننده عدم مصر بر گناه حمل كنيم؟

ثانياً: استغفار اگر زباني هم باشد، در ذات خود گفتار نيكي است و تكفير گناهان را در پي دارد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه وضعيت استغفار همراه با خشوع و تضرّع قلبي بايد چگونه باشد؟

امام غزالي: مي‌‌گويد: «بلكه مي‌گويم استغفار زباني باز يك حسنه است زيرا حركت بان همراه با غفلت بهتر است از حركت زبان همراه با غيبت و يا سخن بيهوده و چه بسا بهتر از سكوت هم باشد و فضيلت تكلّم به استغفار نسبت به سكوت، واضح و روشن است. تنها نقصي كه در آن باشد اين است كه آيا به عمل قلب بستگي دارد يا خير؟ لذا يكي از شاگردان ابوعثمان مغربي از اين استاد خود پرسيد و گفت: با قلب غافل، ذكر و قرآن بر زبانم جاري مي‌گردد، حكم آن چيست؟! استاد گفت: خداي متعال را سپاسگزار باش كه يكي از اندامهايت را در عمل نيك و تمرين ذكر و اوراد بكار گرفته و آن در كار شرّ و عادت دادن به بيهوده‌گويي وا نداشته است».[[49]](#footnote-49)

ثالثاً: خداوند متعال وعده داده [و وعدة ايشان قطعي است] كه عمل هيچ عامل و پاداش هيچ نيكوكاري را ضايع نخواهد نمود همانطور كه مي‌فرمايد:

[كهف/30]

«ما پاداش كساني را كه نيكوكاري كرده‌اند تباه نمي‌كنيم».

[التوبه/120]

«همانا ما پاداش نيكوكاران را تباه نمي‌كنيم».

[نساء/40]

«در حقيقت خدا هم به اندازه ذرّه‌اي ستم نمي‌كند و اگر آن ذرّه كار نيكي باشد دو چندانش مي‌كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي‌بخشد».

[آل عمران/195]

«پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد [و فرمود كه:] من عمل هيچ صاحب عملي از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگرند تباه نمي‌كنم».

استغفار همانطور كه بيان شد يك عمل و در نفس خود به عنوان يك عمل نيكو بشمار مي‌آيد.

و اما درباره آن حديثي كه ابن ابي دنيا و بيهقي در «شعب» از ابن‌عباسب به طريق مرفوع روايت كرده‌اند كه **(المستغفر من الذنب و هو مصر عليه كالمستهزي بربه)**: « كسي از گناه استغفار كند در حالي كه بدان گناه اصرار نمايد، گويا خدا را به مسخره گرفته است». اين حديث ضعيف است. قول راجع بر اين است كه آن موقوف بر اين است كه آن موقوف بر ابن عباس مي‌باشد و حديث نبوي نيست.[[50]](#footnote-50) و به فرض اثبات آن، حمل به گفتار كساني مي‌شود كه برحسب عادت و همسويي با ديگران آن را مي‌گويند، از معني آن غافل و بدون تضرّع و زاري مي‌باشد.

و همانگونه از بعضي نقل شده كه گفته‌اند: **(الإستغفار من غير اقلاع توبة الكذابين!)**: «استغفار بدون باز ايستادن از گناه، توبه­ی دروغگويان است». و ديگري گفته است: **(استغفرالله من قولي: استغفرالله)** «از اينكه استغفرالله مي‌گويم از درگاه خداوند استغفار مي‌طلبم». و اين، حمل بر استغفاري مي‌شود كه محض زباني باشد بدون اينكه قلب در آن مشاركت داشته باشد.

و اينكه رابعه عدوي گفته كه: استغفار ما نياز به استغفار زياد دارد! اينگونه نيست كه ايشان تلفظ به استغفرالله را از آن جهت كه ذكر خداست، مورد مذمّت قرار داده باشد، بلكه غفلت قلب را مورد نكوهش قرار داده و غفلت قلب است كه نياز به استغفار دارد نه تلفظ زبان به «استغفرالله». بنابراين كسي كه استغفار نياز دارد! لذا ما بايستي مورد ستايش و نكوهش را هر كدام در جاي خود بشناسيم و اگر نه از مفهوم **«حسنات الأبرار سيئات المقربين!»**[[51]](#footnote-51): «حسنات نيكان، سيئات مقربان الهي است»، غافل خواهيم ماند. چنين موضوعي نسبي و اضافي است و نبايد بدون در نظر گرفتن نسبيت آن، مفهوم آن عبارت را جداگانه در نظر بگيريم و بلكه نبايد ذرات طاعات و سيئات را كوچك و حقير بشماريم.

امام جعفر صادق مي‌گويد: خداوند متعال سه چيز را در سه چيز پنهان كرده است: 1- رضا در طاعات و عبادات، لذا هيچ چيزي از عبادات را نبايد كوچك شمرد كه شايد رضاي او در آن چيزي باشد كه تو آن را حقير شمرده‌اي. 2- خشم در گناه، لذا هيچ يك از گناهان را نبايد كوچك شمرد كه شايد خشم و قهر او در آن معصيتي باشد كه تو آن را كوچك شمرده‌‌اي. 3- اولياي خود را در ميان بندگانش مستور داشته، بنابراين هيچ يك از بندگان خدا را به چشم حقارت به او نگريسته‌اي يكي از اولياي خداوند باشد.

سهل بن عبدالله مي‌گويد: هر يك از بندگان خدا بايد چنان پندارد كه در هر آن و لحظه‌اي پروردگارش مراقب و ناظر اوست و مواظب اوامر و نواهي ايشان مي‌باشد. اگر معصيتي از او سر زد بگويد: پروردگارا! آن را بر من پوشيده‌دار و اگر از معصيت فارغ شد بگويد: پروردگارا! عصمت و بازداشتن از گناه را بر من ارزاني دار. و اگر عبادتي را انجام داد بگويد: پروردگارا! از من بپذير.

غزالي در كتاب «الاحياء» مي‌گويد: مبادا كه چيزي از طاعات را كوچك بشماريد و‌ آن را انجام ندهيد و يا چيزي از معاصي را كوچك بشماريد و بدان مرتكب شويد، همانند زن صحرانشين كه از دوك ريسي تنبلي كند و آن را انجام ندهد و تعلّل نمايد به اينكه ساعتي به يك رشته نخ دست نمي‌يابد و بگويد: يك رشته­ی نخ چگونه انسان را بي‌نياز خواهد كرد؟ و از آن چه لباسي بافته مي‌شود؟ چنين انسان خُلي نمي‌فهمد كه تمام لباس دنيا از اجتماع رشته‌رشته‌ها و تار تارهاي جداگانه حاصل شده است و اجسام اين جهان با اين وسعت از ذرات اتم پديد آمده است؛ بنابراين تضرع و استغفار قلبي يك حسنه‌اي بشمار مي‌آيد و قطعاً نزد خداوند ضايع و تباه نخواهد گرديد.

در كتاب «الاذكار» از ربيع بن خيثم روايت شده كه مي‌گفت: نگو **«أستغفر الله وأتوب إليه»** كه اگر چنان نكني مرتكب يك گناه و يك دروغ شده‌اي، بلكه بگو: **(اللهم اغفر لي وتب علي)** «خدايا مرا بيامرز و مرا به سوي خود بازگردان».

نووي مي‌گويد: اين خوب، و اما اكراه از «**أستغفر الله**» و آن دروغ بشمار آوردن برخلاف واقع است؛ زيرا «**أستغفر الله**» يعني از خداوند درخواست آمرزش مي‌كنم. و اين دروغ نيست و براي ردّ آن حديث ابن مسعود كافي است كه اين عبارت را بيان كنيم:

(من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف).

«هر كسي بگويد: استغفرالله ... تا أتوب اليه، گناهان او بخشوده مي‌شود، اگر چه از نبرد جنگ با كفار هم فرار كرده باشد».

اين حديث را ابوداود و ترمذي روايت كرده‌اند و حاكم آن را صحيح دانسته. حافظ ابن حجر گفته است: اشكالي در لفظ **(أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم)** نيست بلكه اشكال در عبارت **«وأتوب إليه»** است كه ربيع مي‌گويد: وقتي آن را بگويد و عملاً توبه را انجام ندهد دروغ حساب مي‌شود و استدلال در ردّ آن با حديث ابن مسعود جاي نظر و بررسي است كه امكان دارد منظور از حديث ابن مسعود اين باشد كه شخص آن را بگويد و شرايط توبه را هم انجام دهد. و باز احتمال دارد منظور ربيع مجموع دو عبارت باشد نه «**أستغفر الله**» بخصوص، در اين موقع كلام ايشان صحيح مي‌باشد. والله اعلم

حافظ ابن حجر مي‌گويد: در «حلبيات سبكي كبير» ديده­ام كه مي‌گويد: معني «استغفار» طلب آمرزش است، خواه با زبان يا با قلب و يا با هر دو: استغفار زباني سودمند است زيرا كه از سكوت بهتر است و از طرف ديگر شخص به گفتار نيك عادت مي‌كند. استغفار قلبي بسيار نافع و استغفار زباني و قلبي از هر دو نافع‌تر و سودمندتر است، ولي بدون وجود توبه موجب پاك‌كردن گناهان نخواهد شد، زيرا كه گناهكار مُصِّر، طلب مغفرت مي‌كند كه آن مستلزم و پذيرش توبه از او نخواهد شد .. براساس آنچه بيان شد معني استغفار سواي معني توبه است. برحسب وضع الفاظ عبارت است ولي نزد بسياري از مردم چنان شايع و رايج شده كه لفظ «استغفرالله» به معني توبه مي‌باشد و كسي كه بر اين باور باشد قطعاً منظور ايشان از «استغفرالله» توبه مي‌باشد. سپس ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: بعضي از دانشمندان گفته‌اند توبه حاصل و كامل نمي‌شود جز با استغفار به دليل قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد:

(هود/3)

«و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد و سپس به درگاه او توبه كنيد».

ولي قول مشهور بر اين است كه در وجود توبه استغفار به شرط گرفته نشده است.[[52]](#footnote-52)

مكملات توبه و احكام آن

1. توبه كامل و استمرار آن
2. اداي حقوق خداوند
3. مظالم بندگان
4. توبه از حقوق بندگان است
5. توبه­ی كسي كه از پرداخت حقوق مالي معذور باشد
6. حكم توبه در رابطه با بها و عوضي كه در معاوضة حرام دريافت شده است
7. كيفيت توبه در مظالم معنوي بندگان مانند: غيبت، دشنام و ...
8. توبه عاجز و ناتوان از گناه و معصيت
9. پذيرش توبه
10. از ناحية سنّت الهي توبه بندگان پذيرفتني است
11. علائم توبة مقبول
12. دلايل كساني كه مي‌گويند: قاتل توبه ندارد
13. استدلال جمهور مبني بر قبول توبه از شخص قاتل
14. حكم قاتل وقتي كه از او قصاص گرفته شده باشد
15. اقسام مردم در مسائل توبه

مكملات توبه و احكام آن

1- توبه­ی كامل و استمرار آن

امام غزالي مي‌گويد:

توبه عبارت است از پشيماني وندامتي كه منجر به عزم و اراده­ی محكم از جانب توبه‌كننده گردد و آن پشيماني نتيجه­ی علم و‌آگاهي او است. در اين باره كه گناه و معصيت، حايل ميان شخص و محبوب است و نيز هر كدام از علم و پشيماني و عزم، داراي استمرار و تماميتي است كه تماميت آنها، داراي علائم و استمرار آنها داراي شرايطي است، ناگزير به توضحي بيشتر هستيم:

اما علم: نظر در آن، همان نظر درسبب توبه است كه بيان خواهد شد.

اما پشيماني: دردمندشدن قلب است هنگامي كه از محبوب دور گشته است و نشاني آن بسيار است. از جمله حسرت، اندوه و ريزش اشك چشمان است. مي‌دانيم هر گاه براي فرزند يا يكي از فرزندان انسان گرفتاري، ناراحتي و يا مشكلي پيش آيد، او افسرده و ناراحت مي‌شود و حتي به گريه مي‌‌افتد، حال چه عزيزي براي انسان از نفس خود عزيزتر و چه مجازاتي براي او از آتش شديدتر است، و چه چيزي به اندازة گناه بر فرودآمدن مجازات بيشتر دلالت خواهد كرد، و كدام خبر از خبر خدا و پيامبر ، صادق‌تر و راستگوتر است. اگر پزشكي به انسان بگويد كه فرزند بيمارش شفا نمي‌يابد و با اين بيماري از دنيا خواهد رفت، فوري اندوه او ا از حدّ بگذارد، حال آنكه فرزند او عزيزتر از نفس او نيست و خبر اين پزشك از خبر خدا و پيامبر صادق‌تر و مهم‌تر نيست و همچنين مرگ عزيزان سخت‌تر از آتش نخواهد بود. علائم نشان‌دهندة مرگ در بيمار محكم‌تر و واضح‌تر از دلايل وجود عذاب خداوند متعال براي گناه و گناهكار نيست و هيچگاه دلالت رنجوري بر مرگ از دلالت معصيتها بر خشم خداوند و متعرض آتش‌شدن، بيشتر نخواهد بود، پس درد پشيماني هر اندازه شديدتر باشد اميد به كفّاره و پاك‌شدن گناهان بيشتر است.

علائم پشيماني توبه واقعي‌: رقّت قلب و ريزش اشك چشمان است و در اثر، روايت شده كه: **(جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة)[[53]](#footnote-53).** «با توبه‌كنندگان همنشيني كنيد زيرا آنان قلبشان نازكتر است». و علامت آن اين است كه فرد بتواند در قلبش تلخي گناهان را جانشين شيريني آن كند و در عوض ميل و رغبت به گناه، كراهيت و نفرت در دل حاصل گردد.

و در اسرائيليات روايت شده است كه خداوند متعال، به يكي از بندگانش كه دربارة قبول توبة يكي از بندگان ديگر سؤال كرده بود، فرمود: قسم به عزت و جلالم كه اگر اهل آسمان و زمين براي او شفاعت كنند كه توبة او را بپذيرم. تا زماني كه شيريني گناهي كه از آن توبه كرده در قلبش باقي مانده باشد توبة او را نخواهم پذيرفت.

و اما قصد و هدف، كه توبه از آن سرچشمه مي‌گيرد، عبارت است از ارادة جبران گناهان گذشته، با تصميم‌گيري كنوني و آن ايجاب مي‌كند كه شخص توبه‌كننده از تمام محرماتي كه اكنون درگير آن است خود را برهاند و تمام فروضات و واجباتي را كه اكنون فراروي او است و به گذشته تعلق دارد، به وجه احسن ادا نمايد و عزم جازم نمايد به اينكه در آينده به استمرار در طاعت و عبادت، و استمرار در ترك گناهان تا وقت مرگ، اشتغال ورزد.

2- اداي حقوق خداوند متعال

شرط صحت توبه در آنچه تعلق به گذشته است، اين است كه توبه‌كننده بينديشد از اول روزي كه در آن بالغ شده است، به سن يا به احتلام، [البته بلوغ مرد با سن يا احتلام و بلوغ دختر با سن يا با حيض مي‌باشد]. تمام سالها، ماهها، روزها و لحظه‌هاي پس از بلوغ خود را بررسي نمايد و در طاعتها بنگرد كه در چه چيز كوتاهي نموده و در معصيتها به چه چيز مرتكب شده است.

در رابطه با نماز: اگر نمازهايي را ترك كرده باشد و يا نمازهايي را گزارده ولي فاقد شرطي يا شروط صحت آن بوده است بايد همة‌ آنها را قضا كند. و اگر در شمارش آنچه فوت شده است به شك افتاد از مدت بلوغ محاسبه نمايد، آنچه را كه به طور يقين بداند كه ادا نموده بگذارد، و بقيه را راضی كند و بايد كه در آن به ظن غالب عمل كند و به تحرّي [= راي صوابتر و درست‌تر] و اجتهاد خود بدان رسد، آن وقت به قضاي آن مشغول گردد.

اما روزه اگر به سبب مسافرت يا بيماري و يا به سبب قاعدگي و زايمان زنانگي ترك شده باشد و شخص به قضاي آن نپرداخته است تمام آن ايام را به تحرّي و اجتهاد خود معلوم كند و به قضاي آن بپردازد.

و اما راجع به زكات بايد همه دارائيش و تعداد سنواتي كه از ملكيت آن اموال سپري شده محاسبه كند نه فقط از زمان بلوغ زيرا زكات در دارائي كودك هم واجب مي‌گردد.[[54]](#footnote-54) تمام آن مدت زمان از روي علم و اجتهاد خود برآورد و نسبت به پرداخت آن مقدار زكاتي كه در ذمّه‌اش باقيمانده است اقدام نمايد.

و اما راجع به حج اگر در بعضي از سالهاي عمر خود توانايي رفتن حج را داشته ولي از رفتن استنكاف ورزيده و اكنون ورشكست شده است بر او واجب است كه مناسك حج را انجام دهد. اگر در زمان ورشكستگي و نداري امكان رفتن به حج را نداشته باشد بايد به اندازه­ی توان خود، از راه حلال به كسب و كار پردازد تا به مقدار توشه و توانايي حج دست يابد. اگر به اندوخته مالي دست نيافت لازم است كه از مردم بخواهد تا از زكات، صدقات و خيرات ايشان را ياري دهند. تا به آن مقدار كه توانايي انجام حج را داشته باشد دست يابد؛ زيرا كه اگر قبل از اداي حج بميرد گناهكار محسوب مي‌شود و ناتواني ورشكستگي كه بعد از توانايي انجام حج به او دست داده، موجب اسقاط حج نخواهد شد. و اين است روش تبيين و تحقيق در ارتباط با جبران مافات از عبادات.

و اما راجع به گناهان بايستي شخصِ تائب، از زمان به بلوغ به بررسي گناه گوش، چشم، زبان، شكم، دست، پا، عورت و ساير اندامهاي خود بپردازد و سپس به تمام ايام و ساعات عمر خود نظر افكنده و به بررسي گناهان خود در ديوان عمرش توجه كند و به تمام آنها كوچك و بزرگ اطلاع حاصل نمايد و سپس در آن بنگرد: اگر گناه او مابين خود و خداي اوست و ارتباطي با حقوق بندگان ندارد مانند: نظر به نامحرم، نشستن در مسجد با حالت جنابت، لمس قرآن بدون وضو باور داشتن به يك بدعت، خوردن شراب، شنيدن لهو و لعب و غير از آنچه كه به ظلم و تعدي به حقوق بندگان مربوط مي‌شود، توبه نمايد. توبه تمام آنها عبارت است از پشيماني و حسرت بر آن گناهان و اينكه مقدار آن گناهان را از لحاظ شمارش و مدت زمان آنها محاسبه كند. سپس در مقابل هر يك از گناهان يك نيكي مناسب را در نظر گيرد تا اينكه به مقدار گناهان و سيئات، كارهاي نيك و حسنات انجام دهد و اين برگرفته از حديث پيامبر خداست كه مي‌فرمايد:

(اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُما كُنْتَ، وأتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها)[[55]](#footnote-55).

«هر كجا هستي از خدا بترس، به دنبال گناه كار نيك انجام بده تاآن را محو كند».

بلكه برگرفته از قول خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[هود/114]

«همانا خوبيها، بديها را از ميان مي‌برد».

بنابراين كفارة گوش‌دادن به لعب و لهويات، شنيدن قرآن و اذكار مجالس است. و كفارة نشستن در مسجد با جنابت، اعتكاف و عبادت در آن است. و كفارة لمس قرآن بدون وضو، احترام و زياد خواندن آن است و همچنين قرآني را بنويسد و‌ آن را وقف كند. و كفارة شراب خوردن، صدقه و خيرات نوشيدنيهاي حلال و پاكيزه و آنچه نزد وي محبوب است، مي‌باشد. شمارش تمام گناهان ناممكن است و فقط منظور اين است كه شخص توبه‌كننده سلوك راه ضديت را بداند، چه علاج بيماري به ضد باشد.

و هر تاريكي كه از معصيت به دل رسد، جز نورِ نيكي از جنس ضد آن معصيت آن را نابود و محو نخواهد كرد. ضدها مناسب همديگرند و برا‌ي آن بايد كه هر بديي را به نيكي از جنس آن محو كند تا ضد آن باشد. چه سفيدي به سياهي زايل شود نه به گرمي و سردي و اين تدريج و تحقيق از جمله تلطّف است در طريق محو و اميد در آن صادق‌تر است و وثوق بدان بيشتر از اينكه بر يك نوع از عبادات مواظبت كند. اگرچه آن نيز در محو گناهان مؤثر هم باشد. اين بود حكم معصيت و گناه ميان بنده و خداوند متعال.

و دليل اينكه كفاره هر چيزي به ضد آن باشد اين است كه محبت دنيا سرچشمه همه‌ی گناهان است و نمود پيروي از دنيا در دل، شادبودن، الفت گرفتن بدان و آرزومندي بدان است. پس لاجرم هر اذيتي كه به مسلمان رسد و دل او به سبب آن از دنيا متنفر شود كفاره‌اي براي گناه او بشمار مي‌آيد، چه دل به غمها و انديشه‌ها از سراي غمها دور شود.

3- مظالم بندگان

و امّا ظلمها و ستم‌هايي كه بر بندگانش وارد شده باز به عنوان معصيت و جنايت نسبت به حقوق پروردگار تلّقي مي‌شود زيرا كه خداوند متعال بندگان را از ظلم و ستم كردن باز داشته است. پس آنچه را كه مربوط به حقوق پروردگار است، جبران‌ آن به وسيلة پشيماني، حسرت، انجام ندادن آن عمل در آينده و انجام حسنات و نيكيها كه ضدّ كارهاي انجام شده است، مي‌باشد. براي مثال، در مقابل آزار مردم، به آنان نيكي كند و كفارة غصب مال مردم، به وسيلة تصدّق و خيرات به مال حلال خود است و كفارة تعرّض به كرامت و شخصيات مردم از قبيل غيبت، تجريح و طعن‌زدن به آنان، مدح و ستايش آنان در اعمال خيري كه دارند و اعلام خصلتهاي نيكو از نزديكان خود است. و كفاره قاتل جانها با آزادكردن بردگان است زيرا كه آن از روي معني زنده گردانيدن تلقي مي‌گردد. چه برده در حق نفس خود مفقود و در حق مالك موجود است. پس آزاد كردن به معناي به وجود آوردن ايشان است كه انسان بيش از آن توانايي ندارد. و به اين شيوه دانسته شد كه آنچه از سلوك راه ضديت در تفكير و محو گناهان ياد كرديم شواهد شريعت بدان گويا است، چه كفارتِ قتل، آزادكردن بنده را مقرر داشته است و سپس اگر انسان تائب، تمام آن اعمال را انجام دهد باز كافي نيست كه بتواند از ظلمها و ستمهايي كه بر بندگان خدا انجام داده خود را برهاند [زيرا كه آن اعمال بندگان از قبيل پشيماني، حسرت، اعمال نيك در آينده، كفاره غيبت و طعنه و ... كفاره­ی قتل و امثال آن مربوط به حقوق خداوند متعال بود] و از ظلمهايي كه نسبت به بندگان مرتكب شده يا دربارة قتل نفوس است، يا دربارة اضاعه مال و دارايي‌ و يا هتك حرمتها و آزردن دلها است، رهايي يابد.

اما راجع به قتل نفس: اگر انسان از روي خطا، مرتكب قتل بنده‌اي از بندگان خدا شده است توبة آن، عبارت است از پرداخت ديه[[56]](#footnote-56) و تحويل آن به مستحق خود، كه يا از طرف خود و يا از طرف «عاقله» خويشاوندانش دريافت گردد. پس تا زماني كه آن حق وصول نگرديده باشد. آن حق در گردن او باقي خواهد ماند. و اگر مرتكب قتل عمد شده است قصاص بر او واجب شده و بايد تن به قصاص دهد. و اگر تاكنون خود را معرفي ننموده بايد در جهت صحت اين توبه برود و خود را به ولي دم معرفي كند و جانش را در اختيار ايشان قرار دهد كه در آن صورت ولي دم خود قضاوت خواهد كرد. يا او را عفو مي‌كند و يا از او قصاص مي‌گيرد و جز با چنين شيوه‌اي گناه قتل از انسان ساقط نخواهد شد و نبايد شخص تائب آن را پوشيده و مستور دارد كه اگر صاحبِ خون هم از آن غافل ماند، پروردگار جهان كه بر آن عالم و آگاه است.

ولي بايد دانست كه گناه زنا، شراب‌خواري، دزدي، راهزني و غير آن از آنچه مستوجب حدّ شرعي است، همانند گناهِ قتل، نيست، و در توبة چنان اعمالي، لازم نيست كه شخص خودش را رسوا كند و كرامت و شخصيت خود را مكدر سازد و برود از حاكم بخواهد كه حق خداوند متعال را از او بستاند! بلكه بايد در پوشش عفو پروردگار خود را مستور دارد و آن راز را بر ديگران افشا ننمايد، و انواع مجاهدتها و شكنجه‌ها را در راستاي طاعت و عبادت، بر خود هموار سازد كه عفو خداوند متعال، در رابطه با حقوق خالص خود بيشتر نصيب توبه‌كنندگانِ نادم، خواهد شد، و اگر انسان گزارش اين نوع گناهان خود را به حاكم رساند تا حدّ بر او جاري گردد، حاكم بايد حدّ متناسب با آن جرم را در حق وي اجرا كند و در اين صورت توبة او هم صحيح و مقبول خواهد افتاد، به دليل اين روايت صحيح كه از ماعز بن مالك نقل شده كه ايشان نزد پيامبر آمد و گفت: «اي رسول خدا، من به وسيلة ارتكاب زنا، بر خود ظلم كرده‌ام، و مي‌خواهم كه مرا پاك گرداني! پيامبر دست ردّ به سينة ايشان زد. فرداي آن روز باز آن مرد نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا، من زنا كرده‌ام! حضرت ع باز ايشان را از خود دور نمود. و براي بار سوم آن مرد نزد حضرت آمد و همان اقرار را بازگو كرد. در اين هنگام پيامبر دستور داد كه براي او چاهي كنده و ايشان را در آن سنگسار كنند». مردم راجع به اين قضيه به دو گروه تقسيم شدند، گروهي گفتند: اين شخص به هلاكت افتاده و گناه ايشان را احاطه كرده است! و گروهي مي‌گفتند: توبه‌اي راست‌تر و محكم تر از توبة او نيست. پيامبر ع فرمود:

(لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم)[[57]](#footnote-57)**.**

«او چنان توبه‌اي را كرده است كه اگر آن توبه ميان يك امت تقسيم مي‌شد كفايت همه­ی آنان را مي‌كرد».

و اما راجع به قصاص و حدّ تهمت به زنا [قذف] براي شخص توبه‌كننده چاره‌اي نيست جز اينكه بايد از صاحبِ حق، خود را حلال و آزاد گرداند.

و اگر گناه توبه‌كننده، دست يافتن به مالِ مردم از طريق نامشروع بوده مانند: غصب، يا خيانت، يا تدليس و كلاهبرداري در معامله به وسيلة ترويج فساد و يا پوشاندن عيب در كالا در انظار مشتريان و يا مزد كارگر را كم دادن يا اصلاً ندادن و ... در تمام اين موارد شخص توبه‌كننده بايد بررسي اوضاع خود نه از سن بلوغ بلكه از ابتداي تولد خود بپردازد، زيرا كه آنچه در مال كودك واجب گشته ادا و پرداخت آن، بر همان كودك پس از بلوغ است، در صورتي كه وليّ كودك از پرداخت واجباتِ مالي او كوتاهي نموده باشد. و اگر آن را انجام نداده، ظالم به شمار مي‌رود و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و در پرداخت حقوق مالي كودك و بالغ هر دو مساوي مي‌باشد لذا شخص تائب بايد از روز حيات خود تا روز توبه‌اش به بازجويي نفس خود در قضاياي مالي، ريال به ريال، از خرد و درشت، بپردازد. و قبل از محاسبه و بازجويي روز قيامت، به محاسبه و بازجويي نفس خود اقدام نمايد و هر كسي در دنيا به محاسبة خود نپردازد، حساب و وارسي او در قيامت طولاني خواهد شد. اگر به ظنّ غالب خود و به اجتهاد و علم خود موارد دريافت و سامي تك‌تك ظلم‌شدگان مالي را بنويسد و به اقطار و نوحي جهان رهسپار گردد تا صاحبان حق را بيابد و به اداي حق آنان بپردازد و يا از آنان درخواست عفو و بخشش نمايد، جا دارد و كار درستي صورت گرفته است. توبه ظالمان و بازرگانان بسي سنگين و مشقّت‌بار است، زيرا كه آنان توانايي براي گردآوردن تمامي طرفهاي معاملات خود و يا وارثان آنان را ندارند ولی شخصِ تائب بايد در حدّ توان خود به جستجوي هر كدام از آنان بپردازد و به حقوق مالي خود، وفا نمايد و اگر به دستيابي همة آنان و يا بعضي از آنان ناتوان ماند، براي شخص توبه‌كننده چاره‌اي نيست جز اينكه اعمال نيك زياد انجام دهد كه روز قيامت، از اعمال نيك و عبادت او به صاحبان حق پرداخت مي‌شود و از ميزان ثواب او كاسته به ميزان ثواب صاحبان حق افزوده مي‌گردد. از اينرو شخص تائب بايد كاري كند كه فراواني اعمال نيكش كفايت ظلم و حقوق مردماني كه به گردن دارند، بنمايد، كه اگر حسنات او، رد مظالم و حق صاحبان حق را كفايت نكند از سيئات آنان به ميزان گناهان او افزوده مي‌گردد و اينجا است كه چنين شخصي اگرچه خود اعمال بد انجام نداده ولي به وسيلة سيئات و گناهان ديگران كه به ميزان او افزوده مي‌گردد، هلاك خواهد شد!!

اين بوده راه و روش هر توبه‌كننده‌اي نسبت به ردّ مظالم و اين باعث مي‌شد كه انسان عمر خود را در كارهاي نيك بسر برد در حالي كه وقت بشدّت تنگ است و چه بسا اجل انسان بزوي فرار رسد، لذا ضرورت دارد كه انسان آستين همّت را بالا زند و به اندوختة حسنات و استرداد مظالم و جبران معاصي به اضداد سعي و تلاش خو را جداً بكار گيرد.

و اما راجع به اموال مغصوب كه حاضر و در دسترس باشد، اگر مالك و يا مالكان معيّن آن شناسائي گردد بايد آن مال و دارايي به آنان ردّ گردد و اگر مالك آن اموال شناخته نگردد بايد مال مغصوب را به صدقه و خيرات داد. اگر مال حلال او با حرام آميخته گردد، بايد با اجتهاد خود مقدار حلال را مشخص و بقيه را صدقه و احسان نمايد، همانطور كه در كتاب حلال و حرام به تفصيل آن پرداختيم.

و اما جنايت بر قلب و آزردن درون انسانها به وسيلة صحبت‌كردن شفاهي بطوري كه آنان را خوش نيامده باشد و يا از طريق غيبت به عيبجويي آنان پرداخته باشد. صحت توبة چنين شخصي مشروط بر اين است به هر كسي كه از طريق زبان متعرّض او گشته و يا به وسيلة يكي از رفتارش قلب كسي را آزرده باشد، از وي درخواست عفو و برائت ذمه نمايد و لازم است كه تك‌تك آزارديدگان ايشان را عفو و آزاد نمايد. و اگر يكي يا بعضي از آنان مرده و يا غايب باشد چاره‌اي نيست جز اينكه بايد به نيكيهاي زياد بپردازد تا در روز قيامت به مقدار آن خطاها از حسنات ايشان به نفع درگذشتگان برداشته شود. ولي اگر تائب، صاحب حق را يافت و با طيب خاطر او را عفو و آزاد نمود، همان كفارت گناهان او خواهد شد. بر شخص توبه‌كننده لازم است كه مقدار و كيفيت جنايت [= گناه بزرگ، جرم] را به صاحبش بشناساند، عفو و استحلال مجهول كافي نيست كه چه بسا صاحب حق اگر به اندازه و فراواني تعرّض و جنايت مطلع گردد، با طيب خاطر و رضايت قلبي ايشان را حلال و آزاد ننمايد و آن را براي روز قيامتش اندوخته دارد تا از حسنات او بهره‌مند و يا حاصل سيئّات او گردد.

اما چنانچه جنايت طوري باشد كه اگر جاني آن را به صاحب حق بازگو و اعلام دارد موجب اذيّت و هتك حرمت ايشان گردد مانندعمل زنا با كنيز و يا همسر او و يا نسبت‌دادن به يكي از عيب پوشيده و مخفي به ايشان كه اگر بر زبان آورده شود موجب رنجش ايشان گردد و بيشتر و بيشتر اذيّت گردد، در اين صورت بابِ استحلال و طلب بخشودگي از شخص تائب، بسته خواهد شد و چاره‌اي نيست جز اينكه بايستي همانند حقوق شخصي مرده و غايب، ظلمهايش را از حسناتش جبران كند.

ياد دكردن و بازنمودن اينگونه جنايتها خود گناه جديدي بشمار خواهد آمد كه استحلال از آن واجب مي‌باشد هر گاه شخص به نفس خود اجازه ندهد كه از مجني عليه استحلال و آزادي طلب كند ظلم و جنايت به قوت خود باقي خواهد ماند، چه آن حق مجني عليه مي‌باشد. پس بر توبه‌كننده لازم است كه در حق او تلطف كند و در مهمات و اغراض او سعي نمايد، چه آدمي بندة نيكويي است و هر كه از بدي نفرت گيرد به محبت بسيار و ملاطفت استمالت پذيرد و چون قلب صاحب حق به بسياري مودت و مهرباني خوش شد، آن وقت مي‌توان از او استحلال و طلب مسامحه نمود و اگر صاحب حق تن به حليّت و عفو او ننمود، تلطف و اعتذار او از جمله نيكوييها باشد كه روز قيامت جنايت او را بدان امكان جبران باشد. و بايد كه اندازه­ی سعي او در فرح و شاديِ دل به او مودّت و محبت به اندازة سعي در ايذاي او باشد. چرا كه اگر يكي بر ديگري افزون آيد در قيامت از او بستانند زيرا خداوند بر او به وسيلة آن حكم صادر فرمايد. چنانكه كسي در دنيا مالي را تلف كند سپس مثل آن را بياورد و صاحب حق از قبول آن و ابراء آن شخص امتناع نمايد ، قاضي، چه صاحب حق بخواهد يا نخواهد او را به قبض مال حكم، صادر خواهد كرد لذا در قيامت احكم الحاكمين و اعدل المقسطين هم بر اين منوال حكم صادر مي‌نمايد.

و اما عزم و قصد توبه‌كننده كه به آينده مرتبط است. عبارت است از اينكه شخصِ تائب با خداوند متعال عقدي استوار و محكم بندد كه به آن گناهان و امثال آن قطعاً باز نگردد. مانند شخص‌ِ بيماري كه مي‌داند خوردن فلان ميوه براي وي زيان‌آور است. در آن صورت عزم خود را جزم مي‌كند تا زماني كه بيماريش برطرف نشده از آن ميوه نخورد و اكنون توبه‌كننده اين قصد را بر خود تأكيد مي‌نمايد اگرچه صورت بندد كه شهوت در حال دوم او را غلبه كند ولي تائب نباشد تا عزم او در حال مؤكد نشود.[[58]](#footnote-58) پايان كلام امام غزالي

آنچه غزالي در رابطه با حقوق بندگان بيان داشته في‌الجمله پذيرفتني است، اگرچه داراي تفصيلاتي از ابن‌قيم است كه بيان خواهد شد.

و اما در رابطه با حقوق خداوند نسبت به نماز و قضاي آن نظر ديگري وجود دارد. نظر مذاهب اربعه بر اين است كه قضاي نمازهاي فوت شده اگرچه دهها سال بر آن گذشته باشد واجب است كه برحسب توان و گنجايش وقت به قضاي آن بپردازد.

نظر بعضي ديگر بر اين است كه نمازهايي را بايد قضا نمود كه فوت آنها به سبب خواب و يا فراموشي باشد همانطور كه در حديث صحيح بيان شده و در غير آن به دليل اينكه وقت نماز سپري شده است، قضاي آن امكان‌پذير نيست بلكه شخص مي‌تواند آن را با نمازهاي سست و خوب انجام دادن واجبات و تكميل ركوعها، سجودها و خشوعهاي نماز را به شيوه‌اي كه مورد پسند خداوند است جبران نمايد.

ارزش و اعتبار اين نظريه زماني است كه شخص پس از سپري شدن يك زمان طولاني از فوت نمازها انگار دوباره و از نو وارد اسلام شده لذا بر او واجب است كه صفحه­ی تاريخ حيات خود را با خدا تجديد نمايد و پيشتاز خيرات و مغفرت خداوند و خواهان بهشتي باشد كه عرض آن گنجايش آسمانها و زمين است.

دربارة اين موضوع سخنان بسياري وارد شده و ابن قيم در جزء اول مدارج السالكين بياناتي دارد. و ايشان استادش شيخ الاسلام ابن تيميه نظر عدم قضاي نمازها را ترجيح مي‌دهند و من هم نسبت به كساني كه سالها پشت آنان به نماز خم نشده و پيشاني آنان به سجده نرفته است، تمايل به آن نظريه دارم

اكنون راجع به حقوق بندگان لازم است كه به بررسي‌ آن بپردازيم.

4- توبه از حقوق بندگان است

به دليل تشديد و سختگيري در حقوق بندگان و احقاق حقوق آنان از طريق بحث و تبادل‌نظر، توبة آنان به دو صورت انجام مي‌گيرد: 1- يا اينكه حق را به صاحبش برگرداند در صورتي كه صاحبِ حق در حال حيات باشد و يا به وارثانش برگرداند اگر در قيدِ حيات نباشد. 2- اگر حق، مالي و يا جنايتي باشد كه بر بدن او و يا بر بدن موروث او وارد ساخته، جهت تبرئه و استخلاص آن، لازم است پس از اعلام مورد ظلم از ايشان حلال خواهي و تقاضاي عفو نمايد همانطور كه پيامبر مي‌فرمايد:

(من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات)[[59]](#footnote-59)

«هر كسي كه از برادر دينيش حقي بر گردن دارد، چه مالي و چه ناموسي بايد امروزه از او درخواست حليّت و بخشودگي نمايد قبل از اينكه روزي فرا رسد كه در آن دينار و درهمي نيست و جز نيكيها و بديها در آن نباشد».

5- توبه كسي كه از پرداخت حقوق مالي معذور باشد

كساني كه حقوق مالي ديگران، بر گردن دارند و آن به اثبات رسيده بايد آن حقوق را به صاحب و يا صاحبانشان و يا به وارثان آنان برگردانند. اگر فرد به اندازة كفايت آن حق، مالي در اختيار نداشت بايد در طول زندگيش نسبت به جبران آن در حد توان سعي و كوشش نمايد و هر وقت دارايي حاصل نمود بايد در تأديه بعضي حقوق كه بر گردن دارد عمل نمايد به نسبت حقوق طلبكاران در سهم بدهي.

كسي كه بدهكار حقوق مالي ديگران باشد و سپس توبه كند و از استرداد اموال به صاحبانش و يا به وارثان آنان به سبب عدم اطلاع از محل آنان و يا انقراض آنان و ... معذور باشد، در صحت توبة چنين شخصي اختلاف است:

گروهي مي‌گويند: بدون ردّ مظلمه‌ها و اداي حقوق به صاحبان آنان، توبه پذيرفتني نيست و اگر نسبت به اداي مظالم معذور باشد از پذيرش توبه هم معذور گشته است و در روز قيامت قصاصِ فراروي جز با انجام حسنات و يا سيئات ميسر نخواهد بود.

و باز اينان مي‌گويند: اين، حقوق بندگاني است كه بدان نرسيده‌اند و خداوند متعال هيچ چيزي از حقوق بندگانش را رها نمي‌كند بلكه از بعضي براي بعضي ديگر خواهد گرفت و از ظلم هيچ ظالمي در نمي‌گذرد، لذا بايستي حق مظلوم از تمام و كامل دريافت گردد اگرچه آن ظلم، يك سيلي، يا يك سخن زشت و يا پرتاب سنگ باشد.

و باز گفته‌اند: نزديكترين و شايسته‌ترين چيز در جبران مافات اين است كه حسنات و نيكيها را زياد انجام دهد تا بتواند در روزي كه درهم و دينار بكار نايد نسبت به اداي حقوق و مظالم وفا نمايد، لذا در باب رفتار نيك به تجارت پردازد تا از سود آن، نواقص خود را جبران نمايد.

شايسته‌ترين و سودمندترني چيز براي انسان صبر بر ظلم و اذيّت، و تحمل غيبت و بردباری در مقابل قذف و اتهام ديگران است. اگر شخص حقوق خو را در دنيا دريافت ننموده و نبايد درصدد انتقام بر آيد و پا را بيش از حد فراتر نهد تا روز قيامت دشمنش به خاطر اخذ حسناتش و يا تحميل سيئاتش او را مفلس و ورشكست طاعات گرداند. انسان در روز قيامت هم گيرنده است و هم دهنده و چه بسا بده و بستان او يكسان باشد و شايد يكي از آن دو بر ديگري افزون گردد.

سپس اين گروه در اموالي كه در اختيار اوست اختلاف دارند.

گروهي قائل به توقف در امر او هستند و تصرف در اموال و دارايي او را قطعاً ممنوع مي‌دانند.

و گروهي قائل به تحويل مال و دارايي او به حكم و نايب ايشان هستند زيرا كه آنان وكيل صاحبان آن هستند و بايد مال را براي آنان محافظت دارند و حكم چنين اموالي حكم اموال ضايع را دارد.

و گروهي مي‌گويند: باب توبه براي چنين شخصي قطعاً باز است و خداوند بابِ توبه و رحمت خود را بر روي اين شخص و هر گناهكار ديگري نبسته است. و توبة او در چنين شرايطي عبارت است از اينكه آن مال و دارايي را صدقه و خيرات صاحبان آن كند و آن مال و دارايي را كه بر گردن دارد در راه فقرا و نيازمندان و يا جهات خيريه و مصالح مسلمانان صرف نمايد. از جمله گروههاي جهادي در راه خدا و مراكز دعوت اسلامي، هرگاه وقت دريافت حقوق فرا رسيد صاحبان مال اختيار دارند ميان اينكه به آنچه انجام شده رضايت دهند و اجر و پاداش آن را دريافت دارند و يا به آنچه انجام گرفته تن و رضايت ندهند و از حسنات ظالم به اندازه­ی حق و مالشان دريافت نمايند كه در آن صورت ثواب و پاداش آن صدقات و حسنات با آن اموال، به خود او عايد مي‌گردد و خداوند ثوابِ آن را براي اين شخص تائب باطل نخواهد كرد و خداوند براي صاحبان حق دو چيز هم عوض و هم معوض را جمع نخواهد كرد. ظلم از حسنات خود غرامت آن را داده ديگر اجرا و پاداش آن به وي بر مي‌گردد.

ابن قيم مي‌گويد:

و اين رأي گروهي از اصحاب است همچنانكه از ابن‌مسعود، معاويه و حجاج‌بن شاعر روايت شده است.

و از ابن مسعود روايت شده كه وي از مردي كنيزي خريد. داشت قيمت آن را برآورد مي‌كرد كه ناگاه صاحب كنيز رفت. ابن مسعود به حدي منتظر ماند كه از آمدن او مأيوس شد. سپس ايشان قيمت كنيز را به صدقه صاحبش داد و گفت: خدايا، اگر صاحب اين كنيز راضي شد ثواب و اجر اين پول براي وي باشد و اگر نپذيرفت، اجرش براي خودم باشد و براي او از حسناتم به مقدار آن بردار.

مردي در غنيمت خيانت كرده بود. سپس توبه كرد و آن مقدار غنيمتي را كه در آن خيانت كرده بود پيشِ امير لشكر آورد. امير لشكر از قبول آن ممانعت ورزيد و گفت: چطور من آن را به لشكريان برسانم در حالي كه همة آنان متفرق شده‌اند؟ در اين هنگام حجاج بن شاعر وارد شد و گفت: اي فلاني! خداوند به لشكريان، نامها و نسبت‌هايشان آگاه است. يك پنجم آن را به صاحبان خمس بدهيد و ماندة‌ آن را صدقه خيرات صاحبانشان كنيد. خداوند متعال اين خير را به آنان خواهد رساند. به گفتة ايشان عمل نمود. وقتي كه اين خبر به معاويه رسيد گفت: اگر من اين فتوا را به تو مي‌دادم از اينكه نصف داراييم را در راه خدا صدقه دهم خوشحال‌تر مي‌شدم.

و گفته‌اند: حكم اشياء پيدا شده كه صاحب آن با وجود تعريف آن، معلوم نباشد باز چنين است. در صورتي كه يابنده، آن را به تملّك خود در نياورده باشد مي‌تواند آن را به جاي صاحبش تصدق كند. در آن صورت اگر مالك آن پيدا شد مختار است ميان اينك راضي به اجر و پاداش صدقه باشد و يا اينكه از يابنده غرامت گيرد.

و گفته‌اند: مجهول در شريعت حكم معدوم را دارد. اگر چنانچه مالك آن شيء و يا اشياء گمشده نامعلوم باشد، مانند اين است كه اصلاً فاقد صاحب باشد، لذا چنين مالي كه از مالك معين آن بي‌اطلاع مي‌باشيم چنين حكمي را دارد و مانعي براي بهره‌برداري ازآن نيست كه فساد و زيان آن، متوجه مالك، فقرا و يابنده آن شود.

اما زيان مالك اصلي و فقيران، به خاطر عدم وصول منفعت آن مال به سوي آنان است و زيان يابنده به خاطر اين است كه از گناه آن شيء پيدا شده رهايي نخواهد يافت. و يابنده بدون اينكه از آن بهره‌‌مند شده باشد، غرامت آن را در روز قيامت از وي مي‌گيرند و چنين عملي از نظر شريعت جايز و روا نمي‌باشد، مبناي شريعت بر تحصيل مصالح برحسب امكان و تكميل آن و همچنين مبناي آن بر تعطيل مفاسد و تقليل آن است. بنابراين تعطيل اين مال و ممانعت از بهره‌برداري از آن خود، يك مفسدة محض است و هيچگونه مصالحي در آن نيست.

آنچه معلوم است [همانطور كه ابن قيم بيان داشته] اين است كه صاحبِ مال كه در ميان او و دارائيش حايلي ايجاد شده به دريافت منفعت اخروي بيشتر و بيشتر راضي خواهد شد و نمي‌خواهد كه آن مال تعطيل و از منفعت دنيايي و قيامتي مقطوع گردد، و هرگاه ثواب مالش به او رسد از اينكه در دنيا بدان دست يابد بيشتر شادمان خواهد شد. پس چگونه مي‌توان كه مصلحت ديني و يا دنيايي در اين نوع تعطيل مال هست و جز مفسدة محض نمي‌تواند باشد.

از شيخ ما ابوالعباس، ابن تيميّه [رحمه الله] سؤال شد. پيرمردي از او پرسيد و گفت:

در اوان كودكي از مالك و‌آقايم فرار كرده‌ام و تاكنون از ايشان خبري نيافته‌ام و از‌ آنجا كه من مملوك ايشان هستم، از خداوند متعال مي‌ترسم و مي‌خواهم كه من از او تبرئه ذمّه گردم و مالكم حقي بر گردن من نداشته باشد. از مفتياني اين سؤال را مطرح كردم، آنان در جواب گفتند: بايد بروي و در امانتخانه بنشيني! شيخ خنديد و گفت: نيازي به رفتن به امانتخانه نداري كه در آنجا بيهوده و بدون مصلحت بنشيني بلكه مي‌تواني به ميزان بالاترين قيمت خودت براي مالك صدقه كني كه جز اين، موجب تعطيل مصالح خود، مالك و مسلمانان خواهد شد. والله اعلم.[[60]](#footnote-60)

6- حكم توبه در رابطه با بها و عوضي كه در معاوضه­ی حرام دريافت شده است

مسأله دوم: هر­گاه كسي با غير خودش معاوضة حرامي انجام دهد مانند: انسان‌زاني، آوازخوان، شراب‌فروش، گواهي به ناحق‌دهنده و .. و عوض را دريافت نموده باشد و از آن پس توبه كند و عوض را در اختيار داشته باشد، در حكم آن اختلاف است.

گروهي گفته‌اند: عوض را به مالكش برگرداند زيرا كه عين مال اوست و از طريقه شرعي آن را قبض ننموده و مالك به منفعت مباحي در مقابل آن عوض دست نيافته است.

و گروهي گفته‌اند: توبه ايشان عبارت است از اينكه تائب، بايستي با آن عوض غيرمشروع، صدقه و خيرات كند و نبايد آن را از كسي كه گرفته بازگرداند. اين، نظر شيخ الاسلام ابن تيميه است و اين نظر بهتر است و بر نظر قبلي ترجيح دارد. قبض عوض به منزلة بذل و عطاي آن مالك است و بدان هم راضي بوده و به مورد معاوضة حرام دست يافته است. پس چگونه بايد بين عوض و معوض جمع گردد؟ و چگونه بايد مالي را كه در معاصي خدا صرف نموده و راضي به وصول آن شده و دو بار و سه بار در كمك به معصيت بكار گرفته اكنون به او باز گردد؟ آيا اين غير از كمك محض در جهت انجام معاصي است؟ و غير از كمك در راستاي دشمني با شريعت چيز ديگري هست؟ آيا چنين چيزي با محاسن شريعت تناسب دارد؟ اينكه كسي زنا كرده و بهايي را كه به زانيه داده، به سوي او بازگردد و آنچه را كه زن در مقابل زنا [اختياري يا اجباري] گرفته به مرد زاني داده شود در حالي كه عوض را در مقابل آن گرفته است.

فرض كن كه اين مال به ملك گيرنده در نيايد، ملكيت صاحب آن شخص اصلي بر روي عوض باقيمانده است و بايد به او استرداد گردد؟ و اين برخلاف دستور به صدقه و خيرات مالك آن است، زيرا اين شخص از راه غيرمشروع با رضايت صاحب مال، مالي را دريافت كرده است و آن صاحب اصلي به اخراج اين مال هم راضي بوده است و نخواسته كه اين مال به سوي وي باز گردد، لذا بهترين راه صرف‌كردن آن مال اين است كه در مصالحي كه به او نفعي رساند و باعث سبك‌شدن گناهانش گردد، به خرج رسد نه اينكه در اعانت بر معصيت و تقويت بدكاران مصروف گردد و ميان دو امر جمع نمايد.

و به همين صورت است توبه كسي كه مال حلالش با حرام آميخته شده باشد و از تمييز و تشخيص آن معذور باشد، در اينجا هم بايد به مقدار مال حرام، صدقه كند و باقي دارائيش را به وسيله­ی آن پاك گرداند. والله اعلم

7- كيفيت توبه در مظالم معنوي بندگان مانند: غيبت، دشنام و ...

آنچه گذشت در رابطه با حقوق مالي و مادي بندگان بود. اكنون ببينيم توبه در ارتباط با حقوق و مظالم معنوي آنان چگونه است؟ مانند اينكه انساني ديگري را به وسيلة حرفهاي زشت، غيبت، تهمت، دشنام تمسخر، استهزا و امثال آن مورد تجاوز قرار داده باشد. آيا در صحت توبه، او اعلام خودگناه و حلاليت‌خواهي از صاحب حق شرط است؟ يا فقط اعلام به اينكه متعرّض ايشان شده است كافي است و شرط نيست كه گناه را عيناً مشخص نمايد؟ و يا نه اين و نه آن هيچكدام شرط صحت توبه نيستند بلكه كافي است كه ميان خود و خداي خود توبه كند و ديگر اعلام به اينكه چه كسي را تهمت زده و چه غيبتي گفته و مفادغيبت چه بود لازم نيست؟

در اين قضيه سه گفتار هست: از احمد بن حنبل دو روايت عيناً درباره­ی حد قذف بيان شده كه آيا شرط پذيرفته‌شدن توبة تهمت زننده [قاذف] اين است كه: تهمت را به متهم اعلام، و از راه حلاليت طلبد يا خير؟ و به همين شيوه است توبه­ی غيبت‌كننده و دشنام‌دهنده.

اما آنچه كه در مذهب شافعي، ابوحنيفه و مالك بيان شده است اين است كه: اعلام گناه و حلاليت‌خواهي شرط صحت توبه مي‌باشد و اصحاب آنان در كتب خود چنين مضموني را بيان داشته‌اند.

و كساني كه معتقد به اين شرط هستند دليلشان اين است كه اين گناه يا ظلم از جمله حق‌الناس است و جز با حلاليت و برائت‌خواهي ساقط نخواهد شد.

سپس كساني كه برائت از حق مجهول را صحيح نمي‌دانند اعلام عين گناه را شرط توبه دانسته‌اند مانند اينكه كسي به ديگري بگويد: من تو را دشنام داده‌ام و از تو بدگويي كرده‌ام، يا تو را مسخره كرده‌‌ام، يا تو را غيبت گفته و به بدي ياد كرده‌‌ام بويژه‌ هنگامي كه شخص مورد تجاوز به كمّ و كيف آگاهي ندارد در اينجا لازم است كه توبه‌كننده حجم گناه را به صاحب حق اعلام نمايد كه چه بسا كسي كه به مقدار گناه اطلاع يابد، از حق خود در نگذرد و طرف را آزاد نكند. مانند اينكه كسي به ديگري بگويد: من ده سال است پيوسته تو را غيبت مي‌كنم كه در اين صورت امكان دارد كه صاحب حق راجع به يك يا دو بار غيب، چشم‌پوشي كند و از حق خود در گذرد ولي به غيبت ده سال كم يا بيشتر راضي نباشد و شخص را آزاد نكند.

آنان استدلال كرده‌اند به حديثي كه از پيامبر روايت شده كه مي‌فرمايد:

(من كان لأخيه مظلمة من مال او عرض فليتحلله اليوم)»

«هر كسي از برادر دينيش ظلمي به گردن دارد، خواه ظلم مادي باشد و خواه معنوي، بايستي امروز از او حلاليت‌خواهي كند».

و گفته‌اند: در اين نوع مظالم دو نوع حق موجود است: 1- حق الله 2- حق‌الناس. توبه از حق الله به وسيله­ی پشيماني و حسرت در ارتباط با دوري از خداوند و ضايع‌نمودن حق اوست و آن اوامر و نواهي او مي‌‌باشد و توبه از حق­ ‌الناس عبارت از حلاليت‌خواهي و برائت از حق آنان است.

و به همين دليل گفته‌اند: توبه قاتل پذيرفته نيست مگر اينكه خود را در اختيار وليّ دم قرار دهد كه اگر خواست از او قصاص گيرد و اگر خواست او را عفو كند و توبه راهزن هم به همين شيوه است.

نظريه­ی ديگري بر اين است كه شرط صحبت توبه نيست و آنچه كه متعرّض ديگران شده از هتك حرمت، تهمت و غيبت و غيره، به آنان اعلام مي‌‌نمايد بلكه كافي است كه ميان خود و پروردگار، توبه و بازگشت نمايد و در عوض غيبت، تهمت و هتاكي و ... به ضدّ آنها عمل كند يعني در عوض غيبتِ غيبت‌شونده مدح و ثناي او را به ياد آرد و محاسن او را بازگو كند و درعوض قذف و تهت، عفّت و پاكدامني او را بر زبان آرد و به مقدار غيبت براي ايشان استغفار نمايد.

استاد ما ابوالعباس ابن تيميّه [قدس الله روحه] اين نظريه را تأييد و ترجيح نموده‌اند.

دليل صاحبان اين قول اين است كه: اعلام گناه خود يك گناه ديگري است و متضمن هيچگونه مصلحتي نيست زيرا اعلام گناه، جز تجديد اذيّت، بغض و غصه چيزي را افزون نمي‌كند، چه بسا شخص قبل از شنيدن اين سيّئه و گناهان آسوده خاطر بوده و با شنيدن آنها ممكن است صبر و تحمل آن را نداشته باشد و موجبات اذيت و آزار اعلام‌كننده را فراهم آورد. اين گونه موارد قطعاً شارع جايز نمي‌داند چه رسد به اينكه آن را واجب و يا بدان دستور دهد.

و گفته‌اند: چه بسا اعلام‌كردن گناه سبب جنگ و منازعه ميان طرف و گويندة آن گردد و هيچگاه صاحب حق، دل از گناهكار پاك نكند و علم و آگاهي او به گناه حقد و عداوتي به بار آورد كه شرّ آن بمراتب بيشتر از شرّ خود غيبت و تهمت باشد. و اين برخلاف اهداف و مقصود خداوند متعال است كه به تأليف قلوب، تعاطف، تراحم و همبستگي ميان مسلمانان دستور مي‌دهد.

گفته‌اند: فرق ميان مظالم معنوي بندگان با حقوق مالي و جنايات بدني آنان در دو صورت متبلور است:

اول اينكه: صاحب مال، از آن مالي كه به سويش بر مي‌گردانيد بهره‌مند مي‌شود لذا پنهان و اختفاي آن در حق او درست نيست و چون آن مال حق خالص او است پس برگرداندن مال به سوي او واجب است، برخلاف غيبت، تهمت و ... كه از اعلام آن بجز زيان، هيجان و كدورت نفعي عايد صاحبش نمي‌گردد. بنابراين قياس اين دو نمونه از فاسدترين قياسها است.

دوم اينكه: اگر صاحب مال را به حق خودش آگاه سازيد، اين كار اذيت، كدورت و عداوت را در پي نخواهد داشت و چه بسا طرف بدان شاد و مسرور گردد. برخلاف اعلان چيزي كه موجب هتك حرمت و كرامت او در طول حياتش شده از قبيل انواع تهمتها، افتراها، غيبت‌ها، هجوها و ... پس اعتبار يكي از آن دو به سبب اعتبار ديگري، خود يك اعتبار فاسد تلقي مي‌شود. اين بود نظر صحيح در آن دو قول: والله اعلم.[[61]](#footnote-61)

* * *

توبه از گناهي با وجود اصرار بر گناه ديگري

يكي از سؤالهايي كه جواب و بيان حكم آن مطلوب اين موضوع ما است چنين است:

آيا توبه از گناهي با وجود اصرار و استمرار بر گناه ديگري صحيح است؟

دانشمندان در اينجا دو نظريه دارند كه برگرفته از دو روايت امام احمد مي‌باشد و كساني كه مانند نووي و ديگران بر صحت آن اجماع را بيان داشته‌اند بر اين اختلاف اطلاع نداشته‌اند.

ابوطالب مكي در كتاب «قوت القلوب» از بعضي دانشمندان نقل كرده و مي‌گويد:

(من تاب عن تسعة وتسعين ذنباً ولم يتب من ذنب واحد لم يكن عندنا من التائبين)

«كسي كه از نود و نه گناه توبه كند و از يك گناه توبه نكند در نظر ما از گروه تائبين بشمار نمي‌آيد».

ابن قيم مي‌گويد:

اين مساله اشکال دارد و تفكر و انديشه در آن لازم است و براي جزم و قطع به يك قول، نياز به دليلي كه آن جزم را حاصل نمايد دارد. كساني كه آن را صحيح مي‌دانند استدلال مي‌نمايند به اينكه وقتي كسي مسلمان شود از كفر، توبه و بازگشت نمايد با وجود ابقا بر معصيت ديگري كه هنوز از آن توبه نكرده، صحيح مي‌باشد. به همين ترتيب توبه از گناهي با وجود بقا و استمرار بر گناه ديگري صحيح مي‌باشد.

ديگران اينگونه جواب داده‌‌اند كه شأن و منزلتي كه در اسلام هست به خاطر قوت و نفوذ سرشار آن [به پيروي از اسلام پدر و مادر يا يكي از آن دو] براي كودك، غير اسلام از چنان نفوذ و قدرتي برخوردار نخواهد بود.

ديگران استدلال نموده‌اند به اينكه: توبه عبارت است از بازگشت به سوي خداوند، بازگشت از مخالفت و به سوي اطاعت او. پس چگونه بازگشتي است وقتي انسان از يك گناه توبه كند و بر هزار گناه اصرار ورزد؟

و گفته‌اند: خداوند متعال به اين دليل توبه‌كننده را مورد مواخذه قرار نمي‌دهد كه او به اطاعت و عبوديت پروردگارش برگشته است و توبه­ی قطعي و نصوحي را انجام داده است، ولي در صورت اصرار بر مثل آنچه از آن توبه كرده و يا بزرگتر از آن، مي‌توان گفت كه به سوي طاعت خدا برنگشته توبة خالص را به جا نياورده است.

و گفته‌اند: توبه‌كننده هر گاه به سوي خداوند برگردد نام «عاصي ـ گناهكار» از او زايل مي‌گردد همانند كافر وقتي كه مسلمان شد نام «كافر» از او برداشته مي‌شود. ولي هرگاه بر غير گناهي كه از آن توبه كرده اصرار ورزد نام «معصيت» از او جدا نمي‌گردد لذا توبه او صحيح نمي‌‌باشد.

راز اين مساله: آيا توبه مانند گناه تجزيه‌پذير است و انسان مي‌تواند از يك بُعدِ گناه تائب و از بُعد ديگر تائب نباشد، همانند ايمان و اسلام؟

قول راجع بر اين است كه توبه تجزيه‌پذير است و آن همانطور كه در كيفيت و چگونگي ترقي و تنزل و يا بالا و پايين دارد در كميّت آن نيز كم و زياد هست. و اگر كسي واجبي را انجام داد و واجب ديگري را ترك نمود، نسبت به ترك واجب مستحق مجازات است برخلاف انجام واجب. همانگونه است كسي كه از گناهي توبه كند و بر گناه ديگري اصرار ورزد از آنجا كه توبه از هر دو گناه واجب مي‌باشد ولي او يكي از واجبات را انجام داده و ديگري را ترك نموده است، بنابراين ترك يكي موجب بطلان ديگري نخواهد شد و مثال آن مانند اين است كه كسي حج را ترك كرده باشد و به نماز، روزه و زكات بپردازد.

ديگران چنين جواب داده‌اند كه توبه فعل واحدي است به معني دوري گرفتن از آنچه نزد خداوند ناپسند است و پشيماني از آن و بازگشت به سوي طاعت و عبادت او، و اگر توبه‌‌اي اينگونه كامل نباشد پذيرفتني نيست زيرا توبه به مثابه يك عبادت واحد است. انجام بخشي از اين عبادت و ترك بخش ديگر آن مقبول نيست. مانند آن است كه قسمتي از يك عبادت واجب صورت گيرد و قسمت ديگري از آن ترك شود، حال آنكه يك عبادت تجزيه‌پذير نيست و اجزاي آن كاملاً به هم وابسته و پيوسته‌اند.

صاحبان قول آخر مي‌گويند: هر گناهي توبه‌اي مخصوص به خود را دارد. آن توبه براي آن گناه واجب است و ارتباطي با توبه­ی گناه ديگري ندارد همانطور كه يك گناه به گناه ديگري ارتباط ندارد.

ابن قيم مي‌گويد:

نظر من در اين مورد اين است: كه توبه از يك گناه همراه با اصرار بر گناه ديگر از نوع آن صحيح نمي‌باشد ولي توبه از يك گناه با انجام دادن گناه ديگر كه نه از نوع گناه اولي و نه تعلّق به آن داشته باشد، صحيح است. مانند اينكه كسي از عمل ربا توبه كند ولي از نوشيدن شراب توبه نكند كه دراين صورت توبه ايشان از ربا صحيح است ولي اگر كسي از ربا الفضل توبه كند ولي از ربا النسيئة توبه نكند و بر آن اصرار ورزد و يا برعكس و يا كسي از استعمال و نوشيدن حشيش توبه كند، ولي بر شرب خمر اصرار ورزد و يا برعكس در تمام اين موارد توبه او صحيح نمي‌باشد كه آن شيوة توبه همانند كسي است كه از زنا بايك زن توبه كند ولي در عمل زنا با زن ديگري اصرار ورزد و از‌ آن توبه نكند، و يا مانند كسي است كه از نوشيدن آب انگور مُسكِر توبه كند ولي بر نوشيدن مسكرات ديگر اصرار ورزد. در اين صورت مي‌توان گفت كه در واقع از يك گناه توبه نكرده است بلكه از نوع يك گناه به سوي نوع ديگر آن تجاوز نموده. و اين برخلاف كسي است كه از معصيتي دوري گزيده و به معصيت ديگري كه از نوع آن نيست اقدام نموده باشد. به اين دليل كه گناه آن سبكتر و يا به خاطر زياد انجام دادنش براي او طبيعي و عادي شده و يا به خاطر نيروي شهواني بر آن و يا به خاطر آماده ‌بودن اسباب و علل آن، شرايط ارتكاب را داراست. برخلاف گناهي كه نياز به آماده‌كردن اسباب و علل دارد، و يا به خاطر تأثير دوستان و نزديكان در انجام گناه كه نمي‌گذارند از آن گناه توبه كند و او در ميان آنان ارزش و اعتباري دارد و نفسش نمي‌خواهد كه به خاطر توبه‌كردن از آن گناه، مقامش را از دست دهد.[[62]](#footnote-62)

از نظر من قول راجح در اين قضيه اين است كه: هر كسي صادقانه و خالصانه از يك گناه توبه كند از پروردگار كريم چنان اميد مي‌رود كه از آن يك گناه توبه ايشان را بپذيرد اگرچه تعلّق و ارتباطي با گناه ديگري از جنس آن گناه اولي هم داشته باشد كه از آن توبه نكرده است. بنابراين هر كسي خالصانه از عمل قوم لوط توبه كند، خداوند توبه او را مي‌پذيرد، هر چند ارادة چنين شخصي نسبت به توبا از زنا، ضعيف باشد. و هر كسي از «ربا النسیئة» توبه كند، خداوند توبه او را مي‌پذيرد هر چند در «ربا الفضل» اشتغال داشته باشد و يا اگر كسي از غيبت و نميمه توبه كند هر چند به تمسخر مردم و دروغگويي و ساير آفات زمان بپردازد باز توبه ايشان پذيرفتني است. به همين خاطر توبه در چنين مواردي صحيح است زيرا توبه در حد ذات خود يك كار نيك بلكه بسيار نيك بشمار مي‌آيد. و خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[نساء/40]

«در حقيقت خدا هموزن ذره‌اي ستم نمي‌كند و اگر آن ذره كار نيكي باشد دو چندانش مي‌كند و از نزد خويش پاداشي بزرگ مي‌بخشد».

خداوند به صورت عموم وعدة پذيرش توبة بندگان را داده است گناهي را از گناه ديگري تخصيص ننموده همانگونه كه خود مي‌فرمايد:

[شوري/25]

«و اوست كسي كه توبه را از بندگان خود مي‌پذيرد و از گناهان در مي‌گذرد».

كسي كه خالصانه توبه كند شايستگي آن را دارد كه خداوند توبة او را بپذيرد و او را مورد عفو قرار دهد.

اين موضوع، با آنچه كه در باب تو نسبت به وسعت رحمت و مغفرت پروردگار معروف است، مطابقت دارد و رحمت و مغفرت خداوند شامل هر گناهكار و هر توبه‌كننده‌اي مي‌شود آنجا كه مي‌فرمايد:

[الزمر/39]

«خداوند است كه تمام گناهان را مي‌آمرزد».

و باز او [خداي متعال] است كه ضعف انسانيت را معالجه مي‌كند و به تدريج او را به سوي خود فرا مي‌خواند و باب رحمت خود را به سوي او باز مي‌گشايد تا كم‌كم و اندك اندك به سوي او صعود نمايد و قدم به قدم، مرحله به مرحله گناهان را ترك و به وسيلة توبه به آستان خداوند باز گردد، تا در نتيجه در اثر هدايت خداوند به ترك تمام گناهان موفق گردد و در حديث صحيح وارد شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(انما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين)

«خداوند است كه تمام گناهان را مي‌آمرزد».

دليل رأي اكثريت نسبت به قبول توبة تائب، اگرچه پيوسته توبه كند و سپس گناه كند و سپس توبه كند و هكذا. روايت شيخين، بخاري و مسلم از ابوهريره است كه پيامبر خداع مي‌فرمايد:

«إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ، أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ تَعَالَى: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاَثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ...)[[63]](#footnote-63)**.**

«بنده‌اي مرتكب گناهي مي‌شود، مي‌گويد پروردگارا! مرتكب گناهي شده‌ام مرا بيامرز، خداوند مي‌فرمايد: آيا بنده‌ام دانست كه او داراي پروردگاري است كه گناهانش را مي‌بخشد و يا مجازات مي‌كند؟ بنده خود را بخشيدم، پس مدت زماني تا آنجا كه خدا خواست درنگ مي‌كند و سپس مرتكب گناه ديگري مي‌شود و مي‌گويد: پروردگارا! گناه ديگري مرتكب شدم، مرا بيامرز، خداوند مي‌فرمايد: آيا بندة من دانست كه او پروردگاري دارد كه گناهش را مي‌بخشد و يا مورد مؤاخذه قرار مي‌دهد؟ لذا بنده‌ام را بخشيدم و سپس مدت ديگر درنگ مي‌نمايد و باز مرتكب گناه ديگري مي‌شود و مي‌گويد: پروردگارا! گناه ديگري مرتكب شده‌ام، مرا بيامرز خداوند مي‌فرمايد: آيا بندة من دانست كه او پروردگاري دارد كه گناهانش را مي‌بخشد و يا مجازات مي‌كند؟ بنده‌ام را مورد غفران قرار دادم. سه بار اين عمل تكرار شد، هر كاري مي‌خواهد انجام دهد. عملكرد پروردگار چنان است كه بيان شد».

علامه قرطبي در كتاب خود به نام «المفهم» مي‌گويد:

اين حديث بر فايده عظيم استغفار، فضل عظيم خداوند و وسعت رحمت و حلم و كرم ايشان، دلالت دارد. البته بايد استغفاري باشد كه همراه گفتار زباني معنايش در قلب نيز رسوخ نمايد تا اينكه گره اصرار بر گناه باز و همراه آن ندامت و پشيماني حاصل گردد، چه استغفار ترجمان توبه است گواه آن، اين حديث پيامبر است كه مي‌فرمايد:

(خياركم كل مفتن تواب) [[64]](#footnote-64) «بهترين شما گناهكار توبه‌كننده است».

يعني منظور كسي است كه مكرراً گناه مي‌كند و توبه مي‌‌نمايد. پس هر زمان كه مرتكب گناهي شد بلافاصله توبه مي‌كند و به سوي خدا باز مي‌گردد نه اينكه زباناً بگويد: «استغفرالله» و قلبش بر انجام آن گناه اصرار ورزد، چنين استغفار و توبه‌اي خود باز نيازمند توبه و استغفار ديگري است!!

حافظ ابن حجر در فتح‌الباري از طريق معلّق[[65]](#footnote-65) مي‌گويد: آنچه ابن ابي الدنيا از حديث ابن عباسب به طريق مرفوع2 بيان داشته گواه اين حديث است آنجا كه مي‌فرمايد:

(التائب من الذنب كمن لاذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزيء بربه)

«توبه‌كننده از گناه مانند كسي است كه گناهي را مرتكب نشده است ولي استغفار و توبه از گناه در حالي كه بر انجام آن اصرار و ادامه داشته باشد مانند اين است كه خدا را به استهزا گرفته باشد».

مي‌گويد: قول راجح بر اين است كه از «المستغفر .... تا آخر» موقوف[[66]](#footnote-66) مي‌باشد يعني از كلام ابن عباسب است و حديث نبوي نمي‌باشد ولي اول حديث از جانب ابن ماجه و طبراني از حديث ابن مسعود روايت شده و سند آن حسن مي‌‌باشد.

قرطبي مي‌گويد: فايده اين حديث اين است، بازگشت به سوي گناه اگرچه از آغاز شروع به گناه‌ زشت‌تر است به دليل اينك دوباره شروع به گناه‌كردن نقض توبه بشمار مي‌آيد، اما بازگشت به سوي توبه از ابتداي آن، نيكوتر مي‌باشد به دليل اينكه درخواست مكرّر از پروردگار بخشنده و اصرار و پافشاري در سؤال و اعتراف به اينكه جز خداوند متعال هيچ بخشنده‌اي براي گناهان او نيست بدان اضافه و پيوست شده است.

امام نووي مي‌گويد: در حديثي روايت شده اگر گناه صد بار بلكه هزار بار يا بيشتر تكرار گردد و در هر بار توبه نمايد، توبه او پذيرفته مي‌شود و يا اينكه در مقابل همه­ی گناهان يك توبه انجام داده باشد باز توبة ايشان صحيح مي‌باشد.

بيان او كه مي‌گويد: «**اعمل ما شئت**: هر كاري خواستي انجام ده» يا «**فليعمل ماشاء**: هر چه بخواهد انجام دهد» به اين معناست مادامي كه گناه كني و توبه كني تو را مي‌آمرزم، «تا آخر گفتار». [[67]](#footnote-67)

صحيح است، توبه كامل كه مشمول فلاح و رستگاري باشد عبارت از توبه نسبت به تمام گناهان است، همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نور/31]

«[اي مؤمنان] همگي [زن و مرد] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد».

آن همان توبه‌اي است كه موجب كفارتو بخشایش تمام سيئات مي‌گردد و تمام گناهان بدان بخشوده مي‌شود و صاحبش را در بهشتي كه نهرهايي در زير آن جاري است، داخل مي‌گرداند در روزي كه خداوند، پيامبر و كساني كه با او ايمان آورده‌اند را خوار و ذليل نخواهد كرد. و آن توبه‌اي است كه موجب دوستي مطلق خداوند نسبت به صاحبان آنها مي‌‌باشد همانطوري كه شادي و تبسّم ذات ايشان را در بردارد.

و باز توبه­ی كامل، توبه‌اي نيست كه فقط صاحبش را از ارتكاب به گناه بازدارد توبه‌اي است كه او را به سوي انجام عبادات و طاعات الهي، التزام به احكام شرعي، التزام به رعايت آداب ظاهري و باطني، ميان خود و خداي خود و ميان خود و نفس خود و ميان خود و تمام بندگان خدا، وامي‌دارد تا اينكه رستگاري دنيا و قيامت، كاميابي به بهشت و رهايي از آتش جهنم را دريافت نمايد.

بنابراين لازم است كه ميان اين توبه­ی كليِ مطلق، كه موجب ورود به بهشت و نجات از آتش است، با توجه جزئي و مقيد كه صاحبش را از يك گناه معين خلاص مي‌نمايد ولي همچنان سير گناهان ديگر است، تفاوتها قائل شد و هر كدام از اين دو توبه احكام خاص خود را دارد.

8- توبه ناتوان و عاجز از گناه

از جمله سؤالاتي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه: وقتي كه ميان گناهكار و اسباب گناه مانعي باشد يعني از انجام گناه و معصيت ناتوان باشد به نحوي كه از ارتكاب گناه مأيوس گردد، آيا باز هم توبه چنين شخصي صحيح است؟ در اين مورد مي‌توان مثال آورد: توبه زبان بريده‌اي كه از دروغگويي، تهمت‌زني و شهادت كتمان توبه كند، و يا توبة زناكاري كه از شهوت و آرزوي زنا باز داشته شده باشد، و با ظلمي كه از حكومتش عزل و بركنار شده باشد و توان ظلم‌كردن را نداشته باشد و همچنين توبة هر كسي كه انگيزة گناه و معصيت از او قطع شده باشد و از ارتكاب گناه مأيوس گردد.

ابن قيم در اين مورد مي‌گويد: مردم در اين مساله دو نظريه دارند:

گروهي مي‌گويند: توبه­ی چنين كسي صحيح نيست، زيرا توبه از آنِ كسي است كه امكان انجام گناه و يا ترك آن را داشته باشد، چه توبه از چيزهاي ممكن الوقوع است نه از چيزهاي محال. بنابراين توبه از انتقال كوهها از مكانشان و خشك‌كردن درياها، و پرواز به آسمانها و امثال آن، غيرقابل تصور و صحيح و منطقي نمي‌باشد.

و باز گفته‌اند: توبه عبارت است از مخالفت با خواست نفساني و پاسخ دادن به دعوتهاي پروردگار و در چنين حالتي است كه وقوع فعل معصيت و گناه از او ناممكن نمي‌باشد.

و باز گفته‌اند: توبه­ی‌ عاجز از گناه، همچون توبه­ی مكره و مجبور به ترك گناه است و طبيعتاً توبه چنين كسي پذيرفته نخواهد شد.

و باز گفته‌اند: اينكه توبة ورشكستگان و ناتوانان بر گناه فاقد اعتبار باشد، مورد قبول معقول و منقول مي‌باشد زيرا كه آنان مورد ستايش قرار نخواهند گرفت و توبة آنان را توبه ورشكسته و ناتوان نام نهاده‌اند. شاعر مي‌گويد:

ورحت عن توبتة سائلا		**وجدتها توبة افلاس!**

رفتم كه از توبه‌اش سؤال كنم، پي برم كه توبه­ي او توبه­ي ورشكستگان است.

و گفته‌اند:نصوص فراوان و روشني در اختيار داريم كه دلالت دارند بر اينكه توبة شخص در حال احتضار به دليل اينكه توبة ناچاري است و اختياري نمي‌باشد، سودي ندارد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نساء/17-18]

«توبه، نزد خداوند تنها براي كساني است كه از روي ناداني مرتكب گناه مي‌شوند، سپس بزودي توبه مي‌كنند، اينانند كه خداوند توبه‌شان را مي‌پذيرد و خداوند داناي حكيم است، و توبه كساني كه گناه مي‌كنند، تا وقتي كه مرگ يكي از ايشان را در رسد مي‌گويد: «اكنون توبه كردم» پذيرفته نيست و نيز توبة كساني كه در حال كفر مي‌ميرند پذيرفته نخواهد بود، آنانند كه برايشان عذابي دردناك آماده‌ كرده‌ايم».

« » در اينجا به معني جهالت عمل است. هر چند آگاه به تحريم آن باشد. قتاده مي‌گويد: اصحاب پيامبر اجماع دارند بر اينكه هرگونه عصيان و نافرماني خداوند متعال به عمد يا غيرعمد جهالت است و هر كسي خدا را نافرماني و عصيان كند، جاهل مي‌نامند.

و اما مفهوم توبه از لحاظ معني نزديك به آن: نظر جمهور مفسران بر اين است كه آن توبه قبل از احتضار و در شرف مرگ قرارگرفتن است.

عكرمه مي‌گويد: يعني توبه قبل از مرگ باشد. ضحاك مي‌گويد: قبل از مشاهده­ی قابض [ملك الموت] باشد. سدي و كلبي مي‌گويند: اينكه قبل از بيماري مرگ و در حال صحت بدن توبه كند.[[68]](#footnote-68) و در مسند و غيره از ابن عمرب روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايند:

(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)

«خداوند توبه­ بنده­ی خويش را مي‌پذيرد مادامي كه به خِرخِر دمِ مرگ نرسيده باشد».

و در نسخه­ی ديگر، دراج، از ابوهيثم، از ابوسعيد به طريق مرفوع روايت شده كه:

(إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عزوجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ‌أزال أغفر لهم ما استغفروني)[[69]](#footnote-69)**.**

«شيطان گفت: پروردگارا! به عزت تو سوگند، بندگان تو را تا زماني كه روح در بدن دارند، گمراه خواهم كرد. سپس پروردگار متعال فرمود: به عزت و جلال و مقام بلندم، هر وقت بندگانم از من طلب آمرزش كنند آنان را خواهم بخشيد».

پس اينگونه است كه وضعيت توبه‌كننده در راستاي «من قريب»: از نزديك. و اما هنگامي كه تائب به حال احتضار مرگ افتد و بگويد: اكنون توبه كردم! چنين توبه‌اي پذيرفته نخواهد شد، زيرا توبه‌اش در حال اضطرار و ناچاري بوده نه اختيار. و آن، مانند توبه كسي است كه بعد از طلوع آفتاب از مغرب و در روز قيامت هنگامي كه قهر و عذاب الهي را مشاهده كند، توبه كند.

دليل عده‌اي اين است كه: مي‌گويند: حقيقت توبه عبارت است از بازداشتن نفس از افعالي كه متعلق نهيِ شارع مي‌باشد و بازداشتن هم بايد از يك عمل مقدور باشد. اما بازداشتن نفس از امور محال غيرمنطقي و نامعقول است. و دليل ديگر آنان اين است كه: توبه عبارت از ترك گناه است و چنين چيزي به تصور و انديشه نمي‌آيد مگر تحصيل آن ممكن و در حيطه اختيار تائب باشد. آن وقت توبة او چنين خواهد بود كه: تائب قصد جازم و قطعي بر ترك افعال مقدور را داشته باشد، لذا قصد جازم بر اعمال غيرمقدور، محال مي‌باشد و ترك او در چنين مواردي اجباري و ضروري خواهد بود، و غيرمقدور فاقد قصد و اراده است و آن همانند ترك پرواز به آسمان و يا انتقال كوهها و امثال آن مي‌باشد.

نظر دوم: كه نظريه صواب و راجح مي‌باشد اين است كه توبه چنين كسي صحيح، ممكن، بلكه واقعي است زيرا در بردارندة اركان توبه مي‌باشد و از جمله مقدورهاي آن يكي پشيماني است. و در مسند از طريق مرفوع بيان شده كه: **(الندم توبة)** «پشيماني توبه است» پس وقتي كه پشيماني بر گناه و سرزنش‌كردن انسان به نفس خود، انجام گيرد، اين خود به عنوان توبه تلقي مي‌شود بنابراين چگونه رواست كه با شدت پشيماني از گناه و سرزنش نفس، بويژه هنگامي كه آن، همراه با گريه، خون و بيم باشد و تائب عزم قطعي نمايد و در نيّتش باشد كه اگر سالم مي‌بود و فعل در توان و مقدور او مي‌بود، آن را انجام نمي‌داد، بياييم و در چنين شرايطي بگوييم باب توبه برايشان مسدود مي‌باشد؟

هنگامي كه خداوند، كسي را كه از انجام عبادت ناتوان و عاجز است ولي با نيّت صحيح و خالص قصد انجام آن عبادت را داشته باشد، ايشان را به منزلة انجام‌دهندة آن عبادت قرار داده همانطور كه در حديث صحيح وارد شده است:

(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)[[70]](#footnote-70)**.**

«وقتي بنده‌اي بيمار شود و يا به مسافرت رود براي آنچه كه در هنگام تندرستي و اقامت در منزل انجام داده است، نوشته مي‌شود».

و در حديث صحيح باز روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر)[[71]](#footnote-71)**.**

«در مدينه مرداني هستند كه شما هيچ مسيري را طي نكرديد و در هيچ ودايي سير ننموديد مگر اينكه آنان با شما بودند. اصحاب گفتند: با وجود اينكه در مدينه هستند. حضرت ع فرمود: با وجود اينكه در مدينه هستند، و جز عذر، آنها را ازهمراهي با ما باز نداشت».

و از اين نمونه احاديث فراواني هست. بنابراين وضعيت عاجز و ناتوان از گناه و مجبور به ترك آن در صورتي كه در قصد و نيت او باشد كه اگر براي او ممكن مي‌بود اختياراً آن را ترك كند قرار دادن چنين كسي را به منزلة كسي كه با اختيار خود گناه را ترك كند، اولي و شايسته‌‌تر است.

توضيح اينكه: مفسدة گناه كه تهديد عذاب الهي را در بر دارد، يك بار از قصد و نيّت آن و يك بار از انجام خود گناه، نشات مي‌گيرد. ولي در مورد شخص ناتوان و عاجز از گناه منشاء مفسده، هم از جنبه عمل و هم از جنبة نيت معدوم است و عذاب خداوند تابع مفسده مي‌باشد.

و باز اگر شخصي از انجام گناه ناتوان بود ولي آرزوي آن را داشت و آن را بخواهد و دوست داشته باشد كه درگناه بيفتد و نيت درونيش اين باشد كه اگر سالم مي‌بود، اقدام به انجام آن مي‌نمود، در آن صورت توبه­ی ايشان عبارت از دست برداشتن از اين دوست داشتن و خواهش دروني و حزن در مقابل ترك آن است، لذا وقتي كه اصرار در حق چنين كسي قطعاً متصور باشد نسبت به ضدّ آن كه همان توبه از گناهان است باز متصوّر خواهد بود، و اين تصوّر دوّمي نسبت به تصور اولي امكان بيشتري دارد و اين واضح و هويدا است.

ميان توبه چنين كسي در چنين شرايطي با توبة كسي كه در حال احتضار و ورود به جهان آخرت است فرقها و تفاوت است. زيرا كه با مشاهده ملك الموت و انتقال ايشان به سراي قيامت، تكليف از او قطع مي‌شود، و صحّت توبه مشروط به زمان تكليف است. و تكليف از عاجز و ناتوان قطع نخواهد شد و مشمول اوامر و نواهي پروردگار خواهد بود، بنابراين ممانعت و بازداشتن خود از آرزو و دوست داشتن گناه و تأسف بر فوت آن، و تبديل آن به پشيماني و اندوه نسبت به انجام آن، قابل تصوّر و پيش‌بيني است. والله اعلم

* * *

آيا اگر كسي از گناه توبه كند به همان درجه و حالتِ قبل از گناه باز خواهد گشت؟

از جمله سؤالهايي كه در اينجا وارد شده اين است كه: شخص گناهكار هر گاه از گناهش توبه كند آيا به همان درجه و حالتِ قبلي كه فاقد گناه بوده، باز خواهد گشت يا خير؟

ابن قيم رحمه الله مي‌گويد: علما در آن اختلاف دارند:

گروهي مي‌گويند: به حالت سابق كه گناه نداشته، باز خواهد گشت، زيرا توبه، گناهان را كاملاً از بين مي‌‌برد و شخص چنان مي‌گردد كه اصلاً گناه نكرده است، و درجه و مقام او چنين اقتضا دارد كه او مقرون با ايمان و عمل صالح است لذا با توبه به همان حالت بازخواهد گشت.

و در تأييد اين سخن گفته‌اند: توبه، يك حسنة بزرگ و عمل صالحي است، وقتي كسي به خاطر گناه و معصيت از شأن و مقامش كاسته شده، عمل حسنه توبه موجب جبران آن خواهد شد. مثال اين مانند كسي است كه در چاهي سقوط كند ولي داراي دوستِ مهرباني باشد كه ريسماني را به سوي او پايين اندازد تا به وسيلة آن به حالت و جايگاه اوليش بالا آيد، بنابراين توبه و عمل صالح همانند اين همنشين صالح و برادر مهربان است.[[72]](#footnote-72)

گروه ديگر مي‌گويند: چنين شخصي به درجه و حالت اوليش بر نخواهد گشت، زيرا انسان در حالت توقف و ايستايي نمي‌باشد بلكه پيوسته در صعود است، به سبب ارتكاب گناه، تنزّل و پايين آمده، لذا وقتي كه توبه نمايد، آن مقدار استعداد و ترقي و صعود كه در نهادِ او بوده از او ناقص مي‌گردد.

و گفته‌اند: مثال اين همانند دو مردي است كه با هم در راهي يكنواخت حركت مي‌كنند، سپس براي يكي از آن دو اتفاق مي‌افتد كه به عقب برگردد و يا از حركت باز ماند در حالي كه همسفرش پيوسته در سير و صعود است. لذا وقتي كه اين دوستِ به عقب برگشته و يا توقف نموده بخواهد كه به مسير قبلي ادامه دهد و در پي دوستش به حركت آيد، قطعاً به او نخواهد رسيد زيرا كه اين بازمانده هر مقدار حركتي را طي نمايد همسرش مراتب بيشتري را پيموده است.

و باز گفته‌اند: نفر اولي با نيروي ايمان و عمل در حركت است و هر اندازه پيش رود، نيرويش بيشتر و بيشتر مي‌شود ولي آن شخص دومي كه توقف نموده و يا به عقب برگشته است، اگر بخواهد به وسيلة توبه بازگردد و در همان مسير اولي به حركت خود ادامه دهد به خاطر آن مقدار توقف و برگشت به عقب، حركت و ايمان او ضعيف و كُندتر خواهد بود.

از شيخ الاسلام ابن تيميه: شنيدم كه در ضمن بيان اين اختلاف، مي‌گفت: نظر صحيح بر اين است كه گروهي از توبه‌كنندگان به حالت و درجة قبلي خود بر نمي‌گردند، و گروهي به مقام درجة قبلي برمي‌گردند و گروهي به درجه و مقام برتر از قبل خود باز مي‌گردند و فراتر مي‌روند و حضرت داود بعداز توبه بهتر از حالت قبل از گناه بود.

و مي‌گويد چنين عملي به حالت و وضعيت تائب و همچنين به جدّيت، تلاش، عزم، اراده و ترس او بستگي دارد. اگر شخص تائب بهتر و نيكوتر از آنچه قبل از گناه در وي بوده، شود، به درجه و مقام برتر از آن مي‌رسد و اگر حالت و وضعيت او همانند دوران قبل از گناه باشد، به عين همان حالت برگشت خواهد نمود. و اگر پايين‌تر از آن باشد به درجه و حالت اوليش نخواهد رسيد بلكه از آن پست‌تر مي‌گردد. آنچه بيان شد به عنوان فصلِ نزاع در اين مسأله قرار گرفت.[[73]](#footnote-73)

مثال اين مورد همچون مردي است كه از خانه براي رسيدن به نماز در صف اول جماعت، حركت مي‌كند و از راهش منحرف نمي شود ولي مردي از پشت بر او ظاهر مي‌گردد، لباسش را مي‌گيرد و مقداري او را از حركت باز مي‌دارد تا از رسيدن به نماز به تأخير افتد. اين مرد در اينجا دو حالت را دارد:

اول: اينكه خود را با او مشغول سازد تا نمازش را دست رود و به قضا افتد، اين شيوه غيرتوبه‌كنندگان است.

دوم: اينكه او را به سوي خود مي‌كشاند و خود را از دست مي‌رهاند تا وقت نمازش از دست نرود. سپس براي اين مرد كه خود را خلاص نموده سه حالت وجود دارد:

حالت اول: اينكه راه رفتنش را تند و سريع گرداند، شايد بتواند توقف پيش آمده را به وسيلة چنان حركتي جبران كند و چه بسا به خواستة خود و يا بيشتر از آن برسد.

حالت دوم: اينكه همانند حركت قبليش به راه خود ادامه دهد.

حالت سوم: اينكه آن مقدار وقفه موجب سستي و تنبلي او گردد، و در نتيجه فضيلت صف اول نماز و فضيلت نماز جماعت و اول وقت را از دست دهد. بنابراين حالت توبه‌كنندگان در مسير حركت خود اينگونه مي‌باشد.

كدام يك بهتر است: مطيع فرمانبردار يا تائب صادق و مخلص؟

از سؤالهاي مهم ديگري كه در باب توبه مطرح مي‌شود، اين سؤال است كه آيا شخص مطيعي كه مرتكب گناهي نشده، بهتر است يا گناهكاري كه با توبة خالص و نصوح به سوي پروردگارش برگشته است؟

ابن‌قيّم مي‌گويد علما در اين باره اختلاف دارند:

گروهي مي‌‌گويند: كسي كه گناه نكرده بر كسي كه گناه كرده و توبة نصويح انجام داده، برتري دارد. به چند دليل:

اول ـ كامل‌ترين وفاضل‌ترين خلق نزد خدا، ‌مطيع‌ترين آنان نسبت به پروردگار خود مي‌‌باشد و طبيعي است كسي كه مرتكب گناه نشده از ديگران مطيع‌تر است بنابراين آن بهتر و فاضلتر است.

دوم ـ در زماني كه شخص گناهگار به گناه اشتغال داشته، شخص مطيع چند مرحله از او سبقت گرفته، بنابراين مقام و درجة مطيع از عاصي تائب بيشتر است.

سوم‌ ـ هدف و غايت از توبه اين است كه گناهان و سيئات شخص را محو سازد و به مقام كسي كه گناه نكرده نايل آيد. پس تلاش او در زمان معصيت نه به نفع و نه به زيان او بوده، لذا سعي و تلاش او كجا و سعي و تلاش كسي كه پيوسته در كسب منفعت بوده كجا؟

چهارم‌ ـ خداوند بر معصيت و مخالفت اوامرش بر بنده خشم مي‌گيرد، بنابراين در مدت مشغول‌بودن آن شخص به گناه نصيبش خشم خداوند بوده ولي بهره شخص مطيع رضايت پروردگار بوده است.

پنجم ـ گناه به منزلة نوشيدن سمّ است و توبه به منزلة پادزهر و داروي آن است. طاعت سلامتي به بار مي‌آورد و سلامتي و عافيت دائمي بهتر است ازسلامتي‌اي كه بعد از يك دوره بيماري و مصرف داروهاي مختلف حاصل آيد. چنين فردي سالم است ولي بدن رنجوري دارد.

ششم ـ گناهكار در معرض خطر شديد مي‌باشد و ميان سه حالت قرار دارد:

1. احتمال نابودي و هلاك به وسيلة نوشيدن سمّ و پادزهر.
2. از دست دادن نيرو و توان جسمي اگر از مرگ نجات يابد.
3. بازگشت نيرو و توانش همانند قبل و يا بهتر از آن.

بيشتر همان دو قسم اولي مي‌باشند و قسمت سوم شايد بسيار نادر باشد، زيرا كه از يك طرف ضرر و زيان نوشيدن سمّ قطعي و يقيني است و اميد مي‌رود كه به عافيت و تندرستي دست يابد و آن نسبت به اولي اندك است، برخلاف كسي كه اصلاً سم را ننوشيده است.

هفتم ـ شخص مطيع بر بستان طاعت و عبادتش دژ و حصار محكمي قرار داده كه دشمن به آن راه نمي‌يابد، لذا ثمر، شكوفه، سبزي و طراوت باغ اطاعت پيوسته در رشد و نمو مي‌باشد، ولي باغ شخص گناهكار، ترك و شكاف برداشته و قابل نفوذ دشمن گشته است.

هشتم‌ ـ اگر دشمن در شخص گناهكار طمع كند به خاطر ضعف علم و ارادة او است و به همين خاطر به شخص گناهكار جاعل گفته‌اند.

قتاده مي‌گويد: اصحاب پيامبر خدا اجماع دارند بر اينكه هر چيزي كه باعث عصيان خدا گردد، جهالت است و به همين خاطر خداوند متعال در مورد حضرت آدم فرمود:

[طه/115]

«براي او عزمي استوار نيافتيم».

و در مورد ديگري مي‌فرمايد:

[احقاف/35]

«پس همانگونه كه پيامبران نستوه، صبر كردند، صبر كن».

ولي هر كس اراده‌اش قوي، عملش كامل، ايمانش استوار گردد، دشمن در او طمع نخواهد كرد و اين بهتر و خوب‌تر از ديگران است.

نهم ـ گناه و معصيت بناچار اثر بدي بر جاي مي‌گذارد كه آن يا هلاك و نابودي كامل را در بردارد، و يا عذاب و مجازات كه به دنبال آن شخص يا مورد عفو و مغفرت قرار مي‌گيرد و داخل بهشت مي‌شود، و يا نقصاني در درجه و مقام او پديد مي‌آيد و تضعيف و كاهش نور ايمان وي را در پي دارد. و كار توبه‌گر در راستاي زدودن و پوشاندن اين آثار است. ولي كار مطيع در راستاي ازدياد و افزودني و بالارفتن مقام ومنزلت او است.

به همين خاطر «قيام الليل» به عنوان نافله، مخصوص رسول خدا بود؛ زيرا كه در ازدياد مقام و درجات تلاش و كوشش مي‌نمود و عمل كسانِ ديگر در جهت تكفير گناهان و سيئات مي‌باشد پس اين كجا و آن كجا؟

دهم ـ شخص مورد قبولِ خداوند همان بندة مطيعي است كه با تمام اعمالش به سوي او در حركت است. و هر اندازه طاعات و عبادات بندة مطيع افزون گردد به همان انداز كسب و سعي او عظيم تر و افزون‌تر مي‌گردد و اين شخص مطيع به منزله مسافري است كه با سرمايه‌اش به تجارت پردازد و ده برابر سرمايه‌اش را كسب كند. و باز با سرمايه‌اش در جهت تجارت به سفر پردازد و باز ده برابر سرمايه‌اش منفعت برد و براي بار سوم باز با سرمايه‌اش به مسافرت رود و ده برابر دارائيش نفع برد و هكذا چهار بار، پنج بار، شش بار و ... پس اگر يك بار از مسافرت بازماند و نرفت، به اندازة تمام آن سودي كه به دست آورده و يا شايد بيشتر از آن از دستش خارج شود.

* * *

گروه مقابل، شخص تائب را بر مطيع ترجيح داده‌اند، اگرچه حسنات و فضايل مطيع را بيشتر از آن مي‌دانند و اين برتري توبه‌كننده بر شخص مطيع به چند وجه است از جمله:

وجه اول: عبادت توبه از محبوبترين و گرامي‌ترين عبادتها نزد خداست زيرا كه خداوند توبه‌كنندگان را دوست مي‌‌دارد.

وجه دوم: توبه نزد خداوند متعال داراي مقامي است كه ساير طاعات آن را ندارند به همين خاطر خداوند متعال بسيار خوشحال مي‌گردد از اينكه بنده‌اي از بندگانش به سوي او توبه كند و اين فرح و سرور خداوند در هيچ يك از عبادات بجز توبه وارد نشده است و واضح است كه اين شادماني خداوند تأثير به سزايي در روح و قلب توبه‌كننده بر جاي مي‌گذارد، آنچنان كه در توصيف نیايد.

وجه سوم: در توبه، ذلت، خواري، شكستگي، فروتني و تملّق به درگاه خداوند وجود دارد كه آن از بسياري از اعمال ظاهري نزد خدا خوشايندتر و محبوبتر است. و اگر ساير عبادات در مقدار و كميت بر عبادت توبه زيادي و فزوني داشته باشند، ذلت و شكسته نفسي در پيشگاه خداوند روح عبادت و مغز آن را دريافت نموده است.

وجه چهارم: دستيابي توبه‌كننده به مراتب ذلت و فروتني در پيشگاه خداوند از همه بيشتر و كامل‌تر است، زيرا كه او در تواضع فقر، عبوديت، محبت و ... با كسي كه مرتكب گناه نشده مشاركت دارد ولي از آن طرف با شكستن قلبش به سبب معصيت از او برتري يافته است و خداوند متعال، بهترين موقع نزديكي با بنده‌ش را هنگام خواري و دل‌شكستگي بنده قرار داده است. چنانكه در اثر اسرائيلي وارد شده كه مي‌گفت: «خدايا تو را كجا يابم؟ فرمود: نزد دل‌شكستگانم». و به اين خاطر نزديكترين موقعيتي كه بنده با خداي خودش دارد موقعي است كه به سجده رود؛ زيرا سجده نهايت تواضع و شكستگي در پيشگاه خداوند را در بر دارد.

و شايد همين دلايل بتواند موجب برتري شخص تائب بر شخص مطيع گردند، به شرط آنكه توبه‌اش نصوح و صادقانه باشد كه به جبران مافات بپردازد والله اعلم بالسرائر.

* * *

9- پذيرش توبه

كسي كه در آيات قرآن و احاديث نبوي و آثاري كه از صحابه وارد شده، انديشه و تأمل كند، براي او روشن خواهد شد كه اين متون و نصوص به روشني دلالت مي‌كنند. بر اينكه هر كسي نزد خداوند توبه كند و تمام شرايط توبه را به جا آورد، قطعاً خداوند متعال توبة او را خواهد پذيرفت. همانند مسلمان‌شدنِ شخص كافر، هنگامي كه در اسلام آوردنش صادق و خالص باشد، قطعاً پذيرفته مي‌شود و اين، نظر جمهور دانشمندان اسلامي است، اگرچه بيان ابن عبدالبر دلالت بر اجماع چنين نظريه‌اي دارد.

بعضي گفته‌اند: پذيرش توبه تائب از جانب پروردگار قطعي نيست بلكه اميد آن مي‌رود و صاحب توبه اگرچه توبه هم كرده باشد باز تحت مشيّت الهي است، و به اين آيه استدلال مي‌نمايند:

[نساء/48]

«مسلماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي‌بخشايد و غير از آن را براي هر كه بخواهد مي‌بخشايد».

لذا خداوند متعال تمامي گناهان را تحت اراده و مشيت خود قرار داده است. و چه بسا آنان به آياتي كه قرآن در آنها ادات رجا مانند «عسي» و «لعل» بكار رفته باشد، استدلال نموده‌اند. مانند:

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد به درگاه خدا توبه راستين كنيد، اميد است خدا بديهايتان را از شما بزدايد».

و يا:

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد به درگاه خدا توبه راستين كنيد، اميد است خدا بديهايتان را از شما بزدايد».

و يا:

[قصص/67]

«و اما كسي كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته بپردازد اميد كه از رستگاران باشد».

و يا:

[نور/31]

«اي مسلمانان همه بسوي خدا توبه نکيد كه شايد رستگار شويد».

و يا:

[توبه/102]

«و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با كار ديگري كه بد است درآميخته‌اند، اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد».

ظاهر اين‌ آيه، در ارتباط با حقوق توبه كننده است، كه اعتراف به گناه مقتضي پشيماني از آن گناه و در حديث عايشه از پيامبر خدا روايت شده كه مي‌فرمايد:

(إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه)[[74]](#footnote-74)

«بنده هنگامي كه به گناهش اعتراف نمايد سپس توبه كند، خداوند توبه او را مي‌پذير».

نظر صحيح همان قول اكثريت است. اين آيات بر عدم قطع پذيرش دلالت نمي‌كند؛ زيرا اگر شخص بخشنده مورد طمع واقع شود امور شخص مطيع را قطع نخواهدكرد. اينجاست كه ابن عباسب مي‌گويد: «عسي» از جانب خداوند براي وجوب است. علی ابن ابي طلحه آن را از ابن عباسب نقل نموده است.[[75]](#footnote-75) و پاداش ايمان و عمل صالح باز به لفظ «عسي» وارد شده كه بر غير مقطوع‌بودن دلالت نمي‌كند. در اين آيه هم خداوند متعال مي‌فرمايد:

[توبه/18]

«مساجد خدا را تنها كساني‌ آباد مي‌كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز از خدا نترسيده‌اند. پس اميد است كه اينان از راه‌يافتگان باشند».

و اما آيه:

(نساء/48)

«و غير از آن را [شرك] براي هر كه بخواهد مي‌بخشايد».

پس تائب از جملة كساني است كه خداوند مي‌خواهد او را بيامرزد همانگونه كه خداوند در چند مورد از آيات قراني بر آن خبر داده است.

10- توبه قطعاً از ناحيه وعده خداوند پذيرفتني است

شكي نيست كه هر گاه تمامي اركان و اجزاي توبه و آنچه بدان وابسته است به طور كامل انجام پذيرد و شرايط آن فراهم شود قطعاً نيز خداوند متعال برحسب وعده و سنّتش در ميان مخلوقات، پذيرفتني است.

راجع به وعدة خداوند متعال توصيف خود ايشان است كه مي‌فرمايد:

[غافر/3]

«گناه‌بخش و توبه‌پذير است».

و يا اينكه مي‌فرمايد:

[شوري/25]

«و اوست كسي كه توبه را از بندگان خود مي‌پذيرد و از گناهان در مي‌گذرد و آنچه انجام مي‌دهيد مي‌داند».

و باز مي‌فرمايد:

[توبه/104]

«آيا ندانسته‌اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مى‌پذيرد و صدقات را مى‌گيرد، و خداست كه خود توبه‌پذير مهربان است».

لذا در بيان اين آيات مشخص گرديد كه يكي از اسماي حسني خداوند «توّاب» است كه شخص گناهكار را براي توبه‌كردن موفق مي‌نمايد تا توبة او را بپذيرد. بنابراين هر توبه­ بنده شامل دو توبه از سوي پروردگار است: توبة اول براي هدايت و توفيق است و توبة دوم براي پذيرش آن.

مردي به رابعه گفت: من گناهان و معصيتهاي فراواني كرده‌ام، لذا اگر توبه كنم خداوند توبه­ی مرا مي‌پذيرد؟ در جواب گفت: خير، اگر خداوند به تو توفيق توبه داد، آنوقت توبه مي‌كني و مي‌پذيرد اينجاست كه رابعه اشاره‌ به اين آيه قرآني مي‌نمايد:

[توبه/118]

«آنان را براي توبه موفق گردانيد تا توبه كنند».

سپس توبه آنان ثمره­ی توفیق توبه از جانب خداوند متعال است.

به همين دليل است كه بعضي از انسانهاي صالح گفته‌اند: من غصه­ی مغفرت الهي را ندارم بلكه غصه­ی توبه را دارم! و آن به اين جهت است كه مغفرت و آمرزش نتيجه­ی قطعي توبه است، همچنانكه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[زمر/53]

«بگو اي بندگانِ من كه بر خويشتن زياده‌روي روا داشته‌‌ايد، از رحمت خود نوميد نشويد. در حقيقت خدا همة گناهان را مي‌آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان است».

خداوند تمام گناهان، حتي شرك، كفر به خدا و به پيامبران خدا و ... را به وسيلة توبه مي‌آمرزد، با توبه‌اي كه از جانب خودِ ذات او نشأت گرفته همانگونه كه مي‌فرمايد:

[انفال/38]

«به كساني كه كفر ورزيده‌اند بگو: كه اگر باز ايستيد آنچه گذشته است برايشان آمرزيده مي‌شود».

حتي كفر ارتداد كه بدترين انواع كفر است اگر شخص از آن توبه كند و از آن بازگشت نمايد، توبة او پذيرفتني است و گناهانش محو مي‌شود همانطور كه خداوند مي‌فرمايد:

[آل عمران/86-89])

«چگونه خداوند قومي را كه بعد از ايمانشان كافر شدند هدايت مي‌كند؟ با آنكه شهادت دادند كه اين رسول بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمي‌كند. آنان، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگي برايشان است در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذاب از ايشان كاسته گردد و نه مهلت يابند، مگر كساني كه پس از آن توبه كنند و درستكاري [پيشه] نمودند كه خداوند آمرزندة مهربان است».

بنابراين بنده­ی خدا علي‌رغم جرائم بزرگي كه مرتكب شده و بدان مستوجب لعن و نفرين خداوند، ملائكه و تمام مردمان شده، ولي باز باب توبه به روي آنان بسته نشده، كه هرگاه توبه كردند، خداوند توبة آنان را مي‌پذيرد، زيرا خداوند بخشنده و مهربان است. و مقتضاي اسماء و صفات ذات خداوندي است كه چنين كساني را در بر گيرد. اگر خدا نيامرزد چه كسي مي‌آمرزد؟! و چه كسي به او رحم مي‌كند اگر خداوند به او رحم نكند؟!

آيات قران در اين باره فراوان است و همه در بردارندة وعدة خدوند نسبت به مغفرت و آمرزش بندگان و پذيرش توبه است و وعدة خداوند حق و قطعي است آنجا كه مي‌فرمايد:

(كهف/98)

«و وعده پروردگارم حق است».

(روم/6)

«وعده­ی خداست، خدا به وعده‌اش خلاف نمي‌كند».

و باز احاديثي كه از پيامبر گرامي روايت شده اين مطلب را مورد تأكيد قرار مي‌دهند از جمله:

(إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)[[76]](#footnote-76)**.**

«خداوند دست خويش را در شب مي‌گستراند تا توبه كسي را كه در روز گناه كرده، قبول نمايد. و دست خويش را در روز مي‌گستراند تا توبه گناهكار شب را بپذيرد تا آفتاب از مغرب طلوع كند».

گستراندن دست كنايه از درخواست توبه است و طلب درخواست، رساتر و بالاتر از پذيرش آن چيز است. زيرا طالب از قابل بليغ‌تر مي‌باشد. هر طالبي قابل است ولي لازم نيست كه هر قابلي طالب باشد.

و باز ابن ماجه از ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(لو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم)[[77]](#footnote-77)**.**

«اگر آنقدر خطا كنيد كه خطاهايتان به‌ آسمان برسد و سپس توبه كنيد، خداوند توبة شما را مي‌پذيرد».

اين است آنچه كه متعلّق به توبه بود از ناحية وعده خداوند متعال كه در قرآن و بر زبان پيامبرش بيان داشته است.

توبه از ديد سنّتهاي الهي، پذيرفتني است

و اما پذيرش توبه از جهت سنّتهاي خداوند در ميان مخلوقات و آنچه اين هستي از لحاظ شبكة اسباب و مسببات بر آن استوار است، چه هر كس به اين سنتهاي الهي و راههاي ثبات و ناپايداري آنها آگاه باشد، خواهد دانست كه بدرستي هر­گاه نور توبه بدرخشد، تاريكيهاي شب را مي‌زدايد، و يا آب و صابون چركها و كثافات را از بين مي‌برد و چنانچه صيقل، زنگ آهن را محو مي‌كند.

و به همين خاطر گفته‌اند: آتش پشيماني گرد وغبار گناه را مي‌سوزاند، و نور نيكي، تاريكي گناه را از سيماي قلب مي‌زدايد، و تاريكي معصيت در برابر نور حسنات تابِ مقاومت نخواهد داشت. و هر كسي گمان برد كه توبه با شرايطش انجام گرفته ولي پذيرفته نشده همانند اين است كه گمان برد خورشيد طلوع كرده و تاريكيها از بين نرفته‌اند، و با لباس شسته شده ولي چرك آن باقي مانده است.

بله، هر­گاه چرك به علت تراكم و رسوخ در عمق و درزهاي لباس باقيمانده باشد بايد دانست كه صابون توانايي از بين بردن آن را از ريشه و داخل لباس ندارد. همانگونه كه اگر زنگ در آهن زياد رسوخ كرده باشد چه بسا جلا و صيقل‌دادن، زنگ آن را پاك و محو نكند و قلب انسان نيز چنين است كه اگر گناهان در حد وسيع در آن جمع و متراكم شده باشند تا آنجا كه ايجاد «رين» نموده و بر قلب چيرگي يافته باشند و به مهر شقاوت بسته شده باشد ديگر توبه بر آن اثر نخواهد گذاشت و چنين قلبي به سوي پروردگار بر نخواهد گشت همانطور كه خداوند دربارة گروهي مي‌فرمايد:

[نحل/108-109]

«آنان كساني‌‌اند كه خدا بر دلها و گوش و ديدگانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند. شكّي نيست كه آنها در آخرت همان زيانكارانند».

ولي اين، غير آن كسي است كه در اينجا بيان مي‌نماييم كه اقدام به توبة جامع اركان و شرايط نموده باشد همانطور از وظايف توبه‌كننده است [بلكه از واجبات اوست] كه هر گاه در تكميل اركان توبه و استيفاي شرايط آن در شك باشد، بايد نيست به پذيرش توبه‌ی خود احساس ترديد كند. و چقدر سخت و مشكل است تحصيل و ايجاد تمام اركان و شرايط توبه مقبول.

و انسان هر اندازه از نردبان صالحان بالا رود شك در توبه و صحت آن بيشتر برايش حاصل خواهد شد.

همانطور كه ابن قيم رحمه الله مي‌گويد:

«تشكيك و ترديد در پذيرش توبه از وظايف هر انساني است و نبايد و كسي نمي‌تواند يقين و قطع داشته باشد كه او توبه خود را به وجه مطلوب ادا نموده است. بلكه آن چيزي را كه انجام داده بايستي خوف و رجا باشد و بترسد از اينكه مبادا حقِ توبه را كاملاً ادا ننموده باشد و توبه از او پذيرفته نشده باشد و چه بسا در راستاي صحت آن سعي و تلاش خود را مبذول نداشته باشد وناخودآگاه توبه ايشان ناقص و نارس باشد، همچون توبه­ی ورشكستگان و نيازمندان مادي و توبه كساني كه نيازها و مقامشان را در ميان مردم بدان شيوه محفوظ مي‌ماند. و يا به خاطر حفظ شخصيت‌ و كرامت خود توبه كرده باشد يعني توبة او براي دنياي كنوني باشد نه بيم از خداي ذوالجلال و يا به خاطر آسودگي نسبت به تحصيل گناه، يا به خاطر محافظت از مال، مقام، آبرو، يا به خاطر ضعف انگيزه‌هاي گناه در دل و خاموش‌شدن آتش شهوت، يا به خاطر منافات داشتن گناه نسبت به آنچه كه مي‌خواهد از علم و روزي و يا به خاطر نمونه‌هاي ديگري، توبه كند كه توبه چنين اشخاصي را توبه­ی عليلان گويند. و يا همچون توبه كساني كه به خاطر خوف خدا و تعظيم به مقام، حرمات، ‌و جلال و شكوه او نباشد بلكه به خاطر بيم از سقوط واز دست دادن مقامي كه دارد باشد و يا به خاطر اينكه مردم او را طرد و دور نيندازند و ... اقدام به توبه نمايد كه اين يك رنگ توبه است و توبة عليلان و ورشكستگان رنگ ديگران است.[[78]](#footnote-78)

11- علائم توبه­ی مقبول

توبة مقبول علامتهايي دارد كه با آن علامتها توبة مقبول از توبة مردود تمييز داده مي‌شود و آن علامتها عبارتند از:

1. دوران ما بعد توبه، نسبت به ماقبل آن از لحاظ طاعات و عبادات رفتار بمراتب بهتر و خوبتر باشد.
2. توبه‌كننده پيوسته در خوف و رجا است و لحظه‌اي از مكر و عقاب پروردگار ايمن نباشد و اين خوف و بيم او از پروردگار استمرار يابد تا آنگاه گفتار فرستادگان قبض روحش را بشنود كه به او مي‌گويند:

[فصلت/30]

«هان بيم مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد».

آنوقت خوف از او زايل خواهد شد.

1. گناه را از قلبش خلع و باز دارد و پشيماني و خوف قلبش را پاره پاره كند و حجم اين پشيماني و خوف بستگي به بزرگي و كوچكي گناهان دارد. تاويل ابن عیينه در رابطه با اين قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد:

[توبه/110]

«همواره آن ساختمانى كه بنا كرده‌اند، در دلهايشان مايه شك [و نفاق‌] است، تا آنكه دلهايشان پاره پاره شود،»

اين است كه: دلهايشان با توبه‌كننده مي‌شود و شكي نيست خوف و ترس شايد از مجازات و عقاب شديد، باعث شكافته‌شدن و كندن دلها است و اين را همان دل كندن دلها است و اين را حسرت و تأسف آنچه از دست داده و به خاطر ترس و بيم از فرجام آن، دلش قطعه قطعه خواهد شد و هر كسي در دنيا به خاطر تأسف و حسرت از تقصيراتش و به خاطر ترس از قيامت قطعه قطعه نشود، در روز قيامت كه حقايق برملا مي‌شود و پاداش مطيعان و كيفر عاصيان را مشاهده مي‌نمايد، قلبش از جاي كنده خواهد شد. پس گريزي نيست كه بايد يا در دنيا و يا در قيامت قلبش كنده و قطعه قطعه گردد.

و از علائم ديگر توبه­ی صحيح شكستگي مخصوصي است كه در قلب ايجاد گردد چنان شكستگي كه هيچ چيزي شبيه آن نباشد و آن حالت، درغير گناهكار حاصل نشود يعني دل نه با گرسنگي، نه با رياضت و نه با عشق خالص، چنان شكسته نشود. و در واقع آن شكسته قلبي حالتي است ماوراي همه­ی حالات ديگر، دل در پيشگاه خداوند متعال كاملاً شكسته خواهد شد .... و آن شكستگي تمام جوانب او را در بر خواهد گرفت. و اين شكستگيِ قلب، شخص تائب را، ذليل، افتاده و فروتن در مقابل خداوند قرار می­دهد، كه هيچ راه گريز و فراري از او ندارد و پي مي‌برد كه حيات او، سعادت او، رستگاري و پيروزي او، همه و همه در مقابل رضاي پروردگار است. وضعيت او در چنين حالتي وضعيت بنده­ی گناهكاري است كه مالكش به تمام تفاصيل جناياتش مطلع باشد و با وجود اينكه مالكش را زياد دوست دارد و بشدت بدو نيازمند است و به ضعف، ناتواني و ذلت خود و همچنين به قوت، سلطان و عزت مالكش كاملاً آگاه است، حال خود را در مقابل او چگونه مي‌بيند؟ پس واي به وضعيت و كيفيت او كه در مقابل خالق و مالك هستي؟؟!

مجموعاً اين حالات، براي شخص تائب، شكستگي، خواري و فروتني قلب را در بر خواهد داشت. چنين حالتي چه نيكوست براي بنده! و چه خوب گناهانش با اين شكستگي جبران مي‌شود! و چه زود به مالكش نزديك مي‌شود! و در نظر مالكش هيچ چيز خوشايندتر از اين شكستگي، فروتني، خواري، افتادگي و تسليم شدن او نيست. به خدا قسم شيرين گفتاري كه اين بندة شكسته دل ابراز مي‌دارد اين است كه مي‌گويد: «خدايا! به عزّت تو و خواري من، جز رحمتت را نمي‌خواهم. به قوت تو و ضعف من، و به بي‌نيازي تو و نيازمندي من از تو مسألت دارم. اينك پيشاني دروغين و خطا بار من در پيشگاه تو، بندگانت جز من زيادند، جز تو سيد و سروري ندارم. جز درگاه تو هيچ پناهگاه و ناجي‌اي ندارم. فقيرانه از تو مسألت دارم، خاضعانه و ذليلانه دست تضرّع و زاري به سويت مي‌گشايم ، و همچون گمشده­ی نابينا تو را مي‌خوانم، و گردن به آستانت مي‌سايم و مي‌گويم:

يا من ألوذ به فيما أومله		**ومن أعوذ به مما أحاذره**
لايجبر الناس عظماً أنت كاسره		**و لا يهيضون عظما أنت جابره**

«اي كسي كه در آرزويم و در بيم و هراس پناهگاه مني. استخواني را كه تو بشكني جبران‌پذير نيست، آنچه را تو التيام‌بخشي شكست نمي‌پذيرد».

اينها و امثال اينها از نشانيهاي توبه­ی مقبول هست، و هر تائبي اين نشانيها را در خود نبيند بايد نسبت به پذيرش توبه­ی خود در ترديد باشد و بايستي به تصحيح و تكميل آن اقدام نمايد. توبه صحيح واقعي چقدر مشكل است و توبه­ی زباني و ادعايي چقدر آسان! و براي انسان صادق هيچ چيزي از توبه خالص صادق سخت‌تر نيست.

آيا گناهاني وجود دارند كه توبه‌پذير نباشند

در اينكه آيا گناهاني وجود دارند كه توبه‌پذير باشند يا خير؟ مردم اختلاف دارند.

نظر جمهور بر اين است كه توبه وقتي صحيح باشد پذيرفتني است.

جمهوري مي‌گويد: توبه بر هر گناهي جاري است، لذا هر گناهي مي‌تواند توبه داشته باشد و توبه آن هم پذيرفته گردد، هر چند قتل نفس بي‌گناه باشد.

12- دلايل كساني كه مي‌گويند: توبه براي قاتل نيست

گروهي گفته‌اند، قاتل، توبه ندارد و اين، معروف به نظريه ابن عباسب و يكي از دو روايت احمد بن حنبل است. اصحاب ابن عباسب معارض نظريه او بودند و در استدلال خود چنين مي‌گفتند: مگر خداوند در سورة فرقان نمي‌فرمايد:

[فرقان/68-70]

« و كسانى‌اند كه با خدا معبودى ديگر نمى‌خوانند و كسى را كه خدا [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمى‌كُشند، و زنا نمى‌كنند، و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى‌شود و پيوسته در آن خوار مى‌ماند ».

ابن‌عباسب در جواب گفت: اين آيه مربوط به دوران جاهليت اشخاص بوده است. هنگامي كه گروهي از مشركان مرتكب قتل و زنا شده بودند، نزد پيامبر آمدند، و گفتند: آنچه ما را بدان دعوت مي‌كني خوب است و مي‌پذيريم در صورتي كه به ما بگويي اين ايمان آوردن ما موجب كفارت گناهان ما مي‌شود! در اين موقع آيه نازل گرديد:

[فرقان/68]

اين آيه مربوط به اين اشخاص بود و اما آيه‌اي كه در سورة نساء وارد شده كه خداوند مي‌فرمايد:

[نساء/93]

«هر كس عمداً مؤمني را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مي‌گيرد و لعنتش مي‌كند و عذابي بزرگ برايش آماده ساخته است».

مربوط به كسي است كه اسلام و شريعت اسلامي را از روي علم و آگاهي پذيرفته و سپس مرتكب قتل گردد كه پاداش او جهنم است.

زيد بن ثابت مي‌گويد: وقتي اين آيه سوره فرقان ناز گرديد از نرمي آن به شگفت آمديم. هفت ماه از آن گذشت، آيه سخت و غليظ به دنبال آن آيه نرم، نازل گرديد و ناسخ آن گرديد. در اينجا منظور زيد از آيه­ی غليظ و سخت همين آيه سوره­ی نساء و منظور وي از آيه­ی نرم، آيه سوره فرقان مي‌باشد. ابن عباسب مي‌گويد: آيه­ی سوره فرقان مكي، و آيه­ی سوره­ی نساء مدني است و هيچ چيز آن را نسخ نكرده است.

استدلال اين گروه در اينكه مي‌‌گفتند، قاتل توبه ندارد، اين است كه مي‌گفتند: توبه­ی كشتن يك مسلمان به عمد،‌ ناممكن است، زيرا راهي براي درخواست حلاليت از او و يا بازگرداندن جان او [پس از دست رفتن آن] به بدن او، وجود ندارد. و توبه اين مرد كه از حقوق آدمي است جز با يكي از آن دو طريق ممكن نخواهد بود و آن دو را هم در حيطه توان قاتل نيست. پس توبه كسي نيست به حقوق آدمي كه حق به صاحبش نرسيده و استحلاليت هم از آنها ممكن است چگونه صحيح مي‌باشد؟

و نمي‌توان اين موضع را با مال وقتي كه صاحبش مرده باشد، و حق را به او پرداخت ننموده باشد، قياس نمود، زيرا تائب مي‌تواند مشابه آن مال كه صدقه و خيرات است به او باز گرداند.

و باز اين گروه مي‌گويند: اعتراض بر ما وارد نمي‌شود بر اينكه: گناه شرك از قتل بزرگتر است در حالي كه توبه از شرك پذيرفتني است. در جواب گفته مي‌شود شرك حق الله محض است لذا توبه از آن ممكن است ولي حق آدمي، و توبه از­ آن متوقف بر اداي حق و يا طلب حلاليت از صاحب حق است و هر دو ناممكن مي‌باشند.

13- دلايل جمهور مبني بر پذيرش از قاتل

استدلال جمهور قول خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[زمر/53]

«بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده‌روي روا داشته‌ايد، از رحمت خدا نوميد مشويد، در حقيقت خدا همه گناهان را مي‌آمرزد كه او خود آمرزنده­ی مهربان است».

اين آيه مربوط به شخص توبه‌كننده است و آية:

[نساء/48]

«مسلّماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي‌بخشايد و غير از آن را براي هر كه بخواهد مي‌بخشايد».

مربوط به غيرشخص توبه‌كننده است. در اينجا فرق است ميان گناه شرك و پايين‌تر از آن و مغفرت را با مشيّت الهي معلق ساخته لذا در آن تخصيص و تعليق انجام گرفته ولي در آية قبلي عموميت و اطلاق در نظر گرفته شده است.

و باز جمهور استدلال مي‌نمايد به اين قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد:

[نساء/48]

«مسلّماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي‌بخشايد و غير از آن را براي هر كه بخواهد مي‌بخشايد».

مربوط به غيرشخص توبه‌كننده است. در اينجا فرق است ميان گناه و شرك پائين‌تر از آن و مغفرت را با مشيّت الهي معلق ساخته لذا در آن تخصيص و تعليق انجام گرفته ولي در آية قبلي عموميت و اطلاق در نظر گرفته شده است.

و باز جمهور استدلال مي‌نمايد به اين قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد:

[طه/82]

«و به يقين من آمرزندة كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپار شود».

بنابراين هرگاه اين قاتل توبه كند و مؤمن گردد و اعمال نيك و صالح انجام دهد، خداوند متعال غفار و بخشايندة اوست.

و باز جمهور مي‌گويند: از پيامبر خدا روايتي شده: كسي كه صد نفر را كشت و سپس توبه كرد و توبه برايش سودمند بود و ملحق به يار صالحاني كه به سوي آن خارج شده بود، گرديد. و به روايت صحيح از عباده بن صامت روايت شده كه پيامبر خدا در حالي كه گروهي از يارانش در اطراف او بودند فرمود:

(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)[[79]](#footnote-79)**.**

«با من بيعت كنيد بر اينكه، بر خدا شرك نورزيد، دزدي نكنيد، زنا نكنيد، فرزندان خود را نكشيد، مرتكب بهتان در رابطه با بيگناهان نشويد، در كارهاي نيك مرا نافرماني نكنيد. هر كسي بدين عهد و پيمان پايبند ماند! اجر و پاداش او بر خداوند است و هر كدام از شما مرتكب يكي از آن موارد شد در قبضه حكم خداست كه يا او را مورد عفو و بخشش قرار مي‌دهد و يا او را مجازات مي‌كند ...».

و ما بر آن بيعت كرديم. و باز جمهور مي‌‌گويد: پيامبر خدا روايتي را از خداوند متعال بيان مي‌دارند كه مي‌فرمايد:

(یا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لاتشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة)[[80]](#footnote-80)**.**

«اي فرزند آدم، اگر تو با گناهاني پر از زمين نزد من آيي و در حالي با من روبرو شوي براي من شريك قرار نداده باشي با آمرزشهاي پر از زمين با تو روبرو مي‌شوم».

و باز پيامبر مي‌فرمايد:

(من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)

«هر كسي بميرد در حالي كه براي خدا شريك قائل نشده باشد، وارد بهشت مي‌شود».

و باز مي‌فرمايد:

(من كان آخر كلامه: لا اله الا الله دخل الجنة)

«هركس آخرين كلامش «لا اله الا الله» باشد وارد بهشت مي‌شود».

و باز مي‌فرمايد:

(إن الله حرم علی النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)

«خداوند آتش جهنم را حرام گردانيده بر كسي كه بگويد لا اله الا الله و مقصود او خالصاً رضاي خدا باشد».

و در حديث شفاعت روايت شده كه پيامبر مي‌فرمود:

(أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)

«هر كسي به اندازة مثقالي از دانه خردل ايمان در قلبش باشد او را از آتش دوزخ بيرون آريد».

و خداوند متعال در اين باره، در حديثي قدسي مي‌فرمايد:

(وعزتي وجلالي، لأخرجن من النار من قال لا اله الا الله)

«قسم به عزت و شكوهم هر كسي بگويد:‌«لا اله الا الله» او را قطعاً از آتش دوزخ بيرون خواهم آورد».

و نصوص و روايات فراوان ديگري هستند كه دلالت دارند بر اينكه اهل توحيد، جاويدان در دوزخ باقي نخواهند ماند.[[81]](#footnote-81) ا. ه‍ـ.

اينك مي‌بينيم كه نظريه جمهور قوي‌ترين دلايل است و با رحمت واسع پروردگار توافق دارد و مغفرت ذات حق تمام گناهان را در بر مي‌گيرد.

14- حكم قاتل هنگامي كه قصاص شود

آيا قاتلي كه توبه كند و خود را تسليم ولي دم نمايد و از او قصاص گرفته شود، در روز قيامت حقي از مقتول بر گردن قاتل خواهد ماند؟ علما در اين باره اختلاف دارند:

گروهي مي‌گويند: هيچ حقي بر عهدة قاتل نمي‌ماند، زيرا قصاص حدّ شرعي او بوده و حدودات شرعي براي صاحبان حق كفايت محسوب مي‌شود و دراينجا وارثان مقتول حق مورث خود را دريافت نموده‌اند و در اين موارد وارث جانشين مورث مي‌باشد. انگار خودِ مقتول حق خود را استيفا نموده است. و در استيفاي حقوق، فرقي نمي‌كند كه شخص خود آن را دريافت دارد يا نايب و وكيلش.

گروه ديگري مي‌گويند: به مقتول ظلم شده و در راستاي آن جانش را از دست داده است. اينك مرده و به جبران ظلمي كه بر او شده است نيفتاده و وارث فقط انتقام جانش را گرفته‌اند و به خشم خود تشفي بخشيده‌اند. با اين قصاص، يا انتقام چه سودي عايد مقتول گشته و چه ظلمي را از قاتل دريافت نموده است.

و باز اين گروه گفته‌اند: در قتل سه حق است: 1- حق خدا 2- حق مقتول 3- حق وارث.

حق خدا جز با توبه از ميان نخواهد رفت و حق وارث با قصاص دريافت مي‌شود و وارث ميان سه چيز مخيّر است: ميان قصاص، عفو مجاني و عفو در مقابل مال. اگر او را حلال كنند و يا در مقابل قصاص، از قاتل، مالي دريافت دارند، حق مقتول ساقط نخواهد شد. بنابراين اگر قاتل قصاص هم شود، حق مقتول باقي خواهد ماند زيرا قصاص يكي از سه طرق استيفاي حقوق مي‌باشد. پس چگونه حق مقتول يا يكي، بدون ديگران استيفا خواهد شد؟

و باز اين گروه در استدلال خود مي‌گويند: اگر مقتول بگويد قاتل را نكشيد تا روز قيامت حقم را از او بگيرم و سپس وارثان او را بكشند، آيا حق مقتول از قاتل ساقط مي‌شود يا خير؟ اگر بگوييد: ساقط مي‌شود، حرف باطلي است زيرا مقتول راضي به اسقاط حقش به وسيله­ی قصاص نشده و اگر بگوييد ساقط نمي‌شود، پس چگونه بعد از قصاص قايل به اسقاط آن هستيد با وجود اينكه يقين داريد كه مقتول راضي به اسقاط حق خود نبوده است؟

اين دلايل همانطور كه مشاهده شد قوي هستند و جز با ادلّه­ی قوي‌تر و يا حداقل مشابه خود دفع نخواهند شد.

بنابراين نظر صواب و راجح [والله اعلم] اين است كه گفته شود: هرگاه قاتل از حق خدا توبه كند و با اختيار، خود را تسليم وارثين مقتول نمايد تا حق خودشان را از او دريافت دارند، در اين صورت دو حق از او ساقط مي‌شود [حق الله و حق وارث] و حق مورث [مقتول] باقي مي‌ماند كه خداوند حق او را ضايع نمي‌گرداند و مقتول هميشه بخشودگي كاملِ خداوند از بابت قتل قرار مي‌گيرد زيرا مصيبت مقتول با قصاص قاتل جبران نشده است. و توبة نصوح، گناهان ماقبل را محو مي‌كند و خداوند ظلمي را كه به مقتول شده با غفران خود جبران مي‌كند و قاتل را به خاطر توبة كاملش مجازات نخواهد نمود. چنين وضعيتي براي قاتل همانند كافر محارب با خدا و رسول الله است، كه اگر اين كافر در خلال جنگ مسلماني را بكشد و سپس خوب و متعهدانه اسلام بياورد، در اين صورت خداوند متعال به آن شهيد مقتول پاداشي در عوض خود مي‌دهد و كافر را نيز به خاطر اسلام آوردنش مورد عفو و بخشش قرار مي‌دهد و ايشان را به سبب كشتن ظالمانه مسلماني مجازات نخواهد نمود، زيرا هدم و محو توبه به دوران ماقبل آن همانند هدم و محو دوران قبل از اسلام مي‌باشد.

بنابراين هر گاه قاتل خود را جهت قصاص تسليم وليّ دم نمايد و سپس وليّ دم او را مورد عفو قرار دهد و قاتل اقدام به توبة نصوحي و خالص كند، خداوند توبه او را مي‌پذيرد و به مقتول پاداش خواهد داد. اين چيزي است كه امكان دارد نظر عالم و مجتهد بدان برسد. حكم بعدي از آن پروردگار است.

[نمل/77]

«در حقيقت پروردگار تو مطابق حكم خود ميان آنان داوري مي‌كند و اوست شكست‌ناپذير دانا».

15- اقسام بندگان در رابطه با دوام توبه (يا بيان طبقات توبه کنندگان)

صاحب «قوت القلوب» مي‌گويد:

مردمان در ارتباط با توبه به چهار گروه تقسيم مي‌شوند كه هر طايفه‌اي در يك گروه جاي مي‌گيرد و هر طايفه‌اي مقام خاص خود را دارد.

طبقه اول: گناهكار توبه‌كننده‌اي است كه تا آخر بر توبه و پشيماني بر گناهان استقامت نمايد و تقصيرات سابق را تدارك نمايد و بازگشت به گناه هيچگاه در نفس او خطور نكند مگر لغزشهايي كه برحسب عادت،‌ آدمي از آن مبرّا، نيست. چنين بنده‌اي جزو «گروه سابق بالخيرات» گويند كه پيوسته سيئات را به حسنات تبديل مي‌كند و توبة او را توبة نصوح و يا توبة خالص نامند. و نفس چنين بنده‌اي را، نفس «مطمئنه و مرضيه» گويند و در زمرة كساني قرار مي‌گيرد كه پيامبر ع دربارة آنان مي‌فرمايد:

(سبق المفردون، قالوا يا رسول الله! وما المفردون؟ قال «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً)[[82]](#footnote-82)

«يگانه‌گويان مولع به ذكر خدا پيشي گرفتند. گفتند اي پيامبر «مفرّدان» چه كساني هستند؟ فرمود: كساني كه غرق در عبادت و ياد الله متعال و عبادت، گناهان را از دوش آنان برداشته است و سبكبار وارد قيامت مي‌شوند».

طبقه دوم: بنده‌اي است كه از لحاظ نزديكش به خدا در رتبه­ی دوم قرار دارد. چنين كسي با خداي خود پيمان توبه بسته و نيت استقامت و پايداري آن را دارد، كوششي براي انجام گناه ندارد و در فكر و انجام آن نيست ولي گاهي بدون قصد مرتكب بعضي از گناهان صغيره مي‌شود و اشتباهات و لغزشهاي كوچكي به او دست مي‌دهد. اين مرتبه را صفات مؤمني خوانند كه اميد استقامت و پايداري از آنان مي‌رود و دربارة اين افراد خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نجم/32]

«آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها جز لغزشهاي كوچك خودداري مي‌ورزند، پروردگارت نسبت به آنان بسيار آمرزگار است».

و در زمرة پرهيزگاران قرار مي‌گيرند و خداوند دربارة آنان مي‌فرمايد:

[آل عمران/135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند».

نفس چنين كساني را لوّامه [سرزنشگر] گويند كه خداوند بدان قسم مي‌خورد و اين گروه را «مقتصدين» مي‌نامند. نفس اين گروه گرفتار صفات و غرايزي مي‌شود كه سبب آنها زميني‌بودن انسان است. انسان از نباتات زمين تغذيه مي‌شود و متأثر از مراحل آفرينش خود يكي پس از ديگري است: در رحمهاي مادران و از امتزاج خونهاي بستة بعضي با بعضي ديگر كه خداوند متعال در اين راستا مي‌فرمايد:

[نجم/32]

«وي از آن دم كه شما را از زمين پديد‌آورد و از همان گاه كه در شكمهاي مادرانتان نهفته بوديد به حال شما داناتر است».

لذا خداوند متعال از پاك‌شمردن نفس ايجاد شده از زمين و نطفة اندر آميخته تهي نموده است آنجا كه مي‌فرمايد: [النجم/32] «نفس خودتان را پاك مشماريد» اين است توصيف نفس از ابتداي خلقتش با آن تركيبات آميخته كه مقرون به ابتلا و آزمايش است.

[انسان/2]

«ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى‌آزماييم؛ (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم».

در رابطه با چنين بندة تائبي چنين حديثي از رسول گرامي روايت شده:

(المؤمن مفتن توّاب)[[83]](#footnote-83)

«مسلمان مفتون و توبه‌گر است».

و يا:

(المؤمن كالسنبلة تفي أحياناً وتميل أحياناً)[[84]](#footnote-84)**.**

«انسان مؤمن همچون گلي است كه گاهي شادان و گاهي پژمرده است».

اين شكسته نفسي و عدم توجه به تمايلات نفساني و آرامش رواني در صورت انجام كارهاي نيك تماماً باعث كفارات بندة تائب مي‌گردد كه در اين مسير حركت مي‌كند.

طبقه سوم: كسي است كه اكنون به بنده دوم نزديك است و آن بنده‌اي است كه توبه كند و مدتي بر استقامت آن استمرار نمايد، از آن پس آرزوي بعضي گناهان بر وي غلبه كند و از روي قصد و غلبة شهوت، مرتكب آنها شود ولي بر عبادات و طاعات مواظبت مي‌نمايد و بسياري از گناهان را با نيرو و قدرت ايماني وا نهد ولي گاهي نفس انساني بر او چيره مي‌شود و به لغزشها و خطاهايي مرتكب مي‌شود ولي چون از آن فارغ شود پشيمان گردد و با نفس خود به مجاهدت برخيزد. چنين كسي در توبه [تسويف] امروز و فردا كند و خواهان استقامت است و منازل تائبان را دوست دارد و از ته دل خشنود مي‌گردد كه به مقام صديقين برسد. ولي در تعيين وقت امروز و فردا مي‌كند و مقامش مشخص نيست زيرا هواي نفس او را تحريك مي‌كند و عادت، او را به خوذ جذب مي‌نمايد و غفلت، او را سرزنش مي‌كند. پس او تنها در برابر گناه توبه مي‌كند ولي چون عادت بر او پيشي گرفته است از گناه توبه مي‌كند و به آن بازگشت مي‌نمايد لذا توبه را از وقتي به وقت ديگر به تأخير مي‌اندازد. مثال او مانند كسي است كه به خاطر اعمال نيكش و كفارت سيئاتش اميد استقامت در او مي‌رود ولي به خاطر ادامة گناهانش اميد پيدايش تحوّل در او از بين مي‌رود. و نفس چنين كسي را «مسوله»: اغواكننده يا فريبنده، نامند و خداوند درباره صاحبان اين نفس مي‌فرمايد:

[توبه/102]

«و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با كاري ديگر كه بد است درآميخته‌اند».

اميد است كه خداوند توبه­ی آنان را بپذيرد و به استقامت در آيند و به گروه «سابقين بالخيرات»! ملحق شوند. اينان دو را در پيش دارند: 1- به خطر افتادن، به علت امروز و فردا كردن در عمل به توبه؛ و چه بسا كه پيش از توبه وفات كنند و در برابر مشيت الهي قرار گيرند. 2- يا گناهان مهلت دهنده؛ تا آنان شكستگيهاي خود را جبران كنند و بر توبه استقامت و به سابقان بپيوندند، و به منازل مقرّبان در آيند زيرا كه آنان در مسلك راه ايشان گرفته‌اند.

طبقه چهارم: بدترين طبقات بندگان است و پيامد آن بر نفس بسيار سخت‌تر و مشكل‌تر است و سهمشان از عطا و موهبت الهي بسيار اندك است و آن بنده‌اي است كه توبه كند و مدتي بر استقامت روزد، سپس به ارتكاب گناه يا گناهان معاودت نمايد بي‌آنكه در نفس خود به توبه بينديشد و بي‌آنكه بر فعل آن پشيمان باشد، و او چون غافلان در پيروي شهوت كوشش كند و بر ديگران پيشي گيرد. پس چنين فردي از جمله­ مصران مي‌باشد و در اين باره از رسول الله روايتي وارد شده كه مي‌فرمايد:

(هلك المصرون قدما إلي النار)[[85]](#footnote-85).

«اصراركنندگان بر گناه گام به گام بر آتش نزديك مي‌شوند».

و اين نفس را نفس «**امارة بالسوء**» نامند كه بنده­ی دارنده آن در بدي آويزان و از نيكي گريزان است و بر او بيم بدفرجامي باشد؛ زيرا او در مقدمات و در طريق چنين نفسي واقع شده لذا سوءخاتمت و سرانجام بد از او دور نيست، و درباره چنين نفسي گفته شده: كسي كه در توبه امروز و فردا كند مشمول گناهي بدتر خواهد شد.

اين گروه در زمره­ی عامه مسلمانان قرار مي‌گيرند و فاسق مي‌باشند و حكم آنان در مشيّت الهي است. همانگونه كه خداوند دربارة چنين كساني مي‌فرمايد:

[توبه/106]

«عدّ­ه­ی ديگر كارشان به فرمان و مشيت خداست يا آنان را عذاب مي‌دهد [اگر اصرار بر گناه داشته باشد] و يا توبه آنان را مي‌پذيرد [به سبب كارهاي نيكي كه انجام داده‌‌اند]».

اقسام گناهاني كه از آنان توبه مي‌شود

1. از چه گناهاني توبه مي‌كنيم
2. انسان و گناه
3. گناه، ترك مامور و فعل منهي است
4. گناهان اندام و قلب
5. گناه يا معصيت است و يا بدعت
6. گناهان مُسري و غيرمسري
7. گناهان متعلق به حق الله و حق الناس
8. گناهان صغيره و كبيره
9. حقايقي پيرامون گناهانِ صغيره و كبيره
10. مكفّرات گناهان

از چه گناهاني توبه مي‌كنيم

اقسام گناهان و معاصي

اصل بر اين است كه توبه جز از گناه و معصيت مربوط به حق الله، حاصل نخواهد شد، بنابراين بر ما لازم است از حقيقت گناهان و خطاهايي كه مي‌خواهيم از آنها توبه كنيم و آنهايي كه ميان ما و پروردگار فاصله مي‌اندازند و ما را از محبت، كمك، دفاع، پشتيباني و تأييد ايشان در دنيا محروم مي‌نمايند و همچنين ما را از ثواب و بهشت خداوند در قيامت بي‌نصيب مي‌سازند، كاملاً آگاه باشيم و نسبت به آنها شناخت و معرفت پيدا كنيم.

گناهان يا خطاهايي كه انسان مكلف بدانها مرتكب مي‌شود به اقسام و انواع فراواني تقسيم مي‌شوند كه بايستي نظر و نگاه خود را در آنها مصروف نماييم تا واقعيات آنها براي ما روشن و تفاوت ميان هر كدام از آنان براي ما تبيين گردد و نيز بدانيم خطر و خوف چه گناهي بر مكلف، شديدتر و بيشتر است. اگرچه تمامي گناهان براي انسان خطرناك و موجب دوري از خداوند متعال و به مراتب مختلف مانع خير و رستگاري از جانب ايشان مي‌گردد.

گناهان و معصيتها به اعتبار گوناگون به چند قسم تقسيم مي‌شوند:

الف – به اعتبار ذات و طبيعت گناه: 1- ترك مأمورات. 2- انجام منهيات

ب – به اعتبار ابرار و منبع گناه: 1- گناهان جوارح. 2- گناهان قلبي

ج – به اعتبار درجه نافرماني: 1- مخالفت آشكار با دستورات خداوند 2- ارتكاب بدعتها و نوآوريها

د – به اعتبار سرايت و عدم سرايت گناهان به ديگران: 1- گناهان قاصر، كه جرم آن از مرتكب آن تجاوز نخواهد كرد. 2- گناهان مسري، كه دامنه آن از مرتكب فراتر رفته بر ديگران اثر خواهد گذاشت.

ه‍‌ ـ به اعتبار تعلّق گناه: 1- بعضي گناهان فقط حق الله هستند 2- و بعضي مربوط به حقوق بندگان حقوق بندگان هم بر دو نوع است: 1- آنچه مربوط به حق فردي است 2- آنچه مربوط به حق جامعه و يا امت مي‌باشد.

ز – به اعتبار استمرار و عدم استمرار آن: 1- بعضي از گناهان به محض پايان انجام آنها، پايان مي‌يابند 2- و بعضي بعد از انجام آنها مدت زماني، كم يا زياد، باقي مي‌مانند.

ح – به اعتبار درجات، شدّت و ضعف: 1- به گناهان كبيره 2- به گناهان صغيره، تقسيم مي‌شوند.

هر كدام از اين اقسام احكام و آثار مربوط به خود را دارد. اكنون به بيان هر كدام از اين اقسام و احكام و آثار مربوط به‌ آن مي‌‌پردازيم ولي قبل از آن، گفتاري داريم پيرامون انسان و گناه و يا انسان و خطا.

انسان و گناه

انسان فطرتاً پاك به دنيا مي‌آيد و به هيچ گناه و خطايي آلوده نيست.

در اسلام، نظرية نصراني كه مي‌گويد: هر انساني كه به دنيا مي‌آيد، گناه پدرش، آدم [آن هنگام كه مرتكب خوردن درخت ممنوعه شد] را به گردن دارد، بنا به دلايل زير مردود مي‌باشد:

اول: آدم از اين خطايي كه مرتكب شده بود توبه كرد و خداوند توبة ايشان را پذيرفت و از آن خطا و اشتباه پاك گشت همانگونه كه خداوند متعال در اين باره توضيح مي‌فرمايند:

[طه/121-122]

«آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت. سپس پروردگارش او را برگزيد و توبه او را پذيرفت و ايشان را هدايت كرد».

و باز مي‌فرمايد:

[بقره/37]

«سپس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت نمود و خدا بر او ببخشود آري او توبه‌پذيري مهربان است».

دوم: بر مبناي عدالت الهي، هيچ كس حامل ورز و گناه ديگري نخواهد شد هر چند آن كس پدر او باشد. پس چگونه انسان دوره ما متحمل بار گناهي است كه نه خود و نه پدرش و نه اجداد او، شاهد آن نبوده‌اند، بلكه هزاران سال ـ كه مقدار آن را جز خدا نمي‌داند ـ بر آن گذشته است:

[انعام/164]

«و هيچ چيز جز بر زيان خود گناهي انجام نمي‌دهد هيچ باربرداري بار گناه ديگري را بر نمي‌دارد».

و باز مي‌فرمايد:

[المدثر/38]

«هر كسى در گرو دستاورد و عمل خويش است».

سپس قرآن اعلام مي‌دارد كه چنين قاعده و ضابطه‌اي از جانب صحف ابراهيم و موسي جاري و ثابت است. همانطور كه خدا مي‌فرمايد:

[نجم/36-37]

«يا بدانچه در صحيفه‌هاي موسي آمده خبر نيافتاده است. و نيز در نوشته‌هاي همان ابراهيمي كه وفا كرد كه: هيچ بردارنده‌اي بارِ گناه ديگري را بر نمي‌دارد».

انسان فقط در مقابل گناهي مسؤوليت دارد كه آن گناه و معصيت با اراده، قدرت، اختيار و سعي او انجام شده باشد و هر كسي با تشويق و ترغيب و ياري‌نمودن در انجام گناه مشاركت نمايد، به ميزان سهم او در عمل گناه، در جرم و مجازات سهيم خواهد شد.

سوم: حقيقت اين است كه انسان بر طبع سليمي آفريده شده و استعداد و قابليت خير و شر و تقوا و فسق را دارد و تربيت و محيط بر او تأثيرگذارند، اما اين امر سبب نمي‌شود كه انسان در ارتباط با مسؤوليت وجوبِ تزكيه نفس و برحذر داشتن آن از ‌آلودگي و كثافات، معاف باشد. خداوند متعال در اين زمينه مي‌فرمايد:

[شمس/7-10]

«سوگند به نفس و آن كسي كه آن را درست كرد. سپس پليدكاري و پرهيزگاري‌اش را به آن الهام كرد، كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعاً رستگار شد».

و مي‌فرمايد:

[روم/30]

«پس روي خود را با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين كن با همان سرشتي كه خدا و مردم را بر آن سرشته است».

و پيامبر مي‌فرمايد:

(كل مولود يولد على الفطرة)[[86]](#footnote-86).

«هر نوزادي بر سرشت پاك به دنيا مي‌آيد».

چهارم: گناه از نظر اسلام اعتباری ندارد، مگر اينكه داراي دو عنصر قصد و اختيار باشد، به همين دليل است كه تكليف از انسان در حالت فراموشي، خطا و ناچاري برداشته شده است. در اين باره در حديث وارد شده است:

(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)[[87]](#footnote-87)**.**

«خداوند متعال از امت من تكليف خطا، فراموشي و كارهاي از روي ناچاري را برداشته است».

خداوند متعال در پايان سورة بقره به ما ياد داده كه بگوييم:

[بقره/286]

«پروردگارا فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير».

و در حديث صحيح از ابن عباسب روايت شده كه خداوند متعال در جواب اين ادعا فرموده است: **قد أجبتُ** «پذيرفتم». و باز در قرآن بيان شده كه:

[احزاب/5]

«و در آنچه اشتباهاً مرتكب آن شده‌ايد بر شما گناهى نيست، ولى در آنچه دلهايتان عمد داشته است [مسؤوليد]».

و باز قرآن آن كسي را كه در زير شكنجه و عذاب كلمه كفر را بر زبان آورد مورد مؤاخذه قرار نداده است، آنجا كه مي‌فرمايد:

و باز قرآن آن كسي را كه در زير شكنجه و عذاب كلمه كفر را بر زبان آورد مورد مؤاخذه قرار نداده است، آنجا كه مي‌فرمايد:

[نحل/106]

«مگر آن كسي كه مجبور شده ولي قلبش به ايمان اطمينان دارد».

و از آن بيشتر در قرآن بيان شده كه هر كسي تحت فشار و نيروي بازدارنده مانند ضروت گرسنگي و ... با ارادة خود مرتكب فعلي گردد خداوند متعال آن عمل را گناه نمي‌شناسد:

[انعام/145]

«پس كسي كه بدون سركشي زياده‌خواهي [به خوردن آنها] ناچار گردد قطعاً پروردگار تو آمرزندة مهربان است».

«پس چگونه انسان متحمّل خطا و گناهي مي‌شود كه نه شخصاً مرتكب آن شده و نه در وقوع آن حضور داشته و نه قصد آن را كرده و نه كمترين ارتباطي با آن داشته است؟!!!».

* * *

گناه در رابطه با ترك اوامر و فعل مناهي

گناه در تقسيم اول به دو قسم تقسيم مي‌شود: 1- ترك مأمور 2- فعل منهي.

بسياري از مردم چنين مي‌پندارند كه گناهان فقط عبارتند از انجام منهيات و محرمات، و فراموش كرده‌اند كه نخستين نافرماني و معصيت خداوند فعل منهي و يا حرام نبوده بلكه ترك مأمور بوده است و آن معصيت و نافرماني ابليس بود، هنگامي كه خداوند متعال حضرت آدم را آفريد و از روح خود در او دميد و به او دستور داد كه به ايشان سجده برد ولي ابليس از اين دستور سرباز زد و خدا را نافرماني كرد. قرآن مي‌فرمايد:

[بقره/34]

«و چون فرشتگان را گفتيم: بر آدم سجده كنيد پس همه به سجده افتادند. بجز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد».

دومين معصيت و نافرماني خداوند انجام كاري بود كه خداوند نهي فرموده بود كه همان نافرماني حضرت آدم بود كه خداوند ايشان و همسرش را از خوردن يك نوع درخت بخصوص در بهشت بازداشته بود و به آنان فرمود:

[بقره/35]

«و از هر كجاي آن خواهيد فراوان بخوريد ولي به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بود».

ولي ضعف بشري بر آدم چيره گرديد و فرمان خدا را به فراموشي سپرد و عزم و اراده‌اش در مقابل فريبكاري و ترغيب ابليس، سست گرديد و ابليس براي به بيراهه‌كشاندن آدم براي او سوگند ياد كرد كه او از ناصحان مخلص اوست و به او گفت:

[طه/120]

«اي آدم، آيا تو را به درخت جاودانگي و ملكي كه زايل نمي‌شود، راه نمايم؟»

آدم به اين وسوسة شيطان جواب مثبت داد و هم او و هم همسرش از آن درخت ممنوعه خوردند و خدا در اين باره مي‌فرمايد:

[بقره/36-37]

«پس شيطان هر دو را از بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ايشان را به در آورد و گفتيم: فرود آييد شما دشمن همديگريد و براي شما در زمين قرارگاه و تا چندي برخورداري خواهد بود. سپس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت نمود و خدا بر او ببخشود آري اوست كه توبه‌پذير مهربان است».

و مي‌يابيم كه اينگونه گناهان و خطاها، به دو نوع، ترك دستورات خدا و يا انجام آنچه خداوند از آن نهي فرموده، تقسيم مي‌شوند.

دستورات و اوامر خداوند درجات و مراتبي است.

مهمترين چيزي كه خدا بدان دستور داده همانا توحيد و ايمان است كه ترك آن دو، شرك و كفر اكبر بشمار مي‌آيد و درجة دوم‌ِ اوامر پروردگار، فرايض و واجبات اساسي دين هستند كه به عنوان اركان اسلام و مباني و پايه دين محسوب مي‌شوند. از قبيل: اقامه نماز، اداي زكات، روزة رمضان، حج بيت الله كه ترك هر كدام از اين واجبات مهم و شعائر مقدس از بزرگترين گناهان و مهمترين جرمها محسوب مي‌گردد.

و اين گونه واجبات مهم باز در ميان خود از لحاظ اهميت تفاوت دارند. مهمترين آنها نماز است كه به عنوان ستون دين و نشاني مؤمن بودن و فارق و تمايز ميان مسلمان و كافر است و خداوند متعال ترك آن را از نشانيهاي كافران بشمار آورده است، آنجا كه مي‌فرمايد:

[مرسلات/48]

«و چون به آنان گفته شود ركوع كنيد [نماز بخوانيد] به ركوع نمي‌روند».

و باز خداوند متعال اداي نماز را همراه با سستي و تنبلي از صفات منافقين قرار داده:

[نساء/142]

«و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند».

و باز خداوند متعال ويل و عذاب را براي كساني كه از نماز غافلند تا آنجا كه آن را از وقت خود به تأخير مي‌اندازند، قرار داده است:

[الماعون/4-5]

«واي بر نمازگزاراني كه از نمازشان غافلند».

و مجازات ترك نماز آنچنان شديد است كه بعضي از پيشوايان اسلام مي‌گويند: تارك الصلاة، كافر و خارج از امت اسلامي است.

بعد از نماز از لحاظ اهميّت فريضة زكات قرار دارد كه در قرآن در بيست و هشت آيه و در سنّت در دهها حديث، زكات همراه با نماز بيان شده است، تا آنجا كه ابوبكر صديق مي‌فرمود: **(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة).**

«به خدا قسم با كساني كه ميان نماز و زكات فرق بياندازند، به جنگ خواهم پرداخت».

ابن مسعود مي‌گويد: «زكات پل اسلام است، هر كه از آن عبور كند رهايي يافته و هر كه از آن عبور ننموده هلاك خواهد شد».

مرتبه­ی بعد از زكات، روزه­ی ماه رمضان است كه خداونند متعال آن را بر مسلمانان واجب گردانيده و انسان مسلمان به خاطر دستور خدا، ايمان عقيدة ديني خود در روزهاي آن يك ماه خود را از خوردنيها، نوشيدنيها و لذايذ شهواني باز مي‌دارد:

[بقره/185]

«پس هر كه از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد و كسي كه بيمار يادر سفر است بايد به شمارة آن تعداد از روزهاي ديگر را روزه بدارد. خدا براي شما آساني مي‌خواهد و براي شما دشواري نمي‌خواهد».

و در پايان، شعائر واجبات حج و زيارت بيت‌الله الحرام است كه اداي مراسم آن در تمام عمر يك بار واجب است و اين يك آسانگيري خداوند است بر بندگان كه هر كس استطاعات و توانايي مالي و بدني دارد، مراسم حج را به جا آورد. [توانايي مالي يعني هزينة رفت و برگشت سفر حج در كوتاه‌ترين مدت كه پنج روز مي‌باشد، از روز هشتم ذي‌الحجة تا دوازدهم آن و همچنين روزهاي رفت و برگشت جزء هزينة مسافرت حج به حساب مي‌آيند، به دليل اينكه، مقدمه واجب، واجب است].

بنابراين هر كسي از روي انكار و يا استهزا و تمسخر يكي از اين واجبات را ترك كند، مرتد و از اسلام خارج مي‌شود زيرا كه چنين كسي يك امر روشن و معلوم از ضروريات دين را منكر شده است و چنين عملي از كسي سر نخواهد زد مگر اينكه خدا و پيامبر را تكذيب نموده باشد و نسبت به آنان كفر ورزد.

ولي اگر كسي نه از روي انكار و استخاف بلكه از روي پيروي هواي نفساني، يا محبت دنيا، يا سستي و تنبلي و امثال آن به ترك يكي از آن واجبات بپردازد، فاسق مرتكب گناه بزرگي شده است و مشمول كفر نخواهد شد.

و اگر كسي تمام آن واجبات ديني را [نماز، زكات، روزه و حج] ترك كند از مسلمانيش جز نام چيزي براي او باقي نخواهد ماند و بيم آن مي‌رود كه العياذبالله چنين عملي اسنان را به سوي كفر عيان بكشاند، زيرا كه معصيتها بويژه اين معصيتهاي خطري از پيك كفر بشمار مي‌آيند.

و به دنبال اين نوع واجبات، واجبات ديگري هست كه قرآن آنها را بعد از عبادت خداوند يكتا قرار داده است. مانند نيكي به والدين الله متعال مي‌فرمايد:

[اسراء/23]

«پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر خود احسان كنيد ».

و يا مانند صله­ی ارحام كه خداوند مي‌فرمايد:

و يا مي‌فرمايد:

[نساء/1]

«و از خدايي كه به نام او از همديگر درخواست مي‌كنيد پروا نماييد و زنها را از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است».

و يا مي‌فرمايد:

[محمد/22-23]

«پس [اي منافقان] آيا اميد بستيد كه چون از خدا برگشتيد [يا سر پرست مردم شديد] در روي زمين فساد كنيد و خويشاونديهاي خود را از هم بگسليد؟ اينان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و گويش دل ايشان را ناشنوا و چشمهايشان را نابينا كرده است».

و يا مانند نيكي‌كردن به يتيمان، مسكينان، همسايگان و ديگر صاحبان حق. همانطور كه در آيه‌اي از قرآن كه عالمان آن را «حقوق دهگانه» نام نهاده‌اند آمده است:

[نساء/36]

«و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و درباره­ی خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه­ خويش و همسايه بيگانگان و همنشين و در راه مانده و بردگان خود نيكي كنيد كه خدا كسي را كه متكبّر و فخرفروش است دوست نمي‌دارد».

و غير آن از بقيه مأموراتي كه متعلق به حق الله، حق النفس، حق خانواده، حق جامعه، حق انسان، حق حيوان و حق هستي مي‌باشد.

ولي آنچه مورد تأكيد است اين است كه: فرض عين مقدم بر فرض كفايي است. فرض عين عبارت است از مأموراتي كه بر هر انساني و يا انسان مشخصي واجب باشد، مانند نماز و يا حج. ولي فرض كفايي عبارت است از مأموراتي كه بر تمام امت بطور جمعي واجب باشد كه اگر گروهي و يا يكي آن را انجام دهد، تكليف وجوب از بقيه ساقط مي‌گردد، مانند دستيابي به پيشرفتهاي علمي، يا تكنولوژي، يا نظامي و يا ... كه هر گاه مردمان يك جامعه از آن كوتاهي ورزند تمام مردم آن جامعه گناهكار مي‌شوند، هر كدام نسبت به ميزان مسؤوليت، علم و دانش و توانايي خود.

از جمله مواردي كه تمام امت به وسيلة ترك آن مرتكب گناهان بسيار عظيم و خطرناكي خواهند شد و بسياري از مردم از چنان گناهاني غافلند، گناهي است كه متعلق به ترك فرضهاي كفايي مي‌باشد كه بر تمام امت واجب است زيرا با ترك و از دست دادن آن، تمام مردم آن جامعه تباه و گناهكار خواهند شد، هر كدام نسبت به مقدار علم و قدرت و مقامي كه در ميان مردم دارد.

بعضي از آن منهیات كه گناه عظيم و خطرناك بشمار مي‌آيند مانند: حاکم ندانستن شريعت خداوند بر حيات مردم، حكم نكردن بدانچه خدا نازل فرموده است، جاري‌شدن ظلم و ستم بر فقيران و كارگران و كشاورزان مستضعف و ...

* و يا مانند ترك فريضه­ی امر به معروف و نهي از منكر بويژه منكرات بزرگ مانند، آزاد بودن مسكرات‌، ربا، زنا و اشاعه­ی بي‌بندوباري، بي‌حجابي و ظهور زنان بدحجاب كه خود انحرافی است و ديگران را نيز منحرف مي‌سازد.

* و يا مانند ترك دعوت به سوي خدا و ترك تبليغ پيام اسلام به جهانيان مانند آنچه كه امروزه ملتهايي را مي‌يابيم كه چيزي از اسلام نمي‌دانند و يا صورت مشبوه و منفوري از آن را شناخته‌اند كه در اين صورت تمام مسلمانان عموماً و ملت عرب خصوصاً در برابر دعوت و تبليغ اسلام واقعي و حقيقي به جهانيان از مسؤوليت مهمي برخوردارند.

* و يا مانند ترك برپاداري عدل در ميان مردم، و تركِ دادن حق به هر صاحب حقي و ترك اقامه­ی موازين قسط و عدالت ميان حاكم و محكوم و عدم توجه به حقوقات انساني و امكان ندادن به اينكه هر انساني نظرش را بصراحت بيان نمايد و يا امكان ندادن به اينكه در انتخاب ديگران و كانديد خود آزاد باشد و يا اينكه نتواند در مقابل چرنده و ياوه‌گوييها به مخالفت برخيزد و ...

* و يا مانند ترك مبارزه با دشمناني كه حقوق ملت اسلامي را پايمال مي­کنند و سرزمينهاي آنان را به اشغال خود در آورده و بر امت اسلامي حكومت مي‌كنند و يا مانند ترك مبارزه باز زنان و مردان مستضعف و فرزندان مظلوم اسلامي كه مي‌گويند:

[نساء/75]

«پروردگارا ما را از اين شهري كه مردمش ستم‌پيشه‌اند بيرون كن، و از جانب خود براي ما سرپرستي قرار ده و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين فرما».

* و يا مانند رهاساختن و عدم توجه به امت متفرق و پراكنده‌اي كه فاقد نظامي هستند كه آنها را به هم پيوند دهد و امت را وحدت بخشد و يا رابطة محكم و نيرومندي كه آنان را به هم نزديك سازد كه يكي از آرمانهاي مهم اسلامي اين است كه تمام امت آن تحت لواي يك مرجعيت، يك حكومت و يك رهبري باشند و يا ترك آن، همة امت در راستاي آن مسؤول مي‌باشند.

تمام منهیات مذكور از جمله گناهاني هستند كه اکثر مردم از آنها غافلند و جرم و گناه مربوط به‌ آنان به لحاظ شخصي نيست، بلكه به اين اعتبار مسؤولند كه آنان اعضاي يك جسم به نام «امت» مي‌باشند.

و در مقابل ترك اين مامورات، فعل و انجام خطورات قرار دارد كه آن عبارت است از خوردنيها، نوشيدنيها، پوشيدنيها، تصرفات و معاملات حرامي است كه خداوند آنها را بر بندگانش حرام نموده است.

مردمان دوره­ی جاهليت نسبت به تحليل و تحريم امور اسراف و زياده‌روي نمودند. بسياري از حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال قرار دادند، بطوري كه قرآن بيان مي‌‌دارد:

[انعام/140]

«كساني كه از روي بيخردي و ناداني، فرزندان خود را كشته‌اند و آنچه را خدا روزيشان كرده بود [از راه افترا به خدا] حرام شمرده‌اند، سخت زيان كردند. آنان براستي گمراه شده و هدايت نيافته‌اند».

و باز خداوند مي‌فرمايد:

[يونس/59]

«بگو: به من خبر دهيد آنچه از روزي كه خدا براي شما فرود آورده [چرا] بخشي ازآن را حرام و [بخشي را] حلال گردانيده‌ايد. بگو: آيا بخدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ مي‌بنديد؟».

و باز مي‌فرمايد:

[نحل/116]

«و براي آنچه زبان شما به دروغ مي‌پردازد مگوييد: اين حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بنديد زيرا كساني كه بر خدا دروغ مي‌بندند رستگار نمي‌شوند».

قرآن بيان مي‌دارد كه اوصاف پيامبر خدا كه نزد اهل كتاب در تورات و انجيل بيان شده اين است كه:

[اعراف/157]

«چيز پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك را برايشان حرام مي‌گرداند».

بنابراين تحريم در اسلام تابع زيان و ناپاكي است نه مانند يهوديان كه خداوند متعال به خاطر مجازات آنان در مقابل گمراهي و تجاوزشان، بعضي از پاكيها و حلالها را بر آنان حرام گردانيد. آنجا كه مي‌فرمايد:

[نساء/160-161]

«پس به سزاي ستمي كه از سوي­شان [يهوديان] سر زد و به سبب آنكه [مردم را] بسيار از راه خدا بازداشتند چيزهاي پاكيزه‌اي را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم. و به سبب ربا گرفتنشان، با آنكه از آن نهي شده بودند و به ناروا مال خوردنشان، و ما براي كافران آنان عذابي دردناك آماده كرده‌ايم».

و از نظر علماي اسلامي اين يك قاعده­ی ثابتي است كه اصل در اشيا [بويژه منافع] و تصرفات [بويژه تصرفات دنيايي و عاداتي] اجازه داده شده و مباح است بنابراين از هيچ مسلماني در اين باره سؤال نمي‌شود كه چرا اين و آن مباح است؟ زیرا كه اصل و قاعده بر آن است و هر چيزي كه در مسير اصل و قاعده­ی خود باشد از علت آن سؤال نمي‌شود بلكه در خلاف آن اصل سوال مي‌شود كه چرا اين و آن حرام شده‌اند؟

و اسلام، همانگونه كه در حديث متفق عليه روايت شده، حلال و حرام را به طور روشن بيان نموده است. آنجا كه پيامبر گرامي مي‌فرمايد:

(إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ)

«حلال روشن است و حرام روشن، و ميان آنها چيزهاي شبهه‌ناكي هستند كه بسياري از مردم آنها را نمي‌دانند، هر كه از چيزهاي شبهه‌ناك دوري گزيند، دين و آبروي خود را از ارتكاب محرمات بركنار داشته و هر كه در چيزهاي شبهه‌ناك افتد در حرام خواهد افتاد. مانند چوپاني كه اطراف قُرق گوسفند چراند بيم آن مي‌رود كه در قُرق افتد».

و ما به اين خاطر كتاب «الحلال و الحرام في السلام» را نوشتيم و براي مردم آنچه را كه در زندگي خصوصي افراد و در زندگي خانوادگي و در زندگي اجتماعي حرام است، روشن و تبيين نموديم تا انسان مسلمان ندانسته در گرداب محرمات نيفتد.

* * *

گناهان اندام و گناهان قلبي

بيشتر مردم گناه و عصيان را نمي‌شناسند مگر آنچه كه با حواس توسط اعضاي ظاهري درك مي‌شوند مانند گناهان دست، پا، چشم، گوش، زبان، بيني و نظاير آنها از آنچه كه متعلق به شهوت شكم و ناموس و غرايز دنيايي است.

اين گروه، گناهان و خطاهاي ديگري كه مربوط به قلب هستند، يعني آنهايي را كه نتوان با چشم ديد، با گوش شنيد، با دست لمس كرد، با بيني بوييد و با زبان چشيد، درك نمي‌كنند.

قسمت اول شامل گناهان بينايي است. مانند نگاه كردن به آنچه خداوند متعال حرام كرده از عورتها و از زنان نامحرم.

و گناهان گوش شامل شنيدن آنچه خداوند حرام كرده است. از آفتهاي زبان، كه شنونده شريك گوينده است.

گناهان زبان، شامل سخن‌گفتن در مورد آنچه خداوند حرام كرده است. آفتهاي زباني را امام غزالي بيست مورد شمرده است: دروغ گفتن، غيبت‌كردن، سخن‌چيني، ديگران را تمسخركردن، وعدة دروغ، خوض در بال، سخن مالا يعني، تعمت‌زدن به زنان مؤمن پاكدامن، كتمان شهادت، نوحه‌سرايي، فحش و دشنام‌دادن، لعن و نفرين كردن و ...

گناهان دست، مانند: زدن و مجازات كردن ديگران بدون حق، مصافحه و دست دادن با دشمنان خدا، نوشتن چيزي كه نبايد نوشت از آنچه كه باطلي را رواج دهد و كار منكر و قبيحي را شايع و فسادي را در زمين منتشر نمايد.

گناهان پا، مانند: رفتن به سوي نافرماني خداوند، و يا رفتن به ديدار ظالم و يا فاسقي و يا رفتن به مسافرت گناه و معصيت.

گناهان ناموس، مانند: زنا، لواط، معاشرت جنسي با زن از دبر [پشت] و يا در ايام قاعدگي ماهانه.

گناهان شكم، مانند: خوردن و نوشيدن از آنچه خداوند حرام گردانيده از قبيل: خوردن گوشت خوك، نوشيدن شراب، استعمال مواد مخدر و دخانيات، و خوردن مال حرام از طريق ربا، قمار، خريد و فروش محرمات، احتكار، قبول رشوه و ساير آن از خوردن مال مردم به حرامي.

تمام اين گناهان حرام، و از معصيتهاي واضح روشن مي‌باشند كه بعضي از آنها از جملة گناهان كبيره به شمار مي‌آيند و تمام آنها در قسمت گناهان ظاهر، يا گناهان جوارح و يا گناهان آشكار قرار مي‌گيرند و انسان مسلمان مكلف است كه از تمامي گناهان ظاهر و باطن خودداري نمايد، همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[انعام/120]

«و گناه اشكار و پنهان را رها كنيد زيرا كساني كه مرتكب گناه مي‌شوند بزودي در برابر آنچه به دست مي‌آوردند كيفر خواهند يافت».

البته خطر گناهان باطني از گناهان ظاهري به مراتب بيشتر است. به عبارت ديگر، خطر معصيتهاي قلبي از معصيتهاي جوارح خيلي بيشتر است. همانگونه كه طاعتها و عبادتهاي قلبي بسي مهم‌تر و عظيم تر از طاعتها و عبادتهاي جوارح مي‌باشد، تا آنجا كه تمام اعمال جوارح، جز با عمل قلبي كه همان نيّت و اخلاص است، پذيرفته نخواهند شد.

منظور از گناهان قلبي، گناهاني است كه با ابزار قلبي ايجاد گردند مانند: تكبر، خودبزرگ بيني، غرور، ريا، بُخل ورزيدن، دنيادوستي، مال‌دوستي، جاه‌طلبي، حسادت ‌ورزيدن، كينه، حقد، خشم و مانند آن كه امام غزالي در كتاب خود «احياء علوم‌الدين» آنها را «مهلكات» [= هلاك كنندگان] نام داده است. كلمه «مهلكات» از حديث نبوي گرفته شده كه مي‌فرمايد: **(ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوی متبع، وإعجاب المرء بنفسه)**[[88]](#footnote-88).

«سه چيز هلاك‌كننده است: 1- بخلي كه از آن تبعيت شود. 2- هوسي كه از آن پيروي كنند. 3- خودپسندي».

خطرات اينگونه گناهان و معصيتها بنا به دلايل زير است:

اول: آن گناهان به قلب ارتباط دارند و حقيقت انسان هم قلب او است. انسان همين ظاهر و جسم خاكي كه مي‌خورد و مي‌نوشد و رشد مي‌كند، نيست بلكه اصل و جوهر آن چيزي است كه بدان قلب، يا روح و يا دل و يا هر اسمي ديگري كه بناميم، مي‌‌باشد. در همين رابطه است كه پيامبر خدا ع مي‌فرمايد:

(أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)[[89]](#footnote-89)**.**

«بدانيد كه در تن قطعة گوشتي است كه اگر صالح بود تمام تن به صلاح آيد و اگر فاسد بود تمام تن به فساد گرايد بدانيد كه آن قلب است».

و باز مي‌فرمايد:

(إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)[[90]](#footnote-90)**.**

«خداوند به جسم و تن شما نمي‌نگرد بلكه به قلب و كردار شما نظر دارد».

قرآن اساس و پاية نجات در قيامت را همان قلب سالم قرار داده همانگونه كه خداوند متعال از زبان ابراهيم مي‌فرمايد:

[شعراء/87-89]

«و روزي كه مردم برانگيخته مي‌شوند، رسوايم مكن. روزي كه مال و فرزندان سودي [به انسان] نبخشد مگر كسي كه دلي پاك به سوي خدا بياورد».

قلب سالم يعني سالم‌ماندن آن از شرك آشكار و پنهان و از نفاق بزرگ و كوچك و از آفتهاي ديگري كه آن را آلوده و ناسالم مي‌كنند مانند: تكبر، حسد، كينه و غيره.

ابن‌قيم رحمه الله مي‌گويد: قلب سالم، قلبي را گويند كه از پنج چيز خالي باشد: 1- از شركي كه با توحيد در تضاد است. 2- از بدعتي كه متناقض با سنّت است. 3- از آرزوهاي نفساني كه با دستورات الهي در تضاد باشند. 4- و از غفلتي كه مخالف با ياد خداست. 5- و از خواهشهاي نفساني كه با اخلاص در تناقض باشد.

دوم: اين گناهان و آفتهاي قلبي، منجر به گناهان جوارح مي‌گردد كه عامل و موجبات گناهان ظاهر همانا، پيروي از خواهشهاي نفساني، يا محبت دنيا. يا حسادت، يا تكبر، يا محبت مال و دارايي است، يا دوستي جاه و مقام و يا غير اينهاست.

آنچه كه انسان را چه بسا به كفر كشاند، بخل و حسادت باشد مانند آنچه كه براي يهوديان اتفاق افتاد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[بقره/109]

«بسياري از اهل كتاب پس از اينكه حق برايشان آشكار شد از روي حسدي كه در وجودشان بود آرزو مي‌كردند كه شما را بعد از ايمانتان كافر گردانند».

و يا تكبر و خود بزرگ‌بيني باشد همانطور كه خداوند متعال راجع به فرعون و پيروانش و موضعگيري آنان در مقابل معجزات و نشانيهاي موسي، مي‌فرمايد:

[نمل/14]

«و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت از روي ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود».

و يا محبت دنيا و زينت‌هاي آن باشد همانگونه كه در داستان هرقل پادشاه روم مي‌‌يابيم كه چگونه صداقت دعوت رسول خدا و صحت نبوتش براي او روشن گرديد ولي هنگامي كه كشيشان و بزرگان قومش بر او شوريدند، محبت پادشاهي و جاه و مقامش را بر پيروي حق ترجيح و برتري داد و گناه خود و رعيتش را به دوش كشيد.

و هرگاه به كسي كه نفسي را بدون حق به قتل مي‌رسانده است، نگاهي بيندازي، در مي‌يابي قبل از آن انگيزة نفساني و يا قلبي مانند: خشم، يا كينه، يا محبت دنيا و ... وجود داشته است تا آنجا كه سبب و انگيزة نخستين جنايت در تاريخ بشريت، حسادت بود كه در داستان دو پسر آدم متبلور است.

[مائده/27]

«هنگامي كه [هر يك از آن دو] قرباني پيش داشتند، پس، از يكي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد [قابيل] گفت: حتماً تو را خواهم كشت [هابيل] گفت: خدا فقط از تقواپيشگان مي‌پذيرد».

تا آنجا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[مائده/30]

«پس نفس [اماره‌اش] او را به قتل برادرش ترغيب كرد و وي را كشت و از زيانكاران شد».

و همچنين هر كسي كه مرتكب معصيت آشكاري مانند: شهادت دروغ، يا سخن‌چيني، يا غيبت و غير آن شود قطعاً در پشتِ پردة آن معاصي، خواهشها و انگيزه‌هاي نفساني وجود دارد و حديث پيامبر گرامي گوياي اين مطلب است كه مي‌فرمايد:

(إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا)[[91]](#footnote-91)**.**

«از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه حرص هلاك شدند. حرص آنها را به بخل وادار كرد و بخيل شدند. به بريدن از خويشاوندان وادار كرد و از خويشاوندان بريدند، به بدكاري وادارشان كرد و بدكار شدند».

سوم: گناهان آشكار و ظاهري بر مبناي ضعف و غفلت انسان بوده كه چه بسا از آن توبه كند، برخلاف گناهان دروني و باطني كه علتش فساد و تباهي قلب است و شرّ و بدي در آن تثبيت و قدرت‌يافته است. كم اتفاق مي‌افتد كه انسان از گناهان باطني توبه كند و به سوي حق برگردد. و اين همان تفاوت بين گناه آدم و گناه ابليس بود.

گناه آدم هنگامي كه از‌ آن درخت ممنوع شده خورد، يك گناه جوارحي بود ولي گناه ابليس هنگامي كه از خداوند نافرماني كرد و تكبّر ورزيد و به گروه كافران در آمد، از گناهان قلبي و دروني بود.

معصيت و گناه آدم، يك لغزش عارضي بود كه در نتيجه­ی فراموشي و ضعف اراده به وي دست داد، ولي گناه و معصيت ابليس، عميق و در ته قلب رسوخ كرده بود.

لذا آدم هر چه سريع‌تر به خطا و اشتباه خود پي برد و به لغزش خود اعتراف كرد و در حالت ندامت و پشيماني خود و همسرش، باب پروردگار خود را زدند و گفتند:

(اعراف/23)

«گفتند: پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايي و به ما رحم نكني مسلماً از زيانكاران خواهيم بود».

ولي ابليس در گناه و معصيت خود در برابر خداوند، جامد و متمرّد گرديد و عصيان و نافرماني در قلب او ريشه دوانيد و در باطل غوطه‌ور شد هنگامي كه گفت:

[ص/75-76]

«اي ابليس چه چيز تو را مانع شد كه براي چيزي كه به دستان قدرت خويش خلق كردم سجده آوري؟ آيا تكبر نمودي يا از جملة برتري‌جوياني؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده‌اي و او را از گِل آفريده‌اي».

لذا سرانجام آدم اين شد كه:

(بقره/77-78)

«خداوند فرمود: از آن بهشت بيرون شو كه به راستي تو رانده شده اي. و تا روز جزا نفرين من بر تو باد».

چهارم: چنين سرانجامي مسبوق به دلايل گذشته مي‌باشد و آن سختگيري شريعت در اجتناب و خودداري از معصيتهاي قلبي و احساس خطر شديد در رابطه با ‌آفات نفس است. همانگونه كه پيامبر مي‌فرمايد:

(لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)[[92]](#footnote-92)**.**

«داخل بهشت نمي‌شود هر كسي كه در قلب او خردلي از تكبّر بوده باشد».

و باز مي‌فرمايد:

(دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)[[93]](#footnote-93)**.**

«بيماريهاي امتنان پيشين در شما نفوذ كرده است، حسد و دشمني كه سترنده است اما نه سترنده­ی موي بلكه سترنده دين است».

و باز حضرت در پاسخ كسي كه گفت «مرا به چيزي سفارش كن ... فرمود: «لاتغضب: خشمگين مشو» و آن را سه بار تكرار فرمود.

و پيامبر در حديث قدسي روايت مي‌كند كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه)[[94]](#footnote-94)**.**

«من از شريك قطعاً بي‌نيازم، لذا هر كسي كاري انجام دهد و ديگري را در آن شريك من سازد، او و شركش را رها خواهم كرد».

و با پيامبر مي‌فرمايد:

(إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)[[95]](#footnote-95)**.**

«از حرص و آزمندي بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه­ی حرص هلاك شدند، حرص آنان را وادار ساخت [باعث شد] كه خونهاي مردم را بريزند و محارم آنان را حلال شمارند».

* * *

گناهان، يا معصيتها هستند و يا بدعتها

گناهان به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- معصيتها 2- بدعتها. و هر دو موجب خشم خدا و انحراف از راه است.

در حديث شريف از عرباض بن سارية روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)

«از بدعتها و نوآوريها دوري كنيد؛ زيرا هر امر نو موجب گمراهي است».

و باز پيامبر مي‌فرمايد:

(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)[[96]](#footnote-96)**.**

«هر كسي در دين ما چيزي را برخلاف دستورات ما بياورد، مردود است و از او پذيرفته نخواهد شد».

زيرا به چيزي تقرب به خدا جسته كه خدا بدان دستور نداده و چيزي از شريعت خودساخته كه خداوند بدان اجازه نداده است. بنابراين عبادت در اسلام بر دو پايه اصلي بنا نهاده شده است: 1- پرستش خدا 2- شريعت خدا و هيچ چيز ديگري جز اين دو نزد خداوند پذيرفتني نيست.

مبتدع و نوآور، غيرشريعت الهي را دستور كار خود قرار مي‌دهد.

توبه از بدعتها همانند ساير گناهان ديگر، واجب است.

عالمان سلف گفته‌اند: از نظر ابليس، بدعت از معصيت محبوب‌تر است؛ زيرا انسان عاصي و نافرمان، احساس مي‌كند كه مرتكب گناهي شده و با دستورات خداوند مخالفت ورزيده است برخلاف انجام‌دهندة بدعت و نوآوري كه آن را عين عبادت و شريعت مي‌پندارد.

حقيقت اين است كه بدعت نوعي از گناهان است ولي از نوع گناهان ويژه و خطرناك، كه مبتدع به وسيلة انجام دادن آن به خدا تقرب مي‌جويد و چنان معتقد است كه نزديكترين عبادت كه انسان را به خدا نزديك كند همين است و بس و از و منكران و مخالفان آن بدعت، نزد خدا تقرّب بيشتري دارد.

و اين يكي از خطرات شديد بدعت است كه اين آية قرآن بر انجام‌دهندة آن مطابقت دارد.

[فاطر/8]

«آيا ‌آن كسي كه زشتي كردارش براي او آراسته شده و آن را زيبا مي‌‌بيند ...».

و باز مي‌فرمايد:

[كهف/104]

«آنان كساني‌اند كه تلاششان در زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي‌پندارند كه كار خوبي انجام مي‌دهند».

به همين خاطر ترس و خشيت سلف از بدعت به مراتب بيشتر از معصيت بوده و مردم را بيشتر از بدعت مي‌ترسانيدند زيرا صاحب معصيت بعضي اوقات سريع از گناه توبه مي‌كند چون مي‌داند كه مرتكب گناه و معصيت شده و چنان دغدغه‌اي باعث بيداري و احساس درد و آلام او مي‌گردد و در راستاي همين عذاب روحي و آلام قلبي است كه در درون شخص گناهكار انقلاب و تحولي ايجاد مي‌شود كه آن به عنوان مطلع توبه به شما مي‌آيد.

ولي بدعت‌گزار در رفتارش خود را در امان مي‌بيند و از نفس خويش راضي است، احساس هيچ درد و رنج در راستاي گناهش نمي‌كند و بيشتر خود را متعبد و پايبند به شريعت مي‌داند تا گناهكار و مخالف با دستورات شريعت و چه بسا در عبادتش مبالغه و افراط مي‌نمايد و عبادات ظاهريش بيشتر و مهم‌تر از عبادات بسياري از متدينان مي‌باشد همانطور كه حديثي راجع به خوارج روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قرائتهم)[[97]](#footnote-97)**.**

«هر كدام از شما نماز، قيام و قرائتش را نسبت به آنان، كم و كوچك مي‌شمارد.»

بدعت [همانگونه كه معلوم است] بر دو نوع است:

1- بدعت قولي يا اعتقادي و يا به تعبير امروزي بدعت فكري، كه انسان از راه راست كه قرآن و سنت پيامبر و راهي كه سلف و امت خيرالقرون بر آن بوده، منحرف مي‌سازد. و اين بدترين نوع بدعت است. مانند بدعت فرقه‌ها و گروههاي اسلامي كه از گروه سنت و جماعت، خارج شدند از قبيل: خوارج، جبريه، قدريه، مرجئه و غير اينها با اختلاف كم و بيش آنان حقايق اسلامي و اختلاف در منهج و برنامه حياتبخش اسلام در عقيده و رفتار و يا مانند گروهي كه مسلمانان را به علم‌گرايي و لائيسم و همچنين به جدايي دين از سياست دعوت مي‌كنند و يا مانند كساني كه مي‌گويند: در دين سياست راه ندارد، و مردم را به لغو طلاق و لغو چند همسري و همچنين به مساوات ميان پسر و دختر در ميراث دعوت مي‌كنند. بعضي از اين بدعتها چنان بزرگ مي‌شوند تا به درجه‌ي كفر (نعوذبالله) مي‌رسند.

و نمونه‌هاي ديگر بدعت اعتقادي مانند اينكه كسي بگويد: زنده شدن در قيامت فقط روحاني است و جسماني نيست و يا اينكه بگويد كه بهشت و آتش محسوس نیست، و همچنين نعمت و عذاب مادي وجود ندارد.

يا اينكه بگويد: خداوند به جزئياتي كه در اين جهان مي‌گذرد (نعوذبالله) آگاه نيست.

يا اينكه بگويد: خداوند در بعضي مخلوقاتش حلول مي‌يابد و يا قائل به وحدت وجود باشد و بگويد كه وجود هستي دو تا نيست يعني در وجود، خالق و مخلوق، رب و مربوب و عابد و معبود نيست بلكه فقط يك وجود هست كه اين همان نظريه حلاج در مسأله حلول و نظريه ابن عربي در مسأله وحدت وجود است.

و يا مانند كساني كه در عصر ما مي‌گويند قرآن به محض اينكه نازل شد از الهي به بشري انتقال يافت و به عنوان يك متن بشري درآمد. و يا مانند گفته كساني كه مي‌گويند در ميراث ميان فرزندان مذكر و مؤنث مساوات است.

2- بدعت عملي: مانند اينكه برخلاف شريعت خدا و پيامبر، از خود عبادتي را اختراع كند و يا به عبادت شرعي چيزهاي ديگري كه از جانب خدا و پيامبر وارد نشده است، اضافه نمايد. مانند: {نماز غائب} كه بعضي از مردم در اول هر ماه رجب آن را ابداع كرده‌اند.

و يا مانند سكوت كردن و سخن نگفتن را عبادت دانستن و يا امساك و خودداري از خوردن گوشت و يا فرآورده‌ي جانوري را عبادت و تقرب به سوي خدا دانستن مانند خوردن تخم‌مرغ و نوشيدن شير و استعمال هرگونه لبنيات.

و يا مانند روزه و يا امساك از خوردن و نوشيدن قبل از طلوع فجر به اندازه 10 تا 20 دقيقه و امثال آن به عنوان احتياط و يا خودداري از افطار بعد از غروب آفتاب به منظور افراط در احتياط.

بدعت عملي بر دو قسم است: 1- مثبت يا ايجابي 2- منفي يا سلبي. و به عبارت ديگر فعلي و تركي.

بدعت ايجابي و يا فعلي آن است كه شخص عملاً آن را انجام دهد مانند انجام دادن نماز يا روزه يا ذكر و امثال آن به عنوان تقرب به خدا، در صورتي كه از جانب صاحب شريعت چنان چيزي مشروع نشده باشد و مانند اين است كه انسان چيزي را بدون اذن و اجازه‌ي خداوند وارد شريعت كند.

بدعت سلبي و يا تركي عبارت است از ترك يك عمل شرعي خواه آن عمل شرعي واجب يا مستحب يا مباح باشد. مانند ترك ازدواج يا ترك خواب در شب و يا ترك افطار در بعضي از روزها، همانند عمل آن سه نفري كه پيامبر منكر عمل آنان شد: يكي از آنان مي‌گفت: من تمام شب نمي‌خوابم و به شب زنده‌داري مي‌پردازم. دومي مي‌گفت: من در تمام عمر روزه مي‌گيرم و هيچ روزي را افطار نمي‌نمايم و سومي مي‌گفت: من از زنان اجتناب مي‌ورزم و با آنان ازدواج نمي‌كنم. اين بيانات آنان به رسول خدا رسيد و راجع به آنان فرمود:

(إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكنی أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)[[98]](#footnote-98)**.**

«من از همه شما باتقواتر و از همه‌ي شما بيشتر از خدا مي‌ترسم، با اين وصف بخشي از شب را به عبادت بسر مي‌برم و بخشي از آن را مي‌خوابم و در ميان ايام سال بعضي را افطار مي‌نمايم و با زنان ازدواج مي‌كنم. لذا هر كسي از سنت و آداب من رويگردان شود از امت من نيست.»

گناهان قاصر] غيرمسري[و گناهان مسري

بعضي از طاعات و حسنات انسان، قاصرند و نفع و ثواب آنها جز به صاحبش، به كسي ديگر نمي‌رسد، مانند نماز، روزه، حج، عمره، ذكر و تلاوت قرآن، اما دسته‌اي ديگر از طاعات و حسنات اينچنين نيست و ديگران نيز از آنها برخوردار مي‌شوند. مانند زكات، خيرات، نيكي با پدر و مادر، صله‌ي رحم و نيكي و احسان به همسايه و مسكين و درمانده.

به همين ترتيب بعضي از گناهان و معصيتها نيز قاصرند و جز در صاحبش تأثير نمي‌گذارند و زبان آنها به ديگران نخواهد رسيد. برخي ديگر از آنها مسري‌اند و به صورتهاي مختلف كوتاه‌مدت و يا درازمدت زيان و ضرر آن به ديگران سرايت خواهد كرد.

و تأثير گناهان مسري بعضاً افقي و بعضاً عمودي مي‌باشد. به عبارت ديگر سرايت زيان آنها بعضي در امتداد مكان و بعضي در امتداد زمان است.

گناهاني كه در امتداد مكان تأثير دارند

بخاري در حديث طولاني سمره‌بن جندب روايت مي‌كند كه پيامبر در خواب ديد كه گناهكاران را در قيامت چگونه و به چه وضعيتي مجازات و عذاب مي‌دهند.

حضرت صبح اين خواب را براي اصحاب بيان فرمودند و همانگونه كه معلوم است خواب پيامبران واقعي و وحي از جانب خداوند است.

حضرت مي‌فرمايد: در خواب ديدم كه دو فرشته نزد من آمدند و به من گفتند: برو، برو، و رفتيم تا اينكه بر سر مردي وارد شديم كه بر پشتش افتاده و ديگري با اره‌ي آهنين بالاي سرش ايستاده بود. ناگهان ديدم كه مرد اره به دست به يكي از دو طرف مرد افتاده متوجه شده و كناره‌ي دهان وبيني و چشمش را تا پشت‌سر چاك داد و قطع كرد و به جانب ديگر روي آورده و آنچه را در سمت قبلي انجام داده بود در آن طرف رخسار او نيز انجام داد. و از آن جانب فارغ نمي‌گشت مگر اينكه جانب اول كماكان به حال اولش برمي‌گشت. سپس به آن بازگشته و آنچه را در مرتبه قبل انجام داده بود تكرار مي‌نمود...».

حضرت پس از مشاهده‌ي اين واقعه از آن دو فرشته مي‌پرسد كه اين قضيه را براي ايشان توضيح دهند. آنان گفتند:

(أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بينه فيكذب الكذبه تبلغ الآفاق)[[99]](#footnote-99).

«و اما مردي كه بالاي سرش آمدي كه كناره ي دهان وبيني و چشمش تا پشت سرش چاك مي‌شد، مردي بود كه صبح از خانه‌اش برآمده و دروغي را مي‌گفت كه به آفاق مي‌رسید.»

اين چنين عذاب سخت و دردناكي را به دروغگو چشاندند زيرا كه دروغ او به يك شخص و دو شخص متوقف نمي‌شد بلكه توسعه و گسترش مي‌يافت تا به مشرق و مغرب مي‌رسيد.

بارزترين تطبيق و مصداق آن در عصر ما: روزنامه نگاران و خبرنگاراني هستند كه به نشر اكاذيب مي‌پردازند و آن دروغها به تمام دنيا مي‌رسد و خبرگزاريها آنها را به همه جا مخابره مي‌كنند و يكباره مي‌بينيم دنيا را پر كرده است.

و بيشتر گناهان نويسندگان، هنرمندان، اطلاع‌رسانيها و ... در دوران ما از اين نوع گناهان مسري مي‌باشند كه به وسيله‌ي رسانه‌هاي همگاني و ارتباطات جمعي مي‌توانند زمينه‌ي تأثير گناه را به آن مرز دنيا برسانند.

و از جمله گناهان مسري ديگر، گناهان اميران، حاكمان و سردمداران ممالك است كه در حق بندگان ظلم و ستم مي‌كنند و در كشورها به طغيان و سركشي مي‌پردازند و آن را به فساد مي‌كشانند بويژه حاكمان عصر ما كه از امكانات علمي پيشرفته و تكنولوژيهاي مدرن برخوردارند و مي‌توانند با سرعت بسيار زياد، افكار و انديشه‌هاي خودشان را از طريق مؤسسات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي به مردم برسانند.

آنجا كه از پيامبر خدا روايت شده كه:

(يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة)[[100]](#footnote-100).

«حكومت يك روز امام عادل بر عبادت 60 سال برتري دارد.»

به اين خاطر است كه حاكم عادل ظلمها را از بين مي‌برد و به اقامه‌ي حدود الهي مي‌پردازد و حقها را به صاحبانش برمي‌گرداند و از طرف او احكام عادلانه و قوانين مهم و ارزشمندي در راستاي محافظت از جان و مال و ناموس مردم، وضع و اجرا مي‌شود و همچنين قواعد و اصولي را براي حمايت و مصونيت از نفس، مال و ناموس مردم وضع مي‌نمايد و قوانين و مقرراتي را در جهت رعايت عقايد، اخلاق و آداب امت و محافظت جامعه از رذايل، مفاسد و تبهكاريها به تصويب و اجرا مي رساند. لذا جاي شگفتي نيست كه يك روز چنين حاكم عادلي مساوي بلكه برتر از عبادت شصت سال كسان ديگر باشد.

هنگامي كه چنين حالتي شامل يك حاكم و يا امام عادل باشد پس مي‌توان گفت: گناه يك روز حاكم و يا امام ظالم، بدتر از گناهان شصت سال از كسان ديگر است؛ زيرا كه حاكم ظالم در آن يك روز قوانين و مقررات ظالمانه‌اي را به تصويب مي‌رساند و قواعد، مناهج و برنامه‌هايي را كه نسبت به عقايد مردم مضر، و ضايع و تباه‌كننده‌ي اخلاق و ترويج دهنده‌ي رذايل و پستيها و مروج شبهات و افكار گمراه‌كننده‌ي وارداتي باشد و آنچه كه امروزه به نظر مي‌رسد از حكام فاسد باشد، تصويب و اجرا در مي‌آورد.

اين گونه اشخاص] حاكمان ظالم[فقط متحمل گناه خود نيستند بلكه متحمل گناه يك امت و مردمان يك جامعه‌اند كه آنان را از راه حق، گمراه ساخته‌اند و باطل را در انظار آنان خوب و پسنديده جلوه داده‌اند تا آنجا كه مردمان جامعه را پيرو گمراهي فكري و رفتاري خود، ساخته‌اند و از قديم گفته‌اند: **(الناس على دين ملوكهم**): « مردم تابع دين حاكمان خود هستند.» و آن تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمي كه حاكمان امروزي بر ملت كشور خود دارند، در گذشته نداشته‌اند.

به همين دليل بود كه پيامبر نامه‌هايي را به پادشاهان و اميران عصر خود فرستاد و آنان را به آيين اسلام دعوت نمود و به آنان متذكر شد كه اگر در رابطه با اين دعوت، جواب مثبت ندهند آنان متحمل گناه و وزر خود و رعيت خود خواهند شد و «كسري» را حامل گناهان فارس و «قيصر» را حامل گناهان «بريسيين» (يعني كشاورزان و توده‌ي مردم ناآگاه، روم) و «مقوقس» را در مصر حامل گناه قبطيان و ... دانست.

دعوتگراني باطلی نيز كه مردم را به گمراهي كشاندند و آنان را از راه خدا بازداشتند، گناه گمراه‌شوندگان و بازداشتگان از راه خدا را، متحمل مي‌شوند همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[النحل / 88]

«كساني كه كفر ورزيدند و از راه خدا بازداشتند به سزاي آنكه فساد مي‌كردند عذابي بر عذابشان مي‌افزاييم».

و باز مي‌فرمايد:

[نحل / 25]

«تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و نيز بخشي از بار گناهان كساني را كه ندانسته آنان را گمراه مي‌كنند، آگاه باشيد چه بدبياري را مي‌كشند».

و باز مي‌فرمايد:

[عنكبوت /13-12]

«و كساني كه كافر شده‌اند به كساني كه ايمان آورده‌اند مي‌گويند: «راه ما را پيروي كنيد و گناهانتان به گردن ما» ولي چيزي از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت. قطعاً آنان دروغگويانند. و قطعاً بارهاي گران خودشان و بارهاي گران ديگر را با بارهاي گران خود برنخواهند گرفت و مسلما روز قيامت از آنچه به دروغ برمي‌بستند پرسيده خواهند شد».

گناه هر حاكم و اميري كه موجب ترويج و انتشار باطل و گمراهي مردم شده‌اند و آنان را از راه حق بازداشته‌اند، نسبت به شمار گمراه‌شوندگان و ميزان گمراهي آنان و ميزان تأثير آن حاكم در آن گمراهي، متفاوت است.

بنابراين گناه يك استاندار در استان خود يا اميري در يك كشور كوچك، همچون رئيس جمهور يك كشور هفتاد ميليوني، يا صدميليوني، يا دويست ميليوني و يا هزارميليوني، نيست و همچنين حاكم و يا رئيس جمهوري كه به وسيله‌ي شمشير و چماق بر كشور خود حكومت كند، تفاوت دارد با رئيس جمهوري كه مردم كشور خود را در سياست كشور خود دخالت دهد و مردم در امور كشور مشاركت داشته باشند. بنابراين عذاب و مجازات فرعون و فرعون صفت كه مدعي الوهيت سرزمين را داشت، از ديگران به مراتب بيشتر و بيشتر است. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[غافر / 46]

«و روزي كه رستاخيز برپا شود (فرياد مي‌رسد كه) فرعونيان را در سخت‌ترين انواع عذاب درآورد».

و اين بدان علت است كه آنان سهم بسيار و فراواني در گمراه ساختن، فساد و طغيان مردم داشته‌اند. اينجا است كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[طه / 79]

«و فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت ننمود».

[زخرف / 54]

«پس قوم خود را سبك مغز يافت (و آنان را فريفت) و اطاعتش كردند».

(هود / 98)

«روز قيامت پيشاپيش قومش مي‌رود و آنان را به آتش درمي‌آورد و دوزخ چه ورودگاه بدي براي واردان است».

و آنچه كه راجع به حاكمان سياسي كشورها گفته شد همان حكم، دوباره سردمداران فكري از دعوتگران به سوي گمراهي، و پيشوايان كفر و سردمداران فتنه و فساد كه در ميان مردم بازار الحاد و بي‌بند و باري و طغيان و سركشي را ترويج مي‌دهند، و با زبان، قلم، هنر، سرود، شعر و ابزارها و امكانات علمي مردم را به فساد مي‌كشانند، و سعي و كوشش خود را در راستاي خشم خداوند و در مسير جهنم بكار مي‌‌گيرند، جاري است.

[حج / 10-8]

«و از ميان مردم كسي است كه درباره‌ي خدا بدون هيچ دانش و بي‌هيچ رهنمود و كتاب روشني به مجادله مي‌پردازد، آن هم از سر نخوت تا مردم را از راه خدا گمراه كند. در اين دنيا براي او رسوايي است و در روز رستاخيز او را عذاب آتش سوزان مي‌چشانيم. اين كيفر به سزاي چيزهايي است كه دستهاي تو پيش فرستاده است و اگر نه خدا به بندگان خود بيدادگر نيست».

امام و نخستين رهبر اين گروه ابليس «لعنه‌الله» است. آنكه به پروردگارش گفت:

[الحجر/39]

«گفت: پرودگارا! به سبب آنكه مرا گمراه ساختي من هم گناهانشان را در زمين برايشان مي‌آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را».

[نساء /119-118]

«خدا لعنتش كند (وقتي كه) گفت: «بي‌گمان ازميان بندگانت نصيبي معين براي خود برخواهم گرفت، و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاي دور و دراز خواهم كرد و وادارشان مي‌كنم تا گوشهاي دامها را شكاف دهند و وادارشان مي‌كنم تا آفريده‌ي خدا را دگرگون سازند».

گناهاني كه در امتداد زمان تأثير مي‌گذارند

گناهان و خطاها ضمن امتداد افقي و مكاني به صورت عمودي و زماني نيز امتداد مي‌يابند. بعضي از گناهان در حد مرتكب آن پايان نمي‌يابد بلكه تأثير آن در زمان كوتاه يا طولاني و چه بسا قرنها و گاهي تا روز قيامت باقي و استمرار خواهند داشت.

اينجاست كه از سلف رحمهم الله روايت شده كه مي‌گفتند:

(طوبی لمن اذا مات ماتت ذنوبه معه و ويل لمن اذا مات ظلت ذنوبه من بعده)

«خوشا به حال كسي كه وقتي بميرد گناهانش نيز با او بميرند و واي بر كسي كه هرگاه بميرد گناهانش پس از او زنده بمانند!»

به همين ترتيب بعضي از مردم مي‌ميرند در حالي كه حسناتشان پس از مرگ آنان باقي مي‌ماند و آن حسنات، عمر آنها را بيشتر و بيشتر مي‌كنند مانند: صدقه‌ي جاريه، يا علمي كه بعد از آنان باز به مردم سود رساند، يا فرزند صالحي كه براي آنها دعا كند و يا روش و سنت خوبي را به جاي گذاشته و مردم پس از آنان بدان عمل كنند. ثواب آن سنت نيكو و ثواب آن كسي كه آن را انجام دهد بدون اينكه از ثواب او كاسته شود، براي آنان به حساب مي‌آيد.

در طرف ديگر، كساني را مي‌يابيم كه يك روش بدي را اختراع نموده‌اند كه گناه آن و گناه آن كسي كه آن را انجام مي‌دهد بدون آنكه از گناه او كاسته شود به حساب آن مخترع سنت، واريز مي‌شود.

شخص اولي را پيشواي خير و هدايت و اين دومي را پيشواي شر و گمراهي مي‌نامند. مانند كساني كه خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد:

[قصص /41]

«و آنان را پيشواياني كه به سوي آتش مي‌خوانند گردانيديم».

در مقابل كساني كه خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد:

[سجده /24]

«برخي از آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت مي‌كردند».

و در اين راستا پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل)[[101]](#footnote-101)**.**

«هيچ كسي مظلومانه كشته نمي‌شود مگر اينكه فرزند اول آدم نصيبي از خون آن را دارد؛ زيرا او نخستين كسي بود كه قتل و كشتن بي‌گناهان را پايه‌ريزي كرد.»

اين فرزند شرور آدم كه در آغاز تاريخ بشريت برادرش را به قتل رساند، سنت و شيوه‌ي قتل را براي ديگران به جاي گذاشت كه اگر سهم او در هر قتل هم اندك باشد ولي مجموع سهم اندك ميليونها جنايت، قتل، قرباني، جنگ و امثال آن در طول تاريخ حيات بشر بسيار زياد خواهد شد.

هر كسي گمراهي را در ميان مردم انتشار دهد، انديشه‌ي آنان را فاسد و تباه مي‌نمايد، در واقع ايمان آنان را سست مي‌گرداند و در انديشه‌ي آنان وسوسه‌ها و شبهات ايجاد مي‌نمايد. چنين كسي از هر وسيله‌اي كه در اين جهت استفاده كند، خواه ايراد سخنراني، خواه ضبط و پخش نوار، خواه چاپ و نشر روزنامه و كتاب و خواه نشر به طريق دهان به دهان، تا دوام و استمرار طريق گمراهيش، حتي تا سالها و قرنها، شريك گناه گمراهان افكار خود است و در مقابل آن بازجويي و مجازات خواهد شد. و بايد دانست كه كيفر نويسندگان و روزنامه‌نگاران در رابطه با نشر و ترويج شبهات و وسوسه‌هاي گمراه‌كننده به مراتب بيشتر از مردمان عادي است.

و به سان آن است كه يك بدعت قولي و يا عملي را در ميان مردم انتشار دهد زيرا كه هر بدعتي گمراهي و مسبب هر گمراهي در آتش است.

و همچنين كسي كه يك فساد اخلاقي را در ميان مردم ترويج نمايد و بدان وسيله مردم را نسبت به انجام كارهاي فسق و زشت، جري گرداند و يا آنان را به سوي انحراف و گناه بكشاند، خواه از طريق داستانهاي بزهكاري،‌يا با نمايشنامه‌هاي ضداخلاقي و يا رقصهاي تباهكار و يا ترانه‌ها و آوازهاي مهيج و محرك و يا از طريق يك مقاله‌ي انحرافي ويا عكس فضيحت‌بار و يا افشاي تجاوزهاي ناموسي و يا امثال آن كه از جانب تباهكاران، كارگردانان فيلمها، مطربين و فيلمبرداران و عكاسان و ترانه‌گويان از مردان و زنان هنرمند و نويسنده و كارگردان، جاري گردد، باز همان حكم گناه ممتد در زمان‌ها و عصرها را دارد.

***

كساني كه زندگي مردم را به تباهي مي‌كشانند و حقايق را بر مردم وارونه جلوه مي‌دهند، شياطين انسان‌نما هستند كه بعضي از آنان سخنان باطل و تباه‌كننده را به ديگران القا مي‌كنند و براي مردم سنتهاي غلط و قبيح بنا مي‌نهند و آداب و فرهنگ مبتذلي را براي آنان به ارث مي‌گذارند و براي گمراهي و به فساد كشاندن نسل جوان، برنامه‌ها و مؤسساتي پي‌ريزي مي‌نمايند و به شيوه‌هاي گوناگون آنان را از هدايت رحماني باز مي‌دارند و آنان را به سوي هدايت شيطاني مي‌كشانند و به وسيله‌ي فلسفه‌هاي باطل و تيزبين فسق و فجور آنان را از راه دين و تقوا و پرهيزگاري باز مي‌دارند؟! و احاديث صحيح نبوي در اين باره روايت شده از آن جمله پيامبر مي‌فرمايد:

(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)[[102]](#footnote-102).

«كسي كه روش و طريقه‌ي نيكويي را بنيان گذارد ثواب آن و ثواب كسي كه آن را انجام دهد، براي اوست و هر كسي روش و طريقه بدي را پايه‌ريزي كند گناه آن و گناه آن كسي كه آن را انجام دهد به سوي او بازمي‌گردد بدون اينكه از گناه مرتكبين آن چيزي كم شود.»

و باز مي‌فرمايد:

(من دعا إلى هدی كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من تبعه إلى يوم القيامة)[[103]](#footnote-103)**.**

«هر كسي ديگري را به سوي هدايت دعوت كند ثواب آن و ثواب آن كساني را كه تا قيامت از او پيروي مي‌كنند، دارد و آنكه ديگري را به سوي گمراهي دعوت كند، گناه آن و گناه آن كساني را كه تا قيامت از او پيروي مي‌كنند داراست.»

***

گناهان متعلق به حقوق خدا و حقوق بندگان

در يك نگاه گناهان تقسيم مي‌شوند به آنچه متعلق به حقوق خدا و آنچه متعلق به حقوق بندگان است.

از جمله بيانات مشهور در محافل دانشمندان اسلامي اين است كه حقوق خداوند مبتني بر گذشت و حقوق بندگان مبتني بر سختگير است، چرا كه خداوند متعال با سخاوت، بخشنده، مهربان و بي‌نياز از جهانيان است و بلكه ايشان گرامي‌ترين و بخشنده‌ترين موجود است لذا شگفت نيست كه از حق خود گذشت نمايد و كسي كه در تكاليفش كوتاهي و سهل‌انگاري نموده و سپس با اندك تضرع و دعايي به آستان مقدسش، و يا اصلا بدون هيچ دليلي بلكه بنا به مشيت الهيش او را ببخشايد.

انسان بطور فطري بخيل و خسيس است همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نساء /128]

«ولي بخل (و بي‌گذشت بودن) در نفوس حضور (و غلبه) دارد».

و باز مي‌فرمايد:

[اسراء /100]

«و انسان همواره بخيل است».

بويژه در روز قيامت كه روز خودخواهي مطلق است و انسان جز به خودش و نجات نفس خود به چيز ديگري نمي‌انديشد. گاهي نيازمند تنها يك كار نيك و حسنه است كه بدان وسيله كفه‌ي ميزان حسناتش را سنگين كند تا اينكه مستحق ورود به بهشت گردد. چه بسا شخص در روز قيامت با يك گناه كفه‌ي سيئات و گناهانش سنگين مي‌شود و وارد دوزخ مي‌گردد.

به همين دليل است كه هر كسي در روز قيامت فقط خودم، خودم را در نظر دارد.

[لقمان /33]

«هيچ پدري به كار فرزندش نمي‌آيد و هيچ فرزندي نيزبه كار پدرش نخواهد آمد».

[عبس /37-34]

«روزي كه آدمي از برادرش و از مادرش و پدرش و از همسرش و پسرانش مي‌گريزد. در آن روز هر كسي از آنان را كاري است كه او را به خود مشغول دارد».

بعضي از گناهان و معصيتهاي مربوط به حقوق خداوند متعال مانند: انجام ندادن بعضي از دستورات و منهيات خداوند متعلق به شخص انسان، مانند: نوشيدن شراب، گوش دادن به لعب و لهويات، آزار رساندن به حيوانات و شخص خود، اسراف و ريخت و پاش در مال خود و همچنين مرتكب شدن به بعضي از منهيات شخصي ديگر همچون: خالكوبي، وصل كردن موها به موهاي ديگر، بلند نمودن موها همانند كوهان شتر، كندن مژه، تيز كردن دندانها، عملهاي جراحي به منظور زيبايي، مردان خود را به شكل زنان و زنان خود را به شكل مردان درآوردن...

توبه چنين گناهان تنها با پشيماني و دست كشيدن از آنها و تصميم قطعي گرفتن برعدم تكرار آن‌ها، تحقق مي‌يابد.

و اما گناهاني كه مربوط به حقوق بندگان است به ويژه حقوق مالي كه براي توبه‌ي آنها فقط پشيماني،‌دست كشيدن و تصميم بر عدم تكرار آنها كافي نيست بلكه چاره‌اي نيست جز اينكه توبه‌كننده بايد آن حقوق مالي را به صاحبانشان برگرداند و يا از صاحبان آنها درخواست عفو و گذشت نمايد و آنان به خاطر خدا او را آزاد نمايند. در غير اينصورت آن حقوق مالي به عنوان قرض بر گردن بدهكاران باقي خواهد ماند و در روز قيامت طلبكاران در عوض حقوق مالي خود از نيكها و حسنات بدهكارانشان به اندازه‌ي مطالباتشان دريافت خواهند نمود. و چنانچه نيكها و حسنات بدهكار كفايت آن حقوق طلبكاران ننمايد به اندازه‌ي باقيمانده‌ي حقوق، گناهان طلبكاران را به حساب بدهكاران واريز مي‌نمايند.

اين همان مفلسي است كه حديث صحيح نبوي آن را به ما نشان مي‌دهد، آنجا كه حضرت خطاب به يارانش فرمود:

(أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضی ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)[[104]](#footnote-104)**.**

«آيا مي‌دانيد مفلس كيست؟ گفتند: مفلس در ميان ما كسي است كه درهم و متاعي ندارد. آن حضرت فرمود: مفلس در ميان امت من كسي است كه به روز قيامت با نماز و روزه و زكات مي‌آيد در حالي كه اين را دشنام داده و اين را به زنا متهم ساخته، مال اين را خورده، خون اين را ريخته، و اين را زده است، به اين از نيكها و حسناتش داده مي‌شود، به اين هم از حسنات و نيكهايش داده مي‌شود. اگر حسناتش قبل از اداي حقوقي كه بر وي است تمام شود از گناهان طلبكاران گرفته شده و بر دوش او نهاده مي‌شود و سپس به آتش افكنده مي‌شود.»

اينچنين شخصي با داشتن طاعات و حسنات در زمره‌ي ثروتمندان و بي‌نيازان بشمار مي‌آمده ولي اعمال نيك و صالح او همه در راه پرداخت حق‌الناس (در روزي كه هيچكسي در حق ديگري گذشت نمي‌نمايد، در روزي كه فقط با يك سكه و آن هم حسنات و سيئات داد و ستد مي‌شود) تباه و ضايع گشته است.

به همين خاطر پيامبر به هر كسي كه نسبت به ديگري ستمي انجام داده و يا حقي مادي و معنوي از ديگران بر گردن دارد، دستور داده است كه قبل از اينكه در قيامت با او تسويه حساب كند، برود با او حساب خود را پاك كند يا با پرداخت حقوق، و يا درخواست حليت از او. معني تحلل و حليت از صاحبان حق به اين معناست كه از ظلم‌شوندگان و طلبكاران مادي و معنوي درخواست عفو و گذشت نمايد و يا بر مقدار مالي و يا ... مصالحه كند.

پيامبر خدا در اين باره مي‌فرمايد:

(من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار)[[105]](#footnote-105)**.**

«آنكه حقي از برادرش بر اوست، از آبرويش يا چيز ديگر، بايد از وي بخشش طلبد قبل از اينكه روزي بيايد كه درهم و ديناري نباشد. و هرگاه عمل صالحي داشته باشد به اندازه‌ي ظلمش گرفته مي‌شود. و اگر عمل نيك نداشته باشد از گناهان رفيقش (طرف خصومت او) گرفته شده و بر دوش او نهاده مي‌شود.»

اين حديث همانگونه كه شامل حقوق مادي و مالي مي‌باشد، شامل حقوق معنوي يعني هتك حرمت شخصيت و كرامت ديگران نيز مي‌شود، خواه مربوط به خود شخص باشد و يا مربوط به خانواده و يا وابستگان او. به همين خاطر در حديث عبارت «أو من شيء: يا از متعلقات او» آمده است.

در رابطه با توجه و اهتمام خاص به حقوق مالي، پيامبر مي‌فرمايد:

(يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين) [[106]](#footnote-106)**.**

«تمام گناهان شهيد بخشوده مي‌شوند به جز بدهي.»

شهادت در راه خدا بالاترين مقامي است كه مسلمان از پروردگارش مي‌خواهد چرا كه منزلت شهيد نزد خداوند متعال بعد از منزلت نبوت و صادقين است، با وجود اين خداوند تمام گناهان شهيد را مي‌آمرزد جز دين (وام و قرض) كه صاحبان آن ديون در روز قيامت آن را مطالبه مي‌كنند، هر چند كه از فضل و كرم واسع خداوند، اميد آن مي‌رود كه ثواب شهادت آنچه را كه صاحبان دين درخواست مي‌نمايند، دربرگيرد.

از ابوقتاده روايت شده كه پيامبر خدا در ميان ياران خود ايستاد و بيان داشت كه جهاد در راه خدا و ايمان در راه خدا بهترين كارها هستند. يكي از حاضرين بپاخاست و گفت: اي رسول خدا اگر من در راه خدا كشته شوم، گناهانم بخشوده خواهند شد؟ پيامبر خدا فرمود: «آري، اگر در راه خدا كشته شوي و شكيبا باشي و به رحمت خداوند اميدوار باشي و بر دشمن پشت نكني، به جز قرضي كه به گردن داري، و اين را جبرئيل به من گفت»[[107]](#footnote-107).

توجه كنيد كه چگونه امين وحي، جبرئيل بر كلام پيامبر استثنا وارد مي‌سازد، آنجا كه حضرت در پاسخ مردي كه از شهادت مي‌پرسد و پيامبر مي‌فرمايد: «شهادت موجب كفارات گناهان مي‌گردد به جز ديون.»

از محمدبن عبدالله بن جحش روايت شده كه پيامبر در قبرستاني ايستاد. سرش را به طرف آسمان بلند كرد. سپس چشمش را پايين انداخت و دستش را بر پيشاني نهاد و فرمود: «سبحان‌الله، سبحان الله چه شدتي نازل گرديد؟!» راوي مي‌گويد: ما هم متوجه شديم و سكوت كرديم تا فرداي آن روز كه از پيامبر سؤال كردم و گفتم: اي رسول خدا، آن شدتي كه نازل شد چه بود؟ حضرت فرمود: «در رابطه با «قرض» بود. قسم به كسي كه جانم در دست اوست اگر مردي در راه خدا كشته شود، و سپس زنده گردد دوباره در راه خدا كشته شود و باز زنده گردد و در راه خدا كشته شود تا قرضش را ادا ننمايد وارد بهشت نمي‌شود!» [[108]](#footnote-108)

آيا راجع به مسائل ديني شدت و سختگيري بزرگتر از اين ديده‌اي؟ تمام اين بيانات ما را به اهميت حقوق بندگان و گناهان متعلق بدان، به ويژه در ارتباط با حقوق مالي، تأكيد و هشدار مي‌دهند.

در تأييد اين موضوع باز احاديث ديگري در دست است در رابطه با بعضي از شهدايي كه قبل از تقسيم غنايم زياده‌روي كرده بودند. پيامبر آنها را در حالي ديد كه آن مالي را كه قبل از قسمت دريافت كرده بودند به صورت آتشي شعله‌ور گشته و آنان را مي‌سوزاند زيرا آنان از اموال بيت‌المال آنچه را كه استحقاق نداشته برداشت نموده بودند.

از ابوهريره روايت شده كه مي‌گويد: مردي در غزوه‌ي خيبر كشته شد. مردم گفتند: بهشت او مبارك باد (زيرا او در راه خدا به درجه‌ي شهادت نائل آمده بود.)

پيامبر فرمود:

(كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي أخذها يوم خبير من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً) [[109]](#footnote-109).

«هرگز! قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، عبايي كه در جنگ خيبر از ميان غنايم برداشت و سهم او نبود، او را وارد آتش خواهد كرد.»

از ابن عباسب روايت شده كه مي‌گفت: عمر براي من روايت كرد: در روز خيبر شماري از اصحاب پيامبر آمدند و گفتند: فلاني شهيد شده، فلاني شهيد شده تا آنجا كه فلان مرد رسيدند و گفتند: اين فلاني هم شهيد است. پيامبر فرمود: «چنين نيست. اكنون او را در آتش مي‌بينم به خاطر آن عبايي كه قبل از تقسيم غنايم برداشته بود.»

و اين دلالت دارد بر اينكه حقوق عمومي «بيت‌المال» همچون حقوق شخصي است گرفتن آن بدون حق قطعاً جايز نيست.

و اگر كسي كه مالي را به ناحق دريافت كرده است، را صدقه هم دهد، براي او فايده‌اي نخواهد داشت زيرا، چنان صدقه‌اي نزد خداوند پذيرفتني نيست و در حديث صحيح هم روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(لا يقبل الله صدقة من غلول)[[110]](#footnote-110)**.**

«خداوند صدقه خيانتگر را نمي‌پذيرد.»

صدقه مقبول در نزد خداوند متعال آن است كه از مال پاك و حلال پرداخت شده باشد، آنگونه كه پيامبر مي‌فرمايد:

(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا)[[111]](#footnote-111)**.**

«خداوند پاك است و جز پاكيزه را نمي‌پذيرد.»

از فقيه و وارع امام سفيان ثوري روايت شده است كه مي‌فرمايد: گناهان كبيره متعلق به حقوق بندگان است و گناهان صغيره متعلق به حقوق خداوند متعال است.

ابن قيم رحمه الله اين روايت را در كتاب «مدارج السالكين» از سفیان ثوری روايت كرده و مي‌گويد: كبائر آن مظالمي است كه ميان تو و بندگان باشد و صغائر آن مظالمي است كه ميان تو و پروردگار باشد و خداوند كريم و بخشاينده است و استدلال مي‌نمايد به حديث طولاني يزيد بن هارون از انس بن مالك كه مي‌گفت: پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله عزوجل قد عفا عنكم جمعكم، المؤمنين والمؤمنات ... فتواهبوا المظالم وأدخلوا الجنة برحمتي)[[112]](#footnote-112)**.**

«در روز قيامت، در وسط عرش ندا در دهند كه اي امت محمد، خداوند متعال همه‌ي شما مردان و زنان را مورد بخشش قرار داده است. پس شما نيز از مظالم درگذريد و همديگر را ببخشاييد تا به وسيله‌ي رحمت من وارد بهشت شويد.»

و من مي‌گويم: منظور سفيان اين است كه گناهان فيمابين بنده و پروردگار از مظالم بندگان نسبت به همديگر آسانتر و سهل‌تر است كه گناهان بين بنده و خدا به وسيله استغفار، عفو، شفاعت و غيره از بين خواهند رفت ولي مظالم و حقوق بندگان جز به پرداخت و استيفاي آن چاره‌اي نيست. در معجم طبراني آمده است كه **«الظلم عندالله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله»** (ستم نزد خداوند در روز قيامت داراي سه ديوان است: 1- ديواني كه خداوند هيچ چيز از آن را نخواهد بخشيد كه آن شريك قرار دادن براي خداوند متعال است و سپس اين آيه را خواند: «خداوند نمي‌بخشايد كه به او شرك ورزيده شود.» 2- ديواني كه خداوند هيچ چيز از آن را فرو نخواهد گذاشت و آن ظلم و ستم بندگان نسبت به همديگر است 3- ديواني كه خداوند بدان چندان اهميت نمي‌دهد و آن گناه ما بين بنده و خداست.)

و معلوم است كه اين ديوان مشتمل بر گناهان كبيره و صغيره است ولي صاحب آن اكرام الاكرمين و بخشاينده‌ترين بخشايندگان است، ضمن آنكه از حق خودش مي‌گذرد، چندين برابر پاداش هم مي‌دهد. چنين كاري از نظر ذات او بسيار سهل و آسان است، از ديواني تكه هيچ چيز را به خاطر رعايت عدالت و رسيدن هر صاحب حق به حق خودش، فروگذار نخواهد كرد، جز اين انتظار نمي‌توان داشت.

***

گناهان صغيره و كبيره

نظر بعضي از دانشمندان بر اين است كه تمامي گناهان و معصيتها كبيره به شمار مي‌آيند. از نگاه آنان عصيان و نافرماني الله متعال كه خالق و رازق بندگان است، بسيار سنگين‌تر از آن است كه گناه و معصيت صغيره به حساب آيد، لذا اعتقاد دارند آنچه كه باعث عصيان الله متعال باشد، كبيره است.

هنگامي كه بدی فرزندي نسبت به پدرش حتي با يك كلمه، به خاطر بزرگداشت حق پدري، ثقيل و گران تلقي گردد، پس حق و نافرماني خداوندي كه آفريدگار و هدايت‌كننده‌ي كون و مكان است بايد چگونه باشد؟

شكي نيست كه چنين احساسي، پاك و آراسته است و با واقعيات امر منافاتي ندارد، و آن اينكه گناهان و معصيتها با توجه به ميزان مفسده و آثار سوءشان در زندگي و آلوده كردن دلها، با هم تفاوت دارند.

همانگونه كه نصوص آشكارا بيان داشته‌اند در ميان گناهان بعضي كبائر و فواحش‌اند و بعضي ديگر پايين‌تر از آنهايند و صغائر به شمار مي‌آيند. خداوند متعال نيز در بيان سيماي روز قيامت مي‌فرمايد:

[الكهف/ 49]

«و كارنامه [عمل شما در ميان‌] نهاده مى‌شود، آنگاه بزهكاران را از آنچه در آن است بيمناك مى‌بينى، و مى‌گويند: «اى واى بر ما، اين چه نامه‌اى است كه هيچ [كار] كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اينكه همه را به حساب آورده است.»».

و باز مي‌فرمايد:

[نساء /31]

«اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده‌ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما مي‌زدايم و شما را در جايگاهي ارجمند در مي‌آوريم».

و در توصيف آنهايي كه نيكي كرده‌اند باز مي‌فرمايد:

[نجم /32-31]

«و آنان را كه نيكي كرده‌اند به نيكي پاداش دهد، آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها جز لغزشهاي كوچك خودداري مي‌ورزند».

و الله متعال در ستايش مؤمناني كه بهترين و پايدارترين متاع زندگي دنيا را به آنان ارزاني داشته مي‌فرمايد:

[شوري /37-36]

« از هر چه برخوردار شده‌اید، کالای زندگی دنیاست. و آنچه نزد پروردگار است، برای آنان که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر و ماندگارتر است و كساني كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را به دور مي‌اندازند و چون به خشم درمي‌آيند درمي‌گذرند».

اين آيه و آن آيه‌ي قبلي، اجتناب از گناهان صغيره را از ما نمي‌خواهند؛ زيرا كه مردم از ارتكاب آنها در زندگي روزانه‌شان بسيار كم در امان هستند بلكه آيات قرآن، اجتناب انسان از گناهان كبيره را كافي مي‌داند.

در حديث صحيح از پيامبر اسلام روايت شده كه مي‌فرمايد:

(الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)[[113]](#footnote-113)**.**

«نمازهاي پنجگانه، جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان سبب بخشش و كفاره گناهاني كه در ميان و فاصله‌ي آنها واقع مي‌شوند، مي‌گردند هنگامي كه از گناهان كبيره اجتناب شود.»

گناهان، بنا به نصوص قرآن، سنت صحيح، اجماع صحابه و تابعين و عقل به صغائر و كبائر تقسيم شده‌اند.

و اينكه از ابواسحاق اسفرايني روايت شده كه گفته است: تمام گناهان كبيره هستند و صغايري در آنها نيست، منظورش اين نيست كه گناهان از لحاظ جرم و مجازات يكسان هستند به اين معني كه گناه نظر به نامحرم همچون گناه زنا باشد، بلكه منظور او اين است كه گناهان نسبت به عظمت كسي كه از او سرپيچي مي‌شود همگي كبيره هستند و با اين وجود بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر بزرگ‌تر مي‌باشند. بنابراين اختلاف لفظي است و از نظر معني هر دو نظريه در واقع يكي هستند.

ابن قيم مي‌گويد:

در لفظ شارع «­ : لغزشهاي كوچك» و «محقرات: گناهان كوچك» آمده و در حديث (**اياكم و محقرات الذنوب**): «از گناهان كوچك بپرهيزيد. هم اشاره شده است و نيز گفته شده منظور از «» كه در آيه بيان شده گناه كبيره است. بغوي و ديگران بيان كرده‌اند. و گفته‌اند:

معناي استثناء « » با چنان مضمون اين است كه دچار گناه كبيره شود سپس از آن توبه نمايد و باز هم مرتكب آن گناه شود و باز هم از آن دست بردارد، به گونه‌اي كه آن روش را عادت و مألوف خود سازد و بر اين اساس استثناء **«لمَمَّ»** از اجتناب است و معناي آن چنين خواهد بود كه از آنان گناه كبيره صادر نمي‌شود مگر اينكه از آن **«لمَمَّ»** اجتناب ورزند.

نظر جمهور دانشمندان بر اين است كه اين استثناء از كبائر است و مستثناي منقطع مي‌باشد... يعني ولي از آنان « **لمم** » روي مي‌دهد.

سپس در دو فصل اختلاف نموده‌اند يكي در « **لمم** » كه آن چيست؟ دومي در كبائر كه آيا آن تعريف جامع و مانع دارد و مي‌توان آنان را برشمرد اينك در اين باره به بحث مي‌پردازيم.

معني

و اما راجع به «**لمم**» از گروهي سلف روايت شده كه معني آن يك بار دچار گناه شدن است و سپس بازنگشتن از آن گناه اگرچه كبيره هم باشد. بغوي مي‌گويد: اين قول ابوهريره، مجاهد، حسن و روايت عطاء از ابن عباسب است و باز مي‌گويد: عبدالله بن عمرو بن عاصب گفته است: «لمم» گناه پايين‌تر از شرك است.

سدي مي‌گويد: ابوصالح گفته است از من درباره‌ي اين قول خداوند كه مي‌فرمايد: « » سئوال شد؟ در جواب گفتم: آن مردي است كه مرتكب گناهي مي‌شود ولي بدان باز نمي‌گردد. آن جريان را براي ابن عباس بيان داشتم.

ايشان گفتند: «خداوند مهربان ترا بر معني آن ياري نموده است»

جمهور علما بر اين عقيده‌اند كه بنا به صحيح‌ترين دو روايت از ابن عباس «لمم» غير از كبائر است، همانگونه كه در صحيح بخاري از حديث طاووس روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**ما رأيت شيئا أشبه باللمم**) «هيچ چيزي را شبيه‌تر به لمم نديده‌ام.»

آنچه كه ابوهريره از پيامبر روايت كرده كه «خداي متعال سهمي از زنا را بر بني‌آدم مقرر نموده كه قطعاً بدان مبتلا خواهد شد، زناي چشم، نگاه است و زناي زبان، سخن است و نفس بدان علاقه مي‌نمايد و آن را آرزو مي‌كند آنوقت انسان يا مرتكب زنا مي‌شود و يا نمي‌شود»[[114]](#footnote-114).اين حديث را مسلم از سهيل بن ابي صالح و او از پدرش و او هم از ابوهريره، روايت كرده است. و در آن حديث آمده است:

(فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا) [[115]](#footnote-115).

«زناي چشمان‌نظر، زناي گوش شنيدن، زناي زبان سخن، زناي دست عقوبت و زناي پا گام نهادن به سوي ناحق است».

كلبي مي‌گويد: «لمم» بر دو نوع است: 1- هر گناهي كه خداوند در دنيا حد و مجازات و در قيامت عذابي براي آن معين نكرده باشد و در صورتي كه آن گناهان به حد كبائر نرسيده باشند، نمازهاي پنجگانه موجب كفارت آنها خواهد شد.2- گناهان بزرگي كه مسلمانان گاه به گاه بدانها مرتكب مي‌شود و از آنها توبه مي‌كند و باز بدانها مرتكب مي‌شود و هكذا...

سعيد بن مسيب مي‌گويد: «لمم» به معني آن چيزي است كه بر قلب خطور كند.

حسين بن فضل مي‌گويد: «لمم» نگاه غيرعمد است كه مورد بخشش است كه اگر آن را تكرار كند، لمم نخواهد بود بلكه گناه محسوب مي‌شود. و عطاء از ابن عباسب روايت مي‌كند كه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد:

(إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا)[[116]](#footnote-116)**.**

«پروردگارا! اگر بخواهي گناهان بسيار بزرگ را خواهي بخشيد و اگر نه چه كسي است كه به «لمم» گناهان ريز دچار نشده باشد».

و گروه سوم بر آنند كه «لمم» گناهاني است كه قبل از اسلام در دوران جاهليت انجام گرفته باشد كه خداوند در قبال آن كسي را مجازات نخواهد كرد و اين بدان خاطر بود كه مشركان به مسلمانان گفتند: «شما ديروز با ما فلان كارها را انجام داديد» و خداوند اين آيه را نازل نمود. و اين قول، نظر زيد بن ثابت و زيد بن اسلم است.

آنچه را ما اينجا ترجيح مي‌دهيم همان قول جمهور است كه مي‌گويند «لمم» مربوط به گناهان صغيره است مانند نگاه كردن به نامحرم، چشمك زدن، بوسه و امثال آن و اين گفتار جمهور اصحاب و تابعين است و همچنين قول ابوهريره، عبدالله بن مسعود، ابن عباسب، مسروق و شعبي است و اين با قول ابوهريره كه در روايت ديگر گفته است «كسي كه مرتكب گناه كبيره شود و بدان عودت ننمايد.» منافات ندارد، زيرا «لمم» هم شامل اين مي‌شود و هم شامل آن و همانگونه كه كلبي گفته است يك كلمه‌ي دووجهي است، و يا اينكه ابوهريره و ابن عباس معصيت كسي را كه يك بار مرتكب گناه كبيره شود و بر آن اصرار نورزد «لمم» ناميده‌اند و نظر آنان بر اين است كه «لمم» هنگامي بزرگ و غليظ خواهد شد كه كسي چند بار «لمم» از او سر زند. و اين از فهم عميق اصحاب و انديشه‌ي عميق آنان تراوش مي‌يابد. و شكي نيست كه خداوند «لمم» بنده‌اش را يك بار، دو بار و سه بار مورد مسامحه و چشم‌پوشي قرار خواهد داد و خوف و ترس موقعي است كه بنده‌اي از بندگان خدا آن «لمم» را عادت و مألوف خود گرداند و بارها و بارها آن را تكرار نمايد. آثار سلف و واقع بر اين قضيه دلالت دارد. از علي روايت شده كه «دزدي را به نزد ايشان آوردند و ايشان فرمان قطع دست او را صادر نمود. دزد گفت: اي اميرالمؤمنين، به خدا قسم به جز اين يك بار دزدي نكرده‌ام. حضرت علي فرمود: دروغ مي‌گويي: هنگامي كه دست دزد قطع گرديد. علي فرمود: راستش را به من بگو، با اين بار چند دفعه دزدي كرده‌اي؟ مرد گفت: چندين و چندين بار. علي فرمود: راست گفتي. خداوند كسي را با جرم اول مجازات نخواهد كرد.» و يا اينگونه بيان داشت كه «نخستين گناه اگر «لمم» نباشد از جنس و نظير آن است.» بنابراين دو نظريه ابوهريره و ابن عباس موافق همديگرند و مخالف هم نيستند. [[117]](#footnote-117) والله‌اعلم.

اختلاف پيشينيان در معني گناه كبيره و شمارش آن

و اما گناهان كبيره، پيشينيان در آن اختلاف نظر دارند و اختلاف آنان به تباين و تضاد برنمي‌گردد بلكه اقوالشان به هم نزديك است.

در صحيحين از حديث شعبي از عبدالله بن عمر روايت شده كه پيامبر فرمود:

(الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) [[118]](#footnote-118)**.**

«گناهان كبيره عبارتند از: 1- شرك به خدا 2- نافرماني پدر و مادر 3- كشتن انسان بي‌گناه 4- سوگند دروغ و عمدي.»

و باز در صحيحين از عبدالرحمن بن ابوبكرب و او از پدرش روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (سه بار فرمود) **قلنا: بلى يا رسول‌ الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)**[[119]](#footnote-119)**.**

«آيا مي‌خواهيد كه شما را از بزرگترين گناهان خبر دهم؟ گفتيم: آري اي رسول خدا. فرمود: شريك براي خدا قرار دادن، نافرماني پدر و مادر و در حالي كه حضرت تكيه داده بود، نشست و فرمود: هان سخن دروغ و شهادت كتمان و آن را پي‌درپي مي‌فرمود تا اينكه گفتيم كاش سكوت مي‌فرمودند.»

و در صحيح از حديث ابن وائل از عمرو بن شرحبيل از عبدالله بن مسعود روايت شده كه مي‌گويد: گفتم: اي رسول خدا، گناهان كبيره كدامها هستند؟ ايشان فرمودند:

(أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تصديق قول النبي[[120]](#footnote-120): [فرقان:68]

«اينكه براي خداوند شريك قرار دهي در حالي كه تو را آفريده است. سپس گفتم ديگر كدام گناه فرمودند: فرزندت را بكشي از اينكه مبادا روزي تو را بخورد. سپس گفتم: ديگر كدام گناه؟ ايشان فرمودند: اينكه با زن همسايه و نزديكانت زنا كني كه ناگاه در راستاي تصديق پيامبر خدا اين آيه نازل شد: (بندگان خدا) كساني‌اند كه با خدا معبودي ديگر نمي‌خوانند و كسي را كه خدا (خونش را) حرام كرده است جز به حق نمي‌كشند، و زنا نمي‌كنند.»

و در صحيحين از حديث ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا فرمود:

(اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)[[121]](#footnote-121).

«از هفت چيز هلاك‌كننده بپرهيزيد. سؤال شد آنها كدامند؟ حضرت فرمود: 1- شرك به خدا 2- سحر و جادو 3- كشتن نفسي را كه خداوند جز به حق آن را حرام گردانيده است 4- رباخواري 5-خوردن مال يتيم 6- فرار از صف جنگ در روز هجوم مسلمانان بر دشمن 7- متهم ساختن زنان پاكدامن، عفيفه و مؤمن بر زنا.»

و از عبدالله بن عمربروايت شده كه پيامبر فرمود:

(من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه قالوا: وكيف يسب الرجل والديه قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)[[122]](#footnote-122)**.**

«از بزرگترين گناهان كبيره اين است كه مرد والدينش را دشنام دهد، گفتند: چگونه مرد والدينش را دشنام مي‌دهد؟ فرمود: به پدر مردم دشنام مي‌دهد و آنان به پدر او دشنام مي‌دهند و به مادر مردم دشنام مي‌دهد و آنان هم به مادر او دشنام مي‌دهند.»

و در حديث ابوهريره روايت شده كه پيامبر فرمود:

(إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)[[123]](#footnote-123)**.**

«از بزرگ‌ترين گناهان كبيره، دست درازي انسان به آبرو و حيثيت برادر مسلمانش است بدون حق.»

و اين احاديث صحيح دلالت دارند بر اينكه گناهان كبيره در يك سطح نيستند بلكه آنها متفاوتند. بعضي از آنها را پيامبر «اكبر الكبائر» نام داده است.

عبدالله بن مسعود مي‌گويد: «بزرگترين گناهان كبيره عبارتند از: 1- شرك به خدا 2- خود را از مكر خداوند ايمن دانستن 3- از رحمت خداوند مأيوس شدن، 4- و از كمك و ياري خداوند مأيوس شدن است.»

سعيد بن جبير مي‌گويد: مردي از ابن عباسب درموردگناهان كبيره سؤال كرد: آيا آنها هفت تا هستند؟ جواب داد: «نزديك به هفتصد مي‌شوند جز اينكه همراه استغفار هيچ گناه كبيره و همراه با اصرار و استمرار، هيچ گناه صغيره‌اي وجود ندارد.» و مي‌گويد: «هرگونه نافرماني خداوند كبيره است لذا هر كسي مرتكب عصيان و نافرماني خداوند گردد بايد به دنبال آن از خداوند طلب آمرزش و غفران كند كه خداوند متعال هيچ‌كس را در آتش جهنم جاويد نمي‌گرداند مگر اينكه از دين اسلام برگشته و يا يك واجب قطعي را انكار نموده باشد و يا منكر قا و قدر الهي باشد.»

عبدالله بن مسعود مي‌گويد آنچه خداوند متعال در اوايل سوره‌ي نساء نهي فرموده است تا آنجا كه مي‌فرمايد:

[نساء / 31]

«اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده‌ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما مي‌زداييم».

جزو گناهان كبيره مي‌باشند.

علي بن ابي طلحه مي‌گويد: كبيره گناهي است كه به دنبال آن مجازات آتش جهنم، يا خشم خداوند، يا لعنت و يا عذاب دوزخ بيان شده باشد.

ضحاك مي‌گويد: گناهان كبيره گناهاني هستند كه خداوند در دنيا براي آنها حدود مقرر نموده و در آخرت وعده‌ي عذاب نسبت به مرتكبين آن داده باشد.

حسين بن فضل مي‌گويد: گناهان كبيره گناهاني هستند كه خداوند در قرآن آنها را به گناه كبيره و يا گناه بزرگ نام برده باشد. مانند قول او درباره‌ي خوردن اموال يتيم.

[نساء / 2]

«كه آن گناه بزرگي است».

و در رابطه با قتل فرزندان مي‌فرمايد:

[اسراء /31]

«كشتن آنها گناه بزرگي است».

و در مورد شرك مي‌فرمايد:

[لقمان / 13]

«قطعاً شرك ظلم بزرگي است».

و درباره‌ي تهمت و افترا مي‌فرمايد:

[نور / 16]

«تو منزهي اين بهتان بزرگي است».

و درباره‌ي اذيت كردن پيامبر مي‌فرمايد:

[احزاب / 53]

«همانا اين كار شما نزد خداوند بسياربزرگ است».

مالك بن مغول مي‌گويد: كبائر عبارت است از گناهان بدعتگزاران و سيئات عبارت است از گناهان سنت‌گرايان.

و من مي‌گويم: منظور اين است كه بدعت از گناهان كبيره است و بدعت، از كبائر اهل سنت، بزرگتر است. بنابراين گناهان كبيره‌ي اهل سنت نسبت به بدعت بدعتگرايان، صغيره به حساب مي‌آيند و اين است معني بعضي از عالمان سلف كه گفته‌اند: از نظر ابليس بدعت از معصيت خوشايندتر است زيرا كه بدعت توبه ندارد ولي معصيت داراي توبه است.

گروه ديگر گفته‌اند: گناهان صغيره گناهاني هستند كه حدود خداوند به آنها تعلق نگرفته است ولي گناهان كبيره گناهاني هست كه يكي از دو حد (مجازات) بدان تعلق گيرد، منظور از دو حد: مجازات دنيايي و قيامتي است. بنابراين هر گناهي كه در دنيا از نظر شريعت داراي مجازات باشد مانند: زنا، شرابخواري، دزدي، تهمت زدن و يا در قيام مشمول تهديد و وعيد باشد مانند: خوردن مال يتيم، نوشيدن در ظروف طلا و نقره، خودكشي، خيانت در امانت و امثال آن، همه از گناهان كبيره به شمار مي‌آيند. [[124]](#footnote-124)

نظر ما بر اين است كه اين، بهترين و نزديكترين تعريف براي بيان حقيقت گناه كبيره است، بنابراين ما گناهان كبيره را با حدود و مجازاتي كه خداوند در دنيا و قيامت براي آنها مقرر فرموده مي‌شناسيم كه آن، دليل خطرات و بزرگي آن را مي‌رساند. و همچنين اگر خداوند تهديد شديدي مانند: دخول در آتش جهنم و لعن و خشم خود و عذاب سخت را بر آن ترتب نموده باشد از جمله گناهان كبيره محسوب مي‌شوند. ولي بايستي چنين تهديد و وعيدي به وسيله‌ي قرآن و يا احاديث صحيح و صريح نبوي به اثبات رسيده باشد. اما احاديث واهي و مجروحي مانند احاديثي در رابطه با آوازخواندن و يا استفاده از وسايل موسيقي و بازي با شطرنج و امثال آن كه دانشمندان در اثبات آنها و يا در دلالت آنها بر تحريم، اختلاف دارند، قابل اتكا نيست. حال چگونه گناهان كبيره به وسيله‌ي آنها اثبات مي‌گردد در صورتي كه اصل تحريم آنها مشكوك و مشتبه است؟!

***

حقايقي پيرامون گناهان كبيره و صغيره

1- گناه صغيره چه بسا به كبيره تبديل گردد

در اينجا حقايقي درباره‌ي گناهان كبيره و صغيره وجود دارد كه لازم است به آنها توجه نماييم.

حقيقت اول: بعضي از گناهان به بعضي ديگر منجر و كشانده مي‌شوند. به اين معني گناه خفيف به گناه سنگين، كوچك به بزرگ و بالاخره گاهي گناه بزرگ و كبيره (نعوذبالله) به كفر كشانده مي‌شود.

به همين خاطر گفته‌اند: گناه ابليس در آغاز يك معصيت بود كه به كفر تبديل گشت و گناه نخست قابيل (فرزند بدكار آدم) در ابتدا تمايل زشت نفساني بود كه به شقاوت و بدبختي او منجر گشت.

لذا شريعت اسلامي انسان را از آنچه كه او را به سوي معصيت كشاند و يا مساعد و ياريگر او به سوي گناه به ويژه كبائر باشد، هشدار داده است. به همين دليل است كه شريعت شراب را كم يا زياد هر چند يك قطره هم باشد حرام گردانيده است، در صورتي كه مقصود از تحريم زيادي آن است ولي چون كم منجر به زياد مي‌شود و بعد از الف، باء خواهد آمد، لذا كم و اندك آن هم حرام شده است.

شريعت در رابطه با شراب 10 گروه را مورد لعن و نفرين قرار داده است، در صورتي كه منظور اولي نوشيدن و اسكار آن است، ولي شارع هر كسي را كه در آن مساهمت و شراكت داشته باشد، مورد لعنت قرار داده تا از ريشه ي آن گناه را بركند و راههاي رسيدن به آن را مسدود نمايد كه چه بسا گناه بعضي از آن واسطه‌گرايان، از گناه خود شرابخوار بيشتر باشد، مانند مبلغان و تاجران آن به ويژه خريداران و فروشندگان و دلالان مواد مخدر كه گناه آنها به مراتب بيشتر از گناه شرابخوار است، در صورتي كه موادمخدر جزئي از شراب است و شراب همانگونه كه عمر مي‌گويد: آن است كه عقل را از ادراك حقايق بپوشاند و يا آن را بپوشاند. بنابراين گناه توليد مشروب الكلي و موادمخدر و داد و ستد با آن هزار بار از مصرف آن بدتر و بيشتر است.

به همين دليل است كه بسياري از فقهاي معاصر مجازات چنين كساني را اعدام، به عنوان قصاص تلقي نموده‌اند؛ زيرا كه آنان آدمكشاني خونخوارند كه نسلهاي انسانيت را به تباهي مي‌كشانند و جامعه‌اي را بدين‌وسيله نابود مي‌كنند و چنين كساني به عنوان محارب با خدا و پيامبر خدا و از جمله مفسدان در زمين به حساب مي‌آيند.

و پيامبر خدا با رباخوار، ربادهنده، كاتب و شاهدان آن را نيز مورد نفرين قرار داده است و مي‌فرمايد: آنان در اصل گناه سهيم و شريكند اگرچه مقصود از تحريم فرد رباخوار است ولي آنان هم تابع و وابسته بدان مي‌باشند زيرا كه آنان شخص را به سوي رباخواري و تجاوزگري ياري داده‌اند.

از ديدگاه ديگر، اسلام زنا را حرام گردانيده است و آن را كاري بسيار زشت و راه بسيار بد براي انسان بشمار آورده است، ولي در عين حال هر آن چيزي كه انسان را به زنا نزديك گرداند و يا ياري‌دهنده آن باشد مانند:خلوت با بيگانه، نظر همراه با شهوت، بوسه و امثال آن و همچنين خودنمايي جاهلانه و اعمال واداركننده به سوي آن كار زشت مانند آوازخواندن و نگاه به عكسها و منظره‌هاي محرك و ... را حرام گردانيده است.

و همچنين ما گناهان صغيره‌اي را مي‌يابيم كه به گناه كبيره منجر مي‌شوند و آن هنگامي است كه مكلف دچار لغزش شود و در چاه گناه و نافرماني بيفتد. هر چند آن گناه كوچك هم باشد، در صورتي كه مرتكب آن، سريع با توبه‌اي كه او را از لغزش و افتادن راست گرداند، جبران نكند، بلافاصله به گناه دوم، سوم و ... دچار خواهد گشت.

و به محض اينكه يك بار در برابر شيطان شكست خورد، شيطان بر او چيره خواهد گشت و نفس اماره او در مبارزه و مقاومت با گناه تضعيف خواهد گشت. آنگاه كاملاً تسليم اسباب بد و انگيزه‌هاي شر خواهد شد. و اين اعمال گناه به عنوان عادت درمي‌آيند و ديگر ترك آن ناميسر است و اين همان خطري است كه از آن به سوي خداوند پناه برده مي‌شود.

2- اجتناب از كبائر، باعث كفارت گناهان صغيره است

حقيقت دوم از احكام گناهان كبيره اين است كه: اجتناب از كبائر باعث كفارات گناهان صغيره است. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نساء /31]

«اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده‌ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما مي زداييم و شما را در جايگاهي ارجمند درمي‌آوريم».

ابن كثير در معني اين آيه مي‌گويد: وقتي از گناهان كبيره‌اي كه شما را از آن برحذر داشته‌ايم دوري گيريد باعث كفارت گناهان صغيره شما خواهد شد و شما را وارد بهشت خواهيم كرد.

امام غزالي مي‌گويد: اجتناب از گناهان كبيره هنگامي باعث كفاره گناهان صغيره مي‌شود كه شخص همراه با قدرت و اراده از كبائر اجتناب ورزد مانند كسي كه توانايي دست يافتن به زن بيگانه و معاشرت جنسي با او را داشته **باشد ولي از معاشرت جنسي با چنان زني اجتناب ورزد و تنها به نظر و لمس اكتفا نمايد.** در اين صورت مبارزه‌ي نفس در ممانعت از وقوع زنا در نوراني كردن قلب او اثر فراوان دارد و بيشتر از تاريك شدن قلب او بر اثر نظر كردن. اين است مفهوم كفارت صغيره به سبب دوري از گناه كبيره. ولي اگر شخص از ناتواني جنسي برخوردار باشد و يا اجتناب او از عمل زنا به خاطر عدم قدرت و يا دلايل ديگري باشد، در اين صورت اجتناب كبائر باعث كفارت صغائر نخواهد شد. و باز كسي كه اصلاً اشتهاي نوشيدن شراب را نداشته باشد، يعني اگر نوشيدن شراب براي او مباح مي‌بود باز آن را نمي‌نوشيد، در اين صورت اجتناب از نوشيدن شراب باعث كفارت گناهان صغيره‌ي او نمي‌شود. آري اگر كسي اشتهاي نوشيدن شراب و شندين موسيقي را داشته باشد و با مجاهدت، نفس خود را از نوشيدن شراب باز دارد ولي آن را در شنيدن موسيقي آزاد گذارد چه بسا تاريكي و ظلمتي كه در اثر گوش دادن به موسيقي در قلب او بوجود مي‌آيد، اجتناب از آن گناه كبيره (شرب خمر) آن را بزدايد و كفاره‌ي آن گردد.

علامه رشيدرضا كلام غزالي را اينگونه نقل مي‌كند غزالي در تكفير سيئات انجام كارهاي نيك ضدسيئه را پيشنهاد كرده و هر گناه و سيئه‌اي با انجام يك حسنه از جنس آن پاك و زدوده مي‌شود تا آخر آنچه كه قبلاً بيان شد و سپس علامه مي‌گويد: چه دقيق امام غزالي به منظور و مقصود قرآن دست يافته و آن را بر فطرت انساني تطبيق نموده است و هر كسي در اين رابطه بعد از غزالي به تحقيق پرداخته از تيزهوشي و فهم مقاصد تشريع غزالي به شگفت آمده است[[125]](#footnote-125).

بيان اين حقيقت، در زمينه‌ي مسائل تربيتي، دو فايده‌ي مهم و بزرگ را به ما مي‌رساند.

فايده‌ي اول: بذر اميد و رجا در رابطه با رحمت واسع خداوند متعال، فضل سرشار او و بخشش فراوان او را در قلب انسان مي‌كارد. لذا كافي است كه انسان مسلمان از گناهان كبيره اجتناب ورزد تا به وسيله‌ي آن اجتناب و دوري گزيدن از كبائر، گناهان و لغزشهاي كوچكي كه به ندرت انسان از آنها سالم مي‌ماند. پاك و زدوده گردند.

از خادم پيامبر، انس روايت شده كه پيامبر مي‌فرمود: نديده‌ام مانند آنچه را كه از پروردگار متعال به ما رسيده است و آن را هم به تمام دارايي و اهل و عيالم عوض نمي‌كنم... مقدار سكوت كرد و سپس فرمود: به خدا سوگند، هيچ تكليفي آسان‌تر از آن براي بندگان سراغ نداريم و آن اينكه خداوند متعال از گناهان ماسواي كبائر درخواهد گذشت چه چيزي از اين بهتر و سپس اين آيه را خواند:

... [[126]](#footnote-126) [نساء / 31]

«اگر از گناهان كبيره‌اي كه از آنها نهي شده‌ايد بپرهيزيد...».

فايده دوم: گذشت و بخشش را در تعامل و رفتار با مردمان را ايجاد مي‌كند و باعث ترك سختگيري بر آنان و عدم محاسبه‌ي آنان در تمام كارهاي خرد و كلان خواهد شد چرا كه تندي و سختگيري با ديگران با رفتار خداوند متعال با بندگانش كه خالق و پروردگار هم هست، منافات دارد. بنابراين سزاوار است كه ما بر مردم سخت نگيريم و در گناهان و لغزشهاي آنان هنگامي كه از كبائر اجتناب دارند، وقتي كه خداوند متعال از آنها درگذشته، ما هم درگذريم.

و قطعاً از نصوص قرآن و سنت دريافتيم كه در دين خدا و شريعت پاك اسلام براي كسي كه مرتكب گناه كبيره نشده است فراخي و وسعت در حيات او موجود است.

از جمله درسهاي نيك و آموزنده‌ي اسلامي مطالبي است كه از اميرالمؤمنين عمر راجع به آموزش مردم است در اينكه از گناهان كوچك و عيوب مردم چشم‌پوشي كنند هنگامي كه آن گناهان و عيبها از كساني كه به اداي واجبات مي‌پردازند و ازكبائر اجتناب مي‌ورزند. چه انسان معصوم نيست و هر بني آدمي خطاكار است و خداوند انسانها را به صورت فرشتگان پاك نيافريده است.

ابن جرير با سند خود از ابن عون از حسن بصري روايت مي‌نمايد: مردماني در مصر از عبدالله بن عمروب پرسيدند و گفتند: چيزهاي در قرآن وجود دارد كه خداوند بدان دستور داده ولي بدان عمل نمي‌شود! خواستيم در اين رابطه با اميرالمؤمنين ملاقاتي داشته باشيم ... پس مردم همراه او به راه افتادند و حضرت عمر را ملاقات نمودند. عمر گفت: چه وقت آمده‌ايد؟

عبدالله بن عمرب گفت: از فلان وقت ...

عمر گفت: با اجازه آمده‌ايد؟ حسن بصري گفت ندانستم چگونه جواب ايشان را داد.

عبدالله گفت: اي اميرالمؤمنين، مردماني مرا در مصر ملاقات كردند و گفتند: ما چيزهايي را در كتاب خدا مي‌يابيم كه بدانها دستور داده شده ولي بدانها عمل نمي‌شود. دوست داشتند كه در اين رابطه با شمال ملاقاتي داشته باشند.

عمر گفت: تمام آنها را برايم جمع كن.

عبدالله گفت: همه‌ي آنان را جمع نمودم. عمر از نزديك‌ترين مردي كه نزد او نشسته بود پرسيد و گفت: تو را به خدا سوگند مي‌دهم. آيا تمام قرآن را خوانده‌اي؟

مرد گفت: بلي.

عمر گفت: آيا نفس خود را در مقابل آن محاسبه نموده‌اي؟ (يعني آيا در عمل به آن نهايت سعي و كوشش را نموده‌اي و قلبت را آراسته‌اي و نفست را مورد محاسبه قرار داده‌اي؟)

مرد گفت: خدا مي‌داند كه خير، (و اگر مي‌گفت بلي با او به بحث و استدلال مي‌پرداخت و از پاسخ‌گويي مي‌ماند.)

عمر گفت: آيا در نگاهت، در سخنانت و در رفت و آمدنت خود را با قرآن تطبيق داده‌اي؟

سپس عمر به تفحص و جستجوي آنان پرداخت تا به آخرين نفر رسيد (يعني عمر از آنان پرسيد و به آنان مي‌گفت: كه آيا نهايت سعي و كوشش خود را در عمل به قرآن در نفس، در اندامهاي بدن، در گفتار و اعمال و حركات و سكنات خود مبذول داشه‌ايد وطبيعي بود كه همه جواب مي‌دادند: به خدا خير، سپس عمر گفت: مادر، در مرثيه عمر نشيند، آيا شما از عمر مي‌خواهيد كه از مردم بخواه خودشان را با قرآن تطبيق دهند (يعني به آن صورتي كه شما زا آن فهميده‌ايد ولي به اقرار خود شما آن را در نفس درونتان تطبيق ننموده‌ايد.)

پروردگار ما مي‌دانسته كه ما گناهاني خواهيم داست ... و سپس اين آيه را خواند:

[نساء / 31]

«اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده‌ايد دوري گزينيد، بديهاي شما را از شما مي‌زدايم و شما را در جايگاهي ارجمند درمي‌آوريم».

سپس عمر گفت: آيا اهل مدينه (يا گفت: آيا كسي) از آمدن شما خبر داشتند؟

گفتند: خير.

عمر گفت: اگر بدان آگاهي مي‌يافتند شما را دليل و حجت براي ديگران قرار مي‌داديم.

ابن كثير در تفسير خود از ابن جرير روايت كرده است. و عقبه گفته است سند آن صحيح و متن آن حسن است. ا. هـ.

اين روايت در واقع درسي در تربيت و سياست نيز مي‌باشد و از نظر اسلام، فقه سياسي با فقه تربيتي متفاوت نيست.

عمر به وسيله‌ي آگاهي و بينش خود نسبت به قرآن، اين قضيه را از ابتدا قطع و فيصله داد، و باب تشدد و سختگيري را مسدود ساخت كه اگر در آن تساهل مي‌نمود چه بسا بادهاي فتنه از آن مي‌وزيد كه مدت زمان آن و عواقب آن را جز خدا نمي‌دانست. [[127]](#footnote-127)

اين تشددي كه بذر آن در عصر عمر آشكار گرديد و عمر به درايت خود آتش فتنه را در نطفه خاموش ساخت، آتش آن فتنه در عصر عثمان با قوت بيشتري عرض‌اندام نمود تا اينكه شعله‌هاي فتنه زبانه‌ها كشيد و فتنه‌هاي كبير را بوجود آورد كه به طور مداوم مسلمانان تا به امروز از آثار آن رهايي نيافته‌اند.

3- گناه كبيره گاهي با اسباب و ملابسات كوچك خواهد شد

حقيقت سوم ديگري وجود دارد كه شايسته است به آن توجه شود. علامه ابن قيم آن را يادآوري ساخته است. و آن اينكه گناه كبيره گاهي همراه با حيا و خوف و بزرگ شمردن آن به صغيره نزديك مي‌شود،‌ ولي از آنطرف گاهي گناه صغيره به خاطر كم‌شرمي و عدم ترس و بي‌ارزش شمردن آن نه فقط به كبيره بلكه در بالاترين مرتبه كبائر قرار مي‌گيرد.

مرجع چنين برداشتي قلب شخص است و آن حالت زائد بر انجام فعل است و انسان آن را از خود و ديگران به وسيله‌ي قرائن شناسائي مي‌نمايد.

و باز عفو و بخشودگي كه شامل انسان محب و نيكوكار و صاحب خصال حميده مي‌شود، ديگران از آن برخوردار نمي‌شوند و تسامحي كه در بعضي موارد انجام مي‌گيرد در موارد ديگر انجام نمي‌گيرد.

از شيخ‌الاسلام ابن تيميه (قدس الله روحه) شنيدم كه مي‌گفت: به موسي توجه كنيد، الواحي كه حاوي كلام خدا بود و با دست خود آن را نوشته بود، افكند و آنها را شكست و موي سر برادرش، هارون را كه پيامبري همانند او بود گرفت و او را به طرف خود كشيد و در شب اسراء پروردگارش درباره‌ي حضرت محمد كه او را بالاتر از وي قرار داد، سرزنش مي‌كند ولي خداوندأ تمام اين موارد را تحمل مي‌نمايد و كماكان ايشان را دوست مي‌دارد و مورد احترامش قرار مي‌دهد، زيرا كه او به خاطر خداوند كارهاي بسيار عظيمي را در مقابل دشمن‌ترين دشمنانش انجام داده و در راستاي جهاد و اقامه‌ي حكومت دين يدر زمين ازهيچ كوششي فروگذار نكرده و قضيه دو قوم قبطي و بني‌اسرائيل را به بهترين وجه معالجه و فيصله نمود. كارهاي خلافي كه از او سر زده در مقابل چنين خدمات او همچون قطره‌اي به درياست. و از آن طرف به واقعه‌ي يونس بن متي بنگريد. از آنجا كه مقام و رتبه‌ي موسي را نداشت، هنگامي كه پروردگارش را خشمگين ساخت، خداوند او را مجازات و در شكم ماهي زنداني نمود.و خداوند آنچه را در رابطه با موسي تحمل نمود. در مورد يونس تحمل ننمود. بنابراين تفاوت است ميان كسي كه مرتكب گناهي شده باشد ولي فاقد احسان و كارهاي نيكي است كه در قيامت شفيع او گردند، و ميان كسي كه مرتكب گناهي شده باشد هر كدام از نيكهاي او شفيع او شوند. همانطور كه گفته‌اند:

«وإذا الحبيب أتي بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع!»

«هنگامي كه دوستي يك بار گناهي انجام دهد، هزاران نيكي او به عنوان شفيع قد علم مي‌كنند!»

بنابراين كارهاي نيك براي صاحبش نزد خداوند شفاعت خواهد كرد و در سختي‌ها و مصيبتها ياور و كمك او خواهند شد. خداوند متعال راجع به ذوالنون مي‌فرمايد:

[الصافات / 144-143]

«و اگر او از زمره‌ي تسبيح‌كنندگان نبود، قطعاً تا روزي كه برانگيخته مي‌شدند در شكم آن ماهي مي‌ماند».

و هنگامي كه فرعون سابقه‌ي خوبي نداشت كه براي او شفاعت كند وقتي كه مي‌گفت:

[يونس / 90]

«ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده‌اند، نيست».

جبرئيل به او گفت:

[يونس /91]

«اكنون؟ در حالي كه پيش از اين نافرماني مي‌كردي و از تبكاران بودي».

و به همين خاطر هر كس نيكيهايش بر بديهايش برتري داشته باشد نجات يافته است و معذب نخواهد شد. و سيئاتش به خاطر حسناتش بخشوده مي‌شوند و به همين دليل است كه آنچه درباره‌ي موحد بخشوده مي‌شود درباره‌ي مشرك بخشوده نمي‌‌گردد، زيرا كه موحد كاري را انجام داده است كه خداوند آن را دوست مي‌دارد و اقتضاي مغفرت او را دارد. و آنچه از صاحب توحيد چشم‌پوشي مي‌شود از صاحب شرك چشم‌پوشي نخواهد شد. و هر اندازه گرايش به توحيد و يكتاپرستي بنده بيشتر و بيشتر باشد، آمرزش و مغفرت خداوند نسبت به حال او بيشتر و فراوانتر خواهد بود. بنابراين هر كسي روز قيامت خدا را ملاقات كند و به او شرك نورزيده باشد تمام گناهانش هر چه كه باشند، بخشيده مي‌شوند و مورد عذاب قرار نخواهد گرفت.

ما نمي‌گوئيم كه هيچ كس از اهل توحيد وارد جهنم نمي‌شود بلكه بسياري از گناهكاران به ميزان جرمشان وارد دوزخ مي‌گردند و سپس از آن بيرون خواهند شد. بنابراين بين بحث حاضر و بحث گذشته تعارض و منافاتي نيست.

ما در اينجا درباره‌ي عظمت و بزرگي اين مقام و به خاطر نياز شديد، به توضيح آن مي‌پردازيم.

بدان كه تابش و اشعه‌ي «لا اله الا الله» به ميزان شدت و ضعف آن بار گناهان را مي‌زدايد، زيرا آن اشعه‌ داراي نور است و تفاوت اهل توحيد در چگونگي دريافت نور بستگي به شدت و ضعف دارد و شمار آن جز براي خداوند براي هيچ كسي ديگر ميسر نخواهد بود.

نور آن كلمه براي بعضي همچون آفتاب است.

و براي بعضي ديگر همچون ستاره‌ي درخشان است.

و براي بعضي همچون مشعل بزرگي است.

و براي كسان ديگر همچون چراغ درخشان و براي بعضي ديگر هم چون چراغ كم نور است.

بنابراين به ميزان نور اين كلمه كه از لحاظ علم، عمل، معرفت و حالاتي كه در قلب انسان پرتو افكنده، در قيامت از پيش رو و از پشت‌سر و از طرف بر او مي‌تابد.

و هر اندازه نور اين كلمه بزرگ و شديد باشد به ميزان قوت و شدت آن شبهات و شهوات را مي‌سوزاند و تا آنجا نور و شعاع اين كلمه كارگر بوده كه تمام شبهات و شهوات و گناهان دارنده‌ي كلمه توحيد را، سوزانده و از بين مي‌برد و اين حالت و خصلت كسي است كه در توحيدش صادق و خالص باشد، و هيچ‌گونه شركي براي خداوند قايل نشود كه در آن صورت هرگونه گناه يا تمايلات نفساني و يا شبهه‌اي كه به اين نور نزديك گردد قطعاً سوزانده و نابود مي‌شود. چنين كسي­آسمان ايمانش به وسيله‌ي ستارگان شهاب، پاسداري و حراست مي‌شود و حسناتش او را از سارقين محفوظ مي‌دارند مگر در راستاي غفلت و فراموشي كه چنين حالتي لازمه‌ي بشريت است كه هرگاه چنين كسي بيدار گردد و دريابد كه سارق از او چيزي ربوده است به محافظت و حراست خود مي‌افزايد و يا به وسيله‌ي كارهاي نيك بيشتر آن خلأ را جبران مي‌سازد. بنابراين انسان موحد با دزدان جني و انسي پيوسته درگير است و او مانند كساني نيست كه درب خزائن خود را بر روي سارقان بازگذارند و پشت به در كنند.

توحيد، تنها اقرار بنده به اين نيست كه هيچ آفريننده‌اي جز خدا وجود ندارد و خدا مالك مطلق تمام اشياء است، چرا كه بت‌پرستان مشرك نيزبه چنين چيزي قايل بودند، بلكه توحيد خالص و صادق متضمن محبت خدا، خشوع و فروتني در بارگاه او، ذلت و خاكساري در مقام او، تسليم كامل در برابر طاعت او، اخلاص در عبادت او و رضاي خداوند كه در گفتار، كردار و رفتار بنده متجلي شود، است.

آري هر كسي آن كلمه را با زبان بگويد و از معنايش غافل ماند و از تفكر و تدبر در آن دور ماند، و قلب و زبانش موافق و هماهنگ نباشند، و يا منزلت و حقيقت آن كلمه را درنيابد، اما با اين حال اميد ثواب آن را داشته باشد، باز هم به ميزان شدت و ضعف و تأثير آن در قلب او، گناهانش پاك مي‌گردند. تفاضل و برتري اعمال بستگي به صورت و تعداد آنها ندارد بلكه بستگي به ميزان قوت و تأثير آنها در قلب دارد. صورت عمل دو شخص يكي است ولي تفاوت ارزشي آن دو عمل همانند اداي نماز دو نفر، زمين تا آسمان است.

به حقيقت ايمان قاتل صدنفر را بيانديش، كه چگونه آن ايمان 180 درجه او را به سوي حق ‌چرخاند و چگونه شعاع آن نور او را واداشت كه به ديار صالحان رود و بيانديش كه در هنگام احتضار چه ايماني داشته است كه اين واقعيت و ايمان ديگر است كه او را در زمره‌ي صالحان درآورد. يا رب آن چه ايماني بوده باشد؟!!

و نزديك به اين داستان، واقعه‌ي ديگري است كه قلب يك ستمگر را دگرگون ساخت،‌ هنگامي كه سگي را ديد كه از شدت تشنگي دهانش را از اين سو به آن سو مي‌چرخاند. در آن حال، مرد نه وسيله‌اي همراه داشت و نه ياوري همراه او بود و نه كسي او را مي‌ديد، قلبش زنده شد و به تپش درآمد و در چاه آب پايين رفت و هر دو كفشش را پر از آب كرد تا سگ را از تشنگي برهاند، از درون چاه بيرون آمد و به اين آفريده‌ي خدا كه معمولاً مردم آن را مي زنند، تواضع و فروتني نمود، كفش پر از آبش را با دست گرفت تا سگ آن را بنوشد بدون اينكه اميد به جزا و پاداش خداوند داشته باشد همين مقدار عمل نيك، گذشته‌ي او را سوزاند و خداوند متعال از او درگذشت.

اين چنين است اعمال نزد خداوند كه انسان از توفيق رباني غافل است كه هر گاه ذره‌اي از آن به تن‌ها از اعمال آهنين و مسين گذشته، مخلوط گردد همه‌ي آنها به طلا تبديل خواهند شد[[128]](#footnote-128).

گناه صغيره گاهي به وسيله‌ي اسباب و ملابسات به كبيره تبديل مي‌گردد

همانگونه كه گناه كبيره به دليل احساس حيا، ترس و عدم رضايت از نفس خود و امثال آن به صغيره تبديل مي‌شود، گناه صغيره هم به وسيله‌ي اسباب و ملابسات ديگر به كبيره تغيير مي‌يابد. همانطور كه اين گونه اسباب و ملابسات اگر مقرون با گناه كبيره باشد، گناه بزرگ را به بزرگتر و خطر آن را عظيم‌تر مي‌نماياند. اين بود حقيقت چهارم اين مقام.

امام غزالي در كتاب «احياء علوم الدين» كتاب «التوبة» فصل بسيار جالبي دارد كه در آن امور و اسبابي كه گناهان صغيره را به كبيره و كبيره را به اكبر تغيير مي‌دهند، برمي‌شمارد. او در اين باب بياناتي دارد كه بهتر است آن بيانات را با كمي تصرف نقل نماييم.

امام غزالي رحمه الله مي‌گويد:

بدان كه گناه صغيره به سببهايي كبيره مي‌گردند كه از آن جمله:

اصرار و مواظبت در گناه

يكي: از آن سببها اصرار و مواظبت است و در اين باره گفته‌اند:

(لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيره مع الاستغفار)

«گناه صغيره در صورت تكرار و اصرار از صغيره خارج مي‌شود و گناه كبيره همراه با استغفار وطلب آمرزش از كبيره بودن درمي‌آيد.»

چه اگر گناه كبيره‌اي از انسان سر زند و مثل آن را به دنبال آن تكرار نكند، اميد عفو و بخشودگي آن بيشتر از گناه صغيره‌اي است كه بنده بر آن اصرار و مواظبت نمايد. مثال آن همچون قطره‌هاي آبي است كه به طور متوالي بر سنگي افتند و بر آن اثر كنند، اما اگر آن مقدار آب يكدفعه بر سنگ ريخته شود بر آن اثر نمي‌گذارد. به همين خاطر پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(خير الأعمال أدومها وإن قل)[[129]](#footnote-129)**.**

«بهترين كارها، استمرار و دوام آنهاست اگرچه اندك باشند».

و چيزها به ضد آنها روشن مي‌شوند. بنابراين سودمندترين كارها آن باشد كه دايم بود اگرچه اندك باشد ولي كارهاي بسيار و منقطع، در روشن كردن دل و پاك كردن آن، كم نفع مي‌باشد. به همين لحاظ اندكي از بدي چون دايم باشد تأثير آن در تاريك كردن دل بزرگ بود، ولي گناه كبيره را بدون سوابق و لواحق، چون انسان يك باره از خود قطع كند ناگاه به صورت صغيره درآيد، زيرا وقوع زنا بدون مراودت و مقدمات، خيلي كم اتفاق مي‌افتد، و يا كشتن كسي بدون دشمني و عداوت سابق و بدون كينه‌ي گذشته كمتر واقع مي‌شود. پس هر كبيره‌اي را صغيره‌هاي سابق ولاحق، فرا گرفته است، لذا اگر كبيره‌اي ناگاه متصور شود و در آن عداوتي نباشد، عفو و بخشش آن اميدوارتر از عفو صغيره‌اي است كه همه عمر بر آن مواظبت نمايد.

خرد شمردن گناه

دوم: گناه را خرد شمارد؛ چه هر گاه بنده گناه را بزرگ شمرد نزد خداي متعال كوچك مي‌گردد و هر گاه آن را خرد و كوچك شمارد، بزرگ گردد، زيرا كه بزرگ شمردن گناه كراهيت و نفرت دل از آن را در پي دارد و آن نفرت، مانع مي‌شود از اينكه گناه تأثير بگذارد، ولي كوچك شمردن گناه، دليل بر الفت و خوگرفتن با آن است و آن موجب تأثير قوي در دل مي‌گردد. و مطلوب روشن كردن دل است نسبت به طاعت و عبادت و برحذر داشتن از سياهي آن نسبت به گناهان و معصيتها ولي ارتكاب گناه در اثر غفلت موجب مجازات مرتكب آن نمي‌شود، زيرا دل از چيزي كه در غفلت بر آن وارد شود، اثر نمي‌پذيرد.

و در حديث روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(المؤمن يری ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فطاره[[130]](#footnote-130)**)**.

«انسان مؤمن گناه خود را همچون كوهي مي‌بيند كه بالاي سر او قرار گرفته كه هر آن مي‌ترسد كه بر وي افتد ولي منافق گناه خود را همچون مگسي مي‌بيند كه بر بيني وي بگذرد و او آن را بپراند.»

بعضي گفته‌اند: گناهي كه آمرزيده نشود به سبب قول بنده‌­ي است كه مي‌گويد: كاشكي هر چيزي كه من كرده‌ام مثل اين مي‌بود. بزرگ شمردن گناه در دل مؤمن به سبب علم و آگاهي او است نسبت به جلال خدا، زيرا هر كسي كه به عظمت و بزرگي كسي كه او را نافرماني كرده است، بنگرد، گناه صغيره را كبيره تلقي مي‌نمايد.

خداوند متعال به بعضي از پيامبران خود وحي كرد كه در كمي هديه منگر بلكه در بزرگي فرستنده آن نگر و در كوچكي گناه منگر در كبريايي آن كس نگر كه وي را مخالفت كرده‌اي. به اين اعتبار يكي از عارفان گفته است: هيچ گناهي صغيره نيست بلكه هر گناهي نشانه مخالفت با خداوند است و مخالت با او بسيار بزرگ است. در همين راستا يكي از اصحاب به تابعياني گفت:

(إنكم لتعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول‌الله من الموبقات).

«شما كارهايي را انجام مي‌دهيد كه در نزد شما از موي باريكترند ولي ما آن را در عهد پيامبر ا زمهلكات مي‌شمرديم!»

و اين بدان سبب بود كه معرفت اصحاب به جلال خداي متعال كاملتر بود، بنابراين گناهان صغيره نزد آنان در مقابل جلال و كبرياي الله متعال، به كباير تبديل مي‌گرديد. به همين خاطر چيزي كه از جهل نباشد بر انسان دانا بزرگ مي‌باشد. و گناه به اندازه شناخت انجام دهنده‌اش نسبت به كسي كه وي را مخالفت كرده است بزرگ مي‌شود.

افتخار و شادماني نسبت به ارتكاب گناه

سوم: نسبت به ارتكاب گناه صغيره شاد و بدان افتخار كند و دست يافتن بدان را نعمتي شمارد، غافل از اين كه آن، سبب شقاوت و بدبختي اوست، زيرا هرگاه گناه صغيره بر دل بنده غلبه كند كبيره گردد و اثر آن در سياه كردن دل بزرگ شود تا آنجا كه بعضي از گناهكاران نسبت به گناه خود افتخار كنند و از اينكه بدان مرتكب شده‌اند شادي نمايند. چنانكه گويد: نديدي چگونه آبرويش را بردم؟ و يا در بحث و گفتگو بگويد: نديدي چگونه او را رسوا كردم و چگونه او را خوار و شرمسار نمودم و چگونه او را گول زدم و يا اينكه بازرگاني بگويد: نديدي چگونه فلاني را فريب دادم و تقلب در عوض سره به وي دادم؟ و چگونه وي را احمق كردم؟ بنابراين با اين ملابسان و بيانات تفاخرآميز، كبيره خواهند شد. و چه گناهان مهلكي هستند! و هرگاه مرتكب چنان گناهاني شود و شيطان بر او چيره گردد تا به چنان گناهان خود شاد و افتخار نمايد، بايستي بلافاصله نادم و پشيمان گردد و متألم شود از اينكه شيطان بر او غالب گشته و او از پروردگار خود دور مانده است، زيرا هر گاه بيمار شاد گردد از اينكه شيشه‌اي كه داروي بيماريش در آن است، شكسته است و ناراحتي مصرف آن رهايي يافته، اميد به شفا و بهبود بيماري او نخواهد بود.

نادیده گرفتن حكم و پرده‌پوشي خداوند

چهارم: مرتكب گناه صغيره، پرده‌پوشي و حلم و امهال خداوند متعال را نادیده گرفته، و هرگاه بزهكاري او افزون گردد و چنان پندارد كه تمكين خداوند در ارتكاب معصيتهاي او، عين عنايت خداي متعال است نسبت به او و اين باعث مي‌شود تا از مكر پروردگار ايمن باشد و كمينگاه‌هاي فريفته شدن به خدايش را نداند چنانكه خداوند متعال خود مي‌فرمايد:

[المجادلة / 8]

«و با خود مي‌گويند: «چرا به آنچه مي‌گوييم خدا ما را عذاب نمي‌كند؟» جهنم براي آنان كافي است در آن درمي‌آيند و چه بدسرانجامي است».

اظهار و بازگو كردن گناه

پنجم: شخص مرتكب گناه گردد، سپس آن را اظهار كند و آنچه را انجام داده بازگو كند و يا در انظار ديگران مرتكب گناه شود كه آن خيانتي است بر ستاري خداوند متعال كه وي را بدان پوشيده است و تحريك و بدآموزي كساني كه گناه او را بشنوند و يا آن را ببينند كه اين دو جنايت هم به گناه افزوده مي‌شوند و گناه صغيره را به كبيره و كبيره به اكبر تبديل مي‌نمايند. و اگر تشويق ديگري در آن و وادار كردن او بر آن و مهيا گردانيدن اسباب براي گناه او اضافه گردد گناه چهارم خواهد شد و كار او به غايت زشتي مي‌انجامد. در خبر است:

(كل الناس معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدت بذنبه)[[131]](#footnote-131)**.**

«همه‌ي مردم بخشوده و مورد عفو قرار مي‌گيرند به جز كساني كه به طور آشكار گناه كنند. مانند اين كه يكي از آنان بر گناهي كه خداوند متعال شبانه آن را بر وي پوشانده، بامداد وقتي برخيزد پرده خداي را بردارد و گناهان خود را بازگو نمايد.»

زيرا كه از جمله صفات و نعمتهاي خداوند اين است كه خوبي را ظاهر مي‌كند و زشتي را مي‌پوشاند، بنابراين ظاهر كردن آنچه بايستي مستور باشد كفران نعمت است.

بعضي گفته‌اند: گناه مكن، و اگر الزاماً مرتكب گناه شدي ديگري را در آن تشويق و ترغيب مكن كه در اين صورت مرتكب دو گناه شده‌اي. خداوند در همين رابطه مي‌فرمايد:

[توبه / 67]

«مردان و زنان دو چهره همانند يكديگرند به كار ناپسند وا مي‌دارند و از كار پسنديده باز مي‌دارند».

و يكي از پيشينيان گفته است:

(ما انتهك المرء من اخيه حرمة اعظم من ان يساعد علي معصية ثم يهونها عليه)

«شكست حرمت هيچ برادري بزرگ‌تر از اين نيست كه در معصيت او را كمك كند، آنگاه گناه و معصيت را برايش آسان جلوه دهد».

گناه عالم و مقتدا به و پیشوا

ششم: اينكه گناهكار عالم باشد كه مردم بدو اقتدا كنند، پس وقتي كه چنين كسي گناه را در جايي انجام دهد كه مردم او را ببينند، آن گناه كبيره خواهد بود، مانند اينكه عالمي و يا شيخي كه جامه‌ي ابريشمي پوشد و يا بر زين زرين نشيند و يا مال شبهه از حاكمان و اميران بستاند و يا نزد حكام و پادشاهان رفت و آمد كند و با ترك انكار بر اعمال آنان، آنان را كمك و مساعدت نمايد و يا با زبان به ناموس و شخصيت مردم هتاكي و پرده‌دري كند و در مناظره و مباحثه بدكلام باشد و طرف را به استخفاف و استهزا گيرد و يا در دانشها خود را به چيزي مشغول سازد كه مقصود از آن جز كسب جاه و افتخارات نباشد مانند اشتغال به علم جدل و مناظره، كه چنين گناهان مورد اسوه و الگوي مردم قرار مي‌گيرند. حال اگر چنين دانشمندي بميرد شر او سالهاي متمادي در عالم باقي مي‌ماند و چه بسا نشر هم پيدا كند. پس خوشا آن كسي كه وقتي بميرد گناهانش هم با او بميرند. و در حديث روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا)[[132]](#footnote-132)**.**

«هر كسي در اسلام روش و طريقه‌ي بدي را اساس گذارد گناه آن بر وي مي‌باشد و گناه كسي كه بعد از وي مرتكب آن مي‌شود باز به وي برمي‌گردد بدون اينكه از گناهان مرتكبين چيزي كم شود.»

و خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[يس / 12]

«و آثار آن است كه به اعمال ملحق شود پس از گذشتن عمل و عامل».

ابن عباس مي‌گويد: واي بر عالمي كه مردم از او متابعت كنند، خطايي از او سر زند و سپس او از آن خطا و لغزش بازگشت نمايد ولي مردم آن را از او گرفته و به اقطار و اكناف انتشار دهند.

و بعضي گفته‌اند: مثال لغزش عالم همچون شكستن كشتي است. وقتي كه كشتي غرق شود مردمان حامل خود را هم غرق مي‌گرداند. و در اسرائيليات روايت شده كه عالمي مردمان را به وسيله‌ي بدعت و خرافات گمراه مي‌كرد، پس از مدتي آن عالم توبه كرد و روزگاري در اصلاح خود كوشيد. خداوند متعال به پيامبر آن زمان وحي فرستاد كه به آن عالم بگويد: اگر گناه او ميان من و او مي‌بود، قطعا آن را مي‌بخشيدم ولي چگونه مي‌توانم او را ببخشايم كه گروهي از بندگان مرا گمراه گردانيده و به آتش جهنم وارد شده‌اند؟!

پس روشن گرديد كه كار علما و مشايخ بسيار خطرناك و مهيب است. لذا آنان دو وظيفه دارند: يكي ترك گناه و ديگري اخفاي آن، بنابراين وقتي گناه آنان در معاصي مضاعف و چند برابر مي‌شود ثواب آنان هم در طاعت و عبادت چند برابر خواهد بود به دليل اينكه چنين كساني الگو و اسوه‌ي مردم هستند. و اگر عالم تجمل ننمايد و ميل به دنيا ننهد و به اندكي از آن قناعت كند و از طعام به قوتي و از جامه به كهنه‌اي اكتفا نمايد، ايشان را در آن پيروي كنند، و عالمان ديگر و عامه بدو اقتدا نمايند و مانند ثواب آنان به وي خواهد رسيد. در مقابل، اگر عالمي به تجمل گرايد و دنيامدار و دنيا دوست گردد طبيعتاً كساني كه از او كم باشند به تشبه او ميل كند.

تجمل حاصل نيايد مگر به خدمت شاهان و حاكمان و جمع اموال حرام، كه در تمام اينها آن عالم تجملگراي مقتدا شونده سبب مي‌باشد. بنابراين حركات عالمان در هر دو شكل زياد و نقصاني، آثار آن چند برابر خواهد شد كه يا به نفع او و يا به زيان او. [[133]](#footnote-133)

اسباب و ملابسات ديگر در جهت بزرگ گردانيدن گناهان

آنچه امام غزالي بيان فرموده همه مُسلم و شكي در آن نيست ولي لازم است كه به آن اضافه نماييم كه در مقام گناه اسباب و ملابسات ديگري وجود دارند كه در بزرگ كردن گناهها و معاصي بخصوص گناهان كبيره تأثير به سزايي دارند.

به دليل اينكه چنان گناهاني به اسباب و ملابساتي همراه هستند كه آن گناهان را بزرگ و بزرگ مي‌گردانند و مجازات و كيفر آنها باز نزد خداوند چند برابر مي‌گردد.

پس وقتي گناه كبيره‌اي مانند زنا را در نظر بگيريم كه خداوند درباره‌ي آن مي‌فرمايد:

[اسراء /32]

«و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت و بدراهي است».

مي‌يابيم كه اين گناه كبيره فاحش، زشتي و فحشاي آن با اضافه نمودن چيزهاي ديگر كه به آن جمع مي‌شوند، زياد مي‌شود.

بعضي از‌آن ملابسات و اضافات مربوط به زاني مي‌باشند، به اين صورت كه زناين محصن (متاهل) سواي زناي عازب (مجرد) است و به همين خاطر است كه عقوبت زناي مجرد صد ضربه شلاق است همانگونه كه در قرآن بيان شده ولي عقوبت زناي محصن رجم (سنگسار) است. همانگونه كه در سنت نبوي بدان تصريح شده است. و باز زناي پيرمرد سواي زناني جوان است كه جواني پرتوي از ديوانگي است. به همين دليل در حديث صحيح روايت است كه پيامبر مي‌فرمايد:

(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب وعائل مستكبر)[[134]](#footnote-134).

«سه گروه خداوند در روز قيامت با آنها سخن نمي‌گويد و عذابي دردناك دارند: 1- پير زناكار 2- اسير دروغگو 3- فقير متكبر».

اين سه گروه بدون شدت نياز، مرتكب چنان معصيتي شده‌اند.

و بعضي از آن ملابسات مربوط به زنا شونده مي‌باشد مانند اينكه زن متأهل باشد كه فساد زنا متوجه شوهر زن و يا هتك حرمت او گردد و موجب اذيت و آزار فراوان شوهر شود، چه بسا زن از مرد زاني حامله گردد و در نهايت كودكي به كسي نسبت داده شود كه از او هم نباشد. به همين سبب پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(ليس منا من خبب امرأة على زوجها)[[135]](#footnote-135).

«از ما نيست كسي كه زني را بر شوهرش فاسد گرداند.»

به ويژه هنگامي كه زن راست‌كردار و عفيف باشد و مرد زاني ايشان را به انحراف كشانده باشد و چه بسا مرد زاني وسايلي اعمال نمايد تا اينكه زن در مقابل چنان عمل ضعيف‌الاراده و تن بدان فحشا دهد.

و باز گناه زنا با زن شوهردار، هنگامي كه همسايه هم باشد، افزونتر و بزرگتر خواهد شد كه چنان فرض مي‌شود، چنين مردي حارس و نگهبان اوست نه دزد و سارق عفت او، چه بد مردي وقتي كه با ناموس همسايه‌اش خيانت ورزد. عنتره با اين كه در عصر جاهليت بوده مي‌گويد:

(واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها!)

«هنگامي كه زن همسايه بر من آشكار گردد، چشمانم را نسبت به نگاه او پايين مي‌آورم تا اينكه منزلتش او را از من بپوشاند».

ولي چنين مرد زاني دارد بر او غارتگرانه حمله‌ور مي‌شود و به هتك ناموس او مي‌پردازد و پيامبر خدا از كسي كه همسايه از او امنيت نداشته باشد، نفي ايمان نموده است.

شيخين، مسلم و بخاري از حديث ابن مسعود روايت كرده‌اند كه مي‌گويد:

از پيامبر خدا سؤال شد كدام گناه بزرگتر است؟ فرمود:

(أن تجعل لله ندا وهو خلقك).

«اينكه براي خداوند شريك قائل شوي در صورتي كه او تو را آفريده است».

سؤال كننده سپس پرسيد: و ديگر كدام گناه بزرگ‌تر است؟ پيامبر فرمود:

(أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)

«اينكه فرزندت را بكشي از ترس اينكه مبادا با تو هم غذا گردد.»

سپس سائل پرسيد: ديگر كدام گناه بزرگ‌تر است؟ پيامبر فرمود:

(ان تزاني حليلةجارك)

«اينكه با زن همسايه‌ات زنا كني»[[136]](#footnote-136).

پيامبر در ميان گناهان كبيره بزرگترين آنان را بيان نمود، هر چند همه‌ي آنها بزرگ و عظيم هستند. تمام نمونه‌هاي شرك به خدا ظلم و ستم است ولي بزرگتر از آن همانند قرار دادن براي خداوند متعال است در حالي كه تو را آفريده است. و قتل در حد ذات خود از بزرگترين گناهان است ولي بزرگتر از آن اين است كه فرزند خود را به قتل رساني كه فرض بر اين است، تو خود گرسنگي را متحمل كردي به خاطر سير نمودن كودكت و شبانه بيدار ماني تا او به خواب رود و خود را فداي او بنمايي ولي در مقابل با انگيزه طمع و خست و بيم اينكه مبادا مزاحم طعام و خوراك تو گردد، او را به قتل برساني! و عمل زنا در ذات خود به عنوان يك گناه كبيره به حساب مي‌آيد ولي زنا با زن همسايه كه فرض بر آن است شخص همسايه در غياب شوهر زن بايستي حافظ و نگهبان او گردد و امنيت ناموسي و عفتي را براي همسايه ارزاني دارد ولي در مقابل آن شخص مي‌آيد با زن همسايه مرتكب زنا مي‌شود كه اين نوع گناهان از اكبركبائر به شمار مي‌آيند.

از مقداد بن اسود روايت شده كه پيامبر به يارانش فرمود: نظر شما راجع به زنا چيست؟ گفتند: حرام است و خدا و پيامبرش آن را تحريم گردانيده لذا آن تا روز قيامت حرام مي‌باشد. پيامبر فرمود:

(لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره).

«اگر مردي با ده زن زنا كند جرمش كمتر از آن است كه با زن همسايه‌اش زنا كند»[[137]](#footnote-137).

بنابراين وقتي همسايه باز از خويشاوندان زاني باشد مانند: پسرعمو، پسردايي، پسرخاله، برادر، عمو و يا دائي زن همسايه باشد، در اين صورت گناه و مجازات زنا با چنين كسي به مراتب بزرگتر و عظيم‌تر خواهد بود، زيرا چنين رحمي از سه حق برخوردار است: 1- حق اسلامي 2- حق همسايگي 3- حق خويشاوندي. به همين خاطر است كه اذيت و آزار آن بسيار عظيم و خطرناك است.

و زنا با زني كه شوهرش به قصد اطاعت و بندگي خدا از او غايب شده باشد مانند اينكه به حج يا عمره، يا به دنبال علم و دانش، يا براي دعوت مسلمانان به سوي خدا و يا براي جهاد در راه خدا از منزل دور باشد، باز از لحاظ شدت عقوبت و بزرگي گناه، حكم زنا با زن همسايه‌ي فاميل است و بلكه خطرناكتر از آن مي‌باشد؛ به دليل اينكه زنا به چنين زني از لحاظ گناه و عقوبت، عظيم‌تر و شديدتر از زنا با زن عادي است، زيرا زنا به چنين زني خيانت بس بزرگي است نسبت به شوهر ايشان كه در راه طاعت خدا و مصالح دين و امت از منزل غايب شده است، ولي در مقابل چنين مردي بيايد با هتك حرمت او و تجاوز به ناموس او ايشان را پاداش دهد! طبيعي است كه كيفر و جرم آن بسي عظيم و خطرناك است. و در حديث ازپيامبر خدا روايت شده:

(مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة)

«مثال كسي كه به ناموس كسي كه از همسرش غايب است، تجاوز جنسي نمايد همانند اين است كه ماري از مارهاي روز قيامت به او حمله‌ور گردد»[[138]](#footnote-138).

و در حديث صحيح از بريده روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم! ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت إلينا رسول الله فقال: فما ظنكم؟!)

«حرمت زنان مجاهدين بر قاعدين (خانه‌نشيناني كه روي عذري با مجاهدان بيرون نرفته‌اند) مانند حرمت مادرانشان مي‌باشد. هيچ مردي از قاعدين نيست كه سرپرستی خانواده‌ي مردي از مجاهدين را نموده باشد و سپس با ناموس آن مرد مجاهد خيانت ورزد مگر اينكه در روز قيامت او را در برابر آن مجاهد مي‌ايستانند و از نيكها و حسنات آن مرد خائن هر چه بخواهد به اذن خداوند دريافت مي‌نمايد تا آنگه كه راضي گردد و سپس رسول خدا به سوي ما نگاهي افكند و فرمود: گمان شما چيست؟!»

يعني پندار و نظر شما راجع به كسي كه بخواهد از حسنات دشمنش دريافت نمايد بايد چگونه باشد آن هم در روزي كه مردم بيشتر از هر موقعي به افزايش حسناتشان نيازمندتر مي‌باشند، در روزي كه هيچ پدري به كار فرزندش نمي‌آيد و هيچ فرزندي نيز به كار پدرش نخواهد آمد؟ و در روايت نسائي در حديث اين عبارت اضافي را دارد:

(أترون يدع له من حسناته شيئاً؟!)

«آيا مي‌پنداريد كه هيچ حسنه‌اي براي او باقي بگذارد؟»[[139]](#footnote-139)

گناه مانند آن و يا بدتر از آن، گناه كسي است كه با يكي از محارم خود مانند، خواهر، عمه و يا خاله‌ي خود زنا كند كه عقوبت و جرم آن به مراتب بيشتر و خطرناكتر است زيرا فرض بر اين است كه شخص حافظ و پاسدار ناموس چنين كساني باشد و با كساني كه قصد تجاوز با هتك حرمت آنان دارند، به جنگ و نبرد پردازند نه اينكه خود با آنان تجاوز ناموسي نمايد! و محارم ازدواجي مانند، مادرزن، خواهرزن، زن‌پدر، زن پسر، همانند محارم نسبي است.

و تمام گناهان خصوصاً گناهان كبيره به اقتضاي مكاني كه گناه در آن واقع شده چند برابر بزرگ و عظيم خواهند شد مانند ارتكاب گناه در خاك حرم، كه مجازات گناهان در آن چند برابر خواهند شد همانگونه كه ثواب حسنات در آن چند برابر خواهد شد كه اين عين عدالت است، زيرا خداوند همانگونه كه پاداش زنان پيامبر را وقتي خاضع و تسليم خداوند باشند و اعمال نيك انجام دهند چند برابر گردانده است عقوبت و مجازات آنان را باز وقتي كه مرتكب عمل فاحشي گردند چند برابر كرده است.

و همانطور كه گناهان برحسب مكان چند برابر مي‌شوند برحسب زمان هم چند برابر خواهند شد مانند اينكه كسي در ماههاي حرام زنا كند كه گناه آن بسيار شديد است زيرا كه خداوند متعال درباره‌ي ماههاي حرام مي‌فرمايد:

[توبه/36]

«اين است آئين استوار پس در اين ماهها(ماههاي حرام) بر خود ستم نكنيد».

در تمام ماهها ظلم بر نفس حرام است ولي در ماههاي حرام، ظلم بر نفس چند برابر حرام مي‌باشد.

و نمونه ديگر گناه در ماه رمضان است كه خداوند متعال روزه را در روزهاي آن واجب و پيامبر خدا قيام شبهاي آن را مستحب گردانيده است، و فحش و بيهوده‌گرايي در آن ماه را نهي فرموده است. پس مسلمان در ماه رمضان آرزوهاي نفساني و معاشرت جنسي با همسر خود را به خاطر اطاعت پروردگار ترك مي‌كند در حالي كه چنين كسي در اين ماه به خاطر اطاعت از شيطان و هواي نفساني خود با يك زن بيگانه زنا مي‌كند؟!

به همين خاطر بود هنگامي كه در ماه رمضان شخص مستي را نزد عمربن خطاب آوردند. و عمر حد مستي را به سبب اينكه ماه رمضان را هتك حرمت نموده بود جاري نمود، بيست تازيانه بر حد شرعي افزود و به او گفت: خود را به مستي مي‌افكني در حالي كه كودكان ما در اين ماه، روزه دارند؟!

و يا مانند دهه‌ي اول ذي‌الحجه كه ثواب حسنات در آن روزها به ويژه در روز عرفه، چند برابر مي‌شود، و همچنين در اوقات نمازها و هنگام شنيدن اذان و اوقات اجابت دعا و امثال آن، كه انجام گناه در چنان مواردي عقوبتش مضاعف مي‌شود.

و گاهي عقوبت گناه به خاطر انجام خود گناه است و همانگونه كه غزالي بيان داشته است، چند برابر خواهد شد مانند استمرار و تكرار بر يك گناه كه در قول پيامبر كه مي‌فرمايد: (**أنّ تزاني حليلة جارك**): «استمرار عمل فحشاء با زن همسايه‌ات» عبارت «تزاني» منظور يك بار و يا دو بار نيست بلكه منظور دوام عودت و تكرار آن است.

و يا مانند ارتكاب گناه به صورت علني و ‌آشكار همانگونه كه حديث صحيح روايت شده كه:

(كل أمتي معافى إلا المجاهرين).

«همه امت در رابطه با گناه بخشوده مي‌شوند به جز تظاهركنندگان»

به همين دليل است كه شارع مقدس مجازات زنا را به خاطر تظاهر و تجاهر به آن قرار داده، از اينرو شريعت اسلامي براي اثبات زنا و اقامه‌ي حد بر زناكار، چهار شاهد عادل (كه عمل جنسي را با چشم خود همانند مشاهده‌ي ميل در مكحله و يا قلم در دوات ديده باشند) را منظور داشته همانطور كه فقيهان اسلامي نيز قلم صحت بر آن نهاده‌اند. و اثبات چنين گناهي به صورت عادي حاصل نخواهد شد مگر اينكه دو شخص زناكار مجاهر به فسق باشند و توجهي ننمايد كه آيا مردم آن را در حال زنا ببيند يا نبينند.

ابن ماجه، بزار و بيهقي از حديث ابن عمر روايت مي‌كنند كه پيامبر مي‌فرمايد: (**يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا**... تا پايان حديث)

« اي گروه مهاجرين، پنج صفت هستند هرگاه به آنان مبتلا شديد (و از خدا پناه مي‌برم كه بدانان مرتكب شويد) اينگونه مجازات دارند: 1- هر قومي كه عمل فحشا را آشكارا در ميان خود رواج دهند، بيماري طاعون و بيماريهاي ديگري كه در ميان پيشينيان سابقه نداشته است در ميان آن قوم منتشر خواهد شد... تا پايان حديث.»

به وسيله‌ي فحشاي آشكار (كه شامل زنا و عمل قوم لوط مي‌گردد) به مجازات سختي در اين دنيا از قبيل طاعون و بيماريهاي ديگري كه سابقه‌اي در گذشتگان نداشته به ويژه بيماري «ايدز» كه پزشكان امروزي از معالجه‌ي آن ناتوانند و بدان «طاعون سفيد» هم مي‌گويند، دچار خواهند شد.

و در حديث ابن مسعود روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**ما ظهر في قوم الزني والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله**)[[140]](#footnote-140).

«در ميان هيچ گروهي عمل زنا و رباخواري ظاهر نمي‌گردد مگر اينكه عذاب خدا را بر خود مباح داشته‌اند.»

عذاب خدا هنگامي بر قومي جاري مي‌گردد كه اعمال قبيح زنا و ربا در ميان آن آشكار و شايع گردند كه آشكار شدن و شيوع اعمال زنا و ربا خود گناه ديگري است علاوه بر اصل گناه.

و گناه بدتر از اعلان و افشاي زنا، ارتكاب زنايي است كه به صورت غصب و تجاوز عدواني و در راستاي تهديد با سلاح و نيرو صورت گيرد همانگونه كه بعضي از حاكمان طاغوت، قدرتمندان ظالم و ثروتمندان بدكار درباره‌ي دختران خانواده‌هاي مستضعف كه مالك هيچگونه توان و نيرو نيست انجام مي‌دهند و يا همانند بعضي بدكاراني كه در مسير راه به زن‌ربايي مي‌پردازند و با چوب و چماق آنان را سوار ماشين خود مي‌كنند و با آنان عمل زشت زنا را انجام مي‌دهند و پس از آنكه گوشت آنان را خوردند، مانند استخوان بي‌خاصيت آنان را پرت مي‌كنند و بسياري از دانشمندان معاصر فتوا داده‌اند كه مجازات چنين كساني قتل است و ما اين نظريه را ترجيح مي‌دهيم.

آنچه درباره زنا گفته شد، درباره‌ي غير آن هم صادق است براي مثال قتل يكي از مهلكات و گناه بزرگي است ولي گناه قتل مؤمن صالح شديدتر و عظيم‌تر از قتل مسلمان عاصي و يا غيرصالح مي‌باشد. و باز قتل مسلمان دعوتگر نزد خداوند از قتل مسلمان عادي بسيار شديدتر است همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[آل عمران /21]

« کسانی را که به آیات الله کفر ورزیدند و پیامبران را بناحق می­کشتند و مردمانی را به قتل می­رساندند که به عدالت و دادگری فرمان می­دادند، به عذابی دردناک مژده بده ».

و باز قتل كودكان بي‌گناه، از قتل بزرگتران شديدتر است همانگونه كه قرآن بر زبان موسي به عبد صالح مي‌گويد:

[كهف/47]

«آيا شخص بي‌گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي؟ واقعاً كار ناپسندي مرتكب شدي».

و باز قتل فرزندان كودك بسيار ناپسند و گناه بس عظيمي است، زيرا شامل قتل و قطع رحم است و هر گاه فرزندان به خاطر فقر و تنگدستي به قتل رسانده شوند جنايت آن بسيار عظيم‌تر خواهد بود، همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[اسراء /31]

«كشتن آنان پيوسته زشت و بدراهي است».

و هر گاه قتل فرزندان به وسيله‌ي زنده به گور كردن آنان باشد، همانگونه كه در دوره‌ي جاهليت با دختران چنين عملي انجام مي‌شد، در اين صورت گناه و جرم آن بسيار قبيح و شنيع مي‌باشد.

[التكوير/8-9]

«هر گاه از آن دخترك زنده بگور شده سؤال شود: به كدامين گناه كشته شده است؟».

به گناهي مانند دروغ بنگريد كه تمام آن حرام است ولي بايد دانست گناه آن متفاوت است و به وسيله اسباب و وسايل ديگر، بزرگ و شدت مي‌يابد: دروغ شاهان و اميران بيشتر موجب خشم خداوند متعال است. و در حديث نبوي روايت شده است كه يكي از سه گروهي كه خداوند در روز قيامت توجهي به آنان نمي‌نمايد و از عذاب دردناك رهايي نخواهند يافت، پادشاه دروغگوست.

و از آن جمله است دروغ در گواهي دادن، زيرا كه باعث از بين رفتن عدالت، و تباهي حقوق ديگران و كاشتن بذر فساد در جامعه خواهد شد. حديث متفق ميان مسلم و بخاري آن را از گناهان كبيره به شمار آورده است.

و يا دروغ گفتن همراه با سوگند كه چنين حالتي به عنوان اهانت به نام خدا و سوگند به او تلقي مي‌شود، به علاوه تباهي اموال، خونها و ناموسهاي مردم را در بردارد. به همين خاطر است كه سوگند دروغين را سوگند فاجره و يا سوگند «غموس» گويند به دليل اينكه صاحبش را در دنيا به سوي گناه فرو مي‌برد و در قيامت او را به سوي آتش مي‌اندازد و از گناهان كبيره به حساب مي‌آيد. و از آن جمله دروغ گفتن در مورد خوابها: اينكه شخصي چيزي را در خواب ببيند و چيز ديگري را با دروغ به مردم بگويد: همانگونه كه در حديث صحيح بيان شده كه در مورد خواب خود به دروغ‌پردازي بپردازد درباره چيزهايي كه در انحراف و تشويش افراد امت تأثير داشته باشد.

و بزرگتر از آن دروغ بستن بر پيامبر خدا به وسيله‌ي اختراع و جعل احاديثي كه پيامبر آنها را نگفته باشد كه به روايت تواتر از پيامبر خدا روايت شده كه:

(إن كذبا علي ليس ككذب علی أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)

«دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر ديگري نيست، هر كه به عمد بر من دروغ بندد جايگاهش را در آتش جهنم آماده كند.»

و بزرگترین دروغ؛ دروغ بستن به الله متعال و یا ادعای پیامبری نمودن است چنانچه الله تعالی می فرماید:

[انعام/93]

«و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا بگويد: (به من وحي شده) در حالي كه چيزي به او وحي نشده باشد و يا بگويد: بزودي مانند آنچه را خدا نازل كرده است، نازل مي‌كنيم!».

بنابراين در مي‌يابيم كه تمام گناهان به وسيله‌ي اسباب و ملابسات مختلف قابليت و پذيرايي بزرگ و بزرگ شدن را دارند كه گناه و عقوبت آنها نزد خداوند مضاعف و چند برابر مي‌شود.

مكفّرات گناهان

از فضل و رحمت خداوند متعال بر ما اين است كه او آگاه به ضعف ماست همانگونه كه مي‌فرمايد:

[نساء /28]

«و همانا انسان ناتوان آفريده شده است».

و الله متعال آگاه است بر اينكه ضعف و ناتواني‌اي كه انسان بر آن سرشته شده او را به سوي گناه و معصيت مي‌كشاند همانگونه كه پدر اول انسانها، آدم را بدان كشانيد. و از اينجاست كه خداوند متعال فرصتهايي را براي پاك گرداندن خود از چرك و كثافتهاي اين گناهان و معصيتها، براي ما فراهم ساخته است و حمامهاي معنوی زدودن گناهان را براي ما فراهم آورده تا خود را از خطاها شستشو دهيم، خطاهايي كه اراده‌ي ما را مغلوب خود ساخته و انگيزه‌هاي ديني را مقابل انگيزه‌هاي نفساني كم‌رنگ نموده و بدين‌ترتيب شيطان بر نفس ما چيره گشته است.

ابن قيم ـ رحمه‌الله مكفرات را به جويها و رودها تشبيه نموده كه انسان گناهكار، گناهان خود را يكي پس از ديگري در آن رودها شستشو مي‌دهد تا به كلي از تمام چركها و كثافتها پاك و تمييز گردد.

در عصر ما، رودخانه‌ها آلوده گشته‌اند و به جاي پاك گرداندن، انسان را آلوده مي‌كنند. زيرا بيشتر فضلات، اشغالها و كثافتها را در آنها مي‌ريزند تا آنجا كه كارشناسان بهداشت محيط ما را از استعمال آبهاي آنها جدا برحذر داشته‌اند.

به همين خاطر ترجيح دادم لفظي را بكار گيرم كه بيشتر منظور ما را در بر داشته باشدكه آن لفظ «حمام» است كه انسان براي نظافت و پاكيزگي از آن استفاده مي‌نمايد.

نياز انسان به تميزي و پاكيزگي معنوي به مراتب بيشتر از پاكيزگي و تميزي جسماني است.

بعضي از خطاها و گناهان قطعاً دامنگير انسان خواهند شد و به ندرت انسان از آن خطاها و لغزشها در امان خواهد ماند و اگر امروز از آنها محفوظ مانده باشد فردا به دام آنها خواهد افتاد و اين يك سنت خدا در ميان مخلوقات است و سنت الهي هيچگاه تغيير نخواهد كرد، و از هر بني‌آدم خطا سر خواهد داد.

حمامهاي معنوي در اختيار هر انساني قرار گرفته است كه بعضي از آنها روزانه است مانند نمازهاي پنجگانه و بعضي هفتگي است مانند نماز جمعه و بعضي ماهانه است مانند روزه گرفتن در ايام البيض (روزهاي 13، 14، 15) هر ماه و بعضي ساليانه است مانند روزه ماه رمضان و بعضي در طول عمر است مانند انجام فريضه‌ي حج كه يك بار درعمر انسان واجب مي‌باشد و بعضي در ارتباط با شرايط و ملابسات است مانند: هجرت و جهاد. و باب بعضي از آن حمامهاي معنوي پيوسته بر روي ما باز است مانند توبه و استغفار و همچنين ياد خدا و عبادات مستحب.

و ما در صفحات آينده به ذكر اين مكفرات و يا حمامها خواهيم پرداخت تا هر كسي كه به گناه آلوده شده است خود را در آن حمامها شستشو دهد تا در زمره‌ي توابين و پاكيزگان درآيد كه محبوب پروردگار جهان هستند.

1- حمام توبه

نخستين حمام براي گناهكار توبه است كه از مهمترين ثمرات آن تكفير سيئات و مغفرت گناهان است. توبه گناهان گذشته را نابود مي‌سازد. همانگونه پذيرش اسلام، آثار كفر و جاهليت را به كلي از ميان مي‌برد. به دليل آيه‌ي قرآن كه مي‌فرمايد:

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد به درگاه خدا توبه راستين كنيد اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را وارد باغهاي بهشتي كند».

(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)[[141]](#footnote-141).

«كسي كه از گناه توبه كند انگار گناه از او سر نزده است»

و همانگونه كه قبلاً بيان شد انسان بايستي نسبت به تو به استمرار و دوام داشته باشد و هرگاه گناه توسط او تكرار شد بلافاصله توبه را تكرار نمايد و از رحم خداوندي هيچگاه مأيوس نگردد كه جز گروه كافران هيچ‌كسي از رحم خداوند نااميد نخواهد شد.

حاكم از عقبه بن عامر روايت مي‌كند كه «مردي نزد پيامبر آمد و گفت: اي پيامبر خدا، هر كدام از ما مرتكب گناه مي‌شود! حضرت فرمود: بر او نوشته مي‌شود. مرد گفت: سپس به استغفار مي‌پردازد. حضرت فرمود: مورد بخشش قرار مي‌گيرد و توبه‌ي او پذيرفته مي‌شود. مرد گفت: دوباره به گناه عودت مي‌نمايد.

حضرت فرمود: بر او نوشته مي‌شود. مرد گفت: سپس از آن استغفار و توبه مي‌كند. پيامبر فرمود: خداوند او را مي‌بخشايد و توبه‌اش را مي‌پذيرد. و خداوند ملول نمي‌شود كه ثوابش را از شما قطع كند و اين شماييد كه خسته مي‌شويد.» [[142]](#footnote-142)

ابن ابي الدنيا از علي روايت كرده است كه مي‌گفت: (**خياركم كل مفتن تواب**...)[[143]](#footnote-143): «بهترين شما كساني‌اند كه گاهگاه در آزمايش گناه قرار مي‌گيرند ومرتكب گناه مي‌شوند و يك بار و چند بار از گناه توبه مي‌كنند». يكي از علي پرسيد: اگر به گناه بازگردد؟ در جواب گفت: به استغفار خدا و توبه مي‌پردازد. بار ديگر از ايشان سؤال شد: اگر باز به گناه برگردد؟ علي جواب داد: به استغفار خدا و توبه مي‌پردازد.

و باز از ايشان سؤال شد تا كي گناه او بخشوده و توبه‌اش بخشوده مي‌گردد؟ جواب داد: تا شيطان از او مأيوس و نااميد گردد.»

امام غزالي مي‌گويد: اگر كسي توبه كند و سپس توبه را نقض نمايد و بار ديگر به گناه عودت نمايد بايستي شتابان به سوي توبه بازگردد كه شايد قبل از اينكه بار ديگر به گناه مرتكب شود اجل مرگ او را فرا رسد و بار سوم و چهارم همين مفهوم را بيان دارد و همانگونه ارتكاب شدن به گناه را يك بار و دو بار حرفه‌ي خود قرار داده است توبه و بازگشت به توبه را شغل و حرفه‌ي خود سازد مبادا كه توبه‌ي از گناه ناتوان‌تر ماند و هيچگاه يأس و نوميدي را در خود راه ندهد كه بدان وسيله شيطان او را از توبه بازدارد كه توبه تنها دليل خير مي‌باشد[[144]](#footnote-144).

2- حمام استغفار

حمام دوم همانا استغفار است كه به عنوان مكمل توبه به شمار مي‌آيد بلكه اگر راست گويد، خود استغفار، توبه مي‌باشد و به همين خاطر است كه توبه و استغفار با هم بيان مي‌گردند و اگر يكي از آن دو به تنهايي بيان شود همانگونه كه بيان شد معنا و مفهوم ديگري را هم در برخواهد داشت.

از انس روايت شده كه مي‌گفت: هنگامي كه اين آيه نازل گرديد:

[آل عمران/135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي‌آمرزد».

شيطان ملعون به گريه افتاد. [[145]](#footnote-145)

ابن مسعود گفته است: براي گناهكاران اين آيه از دنيا و آنچه در آن است، بهتر است. [[146]](#footnote-146)

علامه ابن رجب در كتاب «جامع العلوم والحكم» بيان داشته كه ابوهريره مي‌گفت: من از خداوند متعال طلب مغفرت مي‌كنم و روزي هزار بار به سوي او بازمي‌گردم و توبه مي‌كنم و آن مقدار ديه‌ي من است[[147]](#footnote-147). و ديه را به آنچه در مقابل گناهان گيرند تعبير نموده است.

ام امومنین عايشهك گفته است:

(**طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً**)[[148]](#footnote-148).

«خوشا به حال كسي كه در كارنامه‌اش اسغفار فراوان باشد.»

ابوالمنهال گفته است: براي انسان در قبر هيچ همسايه‌اي خوشايندتر از استغفار فراوان نيست.

خلاصه، داروي گناهان، استغفار است، و از ابوذر روايت شده كه مي‌گفت:

(إن لكل داء دواءٌ الذنوب، الاستغفار)[[149]](#footnote-149).

«هر دردي را دارويي است و همانا داروي گناهان، استغفار است».

بعضي ديگر گفته‌اند: علاج قطعي از گناهان، گريه و استغفار است لذا كسي كه احساس كند گناهانش بيشتر است بايستي استغفار و بازگشتش به سوي خدا بيشتر باشد.

رياح القيسي مي‌گويد: من مرتكب چهل و اندي گناه شده بودم براي هر كدام از آنها صدهزار بار استغفرالله گفتم[[150]](#footnote-150).

بعضي از زمان بلوغ گناهان خود را محاسبه و شمارش نمودند كه از سي و شش خطا و لغزش تجاوز نكرد وبراي هر لغزشي صدهزار بار استغفرالله گفتند و براي هر لغزشي هزار ركعت نماز ادا نمودند و با وجود آن باز خود را از قهر و عذاب خداوند ايمن نمي‌دانستند و مي‌گفتند بيم داريم از اينكه توبه‌ي ما پذيرفته نشود.

به حسن بصري گفته شد، آيا باعث شرمندگي نيست كه يكي از ما از گناهانش توبه كند، سپس دوباره مرتكب چنان گناهاني شود و دوباره توبه كند. در جواب گفت: شيطان دوست دارد با اين شيوه بر شما غالب گردد لذا هيچگاه از استغفار و توبه روگردان نشويد. و از ايشان روايت شده است كه مي‌گفت: چنين حالتي به دنبال گناه توبه از اخلاق مؤمنان است يعني انسان مؤمن هرگاه مرتكب گناهي شود از آن توبه مي‌كند.

عمر بن عبدالعزيز رحمه الله در خطبه‌اي بيان داشت: «هر كدام از شما به كارهاي خوبي پردازد خدا را شكر كند و هر كدام از شما كارهاي بدي انجام دهد از خداوند طلب مغفرت و توبه كند كه براي هر گروهي از مسلمانان لازم است آنچه را خداوند بر ذمه‌ي آنان قرار داده انجام دهند. و در روايت ديگري از او بيان شده كه مي‌گفت: اي مردم اگر كسي دچار گناهي شد از خداوند طلب استغفار كند و اگر دوباره مرتكب گناه شد باز از آن گناه استغفار و توبه كند و اگر باز هم مرتكب گناه شد از خداوند طلب آمرزش و توبه كند زيرا انسان قابل خطا و لغزش است و گاهي از او گناه صادر مي‌شود بنابراين هلاك و بدبختي شامل كساني است كه بر گناه اصرار داشته باشند.

و اين بدين معناست كه بنده گناهاني را كه بر او مقدر شده انجام خواهد داد، همانگونه كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك لا محالة**)[[151]](#footnote-151).

«بر انسان سهمي از زنا مقدر شده لذا بناچار مرتكب آن خواهد شد».

ولي خداوند خلاصي و گشايشي براي او در ارتباط با آن گناهان قرار داده است كه اگر توبه واستغفار كند خداوند گناهان او را محو مي‌نمايد و اگر بر گناهان اصرار ورزد قطعاً هلاك خواهد شد.

و از لقمان روايت شده كه به پسرش مي‌گفت: پسرم، زبانت را با «**اللهم اغفرلي** ... خديا مرا بيامرز» عادت ده زيرا خداوند در شبانه‌روز ساعاتي را دارد كه درخواست هيچ سائلي در آن ساعات رد نخواهد شد.

حسن مي‌گويد: در منازلتان، بر سر سفره‌هايتان در مسير راهتان و در كوچه و بازارتان در مجالستان هر جا هستيد، زياد استغفار كنيد كه شما نمي‌دانيد مغفرت خداوند در چه موقعي نازل خواهد شد.

از ابن ابي الدنيا در كتاب (حسن الظن) با سند ضعيف حديثي به طريق مرفوع از ابوهريره روايت شده كه پيامبر مي‌فرمود:

(**بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك ربا خالقا، اللهم اغفر لي فغفر له**).

«مردي به پشت افتاده به سوي آسمان و ستارگان نگاه مي‌كرد و گفت: يقين دارم كه براي شما آفريدگاري هست، خدايا مرا بيامرز، خداوند ايشان را آمرزيد.»

و از مورق روايت شده كه مي‌گفت: مردي كه كارهاي بدي را انجام مي‌داد روزي به صحرا رفت، مقدار خاكي را جمع‌آوري نمود و به قفا روي آن درازكش شد و گفت: خدايا گناهانم را بيامرز. اين بدان خاطر بود كه مي‌دانست او را پروردگاري است كه تواناي مغفرت و يا عذاب او را دارد، پس خداوند او را بيامرزيد.

ابونعيم در «الحليه»[[152]](#footnote-152) از مغيث بن سمي روايت مي‌كند: روزي مرد بدكاري اعمال خود را به ياد آورد و گفت: خدايا مرا بيامرز، خدايا مرا بيامرز، سپس آن مرد فوت كرد و خداوند او را مورد بخشش قرار داد.

علامه ابن رجب مي‌گويد: هر كسي گناهانش بيشتر باشد و يا احساس كند كه بيشتر است چه بسا دست به دامان كساني كه گناهانشان كمتر است، بشود و از آنان التماس و درخواست استغفار نمايد. عمر از كودكان درخواست مي‌كرد كه براي او نزد خداوند طلب مغفرت كنند و به آنان مي‌گفت شما مرتكب گناه نشده‌ايد! و ابوهريره به كودكان كاتب، مي‌گفت: بگوييد: خدايا ابوهريره را بيامرز، آنان براي او دعا مي‌كردند و ابوهريره به دنبال دعاي آنان آمين مي‌گفت.

بكر مزني مي‌گويد: اگر مردي مسكين‌وار بر در منازل پوسته برود و بگويد: مرا ببخشاييد، طبيعي است كه او را مورد بخشش قرار خواهند داد، پس چگونه خداوند متعال طارق الباب خود را مايوس و نااميد خواهد كرد؟

اگر كسي گناهان و سيئاتش آن چنان زياد باشد كه حساب و شمارش آنها از دستش رفته باشد، با هم بايد از خداوند درخواست آمرزش نمايد او را خواهى بخشيد؛ زيرا خداوند غفار و آگاه به گناهان اوست كه هر چيزي نزد خداوند قابل احصا و شمارش است، همانگونه كه مي‌فرمايد:

[مجادله / 6]

«روزي كه خداوند همه‌ي آنان را برمي‌انگيزد و به آنچه كرده‌اند آگاهشان مي‌گرداند، خدا كارهايشان را برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش كرده‌اند».

(أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب)[[153]](#footnote-153)**.**

«خدايا از تو بهترين آنچه را خود مي‌داني خواستارم و از بدترين چيزي كه خود بدان آگاهي پناه مي‌برم و از تو نسبت به آنچه مي‌داني استغفار مي‌نمايم كه تو آگاه به همه‌ي اسرار نهاني هستي.»

و در اين باره گفته‌اند:

استغفر الله مما يعلم الله	**إن الشقي لمن لا يرحم الله**
ما أحلم الله عمن يراقبه	**كل مسي ولكن يحلم الله**
فاستغفرالله مما كان من زلل	**طوبى لمن كف عما يكره الله**[[154]](#footnote-154)

از خداوند طلب بخشايش مي‌كنم از آنچه او مي‌داند. بدبخت كسي است كه خداوند به او رحم نكند.

خداوند چه با حلم است نسبت به كسي كه او را مراقبت نمي‌كند. همه گناهكارند و حلم و صبر خدا فراوان است.

از خداوند متعال درباره ي لغزشهايت طلب آمرزش كن. خوشا به حالي كسي كه از نافرماني خدا دوري كند.

3- حمام حسنات و طاعات

حمام سوم كه گناهكار در آن گناهان خود را مي‌شويد حمام حسنات و طاعات است. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[هود /114]

«نيكها، بديها را از بين مي‌برد».

همانطور كه پيامبر در وصيت خود به ابوذر فرمود:

(واتبع السيئة الحسنة تمحها)

«به دنبال بدي، نيكي كن تا بدي را از ميان برد.»

و ما به طور اجمال اين موضع را در مبحث «مقومات توبه» بيان داشتيم و گفتيم كه نظر امام غزالي در محو سيئات، انجام نقيض و ضدآنها و نيكيهايي از جنس همان سيئات است. و در اين باره مثالهايي بيان داشتيم. در اينجا با تفصيل بيشتر به حسنات و طاعاتي كه نور آنها تاريكيها و ظلمات گناهان و معاصي را مي‌زدايد مي‌پردازيم همانگونه كه وقتي خورشيد طلوع كند تاريكي شب را خواهد زدود.

توحيد و رهايي از شرك

در راس فهرست حسنات، توحيد است كه آن بالاترين مرتبه‌ي حسنات و پايه‌ي طاعات و عبادت خداست. و براي بنده‌ي مؤمن توحيد «خالقيت» و «ربوبيت» كافي نيست زيرا كه مشركان عرب بدان اعتراف مي‌نمودند. بلكه منظور «الوهيت» است به اين معني جز خدا را پرستش نكند كه اين همان توحيدي است كه خداوند در كتابهاي آسماني بدان دستور داده و پيامبرانش را براي انجام و اجراي آن ارسال نموده است:

[انبياء /25]

«و پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه خدايي جز من نيست پس مرا بپرستيد».

اقامه‌ي توحيد و رهايي از شرك مهمترين وسيله‌ي آمرزش گناهان است چرا كه شرك تنها مانع آمرزش الهي مي‌باشد. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[النساء/48]

«خداوند گناه شرك را نمي‌بخشايد و غيرشرك، گناهان هر كس را بخواهد مي‌بخشايد.».

مسلم از ابوذر روايت مي‌كند كه پيامبر خدا مي‌فرمود:

(**يقول الله تعالی: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاً... ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك به شيئاً لقيته بمثلها مغفرة**)[[155]](#footnote-155).

«خداوند متعال مي‌فرمايد: آنكه يك وجب به من نزديك شود به او يك ذراع نزديك مي‌شوم ... و آنكه مرا ملاقات كند در حالي كه به بزرگي زمين گناه داشته باشد به شرط اينكه در هيچ چيزي براي من شريك قرار نداده باشد، به پيمانه‌ي زمين از مغفرت و آمرزش با او روبرو مي‌شوم.»

و ترمذي از انس روايت مي‌كند كه باز در حديث قدسي آمده است:

(يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)[[156]](#footnote-156).

«اي بني‌آدم! اگر با پيمانه‌ي زمين از گناه به سوي من آيي و سپس مرا ملاقات نمايي در حالي كه در هيچ چيزي با من شريك قائل نشده باشي، با پيمانه زمين از آمرزش به سوي تو مي‌آيم».

مهم اين است كه شرط مغفرت را به جاي آورده باشد و آن اينكه هيچ چيزي نه سنگ، نه درخت، نه خورشيد، نه ماه، نه جن، نه انس و نه ... را شريك خدا قرار نداده باشد و از تمام مظاهر شرك، بزرگ و كوچك، آشكار و پنهان و از پرستش غيرخداوند آزاد باشد و معتقد باشد به اينكه فرمانروايي و فريادرسي در انحصار خداوند متعال است و مرز ميان شرك و ايمان در همين دو مفهوم نهفته است و بنده‌ي مؤمن بايستي از پرستش اشياء و اشخاص، گوشتي و چوبي و هر چیزی غیر از الله متعال رهايي يابد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[كهف / 110]

«هر كس به لقاي پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچكس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد».

به اين شيوه مي‌تواند معني «لا اله الا الله» را در نفس خود و در زندگي جامه‌ي عمل پوشاند، تنها خدا را پرستش كند و از طاغوت اجتناب ورزد.

حافظ ابن رجب مي‌گويد: هر كسي كلمه‌ي توحيد در قلب او تحقق يافته باشد، محبت، تعظيم، اجلال، ترس، خوف، اميد و توكل به غيرخدا از قلب او خارج خواهد شد و در اين هنگام در بازگشتش به سوي خدا، تمام گناهان و خطاهايش سوخته و نابود مي‌شود، هر چند به اندازه‌ي كف دريا باشند و چه بسا خداوند بديهاي او را به نيكيها تبديل كند. توحيد عظيم‌ترين اكسيري است كه اگر ذره‌اي از آن را بر كوههايي از گناهان و خطاها گذاشته شود، تبديل به حسنات و نيكيها شوند.

و در مسند از شداد بن اوس و عباده بن صامت روايت شده كه پيامبر خدا به يارانش فرمود: «دستانتان را بالا ببريد و بگوييد: لا اله الا الله، اصحاب گفتند:

ما دستانمان را ساعتي بالا برديم. سپس پيامبر دستانش را پايين آورد و فرمود: سپاس براي خدا، خدايا تو مرا با اين كلمه برانگيختي و مرا بدان سفارش فرمودي و در عوض آن ما را وعده‌ي بهشت دادي و تو خلاف وعده نخواهي كرد. سپس فرمود: مژده باد كه خداوند شما را مورد مغفرت قرار داد»[[157]](#footnote-157).

منظور از گفتن «لا اله الا الله» اين نيست كه كساني با كناره‌ي زبان آن را بگويند و يا زمزمه كنند. منافقان هم «لا اله الا الله» را بر زبان مي‌راندند، بلكه منظور از گفتن لا اله الا الله اين است كه قلب و زبان در تلفظ آن هماهنگ باشند تا به ثمر آيد و اثرات آن تحقق يابد.

وضو و نماز را نيك انجام دادن

از جمله حسنات و طاعات، وضوي خوب گرفتن و اداي نماز به صورت كامل و تمام است كه همان عبادت روزانه است كه هر مسلماني مطابق موعد با پروردگارش روزي پنج بار آن را انجام مي‌دهد.

امام احمد، ابوداود، ترمذي، نسايي، ابن ماجه از حديث ابوبكر صديق روايت مي‌كنند كه پيامبر فرمود:

(**ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له**)[[158]](#footnote-158).

«هيچ انساني نيست كه مرتكب گناهي شود و سپس بپاخيزد، طهارت و وضوعي كاملي انجام دهد و سپس نمازي بخواند و به دنبال آن از خداوند طلب مغفرت كند مگر اينكه قطعاً خداوند متعال او را مي‌بخشايد.»

و سپس حضرت اين آيه را قرائت فرمود:

[آل عمران /135]

«و آنان كه چون كار زشتي كنند و يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند».

و در صحيحين[[159]](#footnote-159) از عثمان روايت شده كه ايشان وضو گرفت و سپس گفت: پيامبر خدا را مي‌ديدم كه اينگونه وضو مي‌گرفت و مي‌فرمود:

(**من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه**).

«هركسي همانند اين وضوي من، وضو گيرد و سپس دو ركعت نماز ادا نمايد و در ميان آن دو به كلام اجنبي نپردازد، خداوند گناهان گذشته‌ي او را مي‌بخشايد.»

و در مسند امام احمد[[160]](#footnote-160) از ابودرداء روايت شده كه مي‌گفت: شنديم رسول خدا مي‌فرمود:

(**من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن الركوع الخشوع، ثم استغفر الله غفر له**).

«هر كسي وضوي كامل گيرد و سپس بپا شود و دو ركعت نماز با ركوع و خشوع كامل ادا نمايد و به دنبال آن از خداوند طلب بخشايش كند، خداوند متعال ايشان را مي‌بخشايد.»

و در صحيحين[[161]](#footnote-161) از انس روايت شده كه مي‌گفت: در محضر رسول خدا بوديم كه مردي وارد شد و گفت: اي پيامبر خدا، حدي بر گردن دارم آن را بر من جاري فرما، پيامبر درباره‌ي گناه او سؤالي نفرمود، نماز فرا رسيد آن مرد با پيامبر نمازش را ادا نمود، هنگامي كه پيامبر از نمازش فارغ شد آن مرد بلند شد و گفت: اي پيامبر خدا **(إني أصبت حدا فأقم فيّ كتاب الله):** «من مرتكب گناه كيفري شده‌ام مطابق قرآن حد را بر من اجرا فرما» پيامبر فرمود: **(أليس قد صليت معنا؟)**: «مگر با ما نماز نخواندي؟» مرد گفت: بلي، پيامبر فرمود: **(فإن الله قد غفر لك ذنبك)**: «خداوند گناه تو را بيامرزيد.» و در بعضي روايت فرمود: (حدك): «از تو حد درگذشت» مسلم از حديق ابي امامه به اين مفهوم بيان داشته است[[162]](#footnote-162) .

و در صحيحين از ابوهريره از پيامبر خدا روايت شده كه فرمود:

(**أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا**).

«مي‌دانيد كه هرگاه به دروازه‌ي يكي از شما جويي باشد و وي روزانه پنج بار در آن غسل كند آيا از چركهايش چيزي مي‌ماند؟ گفتند: خير از چركهايش چيزي نمي‌ماند. فرمود: پس اين مانند نمازهاي پنجگانه است كه خداوند به وسيله‌ي آنها گناهان را محو مي‌نمايد.»

و در صحيح مسلم از عثمان روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره).

«هركسي وضوي كاملي انجام دهد گناهانش از بدنش خارج مي‌شوند تا آنجا كه آنچه زير ناخنهايش باشد باز خارج مي‌شود.»

و باز در صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده كه پيامبر فرمود:

(ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)[[163]](#footnote-163)**.**

«آيا شما را به چيزي كه خداوند متعال به وسيله‌ي آن گناهان را محو مي‌كند و به درجات بلندي نايل مي‌آييد راهنمايي كنم؟ گفتند: آري اي رسول خدا! حضرت فرمود: انجام وضوي كامل با سختي (مانند سرما و گرماي شديد) و بسيار گام نهادن به سوي مساجد، و انتظار نماز بعد از نماز، لذا اين است مورد پيوستگي شما با پروردگار، اين است مورد پيوستگي شما با پروردگار.»

و از جمله نمازهايي كه اهميت ويژه‌اي دارند، نماز جمعه است. در صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر**)[[164]](#footnote-164).

«نمازهاي پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان آينده كفارت گناهان شما مي‌باشند مادامي كه از گناهان كبيره اجتناب ورزيده باشيد.»

و در مسند احمد از سلمان روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتی الجمعة فينصت حتی يقضی الأمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة)[[165]](#footnote-165).

«هر كسي روز جمعه طهارت و وضوي كامل انجام دهد و به سوي نماز جمعه ‌آيد و تا فراغت امام از نماز ساكت ماند، چنين عملي موجب كفارت گناهان اين جمعه تا جمعه‌ي آينده‌ي او مي‌شود مادامي كه مرتكب گناه كبيره نشده باشد.»

و از جمله نمازهاي ديگري كه باعث كفارت گناهان مي‌شود، نماز شب است. و در حديث روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلی الله تعالی ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد)[[166]](#footnote-166)**.**

«به نمازشب پای بند باشيد كه انجام آن رسم و شيوه‌ي صالحان قبل از شما بوده و باعث نزديكي به خداوند و دور شدن از گناهان و كفاره‌ي سيئات و دافع دردهاي جسماني مي‌گردد.

روزه، صدقه، حج

و عبادات ديگري كه نقش بسيار ارزنده‌اي در پاك نمودن و كفارت گناهان دارند، روزه، صدقه، حج و عمره مي‌باشند.

در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، و من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه**)[[167]](#footnote-167).

«هر كسي روزه‌ي ماه رمضان را از روي ايمان و اخلاص انجام دهد، گناهان او آمرزيده مي‌شوند، و هر كسي شب ليله‌القدر را از روي ايمان و اخلاص پاس دارد گناهان گذشته‌اش آمرزيده مي‌شوند».

و اينگونه ثواب مقرر شامل كساني است كه اين كارها را از روي ايمان و اخلاص يعني تصديق به وعده خداوند متعال و به خاطر ثواب از جانب ايشان انجام داده باشند.

و در صحيحين باز از ابوهريره روايت شده كه پيامبرخدا مي‌فرمايد:

(من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)[[168]](#footnote-168).

«هر كسي مراسم حج را انجام داده باشند، فحش‌گويي نكرده باشد و اعمال فاسقانه انجام نداده باشد از گناهانش بيرون مي‌آيد همانند روزي كه از مادر زاده شده است».

چنين توبه‌اي شامل هر حاجي نمي‌گردد، بلكه شامل حجاجي مي‌شود كه در ايام مراسم حج گفتار فحش‌آميز و رفتار فسق آميز از آنها سر نزده باشد.

و در صحيح مسلم از عمرو بن عاص روايت شده كه پيامبر خدا فرمود:

(إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله)[[169]](#footnote-169).

«پذيرش اسلام سيئات گذشته را از ميان مي‌برد و مهاجرت به سوي خدا سيئات گذشته را از ميان مي‌برد و انجام مراسم حج خطاها و لغزشهاي گذشته را از ميان مي‌برد.»

و در صحيحين روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)[[170]](#footnote-170).

«عمره تا عمره كفارت گناهان ميان آن دو است و پاداش حج مقبول جز بهشت نيست.»

و در حديث نسائي اينگونه روايت شده:

(تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الذنوب كما ينفی الكير خبث الحديد)

«حج و عمره را پشت‌سرهم انجام دهيد كه آنان محوكننده‌ي گناهان مي‌باشند همانگونه كه كوره‌ي آهنگر زنگار آهن را پاك و خالص مي‌كند.»

و در صحيح مسلم[[171]](#footnote-171) از حديث ابوقتاده روايت شده كه پيامبر خدا درباره‌ي روزه‌ي عاشورا مي‌فرمايد:

(أحتسب علی الله أن يكفر السنة التی قبله)

«گمان مي‌برم كه خداوند متعال آن را كفارت سال گذشته قرار دهد.»

و درباره‌ي روز عرفه مي‌فرمايد:

(أحتسب على الله أن يكفر السنة التی قبله والتی بعده).

«گمان مي‌برم كه خداوند متعال آن را كفارت سال گذشته قرار دهد.»

امام احمد از حديث عقبه بن عامر از پيامبر روايت كرده كه پيامبر مي‌فرمايد: (**مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة اخری فانفكت اخرى حتى يخرج إلى الأرض**)[[172]](#footnote-172).

«مثال كسي كه كارهاي بدي را انجام مي‌دهد و به دنبال آن كارهاي خوبي را انجام مي‌دهد مانند كسي است كه زره محكم و تنگي بر گردن دارد و نزديك باشد او را خفه كند، سپس اين مرد با كار نيكي كه انجام مي‌دهد يكي از حلقه‌هاي گره زنجير باز مي‌شود و سپس كار نيك ديگري انجام مي‌دهد و حلقه‌ي ديگري از آن باز مي‌شود تا اينكه تمامي حلقه‌هاي آن زنجير به زمين مي‌افتند.»

ترمذي حديث طولاني‌اي را از معاذ بن جبل روايت مي‌كند و مي‌گويد حسن و صحيح است:

(الصدقه تطفيء الخطيئة كما يطفي الماء النار)[[173]](#footnote-173).

«صدقه گناه را از بين مي‌برد همانگونه كه آب آتش را از بين مي‌برد.»

از جمله كفارتهاي گناهان ذكر و ياد خداوند متعال است به ويژه هنگامي كه قلب و زبان در آن هماهنگ باشند، خواه ذكر ثناء باشد يا ذكر دعاء. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[احزاب/41-42]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد خدا را فراوان ياد كنيد و صبح و شام او را به پاكي بستاييد».

نمونه‌اي از اين ذكر خدا، تسبيح و تهليل گفتن به **«لا اله الا الله»** و ستايش كردن به **«الحمدلله**» و تكبير گفتن و خواندن **«لا حول ولا قوة إلا بالله»** است.

و در صحيحين از ابوهريره روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**من قال: «سبحان الله وبحمده» في يومه مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر**)[[174]](#footnote-174).

«هر كسي در روز صدبار بگويد: «سبحان الله و بحمده» گناهان او پاك مي‌شوند هر چند به اندازه‌ي كف دريا باشند.»

و باز در صحيحين از پيامبر خدا روايت شده كه مي‌فرمايد:

(من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك)[[175]](#footnote-175).

«هر كسي در روز صد باربگويد: «لا اله الا الله وحده ... كل شيء قدير نيست فرمانروا و فريادرس بر حقي جز خداي يكتا و او را شريكي نيست پادشاهي و حمد و ستايش او راست و او بر هر چه خواهد توانست»، براي او برابر آزاد كردن ده برده است و براي او صد نيكي نوشته مي‌شود و از او صد گناه كم مي‌گردد و براي او در آن روز تا شام محافظت و پناهي از شيطان مي‌باشد و هيچ يك بهتر از آنچه كه وي آورده نمي‌آورد مگر كسي كه بيش از او عمل نيك انجام داده باشد.»

امام احمد با سند صحيح از انس روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها)[[176]](#footnote-176).

«گفتن سبحان‌الله، الحمدلله، لا اله الا لله و الله اكبر گناهان را مي‌ريزاند همانگونه كه درخت برگهايش را مي‌ريزاند.»

احاديث در اين باره زياد هستند، بيان همه‌ي آنها موجب طولاني شدن اين مبحث كتاب خواهد گرديد.

از حسن بصري سؤال شد درباره مردي كه از گناه و معصيت خودداري نمي‌كند ولي زبانش نيز فارغ از ذكر خدا نيست. جواب داد، اين يك معونت و ياري خوبي است براي او.

از امام احمد درباره‌ي مردي سؤال شد كه مالش را از طريق شبهه كسب كرده است. آيا نماز و تسبيح او چيزي از سيئات او را محو مي‌كند؟ ايشان در جواب گفت: اگر نماز و تسبيحش به قصد خدا باشد اميد است كه مشمول اين آيه‌ي قرآني گردد.

[توبه / 102]

«... و كار شايسته را با كار ديگري كه بد است درآميخته‌اند، اميد است خدا توبه‌ي آنان را بپذيرد».

مالك بن دينار مي‌گويد: گريه به خاطر گناه، گناهان را مي‌ريزاند همانطور كه باد برگهاي خشك را مي‌ريزاند.

عطا مي‌گويد: هر كسي در يكي از مجالس ذكر بنشيند، باعث كفارت ده مجلس از مجالس باطل مي‌گردد.

وقتي از عطا سؤال شد كه مجلس ذكر كدام است؟ در جواب گفت: مجلسي است كه بحث حلال و حرام در آن مطرح باشد، و نيز اينكه چگونه نماز بخواني؟ و چگونه روزه بگيري؟ و چگونه ازدواج كني؟ و چگونه زن را طلاق دهي؟ و چگونه خريد و فروش نمايي، و خلاصه مجلس ذكر همان مجلس علم است.

نيكي و صله‌ي رحم

يكي ديگر از كفارات گناهان، نيكي با پدر و مادر و صله‌ي رحم است به ويژه نيكي با پدر و مادر در هنگام پيري.

امام احمد و ترمذي از حديث ابن عمر روايت مي‌كنند كه مردي نزد پيامبر خدا آمد و گفت: اي پيامبر خدا، من مرتكب گناه بزرگي شده‌ام، آيا براي من توبه‌اي هست؟ حضرت فرمود: **هل لك من ام**؟: مادر، داري؟» گفت: خير، حضرت فرمود: **«هل لك من خالة**: خاله داري؟» مرد گفت: بلي، پيامبر فرمود: «با او نيكي كن.» [[177]](#footnote-177)

از عمر روايت شده كه مردي به ايشان گفت: مرتكب قتلي شده‌ام عمر گفت: مادرت در حال حيات است؟ مرد گفت: خير، عمر گفت: پدرت چه؟ مرد گفت: بلي، ايشان در حال حيات است. عمر گفت: با او احسان و نيكي كن. سپس عمر گفت: اگر مادرش زنده بود و با او نيكي مي‌كرد اميد داشتم كه ايشان هيچگاه طعمه آتش نشود. و ابن عباسب نيز روايتي با همين مضمون دارد.

«و با زني در «**دومة الجندل**» مرتكب كارهاي زشت سحر و جادويي شده بود. به مدينه آمد و خواست توبه كند. به دنبال پيامبر خدا رفت ديد كه ايشان وفات يافته‌اند. اصحاب به او گفتند: اگر پدر و مادرت و يا يكي از آن دو زنده بود براي توبه‌ي تو كافي بود.» [[178]](#footnote-178)

نيكي با مخلوق خدا

از جمله حسنات و طاعاتي كه موجب كفاره گناهان مي‌باشد، خيرات و نيكي با مخلوق خدا چه انسان و چه حيوان است و رحم و شفقت به همه‌ي آنان مي‌باشد.

خداوند به رحم‌كنندگان رحم مي‌كند. هر كه به زمينيان رحم كند، آنكه در آسمان است به او رحم خواهد كرد. و در مبحث تأثير عبادات بيان داشتيم كه صدقه گناهان را از بين مي‌برد همانگونه كه آب آتش را از بين مي‌برد. پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**كل معروف صدقة**)[[179]](#footnote-179).

«هرگونه نيكي كردن با ديگران، صدقه به شمار مي‌آيد.»

ابوموسي در هنگام مرگ به فرزندانش گفت: فرزندان من، صاحب نان را به ياد آريد. او مردي بود كه هفتاد سال در عبادتگاهي عبادت كرد. از آن پس شيطان خود را در شكل زني به او نشان داد و هفت شبانه‌روزبا هم بودند و پرده عصمت از مرد برداشته شد. سپس توبه‌كنان از عبادتگاه خارج شد. به ياد آورد كه با محرومان و بينوايان صدقه دهد و با آنان نيكي كند. پس به هر يك از بينوايان ناني را داد. در اين اثنا مرد وفات يافت. هفتاد سال عبادتش را با هفت شبانه‌روز مقايسه نمودند. هفت شبانه‌روز سنگين‌تر بود و از آن طرف، بخشش نانها با هفت شبانه‌روز مقايسه شد. بخشش نانها بر آن سنگيني ترجيح يافت. اين روايت اگر چه موقوف بر حديث ابوموسي است ولي حكم حديث مرفوع را دارد.

و بايد دانست كه تكفير گناهان منحصر در نيكي كردن به انسانهاي عاقل نيست بلكه احسان و نيكي به بهايم و حيوانات و رحم به آنان باز از مواردي است كه گناهان بدان بخشوده مي‌شوند.

از بارزترين و بهترين مثالها و شواهد بر آن، اين مثال زنده و قابل اطميناني است كه حضرت رسول از داستان و سرگذشت گذشتگان براي ما بيان فرموده‌اند.

چنانكه ابوهريره روايت مي‌كند كه آن حضرت فرمودند:

(عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار لا هی أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض) [[180]](#footnote-180). متفق عليه.

«زني به خاطر گربه‌اي كه آن را زنداني كرده بود عذاب داده شد. آن زن نه به گربه غذا مي‌داد و نه او را سيراب مي‌نمود و نه مي‌گذاشت از حشرات و جانوران زمين تغذيه كند تا اينكه گربه مرد و زن به آتش دوزخ گرفتار گرديد.»

آيا اعمال صالح را مي‌توان كفارت گناهان كبيره قرار داد؟

ابن رجب مي‌گويد: مردم در اين مورد اختلاف نظر دارند كه آيا اعمال حسنه و كارهاي نيك باعث كفارت گناهان كبيره و صغيره مي‌شوند يا فقط به عنوان كفارت گناهان صغيره به شمار مي‌آيند.

بعضي از آنها مي‌گويند كه اعمال حسنه به جز گناه صغيره موجب كفارت گناه ديگري نمي‌شود.

از عطا و همكاران او روايت شده است كه وضو به كفارت گناهان صغيره قرار مي‌گيرد.

سلمان فارسي مي‌گويد:

وضو به عنوان كفارت گناهان صغيره، و رفتن به مسجد به عنوان كفارت گناهان از آن بزرگتر و اداي نماز به عنوان كفارت گناهان بزرگتر از هر دو به شمار مي‌آيد.[[181]](#footnote-181)

و اما راجع به كفارات گناهان كبيره قطعاً توبه براي آنها لازم است؛ زيرا خداوند متعال به بندگان امر فرموده كه توبه كنند و كساني را كه از گناهان خود توبه نمي‌كنند جزء «ظالمان به نفس خويش» قرار داده است. اكثر امت بر اين امر اتفاق نظر دارند كه توبه فرض و واجب است. و هيچ فريضه و واجبي بدون قصد و نيت به جاي آورده نمي‌شود. و اگر وضو گرفتن و نماز خواندن و به جاي آوردن بقيه اركان اسلام، كفاره‌ي گناهان كبيره به حساب مي‌آمد ديگر نياز و احتياجي به توبه كردن نبود، و اين با اجماع تمام علما باطل است.

همچنين اگر گناهان كبيره با انجام فرايض از بين مي‌رفت، بر گردن هيچكس در صورت به جاي آوردن فرايش گناهي باقي نمي‌ماند تا به وسيله‌ي آن مستحق آتش دوزخ گردد.

چنين نظريه‌اي شبيه به نظريه مرجئه است و باطل مي‌باشد. اين را ابن عبدالبر در كتاب تمهيد بيان نموده است و اكثر مسلمانان با استدلال به احاديث نبوي در اين مورد (كه انجام فريضه كفاره گناهان كبيره نيست) اتفاق‌نظر دارند.

از پيامبر اكرم روايت شده كه:

(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر).

«نمازهاي پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان كفاره است بر گناهاني كه در ميانشان واقع شده است مادامي كه شخص از گناه كبيره اجتناب ورزيده باشد»[[182]](#footnote-182)

اين حديث در صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده است. و اين دليل آنست كه گناهان كبيره به وسيله انجام فرايض مورد عفو و بخشش واقع نمي‌شوند.

همچنين در صحيح مسلم از حضرت عثمان بن عفان روايت شده كه پيامبر فرموده است:

(**وما من امرء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها و خشوعها و ركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله**)[[183]](#footnote-183).

«هيچ مسلماني نيست كه هنگام نماز فريضه‌اش فرا رسد و او وضوي آن را به طور كامل انجام دهد و خشوع و ركوعش را به وجهي نيكو به جاي آورد مگر اينكه (اين كارها) كفاره است براي گناهان پيش از آن تا زماني كه گناهان كبيره انجام نشده باشد و اين امر در تمام دهر جاري است.»

در مسند امام احمد، سلمان از حضرت رسول روايت مي‌كند:

(**لا يتطهر الرجل، يعنى يوم الجمعة ـ فيحسن طهوره ثم يأتی الجمعة فينصت حتی يقضی الإمام صلاته، إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة**)[[184]](#footnote-184).

«هر كسي روز جمعه طهارت و وضوي كاملي انجام دهد و به سوي نماز جمعه آيد و تا فراغت امام از نماز، ساكت ماند، چنين عملي موجب كفارت گناهان است اين جمعه تا جمعه‌ي آينده او مي‌شود مادامي كه مرتكب گناه كبيره نشده باشد.»

نسايي و ابن حبان و حاكم از ابن سعيد و ابوهريره روايت مي‌كنند كه پيامبر اكرم فرمود:

(**والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر[[185]](#footnote-185) السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له: ادخل بسلام**)[[186]](#footnote-186).

«قسم به كسي كه جانم در دست اوست هيچ بنده‌اي نيست كه نمازهاي پنجگانه را بخواند و روزه رمضان را بگيرد و زكات را پرداخت نمايد و از كبائر هفت گانه اجتناب ورزد مگر آنكه درهاي بهشت بر روي او باز مي‌شود و سپس به او گفته مي‌شود: به سلامت داخل بهشت شو.»

ابن مسعود مي‌گويد: نمازهاي پنجگانه كفاره‌ي گناهاني است كه در ميان آنها انجام گرفته باشد مادامي كه از گناهان كبيره اجتناب گردد[[187]](#footnote-187).

و سلمان مي‌گويد: از نمازهاي پنجگانه يا يوميه محافظت نماييد زيرا كفاره گناهان صغيره است مادامي كه شخص مرتكب گناه كبيره نشده باشد[[188]](#footnote-188).

ابن عمر به مردي گفت: «آيا مي‌ترسي از اينكه وارد آتش دوزخ گردي و آيا دوست داري وارد نعمتهاي بهشت گردي؟ مرد گفت: بله. ابن عمر فرمود: به مادرت نيكي كن، به خدا سوگند اگر با او به نرمي و مهرباني سخن بگويي و به او طعام دهي داخل بهشت مي‌شوي به شرط آنكه از گناهان كبيره پرهيز نمايي.»

قتاده مي‌گويد: خداوند وعده داده است كسي را كه از كبائر دوري كند مورد عفو و بخشايش قرار دهد.

طايفه‌اي از اهل حديث از جمله ابن حزم ظاهري و غيراهل حديث معتقدند كه انجام فرايض، گناهان كبيره را پاك مي‌نمايد يعني كفاره گناهان كبيره مي‌شود. ولي ابن عبدالبر در كتاب «التمهيد» به رد اين نظر مي‌پردازد و مي‌گويد: من خود در سخن گفتن در اين مورد اجتناب مي‌نمودم و از آن مي‌ترسيدم كه انسان جاهل با آن گمراه شود و خود را داخل گناهان كبيره نمايد و بدان تكيه نمايد كه نماز، گناهان كبيره را بدون توبه و استغفار و پشيماني مي‌پوشاند و موجب كفارات آنان مي‌گردد.

و باز ابن رجب مي‌گويد: چنين سخني در گفتار گروهي از اهل حديث در مورد وضو و امثال آن به نظر مي‌رسد و در مورد قيام شب قدر در كلام اين منذر اين موارد ديده مي‌شود كه گفته اميد است كسي كه آن را (نماز شب قدر را) به پاي دارد خداوند تمام گناهانش را چه صغيره و چه كبيره ببخشايد.

و نظر اكثر علما اين است كه گناهان كبيره بدون توبه بخشوده نمي‌شوند. زيرا توبه و پشيماني از گناه بر بندگان واجب است و خداوند عزوجل مي‌فرمايد:

[حجرات /11]

«و آنان كه (از گناهان اظهار ندامت و) توبه نمي‌كنند از ستمكارانند».

ابن عون مي‌گويد: به زيادي اعمال اطمينان نداشته باش. زيرا نمي‌داني كه آيا از تو قبول مي‌شود يا خير؟ و از گناهان صغيره ايمن مباش، زيرا تو نمي‌داني كه آيا آنها بخشيده شده‌اند يا خير زيرا تمام اعمال تو، از تو پوشيده و مستور است.

و باز ابن رجب مي‌گويد: در مسأله تكفير گناهان كبيره به وسيله‌ي اعمال (والله اعلم) اگر منظور اين باشد كه به محض انجام فرايض و واجبات گناهان كبيره محو مي‌شوند يعني همانگونه كه اجتناب از كبائر باعث كفارت صغاير مي‌باشد، انجام واجبات نيز كفاره‌ي كبائر مي‌گردد. چنين برداشتي باطل است و اگر منظور اين باشد كه در روز قيامت ميان كبائر و اعمال واجب مقايسه مي‌گردد و در مقابل بعضي از اعمال گناه كبيره محو مي‌گردند و عمل هم ساقط مي‌گردد و براي او ثواب نمي‌ماند، چنين چيزي واقع شدني است.

و همچنان كه از ابن عمرب بيان شد وقتي برده‌اي را به سبب ضرب و جرحي كه بر او وارد نموده بود آزاد ساخت گفت: در اين كاري كه من انجام داده‌ام (يعني آزاد نمودن برده) پاداشي نمي‌گيرم زيرا اين آزاد نمودن در راه خدا كفاره گناهي است كه من مرتكب آن شده‌ام (يعني ضرب و جرح برده).

حال چگونه مي‌شود انسان عمل كوچكي را انجام دهد و انتظار داشته باشد بدان وسيله گناهان كبيره‌اش بخشوده شوند؟

و همچنين طبق آنچه كه از سلف صالح بيان شد عمل نيك عمل بد را از بين مي‌برد و در مقابل، خودش نيز (عمل نيك) از بين مي‌رود يعني در مقابل نابودي گناه به وسيله‌ي ثواب، خود ثواب نيز از بين مي‌رود. حال اگر اين شيوه در مورد گناهان صغيره وجود دارد. در مورد گناهان كبيره چگونه است؟

در نتيجه بعضي از گناهان كبيره در مقابل محو و از بين رفتن خودشان بعضي از اعمال نيك شخص مجرم و گناهكار را از بين مي‌برند.

كوره مصيبتها و ناراحتي‌ها

از بزرگترين عوامل كفارات گناهان و خطاهاي انسان، آنست كه خداي متعال شخص مسلمان، اعم از زن و مرد، را به مصايب و گرفتاريهاي دنيوي مبتلا مي‌كند. مانند امراض و بيماريها، تنگدستي، از دست دادن عزيزان، از بين رفتن اموال، غربت از وطن و ياران، در بند و زندان افتادن، گرفتار شدن به هم و غم تمام گرفتاريها و مصائب جسمي و روحي كه انسان در اين زندگي دنيوي بدان مبتلا مي‌شود.

با مبتلا شدن انسان به اين مصايب او در مقابل قدرت و توانايي و بي‌نيازي مطلق الهي احساس ضعف و تنگدستي و فقر مي‌نمايد و خود را در مقابل او هيچ احساس مي‌كند و فرصتي براي محاسبه نفس و مراجعه به پرونده خود و رجوع و بازگشت به مولا و سرپرست خويشتن را به دست مي‌آورد. پروردگارش را مي‌خواند و به سويش باز مي‌گردد و مي‌گويد:

[القصص/16]

«پروردگارا! من به خود ظلم و ستم نمودم از گناهان من درگذر و مرا ببخش».

در اين مورد پروردگار متعال مي‌فرمايد:

[روم /41]

«تباهي و فساد در دريا و خشكي به خاطر كارهايي پديدار گشته است كه مردمان انجام مي‌داده‌اند. بدين وسيله خدا سزاي برخي از كارهايي را كه انسانها انجام مي‌دهند بديشان مي‌چشاند تا اينكه بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي برگردند».

بلاها و مصيبتها كفاره گناهان قرار مي‌گيرند و مطابق با سنتهاي خداوند متعال دوره ابتلا به مصايب و ناراحتي‌ها بر انسان تأثير مي‌گذارد و او را از ادعاي فرعوني پايين مي‌آورد و به سوي معبود حقيقي و خداي مقتدر سوق مي‌دهد.

و در اين باره ابوهريره و ابوسعيد روايت مي‌كنند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه**)[[189]](#footnote-189).

«هيچ خستگي، بيماري، غم و اندوه، اذيت و شكنجه‌اي به مسلمان نمي‌رسد حتي خاري كه به پايش مي‌خلد مگر اينكه خداوند أ در برابر آن گناهش را مي‌آمرزد.»

از ابوعبدالرحمن عبدالله بن مسعود روايت است كه گفت:

(**يا رسول الله! إنك توعك وعكا شديداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوعك وعك رجلين منكم قلت: بأن لك أجرين قال: نعم أو أجل ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله عز وجل عنه خطاياه كما تحت الشجرة ورقها**).

«بر پيامبر وارد شدم در حالي كه ايشان تب كرده بود. گفتم: يا رسول‌الله! شما سخت تب كرده‌ايد! فرمود: بلي، من برابر دو مرد شما تب مي‌كنم. گفتم: براي آن است كه شما دو اجر دريافت مي‌كنيد؟ فرمود: بلي، همين طور است. هيچ مسلماني نيست كه اذيتي به وي برسد، خاري به پاي او رود و يا بالاتر از آن، مگر اينكه خداوند در برابر آن گناهانش را بخشيده و كم مي‌كند، مثل درختي كه برگهايش مي‌ريزد.»

در اين باره از ابن عباسب روايت شده است:

(إن النبي دخل علی مريض يعوده وقال: لا بأس طهور إن شاءالله)[[190]](#footnote-190).

«پيامبر براي عيادت نزد بيماري رفت و فرمود: چيزي نيست به خواست الله متعال پاك‌كننده‌ي گناهان است (يعني اين بيماري پاك كننده و كفارت گناهان مي‌باشد.)

از جابر روايت شده كه:

(دخل رسول‌الله على أم السائب فقال: «مالك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها! فقال لها: لا تسبي الحمي فإنها تذهب خطايا بني ‌آدم كما يذهب الكير خبث الحديد)[[191]](#footnote-191)**.**

«رسول‌الله بر ام سائب وارد شد و فرمود: اي ام سائب چه شده است چرا مي‌لرزي؟ گفت: تب دارم خدا آن را مبارك نكند حضرت به او فرمود: تب را دشنام مده كه تب گناهان انسان را مي‌برد همانطور كه كوره‌ي آهنگري چرك و زنگار آهنگر را از بين مي‌برد.»

هر اندازه كه بلا و مصيبت شديد و باداوم باشد بيشتر خطا و گناهان شخص را پاك و از بين مي‌برد. از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر فرمود:

(لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة: في نفسه وولده و ماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة).

«مردان و زنان مؤمن هميشه در جان و فرزند و مال خويش مورد آزمايش خداوند قرار مي‌گيرند تا اینکه گناهی برآنان نمی ماند و بدون گناه خدا را ملاقات می نمايند.»

اين حديث را ترمذي روايت نموده و گفته از نظر سند صحيح است. مالك نيز آن را بدين نحو روايت نموده است.

از سعد روايت شده كه از پيامبر سؤال شد:

(أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان صلبا في دينه اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، هون عليه فما زال كذلك (أي ينزل به البلاء) حتى يمشي على الأرض ما له ذنب)[[192]](#footnote-192)**.**

«كدام مردم بيشترين بلا و مصايب به آنها وارد مي‌شود؟ فرمود: پيامبران و سپس كساني كه به آنان نزديكترند. هر شخص به اندازه دين و ايمانش به مصايب مبتلا مي‌گردد. هر اندازه كه در دينش استوارتر باشد بلا و گرفتاري بر وي شديدتر و هر اندازه كه در دينش سست‌تر باشد مصيبت وارده بر او كمتر و سبك‌تر خواهد بود و مؤمن پيوسته دچار بلا و مصيبت است تا اينكه در روي زمين بر ذمه او نماند.»

اين حديث را ترمذي و ابن ماجه و دارمي روايت نموده، ترمذي مي‌گويد اين حديث از نظر سند صحيح مي‌باشد. اين تطهير (جسم و روح) و كفارت گناهان و اجر و پاداش در مقابل مصيبتها براي كساني است كه از بلاها و مصايب وارده با صبري زيبا استقبال كنند و در مقابل آنچه كه از جانب خداوند متعال بر آنان وارد مي‌شود با صبر جميل، سختي آن را بر خود گوارا سازند و ابراز ناراحتي و بيتابي را بر خود روا ندارند؛ زيرا ناراحتي و بيتابي نشان دادن اجر بلاها و مصايب را تباه و ضايع خواهد نمود.

از انس بن مالك روايت شده است كه پيامبر مي‌فرمايد:

(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عزوجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط)[[193]](#footnote-193)**.**

«بزرگترين پاداشها براي بزرگترين معايب و گرفتاريها مي‌باشد و خداي تبارك و تعالي هر گاه قومي را دوست داشته باشد آنها را با سختيها و گرفتاريها آزمايش و مبتلا مي‌كند پس آن كس كه راضي به «ابتلاي خدا» گردد، خدا از او راضي مي‌شود و هر كه ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود گردد.»

و باز از انس روايت شده است كه مي‌گويد: شنيدم رسول خدا مي‌فرمود:

(ان الله عزوجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة)[[194]](#footnote-194)**.**

«خداي عزوجل مي‌فرمايد: هر­گاه بنده را به فقدان دو حبيبش ابتلا كنم (نور دو چشمش را بگيرم) و صبر كند در عوض آن به وي بهشت مي‌دهم.»

به گفتار و فرموده‌ي خداي عزوجل در حديث فوق توبه كن آنجا كه مي‌فرمايد:

«فصبر» كه دلالت بر وجوب صبر در هنگام ابتلا به گرفتاري‌ها و سختيها را مي‌نمايد.

از شداد بن اوس و صنابحي روايت است كه آن دو بر شخص مريضي وارد شده و او را ملاقات نمودند. آن دو به او گفتند: چگونه صبح نمودي (شب بر تو چگونه گذشت؟) مرد گفت: با سختي شب را به صبح رساندم. شداد به او گفت: بر تو مژده و بشارت باد (كه اين سختي و بيماري) كفاره‌ي گناهان و از بين برنده‌ي خطاهاي تو است كه من از پيامبر شنيدم كه فرمود: خداي عزوجل مي‌فرمايد: هرگاه من بنده‌اي از بندگان مؤمن خود را به مصيبتي مبتلا نمايم و او مرا بر آنچه كه بدان مبتلا شده شكر كند، وقتي كه از جايش برمي‌خيزد (از بستر بيماري) همانند روزي است كه از مادرش پاك و بدون خطا متولد شده است.» [[195]](#footnote-195)

به كلام خداي تبارك و تعالي نگاه كن: (**فحمدني علی ما ابتليته)**: «آنچه كه بدان مبتلا شده مرا سپاس نمايد.» اين شرط براي تحقق آنچه كه خدا بدان وعده نموده است لازم مي‌باشد كه عبارت از خروج (يا پاك شدن) از خطا و گناهان همانند روزي است كه از مادر متولد شده است (يعني با ميلادي جديد متولد مي‌شود) و شخص مبتلا بلاي وارده را پشت گوش انداخته و بدان توجهي نمي‌كند و طرف و جانب نعمت آن را تماشا مي‌كند (يعني بلا را نوعي نعمت از جانب خداوند مي‌داند). همچنانكه حضرت عمر مي‌فرمايد: به هيچ بلا و مصيبتي گرفتار نشده‌ام مگر آنكه از سوي خداوند چهار نعمت را در آن ديده‌ام.اول: آنكه آن بلا در دين من نبوده است. دوم: بلا وارده بر من امر غيرقابل تحملي نبوده است. سوم: از رضا و شكر نسبت بدان محروم نشده‌ام. چهارم: آنكه من پاداش آن را از خدا خواسته‌ام.

در اين مورد جابر از پيامبر روايت مي‌كند:

(يود أهل العافية يوم القيامة، حين يعطی أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض)[[196]](#footnote-196).

«روز قيامت، اهل عافيت (بهشتيان) وقتي كه مي‌بينند به اهل بلا (مصيبت‌ديدگان) در دنيا چنان پاداشي عطا مي‌شود دوست دارند كه در دنيا پوستهايشان با قيچي بريده مي‌شد (تا آن پاداش نيز به آنان بخشيده مي‌شد.)

از اين حديث مي‌فهميم رستگاراني كه در دنيا به مصيبتي گرفتار نشده‌اند دوست ندارند در طول دوران زندگيشان بدون مصيبت باشند و به چيزي گرفتار نشوند بلكه مي‌خواهند به مصيبت و ناراحتي در دنيا مبتلا شوند تا كفاره‌ي گناهانشان در روز قيامت باشد.

پس بر ما معلوم مي‌شود كه تمام عقاب و كفيرگناهان به روز قيامت موكول خواهد شد.

از انس بن مالك روايت شد كه پيامبر فرمود:

(أذا أراد الله بعبده الخير، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر، أمسك عنه بذنبه، حتی يوافي به يوم القيامة)[[197]](#footnote-197).

«هر گاه خداوند به بنده‌اش اراده خير نمايد عذابي را در دنيا بر وي عارض كند و هر گاه خداوند بر بنده‌اش اراده شر نمايد، عقوبت خود را از او باز مي‌دارد تا اينكه در قيامت او را به عذاب خويش گرفتار سازد.»

يحيي بن سعيد مي‌گويد:

(أن رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله فقاله رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض! فقال رسول‌الله: ويحك! و ما يدريك، لو أن الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته)[[198]](#footnote-198)**.**

«در زمان پيامبر مردي وفات يافت. شخصي گفت: خوشا به حالش مرد در حالي كه به مرض و بيماري مبتلا نشد! پيامبر فرمود: واي بر تو، تو چه مي‌داني اگر خدا او را به مرضي مبتلا مي‌كرد از گناهانش (بعضي از گناهانش) چشم‌پوشي مي‌نمود!»

4- حمام حدود و مجازات شرعي

يكي ديگر از حمامهاي پاك‌كننده و پوشاننده گناهان و خطاها، اجراي حدود و عقوبات شرعي مي‌باشد بر كسي كه مرتكب جرم و خطا شده است.

لازم است كسي كه مرتكب زنا شد بر او حد زنا، كسي كه دزدي نمود بر او حد دزدي، كسي كه بر ديگري تهمتي بست بر او حد بهتان و كسي كه شراب نوشيد بر او حد شراب، جاري گردد. و همين‌طور ساير موارد، زيرا خداي متعال گرامي‌تر از آنست كه شخص مجرم و گناهكار را دوبار تعذيب نمايد: يك بار در دنيا و بار ديگر در آخرت. چنانكه از حضرت علي روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني علی عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه عفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيءٍ قد عفا عنه)[[199]](#footnote-199)**.**

«هركسي مرتكب گناهي كه موجب حد باشد، گردد و در دنيا نسبت به كيفر او شتاب ورزيده شود، دوبار، هم در دنيا و هم در آخرت مجازات نخواهد شد؛ زيرا خدا عادلتر از آن است كه بنده‌اش را در آخرت دوباره مورد عقوبت قرار دهد و هر كسي كه مرتكب گناه مستوجب حد گردد و خداوند خطاهاي او را پوشاند در آن صورت ايشان را مورد عفو و بخشش خود قرار مي‌دهد و خداوند بخشاينده‌تر از آن است كه كسي را مورد عفو خود قرار داده باشد و سپس به مجازات او برگردد.»

روشن‌ترين و درست‌ترين مدركي كه مي‌توان به آن استدلال كرد كه حدود و مجازات شرعي موجب كفارات گناهان و خطاها مي‌باشد، حديث عباده بن صامت مي‌باشد كه مي‌گويد: در محضر رسول خدا نشسته بوديم فرمود:

(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا... فمن وفی منكم، فأجره علی الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به (أي في الدنيا) فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) [[200]](#footnote-200).

«با من بيعت كنيد كه براي خدا شريك قرار ندهيد، دزدي نكنيد و زنا انجام ندهيد... پس هر كس از شما بدان وفا نمايد پاداش او نزد خداوند است و هركس مرتكب يكي از آنها شد مجازات مي‌شود (يعني در دنيا) و اين مجازات كفاره گناه مي‌شود، و هر كس از موارد بالا را (آنچه كه در متن بيعت بيان شد از شرك، دزدي، زنا و ...) انجام داد و خداوند سر او را پوشانيد در آن صورت حكم او به سوي خداوند بازمي‌گردد، اگر خواست او را مجازات مي‌كند و اگر خواست او را مي‌بخشايد.»

در صحيح بخاري و مسلم اين حديث روايت شده است و در صحيح مسلم اينگونه روايت شده است:

(من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته).

«هر كدام از شما مرتكب گناه مستوجب حد گرديد، و حد شرعي بر او جاري گرديد، آن حد موجب كفارت گناهان او مي‌گردد.»

امام شافعي مي‌گويد: در مورد اينكه اقامه حدود، موجب كفارات گناهان مي‌گردد، حديثي بهتر از حديث عباده بن صامت نشنيده‌ام.

در حديث فوق «عقوبات» شامل عقوبات شرعي است يعني حدودي كه از جانب شريعت حد و مرز آنها معين و مشخص شده باشد مانند: زنا و دزدي و ... و يا معين نشده باشد همانند تعزيرات و آن كفايت گناهان مشمول مصيبتها وبلاهاي قضا و قدري بر او مي‌شوند، همانگونه كه قبلاً بيان شد. به عبارت ديگر: اين حدود يا مشخص هستند يا غيرمشخص. غيرمشخص مانند تعزيرات و يا عقوبات قدريند مانند مصايب، مريضها و دردها و رنج‌ها و آنچه كه قبلا ذكر شد (يعني اموري كه ناشي از قضا و قدر الهي مي‌باشند). و اما حديث:

(لا أدري: الحدود كفارة لأهلها ام لا؟)[[201]](#footnote-201)

«نمي‌دانم حدود، به عنوان كفارت گناهان به شمار مي‌آيد يا خير؟»

مربوط به موقعي است كه هنوز خداوند متعال به ايشان يادآور نشده بود كه از گناهان و لغزشهاي او درمي‌گذرم كه خداوند متعال آنچه را رسولش قبلاً بدان آگاهي نداشت به او ياد داد. تمام اينگونه حمامها، كفارات گناهان و خطاهاي بندگان مي‌باشند. اگر بنده‌اي خود را با اين حمامها پاك و آراسته نگردانيد، در حيات برزخي پاك مي‌شود كه عذاب قبر ثابت و از قضاياي ثابت ديني است و اگر پناه به خدا باز با عذاب قبر پاك نگردد، آتش دوزخ بايستي آن را پاك نمايد.

نتايج توبه

1- كسب مغفرت و بهشت

2- تجديد ايمان

3- تبديل سيئات به حسنات

4-پيروزي بر دشمن دائمي

5- پيروزي بر نفس اماره «بدكاره»

6- شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه خداوند

7- دستيابي به محبت خداوند متعال

8- ايجاد شادي و سرور پروردگار نسبت به توبه كننده

نتايج توبه

در صورت تحقق اركان و استيفاي شرايط توبه نصوح، ثمرات و نتايج آن بسيار است. هر تائبي، در وجود خود و در زندگي دنيايي‌اش آنها را خواهد يافت و پاداش قيامت بهتر و جاويدان‌تر است. توبه، داراي ثمرات و نتايج دنيايي و آخرتي، مادي و معنوي، اخلاقي و عملي و فردي و اجتماعي است.

1- تكفير سيئات و دخول بهشت

نتايج نخستين توبه كسب مغفرت و دخول بهشت است كه خداوند متعال در آن براي بندگان صالح نعمتهايي آماده كرده كه به رؤيت هيچ چشمي درنيامده و به گوش هيچ كسي نخورده و به قلب هيچ بنده‌اي خطور نكرده است. آنجا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[سجده / 17]

«هيچ‌كس نمي‌داند چه چيز از آنچه روشني بخش ديدگان است به پاداش آنچه انجام مي‌دادند براي آنان پنهان شده است».

خداوند متعال دركتاب خود به ما دستور داده است كه به سوي مغفرت و آمرزش پروردگار خود، و به سوي بهشتي كه به پهناي آسمانها و زمين است و براي پرهيزگاران آراسته شده، بشتابيم. و خداوند آشكارا براي ما بيان نموده كه پرهيزگاران مستحق بهشت، نه فرشتگان پاكند و نه پيامبران معصوم بلكه آنان بشري از مخلوقات خدايند كه در كنار راه صواب، به خطا مي‌روند و در كنار اطاعت به عصيان مي‌افتند و در كنار استقامت به انحراف كشانده مي‌شوند و هيچ مزيتي ندارند جز آنكه در خطاها و لغزشها استمرار نمي‌يابند و بدون بازگشت به دنبال معاصي نمي‌روند بلكه هنگام ارتكاب به گناه فوري به سوي پروردگار خود بازمي‌گردند و در آستان رحمتش متواضعانه مي‌ايستند، خواستار رضاي او، طالب عفو او، سائل و خواهان مغفرت او و داعي رحمت او مي‌شوند. خداوند مي‌فرمايد:

[آل عمران/133-135]

«و براي نيل به آمرزشي از پروردگار خود و بهشتي كه پهنايش (به قدر) اسمانها و زمين است و براي پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد. آناني كه در فراخي و تنگي انفاق مي‌كنند و خشم خود را فرو مي‌برند. و از مردم درمي‌گذرند و خداوند نيكوكاران را دوست دارد. و آنان كه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده‌اند با آنكه مي‌دانند (كه گناه است) پافشاري نمي‌كنند.».

خداوند متعال اين بندگان پرهيزگار را بخشنده و رنجبر، توصيف مي‌نمايد، آنجا كه بيان مي‌دارد آنان نه فقط در فراخي و تنگي به انفاق مي‌پردازند و خشم خود را فرو مي‌برند بلكه خشم مي‌گيرند و مردمان را مورد عفو و بخشش قرار مي‌دهند و سپس خداوند متعال بيان مي‌دارد كه چنين كساني هرگاه ضعف بشري بر آنان عارض شود و مرتكب گناه كبيره گردند مانند زنا و يا گرفتار گناه صغيره شوند كه آيه آن را به ستم در حق نفس تعبير نموده، خدا را به ياد مي‌آورند و در پيشگاه او از بابت گناهانشان طلب آمرزش مي‌كنند و چه كسي جز خدا سزاوار آمرزش است؟

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[تحريم/8]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد به درگاه خدا توبه‌اي راستين كنيد، اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايي كه از زير درختان آن جويبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پيامبر خود و كساني را كه با او ايمان آورده‌اند خوار نمي‌گرداند. نورشان از پيشاپيش انان و از سمت راستشان روان است. مي‌گويند: پروردگارا نور ما را براي ما كامل گردان و بر ما ببخشاي كه تو بر هر چيز توانايي».

توبه نصوح دو دستاورد دارد. 1- تكفير سيّئات 2- ورود به بهشت.

غزالي رحمه الله مي‌گويد: توبه داراي دو ثمر و يا دو نتيجه است:

اول: تكفير گناهان تا جايي كه بنده‌ي تائب پاك گردد، انگار گناهي از او سر نزده باشد.

دوم: نايل شدن به درجات و مقامات عالي تا به صورت محبوب خداوند، درآيد.

تكفير گناهان باز داراي مراتبي است. بعضي اصل گناه را به كلي محو و نابود مي‌سازند و بعضي موجب تخفيف گناهان مي‌گردند. يعني تكفير گناهان هم مانند درجات توبه داراي مراتبي است. بنابراين استغفار قلبي و جبران سيئات به وسيله‌ي حسنات، از نخستين درجات آن مي‌باشد و قطعاً از فايده خالي نيست و نبايد پنداشت كه وجود عدم آن يكسان است. اهل دنيا و صاحبان بصيرت بطور قطع دريافتند. قول خداوند متعال كه مي‌فرمايد: [الزلزلة:7] گواه بر اين مدعاست كه

ذره‌اي از خير و نيكي خالي از نتيجه و اثر نيست، همانگونه كه دانه‌اي در ميزان و سنجش بي‌تأثير نخواهد بود. اگر دانه اول در ميزان پروردگار بي‌اثر باشد. دومي هم بي‌اثر خواهد بود و همانطور سومي و چهارمي و ... تا آنجا كه عدلهاي دانه هم بي‌اثر خواهند بود و چنين چيزي قطعا محال است، بلكه ميزان حسنات با ذره‌اي از نيكي سنگين مي‌شود و هكذا... تا آنجا كه كفه‌ي سيئات بالا مي‌رود. هان، مبادا كه ذرات طاعات و عبادات را كوچك شماريد و آنها را انجام ندهيد و از ذرات گناهان و معاصي پروا نداشته باشيد و مرتكب آنها شويد.همانند زن دوك‌ريسي كه ريسندگي را ترك مي‌كند. به دليل اينكه ساعتي مي‌گذرد تا به يك تار دست بيابد. شما هم با همين استدلال اعمال نيك را، هر چند اندك، ترك كنيد و بگوييد: چنين چيزي انسان را بي‌نياز نمي‌كند و با چنين تارهايي نمي‌توان لباسي بر تن كرد، غافل از اينكه لباسهاي دنيا از تك تك تارها جمع گشته‌اند و اجسام جهان با چنان وسعتي، همه از ذرات تشكيل يافته‌اند. لذا تضرع و استغفار قلبي خود يك حسنه‌اي است نزد خداوند متعال و هيچگاه ضايع نخواهد گشت و بلكه مي‌گويم: استغفار زباني هم يك حسنه به شمار مي‌آيد چرا كه حركت زبان با استغفار به مراتب بهتر از حركت زبان به غيبت يك مسلمان و يا سخنان بيهوده مي‌باشد و حتي از سكوت هم بهتر و نيكوتر است بنابراين فضيلت استغفار زباني نسبت به سكوت ظاهر و عيان مي‌گردد و نقص آن نسبت به عمل قلبي است. [[202]](#footnote-202)

2- تجديد ايمان

و از نتايج و منافع توبه اين است كه تائب به تجديد و بازسازي ايمان خود پس از آنكه مرتكب گناهان و خطا گشته، مي‌پردازد. گناهان و معاصي ايمان شخص را مخدوش مي‌كنند و گناه انسان را بسته به حجم، كميت و كيفيت آن كم يا بزرگ مجروح مي‌سازد، زيرا گاهي كه صاحب آن بدان شاد گردد و از بازگو نمودن آن لذت برد سواي گناهي است كه صاحبش بدان محزون و غمگين شود و از ارتكاب آن شرمنده شده باشد و از خداوند متعال پيوسته خواهان آن باشد كه آن معصيت را بر او بپوشاند و در دنيا و قيامت ايشان را رسوا ننمايد.

خرده معصيتي كه از بنده خدا ناگهاني همچون تخمك خروس صادر گردد غير از معصيتي است كه از آن بنده تكرار گردد و بر آن اصرار ورزد و قلبش بدان وابسته گردد.

در هر صورت گناهان و معاصي، تأثيرات منفي بر ايمان مكلف دارند و پناه به خدا گاهي منجر به كفر خواهد گرديد.

و در حديث صحيح روايت شده كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن**)[[203]](#footnote-203).

«هيچ زناكاري هنگام عمل زنا مؤمن نيست و هيچ دزدي هنگام عمل دزدي مؤمن نيست و هيچ شرابخواري هنگام نوشيدن شراب مؤمن نيست.»

و باز مي‌فرمايد:

(إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان علی رأسه كالظلة، فإذا أقلع، رجع إليه)[[204]](#footnote-204)**.**

«هر گاه بنده‌اي مرتكب زنا شود، ايمان از او خارج مي‌گردد و مانند سايه بر سر او مي‌باشد و آنگاه كه از گناه برگردد و عودت نمايد، ايمان هم به سوي او بازمي‌گردد.»

و باز مي‌فرمايد:

(**والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن! من لا يأمن جاره بوائقه**)[[205]](#footnote-205).

«به خدا ايمان ندارد، به خدا ايمان ندارد، به خدا ايمان ندارد. كسي كه همسايه‌اش از شر او در امان نباشد.»

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)[[206]](#footnote-206)**.**

«هيچكدام از شما ايمان كامل ندارد تا اينكه آنچه را براي خود دوست مي‌دارد براي برادر دينيش نيز دوست داشته باشد.»

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)[[207]](#footnote-207).

«هر كسي ايمان به خدا و روز آخرت دارد بايد همسايه‌اش را اذيت نكند و آنكه ايمان به خدا و روز آخرت دارد بايد مهمانش را احترام كند، و كسي كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد بايد سخن خير بگويد يا سكوت اختيار كند.»

... و اين بدان معني است كه هر كسي چنين صفاتي را نداشته باشد فاقد ايمان است.

در اين احاديث منظور از نفي ايمان چيست؟ نمي‌خواهم به اختلافات فرق كلامي پيروان چنين نصوص و امثال آن دامن بزنم. ولي اتفاق نظر عالمان اسلامي بر اين است كه منظور از نفي ايمان، ايمان صادق و كامل در انسان است و منظور اين است كه به وسيله‌ي سياهي و تاريكي معصيت، نور ايمان به كسوف رفته و يا به خاموشي مي‌گرايد و يا بدان معناست آن نيرو، جاذبه و تأثير ايماني كه شخص قبل از ارتكاب معصيت داشته، بعد از ارتكاب گناهان و معاصي باقي نخواهد ماند.

بنابراين توبه‌ي صادق و نصوح در واقع تجديد ايمان، تقويت آن بعد از ضعف، بيداري و به حركت درآوردن آن پس از سكون و خاموشي و تثبيت و استحكام بخشيدن به آن است در پي دغدغه و تشكيك در آن همراه با شوق و اشتياق كامل و انگيزه و احساسات زنده و جديد كه شخص تائب را به سوي خير و نيكي سوق مي‌دهد و او را از شر و بدي مي‌رهاند.

از همين روست كه قرآن كريم ايمان را بر توبه عطف مي‌نمايد و ايمان را مقارن و همسان توبه قرار داده است زيرا كه ايمان مكمل توبه است بلكه تصحيح ايمان در گرو توبه مي‌باشد. همانگونه كه خداوند متعال در وصف «عبادالرحمن» مي‌فرمايد:

[فرقان /68-70]

«و كساني‌اند كه با خدا معبودي ديگر نمي‌خوانند و كسي را كه خدا خونش را حرام كرده است جز به حق نمي‌كشند و زنا نمي‌كنند. و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. براي او در روز قيامت عذاب دو چندان مي‌شود و پيوسته در آن خوار مي‌ماند، مگر كسي كه توبه كند و ايمان ا‌ورد و كار شايسته كند. پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مي‌كند».

و باز خداوند مي‌فرمايد:

[طه/82]

«و به يقين من آمرزنده كسي هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد و به راه راست هدايت يابد».

تجديد ايمان، به خدا در روان توبه‌كننده داراي دلايل و نشانه‌هايي است كه علامت وشناخت توبه صحيح و ايمان واقعي هستند.

از جمله: 1- آشنايي با خوبي و نيكويي (بِرّ) خداوند متعال كه شخص را در حال ارتكاب معصيت، مخفي و مستور داشته با وجود اينكه كاملاً بر او مطلع بوده و اگر مي‌خواست او را در ميان مردم افشا مي‌نمود تا از او دوري گيرند ولي چنين كاري نكرده و اين كمال نيكويي و خوبي او در حق مؤمنان است و يكي از نامهاي پروردگار «البرّ: نيكويي، خوبي» است. و اين بر و نيكويي از جانب مولاي بنده دليل بر كمال بي‌نيازي مولا از بنده و كمال نيازمندي بنده به مولاست. و اينجاست كه بنده‌ي تائب، بذر اين منت پروردگار را در درون خود مي‌كارد و نيكي، احسان و كرم او را به عيان خواهد داد و خود را از تعلق به غير خدا فارغ مي‌سازد و جز به ياد، شكر، سپاس و عبادت نيك خداوند، خود را مشغول نخواهد نمود. چرا كه روي آوردن فقط به ذات باري و اعراض از ماسواي او منظور اساسي و مقصد واقعي هر بنده‌ي مؤمن و تائب است.

2- احساس حلم و حوصله خداوند در اينكه به گناهكار مهلت مي‌دهد و اگر مي‌خواست ايشان را به زودي مجازات مي‌كرد ولي خداوند، حليمي است كه در انتظام و كيفر تعجيل نمي‌ورزد. از اينجا است كه بنده‌ي مؤمن خداوند و پروردگارش با نام «حليم» مي‌شناسد و صفت حلم او را عينا لمس مي‌نمايد.

3- آشنايي با كرم و بخشش پروردگار در قبول و پذيرش عذر و معذرت بندگان، كه هر گاه بنده‌ي مؤمن و تائب، به خاطر ضعف و ناتواني و غلبه‌ي هواي نفساني و شيطاني و... مرتكب گناه و خطايي شود، خداوند متعال با كرم و بخشش خود، عذر او را مي‌پذيرد كه چنين حالتي باعث مي‌شود كه بنده به نوع ديگر به ياد و شكر و محبت خداوند اشتغال ورزد، غير از ياد وشكر و محبت قلبي زيرا كه محبت تو در مقابل كسي كه به تو احسان و نيكي كرده وبه تو پاداش خوب داده و در مقابل بديهايت تو را مؤاخذه ننموده بلكه تو را آفريده است به مراتب بيشتر است از محبت تو در مقابل احسان تنها. لذا عبوديت توبه بعد از گناه خود نوعي ديگر است.

4- تائب فضل و بزرگواري خداوند را در آمرزش و مغفرتش بشناسد كه مغفرت، فضلي از فضايل خداوند براي بندگان است. اگر ايشان بلافاصله حق خود در مقابل هر گناه از تو مي‌ستاند و تو را مجازات مي‌نمود، يك كار عادلانه و پسنديده بود ولي مي‌بينيم كه با فضل خود همچنان تو را مي‌بخشد و به استحقاق تو را كيفر نمي‌نمايد كه چنين حالتي باعث شكر و محبت پروردگار و همچنين بازگشت به سوي او و شادي و مسرت در مقابل چنين بخشايشي مي‌باشد و سبب مي‌شود كه خداوند را با نام «غفار: بسيار بخشنده» لمس نمايي و چنين صفتي را مشاهده نمايي و به مقتضاي آن پروردگار خود را عبادت و پرستش نمايي كه اينگونه عبوديت و محبت و شناخت، خود نوعي ديگري است.

5- شخص توبه كننده مراتب ذلت، فروتني و شدت نياز را در پيشگاه خداوند اعمال نمايد؛ زيرا كه نفس در چنان حالاتي خود را شبيه پروردگار مي‌پندارد و اگر بتواند آنچه را فرعون مي‌گفت: « » : من پروردگار والاي شمايم» او هم مي‌گويد ولي چون فرعون حكومت خودكامه داشت آنچه در باطن داشت، اظهار نمود ولي ديگران ناتوانند و آن ادعا را در خود مستور و مخفي مي‌دارند لذا رهايي از اين انانيت و كبر و جايگاه خدا نشستن، جز با ذلت عبوديت و خشوع و خضوع و افتقار دربارگاه خداوند، حاصل نخواهد شد. و ذل عبوديت و خشوع و خضوع و افتقار در بارگاه خداوند، حاصل نخواهد شد. و ذل عبوديت، خود بر چهار مرتبه است:

مرتبه‌ي اول: مشترك ميان تمام مخلوقات است و آن ذلت نيازمندي و فقر به سوي خداوند متعال است. تمام اهل آسمانها و زمين نيازمند و فقير درگاه خداوند هستند و فقط خداوند است كه از آنان بي‌نياز است. تمام ساكنين آسمانها و زمين از او سائلند و فقط خداوند است كه از هيچ كسي، سؤال و درخواستي ندارد.

مرتبه‌ي دوم: ذلت طاعت و عبوديت است كه با اختيار خود، خود را در پيشگاه خداوند خوار سازد كه چنين مرتبه‌اي مخصوص طاعتگذاران است و از عبوديت در همين است.

مرتبه‌ي سوم: ذلت محبت است كه دوستدار، ذاتا ذليل است و به مقدار محبتش نسبت به محبوب ذلت به او دست مي‌دهد، بنابراين محبت بر مبناي ذلت در مقابل محبوب است همانطور كه گفته‌اند:

اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوی أنف يشال ويعقد

فروتن باش و در مقابل محبوب خود را ذليل و خوار گردان كه دماغ مغرور و سركش در حيطه عشق و محبت نباشد.

و ديگري گفته:

مساكين أهل الحب، حتی قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر[[208]](#footnote-208)

دوستداران و عاشقان مسكين‌اند، حتي قبرهايشان در قبرستانها، خاك ذلت و خواري بر سر دارند.

مرتبه‌ي چهارم: ذلت در مقابل گناه و معصيت.

هر گاه اين مراتب چهارگانه در انسان جمع شوند، ذلت و فروتني در پيشگاه خداوند كامل‌تر خواهد بود كه ذلت و فروتني در برابر خداوند به خاطر ترس و خشيت، محبت و بازگشت، طاعت، فقر و نيازمندي به سوي اوست. [[209]](#footnote-209)

***

3- تبديل سيئات به حسنات

يكي ديگر از ثمرات و نتايج توبه همانگونه كه خداوند متعال در قرآن بيان داشته، تبديل سيئات وگناهان توبه‌كنندگان به حسنات و نيكيها است. آنجا كه مي‌فرمايد:

[فرقان /70]

«مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند، پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مي‌كند و خدا همواره آمرزنده‌ي مهربان است».

اين عظيم‌ترين بشارت و مژده براي تائبان است كه هر گاه توبه‌ي آنان با ايمان و كردار نيك همراه گردد، بديهايشان به نيكيها تبديل مي‌گردد كه توبه‌ي واقعي همين است. ابن عباس مي‌گويد: من هيچگاه پيامبر را شادان‌تر در موقع نزول اين آيه نديده‌ام و همچنين هنگام نزول آيه‌ي:

[الفتح /1-2]

«ما تو را پيروزي بخشيديم چه پيروزي درخشاني،‌تا خداوند از گناه گذشته و آينده‌ي تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدايت كند».

عالمان در بيان و چگونگي اين تبديل اختلاف دارند كه آيا در دنياست يا در قيامت؟ دو نظريه موجود است:

ابن عباسب و يارانش مي‌گويند: منظور، تبديل اعمال زشت آنان به اعمال نيكوست و خداوند آنان را از شرك به ايمان و از زنا و فحشا و عفت و پاكدامني، و از دروغگويي به راستگويي و از خيانت به امانت، تبديل و تغيير مي‌دهد.

بنابراين معني آيه اينگونه خواهد بود: آنان صفات قبيح و اعمال زشت خود را به صفات نيكو و اعمال صالح تغيير دادند و تبديل كردند. همانگونه كه شخص بيمار، بيماري را به صحت و مصبت‌ديده، بلا را به عافيت، تغيير و تبديل مي‌نمايد.

سعيد بن مسيب و ديگران از تابعين مي‌گويند: منظور اين است كه خداوند در روز قيامت، سيئات آنان را به حسنات تبديل مي‌كند يعني در مقابل هر سيئه‌اي به آنان حسنه‌اي اعطا مي‌نمايد.

صاحبان اين نظريه به اين روايت ترمذي كه در جامع خود بيان داشته استناد و استدلال مي‌نمايند كه از ابوذر روايت شده، پيامبر خدا مي‌فرمايد: «آخرين مردي را ه از آتش جهنم خارج مي‌شود، به شما ياد دهم: روز قيامت مردي را مي آورند و مي‌گويند: گناهان صغيره‌اش را بر او عرضه داريد. و گناهان كبيره را از او مي‌پوشانند. به او مي‌گويند: فلان روز چنين و چنان كرده‌اي و او بدانها اقرار و اعتراف مي‌نمايد و انكار نمي‌كند ولي از گناهان كبيره‌اش مي‌ترسد: براي او دستور مي‌دهند كه در مقابل هر سيئه‌اش يك حسنه قرار دهيد. شخص گناهكار مي‌گويد: گناهان فراوان ديگري دارم كه من امروز آنها را نمي‌بينم! ابوذر مي‌گويد: پيامبر خدا با شنيدن اين سخن خنديد تا اينكه دندانهايش ظاهر گشتند.»

ابن قيم مي‌گويد: اين حديث صحيحي است ولي در استدلال به آن بنا بر صحت اين قول محل اختلاف است زيرا كه چنين شخصي به وسيله‌ي سيئاتش معذب و داخل آتش شده است و از آن پس از آتش خارج گشته و در مقابل هر سيئه‌اي حسنه‌اي به او اعطا شده است و آن صدقه‌اي است كه خداوند ابتدا به هنگام شمارش گناهان به بنده‌ي مؤمن خود مي‌بخشد و اين بدان معنا نيست كه آن گناهان به نيكيها تبديل بشوند كه اگر چنين مي‌بود همانگونه كه تائب مجازات نمي‌شود، او هم مجازات نمي‌گشت. سخن در اين است كه انسان توبه‌كننده خود در عوض هر سيئه‌اي، حسنه‌اي قرار داده باشد كه در اين صورت است كه حسنات او افزايش مي‌يابد. پس چگونه حديث مي‌تواند بر آن دلالت نمايد؟

مردم در تفسير اين آيه به اين حديث استدلال نموده‌اند. دقت و تحقيق سلف در اين باره ملحوظ است كه بسياري از متاخرين به دقت و غور آنان نخواهند رسيد.

استدلال به اين حديث موقعي صحيح است كه قبلاً به يك قاعده اساسي توجه نماييم كه اگر بدان قاعده آگاهي يابيم، دقت و لطف استدلال بدان شناخته مي‌شود و آن قاعده اين است كه هر گناهي قطعا داراي اثري است كه آن اثر گاهي به وسيله‌ي توبه،‌گاهي به وسيله‌ي حسنات پاك‌كننده گناهان، گاهي به وسيله‌ي تكفير مصايب و گاهي به وسيله‌ي دخول به آتش جهنم پاك و از بين مي‌رود. ولي هرگاه اثر گناه و يا گناهان بيشتر باشد و آن وسايل توان از بين بردن آن را نداشته باشند گناهكار بايستي وارد آتش جهنم گردد زيرا كه نبايد در واردشوندگان به بهشت ذره‌اي از گناه و پليدي موجود باشد و جز كسي كه به تمام معني و از هر حيث پاك شده باشد، داخل آن نخواهند شد. هر گاه از آلودگي و تأثيرات گناهان در او باقي مانده باشد بايستي در بوته‌ي آزمايش قرار گيرد تا طلاي ايمان از مغشوش مجزا گردد، و صلاحيت دارالملك را به دست آرد.

در اين صورت، زوال موجب گناه و اثر آن، گاهي به وسيله‌ي توبه‌ي نصوح مي‌باشد كه آن قوي‌ترين اسباب است و گاهي به وسيله‌ي استيفاي حق از او و پاك شدن در آتش است. هرگاه به وسيله‌ي آتش پاك شد و اثر چرك و كثافت گناه در آن نماند، آن وقت در عوض هر سيئه‌اي، حسنه‌اي به او عطا مي‌گردد. پس وقتي به وسيله‌ي توبه نصوح، پاك و آراسته و اثر خباثت و آلودگي گناهان از او برطرف گرديد، شايستگي آن را خواهد داشت كه خداوند در مقابل هر گناهي، نيكويي به او عطا فرمايد، زيرا زدودن خبائث و آلودگي گناهان به وسيله‌ي توبه به مراتب مهم و نزد خدا محبوبتر از زدودن آلودگي گناهان به وسيله‌ي آتش است. آتش در واقع عوض و جايگزين توبه است، و اصل خود توبه مي‌باشد.

توضيح اينكه: توبه كننده به وسيله‌ي پشيماني از هر گناه، حسنه‌اي جايگزين آن نموده كه همان ندامت خود توبه‌ي گناه مي‌باشد. پس وقتي كه پشيماني، خود توبه بشمار آيد بنابراين توبه از هر گناهي به عنوان يك حسنه محسوب مي‌گردد. پس هر گناهي كه توبه بر آن قرار گرفته باشد به يك حسنه تبديل مي‌گردد. اينجاست كه مي‌گويند سيئه تبديل به حسنه مي‌گردد. دقت و تدبر در اين مورد لازم و ضروري است.

از طرف ديگر، گاهي عمل يك حسنه به مقدار يك سيئه است و گاهي مقدار حسنه از سيئه كمتر است و گاهي مقدار حسنه از سيئه بيشتر است كه اين بستگي به ميزان نصوحي، خلوص، صداقت و اعمال قلبي تائب دارد كه گاهي مصالح و منافع حسنه بر مفاسد سيئه رجحان و برتري دارد. و اين خود يكي از اسرار مسائل و لطايف توبه مي‌باشد.

توضيح آن چنين است كه: چه بسا گناه انسان عارف به خدا، پيامد بس عظيمي را به دنبال خواهد داشت و مرتب بر حسنات بيشتر و منافع عظيمي خواهد بود، كه چنان حالتي (حالت ارتكاب گناه) به خاطر ذلت، خواري، ترس، بازگشت، پشيماني و جبران آن با حسنه‌اي و يا حسنات عظيم‌تر، نزد خدا محبوب‌تر و خوشايندتر است، تا آنجا كه شيطان مي‌گويد: «كاش او را به گناه وادار نمي‌نمودم» و از اينكه ايشان را مرتكب گناه ساخت، سخت پشيمان است، همانگونه كه دارنده گناه بر ارتكاب آن سخت پشيمان است. ولي ميان اين دو پشيماني زمين تا آسمان است. خداوند بنده‌اي را كه بيني دشمن را به خاك مالد و حقد و كينه‌ي او را برافروزد، فراوان دوست مي‌دارد. و همانطور كه گذشت، عبوديت و بندگي خداوند از جمله اسرار توبه مي‌باشد. اينجاست كه بنده‌ي مؤمن به وسيله توبه تدارك مافات مي‌نمايد و محبت خداوند را به وسيله‌ي توبه به دست مي‌آورد به سبب اينكه اعمال بيشتري انجام مي‌دهد آنچنان كه در عوض هر گناهي يك حسنه بلكه حسناتي انجام مي‌دهد.

در آيه‌ي [الفرقان/70] بيانديشيد كه خداوند نفرموده

است در عوض هر سيئه‌اي حسنه‌اي قرار خواهد گرفت، لذا ممكن است كه جايگزين يك سيئه چندين حسنه باشد كه اين بستگي به حال و كيفيت مبدل دارد.

و اما در حديثي كه بيان شد آن كسي كه به خاطر گناهانش عذاب داده شده در دنيا در عوض گناهان، حسناتي از قبيل توبه‌ي نصوح و توابع آن بكار نگرفته است، پس در مقابل هر سيئه‌اي يك حسنه به او عطا شده و پيامبر خدا درباره گناهان كبيره سكوت فرموده است و هنگامي كه موضوع آنها به ميان آمده، حضرت لبخندي زده و بيان ننموده است كه خداوند به مرتكب آنها چه خواهد كرد ولي بيان داشته كه در مقابل هر گناه صغيره‌اي حسنه‌اي قرارخواهد داشت. ولي حديث داراي اشاره‌ي لطيفي است و آن اينكه تبديل و جايگزيني حسنات به دو دليل گناهان صغيره و كبيره را در بر مي‌گيرد.

اولا: (**اخبئوا عنه كبارها**) «گناهان كبيره را از او مستور داريد.» دلالت دارد بر اينكه وقتي شخص مشاهده نمايد كه گناهان صغيره‌ي او تبديل به حسنات گرديده به ياد گناهان كبيره مي‌افتد و به طمع تبديل آنها به حسنات هم مي‌افتد. پس جايگزيني كبائر به حسنات نزد او خوشايندتر است و بيشتر بدان شادان مي‌گردد و گرايش پيدا مي‌كند.

دوم: پيامبر هنگامي كه آن را بيان داشت لبخند زد و اين لبخند خود بيانگر احساس تعجب است از آنچه درباره‌ي او از احسان و خوبيها انجام مي‌گيرد و از اقرار به گناهان، بدون اينكه از او درباره‌ي آنها سؤال شود و فقط گناهان صغيره بر او عرضه گردد.

فتبارك الله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البر اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا اله الا هو الرحمن الرحيم.

4- پيروزي بر دشمن دائمي

يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، پيروزي بر دشمن دائمي انسان كه همان شيطان است، مي‌باشد. شيطاني كه در پيشگاه خداوند سوگند خورد بني‌آدم را گمراه خواهد نمود و قرآن در چند سوره با اسلوبهاي مختلف اين موضوع را بيان داشته كه همگي دلالت دارند بر اينكه شيطان لعين پيوسته اصرار دارد بر نابودي و تباهي انسان، همانگونه كه خودش به وسيله تكبر و سرپيچي از خداوند متعال هلاك و نابود گرديد.

به دنبال آن خداوند متعال ايشان را خوار و ذليل از آسمان بيرون راند و تا قيامت لعنت را بر ايشان مقرر داشت.

[حجر /39]

«گفت: پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختي من هم گناهانشان را در زمين برايشان مي‌آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت».

[الاعراف/16-17]

«گفت: پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندي من هم براي فريفتن آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مي‌تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهي يافت».

[ص /82-83]

«شيطان گفت: پس به عزت تو سوگند كه همگي را جدا از راه به در مي آورم. مگر ‌آن بندگان پاك دل تو».

شيطان لعين وعده‌اش را انجام داد و به سوگندش وفا نمود (با وجود اينكه كذاب هم بود) و در تزيين شر و تحسين باطل ساعتي فروگذار نكرد، و در گمراهي عقيده و انديشه مردم و در بيراهه كشاندن آنان در عمل و رفتار، از هيچ كوششي دريغ نورزيد.

از حسن بصري سؤال شد كه آيا شيطن مي‌خوابد؟ جواب داد: اگر مي‌خوابيد، بعضي اوقات ما از او راحت مي‌شديم! ولي او نمي‌خوابد و پيوسته بيدار است. از اينجاست كه ما بايد نسبت به دشمني و عداوت بيدار باشيم و فريب مكايد و حيله‌هاي او را نخوريم و مداخل و راههاي نفوذ او به قلب خود را مسدود سازيم و پيوسته پاسدار و نگهبان مرزهاي فكري و عقيدتي و سلوكي خود باشيم كه مبادا از روي جهل و ناداني و يا غفلت و فراموشي به قلعه عفت و ايمان و سلوك ما نفوذ پيدا كند.

به همين خاطر است كه خداوند متعال به شدت ما را از شيطان برحذر مي‌دارد و قاطعانه ما را هشدار مي‌دهد و مي‌فرمايد:

[فاطر /6]

«درحقيقت شيطان دشمن شماست شما نيز او را دشمن گيريد. او فقط دار و دسته‌ي خود را مي‌خواند تا آنها از ياران آتش باشند».

[بقره /168-169]

«و از گامهاي شيطان پيروي مكنيد كه او دشمن آشكار شماست. او شما را به بدي و زشتي فرمان مي‌دهد و وا مي‌دارد تا بر خدا چيزي را كه نمي‌دانيد بربنديد».

اين دشمن، دشمني دائمي است، هيچگونه صلح و سازشي نمي‌پذيرد، و جز به هلاك و گمراهي بني‌آدم تن نخواهد داد و سبب و علت عداوت او با انسان همانا حسادت است. شاعر چه نيكو گفته است:

كل العداوات قد ترجی إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد!

اميد براي ازاله‌ي تمام عداوت و دشمني‌ها هست، جز عداوتي كه از روي حسادت باشد.

معاويه گفته است: تمام دشمنان را مي‌توانم راضي كنم جز دشمني حسد ورز، كه آن جز با زوال نعمتم راضي نخواهد شد.

و هر گاه شيطان انساني را در دام گناهان قرار دهد، چشمش روشن و نسبت به نايل شدن مقصودش شادمان مي‌گردد. ولي هر گاه بني‌آدم داراي بصيرت و قلبش بينا و منور گردد و بعد از ارتكاب گناه به سوي خدا توبه كند و در پيشگاه او درخواست آمرزش نمايد، غم، اندوه و حسرت سرشار شيطان را فرا خواهد گرفت از اينكه تلاش و نيرنگش به تباهي كشانده شده است. از قول شيطان آمده است: «بني آدم را به وسيله‌ي گناهان هلاك ساختم ولي آنان به وسيله‌ي توبه و استغفار مرا هلاك ساختند.»

و باز از او روايت شده كه به پروردگارش گفته است: «به عزت تو سوگند، تا زماني روح در كالبد بني‌آدم موجود باشد آنان را به گمراهي و هلاك خواهم رساند.» خداوند متعال فرمود:

«و بعزتي لأظلن أغفر لهم ما استغفروني»

«به عزت خودم سوگند تا زماني از من طلب آمرزش كنند، آنان را خواهم بخشيد».

هنگامي كه انسان مرتكب گناهي مي‌شود شيطان براو پيروز گشته ولي هنگامي كه انسان به وسيله‌ي توبه به سوي پروردگارش بازگشت مي‌نمايد، انسان بر او پيروز مي‌گردد.

***

5- پيروزي بر نفس اماره (بدكاره)

يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، پيروزي توبه‌كننده بر شهوات نفس خود است از قبيل خواهشهاي نفساني، قلبي و جاذبه‌هاي غريزي و فطري كه انسان را به سوي ارتكاب گناه و معصيت مي‌كشانند و نفسي كه انسان را از خير و طاعات باز مي‌دارد كه قرآن آن را «نفس اماره بالسوء» ناميده آنجا كه در داستان يوسف صديق از زبان زن عزيز مصر بيان مي‌دارد:

[يوسف / 53]

«و من نفس خود را تبرئه نمي‌كنم، چرا كه نفس قطعاً به بدي امر مي‌كند مگر كسي را كه خدا رحم كند، زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان است».

صيغه‌ي «امارة» دلالت بر مبالغه و كثرت دارد و آن پيوسته دستور به بدي مي‌دهد و انسان را مدام تحريك و تشويق به بدي مي‌كند و چه بسا انسان گاهي در مقابل جاذبه‌ها و خواهشهاي نفساني خود ضعيف و ناتوان گردد و نسبت به گرايشهاي نفس اماره‌اش جواب مثبت دهد تا آنجا كه قرآن كريم داستان نخستين جنايت و قتل را كه در تاريخ بشريت روي داد، براي ما بازگو مي‌كند. در آن زمان كه بشر نمي‌دانست چگونه جنازه‌هاي مردگان خود را دفن نمايد و آن واقعه در داستان دو فرزند آدم است كه خداوند واقعيت خبر آنان را براي ما بازگو مي‌كند و مي‌فرمايد:

[مائده /27-30]

«هنگامي كه هر يك از آن دو قرباني پيش داشتند، پس از يكي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. (قابيل) گفت: حتما تو را خواهم كشت. (هابیل) گفت: خدا فقط از تقوا پيشگان مي‌پذيرد. اگر دست خود را به سوي من دراز كني تا مرا بكشي، من دستم را به سوي تو دراز نمي‌كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از خداوند، پروردگار جهانيان مي‌ترسم، من مى‌خواهم تو با گناه من و گناه خودت [به سوى خدا] بازگردى، و در نتيجه از اهل آتش باشى، و اين است سزاى ستمگران.». پس نفس اماره‌اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد و وي را كشت و از زيان‌كاران شد».

ملاحظه كنيد كه نفس اماره، انسان را تا به كجا مي‌كشاند تا آنجا كه او را به قتل برادرش كه پاك و آراسته و بدون گناه بود، وا مي‌دارد! خداوند از مقتول قرباني را پذيرفت و از قاتل نپذيرفت، و اين برادر مسكين جرمي و گناهي نداشت كه به سبب آن به قتل برسد؟!

چنين نفسي هر گاه لگام گسيخته رها گردد و تسليم غرايز نفساني خود شود، صاحبش را به دام هلاكت خواهد انداخت. اينجا است كه بايستي به مجاهدت ورياضت آن پرداخت تا تزكيه و رستگار گردد. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[الشمس/7-10]

«سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. سپس پليدكاري و پرهيزگاريش را به آن الهام كرد كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعاً رستگار شد و هر كه آلوده‌اش ساخت قطعا باخت».

به همين دليل است كه انسان از نفس «اماره» به نفس «لوامه: سرزنش‌كننده» انتقال مي‌يابد. آنجا كه قران در سوره قيامت مي‌فرمايد:

[قيامه / 1-2]

«نه! سوگند به روز قيامت و باز نه! سوگند به وجدان سرزنشگر».

«لوامة» صيغه مبالعه سرزنشگري است كه صاحبش را هرگاه مرتكب شري يا كوتاهي در خيري گردد، بسيار و فراوان سرزنش مي‌كند و او را پيوسته مورد ملامت قرار مي‌دهد تا به سوي توبه و بازگشت به درگاه خداوند راه يابد.

و گاهي چنان ارتقاء مي‌يابد و به سمت كمال روان مي‌شود كه به سطح «نفس مطمئنه» مي‌رسد كه قرآن در آن باره مي‌فرمايد:

[الفجر /27-28]

«اي نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد».

شكي نيست كه هر گاه توبه‌كننده با توبه‌ي نصوح به سوي پروردگارش بازگردد در ميدان نبرد بزرگي كه بعضي آن را به كلمات مأثور نام نهاده‌اند، پيروز خواهد شد كه روايت شده:

(**المؤمن بين خمس شدائد: بين مسلم يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله، ونفس تنازعه**)[[210]](#footnote-210).

«انسان مسلمان در ميان پنج نبرد قرار دارد: 1-مسلماني كه به او حسد ورزد. 2- منافقي كه او را مبغوض و منفور دارد 3- كافري كه با او به نبرد پردازد 4- شيطاني كه او را گمراه سازد 5- نفسي كه با او در نزاع باشد.»

مبارزه با نفس يك نوع نبرد است با دشمن فراوان، در ميادين متعدد با سلاحهاي گوناگون، نبرد داخلي و خارجي كه تمام اينها بيداري و آمادگي و استعداد كافي و جامعي را مي‌طلبند كه پيوسته در مبارزه دائمي و بخشش مستمر باشند و پيروز كسي است كه خدا او را ياري دهد.

***

6- شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه خداوند

يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، شكستگي و خشوع قلبي در پيشگاه اللهٍ متعال و عظيم و احساس عبوديت واقعي و تضرع در برابر ذات سبحان است و در بعضي از آثار الهي روايت شده كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «من همراه كساني هستم كه به خاطر من قلبي شكسته و خاشع دارند.»

توبه نصوح، در قلب تائب يك نوع شكستگي و خشوع مخصوصي كه هيچ چيزي شبيه آن نيست، ايجاد مي‌كند. چنين حالتي در غير گناهكار حاصل نخواهد شد بلكه ويژه‌ي گناهكاراني است كه گناه از هر طرف آنان را محاصره نموده باشد ولي شخص تائب بخواهد با پروردگارش از در اصلاح درآيد پس از اينكه مدتها تمرد و سركشي نموده و ميان او پروردگارش فاصله افتاده، اينكه بار ديگر با قلبي سرشار از تضرع و خشوع به آستان خداوند پناه مي‌آورد.

مصيبت معصيت، باعث مي­شود كه شخص بيدار گردد و قلب و درونش متذكر گردند و فضل پروردگار خود را بيشتر احساس كند و خود را در پيشگاه خداوند مقصر داند، لذا در درون چنين بنده‌ي عاصي انقلابي ايجاد مي‌شود و زندگي او را از شر به خير و از شقاوت به سعادت و از معصيت به طاعت، و از تباهي به التزام، و از تمرد به تسليم، متحول مي‌سازد و تغيير مي‌دهد.

ابن عطاءالله در اندرزهاي خود مي‌گويد: «چه بسا خداوند به رويت باب طاعت را بگشايد ولي باب قبول را به رويت نگشايد و چه بسا معصيتي را بر تو مقدر گرداند كه آن موجب وصول تو به درگاه خداوند باشد. گناه و معصيتي كه شكستگي و خشوع قلبي را به بار آرد، از طاعتي كه تكبر و خودبرتربيني را به بار آورد به مراتب بهتر است.»

اين احساس زنده، و اين انديشه‌ي آگاه و اين بيداري قلبي، همه و همه، ثمره و نتيجه‌ي سيمايي است كه ابن قيم آن را سيماي ذلت، شكستگي، خشوع و نيازمندي به سوي پروردگار مي‌داند.

در چنين حالتي تمام ذرات باطني و ظاهري انسان گواهي مي‌دهند بر اينكه انسان نياز مبرم و احتياج كامل به پروردگار و ولي خود دارد. پروردگاري كه صلاح، رستگاري، هدايت، و سعادت انسان همه در قبضه‌ي اختيار اوست. چنين حالتي كه به قلب انسان عاصي دست مي‌دهد، الفاظ و عبارات از بيان آن قاصرند بلكه در عمل چنان شكستگي و خشوعي به قلب دست مي‌دهد كه هيچ چيز را نمي‌توان شبيه آن دانست.

از اين منظر است كه بنده، هر خيري را كه از پروردگارش رسد، بسيار و فراوان تلقي مي‌كند كه در خود احساس مي‌كند كه او نه كم و نه زياد استحقاق نيكي از جانب پروردگارش را ندارد. بنابراين هر خيري كه از مولا و سرورش بدو رسد بيش مي‌پندارد. و به يقين مي‌داند كه در مقابل خداوند ناتوان است و به مقتضاي رحمت پروردگارش بوده كه متذكر شده و به سوي درگاه خداوند سوق داده شده است.

آنوقت است كه طاعت و عبادت پروردگارش را هر اندازه انجام دهد، حتي به ميزان عبادت تمامي جن و انس، باز هم آن را اندك مي‌يابد و احساس مي‌كند. ولي از آن طرف گناهان و معاصي كم و اندك را زياد و بزرگ مي‌پندارند زيرا كه شكستگي كه در قلب او ايجاد شده تمام اين موارد را ايجاب مي‌كند.

قلب شكسته چه زود جبران مافات مي‌كند و چه زود به پيروزي، رحمت و روزي خداوند مي‌رسد! چنين حالت و منظره‌اي چه سودمند و مفيد است! كه ذره‌اي عبادت در چنين حالاتي نزد خداوند از كوهها و درياها عبادت كساني كه از روي كبر و غرور انجام دهند، محبوبتر و خوشايندتر است. و محبوبترين قلب نزد خداوند قلبي است كه متصف به چنين شكستگي باشد كه به سبب آن، انسان خود را در بارگاه خداوند خوار و سرافكنده داند و از شرم و حيا از پروردگار نتواند سربرآرد!

بنابراين قلبي كه همراه چنين شكستگي نباشد به آن سجده‌ي مقصود نخواهد رفت ولي هرگاه قلب به چنين سجده‌ي عظيمي درآمد، تمام اندامها همراه او به سجده خواهند رفت. و در اين حالت سيماي بنده‌ي مؤمن متوجه پروردگار زنده و توانا مي‌گردد و صدا و اندامهاي او همه در مقابل پروردگار فروتن خواهند شد. بنده در چنين حالتي ذليل، خاضع و مسكين درگاه خداوند خواهد بود، پيشانيش را بر آستان عبوديت مي‌نهد و قلباً به سوي پروردگار و ولي خود نگاه مي‌كند همچو نگاه شخص ذليل به سوي كسي كه عزيز و رحيم است. در اين صورت جز در برابر پروردگارش سر تسليم و تملق فرود نخواهد آورد و فقط در پيشگاه او خاضع و خاشع و فروتن است و پيوسته خواهان عطوفت و رحمت او است و همواره در جستجوي رضايت پروردگار خود مي‌باشد، همانگونه كه دوستدار كامل در محبت، خواهان رضايت محبوب و مالك خود مي‌باشد. در اين حالت، بنده هيچ انديشه‌اي جز طلب رضايت و عطوفت پروردگار خود ندارد و حيات و رستگاري خود را فقط و فقط در نزديكي به او و كسب رضايت او مي‌داند و مي‌گويد: چگونه عاصي و نافرماني كسي را كنم كه حياتم در گرو رضا او است و چگونه از او سرباز زنم كه سعادت و رستگاريم در تقرب، محبت و ياد او است. [[211]](#footnote-211)

***

7- محبت خداوند متعال

يكي ديگر از ثمرات توبه دستيابي به محبت خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[البقرة /222]

«خداوند توبه‌كاران و پاكيزگان را دوست مي‌دارد».

دستيابي به محبت خداوند متعال يك كار آسان و زودرس نيست و جز محبان و دوستداران خداوند اهميت و ارزش چنين حالتي را درك نخواهند كرد.

مردم سعي مي‌كنند مقامهاي دنيوي را به دست آورند و تلاش خود را در راه كسب رياست امارت، حكومت و ديگر مناصب مهم دنيايي مبذول مي‌دارند و هنگامي كه بدان منظور دست يابند خود را كامياب و خوشبخت مي‌پندارند و در ميان نزديكان خود بدان افتخار مي‌كنند، هر چند كه چنين رئيس محبوبي قطعاً نخواهد توانست كه نسبت به روزي‌اي كه خداوند بر او مقرر داشته، بيافزايد و يا ساعتي از اجل عمرش را به تأخير اندازد، و يا آرامشي در قلب خود و يا اطميناني در باطن خود پديد آورد و موارد ديگري از اين قبيل كه شاهان براي خود نمي‌توانند آنها را بوجود آورند، پس چگونه مي‌توانند به ديگران ببخشند، فاقد شيء عطايي ندارد؟!!

ولي اين كجا و سعي و تلاش در جهت دستيابي به محبت خداوند كجا؟ از اينجا است كه بنده‌ي مسلمان بايد هر چه بيشتر درصدد كسب محبت خداوند باشد تا اينكه به محبوب خدا شود كه براي بنده مقامي بالاتر از آن نيست. حديث قدسي كه بخاري آن را روايت مي‌كند چنين است:

(**ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ... ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه**)

«بنده پيوسته به وسيله‌ي نوافل به سوي من تقرب مي‌جويد تا اينكه دوستش مي‌دارم و چون دوستش داشتم گوش او مي‌شوم كه بدان مي‌شنود و چشمش مي‌شوم كه بدان مي‌بيند و دستش مي‌شوم كه با آن چنگ مي‌زند و پايش كه با آن راه مي‌رود و اگر از من درخواست كند به وي مي‌دهم و اگر از من پناه جويد به وي پناه مي‌دهم».

خداوند توبه‌كاران را دوست دارد و از بندگان گريزان و دورماندگان از ساحت خود و افتادن به دام شيطان دشمن، مبغوض و متنفر است.

خداوند بسيار دوست دارد كه بنده‌ي گريزانش به سوي او بازگردد و اگر چه مدتي نافرماني كرده و تقصيراتي از او سر زده ولي با اين وصف دوست دارد كه بار ديگر بنده‌اش به سوي آستانش سر تعظيم و تسليم فرود آورد كه درگاه خداوندي به روي تائبين مفتوح است و دست كرم و بخشش او به سوي نيازمندان باز است. و ذات پروردگار دست خويش را به شب مي‌گستراند تا توبه‌ي كسي را كه در روز گناه نموده قبول نمايد و دست خويش را به روز مي‌گستراند تا توبه‌ي گنهكار شب را بپذيرد تا آفتاب از مغرب طلوع كند. و پيوسته مردمان را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه:

[الزمر/53]

«از رحمت خداوند مأيوس نباشيد كه ايشان همه‌ي گناهان را مي‌آمرزد».

و از طرف ديگر، ما بنده‌ي تائب را مي‌يابيم كه (پس از اينكه مدتها در گناه و معصيت غوطه‌ور بوده) اكنون احساس نياز شديد به رحمت و كرم خداوند دارد و در پيشگاه او سر تسليم و تواضع فرود مي‌آورد و از عمق درون، پي به حقيقت عبوديت او مي‌برد. و از اينرو است كه عارفان گفته‌اند: محبوبترين عبوديتها نزد خداوند متعال همان عبوديت توبه است كه ايشان تائبين را زياد دوست دارد.

و اگر محبوبترين چيز نزد خدا توبه نبود بهترين آفريده‌ي خود را به گناه مبتلا نمي‌كرد، بنابراين به دليل دوست داشتن توبه و تائب است كه بنده محبوب خود را مبتلا به گناه نمود كه تابئين نزد خداوند از محبت خاصي برخوردارند.

وجه دوم: توبه نزد خداوند از چنان منزلتي برخوردار است كه ساير عبادات و طاعات برخوردار نيستند. به همين دليل است كه خداوند از اينكه بنده‌اش توبه كند بسيار شاد مي‌شود كه چنين شادماني خداوند را پيامبر تشبيه كرده به كسي كه در بياباني با شترش باشد. ناگهان شترش از نزد او فرار كند در حالي كه طعام و آبش بر بالاي شتر باشد و چون از رسيدن به شترش مأيوس و نااميد شود به سايه‌ي درختي پناه برد، ولي ناگهان متوجه شود كه شترش در كنارش ايستاده است و او زمامش را به دست گيرد و از نهايت شادماني بگويد: خدايا تو بنده مني و من خداي تو! و از نهايت شادماني الفاظ را اشتباه تلفظ كند.

وجه سوم: عبوديت توبه آنچنان از ذلت و خواري و خشوع و فروتني برخوردار است كه هيچ عبادت عملي ديگر نزد پروردگار از آن محبوبتر و خوشايندتر نيست، زيرا كه خشوع و خواري و فروتني در پيشگاه خداوند لب و حقيقت عبادت است.

وجه چهارم: حصول مراتب ذلت و انكساري كه براي تائب است براي ديگران نيست زيرا كه بنده گنهكار تائب از يك طرف، در ذلت فقر و عبوديت و محبت با غيرگناهكار مشترك است و از طرف ديگر، در انكسار قلب به وسيله‌ي معصيت و شكستگي نفس از امتياز بالايي برخوردار است، همانگونه كه در اثر اسرائيلي وارد شده يكي از پيامبران از پروردگارش مي‌پرسد: «پروردگارا تو را كجا يابم؟ فرمود: در دل شكستگان به خاطر من.» به همين خاطر نزديكترين زمان نزديكي بنده به خداوند، هنگام سجده‌ي بسوي او است كه آن در بردارنده‌ي ذلت و انكسار در پيشگاه خداوند است.

به اين گفتار پيامبر كه از خداوند روايت مي‌كند بيانديشيد كه در روز قيامت خداوند به بنده‌ي خود مي‌فرمايد: «اي بني‌آدم از تو درخواست غذا كردم به من ندادي! بنده مي‌گويد: پروردگارا! چگونه به تو غذا مي‌دادم در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند در جواب مي‌فرمايد: فلان بنده‌ام از تو درخواست غذا كرد و به او ندادي كه اگر به ايشان مي‌دادي به من داده بودي. و از تو طلب رفع تشنگي نمودم و مرا آب ندادي؟ بنده مي‌گويد: پروردگارا چگونه به تو آب دهم كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند مي‌فرمايد: فلان بنده‌ام از تو آب خواست و تو به ايشان ندادي و اگر مي‌دادي به من داده بودي. اي بني‌آدم، مريض شدم و به عيادتم نيامدي! بنده مي‌گويد: پروردگارا چگونه به عيادت تو آيم در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند مي‌فرمايد: فلان بنده‌ام مريض شد و او را عيادت نكردي و اگر او را عيادت مي‌كردي مرا آنجا مي‌يافتي.»

راز پذيرش دعاي اين سه گروه، مظلوم، مسافر، روزه‌دار در اين است كه هر كدام از آنان دل شكسته‌اند، كه غربت مسافر و شكستگي نفس او را انسان در خود مي‌يابد و همچنين در روزه كه شكستش نفس حيواني را در خود احساس مي‌كند.

منظور اين است كه شمع جبران و فضل و عطاي پروردگار در شمعدان ذلت و فروتني يافت مي‌شود و گنهكار تائب از سهم بسزايي در اين باره برخوردار است.

وجه پنجم: گاهي، گناهي كه مقارن با توبه باشد براي بنده نافع‌تر و سودمندتر است از بسياري از طاعات. و در اين رابطه بعضي از اسلاف گفته‌اند: «گاهي بنده‌اي مرتكب گناهي مي‌شود كه بدان وسيله وارد بهشت مي‌شود و گاهي طاعتي را انجام مي‌دهد كه بدان وسيله وارد دوزخ مي‌گردد. بعضي پرسيدند: اين چگونه است؟ در جواب گفتند: گاهي بنده‌اي مرتكب گناهي مي‌شود كه پيوسته از ديد او پنهان نمي‌ماند يعني چه در قيام و چه نشسته و چه در راه رفتن آن را فراموش نمي‌كند و هميشه در ياد آن است كه بدان وسيله شكستگي نفس، توبه، استغفار و پشيماني بدو دست خواهد داد كه چنين حالتي سبب نجات و رستگاري او خواهد بود و از آن طرف، يك كار نيكي را انجام مي‌دهد، پيوسته آن را نصب‌العين خود قرار مي‌دهد يعني در قيام، در نشسته و در راه رفتن و در همه حال آن را به خاطر مي‌آورد و بدان عجب و تكبر مي‌ورزد كه چنين حالتي سبب هلاك و شقاوت او مي‌گردد. چه بسا گناه، موجبات حسنات و طاعات و معاملات و رفتار قلبي از خوف و حيا از پروردگار را در بر دارد و بدان وسيله انسان سرشكسته، شرمنده، گريان و پشيمان و در هر حال متوجه پروردگار خود مي‌گردد. اثرات چنين گناهي به مراتب براي بنده سودمندتر است از طاعات و عباداتي كه باعث عجب و تكبر و خودبيني گردند و همچنين سبب آن شوند كه با چشم حقارت به مردم نگرد. شكي نيست چنين گناهكاري نزد خداوند بهتر و به سوي نجات و كاميابي نزديكتر است از آن مغرور و متكبر به عبادت و حسنات، اگر چه به زبان خلاف آن را بگويد. خداوند آگاه به قلب بندگان است و چه بسا خداوند با كساني كه او را تعظيم ننمايند و در پيشگاهش فروتن و خاضع نباشند از سر عداوت درآيد و آنان ار منفور دارد و اگر انسان در خود بنگرد چنين حالتي را قطعا خواهد ديد»[[212]](#footnote-212).

***

8- ايجاد شادي و سرور پروردگار نسبت به توبه‌كننده

يكي ديگر از نتايج و ثمرات توبه، دستيابي به شادماني بزرگي است كه هيچ چيز همسان و معادل آن شادي نيست. كه همانا آن شادي و سرور پروردگار والاي جهانيان است نسبت به توبه‌ي بنده خود و بازگشت او پس از گريزان و اسيرشدنش در دست شيطان و جنود آن، به سوي معبود واقعي خود كه اين بنده گريزان و نافرمان به وسيله‌ي توبه از زنجير اسارت نجات، و از زندان رهايي، و از دشمنش خلاصي يافته است، و به آستان پروردگار و محبوب خود كه در زير چتر احسان اوست، بازگشته تا او را در زير چتر احسان خود پوشانده و نعمتهاي ظاهري و باطني، ديني و دنيوي، و مادي و معنوي را بر او ارزاني دارد.

توبه يكي از بندگان خدا، آنچنان موجب خشنودي و رضايت خداوند ميشود كه قلم و بيان ما از تعبير و تصوير آن قاصر و ناقص است. شادي و خشنودي پروردگار نسب به توبه‌ي بنده‌اش فراتر و رساتر از بيان رسول خدا است كه ابن مسعود روايت كرده است، پيامبر مي‌فرمايد:

(**لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامها وشرابه فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتی اذا اشتد عليه الحر والعطش، قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه، إذ راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه! فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته**)[[213]](#footnote-213).

«خداوند متعال به توبه‌ي بنده‌ي مؤمن خود خشنودتر است از مردي كه در زمين بيابان و مهلكي همراه با الاغ سواريش وارد شده باشد و آب و غذاي او بار الاغش باشد، پس در آن بيابان سر نهد و بخوابد و هنگامي كه بيدار شود الاغش رفته باشد و هر اندازه به دنبال آن گردد آن را نيابد تا آنجا كه گرما و تشنگي سخت بر او فشار آرد. آنگاه بگويد: بگذار در جايي كه بودم بازگرد و به خواب روم تا بميرم، پس سر به زمين نهد بعد از مدتي بيدار گردد، الاغ خود را با آب و غذا نزديك خود بيند، اين بنده چقدر خشنود و شادان است. خداوند متعال به مراتب نسبت به توبه‌ي بنده‌ي مؤمن خود خشنودتر و شادان‌تر از اين كس در چنين حالتي باشد.»

ابن قيم، در رابطه با خشنودي خداوند متعال از توبه‌ي تائب، بيان شيوا و جامعي دارد و مي‌گويد: هيچ بنده‌ي مسلماني نبايد از آن اهمال و اعراض نمايد و جز كساني كه از معرفت ويژه‌اي راجع به اسماء و صفات خداوند برخوردارند بدان فرح و شادي خداوند اطلاع نخواهند يافت و مي‌گويد:

بدان كه خداوند متعال در ميان موجودات خود، نوع انسان را برگزيد و او را گرامي و محترم و شريف قرار داد و او را اختصاص به خود داد و تمام اشيا را براي او آفريد. و همچنين در ميان مخلوقات نوع انسان را در رابطه با معرفت، محبت، تقرب و اكرام خود برگزيد كه ساير موجودات از آن برخوردار نيستند. و باز خداوند متعال، آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان آنهاست (حتي فرشتگان كه از مقربان الهي‌اند) را براي انسان مسخر نموده و در خواب و بيداري، اقامت و مسافرت و در همه حال، ملائك را جهت حفظ و حراست نوع انسان قرار داده و كتابهايش را به سوي او نازل فرموده و از ميان آنان پيامبران خود را برگزيده و آنان را وسيله خطاب خود براي بشريت قرار داده است و در ميان آنان، خليل و كليم، اولياء، خواص و عالماني برگزيد و آنان را معدن اسرار، محل حكمت و جايگاه محبت خود قرار داد و بهشت و جهنم را براي آنان بيافريد. خلق و امر و همچنين ثواب و عقاب خداوند بر مدار نوع انساني است و انسان گل سرسبد آفرينش الهي و غايت و مقصود امر و نهي و همچنين ثواب و مجازات او مي‌باشد.

انسان سرآمد تمام مخلوقات خداوند است. پدرش آدم را با دست قدرت خود بيافريد و از روح خود در او دميد و به فرشتگان دستور داد كه به او سجده برند و نامهاي تمام اشيا را به او ياد داد و شرف و فضيلت انسان را بر فرشتگان و ساير موجودات برتري داد و به خاطر اينكه ابليس به او سجده نبرد، ايشان را از آستان خود دور و مطرود داشت و او را به عنوان دشمن بني آدم قرار داد.

شخص مؤمن از نوع انسان است و بطور مطلق ازبهترين موجودات و برگزيده‌ي پروردگار جهان است. خداوند انسان را بيافريد تا نعمتش را بر او ارزاني بخشد و او را مشمول احسان و عطاياي خود قراردهد و از كرامت فضل خود بهره‌مندش سازد، آن چنان نعمتي كه به ذهن و انديشه‌ي هيچ‌كس نايد. خداوند انسان مؤمن را بيافريد تا خواهان نعمتها و بخششهاي باطني و ظاهريش باشد. عطايايي كه جز با محبت پروردگار حاصل نخواهند شد و پيشنياز چنين محبتي طاعات و عبادات انسان و اينكه ذات مباركش را بر تمام موجودات بيشتر دوست دارد ا آنجا كه او را محبوب واقعي خود قرار دهد و براي اثبات چنين محبتي، انسان مؤمن بايد آنچه را كه يك دوستدار توانگر بخشنده به محبوب و معشوقش عطا مي‌نمايد، او هم نسبت به پروردگار محبوب خود به مراتب بيشتر و بيشتر تقديم دارد و در راستاي دوستداشتن و خشنودي و همچنين رضايت خاطراو از هيچ كوششي فروگذار نكند و اين بدان معنا است كه اوامر و دستورات خداوند را با جان دل پذيرا و اعمال خود را معرف چنان محبتي قرار دهد و از ‌آن چه مورد خشم و نفرت خداوند باشد و به طور عموم از منهيات ذات متعال او، كوچک و بزرگ، جدا اجتناب ورزد كه مبادا با انجام آنها از محبوبيت خداوندش بيفتد.

و طبيعي است كه محبوب، دشمني دارد كه منفورترين مخلوقات نزد دوستدار مي‌باشد و آن محبوب كمر دشمني را با او بسته است و به بندگانش دستور داده است كه دين، طاعت و عبادتشان خالص براي آفريدگارشان باشد نه براي دشمنان و مبغوضان او و انسان مؤمن نبايد با دشمنان و با غضان و سركشان خداوند، سر دوستي، محبت و ولا و سرپرستي قرار دهد كه دوستي و محبت با دشمنان خدا و طاغوتيان سركش، باعث نفرت خداوند كه همان محبوب است خواهد گشت.

خداوند متعال با بندگانش عهد و پيمان بسته كه او براي آنان اجود الاجودين، اكرم الأكرمين و ارحم الراحمين است و رحمتش بر خشمش، حلمش بر عقوبتش و عفوش بر مجازاتش پيشي گرفته و مخلوقاتش را سرشار از نعمت خود قرار داده و رحمت را بر خود مقرر داشته و ذات مباركش احسان، كرم، عطا و نيكي را دوست دارد. فضل و كرم همه در قبضه اوست و تمام نيكي و خير از او پرتوافكن است و دوستدارترين چيز نزد او همان احسان و نيكي است.

خداوند ذاتاً بخشنده است و بخشش هر آنچه آفريده و مي‌آفريند نسبت به بخشش او كمتر از يك خردل است، بخشنده‌ي مطلق نيست جز او و بخشش هر بخشنده‌ي ديگر از بخشش او تراوش مي‌يابد. محبت خداوند متعال به كرم و عطا و احسان و همچنين به نيكي و بخشش و فضل بيشتر از آن است كه به انديشه‌ي كسي خطور كند و يا به ذهن كسي آيد و خشنودي خداوند نسبت به عطا و كرم و بخشش خود به ديگران به مراتب بيشتر و بيشتر از گيرنده و دريافت كننده‌ي عطا و كرم و بخشش مي‌باشد و پروردگار متعال نسبت به عفو، كرم و احسان به ديگران نيازمندتر است تا دريافت‌كننده آنها.

پس هر گاه خداوند، يكي از بندگانش كه محبوب‌ترين آفرينش خود اوست و انواع كرامت و فضل و بزرگواري را بر او ارزاني داشته و او را محل و موضع معرفت خود قرار داده، قرآن را به سوي او نازل فرموده و پيامبرش را براي راهنمايي او ارسال داشته و او را مورد خطاب قرار داده و لحظه‌اي او را رها و ترك ننموده است، با آن همه خصوصيات اگر مرتكب نافرماني پروردگار شود و تمرد و عصيان ورزد و از مولايش سر باز زند و دشمن او را مولا و سرپرست خود قرار دهد و با اختيار خود راه عقوبت و خشم و انتقام را باز نمايد و از پروردگار بخشنده و كريم خلاف آنچه كه او بدان متصف است از بخشش و عطا و كرم خواستار شود، بلكه برعكس خواستار خشم و غضب و انتقام خداوند ميگردد و خشم و غضب خداوند را در جاي رضا و خشنودي او و انتقام و عقوبتش را در جاي كرم و بخشش و نيكي او قرار دهد و در مسير معصيت خلاف آنچه پروردگارش مي‌خواهد از جود و احسان، گام نهد و ...

هر گاه محبوب و مقرب و برگزيده‌ي پروردگار، تغيير حالت دهد، از مولايش نافرمان و گريزان گردد و دست رد بر كرامت خداوند و رو به دشمن او نهد با وجود اينكه اين بنده، احتياج شديدي به پروردگارش دارد و لحظه‌اي نمي‌تواند از او بي‌نياز باشد.

اين محبوب و برگزيده‌ي خدا اگر متحول شود و به اطاعت و خدمت خدا درآيد. مولايش را به ياد آورد و از مسير دشمن او بازگردد و جود و عطا و كرم پروردگارش را به ياد آرد و بداند كه او قطعا به خدا نيازمند است و چاره‌اي نيست جز اينكه بايستي به سوي او بازگشت نمايد، ديگر تاب و توان اقامت در شهر دشمن خدا را نخواهد داشت و ناگاه از كنار اين دشمن به سوي پروردگار و خالق و بخشاينده‌اش فرار كرده تا به آستان درگهش مشرف گردد. پيشانيش را بر اعتاب درگهش بمالد و خاك آستانش را بالين خود سازد، ذليلانه و خاشعانه و گريان دستاويز باب پروردگارش گردد و از پيشگاهش تقاضاي عفو و رحم و بخشش نمايد و قلبش فروتنانه به سوي درگه معبود واقعيش خاشع و خاضع گردد. در اين صورت خداوند كريم و بخشنده رضا را به جاي غضب، رحمت را به جاي انتقام، عفو را به جاي عقوبت، عطا را به جاي منع و حلم را به جاي مجازات خواهد نشاند. بازگشت و توبه عبد به سوي مولايش براي آنچه كه شايسته اوست و به مقتضاي اسماء حسني و صفات عاليه او است. در اين حالت خشنودي و سرور خداوند از اينكه بنده گريزانش به سوي او بازگشته، بايستي چگونه باشد؟ و بازگشت و توبه بنده در واقع مقتضيات اسماء و صفات عملي خداوند را به منصه ظهور مي‌رساند. [[214]](#footnote-214)

موانع توبه

1- سبك و خوار شمردن گناه

2- طول امل

3- اميد بستن به عفوات خداوند

4- يأس و نوميدي از مغفرت خداوند به دليل استحكام و فراواني گناه

5- جهل و ناداني نسبت به حقيقت گناه

6- استدلال به قضا و قدر

موانع توبه

از نظر قرآن توبه بر همه‌ي مسلمانان واجب است. و نياز هر انسان به آن از جمله نيازهاي اساسي است و همانگونه كه انسان از خوردن و نوشيدن بي‌نياز نيست از توبه هم بي‌نياز نخواهد بود. اعراض و روگرداندن از توبه، خطر بزرگي را به دنبال خواهد داشت، خطر براي قلب انسان، براي ايمان او، بر حسن ارتباط با پروردگارش و بر تمام زندگي معنويش و ...

ولي موانع توبه و علل به تاخير انداختن آن چيست در حالي كه نجات و سعادت انسان در گروه آن است؟ مخفي نماند سدها و موانعي فراروي انسان و توبه به سوي پروردگار وجود دارد كه لازم است به كشف بعضي از آنها دست يابيم تا در جستجوي راههاي پيروزي و غالب شدن بر آنها برآييم. در اين زمينه هيچ چيز محال و ناممكني وجود ندارد به ويژه هنگام سعي، تلاش، عزم راسخ و صحت توبه.

مهمترين موانع توبه (چه بسا همه‌ي آنها) موانع نفساني و دروني‌اند كه در درون انسان تراوش مي‌يابند و در سلوك و رفتار انسان اثر مي‌گذارند. و آن موانع عبارتند از:

1- سبك و خوار شمردن گناه

نخستين مانع از موانع توبه، سبك شمردن گناه و آن را به عنوان يك امر بي‌ارزش به حساب آوردن است كه هيچگاه انسان را به دغدغه و خوف و دهشت نمي‌اندازد. شكي نيست چنين حالتي در اثر جهل و ناداني نسبت به مقام خداوند متعال كه خالق هستي و صاحب جهان، صاحب جلال و اكرام است ظاهر مي‌شود، خدايي كه انسان را به بهترين و نيكوترين شيوه آفريد، و او را به خوبترين شيوه گرامي داشت و آنچه در آسمانها و زمين است همه را براي او مسخر نمود و نعمتهاي ظاهري و باطني خود را كه در آسمان و زمين بر كسي پوشيده نيست، در اختيار انسان گذاشت. خدايي كه آنچه را در ملك خود اراده كند انجام مي‌دهد، خداي عزيز و جبار و واحد وقهار.

نافرماني خدايي با اين عظمت را نبايستي سبك و خوار شمرد تا آنجا كه شخص ناآگاه بگويد: كاش تمام گناهانم مانند اين بود! بلكه بايستي هر گونه معصيت و نافرماني را نسبت به پروردگار كه از او سرزند، بزرگ و عظيم شمارد.

در حديثي كه بخاري از ابن مسعود روايت كرده وارد شده:

(**المؤمن يری ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه والمنافق يری ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا**).

«انسان مسلمان گناهش را همچون كوهي مي‌بيند كه مي‌ترسد هر آن بر او بيفتد ولي انسان منافق گناهش را همچون پشه‌اي مي‌داند كه بر روي بيني او نشيند و آن را اين طرف و آن طرف برهاند.»

يكي از مردان سلف صالح بيمار شد. بعضي از يارانش به عيادت او رفتند. ديدند كه او با شدت و حرارت مي‌گريد. از چنين حالتي به شگفت آمدند و از او پرسيدند: علت اين گريه چيست؟ ما هيچگاه در زندگيت تو را نديده‌ايم كه مرتكب گناه كبيره‌اي شده و يا در واجبي كوتاهي نموده و يا حقي را تضييع كرده باشي؟ جواب داد: به خدا قسم گريه‌ام به خاطر ترك واجبي و يا انجام حرامي و يا تباهي حقي نبوده و نيست بلكه گريه‌ام به اين دليل است كه مي‌ترسم مرتكب گناهي شده باشم كه من آن را سبك و خوار شمرده باشم ولي نزد خداوند بزرگ و عظيم باشد!!

و اين اشاره به بيان قرآن در رابطه با داستان ام‌المؤمنين عايشهك دارد كه چگونه زبان بعضي از مسلمانان در ارتباط با آن بهتاني كه بر حضرت عايشهك وارد شد (قضيه افك) و منافقان آن را شايع گرداندند، به اين طرف و آن طرف مي‌چرخيد و ذكر و بيان آن را سبك و خوار مي‌شمردند تا آنجا كه بعضي به عنوان چيز بي‌ارزشي به ذكر آن شايعه مي‌پرداختند و قرآن كريم سخت به آنان هشدار داد و فرمود:

[نور / 16]

«و اگر نه چرا وقتي آن را شنيديد نگفتيد: براي ما سزاوار نيست كه در اين موضوع سخن گوييم؟ خداوندا تو منزهي، اين بهتان بزرگي است».

[نور/15]

«آنگاه كه آن بهتان را از زبان يكديگر مي‌گرفتيد و با زبانهاي خود چيزي را كه بدان علم نداشتيد، مي‌گفتند و مي‌پنداشتيد كه كاري سهل و ساده است با اينكه آن امر نزد خداوند بس بزرگ بود».

عايشه م يك بار يكي از هوهاي خود را نزد پيامبر يادآور شد و اشاره نمود به اينكه او قد كوتاه است! پيامبر فرمود:

(**يا عائشة! لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته**)[[215]](#footnote-215).

«عايشه، كلمه‌اي را گفتي كه اگر آن را به دريا مي‌افكندي آن را كدر مي‌ساخت.»

پيامبر خدا ما را از كوچك شمردن گناهان برحذر داشته و مي‌فرمايد:

(إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ)[[216]](#footnote-216).

«از گناهان كوچك بپرهيزيد. مثال گناهان كوچك مانند گروهي است كه در دره‌اي فرود آيند، اين يكي چوب آرد و آن يكي چوبي آرد هيزم بياورند كه با مجموع آن نان خود را بپزند گناهان حقير نيز وقتي از مرتكب آن بازخواست كنند مايه‌ي هلاك او مي‌شود.»

2- طول امل (اميد زياد)

يكي ديگر از موانع توبه و علت به تاخير انداختن آن، طول امل در زندگي است به اين معنا كه انسان چنان پندارد كه پيوسته در اين دنيا باقي مي‌ماند و هميشه مرگ را از خود دور مي‌پندارد و به دنبال كاروان شيطان مي‌رود.

يكي از آفات انسان، اين است كه هميشه به طول زندگي و طول امل اميدوار است و هر وقت شبح مرگ در نظر آيد آن را از خود دور مي‌راند، در سن بيست سالگي مي‌گويد در چهل سالگي توبه مي‌كنم و در چهل سالگي مي‌گويد در شصت سالگي توبه مي‌كنم و در شصت سالگي مي‌گويد در هفتادسالگي توبه مي‌كنم و هكذا و هكذا. هميشه پديده‌ي مرگ را از خود دور مي‌راند در حالي كه نزديكترين چيز به او مي‌باشد و هميشه توبه را به تأخير مي‌اندازد در صورتي كه انسان بيشترين نياز را بدان دارد.

مشكل اينجاست كه مرگ قبل از وارد شدنش اجازه نمي‌گيرد و ناگهاني وارد مي‌شود و چه بسا غيرمترقبه و دور از انتظار فرود مي‌آيد و كودك را قبل از بزرگ شدن و جوان را قبل از پير شدن و پسر را قبل از پدر و دختر را قبل از مادر مي‌ربايد.

مخوف‌ترين و خطرناك‌ترين انواع مرگ، مرگ ناگهاني است، زيرا شخص بدون آمادگي و تهيه‌ي لوازم سفر اين دنيا را ترك مي‌كند. به همين دليل است كه پيامبر از شر آن به خدا پناه مي‌برد.

و مردان صالح در قديم پيوسته از آن بيم داشتند و يكي از آنان چه نيكو گفته است:

تزود للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد!

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟

«براي مرگ كه از آن گريزي نيست توشه و زادره فراهم نما كه مرگ سر منزل بندگان است!

آيا مي‌خواهي همسفر كساني باشي كه آنان با توشه باشند و تو بدون توشه؟

اسباب مرگ ناگهاني، در عصر ما با وجود پيشرفت علم پزشكي و توان معالجه، بسيار فراوان است. از همين رو است كه پيوسته مي شنوي مردماني به وسيله سكته قلبي يا مغزي و همچنين سرطان، ايدز و ... ناگهان مردند. علاوه بر اين مرگ ناگهاني به وسيله‌ي حوادث از جمله تصادفات ماشين، هواپيما، كشتي و قطار را مي‌بينيم و مي‌شنويم.

بنابراين هيچگونه توجيهي ندارد كه انسان مرگ را از خود دور بداند كه شبح مرگ هر آن در نظر او عبور مي‌كند و اگر انسان اندكي به خود آيد و به اطراف و دور و بر خود نظري بيفكند و در احوال خويشان و آشنايان خود انديشه كند، درمي‌يابد كه چه نزديكاني را تشييع نموده و از چه دوستاني جدا شده و چه رفيقاني را دفن نموده و به عزا و ماتم چه جواناني نشسته! اگر انسان فهرست اسامي كساني را كه مي‌شناخته و پيوسته با آنان بوده و اكنون خاك آنان را پوشانده، بر صفحه‌ي كاغذ آرد طومار عريض و طويلي خواهد شد!

به همين خاطر است كه پيامبر گرامي، ما را آگاهي و هشدار داده كه با روحيه‌ي غريبانه در دنيا زندگي كنيم و چنان پنداريم كه ما در اين دنيا ميهمانان رهگذريم و قطعاً فردا و يا پس فردا بايستي به ديار واقعي خود برگرديم و اين سراي، سراي گذار است نه سراي قرار. پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور**)

«در دنيا چنان باش كه گويي غريبي يا رهگذر و خويشتن را از اهل قبور شمار.»

و ابن عمرب مي‌گفت:

(**إذا اصبحت فلا تنتظر المساء وإذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك**)[[217]](#footnote-217).

«چون صبح كني در انتظار شبانگاه مباش و چون شبانگاه كني در انتظار بامداد مباش. هنگام سلامتي در فكر بيماري باش و در زندگي به فكر مرگت باش.»

شعراي اسلامي در دوره‌ي اصحاب اين بيت را زمزمه مي‌كردند:

كل امريء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله!

هر انساني كه بامدادان در ميان اهل بيت خود روز كند مرگ از بند كفشش نسبت به او نزديكتر است.

و بعد از دوره‌ي اصحاب صالحات امت چنين سرودي را عرضه مي‌داشتند:

تزود من التقوي فانك لا تدري إذا جن ليل: هل تعيش إلى الفجر

فكم من سليم مات من غير علة وكم سقيم عاش حينا من الدهر!

وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري

از تقوا و طاعت توشه‌اي به دست آر كه تو نمي‌داني وقت شب آيد تا سحر مي‌ماني؟

چه اشخاص سالمي بدون دليل مردند و چه بيماراني مدت زماني ماندند!

و چه جواناني كه بامداد و شبانگاه پيري در خواب لهو و غفلتشان است و نمي‌داند كه كفنهاي او بافته شده‌اند!

3- اميد بستن به عفو خداوند

يكي ديگر از موانع تأخير توبه، اميد بستن به عفو خداوند ووسعت رحمت اوست. خداوند متعال در ارتباط با يهود مي‌فرمايد:

[اعراف/169]

«آنان متاع اين دنياي پست را مي‌گيرند و مي‌گويند بخشيده خواهيم شد».

شكي نيست چنين مي‌پنداري كه خداوند تو را خواهد بخشيد و اين غرور و عجب كشنده‌اي است. چه تضميني هست كه خداوند او را بيامرزد و آيا عهد و قراري در اين رابطه با خدا بسته است؟ در صورتي كه خداوند هر كه را بخواهد مي‌آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مي‌دهد و هيچ چيزي بازدارنده‌ي حكم او نيست.

فرق ميان مؤمن و منافق در اين است كه: مؤمن كارهاي نيك انجام مي‌دهد و مي‌گويد: مي‌ترسم خداوند آن را از من نپذيرد! ولي منافق مرتكب گناهان مي‌شود و مي‌گويد: طمع دارم كه خداوند مرا مي‌آمرزد.

درست است كه رحمت خداوند متعال همچون علمش بر همه چيز وسعت و احاطه دارد و فرشتگان در دعاي خود مي‌گفتند:

[غافر/7]

«پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد».

و خداوند متعال خطاب به كليم خود حضرت موسي مي‌فرمايد:

[اعراف /156]

«فرمود: عذاب خود را به هركس بخواهم مي رسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است».

خداوند متعال عذاب را به صورت خاص و عارضي و رحمتش را به صورت عام در اصل قرار داده است كه به دنبال آن عذابي درباره‌ي رحمتش مي‌فرمايد:

[اعراف/156-157]

«رحمتم را براي كساني كه پرهيزگاري مي‌كنند و زكات مي‌دهند و آنان كه به آيات ما ايمان مي‌آورند، مقرر مي‌دارم. همانا كه از اين فرستاده پيامبر درس نخوانده ... پيروي مي‌كنند».

و مي‌فرمايد:

[اعراف/56]

«رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است».

اميدوار به رحمت خدا، خواهان اعمالي است كه انسان را به اين رحمت نزديك كند. مانند ايمان، هجرت و جهاد همانگونه كه در اين آيه قرآن مي‌يابيم:

[بقره /218]

«آنان كه ايمان آورده وكساني كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، آنان به رحمت خدا اميدوارند و خداوند آمرزنده‌ي مهربان است».

خداوند متعال اميد به رحمتش قرار نداده مگر پس از دريافت چنان مراحل صعب‌العبوري.

فرق ميان رجا و آرزو در اين است كه: رجاء مقرون به كار و كوشش است ولي آرزو خالي از آن دو مي‌باشد.

حضرت علي در وصيت به فرزندش مي‌فرمايد: از توكل به آرزوي محض اجتناب كن كه آن متاع احمقان است. و شاعر در اين باره مي‌گويد:

ولاتكن عبدالمني فالمنى رؤوس أموال المفاليس

بنده‌ي آرزوها مباش كه آرزوهاي خشك و خالي متاع و سرمايه‌ي مفلسان است.

خداوند متعال اين نوع اميد و آرزوي محض را از زبان يهود و نصاري بيان مي‌فرمايد:

[بقره /111-112]

«و گفتند: (هرگز كسي به بهشت درنيايد مگر آنكه يهودي يا ترسا باشد) اين آرزوهاي واهي ايشان است. بگو: اگر راست مي‌گوييد دليل خود را بياوريد. آري، هر كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد وي پيش پروردگار است و او را بيمي نيست و غمگين نخواهد شد».

اين بيان قرآن در ارتباط با آنهاست و اين هم آرزوهاي آنان است كه بدون عمل آرزوي بهشت را دارند در صورتي كه وارد بهشت مي‌شود كه داراي اين دو صفت اساسي باشد: 1- تسليم بودن در برابر خداوند با تمام وجود 2- نيكوكاري.

و در سوره‌ي ديگر خداوند متعال از روي حكم و عدالت خود ميان اهل كتاب و مسلمانان مي‌فرمايد:

[نساء /123-124]

«پاداش و كيفر به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست. هر كسي بدي كند در برابر آن كيفر مي‌بيند و جز خدا براي خود يار و مددكاري نمي‌يابد و كساني كه كارهاي شايسته كنند (چه مرد باشند و چه زن) در حالي كه مؤمن باشند آنان داخل بهشت مي‌شوند و به قدر گودي پشت هسته خرمايي مورد ستم قرار نمي‌گيرند».

برادر مسلمانم فراموش نكن كه خداوند متعال از پيامبرش آدم، چشم‌پوشي نكرد از بابت خوردن لقمه‌اي از آن درختي كه او را از آن نهي فرموده بود، در صورتي كه آدم را با دستان خود بيافريده و از روح خود در او دميده و به فرشتگان دستور سجده او را داده بود! و فراموش نكن كه خداوند متعال سخن نوح را هنگامي كه براي پسر كافرش در پيشگاه او شفاعت مي‌كرد، نپذيرفت آنجا كه فرمود:

[هود /45-46]

«و گفت: پروردگارا، پسرم از كسان من است و قطعاً وعده‌ي تو راست است و تو بهترين داوراني. فرمود: اي نوح او در حقيقت از كسان تو نيست او داراي كرداري ناشايسته است پس چيزي را كه بدان علم نداري از من مخواه، من به تو اندرز مي‌دهم كه مبادا از نادانان باشي».

اين رد شديد درخواست شيخ پيامبران را ملاحظه كنيد اين بدان معنا است كه بدون سبب و جهت نبايد به آمرزش و تسامح خداوند اميد داشت.

شاعر چه نيكو گفته است:

يا ناظراً يـرنو بـعيـني راقـد ومشاهداً للأمر غيرمشاهد!

تصل‌الذنوب‌ إلى ‌الذنوب‌ وترتجي نيل الجنان ودرك فوز العابد

أنـسيت أن الله أخـرج آدمـا منها إلى الدنيا بذنب واحد؟!

اي كسي كه با چشمان خواب‌آلود مي‌نگري و به امور و كارها بدون دريافت حقيقت مي‌نگري.

گناه را به گناه وصل مي‌كني و اميد نايل شدن به باغهاي بهشتي و مقام عابدان داري؟!

فراموش كردي كه خداوند آدم را به وسيله‌ي يك گناه، از بهشت خارج نمود و به دنيا آورد؟!

بنابراين مسرفان و ظالمان بر نفس خود و مقصران و ضايع‌كنندگان حقوق الهي قطعاً نبايستي كه توبه را به تأخير اندازند و خود را قانع‌كنند به اينكه خداوند بخشنده و مهربان است. چنين تصوري نشانه جهل و ناداني نسبت به مقام خداوند متعال و تمسك به يك طرف قضيه و اهمال و اعراض از طرف ديگر آن است.

خداوند متعال مي‌فرمايد:

[حجر /49-50]

«به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده‌ي مهربان. و اينك عذاب من عذابي است درناك».

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[رعد /6]

«و براستي پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمشان بخشايشگر است و به يقين پروردگار تو سخت كيفر است».

اهتمام و توجه به اين موضوع كه خداوند به دليل اينكه بخشايشگر و مهربان است بدون طاعات و عبادات ما را مي‌بخشايد و ما را وارد بهشت مي‌كند، يكي از موارد عجز و حماقت انسان است و از كياست و درايت او به دور است. به دليل اينكه پيامبرخدا مي‌فرمايد:

(**الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنی علی الله الأماني**)[[218]](#footnote-218).

«كسي هوشيار و زيرك است كه بر خويش مسلط است و براي پس از مرگ عمل مي‌كند ولي ناتوان كسي است كه هوسهاي خويش را تبعيت كند و از خدا آرزوهاي بسيار دارد».

مردان صالح روش و منش كساني را كه حقوق خدا را تضييع مي‌كند و در مسير اطاعت و انقياد پروردگار خود هستند و سپس به عفو و آمرزش او دلبسته‌اند.

به شدت مردود مي‌دانند و منكر چنين چيزي هستند. و يكي از شاعران آنان مي‌گويد:

ما بـال قلبك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس؟

ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس!

چگونه است كه به آلودگي قلبت تن داده‌اي و لباس عمرت را با چرك عصيان شستشو داده‌اي؟

اميد نجات و رستگاري داري در صورتي كه راه آن را نپيموده‌اي، كشتي هيچگاه بر روي خشكي روان نمي‌گردد!

البته اميد به عفو و مغفرت خداوند متعال خواسته هر بنده‌ي مسلماني است، هرچند كه گناهان و خطاهاي بنده بسيار باشد. چنين اميدي از ضروريات انديشه‌ي هر مسلماني است ولي دور از انصاف و كياست كه انساني بدون كاشت بذري و يا غرس نهالي و بدون انجام آبياري و فراهم آوردن شرايط رشد آنها، اميد ثمر و باروري درخت را داشته باشد؛ زيرا كه بيشتر از حد پا را فرانهادن و بدون تقديم عمل و بذل جهد و كوشش در راستاي آن، به عفو و رحم خدا چشم داشتن نوعي از ايمن شدن از مكر خداوند متعال است و خود عين خسران و زيان بر بنده مي‌باشد. آنجا كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

(اعراف / 99)

«آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستند؟ با آنكه جز مردم زيانكار كسي خود را از مكر خدا ايمن نمي‌داند».

4- يأس و نوميدي از مغفرت خداوند به دليل استحكام و فراواني گناهان

يكي ديگر از موانع توبه نزد بعضي از مردم اين است كه شخص به دور از گستره و فضاي خداوند زندگي كند و در لجنزار گناهان صغيره و كبيره غوطه‌ور باشد مرتكب محرمات و تارك واجبات، تباه كننده حقوق، چه حق‌الله و چه حق‌الناس باشد و از زمره‌ي كساني درآيد كه نسبت به تضييع نمازها و پيروي از شهوات و آرزوهاي نفساني از هيچ كوششي دريغ نورزد. چشمانش از اشك و قلبش از خشوع و پشتش از ركوع، و پيشانيش از سجده به دور باشد، از كساني ماند كه نه مسجد را منزل خود و نه قرآن را انيس خود و نه پيامبر را الگوي خود و نه اصحاب را مقتداي خود قرار داده‌اند.

در اين هنگام از مستي‌اش به هوش مي­آيد و از خواب غفلت بيدار مي‌گردد و درمي‌يابد كه ميان او با اهل خير و صلاح فاصله بسيار است و فاصله ميان خود و صالحان را فاصله‌ي زمين تا آسمان مي‌بيند. به دليل اينكه در مي‌يابد كه كثرت فراوان پشت او را خم كرده و پايش با زنجير بسته شده است، ديگر توان حركت به سوي جلو و پيشرف به سوي سعادت را ندارد، چنين كسي با خود مي‌گويد: آيا زندگي با اين همه ظلمات معاصي و تاريكيهاي گناهان، ديگر روزنه‌اي از نور برايم گذاشته است؟ و آيا با اين مدت طولاني تمرد و گريز از آستان الهي، بار ديگر باب رحمت خدا و مغفرت او به سويم باز خواهد شد.

و اين انديشه را به خود تلقين مي‌كند كه او قطعاً هلاك خواهد شد و شقاوت و بدبختي بر پيشاني او رقم زده شده است، نه آرزويي به بازگشت دارد و نه اميدي به قبول توبه و نه طمعي درآمرزش دارد. و بدين‌ترتيب با خود به اين نتيجه مي‌رسد: پس بگذار به انحراف و شقاوت خود ادامه دهم، و راه كج و راه شيطان، راه روز و شب سرخ را بپيمايم.

بعضي از گناهكاران اينگونه مي‌انديشند. گناهان خود را زياد مي‌بينند و از مغفرت و آمرزش پروردگار نااميد مي‌گردند و تمام بابهاي رحمت خداوند را بر روي خود بسته مي‌يابند. غافل از اينكه غفران خداوند به مراتب وسيع‌تر از گناهان بندگان] هر اندازه زياد باشند[است و هيچگاه باب رحمت خداوند بر روي گناهان افراد، هر چند گناهان كمرشكني باشند، بسته نخواهد شد. خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[زمر/53]

«بگو: اي بندگان خدا كسي بر خويشتن زياده‌روي روا داشته‌ايد، از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت خدا همه‌ي گناهكاران را مي‌آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است».

به اين اشاره‌ي دلنواز و شيرين در عبادت] [توجه كنيد كه چقدر زيبا و محبت‌آميز است و خداوند بندگانش را علي‌رغم اينكه عاصي، سركش وظالم به نفس خود هستند ولي باز آنان را از شرف انتساب به وي خود و در راه عبوديت خود، محروم نساخته است. و علاوه بر آن، اين عاصيان و ظالمان به نفس خود را باز از يأس و نوميدي نسبت به رحم پروردگار، باز مي‌دارد. ايشان با تأكيد و جزم مي‌فرمايد: اين آيه با آيه‌ي ديگر در سوره‌ي نساء فرق دارد، آنجا كه مي‌فرمايد:

[نساء /48]

«مسلماً خدا، اين را كه به او شرك ورزيده شود نمي‌بخشايد و غير از آن را براي هر كه بخواهد مي‌بخشايد».

كه اين مربوط به غير توبه‌كنندگان است، بنابراين هر گناهي غير از شرك ورزيدن بدون توبه در معرض آمرزش خداوند است.

خوف از خداوند متعال همانند اميد و رجا، مطلوب و توشه‌ي ضروري هر انساني است، در مسافرت به سوي خداوند متعال و دريافت رضا و خشنودي او. ولي بايد دانست كه مبالغه و افراط در خوف چه بسا انسان را به سوي يأس و نوميدي از رحمت خدا مي‌كشاند. خداوند مي‌فرمايد:

[يوسف /87]

«زيرا جز گروه كافران كسي از رحمت خدا نوميد نمي‌شود».

[حجر/56]

«گفت: چه كسي جز گمراهان از رحمت پروردگارش نوميد مي‌شود؟».

به همين خاطر علي مي‌گويد:

(**ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يوئس عباد الله من روح الله ولم يؤمنهم من مكره**)

«هان مي‌خواهيد فقيه كامل را به شما معرفي كنم؟ و آن كسي است كه بندگان خدا را از كرم و رحمت خداوند مأيوس نكند و آنان را از مكر خداوند ايمن نسازد».

انسان مسلمان بايد در يك توازن واقعي قرار گيرد. به اين معنا كه به پروردگارش اميد و رجا داشته باشد آنچنان كه به احساس ايمني از مكر خدا منجر نشود، و از پروردگارش ترس و خوف داشته باشد نه آنچنان كه منجر به يأس و نااميدي از رحم و كرم او گردد.

خداوند متعال بعضي از بندگانش را اينگونه مي‌ستايد:

[اسراء/57]

«به رحمت وي اميدوارند و از عذابش مي‌ترسند».

[زمر / 9]

«آيا]چين كسي بهتر است يا[آن كسي كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت خدا مي‌كند و از آخرت مي‌ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟».

بنابراين نبايد گناهكار از رحمت خدا مأيوس شود هر چند كه گناهانش زياد باشند.

در حديث قدسي از خداوند متعال روايت شده كه مي‌فرمايد:

(**يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك علی ما كان منك ولا أبالي**)[[219]](#footnote-219).

«اي بني‌آدم، هروقت مرا دعا كني و از من چيزي بخواهي و به من اميدوار باشي، گناهان و خطاهايت هر اندازه زياد و فراوان باشند، تو را مي‌آمرزم»

و در حديث صحيح از پيامبر خدا روايت شده كه مي‌فرمايد:

(إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)[[220]](#footnote-220).

«هر گاه يكي از شما از خدا چيزي بخواهد، نگوید: خدا مرا ببخش اگر میخواهی! بلکه خوسته‌اش را بزرگ و بسيار كند كه هيچ چيزي نزد خداوند سنگيني نمي‌كند.»

لذا گناهان بندگان هر اندازه بزرگ و زياد باشد، عفو و مغفرت خداوند به مراتب از آن بزرگتر و بيشتر است و گناه بنده هر اندازه بزرگ و عظيم باشد در مقابل عفو و مغفرت پروردگار، كوچك و صغيره مي‌باشد.

و در مستدرك حاكم از جابر روايت شده كه مردي نزد پيامبر آمد و گفت: واي بر گناهانم! واي بر گناهانم! واي برگناهانم! دو بار يا سه بار گفت. پيامبر به او فرمود: بگو: پروردگارا! مغفرت تو وسيع‌تر از گناهان من است و رحمت تو براي من اميدوارتر از عمل من است. آن مرد اين عبارت را بيان داشت. سپس پيامبر به او فرمود: تكرار كن و مرد تكرار كرد و باز به او فرمود تكرار كن آن مرد تكرار كرد و سپس به او فرمود: بلند شو كه خداوند از تو در گذشته است. بعضي در اين باره گفته‌اند:

يا كبير الذنب عفو اله		**ـه من ذنبك أكبر**
أعظم الأشياء في جا		**نب عفو الله يصغر**

اي كسي كه گناهت را بزرگ مي‌پنداري بدان كه عفو خداوند از گناهت بزرگتر است.

بزرگترين چيز در كنار عفو خداوند كوچك مي‌نمايد.

و باز مي‌گويد: [[221]](#footnote-221)

يا رب إن عظم ذنوبي كثرة		**فلقد علمت بأن عفوك أعظم!**
إن كان لا يرجوك إلا محسن		**فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟**
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا		**وجميل عفوك ثم أني مسلم!**

پروردگارا! اگر گناهانم بزرگ و فراوان است به تحقيق مي‌دانم كه عفو تو از گناهانم بزرگتر و فراوانتر است.

اگر جز نيكوكار به تو اميدوار نباشد، مجرم و گناهكار به كه اميدوار باشد و كه را بخواند.

جز اميد به مغفرت و عفو زيبايت هيچ وسيله‌اي در پيشگاه تو ندارم و سپس من مسلمانم.

و بعضي گفته‌اند:

أسأت ولم أحسن وجئتك تائباً		**وأني لعبد من مواليه مهرب؟**
يومل غفرانا فإن خاب ظنه		**فما أحد منه علی الأرض أخيب**

بدي كرده‌ام و نيكي ندارم، توبه‌كنان به سويت آمده‌ام چگونه بنده از آقايش راه گريزي دارد؟

بنده اميد آمرزش دارد، اگر از ظنش مأيوس و محروم ماند هيچ كس از او مأيوس‌تر و محروم‌تر نخواهد بود.

5- جهل و ناداني نسبت به حقيقت گناه

يكي ديگر از موانع توبه اين است كه شخص مكلف مرتكب گناهي از گناهان خدا شده باشد ولي احساس نكند و نداند كه او در جريان معصيت پروردگار است كه چه بسا ضرر و زيان آن معصيت بيشتر و فراوان‌تر باشد و من در اينجا به بيان دو نمونه آن اكتفا مي‌نمايم.

نخست: شخص نسبت به بعضي از طاعات ظاهري و اعمال بدني كه انجام مي‌دهد از قبيل نماز، روزه، ذكر، تسبيح، تلاوت قرآن، صدقه، آموزش علم و دانش، مغرور باشد و آن طاعات او را به عجب و خودپسندي كشانند، بي‌خبر از اينكه در باطن به خوره‌ي «عجب» گفتار شده است كه از آفات پنهاني و مهلكاتي است كه مانع مي‌شود از اينكه سالك راه خدا نسبت به عيوب خودآگاهي و شناخت پيدا كند و به وسيله‌ي عجب و خودبيني، چشمان قلبش از ديدن حقيقت اعمال و سيئات و خطاهاي پنهانش، نابينا خواهند شد.

چه بسا انسان ناآگاه غرق و غوطه‌ور درمعصيتهايي باشد كه خطر آنها از زنا و نوشيدن شراب بيشتر و شديدتر باشد. گناهان قلبي «بواطن اثم» باعث مي‌شوند كه بسياري را در معرض هلاك و نابودي و طرد و سقوط قرار دهند بدون اينكه خود بدان آگاه باشند. چه بسا شخصي با وجود آن همه عبادات ظاهري و طاعات بدني داراي يكي از اين صفات نكوهيده باشد: حسادت، حقد، تكبر، استكبار، غرور، بخل، ريا، دوستي دنيا، مال و جاه‌پرستي و گناهان ديگر كه خورنده‌ي حسنات و طاعات هستند و عبادات را نابود مي‌كنند همانگونه كه ‌آتش هيزم را از بين مي‌برد. به همين صورت معصيتها نيز حايل و مانع ميان دارنده آن صفت يا بهشت هستند.

پيامبر خدا هم در حديث صحيح روايت شده از ايشان كه مي‌فرمايد:

(**لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر**)[[222]](#footnote-222).

«آنكه در دلش به اندازه‌ي ذره‌اي كبر باشد وارد بهشت نمي‌شود.»

(إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم)[[223]](#footnote-223).

«از حرص بپرهيزيد كه پيشينيان شما در نتيجه‌ي حرص هلاك شدند.»

(ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوی متبع وإعجاب المرء برأيه)

«سه چيز هلاك‌كننده است: بخلي كه انسان از آن پيروي كند و هوسي كه از آن تبعيت شود و اعجاب مرد نسبت به خويشتن.»

(دب إليكم داء الامم من قبلكم: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين)[[224]](#footnote-224).

«بيماري امت‌هاي پيشين در شما نفوذ كرده است: حسد و دشمني كه سترنده و خورده است البته نه سترنده و خوره مو، بلكه سترنده و خورنده دين.»

دوم: بنده‌اي به يك بدعت از بدعتهاي گمراه‌كننده‌اي كه خدا و رسولش آن را باطل شمرده‌اند، متمسك شود و آن را دستاويز قرار دهد. چنين شخصي همانند بقيه بدعتگزاران چنان پندارد كه اين عمل او را به سوي خداوند متعال نزديك مي‌كند، خواه آن بدعت، از بدعتهاي عملي باشد مانند بدعت در عبادات كه اين خطرناكترين بدعت است و بدان مي‌ماند كه شخص بدون اذن خداوند در دين به تشريع پردازد و برخلاف آنچه خدا مقرر فرموده عمل كند و بدان بدعت به سوي پروردگارش تقرب جويد، خواه از روي جهل و ناداني باشد و خواه از روي تجاهل و عناد. هر انسان مسلمان دو اصل و قاعده فراروي خود دارد:

اول: جز به شريعت خداوند متعال مطيع و منقاد نگردد و از تبعيت هواي نفساني و بدعت جداً پرهيز نمايد. در حديث متفق عليه روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

«هر كسي در دين ما بدعتي بياورد (يعني چيزي از آن كم يا زياد كند) كه برخلاف شريعت ما باشد، مردود است.»

و يا از بدعتهاي قولي باشد مانند بدعتهاي فكري و نظرياتي كه فرقه‌هاي مختلف در مذاهب خود ايجاد نموده‌اند و ريشه در قرآن و سنت ندارد تا بدان استناد گردد كه انسان مسلمان بايستي در گفتار و كردار و نظريات خود و يا در موارد اختلاف با ديگران به كتاب و سنت مراجعه نمايد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[نساء /59]

«هر گاه در امر ديني اختلاف‌نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارد آن را به كتاب خدا و سنت پيامبر او عرضه داريد اين بهتر و نيك‌فرجام‌تر است».

بدعت فكري و نظري به اين معنا است كه شخص بيايد آراء و نظرات كساني را كه دوست دارد و براي آنان احترام قائل است]اگر چه خارج از اسلام و مخالف شريعت باشد[به عنوان اصل و منبع مورد اعتماد خود قرار دهد كه هر چه را موافق آن بيند صحيح داند و هر چه را مخالف آن بيند مردود و متروك شمارد.

چنين كساني به سبب توسل و گرايش به آن بدعتها و تعظيم و تقدس قائل شدن نسبت به بدعتگذاران، از حقايق ديني و واقعيات شريعت محروم مي‌شوند. اين افراد مشمول اين آيه قرآني هستند كه مي‌فرمايد:

[فاطر /8]

«آيا آن كسي كه زشتي كردارش براي او آراسته شده و آن را زيبا مي‌بيند مانند مؤمن نيكوكار است؟».

و يا مي‌فرمايد:

[كهف /104]

«آنان كساني‌اند كه كوشش‌شان در زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي‌پندارند كه كار خوب انجام مي‌دهند».

عمل خوارج در قديم اينچنين بود، خونهاي مسلمانان خارج از گروه خود را حلال مي‌دانستند و اموال و دارايي آنان را مباح مي‌شمردند و اين كارها را تقرب و نزديكي به سوي خدا به حساب مي‌آوردند كه حديث صحيحي درباره‌ي آنان روايت شده كه پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**يحقر أحدكم صلاته إلی صلاتهم وصيامه إلی صيامهم و قراءته الی قراءتهم**)

«هر كدام از شما نمازش را نسبت به نمازآنان و روزه‌اش را نسبت به روزه‌ي آنان و تلاوتش را نسبت به تلاوت آنان اندك مي‌شمارد.»

و سپس حضرت آنان را اينگونه توصيف مي‌فرمايد:

(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)

«قرآن را تلاوت مي‌كنند ولي از حنجره‌هاي آنان پايين نمي‌رود، از دين خارج مي‌شوند همانگونه كه تير از كمان خارج مي‌شود.»

آفت آنان اين بود كه در فقه و فهم قرآن و در اهداف و مقاصد شريعت نمي‌انديشيدند و در نتيجه در گرداب چنان گناهان كبيره و خانمان‌سوزي افتادند.

در عصر و دوران ما هم جانشينان آنان وجود دارند، كساني كه كشتن و قتل عام مسلمانان بي‌گناه را عبادت و جهاد مي‌پندارند؟! هموطنان خود، حتي زنان، كودكان و پيرمردان را به بدترين شكل به قتل مي‌رسانند و بدان هم افتخار و مباهات مي‌كنند. و لا حول و لا قوه الا بالله. علماي سلف ما را نسبت به خطر اين بدعت هشدار داده‌اند، زيرا بدعتگرا و مبتدع از بدعتش توبه نمي‌كند! چگونه توبه مي‌كند از كاري كه او آن را تقرب و طاعت خداوند به شمار مي‌آورد!؟

6- استدلال به قضا و قدر

يكي ديگر از موانع توبه، توسل جستن نادانان، به قضا و قدر است. هستند كساني كه در منجلاب شرك و معاصي افتاده‌اند آرزوهاي نفساني آنان را به دام غرور و خودبيني انداخته است. چنين كساني را هر گاه به سوي رهايي از قيد و زنجير گناهان و دوري از صاحبان آنها و همچنين وارد شدن به عالم طاعت و فرمانبرداري خداوند، دعوت نمايي به تو مي‌گويند: اين حالت من از قضا و قدر خداوند است و خداوند از دل بر من چنين مقرر داشته است و از مكتوب و مقرر خداوند، فراري نيست! و مي‌گويند انسان مسلمان بايستي راضي به قدر و تسليم فضاي او باشد! شكي نيست كه قدر از ما نيرومندتر است و ما ضعيف‌تر از آنيم كه با قدر خدا مبارزه كنيم. اما مشكل اصلي قضا و قدر خداوندي نيست، بلكه مشكل اصلي برداشت و تلقي ناصحيح از آن است.

چنين فكري كه خارج دين است، وارد انديشه‌‌ي كساني شده كه از فهم دين خدا و فهم سنتهاي پروردگار دور و بيگانه هستند. اين فكر محصول گفتار و انديشه‌هاي مشركان قديم است كه به ما رسيده. آنان در استدلال به شرك خود و تحريم حلال خدا اينگونه مي‌گفتند:

[انعام /148]

«]مشركان مي‌گفتند[اگر خدا مي‌خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمي‌ورزيديم و چيزي را خودسرانه تحريم نمي‌كرديم».

آنان ادعا مي‌كردند كه شرك آنان و تحريم حلال خدا از جانب آنان در راستاي مشيت و قدر خداوند متعال بوده است.

قرآن اين تفكر و انديشه‌ي آنان را رد مي‌نمايد و مي‌فرمايد:

[انعام /148]

«كساني هم كه پيش از آنان بودند همين گونه پيامبران خود را تكذيب كردند تا اینکه عقوبت ما را چشيدند. بگو: آيا نزد شما دانشي هست كه آن را براي ما آشكار كنيد؟ شما جز از گمان پيروي نمي‌كنيد و جز دروغ نمي‌گوييد».

استدلال در اعمال گذشته چه بسا ظاهري پذيرفتني داشته باشد، اما گناه‌آلود است! بلكه واجب است چنين كاري صورت نگيرد وشخص نبايد بگويد: تقدير خدا بوده كه من مرتكب چنين و چنان گناهي شوم بلكه بايستي مانند والدينش، آدم و حوا عمل كند كه گفتند: [اعراف/23] «پروردگارا! ما بر خود ظلم كرديم.» ... و يا همانند كليم‌الله، موسي كه گفت: [القصص/16] «پروردگارا! من بر خود ظلم كرده‌ام، مرا بيامرز» و يا همانند ذوالنون، يونس كه گفت:

[انبياء /87]

«معبودي جز تو نيست، منزهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم».

در كتب رقائق روايت شده مردي كه مرتكب گناهي شده بود به مناجات خدا پرداخت و گفت: پروردگارا! قضاي تو بود، قدر تو بود و فرمان تو بوده است كه من مرتكب گناه شوم، صدايي را شنيد كه به او مي‌گفت: اين حق ربوبيت است پس كو حق عبوديت؟ پس مرد گفت: پروردگارا، گناه را من كردم، من بر نفس خود اسراف ورزيدم و من بر نفس خود ظلم كردم. پس اين مرد صدايي را شنيد كه مي‌گفت: من تو را آمرزيدم، من تو را عفو نمودم و من به تو رحم كردم.

و من مي‌گويم اگر در ارتكاب عمل بد، استدلال به قدر روا بود مي‌بايستي نسبت به گذشته پذيرفته مي‌شد، ولي نسبت به آينده قطعاً پذيرفته نخواهد بود، زيرا كه مكلف نمي‌داند كه قدر خداوند درباره‌ي او چيست؟ و بر او واجب است كه قدر خدا را با قدر خدا دفع نمايد. به اين معني قدر گناهان را با قدر توبه و استغفار دفع نمايد همانطور كه ابن قيم مي‌گويد: مؤمن نيرومند و صادق و بينا در دين وظيفه خود مي‌داند و مي‌فهمد كه امواج قدر را با قدر دفع و برطرف نمايد و اگر نه هلاك خواهد شد، شيوه و رفتار صاحبان خرد و عارفان اينگونه بوده است.

مفهوم گفتار شيخ عبدالقادر گيلاني در همين راستاست كه مي‌گويد:

(**الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنه فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر**)

«بعضي از مردمان كه مي‌شناختم هنگامي كه به قضا و قدر مي‌رسيدند توقف مي‌كردند جز من كه روزنه‌اي از فيوضات رباني بر قلبم باز شد با قدرهاي حق به وسيله قدرهاي حق، براي حق، به مبارزه پرداختم. انسان مؤمن واقعي كسي است كه با قدر مبارزه كند و تسليم و منقاد قدر نگردد.»

در حيات دنياي بندگان جز با اينكه بايد بعضي قدرها را با بعضي ديگر دفع نماييم، مصالح زندگي بندگان حاصل نخواهد شد.

خداوند متعال به ما دستور داده است كه قدر سيئه را با قدر حسنه دفع نماييم و همچنين قدر گرسنگي را با قدر خوردن دفع نماييم. و اگر بنده تسليم قدر گرسنگي شود با وجود اين توان دفع آن را به وسيله‌ي قدر خوردن داشته باشد، تا اينكه بميرد در حالت ارتكاب گناه مرده است. همچنين سرما، گرما، تشنگي و ... همه موارد قدر هستند و به ما دستور داده شده آنها را با قدرهاي ضدشان دفع نماييم، بنابراين دفع كننده و دفع شونده و خود دفع]دافع، مدفوع و دفع[همه از قدرهاي خداوند هستند.

پيامبر گرامي به طور روشن به توضيح اين موضوع پرداخت هنگامي كه از حضرتش پرسيدند: آيا دارو، درمان و وسايل پيشگيري چيزي از قدر خداوند متعال را رد خواهند كرد؟ در جواب فرمود:

(**هي من قدرالله**) [[225]](#footnote-225)

«آنها هم قدر خدا هستند».

هر گاه دشمنان كافر، وارد يك كشور اسلامي شوند با قدر خداوند وارد آنجا شده‌اند. آيا رواست كه مسلمانان تسليم اين قدر شوند و به قدر مبارزه با آن نپردازند؟ قطعاً واضح و روشن است كه مسلمانان بايستي در مقابل چنين قدري به وسيله قدر جهاد كه آنهم قدر خداست به مقابله برخيزند.

گناه و معصيت وقتي كه بر تو مقدر شود و با فعل قدر آن را انجام دادي، لازم و ضروري است كه با قدر توبه‌ي نصوح به دفع آن قدر پردازي. [[226]](#footnote-226)

انگيزه‌هاي توبه

1- آشنايي با مقام و حقوق خداوند متعال

2- ياد مرگ و قبر

3- ياد آخرت و بهشت و جهنم

4- آشنايي با آثار گناهان مربوط به دنيا و قيامت

5- سخن پايانی

انگيزه‌هاي توبه

توبه جايگاه والايي در دين و مقام رفيعي در ميان مقامات پرهيزگاران دارد و نياز هر مسلمان رجوع کننده به راه خداست؛ لذا منزلت توبه به عنوان كل منازل دين بشمار مي‌آيد. اخلاق صالحان از موانع و عقبات راه رسيدن به توبه خالي نيست از اينرو موجبات و انگيزه‌هايي كه انسان را بدان ترغيب و تشويق نمايند نبايد ازديد پنهان داشت.

دوست داريم كه در اين فصل پيرامون موجبات توبه بپردازيم و چراغي فرا راه تائبين قرار داده تا همت‌ها را تحريك و عزيمتها را براي توبه به سوي خداوند متعال سوق دهيم.

1- آشنايي با مقام و حقوق خداوند متعال

نخستين سبب توبه اينست كه انسان مقام عالي پروردگارش را بشناسد، خدايي كه انسان را خلق كرد و به كمال رسانيد، اندازه داد و هدايت نمود و همچنين انسان بايد حقوق پروردگار بر بندانش را كه آنان را آفريده و روزي داده و از نعمتهاي سرشار خويش بهره‌مند ساخته، بطور كامل بشناسد.

[نحل /53]

«و هر نعمتي كه داريد از آن خداست».

حقوق خداوند بر بندگانش عبارتند از اينكه:

بندگان، خداوند متعال را پرستش كنند و هيچ چيزي را شريك او قرار ندهند، به ياد او باشند و ايشان را فراموش نكنند، در مقابل نعمتهايش شاكر باشند و كفران نعمت نورزند، از او اطاعت و فرمانبرداري نمايند و به عصيان و نافرماني در برابر او تن ندهند.

شيخين از معاذ بن جبل روايت مي‌كنند كه ايشان پشت سر رسول خدا سوار الاغي شده بود، پيامبر فرمود: «معاذ! مي‌داني حق خداوند بر بندگان و حق بندگان بر خداوند چيست؟ معاذ جواب داد: خدا و رسولش از ما داناترند.

حضرت فرمود: حق خداوند بر بندگان اين است كه او را پرستش نمايند و هيچ چيزي را شريك خدا قرار ندهند، و حق بندگان بر خداوند اين است كه آنان را عذاب ندهد.»

و انسان هر اندازه در عبادت خداوند متعال اقدام نمايد نسبت به اداي حقوق پروردگار كه بر ذمه دارد قاصر و ناتوان است، زيرا كه نسبت نعمتهاي پروردگار در مقابل عبادت و طاعت بندگان، گرچه از عمر طولاني هم برخوردار باشند به مراتب بيشتر و عظيم‌تر است.

پيامبر خدا مي‌فرمايد:

(**لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة**)[[227]](#footnote-227).

«اگر مردي از روز تولدش تا پايان حياتش با صورتش بر روي زمين كشيده شود، اين عمل را در روز قيامت در مسير رضاي خدا كوچك مي‌يابد.»

هر گاه انسان مقام والاي خداوند متعال را بشناسد، جلال و عظمت او را دريابد و به علم وقدرت او يقين حاصل نمايد و بداند كه او بر نهان و آشكار بندگان مطلع است، و هيچ چيزي بر او پوشيده نيست [طه/7] «آگاه به اسرار و نهان است.»

و همچنين بداند كه خداوند درمقابل اعمال گذشته، او را مورد بازخواست قرار مي‌دهد و بر كردار و رفتار و گفتار خير يا شر، او را پاداش مي‌دهد. اگر انسان اينها را بداند و به ياد خدا باشد و او را فراموش نكند و شتابان توبه‌كنان و استغفارگويان به سوي پروردگار بازگردد، خداوند با نظر لطف در او مي‌نگرد. همانطور كه خداوند متعال در وصف پرهيزگاران مي‌فرمايد:

[آل عمران /135]

«و آنانكه چون كار زشتي كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي‌آورند و براي گناهانشان آمرزش مي‌خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مي‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده‌اند با آنكه مي‌دانند]كه گناه است[پافشاري مي‌كنند».

بنگر چگونه در عبارت خداوند، استغفار از گناهان را نتيجه ياد خود قرار داده است و «ذكر» همانطور كه گمان برده مي‌شود، زباني نيست بلكه مقابل «نسيان» است همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[كهف / 24]

«و چون پروردگارت را فراموش كردي او را به يادآر».

يعني جلال و عظمت پروردگار را به خاطر آوريد و به «اسماء الحسنی» ايشان از قبيل **«عليم بذات الصدور، رقيب، حسيب، واحد القهار و عزيز الجبار»** گواهي دهيد.

[غافر / 3]

«كه خداوند گناه بخش و توبه‌پذير و سخت كيفر و فراخ نعمت است، خدايي جز او نيست، بازگشت به سوي اوست».

انسان مسلمان نبايد فريب هواي نفس را بخورد و نسبت به طاعت خدا مغرور گردد و در چاه عصيان و نافرمان سقوط كند. ديگر دست از گناه نكشد و بر معصيت اصرار ورزد و براي توبه‌ي گناهان اقدامي به عمل نياورد. و چنان پندارد كه خداوند او را كيفر نخواهد نمود، خير چنين نيست، زيرا خداوند متعال به انسان مهلت مي‌دهد ولي فراموشش نمي‌كند. به اين معني پروردگار نسبت به گناهكار و ظالمان و فرصت مي‌دهد ولي وقتي او را به دام خود انداخت، خلاص و رهايش نمي‌كند. مپنداريد كه خداوند از آنچه گناهكاران و ظالمان انجام مي‌دهند، غافل است، كه چه بسا مهلت دادن به آنان خود يك نيرنگ و تدريج در گرفتن آنان باشد.

گاهي خداوند آنان را سرشار از روزي خود مي‌نمايد و به آنان مال و اولاد ارزاني مي‌دارد و در نهايت، محكم و مقتدرانه آنان را به دام خويش در مي‌آورد.

[هود /102]

«آري به گرفتن قهري خداوند، سخت دردناك است».

ابن عطاء در حكمهاي خود مي‌گويد:

از وجود و جريان نيكي خداوند به سوي تو و دوام و استمرار بدي و نافرماني تو با پروردگار،‌ بترس كه مبادا آن يك نوع استدراج باشد.

اشاره به اين قول خداوند متعال دارد كه مي‌فرمايد:

[اعراف /182-183]

«به تدريج از جايي كه نمي‌دانند گريبانشان را خواهيم گرفت. و به آنان مهلت مي‌دهم كه تدبير من استوار است».

استدراج يعني گرفتن نعمت كم‌كم از مستدرج به نحوي كه احساس ننمايد. سهيل بن عبدالله در معني اين آيه مي‌گويد: آنان را با نعمت خود مي‌پوشانيم و شكر و سپاس را از يادشان مي‌بريم تا آنجا كه از شكر و ياد نعمت‌دهنده غافل مي‌شويد و سپس آنها را فرا خواهيم گرفت.

ديگري در معني آيه چنين گفته است: هر گاه آنان دچار معصيتي شوند به آنان نعمتي خواهيم بخشيد و استغفار از آن معصيت را از ياد خواهيم برد. همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[آل عمران /178]

«ما به آنان مهلت مي‌دهيم تا بر گناه خود بيفزايند».

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[المؤمنون/ 55-56]

«آيا مي‌پنداريد كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد مي‌دهيم از آن روي است كه مي‌خواهيم به سودشان در خيرات شتاب ورزيم، بلكه نمي‌فهمند».

[الانعام / 44-45]

«پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كردند درهاي هر چيزي از نعمتها را بر آنان گشوديم تا هنگامي كه به آنچه داده شده بودند شاد گرديدند. ناگهان گريبان آنان را گرفتيم و يك باره نوميد شدند. پس ريشه‌ي آن گروهي كه ستم كردند بركنده شد و ستايش براي خداوند جهانيان است».

و باز ابن عطاءالله در حكمت­هاي خود مي‌گويد:

هر گاه بخواهي كه باب اميد و رجا بر تو گشوده شود، آنچه را خداوند متعال بر تو منت نهاده به يادآر و هر گاه بخواهي كه باب حزن و اندوه بر تو گشوده شود، تقصير و كوتاهي خود را در مقابل شكر نعمتهاي ظاهر و باطن پروردگار به يادآر، همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[لقمان /20]

«آيا ندانسته‌ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مسخر شما ساخته و نعمتهاي ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است».

و باز مي‌فرمايد:

[ابراهيم / 34]

«و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت خدا را شماره كنيد نمي‌تواند آن را به شمار درآوريد قطعاً انسان ستم پيشه‌ي ناسپاس است».

يك نوع نعمتهاي اساسي و اصلي براي انسان وجود دارند كه عبارتند از: نعمت خلق و ايجاد، نعمت تيسير و امداد و نعمت حفظ و ابعاد]يعني دور نگهداشتن انسان از مصيبتها و بلايا[.

تفريط در مقابل دستورات خداوند متعال به معني تقصير و كوتاهي در اداي وظيفه‌ي خود و ارتكاب به محرمات و تن ندادن به قضا و قدر است كه كمتر مكلفي از اين نوع تقصيرات و كوتاهيها در امان مي‌ماند...

2- ياد مرگ و قبر

يكي ديگر از عوامل و انگيزه‌هاي اقدام به توبه از گناهان اين است كه: شخص مرگ را به ياد آرد، مرگي كه سرانجام هر زنده‌اي است، چه عمر كوتاه و چه طولاني داشته باشد. مرگ حوضي است كه هر كسي وارد آن مي‌شود و شرابي است كه هر كسي آن را مي‌نوشد.

تا آنجا كه محبوب‌ترين آفريدگان نزد خداوند يعني پيامبران به ويژه خاتم و برگزيده‌ي آنان محمد مي‌فرمايد:

[زمر / 30]

«قطعاً تو خواهي مرد و آنان نيز خواهند مرد».

و در جاي ديگر مي‌فرمايد:

[انبياء / 34-35]

«و پيش از تو براي هيچ بشري جاودانگي] در دنيا[قرار نداديم. آيا اگر تو از دنيا بروي آنان جاودانند؟ هر نفس چشنده مرگ است و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود و به سوي ما بازگردانيده مي‌شويد».

مرگ صادق‌ترين غايب منتظر و يك حقيقت روشن از ديدگاه حس و عقل هر انساني است. يكي از دو واعظي است كه پيامبر بعد از خود برجاي گذاشته است: واعظ گويا را قرآن و واعظ ساكت را مرگ قرار داده است. و براي هر كسي كه داراي قلب زنده و عقل عبرت‌گيري باشد، درجهت وعظ و نصيحت او مرگ كافي است.

شاعر چه نيكو گفته است در مرگ عزيز خود:

حيات تو مرا پندهايي مي‌داد و اكنون مرگ تو بيشتر از حيات تو مرا پند و اندرز مي‌دهد.

مرگ والدين را از فرزندان، فرزند را از والدين، برادر را از برادر، دوست را از دوست مي‌ربايد و همچنين مرگ ميان شاه و تخت، فرمانده و لشكريان و انسان و ثروت‌هاي مليوني و بيليوني جدايي خواهد افكند.

مرگ قبل از فرا رسيدن از كسي اجازه‌ي ورود نمي‌گيرد، بزرگ و كوچك، غني و فقير و امير و مأمور همه و همه در مقابل سلطان مرگ خاضع و نسبت به دعوت آن لبيك‌گو هستند.

[يونس /49]

«نه ساعتي از آن تأخير می­كنند ونه پيشي می­گيرند».

[قصص/88]

« هر چیزی جز او هلاک و نابود می‌شود؛ فرمانروایی از آن اوست و به‌سوی او بازگردانیده می‌شوید ».

انسان هر چند زمان درازي زندگي كند و اجل مرگش به طول انجامد، سرانجام خواهد مرد. موقع مرگ چراغ زندگي كم‌نور مي‌شود و خورشيد عمر رو به غروب مي‌گرايد. در چنين موقعي است كه انسان آرزو مي‌كند اندكي مرگ او را مهلت دهد ولي هرگز به آرزوي خود نخواهد رسيد.

روايت شده است هنگامي كه ملك‌الموت «قابض» نزد نوح آمد تا ايشان را قبض روح نمايد به نوح گفت: اي درازترين عمردر ميان پيامبران، دنيا را چگونه يافتي؟ نوح جواب داد: همچون ساختمان دو در كه از يك در وارد شده‌ام و از در ديگر خارج مي‌شوم!

مقدار دنيا نزد نوح اينچنين بود در حالي كه او نهصد و پنجاه سال در ميان قوم خود ماند و ايشان را به سوي خداوند متعال دعوت نمود. سپس وقتي آن قوم به ظلم و عصيان دست زدند. غرق طوفان شدند، بعد از طوفان چه مدت مانده باشد و هنگام مبعوث شدنش چند ساله بوده؟ خدا مي‌داند!

وقتي كه پايان عمر، مرگ است كوتاه و طولاني بودن عمر يكسان است!

قرآن ما را تذكر مي‌دهد به اينك مرگ، قطعي و تمام آفرينش را شامل است.

پيامبري، سلطنت، ثروت و قلعه‌هاي محكم مانع از ورود مرگ نمي‌شوند.

[نساء / 78]

«هر كجا باشيد، مرگ شما را درمي‌يابد، هر چند در برجهاي استوار باشيد».

و باز خداوند متعال مي‌فرمايد:

[جمعه / 8]

«بگو: آن مرگي كه از آن مي‌گريزند قطعاً به سر وقت شما مي‌آيد».

و باز مي‌فرمايد:

[رحمن / 26-27]

«هر چه بر زمين است فاني شونده است».

وقتي مرگ، رسول خدا را فرا گرفت و به پروردگار خود پيوست بعضي از اصحاب مي‌گفتند پيامبر نمرده است. در اين هنگام ابوبكر به پاخاست و گفت:

(**ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات و من كان يعبدالله فان الله حي لا يموت**)

«اي مردم هر كه محمد را عبادت كرده است اينك محمد فوت نموده و هر كه خداوند را عبادت و پرستش نموده، همانا خداوند زنده و نخواهد مرد.»

و سپس اين آيه را خواند:

[آل عمران / 144]

«و محمد جز فرستاده‌اي كه پيش از او هم پيامبراني آمده و گذشتند، نيست. آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيده‌ي خود برمي‌گرديد؟».

پيامبر مي‌فرمايد:

(**أكثروا من ذكر هادم اللذات: الموت**)[[228]](#footnote-228).

« پیوسته از مرگ که از بین برنده لذتهاست یاد کنید».

ابن عمرب مي‌گويد: نزد پيامبر خدا بوديم كه مردي از انصار پرسيد: اي رسول خدا عاقل‌ترين و گرامي‌ترين مردم كيست؟ حضرت جواب داد: كساني كه بيشتر به ياد مرگ باشند و بيشتر خود را براي آن آماده مي‌كنند. زيركان و باهوشان از معبر دنيا مردانه گذشتند و به كرامت و خلعت آخرت نايل آمدند[[229]](#footnote-229).

زني درباره‌ي قساوت و سنگدلي خود نزد ام امومنین عايشه ك شكايت كرد، عايشهك به ايشان گفت: «ياد مرگ را بيشتر كن به رقت قلب دست خواهي يافت.»

عمر بن عبدالعزيز به يكي از دانشمندان گفت: مرا نصيحت كن. عالم گفت: تو اول خليفه‌اي نيستي كه مي‌ميري. خليفه گفت: بيشتر بفرما عالم گفت: هيچكدام از اجداد تو تا آدم نبودند مگر اينكه شربت مرگ را چشيده‌اند و اكنون نوبت تو است! عمر از شنيدن اين مطلب به گريه درآمد.

ربيع بن خثيم در خانه‌ي خود قبري را كنده بود و هر روز بارها در آن مي‌خوابيد تا بدان وسيله بيشتر به ياد مرگ افتد! و مي‌گفت: اگر قلب من يك ساعت از ياد مرگ غافل ماند، فاسد و تباه مي‌شود!

مطرف بن عبدالله مي‌گويد: ياد مرگ زندگي و خوشي صاحبان نعمت را منغص و ناگوار ساخته، پس برو نعمتي را بخواه كه مرگ همراه آن نباشد.

انسان عاقل بايد بينديشد كه در تشييع جنازه چند خويشاوند و دوست حاضر شده و چند رفيق و دوست در قبر دفن نموده است. چهره آنان را مجسم كنيد. به خاطر آورند كه آنان در دنيا چه آسوده خاطر مي‌زيستند و سپس بدون آمادگي ناگهان مرگ آنان را فرا گرفت. به ياد بياوريد كه هر كدام از آن اقوام، دوستان و آشنايان چقدر به دنيا وابسته بود و چگونه بر آن حريص بود و درصدد جمع‌آوري اموال بود و در پي ازدياد متاع دنيا چه رغبت و اشياقي داشت و چگونه از لذايذ دنيا بهره‌مند شد، چگونه به سعي و تلاش پرداخت، چه آرزوهايي براي زندگي و بقا داشت و چگونه مرگ و قيامت را به باد نسيان سپرده بود، چگونه متكي به نيرو جواني بود و مايل به لهو و لعب دنيايي بود، غافل از اينكه مرگ در انتظار او نشسته است كه ناگاه بدون وعده‌ي قبلي مرگ به سراغ او مي‌آيد و بيچاره‌ي غافلگيرانه اينگونه زبان مي‌گشايد و مي‌گويد:

[منافقون /10-11]

«پروردگارا! چرا براي مدتي بيشتر اجل مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم، و[لى‌] هر كس اجلش فرا رسد، هرگز خدا [آن را] به تأخير نمى‌افكند، و خدا به آنچه مى‌كنيد آگاه است. ».

كار احمقانه‌اي است اينكه شخص مردگان را به ياد آورد و در هر لحظه خود را از جمله‌ي آنان قرار ندهد. ابودرداء مي‌گويد: هر گاه مردگان را به ياد آوريد خود را به جاي يكي از آنان قرار ده!

عمر ابن عبدالعزيز مي‌گويد: مگر نمي‌بيني كه هر روز بامدادان و يا شامگاهان در تجهيز مرگ كسي حاضر مي‌شويد كه روزگارش به سر آمده و اميدش قطع شده است. او را در ميان زمين سختي قرار مي‌دهيد كه بالشت او قطعه خاكي مي‌شود، از علايق و اسباب منقطع مي‌گردد و دوستان را وداع مي‌گويد و به سوي حسابرسي قيامت روان مي‌گردد!

بيان حالات انسان در مواقع احتضار

از آنچه پيوند با مرگ دارد، بيان حالات انسان است وقتي كه در شرف مرگ قرار مي‌گيرد.

نخستين مطلبي كه در اين باره لازم است بيان داريم احوال رسول خدا است كه ايشان به وسيله‌ي علائم مختلف نزديك شدن اجلش را احساس نمود. از جمله اينكه: جبرئيل در هر ماه رمضان يك بار قرآن را بر حضرت عرضه مي‌نمود و اين بار دو بار قرآن را بر حضرتش عرضه نمود. ديگر اينكه آيه:

[مائده / 3]

«امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تام گردانيدم و اسلام را براي شما به عنوان آييني برگزيدم».

كه اين آيه ابوبكر صديق را به گريه انداخت كه بعد از كمال جز نقصان نيست! ديگر اينكه سوره‌ي «نصر» نازل شد كه به همين خاطر رسول اكرم در حج الوداع به تعليم امت پرداخت و فرمود: «**خذوا عني مناسككم لعلی لا ألقاكم بعد عامي هذا!**...»: (اي مردم! مناسك حجتان را از من فرا گيريد كه من نمي‌دانم شايد كه پس از اين سال هرگز شما را در اين مكان ملاقات نكنم...) و باز روي رسول خدا به يارانش فرمود: «خداوند متعال بنده‌اي را ميان انتخاب دنيا و آنچه نزد او است مخير ساخت، آن بنده قيامت را بر دنيا ترجيح داد.» ابوبكر از شنيدن اين مطلب گريست و گفت: اي رسول خدا! پدران و ماردانمان فدايت باد! زيرا او مقصود از اين كلام را خوب فهميد.

عايشهك مي‌گويد: در بيماري مرگ هيچكس به اندازه‌ي رسول خدا درد و رنج نداشت و آن به همين خاطر بود تا اجر ايشان نزد خداوند چند برابر گردد.

عايشهك مي‌گويد: كنار رسول خدا كوزه‌اي آب قرار داشت كه حضرت پيوسته دستانش را ميان آب فرو مي‌برد و به صورت خود مي‌ماليد و مي‌فرمود: لا اله الا الله! مرگ سكراتي دارد سپس دستانش را كشاند و فرمود: با رفيق اعلي.

از انس روايت است كه چون بيماري رسول خدا شدت گرفت، سنگيني سكرات موت بر ايشان عارض شد.

فاطمهك گفت: واي بر اين رنج و شدتي كه بر پدر دارم! حضرت به فاطمه فرمود: بعد از امروز بر پدرت رنجي نيست. تمام اين روايات در صحيح بخاري و غيره موجود است[[230]](#footnote-230).

هنگامي كه ابوبكر صديق در احتضار مرگ قرار گرفت، عايشهك نزد ايشان آمد و اين شعر را سرود:

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتی إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر!

قسم به عمر تو روزي كه جان به گلو رسد و سينه به تنگ آيد ثروت و دارايي هيچ جواني را بي‌نياز نخواهد كرد.

ابوبكر پرده از صورت برداشت و گفت: اينگونه مگو، بلكه بگو:

[ق / 19]

«و سكرات مرگ حقيقت را به پيش آورد، اين همان است كه از آن مي‌گريختي».

سپس گفت: عايشه! نگاه كن اين دو لباس مرا مي‌شوري و آنها را كفن من مي‌نماييد كه زنده به لباس جديد از مرده نيازمندتر است!

ياران بر او وارد شدند و به ابوبكر گفتند: چرا پزشكي را نياوريم كه راجع به بيماري تو نظر دهد؟ ابوبكر جواب داد: عاليترين طبيب مرا ديده و مي‌گويد: «**إني فعال لما أريد**»: (من به آنچه اراده كنم انجام مي‌دهم!)

هنگامي كه عمر مورد ضربه شمشير دشمن قرار گرفت، اصحاب دانستند كه ايشان مردني است. ابن عباسب مي‌گويد: ما بر او وارد شديم و مردم نيز مي‌آمدند و او را بشارت میدادند. جواني آمد و گفت: اميرالمؤمنين تو را به بشارت و مژده خداوند تبريك مي‌گويم. افتخار صحبت رسول خدا و قدمت در اسلام را دارايي و سپس توليه‌ي امور مسلمانان را به دست گرفتي و به قسط و عدالت حكم كردي و در پايان شهادت نصيب شما گرديد. عمر گفت: دوست داشتم كه همين براي من كافي بود و ديگر نه به زيان و نه به سود من هيچ چيز ديگري نبود.

و وقتي عثمان بن عفان از جانب آشوبگران و انتقامجويان مورد اصابت تير و شمشير قرار گرفت، خدا را دعا كرد و گفت: «**اللهم اجمع أمة محمد** »: (خدايا امت محمد را جمع گردان و آنان را متفرق مساز)]تا سه بار گفت[.

از طرف ديگر، روايت شده وقتي كه ايشان مورد ضرب قرار گرفت و خون از ريش او جاري شد داشت مي‌گفت:

[انبياء / 87]

«معبودي جز تو نيست، منزهي تو، راستي كه من از ستمكاران بودم».

و هنگامي كه ابن ملجم علي ابن ابيطالب را مورد ضرب شمشير قرار داد، علي گفت: «**فزت ورب الكعبة**»: (قسم به خداي كعبه رستگار شدم) و سپس فرزندانش را به يك وصيت جامع اسلامي سفارش نمود و آخرين نطق ايشان **«لا اله الا الله»** بود تا اينكه دنيا را وداع گفت.

وقتي حسن بن عليبدر احتضار مرگ بود مي‌گريست گفتند: گريه‌ات از براي چيست؟ جواب داد: «**أقدم علی سيد لم أره**» (به سوي آقايي مي‌روم كه تاكنون او را نديده‌ام!)

معاويه هنگام مرگ مي‌گفت: «اين همان مرگي است كه از آن چاره‌اي نيست و بعد از مرگ كه از آن مي‌ترسيم وحشتناك‌ترو هولناك‌تر است. خدايا از لغزش ما درگذر و خطاياي ما را بيامرز، حلمت را بر كسي كه جز به تو اميدوار نيست شامل گردان كه غفران و آمرزش تو واسع و بي‌پايان است. خدايا! براي گناهكار جز به سوي تو پناه و ملجأي نيست» و باز روايت شده است كه معاويه موقع احتضار مي‌گفت: كاش من يك مرد قريشي در محله‌ي «**ذي طوی**» بودم و كاري به اين امارت و خلافت نمي‌داشتم!

هنگامي كه مرگ عبدالملك بن مروان فرا رسيد گفت: مرا به بالاي مكان مشرف به شهر دمشق ببريد، او را بردند. همانجا رخت‌شوياني را ديد كه لباسها را با دست زير و رو مي‌كنند. عبدالملك گفت: كاش من يك رختشوی بودم و از دسترنج خود امرار معاش مي‌نمودم و به هيچ امور دنيوي توجهي نمي‌كردم. اين خبر به تابعي بزرگوار، ابوحازم رسيد و گفت: سپاس خداوندي كه اميران و دنياداران را چنان قرار داده كه هر گاه مرگ آنان فرا رسد آرزوي موقعيت ما را مي‌نمايند ولي هر گاه مرگ ما فرا رسد آرزوي موقعيت آنان را نمي‌كنيم!

شخصي به عبدالملك] كه در بيماري مرگ بود[گفت: در چه حالي هستي اي اميرالمؤمنين! جواب داد: همانطور كه خداوند مي‌فرمايد:

[انعام /94]

«و همانگونه كه شما را نخستين بار آفريديم اكنون نيز تنها به سوي ما آمده‌ايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت‌سر خود نهاده‌ايد».

و سپس وفات يافت. هنگامي كه مرگ عمر بن عبدالعزيز فرا رسيد به گريه افتاد.

كسي به او گفت: اي اميرالمؤمنين چرا گريه مي‌كني؟ شادمان باش، خداوند به وسيله‌ي تو سنن ما را احيا كرد و به وسيله ي تو عدالت بر ما گسترش يافت. عمر بن عبدالعزيز گريست و سپس گفت: آيا در قيامت توقيف نمي‌گردم تا از امور اين مخلوقات از من سؤال گردد. به خدا قسم اگر در ميان مردم به عدالت حكم نموده باشم بيم آن دارم كه نفسم در پيشگاه خداوند نتواند حجت خود را عرضه نمايد. پس واي بر اموري كه در آن مراعات عدالت ننموده باشيم. از آن پس چشمانش پر از آب شد و پس از اندك زماني وفات يافت.

از هارون‌الرشيد حكايت است كه موقع فرا رسيدن مرگش كفنهاي خود را به دست گرفته و بدانها مي‌گويد:

[حاقه/28-29]

«مال من مرا سودي نبخشيد و قدرتم از دست برفت»

در وقت مرگ هارون‌الرشيد، پسرش مامون يك تل خاكستري را فرش خود ساخت و روي آن دراز كشيد و گفت: اي كسي كه از تو ملك زايل نمي‌گردد، رحم كن به كسي كه ملك و سامان او زايل شده است!

و هنگامي كه مرگ ابراهيم نخعي فرا رسيد گريست، كسي به او گفت چرا گريه مي‌كني؟ گفت: پس از اين من بايد در انتظار رسولي باشم كه به بهشت و يا جهنم مرا پيام دهد.

از محمد بن منكدر روايت است كه هنگام مرگ ناشكيبايي مي‌كرد. كس به او گفت: چرا اينگونه هستي؟ جواب داد: راجع به يك آيه از قرآن مي‌ترسم كه مي‌فرمايد:

[زمر /47]

«و آنچه تصورش را نمي‌كردند از جانب خدا برايشان آشكار مي‌گردد».

و من مي‌ترسم كه از جانب خداوند چيزي كه به گمان من نمي‌امد آشكار و هويدا گردد.

هنگامي كه مرگ فضل بن عياض فرا رسيد، از هوش رفت و سپس چشمانش را گشود و گفت: واي بر سفر طولاني و توشه‌ي كم!

عبدالله بن مبارك هنگام احتضار به غلام خود، نصر گفت: سرم را روي خاك بگذار! نصر گريست. عبدالله به او گفت: چرا گريه مي‌كني؟ نصر گفت: نعمت و آسايش تو را به ياد آوردم و اكنون داري فقيرانه و غريبانه مي‌ميري! عبدالله گفت: ساكت باش كه من از خداوند متعال خواسته‌ام كه زندگانيم را توانگرانه و مرگم را فقيرانه قرار دهد!

كسي هنگام مرگ گريست. به او گفتند: گريه‌ات از براي چيست؟ جواب داد: آيه‌اي در قرآن كه مي‌فرمايد:

[المائدة/27] «خداوند اعمال پرهيزگاران را مي‌پذيرد».

حسن بصري بر مردي كه در حال احتضار بود، وارد شد و گفت: چيزي كه آغازش اين باد بايد از پايان آن ترسيد و چيزي كه آخرش اينگونه باشد شايسته است كه از آغاز شخص از آن زاهد باشد.

امام شافعي رحمه الله در بيماري مرگ بود كه مزني بر او وارد شد و گفت: اباعبدالله! چگونه‌اي؟ گفت: از دنيا كوچ مي‌كنم، از برادران جدا مي‌شوم، اعمال بدم را ملاقات مي‌نمايم، شراب مرگ را مي‌نوشم، پيش خداوند متعال مي‌روم و نمي‌دانم كه آيا روحم به بهشت مي‌رود تا آن را تبريك گويم و يا به سوي آتش مي‌رود تا تسليت‌گوي آن باشم و سپس ابيات زير را سرود:

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي		**جعلت رجائي نحو عفوك سلما**
تعاظمني ذنبي، فلما قرنته		**بعفوك ربي، كان عفوك أعظما**
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل		**تجود و تعفو منه و تكرما**

وقتي قلبم در اثر گناه سخت شد و راهها بر من تنگ آمد، اميد به عفو تو را نردبان قرار دادم.

گناهانم بزرگ شدند و هنگامي آنها را با عفو تو مقايسه نمودم، عفو و بخشايش تو را بالاتر و بزرگتر از آن يافتم.

پيوسته تو بخشاينده‌ي گناهاني و پيوسته منت كرم و بخشودگي تو بر ما جاري و ساري است.

3- ياد آخرت و بهشت و جهنم

يكي ديگر از انگيزه‌ها و اسباب اقدام به توبه، ياد قضاياي بعد از مرگ از قبيل: حيات برزخي، سراي آخرت و دو قضيه‌ي مهم و عظيم، بهشت و دوزخ است.

همانگونه كه ياد مرگ صيقل بخش زنگار قلب مي‌باشد، سختي قبل از مرگ نيز موجب آسايش بعد از مرگ است. بعد از مرگ، مراحل و سرانجام سختي سر راه انسان قرار دارد كه با حيات برزخي و يا حيات قبر آغاز مي‌شود. انسان تا در دنيا است درسكون و آرامش، در ناز و نعمت و در ميان اهل بيت و ياران خود، به زندگي مشغول بوده ناگاه از چنين سرا و مقامي به قبر تنگ، و از معاشرت اهل بيت به تنهايي لحد و از صحبت و رفيقي دوستان به صحبت و رفيقي كرمها نقل مكان مي‌نمايد.

قشيري از ابوعلي دقاق روايت مي‌كند كه گفته است: امام ابوبكر بن فورك بيمار شد. براي عيادت او رفتم. وقتي مرا ديد اشك از چشمانش جاري شد. به او گفتم: ان شاءالله خداوند ترا صحت و شفا مي‌بخشد. به من گفت: تو مي‌پنداري كه من از مرگ مي‌ترسم. خير من از مراحل بعد از مرگ مي‌ترسم!

از عثمان بن عفان روايت شده كه هر گاه روي قبري مي‌ايستاد آنچنان مي‌گريست كه ريشش خيس مي‌شد. كسي به او گفت: شگفت است كه تو بهشت و جهنم را به ياد مي‌آوري و گريه نمي‌كني ولي با ياد قبر به گريه مي‌افتي! جواب داد: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود:

(**إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه**)[[231]](#footnote-231).

«قبر نخستين سراي آخرت است. اگر شخص از آن نجات يافت دنبال آن آسانتر است و اگر از آن نجات حاصل نشود دنبال آن سخت‌تر و مشكل‌تر است.»

و باز شنيدم كه رسول خدا فرمود:

(ما رأيت منظراً قط إلا القبر أفظع منه)[[232]](#footnote-232)**.**

«هيچ منظره و ديارري را نديده‌ام جز اينكه منظره‌ي قبر از آن هولناك‌تر است.»

هاني غلام عثمان بن عفان مي‌گفت: شنيدم كه عثمان اين شعر را روي قبري مي‌سرود:

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا

اگر از اين حيات برزخي نجات يافتي ازمراحل سخت آن، نجات يافته‌اي. و اگر نه، گمان نبرم كه رستگار شوي و نجات يابي.

مقصود من از قبر همان گودالي نيست كه براي دفن جنازه انسان حفر مي‌كنند؛ زيرا قبايلي هستند كه به شيوه‌ي ما، قبر و دفني نمي‌سازند مانند آن قبائلي كه مردگان خود را مي‌سوزانند و خاكستر آن را زير خاك مي‌پوشانند كه در اينجا همان خاكستر باقيمانده از لاشه‌ي شخص را قبر مي‌ناميم.

ما مسلمانان بطور قطع و يقين اعتقاد داريم طومار جهان هستي با اين جمال و نگار برچيده مي‌شود و اركان آن ويران و آثار آن دگرگون مي‌گردد، و سرانجام هر جهنمي به تفرق و هر جانداري به مرگ منتهي مي‌گردد.

[قصص / 88]

«همه چيز نابود شونده است غیر از او، فرمان از آن اوست و به سوي او بازگردانده مي‌شويد».

عاقبت آسمان بالاي سر ما مي‌شكافد، و اختران پراكنده مي‌شوند و كره‌ي زمين به غير آن تبديل مي‌يابد، خورشيد درمي‌پيچد، سارگان تيره مي‌شوند و كوهها به حركت مي‌آيند و درياها جوشان مي‌گردند و قبرها زير و زبر مي‌شوند.

[ابراهيم / 48]

«روزي كه زمين غير اين زمين و آسمانها]به غير اين آسمانها[مبدل گردد و مردم در برابر خداي يگانه قهار ظاهر شوند».

[طه /105-107]

«و از تو درباره كوهها مي‌پرسند بگو: پروردگارم آنها را در قيامت ريزريز خواهد ساخت. پس آنها را پهن و هموار خواهد ساخت. نه در آن كژي مي‌بيني و نه ناهمواري».

خداوند تمام اين مردگان را مبعوث مي‌دارد و در روزي كه شكي در آن نيست همه‌ي آنان را زنده خواهد نمود:

[قمر / 7]

«چون ملخهاي پراكنده از گورهاي خود برمي‌آيند».

عايشهك روايت مي‌كند كه پيامبر خدا فرمود: «روز قيامت مردم، عريان غيرمختون حشر مي‌گردند. عايشه مي‌گويد، گفتم: آيا زنان و مردان همه به همديگر نگاه مي‌كنند؟ حضرت فرمود: قضيه‌ي آن روز شديدتر از آن است كه بعضي در فكر بعض ديگر باشند»[[233]](#footnote-233).

ام سلمهك اين موضوع را شنيد و گفت: «واي بر عورت ما در آن روز، آيا مردم به همديگر نگاه مي‌كنند؟ پيامبر فرمود: مردم در آن روز مشغولند. گفتم: به چه مشغولند؟ فرمود: به نشر نامه‌هاي اعمال كه تا مثقال ذره در آن مكتوب شده است.»

منذري مي‌گويد: طبراني در كتاب «**الأوسط**» با سند صحيح اين حديث را روايت كرده است. اين حديث اشاره به اين اقوال خداوند دارد كه مي‌فرمايد:

[انبياء /47]

« و روز قیامت ترازوهای عدالت را در میان می‌نهیم و به هیچکس هیچ ستمی نمی‌شود و اگر عملی هم‌سنگِ دانه‌ی خردلی هم باشد، باز هم آن را (به حساب) می‌آوریم و همین بس که ما حسابرسیم».

[اسراء / 13-14]

«و كارنامه‌ي کردار هر انسانی را به گردنش آویخته‌ایم و روز رستاخیز نامه‌ی اعمالش را برایش بیرون می‌آوریم و آن را گشوده می‌بیند.(گفته می‌شود:) کارنامه‌ات را بخوان؛ امروز خودت بر خویشتن به عنوان حسابرس کافی هستی ».

[كهف / 49]

«و كارنامه]عمل شما در ميان[نهاده مي‌شود آنگاه بزهكاران را از آنچه در آن است بيمناك مي‌بيني و مي‌گويند: اي واي برما، اين چه نامه‌اي است كه هيچ كار كوچك وبزرگ را فرو نگذاشته جز اينكه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده‌اند حاضر يابند و پروردگار تو به هيچ‌كس ستم روا نمي‌دارد».

بر هر انسان مقصري بلكه هر مكلفي واجب است كه از اين روز عظيم، روز «الزلزلة»، روز «القارعة»، روز «الحاقة»، و روز «الطامة الكبری» بترسد، و قرآن به ويژه دو جزء آخر را با درك و تدبر بخواند تا قيامت را به رأي العين ببيند و همچنين جهنم و آتش آن و بهشت و باغهاي درهم پيچيده با نعمتهاي غيرقابل حصر را دريابد. و نگاه كند كه چگونه مردم در آن روز مست و حيرانند بدون اينكه مست واقعي شده باشند بكه به خاطر اين است كه عذاب خداوند سخت و شديد است زيرا حقايق در انظار آنان عيان شده و پرده‌ها از روي چشمان برداشته شده است.

شاهان مجازي از تخت مي‌افتند تنها يك ملك و سلطان باقي است كه تنها او ملك و مالك يوم قيامت است.

[غافر /16]

«آن روز كه آنان ظاهر گردند چيزي از‌آنها بر خدا پوشيده نمي‌باشد، امروز فرمانروايي از آن كيست؟ از آن خداوند يكتاي قهار است».

قرآن چه نيكو و بليغ آن روز موعود، روز مشهور را توصيف و تعريف نموده است. بگذار اين آيات را با هم تلاوت نماييم:

[النازعات /34-41]

«هنگامي كه آن حادثه­ی برزگ[قیامت]، رخ دهد. در آن روز انسان به ياد كوشش‌هايش مي‌افتد. و (در آن روز) جهنّم براي هر بيننده‌اي آشكار مي‌گردد. اما آن كسي كه طغيان كرده، و زندگي دنيا را (بر همه چيز) مقدم داشته، مسلّماً دوزخ جايگاه اوست،و آن كسي كه از مقام پروردگارش ترسان باشد، و نفس را از هوى باز دارد. قطعاً بهشت جايگاه اوست».

[عبس /33-42]

« هنگامي كه آن صداي مهيب [صيحه­ي رستاخيز] بيايد. در آن روز كه انسان از برادر خود مي‌گريزد، و (همچنين) از مادر و پدرش، و زن و فرزندانش، در آن روز هركدام از آنها وضعي دارد كه او را كاملاً به خود مشغول مي‌سازد، در آن روز چهره‏هايى درخشان و نورانى است‏. خندان و مسرور است. و صورتهائي در آن روز غبارآلود است. و دود تاريكي آن را پوشانده است. آنان همان كافران فاجرند. ».

مزيت مؤمنان در اين است كه نسبت به اين روز خائف و ترسانند و معتقد به حسابرسي آن روزند. در اواخر قرآن بيان شده است:

[بقره / 281]

«و بترسيد از روزي كه در آن به سوي خدا بازگردانده مي‌شويد. سپس به هر كسي]پاداش[آنچه به دست آورده تمام داده شود. و آنان مورد ستم قرار نمي‌گيرند».

[الانسان /8-10]

«و به پاس دوستي خدا، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مي‌دادند. ما براي خشنودي خداست كه به شما مي‌خورانيم و پاداش و سپاسي از شما نمي‌خواهيم. ما از پروردگارمان از روز عبوسي سخت هراسناكيم».

و باز مي‌فرمايد:

[المطففين / 1-6]

«واي بر كم‌فروشان، كه چون از مردم پيمانه ستانند. تمام ستانند و چون براي آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند. مگر آنان كه گمان نمي‌دارند برانگيخته خواهند شد در روزي بزرگ، روزي كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاي ايستند».

اين راجع به كساني است كه در پيمانه مشتي كم و زياد نمايند، و يا چند گرمي در وزن افزايش يا كاهش دهند به طمع اينكه بيشتر از مال و حق خود دريافت نمايند. پس حال كساني كه اموال مردم را به غارت مي‌برند و يا ميليونها تومان از اموال عمومي را اختلاس مي‌كنند بايد چگونه باشد؟! و همچنين حال كساني كه طلا و نقره با به عنوان رشوه مي‌پذيرند و كساني كه ثروتهايي را از عرق زحمتكشان و اشكهاي مستضعفان و خون مظلومان جمع‌آوري مي‌كنند چگونه بايد باشد؟! و وضعيت آناني كه با متاعهاي فاسد، اغذيه مضر و مواد مخدر و كشنده تجارت مي‌كنند تا ميليونها دينار و درهم نجس را به حساب مردم، سود دريافت نمايند.

چگونه بايد باشد؟ آناني كه مي‌خواهند اين سودهاي ميلياردي خود را با توجيه شيطاني و نفساني پاك و تطهير نمايند در حالي كه ‌آب درياها و اقيانوسها قادر به تطهير چنين نجاسات و كثافاتي نيست.

اينان نياز مبرم دارند به اينكه روزي نفس خود را وادارند كه روز عظيم و هولناك قيامت را به ياد آورد، روزي كه ميزانها گذاشته مي‌شوند و دفاتر و ديوانهاي اعمال گسترده مي‌شوند و پروردگار جهان مردمان را مورد بازخواست قرار مي‌دهد و شاهداني از نفس خود گواهان اعمال آنها مي‌گردند.

[نور / 24-25]

«در روزي كه زبان و دستها و پاهايشان، بر ضد آنها به آنچه انجام مي‌دادند شهادت مي‌دهند. آن روز خدا جزاي شايسته‌ي آنان را به طور كامل مي‌دهد و خواهند دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است».

[فصلت /19-21]

«و ياد كن روزي را كه دشمنان خدا به سوي آتش گرد آورده و بازداشت]و دسته دسته تقسيم[مي‌شوند تا چون بدان رسند گوششان و ديدگانشان و پوستشان به آنچه مي‌كرده‌اند بر ضدشان گواهي دهند و به پوست بدن خود مي‌گويند «چرا بر ضد ما شهادت داديد؟» مي‌گويند «همان خدايي كه هر چيزي را به زبان درآورده ما را گويا گردانيده است و او نخستين بار شما را آفريد و به سوي او برگردانيده مي‌شويد».

آیات و احاديثي درباره‌ي تحذير از آتش جهنم

بر انسان مكلف به ويژه گناهكار واجب است كه آتش و جهنمي را كه در اصل خداوند براي كافران و بالتبع براي عاصيان قرار داده، و قرآن و حديث ما را از آن برحذر داشته، به ياد آرد. خداوند مي‌فرمايد:

[التحريم / 6]

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، خودتان و كسانتان را از آتشي كه سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ كنيد. بر آن آتش، فرشتگان خشن و سختگير گمارده شده‌اند، از آنچه به آنان دستور داده سرپيچي نمي‌كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مي‌دهند».

در اينجا به نقل اندكي از احاديث راجع به «تحذير از آتش» كه امام منذري در كتاب مشهود خود «الترغيب و الترهيب» بيان داشته مي‌پردازيم:

[بقره / 201]

«پروردگارا! در دنيا و قيامت به ما حسنه‌اي عطافرما و ما را از آتش دوزخ محفوظ دار».

از عدي بن حاتم روايت شده كه پيامبر فرمود: «از آتش بپرهيزيد.» و از آنان به زشتي روي گردانيد و سپس فرمود: «از آتش بپرهيزيد» آنگاه براي بار سوم به زشتي از آن روي درهم كشيد و اعراض نمود و فرمود: «از آتش بپرهيزيد» و چنان پنداشتيم كه به آتش نگاه مي‌كند و سپس فرمود: «از آتش بپرهيزيد هر چند به يك تكه خرما باشد و اگر نيافتند با يك سخن نيك از آن بپرهيزيد.» روايت از بخاري و مسلم.

از ابوهريره روايت است كه وقتي اين آيه نازل شد:

[الشعراء /214]

«و خويشان نزديكت را هشدار ده».

پيامبر قريش را جمع كرد و به طور عمومي و خصوصي به دعوت آنان پرداخت و فرمود: «بني كعب بن لوي! خودتان را از آتش نجات دهيد، بني عبدالمطلب! خودتان را از اتش نجات دهيد، فاطمه! خود را از آتش نجات ده كه من نمي‌توانم مالك هيچ چيزي براي شما باشم.»

روايت از مسلم با لفظ خود، بخاري، ترمذي و نسائي به اين مضمون بيان داشته‌اند.

نعمان بن بشير مي‌گويد: شنيدم كه رسول خدا در يكي از خطبه‌ها فرمود:

«شما را از آتش هشدار مي‌دهم، شما را از آتش هشدار مي‌أهم.» و هر كس در بازار بود اين موضوع را مي‌شنيد، تا آنجا كه عباي حضرت ، از دوش وي افتاد. روايت از حاكم و حديث به شرط مسلم صحيح است[[234]](#footnote-234).

انس روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**والذي نفس محمد بيده! لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً**).

«قسم به كسي كه نفس من به دست او است، اگر آنچه را من ديدم شما مي‌ديديد كم مي‌خنديد و زياد مي‌گريستيد.»

اصحاب گفتند: چه چيزي را ديدي اي رسول خدا؟ حضرت فرمود: (**رأيت الجنة والنار**): «بهشت و دوزخ را ديدم» روايت از مسلم و ابويعلي.

ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: «اين آتشي كه بني آدم برمي‌افروزد يك جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است.» اصحاب گفتند: «به خدا قسم اگر همان يك جزء هم باشد براي عبرت ما كافي است.» اين حديث را مالك، بخاري، مسلم و ترمذي روايت كرده‌اند.

از ابوهريره روايت است كه پيامبر فرمود: «هنگامي كه خداوند بهشت و دوزخ را آفريد، جبرئيل را به بهشت فرستاد و فرمود: «به بهشت و آنچه براي بهشتيان آفريده‌ام نگاه كن.» رفت و نگاه كرد. وقتي برگشت گفت: قسم به عزت تو هر كه آن را بشنود داخل بهشت مي‌شود. خداوند دستور داد كه بهشت همراه با سختي باشد، خداوند اين بار به جبرئيل فرمود كه به سوي بهشت برگردد. وقتي رفت و از آن برگشت گفت: خدايا قسم به عزت و جلال تو مي‌ترسم كسي وارد آن شود! و فرمود: «اكنون به سوي دوزخ و آتش برو و آنچه را براي صاحبان آن آفريده‌ام نگاه كن.»

احاديث راجع به ترغيب و تشويق بهشت

از ابوهريره روايت است كه پيامبر فرمود:

(والذي نفسي بيده: أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين هجر ومکة).

«سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست بين دو مصراع از مصرعهاي بهشت همانند بين مكه و هجر است (يا فرمودند) بين هجر و مكه است.»

از سهل بن سعد روايت شده كه پيامبر فرموده است: «هفتادهزار يا هفتصدهزار نفر از امت من پيوسته و دست در دست همديگر داخل بهشت مي‌شوند، و تا آخر آنان وارد بهشت نشود اول آنان وارد بهشت نمي‌شود، سيماي آنها همچون ماه شب چهارده مي‌درخشد.» روايت از بخاري.

ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد: «اولين گروهي كه وارد بهشت مي‌شوند كساني هستند كه سيماي آنان همچون ماه چهارده مي‌درخشد. سپس كساني كه همچون اختر تابان مي‌درخشند داخل بهشت مي‌شوند. نه به قضاي حاجت نياز دارند و نه آب دهان و بيني دارند. شانه‌ي سر آنان طلايي، بوي عرق آنان مسك و عبير، آراسته با بوي بخور و همسرانشان حورالعينان هستند. اخلاقشان همچون اخلاق يك مرد تنها به شكل و شباهت پدرشان آدم است، به بلندي شصت ذراع مي‌باشند»[[235]](#footnote-235).

متفق عليه: از مغيره بن شعبه روايت است كه:

رسول خدا فرمود: «موسي از پروردگارش سؤال كرد كه پايين‌ترين رتبه و مقام اهل بهشت كدام است؟ خداوند متعال فرمود: آن مردي است كه بعد از وارد شدن اهل بهشت به بهشت مي‌آيد و به وي گفته مي‌شود كه وارد بهشت شو. و او مي‌گويد: پروردگارا! چگونه وارد شوم كه مردم به جايگاه‌هاي خويش فرود آمده و جا گرفته‌اند؟ به او گفته مي‌شود: آيا راضي مي‌شوي كه پادشاهي همانند پادشاهان دنيا به شما داده شود؟ او مي‌گويد: پروردگارا راضي شدم. سپس خداوند مي‌فرمايد براي آن است و مانند آن، مانند آن و مانند آن و در پنجم مي‌گويد: پروردگارا! راضي شدم. سپس خداوند مي‌فرمايد: براي تو آن است و ده برابرش و براي تو است آنچه دلت آرزو نمايد و به چشمت لذتبخش آيد. مي‌گويد: راضي شدم. موسي گفت: پروردگارا! پس بالاترين مرتبه‌ي آنان كدام است؟ خداوند فرمود: آنها كساني‌اند كه نهال كرامت‌شان را به دست خويش نشاندم و بر آن مهر نمودم. پس چشمي نديده و گوشي نشنيده و در دل هيچ بشري خطور ننموده است.» [[236]](#footnote-236)

از ابوسعيد خدري روايت است كه:

پيامبر فرمود: «مردمان بهشتي بالاخانه‌ي بالاي سر خود را به همديگر نشان مي‌دهند، چنانچه شما ستاره‌ي روشني را در كناره‌ي آسمان به همديگر نشان مي‌دهيد كه آن را از طرف مشرق يا مغرب ترك مي‌كند بواسطه‌ي برتري‌هايي كه دارند. گفتند: رسول خدا! آن منازل پيامبران است كه ديگران به آن نمي‌رسند؟ فرمود: خير، و قسم به ذاتي كه جانم در دست او است آن مقام مردماني است كه به خداوند ايمان آورده و رسولان وي را باور داشته‌اند»[[237]](#footnote-237).

از ابوهريره روايت است كه پيامبر مي‌فرمايد: «درجات بهشتي صد تا هستند، خداوند درجه و مقام مجاهدين درراه خدا را در بهشت نسبت به ساير مردم به فاصله‌ي آسمان و زمين قرار داده است.» روايت از بخاري.

از ابوموسي اشعري روايت است كه پيامبر خدا فرمود: «براي انسان مؤمن در بهشت خيمه‌اي يك پارچه لؤلؤ و توخالي هست كه طول آن]در بعضي از روايات عرض آن [60 مايل است كه تمام اهل بيت آن مؤمن در آن جاي مي‌گيرند، و شخص مسلمان همه‌ي آنان را زيارت مي‌كند بدون اينكه ساكنان آن متوجه شوند.»

توصيف و ترغيب بهشت براي هر كسي كه قرآن را تلاوت كند و يا بدان گوش فرا دهد، واضح و هويدا است. خدايا ما را از اهل بهشت قرار ده و ما را در فردوس اعلي جايگزين فرما. آمين.

4- آشنايي با آثار گناهان مربوط به دنيا و قيامت

بزرگترين انگيزه براي توبه اين است كه گناهكار نسبت به آثار گناهان بر نفس و زندگي آشنايي پيدا كند و مضرات و خطرهاي معاصي را در دنيا و قيامت بشناسد كه گناه و معصيت خطري بس بزرگ براي زندگي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي، عقل و ضمير و نفس و جسم فرد دارد و علاوه بر آن خطري بسيار عظيم براي شخص و خانواده‌اش و اطرافيانش دارد. خلاصه: عصيان و نافرماني از پروردگار جهان براي فرد، خانواده‌اش، جامعه‌اش، همه‌ي امت بلكه تمام انسانيت و حتي براي تمام موجودات زنده زيانبار و مضر است.

لذا بر انساني كه خداوند متعال را نافرماني نموده ، لازم است كه مجازات و كيفرهاي خداوند متعال را در رابطه با معصيت‌ها و گناهان به يادآورد و در ذهنش مرور كند كه سنت پروردگار بر اين جاري است كه شخص را قبل از قيامت، و به خاطر تنبيه غافلان، تعليم جاهلان و تذكر فراموشكاران، مجازات و كيفر نمايد.

خداوند متعال مي‌فرمايد:

[الروم/41]

«فساد و پريشاني به خاطر كردار بد مردم در بر و بحر زمين پديد آمد تا ما هم كه كيفر بعضي اعمالشان را به آنها بچشانيم، باشد كه از گنه پشيمان شده و به درگاه خدا بازگردند».

«فساد» در اينجا به معني خلل و اضطراب و مصيبتهايي است كه به خاطر ارتكاب گناهان و مخالفتها نسبت به قوانين شرعي و كنوني الهي، بر هستي، حيات و انسان واقع مي‌شود. همانطور كه خداوند متعال در آيات ديگري مي‌فرمايد:

[آل عمران /182]

«آن عذاب را به دست خويش پيش فرستاديد و خداوند هرگز در حق بندگان ستم نمي‌كنند».

و اين بلا و مصيبت دادن انسان به خاطر اين است

[روم / 41]

«تا سزاي بعضي از آن كردارشان را به آنان بچشانيم».

خداوند تمام اعمال بدن انسان را مجازات نمي‌كند بلكه فقط بعضي از گناهان را مورد عقاب قرار مي‌دهد و بسياري گناهان ديگر را مورد عفو و غفران قرار مي‌دهد. همانطور كه خداوند در سوره‌ي ديگر مي‌فرمايد:

[شوري / 30]

«و آنچه از رنج و مصائب به شما مي‌رسد همه از دست شماست كه خدا بسياري از اعمال بد را عفو مي‌كند».

آيه، اين قاعده‌ي عظيم و كلي را در بر دارد و آن اينكه مصيبتهايي كه در زندگي گرفتار انسان مي‌شود از روي ظلم و بدون انگيزه از جانب پروردگار نيست بلكه مطابق با ارتكاب خطا و گناهان انسان است. سپس خداوند متعال بيان مي‌دارد كه انسان به تمام خطا و معصيتها مورد عقاب قرار نمي‌دهد كه اگر چنين مي‌بود به خاطر ظلم و گناهان بشريت بر روي كره‌ي زمين هيچ جانداري باقي نمي‌ماند.

[نحل / 61]

«و اگر پروردگار مردم را به سزای ستمشان گرفتار نماید، هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمی‌گذارد؛»

خداوند متعال اين مصائب را بر نفس و اموال آنان نازل مي‌كند نه به منظور انتقام بلكه به اين اميد كه آنان از گناهان بازگشت نمايند. پس از اينكه ياغي و گمراه شدند خداوند متعال با اين بلاها و مصيبتها آنان را يادآور مي‌سازد تا از فراموشي به هوش آيند و از غفلت بيدار گردند كه شايد راه بازگشت را بيابند و توبه نمايند.

قرآن، قبح و زشتي كفر، ظلم و معصيت و نيز سرانجام مرتكبين آنها را در قصص و داستانهاي پيامبران و مؤمنان و برخورد آنان با اقوام تكذيب كننده و عاصي بوضوح بيان نموده است و شرح مي‌دهد كه چگونه قهر و غضب خداوند از گروه ظالمين با وجود مكنت مالي و اولاد، جاه و مقام و پيروان زياد، برگشت ندارد و اين ثروت و سامان آنان را در برابر خشم و قهر خداوند حفظ نخواهد كرد.

[انفال / 53]

«و آن به اين خاطر است كه خدا نعمتي را كه به قومي عطا كند تغيير نمي‌دهد تا وقتي كه آن قوم حال خود را تغيير دهند».

[شعراء /205-209]

«چه خواهي ديد اگر ما چند سالي آنها را در دنيا متنعم سازيم. سپس به غذايي كه بر آنان وعده شده يكسر هلاك شوند. و بهره‌اي كه از مال دنيا داشتند هيچ آنها را از عذاب نرهاند. و ما اهل هيچ دياري را تا رسولي به هدايت آنها نفرستاديم، هلاك نكرديم. اين پند است و ما به كسي ستم نكرديم».

و در سوره‌ي هود خداوند داستان قوم نوح را براي ما بيان مي‌دارد كه چگونه به وسيله‌ي طوفان آنها را غرق نمود و چگونه خداوند آنان را ترك كرد.

[هود / 44]

«و گفته شد: دوری [از رحمت خدا] بر گروه ستمکاران باد».

و چگونه بعد از آنان قوم «عاد» را به هلاكت رسانيد:

[هود / 59-60]

«و همين قوم عاد بودند كه آيات خدا را انكار و پيامبران را نافرماني كردند و پيرو امر هر شخص متكبر و جابر شدند و آنها به لعن خدا هم در حيات دنيا و هم در قيامت گرفتار گرديدند. آگاه باشيد كه قوم عاد به خداي خود كافر شدند. بدانيد كه قوم عاد امت هود از رحمت خدا دورند».

و پس از عاد «ثمود» آمد كه پيامبر آنان، صالح به آنان گفت:

[شعراء /150-152]

«پس از خدا بترسيد و راه اطاعت پيش گيريد، و از رفتار رؤساي مسرف و ستمگر پيروي نكنيد، ‌كه آنان در زمين فساد مي‌كنند و به اصلاح خلق نمي‌پردازند».

ولي ثمود، از صالح پيروي نكردند، و «ناقه» را سر بريدند و از فرمان پروردگار سرپيچي نمودند و گفتند: صالح! اگر تو از پيامبران مرسل هستي، آنچه را به ما وعده دادي انجام ده. سپس فرياد و لرزه‌اي بود كه همه‌ي آنان را در برگرفت و ميراند.

[هود /68]

«گويي آنها در آن ديار هرگز زنده نبودند، هان بيدار شويد كه ثمود به خداي خود كافر شدند و دور از رحمت خدا گرديدند».

و به دنبال آنان قوم «لوط» آمدند و مرتكب عمل فاحشي (لواط) كه از لحاظ قباحت در جهان سابقه نداشت، شدند و خداوند شهر و ديار آنان را بر رويشان زير و زبر كرد، و سنگ‌پاره‌هايي از جنس سنگ گِلهاي لايه لايه، بر آنان فرو ريخت.

[هود/83]

«[سنگ هایی] که نزد پروردگارت نشانه دار بود و آن سنگ ها از ستمکاران دور نیست».

و بعد از آنان اهل «مدين» آمدند كه نسبت به خدا شرك ورزيدند، و در زمين به فساد پرداختند، حقوق مردم را تضييع نمودند و در پيمانه و ترازو غش و خيانت ورزيدند. وسپس پيامبرشان، شعيب، آنان را به سوي خدا و اصلاح دعوت نمود، و قوم،‌ ايشان را تكذيب و نافرماني نمودند و بر گمراهي و سرپيچي خود، اصرار ورزيدند، لذا فرمان خداوند متعال آمد و فرياد (مرگبار) آنان را فرو گرفت و در خانه‌هايشان از پاي درآمدند.

[هود/95]

«گويي آنها درآن ديار نبودند. آگاه باشيد كه اهل مدين مانند قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند».

و بعد از آنان فرعون همراه با هامان و قارون آمدند و موسي با آيات و دلايل روشن به سوي آنان آمده آنان موسي را تكذيب نمودند و از اطاعت او سرپيچي كردند و تكبر ورزيدند.

[النمل / 14]

«و با آنكه پيش خود به يقين دانستند]معجزه‌ي خداست[باز از كبر و نخوت و ستمگري انكار آن كردند، بنگر تا عاقبت آن مردم ستمكار فاسد به كجا انجاميد؟».

فرعون قوم خود را سبك مغز يافت و آنان را فريفت و اطاعتش كردند در حالي فرمان فرعون رو به صواب نبود و به دنبال آن طغيان و سرپيچي خداوند فرعون و تمام همراهانش را در درياي نيل غرق نمود.

خداوند به دنبال اخبار اين اقوام و سرانجام آنان خطاب به پيامبر خود خام الانبياء مي‌فرمايد:

[هود/100-102]

«اين بعضي از اخبار ديار ستمكاران است كه بر تو بيان كرديم كه برخي از آن ديار معمور است و بعضي ويران گشت، و آنها كه به هلاكت رسيدند نه ما بر آنها بلكه خود بر خويشتن ستم كردند و غير خدا همه‌ي خدايان باطلي كه مي‌ترسيدند هيچ دفع هلاك از آنان ننمودند، و هنگامي كه امر قهر خدا بر هلاكشان در رسيد]آن بتان[جز حسرت بر آنها نيفزود. اينگونه است سختگيري پروردگار هر گاه بخواهد ديار ستمكاران را ويران كند. بدانيد كه انتقام خدا بسيار دردناك و شديد است».

پيامبر خدا مي‌فرمايد:

«**إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا:** [[238]](#footnote-238)

«خداوند براي ظالم مهلت مي‌دهد و چون او را بگيرد و مورد مؤاخذه قرار دهد رهايش نمي‌كند و سپس اين را خواند».]ترجمه‌ي آن گذشت[.

در سنت نبوي احاديث مختلفي از صحيح و حسن روايت شده راجع به اينكه مرتكب گناه و عصيان، در دنيا قبل از آخرت، دچار زيان و ضررهايي خواهد شد.

و ما صدق اين احاديث را عيناً مشاهده و در حيات خصوصي و عمومي خودمان آثار آن گناهان را مشاهده نموده‌ايم.

اين احاديث بنا به روايت ابن ماجه، حاكم و بيهقي از ابن عمرب بيان مي‌دارند كه پيامبر مي‌فرمايد:

«گروه مهاجرين! شما را از پنج خصلت برحذر مي‌دارم و به خدا پناه مي‌بريم كه بدانها دچار شويد:

1- در ميان هيچ قومي آشكارا زنا ظاهر نمي‌شود جز اينكه آنان به طاعون و بيماريهايي كه براي گذشتگان سابقه نداشته دچار خواهند شد.

2- و از پيمانه و ترازو كم و زياد نمي‌كنند مگر اينكه به قحطي و گرسنگي، فشار اقتصادي، ظلم و ستم حاكمان دچار خواهند شد.

3- و مانع زكات اموال خود نمي‌شوند مگر اينكه از باران آسمان محروم مي‌شوند و اگر به خاطر بهايم و چهارپايان نمي‌بود باران نمي‌باريد.

4- عهد و پيمان خدا و رسولش را نقض نمي‌كنند مگر اينكه آنچه در دست دارند از آنان گرفته مي‌شود و خداوند دشمني از غير خودشان بر آنان مسلط خواهد كرد.

5- و پيشوايان آنان به قرآن و به غير آنچه خداوند نازل نموده، حكم نمي‌كنند مگر اينكه خداوند ترس از همديگر را در ميان آنان قرار خواهد داد[[239]](#footnote-239).

و اكنون ما به رأي العين آثار اين گناهان و مخالفتها را در دنياي خود مشاهده مي‌كنيم كه چگونه آثار و عواقب بر بندگان چيره گشته به ويژه كيفر گناه اول از آن پنج نوع كه همان بيماري خانمانسوزي و بي‌درماني است به نام «ايدز» كه در اثر انتشار و اشاعه‌ي عمل فحشا «زنا» و علني انجام دادن آن بر امت اين عصر سايه افكنده است.

كتاب «الداء و الدواء» ابن قيم

امام ابن قيم رحمه الله كتاب كاملي دارد كه آن را «**الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي**» نام نهاده است و گاهي نام «**الداء والدواء**» بر آن اطلاق مي‌شود.

اين كتاب راجع به آثار سوء گناهان و معصيتها و شومي آنها بر انسان از لحاظ فردي و اجتماعي، دنيا و آخرت، مادي و معنوي، در ارتباط انسان با پروردگار خود، با نفس خود، با خانواده‌ي خود، با جامعه‌ي خود، با جهان اطراف خود و همچنين در روابط انسانها با يكديگر، به بحث و تحقيق مي‌پردازد. و آن به قلم تواناي ابن قيم با اسلوب ادبي و عالي خود به نگارش درآمده است.

و نظر به اهميت كتاب بر خود لازم دانستم كه از مهم‌ترين مطالب با كمي تصرف اقتباس نماييم و اگر چه اين اقتباس هم به درازا كشد، بجاست، زيرا ما خواهان آنيم كه ضمايرخفته را بيدار، دلهاي مرده را زنده و اراده‌هاي سست را تقويت نماييم و دستان گناهكاران را گرفته تا توبه كنند و دستان تائبين را گرفته تا بر توبه‌ي خود استمرار يابند و دستان هدايت‌يافتگان را گرفته تا استوارتر از پيش در مسير هدايت گام بردارند.

بيان ابن قيم راجع به آثار شوم گناهان

گناهان آثار قبيح و زشتي را در بر دارند و به قلب و بدن انسان چه در دنيا و چه در آخرت زيان خواهند رساند كه ميزان آن را جز خدا نمي‌داند. از جمله:

محروميت از علم

بعضي از آثار زشت گناهان محروميت انسان ازعلم و دانش است زيرا علم نور است كه خداوند آن را بر دل مي‌افكند، و گناه و معصيت موجب اطفاء و خاموشي آن نور است.

هنگامي كه امام شافعي نزد امام مالك نشسته و به تعلم مي‌پرداخت، امام مالك از هوش سرشار و ذكاوت بالاي امام شافعي به شگفت افتاد و گفت: مي‌بينيم كه خداوند در قلب شما نوري افكنده آن را با ظلمت گناه و معصيت خاموش نسازيد.

شافعي رحمه الله گفت:

شكوت إلي وكيع سوء حفظي		**فأرشدني إلي ترك المعاصي**
وقال: أعلم بأن العلم فضل		**وفضل الله لا يؤتی لعاصي**

شكايت بدحفظي خود را نزد استاد وكيع بردم و او مرا به ترك گناهان راهنمايي كرد و گفت: بدان كه علم فضل و نور است و فضل و نور خداوند، داخل قلب گناهكار نمي‌گردد.

محروميت از روزي

يكي ديگر از آثار شوم گناهان محروميت از روزي است. در مسند چنين بيان شده: (**ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه**).

« بنده به خاطر گناهي كه انجام داده از روزي محروم مي‌گردد».

و همانگونه كه تقواي پروردگار سبب جلب روزي است، ترك آن نيز باعث فقر و تنگدستي است و هيچ چيزي به اندازه‌ي ترك معاصي در جلب روزي مؤثر نيست.

ايجاد وحشت و تنهايي ميان انسان و خدا

يكي از آثار شوم معصيت، وحشت و تنهايي است كه انسان گناهكار در قلب خود، ميان خود و پروردگارش احساس مي‌نمايد كه قطعاً با هيچ لذتي روبرو نخواهد شد و اگر تمام لذايذ دنيا بر او جمع شوند، آن وحشت و فاصله ميان بنده و پروردگار را جبران نخواهد نمود، و اين مطلب را جز كساني كه داراي قلب بيدار باشند، احساس نخواهند كرد. كه مرده از زخم، احساس درد و الم ندارد! اگر ترك گناهان فقط به خاطر دوري از اين وحشت و تنهايي باشد، مي‌ارزد كه انسان عاقل اقدام به ترك گناهان و معاصي نمايد.

مردي نزد يكي از مردان عارف از وحشت و تنهايي كه در قلب خود احساس مي‌كرد، شكايت كرد. مرد عارف به او گفت:

إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس

هر گاه گناهان تو را به وحشت اندازد از آن درگذر و با پروردگار خود انس و الفت گير.

هيچ چيزي به اندازه‌ي تحمل وحشت گناه براي قلب سخت و رنج‌آور نيست «فالله المستعان».

وحشت و تنهايي ميان انسان با مردم

يكي ديگر از پيامدهاي گناهان، وحشت و تنهايي است كه ميان انسان و مردم و به ويژه نيكوكاران، روي مي‌دهد. انسان در اثر گناه و معصيت ميان خود و ديگران احساس تنهايي مي كند و هر اندازه آن وحشت و تنهايي نيرومند گردد، از بركت و بهره ‌گير از هم‌نشيني با صالحان بي‌نصيب مي‌ماند و هر اندازه كه از حزب رحمان فاصله گيرد، به حزب شيطان نزديك مي‌شود و در اثر تقويت و استحكام اين وحشت و تنهايي، انسان عاصي به جايي مي‌رسد كه ميان او همسرش و ميان او و فرزندانش و همچنين ميان او و خويشاوندانش، حتي در درون خودش، وحشت و جدايي روي مي‌دهد. يكي از مردان سلف گفته است: «وقتي كه من دست به گناه و عصيان مي‌زنم عواقب و پيامد آن را در برخورد با الاغ‌سواريم و همسرم مي‌يابم.»

گره خوردن در امور و كارهاي شخص گناهكار

يكي ديگر از پيامدهاي گناه و معصيت گره خوردن در كارهاي گناهكار است. به اين معنا كه به هر كاري روي مي‌آورد آن را پيچيده يا مشكل مي‌يابد، در حالي كه دركارها به روي انسان پرهيزگار و متقي باز و انجام آنها آسان مي‌گردد، و برعكس، در كارها نسبت به شخص فاقد تقوي و ناپرهيزگار بسته و مغلق مي‌گردد.

يا رب! چگونه بنده‌اي كه درهاي خير و صلاح بر روي او مسدود و گشايش آن بر او دشوار گرديده درمي‌يابد كه راز اين گره از كجاست؟

تاريكي قلب

يكي ديگر از پيامدهاي گناهان، تاريكي دل است و انسان همانگونه كه تاريكي شب تار را احساس مي‌كند، ظلمت و قساوت دل خود را نيز احساس مي‌كند، و تاريكي گناه در دل همچون تاريكي حسي بر روي بينايي است؛ زيرا كه طاعت، نور است و معصيت، تاريكي و هر اندازه تاريكي شدت يابد سرگرداني و حيرت انسان افزون گردد، تا آنجا كه ناخواسته و بدون اينكه خود احساس نمايد در بدعتها، گمراهيها و امور مهلكه خواهد افتاد، همچون نابينايي كه در تاريكي شب بيرون آيد و به تنهايي راه برود و اين ظلمت و تاريكي چنان شدت مي‌يابد كه در چشم ظاهر مي‌گردد و سپس در صورت نمايان مي‌شود و به سياهي تبديل مي‌گردد و هر كسي آن را مي‌بيند.

عبدالله بن عباسب مي‌گويد:

«هر كار نيكي موجب روشني سيما، نوردل، وسعت روزي، نيروي بدن و محبت در دل مخلوقات است و برعكس هر گناهي، باعث سياهي سيما، تاريكي دل، سستي بدن، نقصان روزي و تنفر دلهاي مخلوقات مي‌گردد.»

و از پيامدهاي ديگر گناه اين است كه باعث سستي و خمودگي قلب و بدن مي‌گردد. سستي و خمودگي آن نسبت به قلب روشن است و پيوسته به وهن و سستي فرود مي‌آيد تا به كلي حيات و ادراك از آن برطرف مي‌گردد.

و اما سستي و خمودگي گناه نسبت به بدن به اين صورت است كه نيروي انسان در قلب او است و هر اندازه قلب او قوي گردد، بدن او نيز قوي خواهد شد ولي انسان فاجر و عاصي هر چند به ظاهر قوي هيكل باشد، در وقت ضرورت و نياز ضعيف‌ترين فرد مي‌باشد و آن قوت ظاهري بدن، بدون نيروي ايمان قلبي، در نيازمندترين موقع به نفس خود خيانت خواهد كرد.. در قوت جسماني فارس و روم بنگر كه چگونه اهل ايمان با نيروي قلبي و بدني آنان را مغلوب و بر آنان پيروز شدند به خاطر اينكه دلهاي آنان فاقد نيروي ايمان بود.

محروميت از طاعت و عبادت

از جمله عواقب ديگر گناه و معصيت، محروم ماندن انسان گناهكار از طاعت و عبادت است. و اگر كيفر گناه براي گناهكار جز اين نبود كه او را در عوض آن گناه، از عبادت باز مي‌داشت و راه طاعت عبادت را بر او مي‌بست و در نتيجه به وسيله‌ي گناه راه سوم و چهارم و راههاي بيشمار عبادت را بر او قطع مي‌نمود، در حالي كه هر كدام از آن عبادتها از دنيا و آنچه در آن است براي او بهتر است، كافي است كه شخص متذكر و بيدار گردد. چنين فردي همانند بيماري است كه با خوردن يك نوع غذا موجب شدت بيماري خود مي‌گردد. و از خوردن غذاهاي لذيذتر و بهتر باز مي‌ماند.«والله المستعان».

گناهان موجب كوتاهي عمر مي‌گردند

از جمله عواقب ديگر گناهان، كاستي و بي‌بركتي عمر گناهكار است. همانطور كه نيكي موجب ازدياد عمر مي‌شود، بدي موجب كوتاهي عمر بدكار مي‌گردد.

مردم در اين موضوع اختلاف دارند:

گروهي مي‌گويند: نقصان عمر گناهكار عبارت است از بي‌بركتي و كاستي در عمر. و چنين واقعيتي ملموس مي‌باشد.

گروه ديگر مي‌گويند: به واقع همان‌طور كه روزي گناهكار كاسته مي‌شود عمر او هم كاسته خواهد شد. خداوند متعال در رابطه با بركت در روزي اسباب زيادي را قرار داده است كه رزق و روزي بدان اسباب بيشتر و زيادتر مي‌گردد و همچنين در رابطه بابركت عمر اسبابي را قرار داده كه عمر انسان به وسيله‌ي آن اسباب نقصان و كاهش مي‌يابد.

مي‌گويند: نقصان عمر به وسيله‌ي اسباب حاصل مي‌شود ولي هيچ مانعي در ازدياد عمر به وسيله‌ي اسباب نيست. رزق و اجل، ‌سعادت و شقاوت، صحت و بيماري و فقر و توانگري هر چند در حيطه‌ي قضا و قدر پروردگار هستند ولي برحسب مشيت الهي قضاي او بر اين جاري است كه بعضي اسباب را موجب مسببات قرار دهد.

و گروه ديگري مي‌گويند: تأثير گناهان بر كاستي و بي‌بركتي عمر به اين صورت است كه حيات در حقيقت از آن قلب است و به همين دليل است كه خداوند متعال كافر را مرده و بي‌جان قرار داده است و مي‌فرمايد: ﴿ ﴾ [النحل/21] «مردگان بي‌جانند».

لذا حيات در حقيقت همان حيات قلب است و عمر انسان عبارت از مدت زمان حيات او است. يعني عمر انسان جز اوقات زندگي او با خدا نيست و فقط آن ساعات عمر او است. بنابراين نيكي، تقوا و طاعت كه اوقات واقعي عمر او است افزايش مي‌يابند و جز اين عمر، به حساب نمي‌آيد.

خلاصه: هنگامي كه انسان از اطاعت پروردگار اعراض، و به معصيت و گناه اشتغال ورزد روزهاي حقيقي عمر او تباه مي‌گردند و عين اين تباهي را در روزي كه مي‌گويد:

[فجر / 24]

«كاش در دنيا براي زندگاني ابدي كار خيري انجام مي‌دادم».

بنابراين انسان از اين دو صورت خارج نيست كه يا به مصالح دنيوي و اخروي خود اطلاع دارد يا خير. اگر بدون اطلاع باشد تمام عمر او تباه شده و بر حيات او خط بطلان كشيده شده است و اگر به مصالح دنيوي و قيامتي خود مطلع بوده به سبب موانع، راه او طولاني و دستيابي به اسباب خير به خاطر اشتغال به ضد آن، متعسر و مشكل گشته است و كاهش عمر حقيقت انسان جز اين نمي‌توان شد.

راز مسأله در اين است كه عمر انسان همان مدت حيات او است و او داراي هيچ حياتي نيست مگر اينكه به پروردگارش روي آورده و از حب و ياد او متنعم گشته و رضاي او را بر همه چيز ترجيح دهد.

كشش به سوي گناهان ديگر

از پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه: گناه، گناه مي‌كارد و بعضي از گناهان گناه ديگري مي‌زايند تا آنجا كه مفارقت و خروج بنده از گناه دشوار آيد.

همانطور كه بعضي از پيشينيان گفته‌اند: بخشي از كيفر گناه، گناه ديگري است كه به دنبال آن مي‌آيد. و قسمتي از جزاي نيكي، نيكي ديگر است كه به دنبال آن مي‌آيد. هر گاه بنده‌اي كار نيكي را انجام داد، حسنه‌ي ديگري كه در كنار آن است مي‌گويد مرا هم انجام ده و وقتي آن را انجام داد، سومي هم همانطور به او مي‌گويد و الي آخر. بنابراين نفع مضاعف و حسنات چند برابر مي‌شوند و جوانب گناه و سيئه هم به همين صورت است تا جايي كه عبادات و گناهان به عنوان سرشت راسخ وصفات لازم انسان درآمده و به عنوان يك ملكه‌ي ثابت در درون انسان در مي‌آيند.

اگر انسان نيكوكار دست از طاعت پروردگار كشد نفس او گرفته و در اين زمين پهناور به تنگ مي‌آيد و چنان احساس مي‌كند كه او همچون ماهي است، هرگاه از آب جدا گردد آرام نمي‌گيرد تا به سوي آن برگردد و آرامش و چشم روشني خود را در آن مي‌بيند. و از آن طرف، هر گاه انسان گناهكار دست از گناه كشد و به طاعت و عبادت روي آورد، نفس و سينه‌ي او به تنگ مي‌آيند و راهها بر او بسته مي‌گردند تا به گناه و عصيان عودت نمايد تا جايي كه بسياري از فاسقان بدون آنكه لذتي ببرند، مرتكب معصيت و گناه مي‌شوند و فقط به اين سبب است كه از مفارقت گناه و عصيان احساس درد و رنج مي‌كنند. شيخ طايفه، حسن بن هاني در اين باره مي‌گويد:

و كأس شربت علي لذة		**و اخري تداويت منها بها**

و ديگري گفته است:

فكانت دوائي وهي دائي بعينه		**كما يتداوی شرب الخمر بالخمر**

و بنده‌ي خدا پيوسته چنان اسير طاعت مي‌گردد و چنان با آن الفت و محبت مي‌ورزد كه خداوند متعال در سايه‌ي فضل و رحمت خود فرشته‌هايي را به سوي او ارسال مي‌دارد تا ايشان را به سوي طاعت برانگيزانند و او را بر لذت عبادت تشويق نموده و در بستر بالين و استراحت نيز او را به طاعت وادارند.

و از آن طرف، بنده‌ي ديگر خداوند، چنان با گناهان و معصيت خو گرفته و چنان به حب و علاقه‌ي آن وابسته است كه خداوند متعال شياطيني را به سوي او ارسال مي‌دارد تا ايشان را به سوي گناه و معصيت برانگيزانند. گروه اول از امدادگران عابدان و متقيان هستند و گروه دوم از ياري دهندگان گناه و معصيت مي‌باشند.

تضعيف قصد طاعت و عبادت

از عواقب ديگر گناه و معصيت وبلكه از مخوف‌ترين آنها اين است كه قلب و اراده‌ي شخص را تضعيف مي‌نمايد و اراده و قصد معصيت و گناه را در او تقويت مي‌نمايد، و كم‌كم اراده‌ي توبه در او ضعيف مي‌شود تا به كلي اراده‌ي توبه در دل كنده مي‌شود و اگر نيمه‌ي او بميرد از گناهان توبه نمي‌كند به استغفار زباني و توبه‌ي كذابين اقدام مي‌نمايد در حالي كه قلب او با معصيت گره بسته و بر گناه اصرار مي‌ورزد و هر وقت براي او امكان فراهم آيد، عزم خود را در ارتكاب گناه جزم مي‌دارد و اين از بزرگترين بيماريها و نزديكترين چيز نسبت به هلاك انسان است.

افتخار به گناه

يكي ديگر از آثار گناه اين است كه قبح و زشتي گناه از قلب گناهكار كنده مي‌شود و گناه براي او به عنوان عادت درمي‌آيد. از اينكه مردم او را در حين ارتكاب گناه ببينند و يا او را سرزنش كنند نه اينكه متأثر نمي‌شود بلكه تمام لذت خود را در آن مي‌بيند و به معصيت و گناه خود افتخار مي‌ورزد و اگر گناه چنين كساني نزد بعضي مجهول مانده باشد با فخر به بيان جنايات خود مي‌پردازند و مي‌گويند: به فلاني! چنين و چنان كرده‌ام... چنين كساني مورد عفو پروردگارقرار نمي‌گيرند و باب توبه بر روي آنان بسته خواهد شد، همانطور كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**كل أمتي معافی إلا المجاهرين وإن من الإجهار: أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله تعالی فيقول: عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه**)[[240]](#footnote-240).

هر كدام از امتنانم مورد عفو خداوند قرار مي‌گيرند سواي كساني كه آشكارا و جهري اقدام به گناه مي‌نمايند. گناه آشكار اين است كه مردي در شب كاري انجام داده باشد در حالي كه خداوند او را مستور و پوشيده نمايد. بامدادان بگويد ديشب فلان و فلان گناه را انجام داده‌ام يعني كساني كه خداوند شب آنان را مي‌پوشاند ولي آنان سحرگاهان و در روز خود را افشا مي‌كنند و تظاهر به گناه مي‌كنند.»

خوار و پستي گناهكار در پيشگاه خداوند

از جمله پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه گناه و معصيت سبب پستي و خواري بنده نزد خداوند و سقوط در نظر او است. حسن بصري مي‌گويد: «وقتي بنده نزد خدا خوار و پست گردد هيچ كسي او را گرامي نمي‌دارد.» همانطور كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[حج / 18]

«هر كه را خدا خوارش كند، او را گرامي دارنده‌اي نيست».

و اگر مردم در ظاهر به خاطر نيازمندي و يا ترس از شر، آنان را احترام و گرامي مي‌دارند در قلبشان آنان كوچكترين و پست‌ترين موجود مي‌باشند.

كوچك شمردن گناه و معصيت

يكي ديگر از پيامدهاي گناه اين است كه بنده پيوسته مرتكب گناه و معصيت مي‌شود تا جايي كه انجام آن در قلب او آسان و سبك مي‌آيد و اين خود نشانه‌ي هلاك است زيرا هر اندازه گناه در نظر بنده كوچك آيد نزد خداوند متعال سنگين و بزرگ مي‌باشد.

بخاري در صحيح خود از ابن مسعود روايت مي‌كند كه پيامبر مي‌فرمايد:

(**إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار**)[[241]](#footnote-241).

«انسان مؤمن گناهانش را همچون كوهي مي‌بيند، هر آن مي‌ترسد كه كوه بر او سقوط كند ولي انسان فاسق و بدكار گناهانش را همچون پشه‌اي مي‌بيند كه بر روي بيني او نشسته با اشاره دست پرواز مي‌كند.»

شوم معصيت بر تمام جانداران زنده

يكي ديگر از پيامدهاي گاه اين است كه شومي گناه فرد، مردمان و حيوانات ديگر را در بر خواهد گرفت و به سبب نحس و زشت بودن عمل گناه خود و ديگران را در كام آتش خواهد برد.

ابوهريره مي‌گويد: به سبب ظلم ظالم، حباري]هوبره[در لانه‌ي خود خواهد مرد.

مجاهد مي‌گويد: وقتي كه قحطي و خشكسالي روي دهد، حيوانات انسانهاي عاصي و گناهكار را لعنت مي‌كنند و مي‌گويند: اين از شومي معصيت بني‌آدم است.

مكرمه مي‌گويد: جنبندگان و حشرات حتي سوسك‌ها و عقربها مي‌گويند:

به خاطر گناه بني‌آدم است كه باران بر ما نمي‌بارد. عاصي تنها از بابت گناه خودش كيفر نمي‌بيند و از اين جهت كه بي‌گناهان هم او را نفرين مي‌كنند، زيانكار خواهد شد.

معصيت، ذلت و خواري به بار مي‌آورد

ديگر پيامد گناهان اين است كه معصيت ذلت و خواري را بر عاصي به دنبال خواهد آورد زيرا كه عزت و عظمت در اطاعت و بندگي خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[فاطر / 10]

«هر كه طالب عزت است تمام عزت خاص خداست».

از جمله دعاهاي بعضي از پيشينيان اين است: «**اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك**.» «خدايا به وسيله‌ي طاعتت مرا عزيزدار و به وسيله‌ي معصيت و گناهانت مرا خوار نكن.»

عبدالله بن مبارك مي‌گويد:

رأيت الذنوب تميت القلوب		**وقد يورث الذل إدمانها**
وترك الذنوب حياة القلوب		**وخيره لنفسك عصيانها**
وهل أفسد الدين إلا الملوك		**وأحبار سوء و رهبانها**

: ديدم كه گناهان قلب را مي‌ميرانند، و ارتكاب گناه خواري و زبوني را به دنبال دارد.

ترك گناهان حيات و زندگي دلها است شيوه بهتر براي نفس پشت كردن به معصيتهاست.

آيا جز شاهان و نديمان سوء و راهبان ناآگاه، كسي دين را به تباهي كشانده است؟

فاسد شدن عقل

از پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه عقل را تباه مي‌كنند، زيرا عقل نور است و معصيت قطعاً موجب خاموشي نور عقل است و وقتي نور عقل به خاموشي گرايد، عقل ضعيف و ناقص مي‌گردد.

بعضي از پيشينيان مي‌گويند: هيچ كسي تا عقلش تباه نگردد خدا را نافرماني نمي‌كند و اين واضح است زيرا اگر كسي از وجود عقل برخوردار باشد او را از گناه و معصيت باز مي‌دارد و به وسيله‌ي عقل انسان در قبضه‌ي پروردگار و تحت فرمان او است و در هر جا باشد: در منزل، سفر، حضر و ... خداوند ناظر او است و ملائك شاهد و ناظر بر او مي‌باشند. واعظ قرآن، ايمان و مرگ او را باز مي‌دارد و آن لذتها و خيرهاي دنيوي و اخروي كه به وسيله‌ي ارتكاب معصيت از دست مي‌دهد به مراتب بيشتر و چندين برابر لذت و سروري است كه از گناه و معصيت به دست مي‌آورد. آيا براي عاقلان اهانت و استخفاف از اين بيشتر وجود دارد؟

مُهرِ دل

يكي ديگر از پيامدهاي گناه اين است كه هر گاه گناه زياد شود بر قلب گناهكار مهر و قفل نهاده مي‌شود و به گروه غافلان درمي‌آيد. بعضي از علماي سلف در تفسير آيه‌ي:

[مطففين / 14]

«نه چنين است، بلكه آنچه مرتكب مي‌شدند زنگار بر دلهايشان بسته است».

مي‌گويند انجام گناه بعد از گناه ديگري است.

حسن بصري مي‌گويد: تكرار گناه باعث مي‌شود كه چراغ دل به خاموشي گرايد.

ديگران گفته‌اند: وقتي گناه و معصيت زياد گردد قلب صاحبان آن را خواهد پوشاند.

در حقيقت قلب بر اثر گناه دچار زنگار مي‌شود. وقتي كه گناه زياد گردد زنگار و تيرگي هم زياد مي‌شود تا آنجا كه قلب به تاريكي مي‌گرايد. در آن صورت به خاطر غلبه‌ي زنگار گناه، بر قلب مهر و قفل زده مي‌شود و در ميان پرده و پوشش بستري قرار خواهد گرفت.

وقتي كه انسان پس از هدايت و بصيرت به چنين وضعيتي گرفتار شد، ايمان، شخصيت و كرامت او زير و رو مي‌گردد، دشمن، او را تحت سلطه‌ي خود قرار داده و به هر جا بخواهد مي‌كشاند.

جلب لعنت خدا بر گناهكار

يكي ديگر از پيامدهاي گناه اين است كه: گناهان، بنده را مشمول لعنت خدا و پيامبر قرار مي‌دهند و هر اندازه گناه بزرگتر و بيشتر باشد، به همان اندازه گناهكار شامل اين لعنت خواهد شد. لعنت خدا و پيامبر خدا موارد زير را در برمي‌گيرد:

زني كه موهاي زنان را پيوند زند و يا خواستار پيوند زدن موهاي خود باشد، زن خالكوب و خال‌زن، زني كه ابروان زنان ديگر را باريك كند و يا ابروي خود را باريك كند، زني كه دندان زنان ديگر را گشاد نمايد و يا از ديگران بخواهد كه دندانهاي او را گشاد نمايند، رباخوار، وكيل، كاتب و شاهد آن، محلل و محلل‌له، دزد، شرابخوار (كه از جمله ساقي،‌تهيه‌كننده، كارگر، فروشنده، مشتري، حامل و محمول‌اليه پول‌خوار آن را شامل مي‌شود)، كسي كه شعاير و حدود ديني را ترك كند، كسي كه پدر و مادرش را لعنت كند، كسي كه جانداري را هدف تيراندازي تفريحي خود قرار دهد، زناني كه خودشان را شبيه مردان و مرداني كه خودشان را شبيه زنان سازند، كسي كه به غير نام خدا حيواني را ذبح كند، كسي كه بدعتگزار باشد و يا مروج و پشتيبان بدعتي باشد، تصويربردار، كسي كه به عمل قوم لوط اشتغال ورزد، كسي كه پدر و مادرش را دشنام دهد، كسي كه نابينا را گمراه سازد (راه را به او نشان ندهد)، كسي كه با حيوان عمل جنسي انجام دهد، كسي كه نشاني و خال بر پيشاني الاغ قرار دهد، كسي كه به مسلماني زيان رساند و يا با او حيله كند، زوار مقابر به طريق غيرمشروع، كسي كه بر سر آرامگاه و مقبره چراغ برپا كند،‌كسي كه زني را بر شوهرش و يا مملوكي را بر آقايش فاسد گرداند، كسي كه زني را از عقب معاشرت جنسي كند و زني كه بستر شوهرش را ترك كند، ملائك تا صبح او را لعنت مي‌كنند،‌ كسي كه خود را به غير پدرش انتساب دهد، كسي كه برادر ديني خود را با اسلحه سرد تهديد كند. فرشتگان او را لعنت مي‌كنند خداوند در قرآن افراد زير را هم مشمول لعنت خود قرار داده است:

* كساني كه در زمين فساد كنند و صله رحم را قطع كنند.
* كساني كه خدا و پيامبرش را آزار دهند]در احاديث بيان شده كه چه چيزي موجب اذيت و آزار خدا و پيامبر است؛ مترجم[
* كساني كه زنان پاكدامن، مسلمان و ناآگاه را به عمل زنا متهم مي‌كنند.
* كساني كه راه و مسير كافران را بهترين راه براي مسلمانان قرار دهند.

و پيامبر خدا افراد زير را مشمول لعنت قرار داده است:

* مردي كه لباس زن و يا زني كه لباس مرد پوشد، رشوه دهنده و رشوه‌گيرنده و واسطه‌ي ميان آنها و ...

اگر در ميان موارد فوق هيچ چيزي نباشد جز رضايت و تن دادن گناهكار به اين كه شامل لعنت خدا، پيامبر و ملائكه نباشد خود آن مي‌تواند موجب ترك گناه گردد.

محروم شدن از دعاي پيامبر و ملائكه

يكي ديگر از عواقب گناه، محروم شدن از دعاي پيامبر و فرشتگان است، زيرا كه خداوند متعال به پيامبرش دستور فرموده كه براي مردان و زنان مؤمن طلب مغفرت نمايد. و خداوند متعال مي‌فرمايد:

[غافر /7-9]

«كساني كه عرش خدا را حمل مي‌كنند و آنها كه پيرامون آنند به سپس پروردگارشان تسبيح مي‌گويند و به او ايمان دارند و براي كساني كه گرويده‌اند طلب آمرزش مي‌كنند. پروردگارا! رحمت و دانش تو بر هر چيز احاطه دارد. كساني را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده بودند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه‌دار. پروردگارا آنان را در باغهاي جاويد كه وعده‌شان داده‌اي با هر كه از پدران و همسرانشان و فرزندانشان كه به صلاح آمده‌اند، داخل كن زيرا تو خود ارجمند و حكيمي و آنها را از بديها نگاه دار و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كني البته رحمتش كرده‌اي و اين همان كاميابي بزرگ است».

تضعيف شدن مسير قلب به سوي خداوند

از عواقب ديگر گناه اين است كه قلب گناهكار از رفتن به سوي خدا و آخرت باز مي‌ماند و نمي‌تواند كه به سوي پروردگارش گامي نهد، گناه، حاجب واصل و مانع راهرو و موجب سرنگوني طالب مي‌گردد. به وسيله‌ي نيرو و قوت قلبي است كه شخص توان رفتن به سوي خدا را دارد، بنابراين وقتي كه قلب به وسيله‌ي گناهان بيمار شد، قوت قلب تضعيف مي‌گردد و اگر قلب به كلي از نيرو بازماند انسان از خدا قطع و بريده مي‌شود و قابل جبران هم نخواهد بود. «والله المستعان».

گناهان موجب زوال نعمتها مي‌گردد

از عقوبتهاي ديگر گناه اينكه: موجب زوال نعمتها و جلب زحمتها مي‌شوند.

لذا هيچ نعمتي از بنده زايل نمي‌گردد و هيچ زحمتي بر او وارد نمي‌شود مگر به وسيله گناه، همانطور كه علي ابن ابي طالب مي‌گويد:

(**ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة**)

«هيچ بلايي بر سر انسان نازل نمي‌شود مگر به وسيله‌ي گناه و هيچ بلاي تراوش يافته از گناه از انسان برطرف نمي‌گردد مگر به وسيله‌ي توبه».

خداوند متعال در اين باره مي‌فرمايد:

[شوري / 30]

«و هر گونه مصيبتي به شما برسد به سبب عملكرد خود شماست و خدا از بسياري در مي‌گذرد».

و باز مي‌فرمايد:

[انفال /53]

«اين كيفر بدان سبب است كه خداوند نعمتي را كه بر قومي ارزاني داشته تغيير نمي‌دهد مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند».

خداوند اعلام مي‌دارد هيچ نعمتي را كه بر كسي ارزاني داشته تا زماني كه خود موجب تغيير آن نگردد، يعني طاعت را به معصيت و شكر را به كفران و اسباب رضاي خدا را با اسباب غضب خدا، تغيير ندهند، آن نعمت بر او زايل نخواهد شد ولي وقتي خود را تغيير داد نعمت خدا هم بر او تغيير مي‌يابد. مجازات خداوند مطابق كردار شخص است و خداوند نسبت به بندگان هيچگونه ظلمي روا نمي‌دارد.

چه نيكو گفته‌اند:

إذا كنت في نعمة فارعها		**فإن الذنوب تزيل النعم**
وحطها[[242]](#footnote-242) **بطاعة رب العباد**		**فرب العباد سريع النعم**

وقتي سرشار نعمتي هستيد مواظب آن باش كه گناهان موجب زوال نعمتها است.

به وسيله‌ي عبادت و طاعت خداوند، نگهدار و پاسدار آن نعمت باش كه عذاب و رحمت پروردگار نسبت به بندگان گناهكار بسيار سريع است.

گناهكار خود را فراموش مي‌كند

از پيامدهاي ديگر گناهان اين است كه: انسان گناهكار نفس خود را فراموش مي‌كند و وقتي كه آن را فراموش كند آن نفس تباه، فاسد و هلاك مي‌گردد.

اگر گفته شود: چگونه بنده نفس خود را به فراموشي مي‌سپارد و وقتي آن را فراموش كند، چه چيزي را به ياد مي‌آورد؟ و معني خودفراموشي چيست؟ در جواب گفته شده انسان خود را كاملاً فراموش مي‌كند. خداوند متعال مي‌فرمايد:

[حشر / 19]

«و چون كساني مي‌باشيد كه خدا را فراموش كردند و او]نيز[آنان را دچار خودفراموشي كرد، آنان همان نافرمانند».

وقتي بندگان، پروردگار خود را فراموش كنند، خودشان را هم به فراموشي مي‌سپارند. همانطور كه قرآن مي‌فرمايد:

[توبه / 67]

«خدا را فراموش كردند پس خدا هم فراموششان كرد».

و كسي كه خدا را فراموش كند، نتيجه خواهد گرفت:

يك: خداوند متعال او را فراموش مي‌كند.

دو: خود را هم فراموش مي‌كند.

فراموش كردن خداوند كسي را، به اين معنا است كه: خداوند متعال او را مهمل و رها و از تحت مراقبت خود خارج ساخته و او را در معرض هلاك و فنا قرار مي‌دهد، و هلاك او از بردن دست به دهان نزديك‌تر است. و اما فراموش كردن خود به اين معنا است كه: شخص مراتب عالي، اسباب سعادت و رستگاري و اصلاح خود را به كلي فراموش مي‌كند و هيچكدام از آن موارد به ذهن و خيال او خطور نمي‌كند، اهتمام خود را در آنها مصروف نمي‌دارد تا مشتاق و علاقه‌مند بدانها گردد. يعني اصلا به فكر او نمي‌ايند تا مقصود و منظور او گردند.

و باز شخص، عيوب، نواقص و آفات نفس خود را فراموش مي‌كند، در نتيجه درصدد رفع و ازاله‌ي آنها برنمي‌آيد.

و باز شخص امراض و دردهای نفسي و قلبي خود را فراموش مي‌كند، نه سعي در معالجه و مداواي آنها دارد و نه در جهت رفع علل و امراضي كه او را به فساد و نابودي مي‌كشانند، توجهي دارد. لذا چنين شخصي سخت بيمار است، بيماري مزمني كه او رابه نابودي مي‌كشاند در حالي كه خودش احساس بيماري نمي‌كند و در نتيجه براي مداواي آن هم اقدام نمي‌نمايد. اين بزرگترين پيگرد و مجازات افراد به صورت عام و خاص است، وقتي كه خدا را فراموش كنند.

زندگي پردردسر

از پيامدهاي ديگر گناه اين است كه: زندگي سخت و پردردسري را براي گناهكار در دنيا، برزخ و قيامت به دنبال مي‌آورد، زيرا خداوند مي‌فرمايد:

[طه /124]

«و هركس كه از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگي نگ و سختي خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مي‌كنيم».

بعضي «معيشت و زندگي سخت» را به عذاب قبر تفسير كرده‌اند كه شكي نيست عذاب برزخ سخت است ولي آيه (اگر چه نكره است در سياق اثبات مي‌باشد) از حيث معنا و مفهوم عام‌تر از آن است. به دليل اينكه خداوند متعال رويگردانی از ياد خدا را سبب سختي معيشت قرار داده. و اگر شخص رويگردان از خدا، در دنيا حتي از انواع نعمتها برخوردار باشد قلب او به عذاب تنهايي، ذلت، حسرت و قطع اميد و آرزوها كه خود عذاب نقدي است، گرفتار مي‌شود و مستيهاي شهوات، عشق و محبت دنيا و مقام (اگر مستي شراب هم به آنها اضافه نشود) او را غافل مي‌كنند و سرپوشي بر نيروي ادراك او مي‌نهند. مستي و غفلت از آن موارد، از مستي شراب عظيم‌تر است به دليل اينكه شرابخوار گاهي بيدار مي‌گردد و به هوش مي‌آيد ولي مستي نشأت گرفته از شهوات و محبت دنيا و مقام، جز در قبر و اردوگاه اموات برطرف نمي‌شود. بنابراين هر كسي از آنچه بر پيامبر نازل شده]قرآن[روي گرداند خداوند او را در دنيا و در برزخ و در قيامت، معذب و به زندگي پردردسري گرفتار مي‌نمايد، زيرا كه انسان جز در پناه پروردگار و معبود خود، چشمانش روشن، قلبش آسوده و نفسش آرام نمي‌گيرد. و هر گونه معبودي جز پروردگار يكتا براي انسان باطل و بيهوده است. هر كس كه با خدا باشد همه چيز با او است و هر كه از خدا ببرد همه چيز را از دست داده و با حسرت و اندوه از دنيا مي‌روند. خداوند متعال زندگي آسوده و خوب را براي كساني قرار داده كه به خدا ايمان آورده و كارهاي نيك انجام دهند. همانطور كه قرآن مي‌فرمايد:

[نحل / 97]

«هركس]از مرد يا زن[كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگي پاكيزه‌اي حيات]حقيقي[بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام داده‌اند پاداش خواهيم داد».

خداوند براي مؤمنان نيكوكار، زندگي خوب دنيايي و پاداش عظيم اخروي ضمانت كرده است، لذا آنان در هر دو سراي از بهترين زندگي برخوردارند و در هر دو سراي زنده‌اند و فاني نمي‌شوند.

نمونه‌ي آن قول خداوند متعال است كه مي‌فرمايد:

[نحل / 30]

«و به كساني كه تقوا پيشه كردند، گفته مي‌شود: «پروردگارتان چه نازل كرد؟» و مي‌گويند «خوبي» براي كساني كه در اين دنيا نيكي كردند]پاداش[نيكويي است، و قطعاً سراي آخرت بهتر است و چه نيكو است سراي پرهيزگاران».

و نمونه ديگري كه مي‌فرمايد:

[[243]](#footnote-243) [هود/3]

«و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد]تا اينكه[شما را با بهره‌مندي نيكويي تا زماني معين بهره‌مند سازد و بهر شايسته‌ي نعمتي از كرم خود عطا كند.»

پرهيزگاران نيكوكار از نعمت دنيا و قيامت بهره‌مند و رستگار مي‌شوند و در هر دو دنيا به زندگي پاك و گوارايي دست مي‌يابند، زيرا كه پاكي نفس، شادي، فرح، لذت، آرامش، نور، گشايش، عافيت و ... همه و همه در پي ترك و اجتناب از شهوتهاي حرام و شبهات باطل حاصل مي‌شوند و نعمتهاي حقيقي در واقع همانا هست و با نعمتهاي جسماني و مادي قطعاً قابل مقايسه نيست. در ارتباط با چنين لذتها و نعمتها است كه بعضي از صالحان و نيكوكاران گفته‌اند: «اگر شاهان و شاهزادگان به آنچه ما داريم پي مي‌بردند براي دستيابي بدانها با شمشير بر ما مي‌تاختند!» **(لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف!)**

يكي ديگر از آنان گفته است: «لحظاتي بر قلب من مي‌گذرد و در آن هنگام مي‌گويم: اگر بهشتيان از چنين شادي و لذتي برخوردار باشند از زندگي خوب و لذتبخشي برخوردارند!» ديگري گفته است: «دنيا داراي بهشتي است كه به بهشت قيامت مي‌ماند. هر كه در اين دنيا وارد اين بهشت شود، در آن دنيا وارد آن مي‌شود و هر كه در اين دنيا وارد اين نشود در آن دنيا وارد آن نمي‌شود.» و پيامبر به اين بهشت دنيايي اشاره نموده آنجا كه مي‌فرمايد:

(**إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال: حِلَق الذكر**)[[244]](#footnote-244)

«هر گاه به باغهاي بهشتي گذر كرديد وارد آنها شويد، كساني گفتند:]اي پيامبر خدا[باغهاي بهشتي چيستند؟ حضرت فرمود: حلقه‌هاي ذكر خدا هستند.»

و باز پيامبرمي‌فرمايد:

(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) [[245]](#footnote-245).

«ميان خانه و منبر من باغي از باغهاي بهشتي قرار دارد.»

مپنداريد كه آيه:

[انفطار/ 13-14]

«قطعاً نيكان به بهشت اندرند و بي‌شك بدكاران در دوزخند».

فقط منحصر به نعمت و عذاب قيامت است، بلكه در هر سه مرحله‌ي دنيا، برزخ و قيامت، نيكان از نعمتهاي بهشتي برخوردارند و بدان از عذاب دوزخي بهره‌مند. آيا هيچ لذتي از لذايذ قلبي بهتر، و هيچ عذابي از عذابهاي قلبي شديدتر است؟ كدام شكنجه و عذاب از خوف، غم، حزن، تنگي معيشت، اعراض و رويگرداني از خدا و قيامت، ارتباط با غيرخدا، بريدن از خدا، سخت‌تر و دردناك تر است.

اگر كسي با غير از پروردگار يكتا]نسبت به خدايان ديگر[ارتباط و تعلق خاطر داشته باشد و به آنها محبت ورزد، خداوند متعال شديدترين عذاب را به او مي‌چشاند. زيرا هر كسي به غير از پروردگار يكتا محبت ورزد براي دستيابي به محبوب خود فقط در دنيا به سه عذاب و شكنجه‌ي آن گرفتار مي‌شود:

1- عذاب قبل از وقوع و حصول مورد علاقه و اشتهاي خود تا زماني كه بدان دست يابد.

2- پس از دستيابي به محبوب خود]معبود غيرخدا، ثروت، مقام و ... دنيوي[پيوسته در خوف است كه مبادا از دست او خارج شود و مدام در شكنجه و عذاب است و عيش او منغض و ناگوار است.

3- موقعي كه آن را از دست دهد و به شديدترين عذاب دچار مي‌گردد.

اين سه نوع عذاب فقط مربوط به اين دنياي فاني است.

و اما عذاب برزخ عبارت است از:

1- درد جدايي و مفارقت از آنچه داشته و قطع اميد در بازگشت به سوي آن.

2- درد از دست دادن نعمتهاي بزرگ]از نعمتهاي بهشتي[به خاطر اشتغال به ضد و خلاف آنها.

3- درد نهادن حجاب و مانع ميان خود و خدا، درد تأسف و حسرتي كه جگرها را پاره مي‌كند. غم، غصه، حسرت و اندوه در روانها چنان كاري را انجام مي‌دهد كه حشرات و كرمها در بدنها انجام مي‌دهند بلكه عذاب غصه و اندوه به مراتب بيشتر است، و اين عذاب ادامه دارد تا به عذاب جسماني و عذاب تلخ‌تر و شديدتر نايل آيد. نعمت دنيايي مخلوط با اين همه عذاب و رنج كجا و نعمتي كه قلب از شوق و انس و نزديكي با خداوند، شوق ديدار او، آسودگي از محبت او و آرامش با ياد او كسب مي‌كند و از آن رقصان و شادان است كجا؟

واي به حال كسي كه اين متاع ارزشمند را به ناچيزترين بها بفروشد و در معامله‌ي خود به تمام معني مغبون شود و فريب خورد. وقتي در قيمت اجناس خبره نيستي از ارزياب و متخصان كار سؤال كن!

شگفتا از كسي كه متاعي در اختيار دارد و خداوند متعال در مقابل بهشت برين، مشتري آن متاع گردد، شاهد معامله و ضامن پرداخت قيمت از جانب مشتري هم پيامبر باشد، و او به چنين معامله‌اي تن ندهد و آن را به بهاي هيچ و رايگان از كف بدهد!!

شاعر چه گفته است:

«**إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم**؟»

: وقتي عمل بنده با نفس خود اينگونه باشد چه توقعي هست كه ديگري او را گرامي شمارد.

[حج/18]

«هر كه را خدا خوار كند او را گرامي دارنده‌اي نيست، چرا كه خدا هر چه بخواهد انجام مي‌دهد».

سخن پاياني

از اين تحقيق و پژوهش روشن شد كه: بهترين چيزي كه به انسان منفعت رساند اطاعت پروردگار و بدترين چيزي كه به انسان زيان رساند، عصيان و نافرماني پروردگار است. برايدنيا و قيامت شخص هيچ‌چيز زيانبارتر از گناهان و خطاياي او نيست كه ضرر و زيان آن نه فقط متوجه شخص عاصي و نافرمان مي‌شود بلكه دامنگير تمام جامعه نيز مي‌گردد. همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

[انفال / 25]

« و از فتنه ای بترسید که تنها دامنگیر ستمکارانِ شما نمیشود ».

گناه و خطا براي تمام محيط‌هاي خشكي و دريايي، حيواني و نباتي بلكه براي تمام توازن هستي خطر دارد.

دانستيم بني آدم خطاكار است و بهترين خطاكاران توبه‌كنندگانند از جمله رحمتهاي خداوند به انسان اين است كه: به او اين «پاك‌كن» و يا اين «مغسله» را كه همان توبه باشد، عطا فرموده تا هر گاه كسي پايش بلغزد و گرايشهاي خاكي بلنداي روح او را گل‌آلود كند با توبه گل روح را شستشو دهد.

هر انساني نيازمند توبه است. احساس تقصير و كوتاهي نسبت به حقوق پروردگار و مردم و احساس نياز به توبه برحسب باريك‌بيني، لطافت و رقت شعور او مي‌باشد.

توبه همانطور كه مطلوب فرد است، مطلوب جامعه هم مي‌باشد كه جامعه بايد نسبت به بعضي از گناهان توبه كند، از جمله: تعطيل شدن شريعت الهي، اهمال در فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، مباح دانستن عياشي و مسكرات و ربا كه بيانگر جنگ با خدا و پيامبر خدا است، اعراض از وحدت و استقبال از عوامل اختلاف و تفرقه، پذيرفتن ولاي غيرخدا از دشمنان اسلام، ضعف نشان دادن و دعوت مردم به سوي صلح و سازش با تجاوزگران ارضي و عرضي و ... لازم است در اين موارد جامعه به درگاه خداوند توبه كند و به سوي او بازگشت نمايد.

بعضي از مردم چنان مي‌پندارند كه گناه فقط منحصر به زنا، نوشيدن شراب و امثال آنها است و از گناهان ديگري كه مربوط به حقوق، كرامت و آزادي مردم است و از آنچه در ارتباط با آلوده ساختن محيط و به فساد كشاندن زندگي است، غافل مانده‌اند.

برخي از مردم را مي‌يابي كه در مسجد نماز مي‌خوانند و قرآن تلاوت مي‌كنند و در روز صد بار ذكر تسبيح به جا مي‌آورند و در هر ماه رمضان، مناسك عمره انجام مي‌دهند ولي با وجود آن مرتكب و يا پشتيبان گناهان فجيعي مي‌شوند مانند: تزوير و تقلب در انتخابات، تجاوز به آزادي و حقوق مردم، قبول رشوه تحت نام هديه و يا حق‌العمل، تسهيل در وارد كردن غذاهاي فاسد و يا آلوده به تشعشع و يا گوشت گاوهاي ديوانه، مدح و ستايش حاكمان طاغوت و جلب نظر مردم به سوي آنان و ...

بعضي از مردم به وسيله‌ي كارهاي زشتي كه مورد پسند خدا، پيامبر و مسلمانان نيستند، به محيط زيست تجاوز نموده و آن را آلوده، فاسد و يا ويران مي‌كنند و نمي‌دانند كه اين گونه اعمال، از جمله گناهان و معصيتهايي است كه بر آنها توبه و استغفار واجب است. گروه زيادي از مردم، از روي جهل و ناآگاهي و يا پوشيدگي و فقدان شعور به ويژه در زمينه‌هاي قلبي و باطني، مرتكب بسياري از گناهان]كه در انظار مردم مخفي هستند[مي‌شوند. لذا ضرورت دارد مردم براي خلاصي و نجات خود و خروج از اين بحران نسبت به عموم خطاها و لغزشهاي دانسته و ندانسته به درگاه خداوند توبه كنند؛ زيرا گناهاني كه بنده خدا از آنها علم و آگاهي ندارد بيشتر از گناهاني است كه بدانها علم و آگاهي دارد. عدم آگاهي از گناهان در صورت تمكن از عمل و دانش نسبت به آنها موجب عدم پيگرد و مجازات نمي‌گردد، زيرا كه انسان به ترك علم و عمل گناهكار محسوب مي‌شود، پس مجازات معصيت بايد بيشتر باشد.

در صحيح ابن حبان روايت شده كه پيامبر فرمود:

(**الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقال أبوبكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم**).

«شركت در اين امت از صداي پاي مورچه پوشيده‌تر است. ابوبكر گفت: اي رسول خدا! چاره چيست؟ حضرت فرمود: چاره اين است كه بگويي: خدايا به تو پناه مي‌برم از شركي كه خود بدان آگاهم و مغفرت مي‌طلبم از شركهايي كه بدانها علم و آگاهي ندارم.»

طلب مغفرت «استغفار» از گناهاني است كه خداوند بدانها عالم است ولي بنده از آنها ناآگاه.

در صحيح وارد شده است كه پيامبر در نماز اين دعا را مي‌خواند:

(**اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرلي جدي وهذلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت**).

«پروردگارا! خطا و جهل و افراط كار من و آنچه را كه تو از من نسبت به آنها داناتري، بيامرز. پروردگارا! (گناهان) جدي و شوخي و عمدي و غيرعمدي من را كه همه آنها را انجام داده‌ام، بيامرز. پروردگارا! گناهان قبلي و بعدي و نهاني و آشكار و آنچكه كه تو بهتر از من مي‌داني بيامرز. پروردگارا! هيچ فرمانروا و فريادرسي جز تو وجود ندارد.»

و در حديث ديگري اينگونه وارد شده:

(**اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره**).

«خداوندا! تمام گناهان ريز و درشت، عمدي و غيرعمدي، پنهان و آشكار و اول و آخر من را بيامرز.»

و اين بدان معناست كه توبه تمام گناهان بنده، چه آنهايي كه بدانها آگاهي دارد و چه آنهايي كه بدانها علم و آگاهي ندارد همه و همه را در برمي‌گيرد.

اي فراريان درگاه خداوند، وقت آن رسيده است كه به آستان خداوند بازگرديد. و اي غافلان از سراي آخرت، وقت آن است كه بيدار گرديد و اي بي‌خبران از مرگ، وقت آن است كه به خود آييد. و اي مست‌شدگان از محبت دنيا، وقت آن است كه به هوش آييد. و اي غوطه‌وران در درياي معاصي، وقت آن است كه توبه كنيد و به درگاه خداوند بازگرديد، و اي ... توبه كنيد. قبل از آنكه باب توبه بسته شود. اينكه باب توبه نيز بر كسي مفتوح است، فرصت را غنيمت شمريد كه مبادا فرصت از دست رود و عمر شما ضايع و تباه گردد.

[المنافقون/10-11]

«پيش از آنكه يكي از شما را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتي بيشتر اجل مرا به تأخير نينداختي تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم. ولي هر كس اجلش فرا رسد. هرگز خداي آن را به تأخير نمي‌افكند و خدا به آنچه مي‌كنيد آگاه است».

[آل عمران /192-194]

«پروردگارا! كسي را كه تو به آتش جهنم درآوردي رسوايش كرده‌اي و ستمكاران را ياوراني نخواهند داشت. پروردگارا، ما شنيديم كه ندادهنده‌اي به ايمان فرا مي‌خواند كه به پروردگارتان ايمان آوريد، پس ايمان آورديم. پروردگارا، پس گناهانمان را براي ما بيامرز و بديهايمان را از ما بزداي و مارا در زمره‌ي نيكان بميران پروردگارا، آنچه را كه به زبان رسولانت به ما وعده كرده‌اي به ما عطا كن و روز قيامت ما را رسوا و خوار مگردان كه تو قطعاً خلاف وعده نمي‌كني».

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

پايان

1. - قوت القلوب، ابوطالب مكي، 1/179. [↑](#footnote-ref-1)
2. - جمع شبهه: پوشيده و نامعلوم بودن امري است. چنانكه نتوان گفت حلال است يا حرام، حق است يا باطل. [↑](#footnote-ref-2)
3. - شرح عين العلم وزين الحلم: 1/175 كه آن مختصر «احياء» است. [↑](#footnote-ref-3)
4. - همانطور كه دكتر مصطفي محمود و استاد خالد محمد خالد و ديگران كه مشمول هدايت خدا قرار گرفتند، دست به چنين اقدامي زدند. [↑](#footnote-ref-4)
5. - صحيح ابن ماجه, الباني: صفحه و يا شماره 3445 [↑](#footnote-ref-5)
6. - حديث را مسلم از مزني روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-6)
7. - ابن ماجه در كتاب «الزهد» شماره [4248] و در كتاب «الزوائد» با سند حسن آن را روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-7)
8. - ذهبي در میزان [4/240] با آن موافق است. هيثمي آن را به عنوان جزئي از حديث دانسته و گفته است كه احمد و بزار با سند حسن [10/203] روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-8)
9. - سند حديث در الوارد [2451] به نقل از هيثمي اين حديث را باز احمد و ابويعلي روايت كرده‌اند و رجال هر دوي آنها از رجال صحيح است بجز ابوسليمان ليثي و عبدالله پسر وليد تميمي كه هر دو موثقند [10/201]. [↑](#footnote-ref-9)
10. - ترمذي در باب «صفة القيامة، 1/25 و ابن ماجه در باب الزهد [4252] و حاكم [4/244] روايت نموده‌اند و شيخ الباني در صحيح جامع صغير [5415] آن را حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-10)
11. - مثل آن را هيثمي بيان داشته است [10/196] همچنين حاكم آن را روايت كرده و گفته است كه اسناد آن صحيح مي‌باشد. [↑](#footnote-ref-11)
12. - ترمذي در الدعوات [3531] و ابن ماجه در الزهد و آن را از حديث عبدالله بن عمرب قرار داده و باز حاكم آن را روايت نموده و صحيح دانسته، ذهبي موافق او است [4/257] هيثمي در المجمع آن را جزئي از حديث يكي از اصحاب دانسته و گفته است. احمد راوي آن است و رجال آن رجال صحيح است. بجز عبدالرحمن كه آن هم موثق است [1/197]. [↑](#footnote-ref-12)
13. - يعني ركن اعظم توبه پشيماني است همچنانكه گفته شده «الحج عرفة» و اين هيچگونه منافاتي با وجوب قصد و ترك گناه در تحقق توبهء نصوح را ندارد. [↑](#footnote-ref-13)
14. - اين حديث را بخاري، مسلم و ابن ماجه روايت نموده‌اند. [↑](#footnote-ref-14)
15. - باع، برابر با (162) سانتي‌‌متر است. [↑](#footnote-ref-15)
16. - روايت از مسلم و بخاري چنين مضموني را هم دارد. [↑](#footnote-ref-16)
17. - منذری, الترغیب و الترهیب4/125 و اسناد آن را صحیح گفته است. [↑](#footnote-ref-17)
18. - احمد با سند صحيح روايت نموده است. هيثمي آن را در مجمع الزوائد [10/196-197] و [10/202] بيان داشته و گفته كه رجال آن رجال صحيح است. [↑](#footnote-ref-18)
19. - روايت از بخاري و مسلم. [↑](#footnote-ref-19)
20. - روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-20)
21. - روايت از بزار و لفظ از طبراني است با سند قوي و محكم ـ هيثمي گفته (10/202)، راويان بزار راويان صحيح هستند غير از محمد بن هارون ابي نشيط، او موثق است. [↑](#footnote-ref-21)
22. - جامع العلوم والحِكَم: 1/446-447، چاپ، مؤسسه الرساله، بيروت. [↑](#footnote-ref-22)
23. - بروایت ابوهریره در ترغیب و ترهیب منذری 2/384 و سند آنرا صحیح یا نزدیک به آن گفته است [↑](#footnote-ref-23)
24. - به تفسير قرطبي آيه هشت سوره تحريم مراجعه نماييد. [↑](#footnote-ref-24)
25. - مدارج السالكين: 1/309-310. تحقيق شيخ محمد حامد الفقي. و تفسير ابن كثير: 4/391 – 392. چاپ السنة المحمدية. [↑](#footnote-ref-25)
26. - حافظ عراقي در تخريج «الاحياء» مي‌گويد: اين حديث را از ابن ماجه و ابن حبان و حاكم بيان نموده‌اند و سند آن از حديث ابن مسعود صحيح دانسته‌اند و همچنين ابن حبان و حاكم اين حديث را از انس روايت كرده و بر شرط شيخين آن را صحيح دانسته‌اند. [↑](#footnote-ref-26)
27. - احياء علوم الدين: 4/3-4، چاپ: دارالمعرفة، بيروت. [↑](#footnote-ref-27)
28. - احمد از نواس بن سمعان روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-28)
29. - متفق عليه به روايت نعمان بن بشير. [↑](#footnote-ref-29)
30. - الرسالة القشيرية: تحقيق دكتر عبدالحليم محمود و دكتر محمود بن الشريف، 1/254-255. [↑](#footnote-ref-30)
31. - صحیح بخاری6129 بروایت عبدالله بن مسعود. [↑](#footnote-ref-31)
32. - حدیث موضوع, سلسله ضعیفه آلبانی, صفحه یا شماره 96 . البته این حدیث طوریکه شیخ آلبانی ذکر کردهاست از زوائد و اضافات عبدالله بن احمد، پسر امام احمد در المسند است نه از خود مسند امام احمد رحمه الله. (مصحح) [↑](#footnote-ref-32)
33. - مدارج السالكين: ج 1/276-282. [↑](#footnote-ref-33)
34. - الرسالة قشيري؛ 1/255. [↑](#footnote-ref-34)
35. - حديث متفق عليه است از ابوسعيد خدري روايت شده است. منذري در ترغيب و ترهيب بيان داشته نگاه به المنتفي شماره [1936]. [↑](#footnote-ref-35)
36. - احمد و ترمذي از ابوذر روايت نموده‌اند. ترمذي مي‌گويد: حديث حسن و صحيح است، حاكم به شرط شيخين آن را صحيح دانسته، ذهبي در المذهب گفته است سند آن حسن است. «1/121». [↑](#footnote-ref-36)
37. - به فيض القدير: 1/120 نگاه كنيد. [↑](#footnote-ref-37)
38. - مدارج السالكين: 1/308. [↑](#footnote-ref-38)
39. - مسلم از ابوذر روايت مي‌كند. [↑](#footnote-ref-39)
40. - احمد و مسلم از ابوهريره رايت كرده‌اند. صحيح جامع الصغير شماره [7074] [↑](#footnote-ref-40)
41. - فتح الباري، 11/101-102. [↑](#footnote-ref-41)
42. - صحیح مسلم 2702 [↑](#footnote-ref-42)
43. - فتح الباري: 11/101-102. [↑](#footnote-ref-43)
44. - روايت شيخان از ابوموسي، فتح الباري: 11/198. [↑](#footnote-ref-44)
45. - بخاري اين حديث را در كتاب «الدعوات» از شداد بن اوس با شماره [6306] و در ادب المفرد 532 روايت مي‌كند. [↑](#footnote-ref-45)
46. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-46)
47. - اسناد حدیث ضعیف هست, الحافظ العراقی در «تخریج احادیث الاحیاء» شماره یا صفحه 5/49, و در کل تمامی طرق این حدیث با گونه های مختلف از نظر متن و سند آن خالی از ضعف و اشکال نیست (مصحح) [↑](#footnote-ref-47)
48. - حافظ گفته است: احمد آن را روايت كرده و ابن حبان آن را صحيح دانسته: فتح الباري/11/98. و در جامع الصغير آن را به ابوداود و ترمذي نسبت داد. الباني در ضعيف جامع شماره [5006] آن را بيان نموده است. [↑](#footnote-ref-48)
49. - الاحياء/4. [↑](#footnote-ref-49)
50. - حافظ در «الفتح» حديث را با لفظ ابن‌عباس بيان نموده كه **«التائب من الذنب كمن لاذنب له. و المستغفر من الذنب و هو مقيم عليه كالسمتهزي بربه»** و سپس مي‌گويد راجع، از لفظ المستغفر تا آخر موقوف بر صحابي است ولي اول حديث از نظر ابن ماجه و طبراني از روايت ابن مسعود حديث نبوي است و سند آن حَسَن مي‌‌باشد. [الفتح: 13/471] [↑](#footnote-ref-50)
51. - این گفتار یا حدیث رسول الله نیست بلکه گفته‌های مردم و عوام الناس هست, ابن تیمیه در مجموع الفتاوی18/393- و آلبانی در سلسله ضعیفه شماره یا صفحه 100 آنرا باطل گفته است که هیچ اصلی ندارد. والله اعلم (مصحح) [↑](#footnote-ref-51)
52. - فتح الباري: 13/472. [↑](#footnote-ref-52)
53. - احياء علوم الدين، 4/274، چاپ دارالخير. [↑](#footnote-ref-53)
54. - اين همان نظر جمهور ائمه مذهب است و من در كتاب «فقه الزكاة» آن را ترجيح داده‌ام. [↑](#footnote-ref-54)
55. - بروایت ترمذی و آنرا حسن صحیح گفته است, و نووی در کتاب الاذکار 1/410 [↑](#footnote-ref-55)
56. - و علاوه بر آن باز در كفاره آن گناه، آزاد كردن يك برده مؤمن و اگر امكان نداشت روزه دو ماه متوالي و پشت سر هم بر او لازم مي‌گردد. [↑](#footnote-ref-56)
57. - صحیح مسلم شماره یا صفحه 1695 [↑](#footnote-ref-57)
58. - احياء/4/34-38 با بعضي تصرف و جدل 4 ص 274-279، چاپ دارالخير. [↑](#footnote-ref-58)
59. - الفتح الربانی شماره یا صفحه 11-5531 امام شوکانی, و با روایات مشابهی در صحیح بخاری 6534 آمده است «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم ، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ». [↑](#footnote-ref-59)
60. - مدارج السالكين 1/387-390. [↑](#footnote-ref-60)
61. - نگاه مدارج:/289-291. [↑](#footnote-ref-61)
62. - مدارج السالكين: 1/273-275. [↑](#footnote-ref-62)
63. - نگاه: فتح‌الباري: 14/441 شماره 7507. چاپ دارالفكر. [↑](#footnote-ref-63)
64. - حدیث ضعیف,سلسله ضعیفه2241 البانی [↑](#footnote-ref-64)
65. و 2- معلق، مرفوع و موقوف، اصطلاح سه نوع از حديث مي‌باشد.«تخریج این حدیث قبلا ذکر و در مورد آن توضیح داده شد. مصحح» [↑](#footnote-ref-65)
66. - معلق، مرفوع و مرقوف، اصطلاح سه نوع از حديث مي‌باشد. [↑](#footnote-ref-66)
67. - نگاه فتح الباري: 14/471، 472 ط دارالفكر المصوره عن السلفیة. [↑](#footnote-ref-67)
68. - رشيد رضا : در تعليق اين گفتار مي‌گويد: مردم به ظواهر اين اقوال در تفسير آيه و اين احاديث، به خود مغرور و مفتون شده‌اند و دارند در لابلاي چنين فهم و استنباطي توبه را به تأخير مي‌اندازند و بر گناهان و معاصي استمرار مي‌ورزند تا آنجا كه آن گناهان در دلهاي آنان رسوخ يافته و با آن انس و عادت گيرند و وقتي كه آن معاصي به عنوان ملكه و سرشت آنان در آيد به جز براي اشخاص نادر و بسيار توانا، اقلاع و بازداشت از گناه معذور بلكه بسيار سخت خواهد بود. معني آيه اين نيست كه توبه مقبول و پسنديده كه خداوند پذيرش آن را بر خود لازم گردانده، توبه از آن گناهاني است كه شخص تا قبل از غرغره مرگ اگرچه به چند ساعت و يا چند دقيقه باشد، به استمرار و اصرار آن گناهان مشغول باشد، بلكه منظور «از نزديك، « »، نزديك به گناه كه مانع از اصرار آن باشد همانگونه آيه ديگري بيانگر آن است. و شايد منظور عكرمه و ضحاك و امثال آنان توافق با حديث بوده باشد كه خداوند، توبه گناهاكار را مادامي كه جان به غرغره گلوي او نرسيده باشد مي‌پذيرد يعني به فرض توبه ايشان در هر وقت و زماني، حتي قبل از آوان غرغره و مشاهده قابض توبه او پذيرفته است. چنين توجيهي با آيه منافات ندارد. زيرا كه انسان چه بسا قبل از غرغره از گناهي كه بتازگي و نزديك به غرغره انجام داده باشد، توبه كند و خداوند توبه ايشان را بپذيرد و اين فرق دارد با كسي كه چنان در گناه و معصيت اصرار ورزيده كه اگر توبه كند نتواند نسبت به اصلاح مافات بپردازد تا اين آيه قرآني بر آن شامل گردد .[طه/82] خلاصه منظور اين است كه استمرار بر گناه و به تأخيرانداختن توبه بسيار خطرناك است، اگرچه توبه در هر زمان صورت گيرد قابل پذيرش است، زيرا انسان بر آن حالتي كه بوده مي‌ميرد لذا مغروران و متساهلين بايد بسيار آگاه باشند. [↑](#footnote-ref-68)
69. - حديث ضعيف است زيرا از روايت دراج است و آن ضعيف مي‌باشد بويژه در روايت از ابوهيثم. [↑](#footnote-ref-69)
70. - صحیح الجامع صفحه یا شماره [799] البانی [↑](#footnote-ref-70)
71. - بخاري: 8/96، مسلم [1911]. [↑](#footnote-ref-71)
72. - مدارج السالكين: 1/83-286. [↑](#footnote-ref-72)
73. - مدارج السالکین: 1/292. [↑](#footnote-ref-73)
74. - روايت از بخاري [4141] [4750] مسلم [2770] احمد: 6/196. [↑](#footnote-ref-74)
75. - ابن جرير روايت كرده [1655] و علي بن ابي طلحه به روايت از ابن عباسب به طريق مرسل بيان كرده كه زيرا ايشان نديده است. [↑](#footnote-ref-75)
76. - صحیح مسلم [2759] و صحیح جامع [1871] البانی [↑](#footnote-ref-76)
77. - جامع الصغير با شماره [5235] آن را حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-77)
78. - مدارج السالكين: 1/185. [↑](#footnote-ref-78)
79. - صحیح بخاری [7213]. [↑](#footnote-ref-79)
80. - ترمذي: [3534] رياض الصالحين: 442. [↑](#footnote-ref-80)
81. - مدارج السالكين:1/392-394. [↑](#footnote-ref-81)
82. - روايت از ترمذي [3596] با لفظ [سبق المفرودن] بدون كلمه [سيروا] و حديث را حسن غريب دانسته و حاكم از روايت ابوهريره آن را صحيح دانسته: 1/485. [↑](#footnote-ref-82)
83. - این جمله حدیث نبوی نیست بلکه مشابه حدیث [خیارکم کل مفتن تواب] است که قبلا در مورد ضعف و مصادر آن توضیح دادیم, آلبانی در ضعیف الجامع [2873] و سلسله ضعیفه [2241] آنرا آورده است. (مُصحح). [↑](#footnote-ref-83)
84. - روايت از ترمذي [3596] با لفظ [سبق المفرودن] بدون كلمه [سيروا] و حديث را حسن غريب دانسته و حاكم از روايت ابوهريره آن را صحيح دانسته: 1/485. [↑](#footnote-ref-84)
85. - زادالمسير: 3/204. این لفظ حدیث نیست بلکه حتی در زاد المیسر نیز مولف فقط نصف آنرا ذکر کرده است.!!! [↑](#footnote-ref-85)
86. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-86)
87. - صحیح الجامع [1836] البانی [↑](#footnote-ref-87)
88. - اسناده آن ضعیف هست, عجلونی در کشف الخفاء 1/386و حافظ العراقی در تخریج الاحیاء 1/33 [↑](#footnote-ref-88)
89. - متفق عليه از نعمان بن بشير. [↑](#footnote-ref-89)
90. - روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-90)
91. - روايت از ابوداود و حاكم از عبدالله بن عمرب، صحيح جامع الصغير [2678]. [↑](#footnote-ref-91)
92. - روايت از ابن مسعود. [↑](#footnote-ref-92)
93. - بزار از زبير با سند جيد روايت كرده, همانطور كه منذري گفته است. نگاه المنتقي [1615] و هيثمي [8/30]. [↑](#footnote-ref-93)
94. - مسلم از ابوهريره روايت كرده و در همين معنا احاديث ديگري روايت شده است. نگاه : المنتقي [1651]. [↑](#footnote-ref-94)
95. - مسلم از جابر روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-95)
96. - مسلم از جابر روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-96)
97. - صحیح الجامع، الباني [7/125] [↑](#footnote-ref-97)
98. - صحیح الجامع، الباني [1336] [↑](#footnote-ref-98)
99. - جزی از حدیث سمره بن جندب , صحیح بخاری[7047] [↑](#footnote-ref-99)
100. - منذری ترغیب و ترهیب [3/244] با سند حسن آنرا روایت کرده و این حدیث با الفاظ متقارب نیز روایت شده است. [↑](#footnote-ref-100)
101. - روايت از صحيح بخاري [3335]. [↑](#footnote-ref-101)
102. - روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-102)
103. - روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-103)
104. - روايت مسلم و ترمذي از ابوهريره. [↑](#footnote-ref-104)
105. - حدیث صحیح ,شوكاني در الفتح الربانی شماره یا صفحه­ی[11/5531] [↑](#footnote-ref-105)
106. - صحیح مسلم شماره یا صفحه­ی[1686] [↑](#footnote-ref-106)
107. - مسلم از ابوقتاده اين حديث را روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-107)
108. - نسائي اين حديث را روايت كرده در كتاب بيع باب «التغليظ في الدين 7/314، 315 و باز حاكم با لفظ خود آن را روايت كرده و گفته است سند آن صحيح است و منذري و ذهبي آن را تأييد كرده‌اند. نگاه: المستدرك (2، 25) و المنتفي من الترغيب (1022) و در صحيح جامع الصغير بيان شده است. [↑](#footnote-ref-108)
109. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-109)
110. - مسند احمد, [7/77] [↑](#footnote-ref-110)
111. - روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-111)
112. - اين حديث انس را غزالي در كتاب «احياء» در فضيلت عفو و احسان بيان داشته. عراقي مي‌گويد: سند آن ضعيف است, و آلبانی در سلسله ضعیفه آنرا موضوع می­گوید شماره یا صفحه­ی: [1279] [↑](#footnote-ref-112)
113. - مسلم (233) (16). و صحیح الجامع [3875] [↑](#footnote-ref-113)
114. - بخاري (6243) مسلم (2657) [↑](#footnote-ref-114)
115. - ترمذي (3280) حاكم (2/492) صحیح الجامع[4476] البانی [↑](#footnote-ref-115)
116. - سنن ترمذی (3284). امام ترمذی و شیخ آلبانی آن را صحیح گفته‌اند. [↑](#footnote-ref-116)
117. - نگاه، مدارج السالكين: 1/315-318. [↑](#footnote-ref-117)
118. - بخاري (6675) مسلم (2130) احمد، 2/201- ترمذي، (3024) نسائي، 7/89. [↑](#footnote-ref-118)
119. - بخاري (6675) در مسلم نيامده همانطور كه در تحفةالأشراف 6/346 آمده است ـ احمد 2/201 و ترمذي 3024 نسائي 7/89. [↑](#footnote-ref-119)
120. - بخاري (4477)، مسلم (142) ترمذي (3182) نسائي (7/89)، احمد (1/434). [↑](#footnote-ref-120)
121. - متفق عليه، بخاري (5973) مسلم (90). [↑](#footnote-ref-121)
122. - بخاري (5973) مسلم (90) [↑](#footnote-ref-122)
123. - ابوداود (4877)، بزار (3569)، و (35700) با اسنادي كه بعضي تقويت‌دهنده‌ي ديگري است. ابوداود (4876) احمد (1/190) و سند آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-123)
124. - مدارج السالكين با بعضي تصرف. [↑](#footnote-ref-124)
125. - تفسيرالمنار: 4/55 -56، چاپ دوم. [↑](#footnote-ref-125)
126. - اين اثر را طبري در تفسير خود با سند خوب و صحيح به شماره (9231) در زير آيه 31 سوره‌ي نساء بيان داشته است. [↑](#footnote-ref-126)
127. - الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، ص 184-186. [↑](#footnote-ref-127)
128. - نگاه: مدارج السالكين: 1/328 و بعد از آن. [↑](#footnote-ref-128)
129. - متفق عليه از حديث ام المومنین عايشه رضی الله عنها. [↑](#footnote-ref-129)
130. - بخاري از روايت حارث بن سويد روايت كرده مي‌گويد: عبدالله بن مسعود دو حديث را روايت نموده است يكي از پيامبر و ديگري از خود روايت كرده و اين دو حديث «**لله أفرح بتوبة العبد**» را روايت كرده ولي مرفوع از موقوف را بيان نكرده است. [↑](#footnote-ref-130)
131. - حديث، از ابوهريره و متفق عليه است. [↑](#footnote-ref-131)
132. - حديث را مسلم از جرير بن عبدالله روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-132)
133. - نگاه: احياء علوم الدين (4/32-33) با اندك تصرفي. [↑](#footnote-ref-133)
134. - ابوداود اين حديث را از ابوهريره روايت كرده است (1275) و نسائي در «الكبري» و ابن حبان در صحيح خود و حاكم (2/196) در صحيح خود و با شرط بخاري آن را صحيح دانسته و ذهبي هم موافق او است و ابويعلي هم آن را روايت كرده و راويان آن را موثق دانسته است همانگونه كه منذري (1167) و هيثمي (265:5 بيان داشته است). [↑](#footnote-ref-134)
135. - متفق‌عليه. [↑](#footnote-ref-135)
136. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-136)
137. - روايت احمد در المسند (6/8) و راويان آن موثق هستند، طبراني در الكبير و اوسط بيان داشته و منذري در ترغيب كتاب المنتفي (1521) و هيثمي: (8/168). [↑](#footnote-ref-137)
138. - صحیح الترغیب [2405] البانی و آنرا حسن گفته است. [↑](#footnote-ref-138)
139. - روايت از مسلم در اماره (1797) ابوداود (2496) نسائي در جهاد باب «من خان غازياً في أهله» (6/50-51). [↑](#footnote-ref-139)
140. - روايت احمد در المسند و شيخ شاكر مي‌گويد: اسناد آن صحيح است و ابويعلي با سند جيد آن را روايت كرده به نقل از هيثمي (4/18). [↑](#footnote-ref-140)
141. - روايت از ابن ماجه (4250)، طبراني (10281)، ابونعيم (4/210) ابن مسعود و حافظ ابن حجر به چند دليل اين حديث را حسن قرار داده است همانگونه كه در كتاب (المقاصد الحسنة) تأليف سخاوي صفحه 152 بيان داشته است. [↑](#footnote-ref-141)
142. - حاكم با شرط شيخين آن را صحيح دانسته و ذهبي موافق با اوست (1/59) هر چند در سند او عبدالله بن صالح كاتب ليث وجود دارد و در حفظ او حرفهاست. [↑](#footnote-ref-142)
143. - حکم این گفتار قبلا شرح داده شده است. [↑](#footnote-ref-143)
144. - منهاج العابدين، غزالي ص 80 چاپ مؤسسه الرساله، بيروت. [↑](#footnote-ref-144)
145. - روايت از عبدالرزاق و عبدبن حميد و ابن جرير بنا به گفته‌ي (الدر المنثور) سيوطي (2/326). [↑](#footnote-ref-145)
146. - عين مرجع قبلي و آن را به ابن منذر نسبت داده است. [↑](#footnote-ref-146)
147. - الحلية: 1/383. [↑](#footnote-ref-147)
148. - الحلية، 10/359، ابن ماجه (3818) نسايي در باب «عمل اليوم والليله (455) از حديث عبدالله بن يسر بطريق مرفوع و همانگونه كه بوصيري در «الزوائد» گفته است اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-148)
149. - روايت از حاكم (4/242) از ابوذر بطريق موقوف و آن را صحيح دانسته و ذهبي موافق اوست. [↑](#footnote-ref-149)
150. - الحلية: 6/194. [↑](#footnote-ref-150)
151. - پاره‌اي از حديث بخاري است (6243) و (6612) و مسلم (2675) و ابوداود (2152) از حديث ابوهريره. [↑](#footnote-ref-151)
152. - الحلية: 6/68. [↑](#footnote-ref-152)
153. - روايت از احمد: 1/125، ترمذي (3407) و ابن حبان آن را صحيح دانسته است (1974) و حاكم: 1/508 و ذهبي آن را تأييد نموده است. [↑](#footnote-ref-153)
154. - جامع العلوم و الحكم: 1/415-416. [↑](#footnote-ref-154)
155. - روايت از مسلم شماره حديث (2678). [↑](#footnote-ref-155)
156. - روايت از ترمذي، شماره حديث (3540) و آن را حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-156)
157. - احمد در المسند روايت كرده است (4/124) و همچنين بزار و طبراني آن را روايت كرده‌اند و حافظ منذري در «الترغيب و الترهيب» آن را حسن دانسته هيثمي مي‌گويد: رجال آن موثق هست. جامع العلوم و الحكم: (4172). [↑](#footnote-ref-157)
158. - روايت از احمد: 1/1002- ابن شيبه: 2/387- ابوداود (1520) ترمذي (3006) نسائي در بيان (عمل اليوم والليلة)(414) و (417) – ابن ماجه (3195) – ابوبكر مروزي در مسند ابوبكر (9) و (10) ابن حبان آن را صحيح دانسته (623). [↑](#footnote-ref-158)
159. - بخاري (159) و (164) و مسلم (227). [↑](#footnote-ref-159)
160. - 6/443-450- و طبراني در كتاب «الدعاء» آن را روايت كرده است (1848) و آن حديث حسن است. [↑](#footnote-ref-160)
161. - بخاري (6864) و مسلم (2764) در معني «اصبت حداً» نووي مي‌گويد: گناهي است كه موجب تعزير بوده است و از صغاير بوده نه از كباير و نماز كفارت صغاير مي‌شود نه كبائر و اگر آن گناه از گناهان كبيره‌ي موجب حد و يا غيرموجب حد مي‌بود با نماز از او ساقط نمي‌شد. نظر ابن قيم بر اين است كه آنچه اين كبيره را ساقط نموده، توبه ايشان بوده است و قول سائل كه مي‌گويد: «فأقمه علي» دلالت دارد بر اينكه آن گناه از گناهان كيفري بوده است كه مستوجب حد بوده است. [↑](#footnote-ref-161)
162. - مسلم: شماره (2765). [↑](#footnote-ref-162)
163. - روايت از احمد در «المسند» 5/439 و رجال آن موثق مي‌باشند. [↑](#footnote-ref-163)
164. - صحیح مسلم صفحه یا شماره 233 [↑](#footnote-ref-164)
165. - روايت از احمد در «المسند» 5/439 و رجال آن موثق مي‌باشند. [↑](#footnote-ref-165)
166. - روايت احمد، ترمذي، حاكم، بيهقي از بلال و ترمذي، حاكم و ترمذي، حاكم و بيهقي از ابوامامه و طبراني از سلمان و ابن سني از جابر همانگونه كه در صحيح جامع الصغير به شماره (479) بيان شده است. [↑](#footnote-ref-166)
167. - صحیح الترغیب؛ البانی (992) [↑](#footnote-ref-167)
168. - بخاري (1819) و (1820) و مسلم (1350) [↑](#footnote-ref-168)
169. - مسلم (121). [↑](#footnote-ref-169)
170. - مالك، احمدو شيخين و اصحاب سنن از ابوهريره همانگونه كه در جامع الصغير بيان شده (4136). [↑](#footnote-ref-170)
171. - مسلم، شماره (1162). [↑](#footnote-ref-171)
172. - المسند، 4/145 و سند آن حسن است كه راوي آن ابن لهيعه عبدالله بن مبارك است. [↑](#footnote-ref-172)
173. - و باز از حديث جابر روايت شده، احمد، بزار، ابويعلي، ابن حبان و حاكم آن را روايت كرده‌اند. نگاه: المنتقي: (448). [↑](#footnote-ref-173)
174. - بخاري (6405) و مسلم (2692). [↑](#footnote-ref-174)
175. - بخاري (3293) و (6403) و مسلم (2191). [↑](#footnote-ref-175)
176. - المسند: 3/152. [↑](#footnote-ref-176)
177. - روايت از احمد: 2/13-14، ترمذي (1905) ابن حبان (4356) حاكم بنا بر شرط شيخين آن را صحيح دانسته: 4/155. [↑](#footnote-ref-177)
178. - روايت از حاكم: 1/155-156. ذهبي آن را صحيح دانسته داود و ابن كثير در تفسير خود (1/204) از طريق ابن حاتم آن را روايت كرده‌اند. [↑](#footnote-ref-178)
179. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-179)
180. - بخاري4/254 – مسلم (2242). [↑](#footnote-ref-180)
181. - محمدبن نصر مروزي، در كتاب نماز شماره (99). [↑](#footnote-ref-181)
182. - صحيح مسلم، صفحه 233. [↑](#footnote-ref-182)
183. - صحيح مسلم، صفحه 228. [↑](#footnote-ref-183)
184. - المسند جلد 5 صفحه 439، راويان مورد اطمينان. [↑](#footnote-ref-184)
185. - از ابوهريره روايت است كه پيامبر فرمود:

     (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول‌الله و ماهن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه. «از هفت چيز هلاك‌كننده بپرهيزيد. سؤال شد كه اينها چيست؟ فرمود: شرك به خدا، سحر، كشتن نفسي كه خداوند آن را جز به حق حرام ساخته، خوردن سود، خورن مال يتيم، فرار از جنگ در روز هجوم مسلمين بر دشمن و متهم ساختن زنان پاكدامن عفيفه و مؤمنه بر زنا)، البخاري 5/2294. مسلم 89، ابوداود 928740. [↑](#footnote-ref-185)
186. - روايت شده از نسايي 5/8، و حاكم 1/200 و 2/240 صحيحه ابن حبان (1748). [↑](#footnote-ref-186)
187. - به كتاب «تعظيم قدر الصلاة» مروزي، جلد، صفحه 224 مراجعه شود. [↑](#footnote-ref-187)
188. - روايت شده از عبدالرزاق در كتاب «المصنف» (148) و (4747). [↑](#footnote-ref-188)
189. - البخاري 10/96، 103 و 106 و صحيح مسلم (2571). [↑](#footnote-ref-189)
190. - صحيح بخاري (8/47). [↑](#footnote-ref-190)
191. - ترمذي، (2401) و سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-191)
192. - ترمذي، ابن ماجه و دارمي. [↑](#footnote-ref-192)
193. - روايت از ترمذي و آن را حسن دانسته و ابن ماجه آن را روايت كرده است. [↑](#footnote-ref-193)
194. - روايت از بخاري، جلد 10 صفحه 100 حديث شماره (2402) [↑](#footnote-ref-194)
195. - روايت از احمد. [↑](#footnote-ref-195)
196. - روايت از ترمذي و آن را غريب دانسته ولي از حديث ابن عباسب شاهدي بر آن ذكر نموده كه آن حديث را به درجه حسن رسانده است. [↑](#footnote-ref-196)
197. - ترمذي (2398). [↑](#footnote-ref-197)
198. - روايت از مالك به طريق مرسل و آن اگر چه مرسل است ولي سند آن صحيح مي‌باشد. احاديث اين قسمت تماماً (حمام مصيبتها و هموم) از كتاب «مشكاه المصابيح» خطيب تبريزي با تحقيق شيخ الباني، قسمت عيادت مريض و پاداش بيماري گرفته شده است. [↑](#footnote-ref-198)
199. - روايت از احمد (1/99-159) ترمذي (2626) و گفته است حسن و غريب است و حاكم ان را روايت كرده است (2/445-4/262) و با شرط شيخين آن را صحيح مي‌داند و ذهبي موافق او است. [↑](#footnote-ref-199)
200. - روايت شده از بخاري (18) و مسلم (1709). [↑](#footnote-ref-200)
201. - روايت حاكم از ابوهريره (1/36، 2/14، 2/450) و با شرط شيخين آن را صحيح دانسته و ذهبي موافق آن است. همانگونه كه حافظ ابن حجر در فتح الباري با شرط شيخين آن را صحيح دانسته (1/66). [↑](#footnote-ref-201)
202. - نگاه: احياء علوم الدين: 4/48. [↑](#footnote-ref-202)
203. - متفق عليه از ابوهريره، صحيح جامع الصغير (7707). [↑](#footnote-ref-203)
204. - ابوداود و حاكم از ابوهريره، مرجع قبلي، (586). [↑](#footnote-ref-204)
205. - روايت احمد و بخاري از ابوهريره، صحيح جامع الصغير (7102) [↑](#footnote-ref-205)
206. - متفق عليه، از حديث انس، مرجع قبلي 7538. [↑](#footnote-ref-206)
207. - صحيح بخاري 6018 [↑](#footnote-ref-207)
208. - در هامش اصل كتاب «مدارج السالكين» نوشته شده:

     أذل لمن أهوي لأكسب عزه وكم عزة قد نالها المرء بالذل

     اذا كان من تهوي عزيزاًولم تكن ذليلا له، فاقر السلام علي الوصل [↑](#footnote-ref-208)
209. - نگاه: مدارج السالكين: 1/206-207. [↑](#footnote-ref-209)
210. - ضعيف الجامع ؛ البانی شماره [4749] و آنرا بسیار ضعیف گفته است. [↑](#footnote-ref-210)
211. - المدارج: 1/428-429. [↑](#footnote-ref-211)
212. - نگاه: مدارج السالكين: 1/297-299. [↑](#footnote-ref-212)
213. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-213)
214. - مدارج السالكين: 1/264-266. [↑](#footnote-ref-214)
215. - روايت ابوداود و ترمذي از عايشهك، صحيح جامع الصغير (5140). [↑](#footnote-ref-215)
216. - مسند امام احمد بن حنبل 37/467 حدیث (22809) (چاب الرسالة)، طبراني، بیهقی، بغوی نیز روایت کرده‌اند. اسناد حدیث صحیح و رجالش ثقات و معتبر اند. [↑](#footnote-ref-216)
217. - روايت از بخاري. [↑](#footnote-ref-217)
218. - روايت ابن ماجه از شدادبن اوس و چون در سند آن بقيه بن وليد وجود دارد لذا حديث مدلس است (4260) و باز حاكم آن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته و ذهبي آن را تأييد نموده (4/251) همانگونه كه ترمذي به سند ديگر آن را روايت كرده و آن را حسن داشته ولي در سند او ابوبكر بن ابي مريم وجود دارد كه پس از سرقت خانه‌اش دچار اختلاط گرديد. [↑](#footnote-ref-218)
219. - روايت از ترمذي]3540[از انس و مي‌گويد حديث حسن عزيز است. [↑](#footnote-ref-219)
220. - صحیح مسلم از حدیث ابوهریره شماره یا صفحه (2679). [↑](#footnote-ref-220)
221. - اين ابيات و ماقبل آن از ابونواس است كه در ديوانش در صفحه‌ي 618، 620 آن را بيان داشته است. [↑](#footnote-ref-221)
222. - روايت مسلم از ابن مسعود: صحيح جامع الصغير:]7674[. [↑](#footnote-ref-222)
223. - روايت مسلم از جابر مرجع قبل]102[. [↑](#footnote-ref-223)
224. - منذری در ترغیب و ترهیب(3/367) از حدیث عبدالله بن زبیرب ذکر کرده و سند آنرا خوب گفته است. [↑](#footnote-ref-224)
225. - روايت از ترمذي در طب]2066[از ابوخزامه و يا پسر ابوخزامه از پدرش: و گفته است كه حديث حسن است و در بعضي نسخه گفته صحيح و حسن است. [↑](#footnote-ref-225)
226. - مدارج السالكين:]1/199-100[. [↑](#footnote-ref-226)
227. - احمد و بخاري در «التاريخ» و طبراني از عتبه بن عبد، روايت نموده‌اند و در صحيح جامع الصغير به شماره 7411 ج به حسن بيان شده است. [↑](#footnote-ref-227)
228. - ترمذي در كتاب الزهد به شماره]2308[اين حديث را روايت نموده و مي‌گويد حسن و غريب است و در بعضي نسخه‌ها گفته كه حديث صحيح است و ابن ماجه به شماره]4258[آن را روايت كرده است و راوي هر دوي آنها ابوهريره مي‌باشد. [↑](#footnote-ref-228)
229. - ترمذي در كتاب الزهد به شماره]2308[اين حديث را روايت نموده و مي‌گويد حسن و غريب است و در بعضي نسخه‌ها گفته كه حديث صحيح است و ابن ماجه به شماره]4258[آن را روايت كرده است و راوي هر دوي آنها ابوهريره مي‌باشد. [↑](#footnote-ref-229)
230. - به فتح الباري نگاه كنيد: 8/129-150 چاپ دارالفكر المصوره عن السلفية. [↑](#footnote-ref-230)
231. - صحیح الترمذی به روایت عثمان رضی الله عنه, شماره یاصفحه (2308) البانی. [↑](#footnote-ref-231)
232. - مرجع سابق. [↑](#footnote-ref-232)
233. - متفق عليه. [↑](#footnote-ref-233)
234. - ذهبي: 1/287، مسند، 4/272. [↑](#footnote-ref-234)
235. - بخاري 6/230/232 و مسلم 2834. [↑](#footnote-ref-235)
236. - روايت از مسلم، رياض الصالحين شماره 4/1883. [↑](#footnote-ref-236)
237. - رياض الصالحين شماره]2885[- روايت از مسلم. [↑](#footnote-ref-237)
238. - متفق عليه به روايت از ابوموسي، صحيح الجامع الصغير]18822[. [↑](#footnote-ref-238)
239. - روايت از ابن ماجه و حاكم از ابن عمرب، صحيح جامع الصغير]7978[. [↑](#footnote-ref-239)
240. - متفق عليه از ابوهريره، صحيح الجامع الصغير (4512). [↑](#footnote-ref-240)
241. - مسند احمد به تحقیق احمد شاکر که سند آنرا را صحیح گفته است(5/226) [↑](#footnote-ref-241)
242. - حطها: يعني مواظب و پاسدار آن باش و طاعت را همانند ديوار محيط به اطراف شهر قرار ده تا مانع دستبرد دشمنان متجاوز گردد. [↑](#footnote-ref-242)
243. - ترمذي اين حديث را روايت كرده و آن را حسن دانسته. [↑](#footnote-ref-243)
244. - ترمذي اين حديث را روايت كرده و آن را حسن دانسته. [↑](#footnote-ref-244)
245. - صحیح بخار(7335) [↑](#footnote-ref-245)