

جایگاه ولایت و عمل در نجات از نظر شیعه

احمدرضا مفتاح

اشاره

در دیدگاه شیعه، ایمان، ولایت و عمل صالح به عنوان عوامل نجات برشمرده شده است. در مورد نقش ایمان به عنوان عامل اصلی نجات بحثی نیست. آنچه محل بحث است این است که در خصوص مسئله ولایت و عمل با دو دسته روایات روبرو هستیم؛ یک دسته روایاتی که فضایل شیعه را بر می‌شمارند و علاوه بر اینکه نه تنها اعتقاد به ولایت را شرط قبولی اعمال و شرط نجات می‌دانند، به شفاعت و آمرزش گناهان شیعیان نیز وعده می‌دهند. دسته دیگر روایاتی است که اوصاف و آداب شیعه را بر می‌شمارند و بر ضرورت عمل صالح تأکید دارند. روشن است که چون زمینه صدور این روایات متفاوت بوده و هر کدام در مقام خاصی بیان شده‌اند، در کتب روایی و مباحث مربوط به طور جداگانه از آنها سخن رفته است. متأسفانه کاهی روایات مربوط به عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن هر دو دسته روایات و تفسیر توأمان آنها از حیث نظری وجه جمع مشترک آنها روشن شده، از حیث عملی از نوعی برداشت افراطی و توهمندی از مسئله ولایت که ممکن است به بی‌پروای نسبت به عمل صالح بینجامد، جلوگیری خواهد شد.

در این خصوص که نجات و رستگاری انسان از چه راهی حاصل می‌شود، به طور کلی دو دسته نظریه وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان نظریه‌های تک‌عاملی و

نظریه‌های چند عاملی تعبیر کرد. در نظریه‌های تک عاملی بحث بر سر این است که نجات تنها از راه ایمان یا تنها از راه عمل یا تنها از راه فیض و رحمت الاهی حاصل می‌شود. در نظریه‌های چند عاملی گفته می‌شود نجات از راه ایمان و عمل با هم یا ایمان و رحمت الاهی با هم یا هر سه عنصر ایمان و عمل و رحمت الاهی با هم حاصل خواهد شد. در فرهنگ اسلامی دیدگاه قالب نظریهٔ ترکیبی ایمان و عمل است. در شیعه علاوه بر ایمان و عمل، به مسئلهٔ ولایت باوری نیز توجه ویژه‌ای شده است. گرچه گاه ممکن است هر یک از اینها بیشتر از دیگر عوامل مورد تأکید قرار گرفته باشد، در مجموع می‌توان گفت که از نظر شیعه ایمان، عمل و اعتقاد به ولایت مهم‌ترین عوامل نجات بر شمرده شده‌اند.

بدون تردید ایمان عامل اصلی نجات است و در تمام آیات و روایاتی که به نوعی به نجات و رستگاری اشاره شده از ایمان سخن رفته یا آن را مفروض گرفته‌اند. عمل در سایهٔ ایمان ارزش و اعتبار پیدا می‌کند. از این رو، خدای متعال می‌فرماید: «کسانی که کارهای شایسته کنند، مرد باشند یا زن، در حالی که مؤمن باشند، داخل بهشت می‌شوند».^۱ در واقع ایمان شرط پذیرش عمل است و بود ایمان موجب تباہی عمل خواهد بود.^۲ در قرآن، بی‌ثمر بودن اعمال کافران به سراب و گاه به خاکستری تشبیه شده است که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد و چیزی از آن باقی نگذارد.^۳

مسلم است که قرآن سعادت اخروی را منوط به ایمان به خدا و جهان آخرت می‌داند. کسی که به خدا اعتقاد ندارد و جهان آخرت را نمی‌شناسد و هرگز برای آخرت بذری پیاشیده است چگونه می‌تواند در آخرت از آن بهره‌مند شود؟! «الیه یصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه». کسی که به خدا و روز جزا ایمان ندارد، نمی‌تواند انگیزه‌الاهی و اخروی داشته، عمل را وسیله صعود قرار دهد. البته اگر کفر و عناد و دشمنی با حقیقت در کار نباشد، چه بسا اهل جهنم نباشد، بلکه در شمار مستضعفان و «مرجون لامر الله» قرار گیرد.^۴ پس در اهمیت و جایگاه ایمان در نجات تردیدی وجود ندارد، از این رو اهمیت ایمان را در نجات مفروض می‌گیریم و به سراغ دو عامل دیگر می‌رویم، به ویژه آنکه در روایات مربوط به ولایت و نیز آیات و روایات مربوط به عمل هیچ‌گونه تعارضی

۱. «وَ مِنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ اتْسِنَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (نساء: ۱۲۴).

۲. رک: مائده: ۵؛ کهف: ۱۸. رک: ابراهیم: ۱۸؛ نور: ۳۹.

۳. رک: مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج ۸، ص ۲۹.

با ایمان به چشم نمی خورد.

آنچه بحث برانگیز است این است که دیدگاه نجات بخشی ولایت مختص شیعیان است، حال آنکه در منابع اهل سنت در کنار ایمان فقط بر عمل تأکید شده است و نه تنها برای مسئله ولایت جایگاهی قائل نشده‌اند، بلکه با اشاره به آیاتی نظیر «الا تر وازرة وزر اخري» و «ان ليس للانسان الا ماسعی» امید به نجات بخشی از راه شفاعت و انتساب به برخی افراد ممتاز را بی‌فایده می‌دانند؛^۱ هر چند ولایت به معنای محبت اهل‌بیت پیامبر مورد قبول همه‌ی اهل قبله است.

هم‌چنین ناگفته نماند که اصل مسئله شفاعت به استناد آیات و روایات، مورد پذیرش و اتفاق نظر همه مسلمانان است و در این باره ادعای اجماع شده است.^۲ اگر در بین مذاهب اسلامی اختلاف نظری وجود دارد درباره ماهیت و چگونگی شفاعت و مصاديق شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان است.^۳ از جمله این‌که معتزله شفاعت را ویژه مؤمنین تائب، و فایده شفاعت را ارتقای درجه شفاعت‌شونده می‌دانند.^۴ گفتی است که برخی آیات قرآن بر نفی شفاعت دلالت می‌کنند، از جمله آیاتی که می‌فرماید: «بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی‌کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می‌شود و نه یاری خواهد شد».^۵

در مورد این آیه و همانندهای آن پاسخ داده‌اند که آیات دیگری نیز وجود دارد که بر رحمت و مغفرت واسعه‌الاهی دلالت دارد، مثل این‌که می‌فرماید: «... از رحمت خدا نویید مشوید، در حقیقت خدا همه گناهان را می‌آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است»،^۶ برای جمع بین آیات گفته‌اند که آیات ناظر به نفی شفاعت، مختص کافران و مشرکان است.^۷ در برخی آیات مربوط به نفی شفاعت، آنجاکه اذن یا رضایت‌الاهی در کار است استثنای شده، مثل «شفاعت در پیش او سودی نمی‌بخشد، مگر برای آنکه به وی

۱. رک: تفسیر المراغی، ج ۸، ص ۹۲؛ هم‌چنین التفسیر المبسوط، ج ۵، ص ۲۸۶.

۲. رک: علامه حلی، کشف المراد، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۷، ص ۵۶۵.۵۶۴؛ هم‌چنین، تفتازانی، شرح المقادد، ج ۵، ص ۱۵۷.

۳. رک: همان، عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، ص ۶۸۸.

۴. رک: عبدالجبار، پیشین، تفتازانی، پیشین.

۵. «و انقو يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة و لا يؤخذ منها عدل و لا هم ينصرون» (بقره: ۴۸)؛ هم‌چنین رک: بقره: ۲۵۴؛ مذثر: ۴۸.

۶. «لا تقطروا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم» (زمزم: ۵۳).

۷. رک: حلی، کشف المراد، ص ۵۶۵؛ تفتازانی، شرح المقادد، ج ۵، ص ۱۵۷.

اجازه دهد»؟^۱ «جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد، شفاعت نمی‌کنند».

بحث اصلی این است که برخی روایات مربوط به ولایت، و روایات مربوط به عمل در ظاهر متعارض به نظر می‌رسند، بهویژه آنکه عده‌ای به استناد بشارتی که در این روایات به شیعیان داده شده گمان کرده‌اند که اهمیت عمل تحت الشعاع قرار گرفته است و حتی برخی دچار توهمندی که با صرف ادعای شیعه بودن و انتساب به ولایت می‌توان به نجات رسید. به قول شهید مطهری: «بدبختانه در اعصار اخیر فکر مرجه در لباس دیگری در میان عوام شیعه نفوذ کرده است، گروهی از عوام شیعه صرفاً انتساب ظاهری به امیرالمؤمنین(ع) را برای نجات کافی می‌شمارند. گمان می‌کنند اعمال بد و گناهان شیعه همه بخشیده خواهد شد و به نظر می‌رسد آنچه هیچ ارزشی ندارد عمل است و شرط کافی برای سعادت فقط این است که خود را شیعه بنامد و بس».^۲

مرجه می‌گفتند: «هیچ معصیتی به ایمان ضرر نمی‌رساند». ^۳ زید بن علی درباره این عقیده می‌گفت: «این نظر فاسقان را به عفو خدا طمع کارتر کرده است». ^۴ استاد مطهری می‌گوید: «بعضی از جهال شیعه نیز که راجع به ولایت و محبت اهل بیت گمان کرده‌اند با محبت به امیرمؤمنان هیچ گناهی ضرر نمی‌رساند، همین تأثیر را در اجتماع گذاشته‌اند، یعنی طمع گناهکاران به عفو خدا را بیشتر کرده‌اند».^۵

عجیب‌تر آنکه گاه بر اثر تأکیدات مبالغه‌آمیز بر مسئله آمرزش گناهان از راه تمسک به ولایت، گاه در جهان غرب به اشتباه اعتقاد شیعیان به مسئله امامت به ویژه شهادت امام حسین(ع) بامسئله فداء در مسیحیت مقایسه شده و این دو را شیوه‌یکدیگر قلمداد کرده‌اند. برخی از اتباع صوفیه نیز دچار این توهمندی که عمل اهمیتی ندارد. از این‌رو، برخی از بزرگان آنان با این توهمندی مخالفت کرده‌اند: «آنچه مرجه در زمان‌های سابق می‌گفتند و آنچه قلندریه در این زمان‌ها پیشنهاد خود قرار داده‌اند باطل است که چون دست تو به دست ولی امر رسید هر چی خواهی بکن که بر تو هیچ گرفتی نخواهد بود، زنhar زنhar که مغور این اقوال نشوی و خود را به ضلالت و عذاب ابد گرفتار نکنی، زیرا ایمان اقتضا می‌کند که انسان تابع اوامر و نواهی خلفای الاهی باشد».^۶

۱. «و لا تنفع الشفاعة عنده الا باذنه» (سبأ: ۲۲). ۲. «و لا يشقعون الا لمن ارتضى» (انبياء: ۲۸)

۳. عدل الاهی، مجموعه آثار، ج ۱، انتشارات صدر، ۳۷۴، ص ۲۲۸ و ۲۳۰.

۴. همان، ص ۲۹۳.

۵. احمد، فجر الاسلام، ۹۲.

۶. یادداشت‌های استاد مطهری، ج ۶، ص ۲۸۱. ۷. گنابادی، رضا علیشاه، مجمع السعادات، ص ۳۳۲.

به این ترتیب، برای آنکه از یک برداشت افراطی و توهم انگیز که با سیره ائمه اطهار(ع) سازگاری ندارد جلوگیری شود بجاست که ضمن توجه به روایات مربوط به فضایل شیعه، به آیات و روایاتی نیز که در خصوص تأکید عمل به شیعیان رهنمود داده نیز توجه کنیم.

جایگاه ولایت اهل بیت در نجات

تأکید بر نجات‌بخشی اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت(ع) از ویژگی‌های شیعیان است. چند دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. روایاتی که شرط صحّت و قبولی اعمال را التزام به ولایت ائمه می‌داند و عمل صالح بدون ولایت را بسی فایده می‌شمارد. در حدیث معروف زراره به نقل از امام صادق(ع) که می‌فرماید: اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حجّ، روزه و ولایت. زراره از حضرت می‌پرسد کدام یک افضل است؟ امام می‌فرماید: ولایت افضل است، زیرا ولایت کلید آنهاست. در ادامه حدیث، به ترتیب فضیلت هر یک از آنها بر شمرده می‌شود و در پایان حضرت درباره اهمیت ولایت می‌فرماید: «اگر مردی شب‌ها را به عبادت سپری کند و روزها را روزه بدارد و تمام اموالش را صدقه بدهد و در تمام عمرش حج را به جا آورد، اما امر ولایت ولی خدا را نشناسد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد، برای او در ثواب خدای عزّوجل حقّی نیست و او در شمار اهل ایمان نیست. سپس فرمود: خدا نیکوکاران از ایشان [أهل ولایت] یا مخالفان مستضعف] را به یمن رحمت خود در بهشت وارد کند».^۱

در روایتی پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «اگر مردی خدا را ملاقات کند، در حالی که عمل هفتاد پیغمبر را انجام داده، اما ولایت اولی الامر از ما اهل بیت را نداشته باشد، خدا از او هیچ چیزی [=صرف و عدل] را قبول نخواهد کرد».^۲

امام زین العابدین(ع) نیز می‌فرماید: «... بالاترین مکان‌ها ما بین رکن و مقام [حضرت ابراهیم] است. اگر مردی به اندازه عمر نوح در میان امتش، یعنی ۹۵۰ سال عمر کند و در

۱. «... لو ان رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولی الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلاته اليه ما كان على الله عزّوجل حقّ في ثوابه...» (کافی، ج ۲، ص ۱۸).

۲. «... لو ان رجلاً لقي الله بعمل سبعين نبياً ثم لم يأت بولاية اولى الامر منا اهل البيت ما قبل الله منه صرفاً وعدلاً» (امالی شیخ مفید، ص ۱۱۵)

آنچه روزها را روزه بدارد و در شبها عبادت را به پا دارد، سپس خدا را بدون ولایت ما ملاقات کند، آنچه انجام داده هیچ سودی به حال او نخواهد داشت».^۱

هم چنین در برخی روایات، ولایت امیرالمؤمنین(ع) از جمله مواردی است که مسلمانان باید در روز قیامت پاسخ‌گوی آن باشند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هنگامی که در روز قیامت [پل] صراط بر روی جهنم نصب می‌شود، از آن کسی عبور نمی‌کند، مگر اینکه جواز عبوری داشته باشد که در آن ولایت علی بن ابی طالب باشد و این همان سخن خدای تعالی است که: «وَقَوْهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُون»، یعنی باید نسبت به ولایت علی بن ابی طالب پاسخ‌گو باشند».^۲

۲. روایاتی که رستگاری را از آن شیعیان می‌داند، مثل این حدیث که نقل شده پیامبر اکرم (ص) بر شانه حضرت علی(ع) زد و فرمود: «هذا و شیعته هم الفائزون يوم القيمة». ^۳ در روایت دیگری پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی(ع) می‌فرماید: «تو و شیعیان در روز قیامت وارد می‌شوید، در حالی که هم شما خشنود هستید، هم خدا از شما خشنود است». ^۴ هم چنین پیامبر اکرم (ص) درباره اهل بیت می‌فرماید: «کسی که آنان را دوست بدارد و به آنان اقتدار کند، فوز و رستگاری عظیمی نصیب او می‌شود و نجات می‌یابد».^۵

۳. روایات متعددی که به محبان حضرت علی(ع) صریحاً وعده بهشت می‌دهد؛ از جمله اینکه پیامبر اکرم (ص) به تفصیل فضایلی را برای محبت به حضرت علی(ع) بر می‌شمارد که به قسمتی از آن اشاره می‌کنیم: «...آگاه باشید کسی که علی(ع) را دوست بدارد ملائکه برای او طلب مغفرت می‌کنند و درهای هشتگانه بهشت به روی او گشوده شود، پس بدون محاسبه اعمال از هر دری که بخواهد وارد شود... آگاه باشید هر که علی(ع) را دوست بدارد خداوند او را از آتش جهنم برهاشد... آگاه باشید کسی که

۱. «...أَنَّ أَفْضَلَ الْبَقَاعَ مَا بَيْنَ الرِّكْنَ وَالْمَقَامِ وَلَوْ أَنْ رَجُلًا عَمِرَ مَا عَمِرَ نَجَحَ فِي قَوْمِهِ الْفُلُسْنَةِ الْأَخْمَسِينِ عَامًاً يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُولُ اللَّيلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بَعْدِ رَلَاتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئًا» (بحار، ج ۲۷، ص ۱۷۳).

۲. «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَنَصَبَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ جَوَازٌ فِيهِ وَلَا يَةٌ عَلَى بْنِ ابْنِ طَالِبٍ...» (بحرانی، نهایة الاكمال، ص ۱۹۶، به نقل از امامی طوسی، ص ۲۹۰، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۹۴).

۳. محلی، بحار الانوار، ج ۳۵، ص ۳۴۶؛ ج ۷، ص ۱۱۷۹؛ ج ۳۷، ص ۲۱۷؛ ج ۶۸، ص ۶۷؛ ج ۳۸، ص ۹۵؛ ج ۴۰، ص ۲۶ و

۴. «تَأْتَى إِسْتَ وَشَيْعَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيَّينَ» (مجلسی، بحار، ج ۳۵، ص ۳۴۷).

۵. «فَمِنْ احْتَمَّهُمْ وَاقْتَدَى بِهِمْ فَازَ فِرْزاً عَظِيمًا وَنَجَا» (بحار، ج ۳۶، ص ۳۲۲).

علی(ع) را دوست بدارد، برای او حساب و کتاب و میزانی برپا نمی‌شود و به او گفته می‌شود: بدون محاسبه اعمال وارد بهشت شو...».^۱

در روایتی پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «کسی که بر محبت آل محمد بمیرد، به حال شهادت مرده است، آگاه باشید کسی که بر محبت آل محمد بمیرد در حال توبه مرده است، کسی که بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است، کسی که بر محبت آل محمد بمیرد فرشته مرگ او را به بهشت بشارت می‌دهد... آگاه باشید کسی که با کینه آل محمد بمیرد، بوی بهشت به او نخواهد رسید...».^۲

۴. روایاتی که محبان اهل بیت را مشمول آمرزش الاهی می‌داند و آمرزش گناهان دوستداران اهل بیت را ثمره محبت آنان می‌شمارد: «... محبت ما اهل بیت، گناهان بندگان را فرو می‌ریزد، همان طور که بادُ برگ درخت را می‌ریزد».^۳ امام رضا(ع) به نقل از پدرانش می‌فرماید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «محبت ما اهل بیت، گناهان را می‌پوشاند و حسنات را چند برابر می‌کند و خداوند ستم‌های محبان اهل بیت، را بر عهده می‌گیرد، مگر در جایی که به مؤمنان ضرر رسانده و ظلم کرده باشد...».^۴ هم‌چنین در روایت دیگری وارد شده: «خداوند حیا می‌کند امّتی را عذاب کند که به امامی که منصوب از طرف خداست، ملحق شده باشد، گرچه در میان اعمال این امت اعمال ناصواب و خطأ وجود داشته باشد».^۵

۵. روایاتی که شفاعت پیامبر (ص) و اهل بیت را شامل حال کسانی می‌داند که به اهل بیت محبت داشته باشند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «به محبت ما اهل بیت، ملتزم باشید. کسی که روز قیامت خدا را ملاقات کند، در حالی که ما را دوست داشته باشد، به خاطر شفاعت ما وارد بهشت می‌شود. قسم به کسی که جانم در دست اوست عمل هیچ بندۀ‌ای جز با معرفت حق ما به حال او سودی ندارد».^۶

۱. «الا و من احبّ علياً استغفرت له الملاتكه و فتحت له ابواب الجنة الشمانية...» (بخاري، ج ۶۸، ص ۱۲۴-۱۲۵).

۲. «من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً... الا و من مات على حبّ آل محمد بشره ملك الموت بالجنة...» (بخاري، ج ۶۸، ص ۱۳۷).

۳. «أن حبّنا اهل البيت يساقط عن العباد الذنوب كما تساقط الريح الورق من الشجر» (بخاري، ج ۶۸، ص ۱۱۶).
۴. «حبّنا اهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف الحسنات...» (خواجوی، الرسائل الاعتقادیه، ص ۳۹، به نقل از امامی شیخ صدوق، ج ۱، ص ۱۶۶).

۵. «ان الله يستحبّي ان يعذب أئمّة دانت بإمام من الله...» (بخاري، ج ۶۸، ص ۱۱۳).
۶. «الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله يوم القيمة و هو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا...» (بحرانی، نهاية الاكمال، ص ۱۷۳، به نقل از امامی طوسی، ص ۱۸۶؛ بخاري، ج ۲۷، ص ۱۰۱؛ امامی مفید، ص ۴۳).

هم چنین، پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «چهار دسته را روز قیامت من شفاعت می‌کنم، هرچند به اندازه اهل زمین گناه داشته باشند... یک دسته از آنان کسانی‌اند که با قلب و زبان به اهل بیت محبت داشته باشند».^۱ در روایت دیگری امام کاظم و امام صادق(ع) می‌فرمایند: «قسم به خدا آن قدر از گناهکاران شیعیانمان شفاعت کنیم که وقتی دشمنان ما آن را ببینند بگویند: "فما لنا من شافعین و لا صدیق حمیم فلو ان لنا کرّة فنکون من المؤمنین"».^۲ مراد از ایمان در اینجا هدایت شدن به ولایت ائمه است.

حال سؤال این است که آیا این گونه روایاتی که نقش مهمی برای محبت اهل بیت قائلند بی‌قید و حد هستند و امان‌نامه‌ای برای شیعیان به شمار می‌آیند؟ آیا به صرف انتساب به تشیع یا اعتقاد به ولایت می‌توان به رستگاری رسید؟ واقعیت این است که در مقابل این روایات، روایات متعددی وجود دارد که بر نقش عمل در نجات تأکید دارد و او صافی را برای شیعیان بر شمرده است. باید مجموع روایات را در نظر گرفت تا قلمرو واقعی روایات عام و مطلق معلوم شود و احیاناً اگر تعارضی بین آنها و دیگر آیات و روایات به نظر می‌رسد با تفسیر بر طرف گردد. با توجه به این‌که روایات مربوط به عمل از پشتونه محکم آیات قرآنی نیز برخوردار است، در ابتدا به جایگاه عمل از نظر قرآن می‌پردازیم و پس از آن از روایات مورد نظر بحث خواهیم کرد.

جایگاه عمل در نجات از نظر قرآن

آیات بسیار زیادی بر جایگاه عمل تأکید دارند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم:^۳ ۱. آیاتی که در آنها از عمل به «کسب» تعبیر شده و انسان مسئول عمل خود دانسته شده است: «کل نفس بما کسبت رهینه».^۴ قرآن تأکید می‌کند که انسان با عمل خود چیزی را به دست می‌آورد. کار و عمل در انسان نقش سازنده‌ای دارد. انسان به تبع کاری که انجام می‌دهد ساخته می‌شود. کسی که عمل صالح انجام می‌دهد خود را صالح، و کسی که عمل فاسد انجام می‌دهد خود را فاسد می‌کند، از این رو قرآن می‌فرماید: «هر کسی در گرو دستاورد خویش است». پس، از آنجاکه عمل‌کننده درگرو عمل خود و تابع تأثیر آن است، عمل سبب سعادت یا شقاوت او خواهد شد. آیات دیگری نیز در این زمینه وجود

۱. «ابرעה أَنَّا لَهُمْ شَفِيعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَ الْمُحْبَّ لَهُمْ بَقْلَهُ وَ لِسَانَهُ» (بحدار، ج ۶۸، ص ۱۲۴).

۲. «وَاللَّهُ لَنْشَفَعَنَّ فِي الْمُذْنَبِينَ مِنْ شَيْعَتَنَا...» (بحرانی، نهایة الاكمال، ص ۲۵۳).

۳. مذرث: ۳۸. ۴. همان.

دارد: «ان لیس للانسان الا ما سعى و ائن سعیه سوف يُری ثم يجزيه الجزاء الاولی». ^۱
 ۲. آیاتی که برخی سعادت‌ها یا مصیبیت‌های دنیوی را نتیجه عمل انسان می‌داند. «و هر گونه مصیبیتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خدا از بسیاری در می‌گذرد»؛ ^۲ او چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگارشان و پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابی سخت کشیدیم و آنان را به عذابی بس زشت عذاب کردیم تا کیفر رشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود.» ^۳

علامه طباطبائی در خصوص این‌گونه آیات می‌گوید: «بعضی حوادث عالم به دنبال برخی اعمال واقع می‌شود. وقتی انسان خدا را اطاعت کند و در پی رضایت او باشد، خیر و برکت نازل می‌شود. وقتی انسان از مسیر عبودیت خارج شود و به تباہی و گمراهی بیفتند و نیت پلید داشته باشد، موجب ظهور فساد می‌شود و گسترده شدن ظلم باعث هلاکت امت‌ها، از بین رفتان امنیت و بروز جنگ‌ها، مصیبیت‌ها و حوادث ناگهانی، مثل سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و مانند آن می‌شود». ^۴

البته ناگفته نماند که مصیبیت‌ها و بلاها گاه بر انسان صالح وارد می‌شود که ابتلا و امتحان الاهی خواهد بود تا خداوند طیب را از خبیث متمایز سازد، مثل طلایی که با محک، عیار آن سنجیده می‌شود: «آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟... آیا کسانی که کارهای بد می‌کنند، می‌پندارند که بر ما پیشی خواهند جست؟ چه بد داوری می‌کنند!». ^۵

۳. آیاتی که تأکید دارد که اعمال محفوظ و مکتوب هستند و به طور کلی آیاتی که به نوعی تجسس اعمال از آنها فهمیده می‌شود: «روزی که هر کسی کار نیکی را که به جای آورده و بدی‌ای را که مرتکب شده، حاضر شده می‌یابد...». ^۶

۱. نجم: ۴۱-۳۹؛ هم چنین رک: بقره: ۸۰-۸۲؛ نجم: ۳۱؛ احتجاف: ۱۹؛ تحریم: ۷؛ روم: ۴۴؛ توبه: ۱۰۵؛ حجر: ۹۲؛
 ۲۲: نحل: ۳۲.

۲. «و ما اصابکم من مصيبة فيما كسبت ایدیکم و يعقو عن كثیر». (شوری: ۳۰).

۳. «و كابن من قريه عت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حساباً شديداً و عذبناها عذباً تکراً فذاقت وبال امرها و كان عاقبة امرها خسراً» (طلاق: ۱۰-۸)؛ هم چنین رک: اعراف: ۹۶؛ نحل: ۱۱۲.

۴. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ج ۲، ص ۱۸۱.

۵. «احسب الناس ان يتکروا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون... ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحکمون» (عنکبوت: ۴).

۶. «يوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضرا و ما عملت من سوء...» (آل عمران: ۳۰).

«و کارنامه [عمل شما در میان] نهاده می‌شود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بینناک می‌بینی و می‌گویند: ای وای بر ما، این چه نامه‌ای است که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز این که همه را به حساب آورده است! و آنچه را انجام داده‌اند، حاضر یابند». ^۱ «در حقیقت، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می‌خورند، جز این نیست که آتشی در شکم خود می‌بلعند و به زودی در آتشی فروزان در آیند».^۲

آنچه در متون دینی دربارهٔ تجسم اعمال گفته شده نیز مؤید اهمیت و جایگاه عمل است. گرچه واژهٔ «تجسم اعمال» به صراحت در آیات و روایات نیامده است، با این حال فحواهی برخی آیات و روایات بر «تجسم اعمال» دلالت می‌کند، علاوه بر این که واژه «تمثیل» که به نوعی همان معنای تجسم از آن فهمیده می‌شود، در روایات وارد شده است. روایاتی که تجسم یا تمثیل عمل از آنها فهمیده می‌شود در کتب و جوامع روایی مثل کافی، من لا يحضره الفقيه، تهذیب، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدق، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، مجمع البیان طبرسی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه وجود دارد. کثرت کتاب‌ها و روایت‌ها مایه اطمینان نسبت به صدور آنها از پیامبر و ائمه است.

روایاتی که به نوعی بر تجسم اعمال دلالت می‌کند، چند دسته است: ۱. گروهی که بنا به مقاد آنها عمل انسان مصاحب و قرین اوست و با او دفن می‌شود؛^۳ ۲. روایاتی که تلویحاً به ممثیل یا مجسم شدن عمل اشاره دارد، مثل روایت کافی که میت از صورتی که در کنارش هست می‌پرسد تو کیستی؟ می‌گوید: «من اعتقاد درست تو و عمل صالح تو هستم»؛^۴ ۳. روایاتی که در آنها از رؤیت و دیدن سخن رفته است. امام باقر(ع) می‌فرماید: «هیچ کار خوبی را که انجام می‌دهی کوچک مشمار؛ به درستی که آن را خواهی دید، به گونه‌ای که تو را خشنود می‌سازد و هیچ گناهی را که انجام می‌دهی کوچک مشمار؛ به درستی که آن را خواهی دید، به گونه‌ای که تو را ناراحت می‌سازد»؛^۵ ۴. روایاتی مثل این روایت که امام صادق(ع) می‌فرماید: «کسی که مال برادرش را از روی ظلم، بخورد و به او برنگرداند روز قیامت پاره‌ای از آتش را بخورد».^۶

۱. «و وضع الكتاب فتري المجرمين مشقين متنا فيه و يقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضراً» (كهف: ۴۸). هم چنین رک: اسراء: ۱۳، زلزال: ۸.

۲. «انَّ الَّذِينَ يَاكْلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ثُلَمَّاً أَتَمَا يَاكْلُونَ فِي بَطْرِنَهُمْ نَارًاٰ وَ سِبِّلُونَ سَعِيرًاً» (نساء: ۱۰).

۳. «لَا تَسْتَعْفِرُنَّ حَسْنَةً تَعْمَلُهَا فَإِنَّكَ تَرَاهَا حَبْثَ تَسْرِكَ وَ لَا تَسْتَعْفِرُنَّ سَيْئَةً تَعْمَلُهَا...» (وسائل الشیعه).

۴. ج ۱، ص ۸۹.

۵. «فَمَنْ أَكَلَ مَالَ أَخْيَهِ ظُلْمًاٰ وَ لَمْ يَرْدِهِ إِلَيْهِ أَكْلٌ جَذْوَةٌ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (تفسیر طبری، ج ۳، ص ۲۷۳).

قمی و عیاشی در تفاسیرشان، کلینی در کافی و مفید در امامی با سندهای خویش از سوید بن غفلة از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده‌اند که: «آن هنگام که آخرین روز حیات و اولین روز فرجام انسان فرا می‌رسد همسر، مال، فرزند و عمل وی در مقابلش مجسم می‌گردد. در این حال... رو به عملش کند و گوید: به خدا قسم از توروگردان بوده، تو را بر خود دشوار و سنگین می‌یافتم، پس بگوی که چه چیز از من نزد توست؟ عملش جواب دهد من با تو در قبر و در روز رستاخیز، قرین و همدم خواهم بود تا این‌که بر پروردگارت عرضه گردیم. حال اگر از اولیای خدا باشد کسی که خوش چهره‌ترین و خوشبوترین افراد است نزد او آید و به او گوید: بشارت باد تو را به آسايش از هر هم و غم، و به رزقی از ارزاق بهشتی و... آن ولی خدا پرسد تو کیستی؟ پاسخ دهد: من عمل صالح توانم...». ^۱ در روایت دیگری آمده: «عمل صالح به بهشت می‌رود و آنجا را برای صاحبیش آماده می‌کند، همان‌گونه که مرد غلامش را بفرستد تا جایی را برای او آماده کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «و أَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا نَفْسٌ يَمْهُدُونَ». ^۲

با توجه به این آیات و روایات و نیز دیدگاه و دلائل بزرگانی که قائل به تحسّم اعمال هستند، می‌توان گفت که عقیده رایج تجسس اعمال است، گرچه این احتمال بعيد نیست که تمام آیات و روایات مربوط از باب تقریب به ذهن و تشبيه معقول به محسوس است. به هرحال، تجسس اعمال خواه پذیرفته شود، خواه به تأویل برد شود، مسلم است که آیات و روایات مذکور نقش برجسته عمل در رستگاری را خاطرنشان می‌کنند.

جایگاه عمل در روایات

در مقابل روایاتی که به طور مطلق اعتقاد به ولایت را عامل نجات می‌داند، روایات دیگری وجود دارد که شیعیان را به عمل صالح توصیه می‌کند و در واقع، روایات مربوط به ولایت را مقید می‌سازد. لازم به ذکر است که روایات مربوط به ولایت اگر به طور مطلق لحاظ شود، با سیاق کلی آیات و نیز برخی روایات که بر عمل تأکید دارد سازگاری ندارد. همان‌طور که آیات زیادی بر اهمیت عمل تأکید دارد، روایات زیادی نیز بر اهمیت

۱. کلینی، فروع کافی، ج ۳، کتاب الجنائز، ص ۲۳۳-۲۳۱، طباطبائی، محمد حسین، انسان از آغاز تا انجام، انتشارات الزهرا، ۱۳۷۱، ص ۸۰.
۲. مجلسی، ج ۹۶، بحار الانوار، ص ۱۸۵.

عمل تأکید دارد. در برخی از این روایات از عمل صالح به عنوان یکی از اركان ایمان نام برده شده است: «الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان». ^۱ حتی در برخی روایات آمده: «الایمان لا یكون الا بعمل». ^۲ در اینجا نمی خواهیم این دسته از روایات را به تفصیل مطرح کنیم. تنها به سراغ روایاتی می رویم که ناظر به روایات مربوط به ولایت هستند. این روایات به چند صورت بیان شده‌اند:

۱. روایاتی که کاملاً بر عمل تأکید می‌کنند و تصریح می‌کنند که نسبت و خویشاوندی با اولیاء الله در نجات نقشی ندارد: ابراهیم بن محمد ثقفی می‌گوید از امام رضا(ع) شنیدم که فرمود: «... میان خدا و هیچ کس رابطه خویشاوندی وجود ندارد و هیچ کس جز از راه طاعت به دوستی خدا نمی‌رسد. پیامبر اکرم (ص) به فرزندان عبدالملک فرمود: اعمال‌الثان را برای من بیاورید، نه رابطه‌ها و نسب‌هایتان را. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: "فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتْسَائِلُونَ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلُحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمِ الْخَالِدُونَ"^۳. ^۴

هم چنین، پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ای مردم میان هیچ کس و خدا خویشاوندی یا چیزی که خیری به او برساند یا شری را از او دفع کند وجود ندارد، جز عمل. همانا کسی ادعا نکند و آرزو نکند و خیال نکند که غیر از عمل چیزی به حالش نفع می‌رساند. قسم به کسی که مرا مبعوث کرد، هیچ چیزی نجات بخش نخواهد بود، مگر عمل توأم با رحمت پروردگار. من نیز اگر عصیان کرده بودم سقوط می‌کردم». ^۵

طاووس یمانی نقل می‌کند که شبی حضرت علی بن حسین(ع) را در حال طواف و عبادت و گریه و زاری مشاهده کرد و به حضرت گفت: «ما باید چنین زاری کنیم که گناهکاریم. پدرِ تو حسین، و مادرِ تو فاطمه، و جدِ تو رسول خداست. حضرت فرمود: نه، ای طاووس! سخن از نسب را کنار بگذار. خدا بهشت را برای کسی آفریده است که مطیع و نیکوکار باشد، هرچند غلامی سیاه‌جهره باشد و آتش را برای کسی آفریده است که نافرمانی کند، هرچند از قریش باشد. آیا سخن خدای را نشنیده‌ای: «فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ

۱. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش ۲۲۷، ۲، کافی، ح ۲۸.

۲. مؤمنون: ۱۰۳-۱۰۱.

۳. «... آنه لیس بین الله و بین احد قرابة و لا ينال احد ولایة الله الا بالطاعة...» (بحار، ح ۹۶، ص ۲۲۱).

۴. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ح ۲، ص ۸۶۳.

الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون» قسم به خدا روز قیامت چیزی به تو سود نرساند، جز عمل صالحی که از پیش بفرستی». ^۱

هم چنین، در روایت دیگری حسن بن موسی و شاء بغدادی نقل می‌کند که در خراسان در مجلس علی بن موسی الرضا(ع) دیدم که برادر ایشان زید بن موسی خطاب به جماعت حاضر در مجلس به خاطر نسب خود فخرفروشی می‌کرد. ابوالحسن که با گروهی سخن می‌گفت سخن زید را شنید، پس به او روکرد و گفت: «ای زید آیا این سخن تو را فریفت که: «فاطمه دامان خود را پاک نگه داشت، پس خدا ذریه او را از آتش دور نگه داشت». قسم به خدا که این سخن جز در مورد حسن و حسین و فرزند در رحم او وارد نیست. مگر می‌شود موسی بن جعفر خدا را اطاعت کند و روزها را روزه بگیرد و شبها را نماز بگذارد و تو خدا را معصیت کنی، آنگاه در روز قیامت مساوی باشید؟! اگر چنین است پس باید تو نزد خدای عزّوجلّ عزیزتر از او باشی. همانا علی بن الحسین می‌فرمود: پاداش نیکوکاران ما دو برابر، و کیفر برای گناهکاران ما چندبرابر است». سپس حضرت رضا(ع) با اشاره به آیه «قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عملٌ غير صالح» که بنا به مفاد آن چون فرزند نوح خدا را معصیت کرد، نسبت فرزندی او با نوح نفی شد، می‌فرماید: «همینطور کسی از ما که خدا را اطاعت نکند از ما نیست و تو تها در صورتی که از خدای عزّوجلّ اطاعت کنی از ما اهل بیت خواهی بود». ^۲ در روایات دیگر نیز آمده است: «از کسانی مباش که بدون عمل به آخرت امید دارند». ^۳ در روایتی، هروی از امام رضا(ع) و او از پدرش نقل می‌کند که «اسماعیل به امام صادق(ع) گفت: ای پدر، درباره گناهکاران ما و دیگران چه می‌گویی؟ حضرت این آیه را تلاوت کردند: لیس بأمانیکم و لا أمانی اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به». ^۴

۲. روایات دیگری در این زمینه وجود دارد که اوصاف شیعیان را بر می‌شمارد و تأکید می‌کند که ولایت بدون عمل معنا ندارد. شیعه واقعی و محبّ واقعی کسی است که اهل اطاعت باشد. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: «آرای گوناگون شما را این طرف و آن طرف نبرد؛ به خدا تنها کسانی از شیعیان ما هستند که خدای عزّوجلّ را

۱. بحار، ج ۴۶، ص ۸۲-۸۱.

۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۲۱۸-۲۱۹؛ ج ۹۶، ص ۲۲۱-۲۲۲.

۳. «... لا تكن متن برجوا الآخرة بغير عمل» (بحار، ج ۷۷، ص ۴۱۲).

۴. مجلسی، بحار، ج ۹۶، ص ۲۲۱.

اطاعت کنند».^۱

هم چنین جابر گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: «ای جابر آیا کسی که ادعای تشیع می‌کند او را همین کفایت می‌کند که از محبت ما خانواده دم زند؟ به خدا شیعه ما نیست مگر کسی که از خدا پروا و اطاعت نماید. ای جابر، ایشان شناخته نشوند، جز با فروتنی، خشوع، امانت، کثرت یاد خدا، روزه، نیکی به پدر و مادر، مراعات همسایگان فقیر و مستمند و بدهکاران و یتیمان، راستی گفتار، تلاوت قرآن و بازداشت زبان از مردم جز در مورد خوبی آنها و اینکه امانت دار فامیل خویش باشند... آیا برای مرد کافی است همین که بگوید من علی را دوست دارم و از او پیروی می‌کنم و با وجود این عمل دینی انجام ندهد؟ هرگاه بگوید من رسول خدا را دوست دارم، اما از رفتار او پیروی نکند و به سنتش عمل ننماید، محبتتش به پیغمبر به او هیچ سودی نرساند، پس از خدا پروا کنید و برای آنچه نزد خداست عمل کنید. خدا با هیچ کس خویشاوندی ندارد. دوست‌ترین بندگان خدای عزوجل با تقواترین و مطیع‌ترین آنهاست. ای جابر! به خدا جز با اطاعت به خدای تبارک و تعالی تتوان تقرب جست. همراه ما بر از آزادی از دوزخ نیست و هیچ کس در برابر خدا حجتی ندارد. هر که مطیع خدا باشد دوست ما، و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست. ولایت ما جز با عمل کردن به ورع به دست نیاید».^۲

امام باقر(ع) در ذیل روایتی که می‌فرماید: «به خدا ما از جانب خدا برآتی نداریم» تأکید می‌کند که «وای بر شما! مبادا فریفته شوید، وای بر شما! مبادا فریفته شوید». ^۳ امام حسن مجتبی(ع) می‌فرماید: «شیعیان ما کسانی اند که از کارهای ما و از تمام اوامر و نواهی ما پیروی کنند. فقط آذان شیعیان ما هستند. اما کسی که در بسیاری از آنچه خدا بر او واجب گردانیده ما را مخالفت کند، از شیعیان ما نیست». ^۴ امام صادق(ع) نیز می‌فرماید: «از شیعیان ما نیست کسی که به زبان، خود را شیعه ما بنامد ولی اعمال و رفتارش مخالف اعمال ما باشد. شیعیان ما کسانی اند که با زبان و قلب خود موافق ما باشند و از کارهای ما تبعیت کنند و...». ^۵

۱. «لَا تَذَهَّبْ بِكُمُ الْمَذَاهِبْ فَوَاهَةْ مَا شَيَعْنَا إِلَّا مِنْ اطَّاعَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ» (کافی، ج ۲، ص ۷۳).

۲. «... فَوَاهَةْ مَا شَيَعْنَا إِلَّا مِنْ اتَّقَى اللَّهَ وَ اطَّاعَهُ... فَاتَّقُواهُ وَ اعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، لِيُسْ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ احْدَ قَرَابَةِ...، مَا تَنَالَ وَ لَا يَتَنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعَةِ» (کافی، ج ۲، ص ۷۵).

۳. «... وَاهَةْ مَا مَعَنَا مِنَ اللَّهِ بِرَاهَةْ وَ لَا بَيْتَنَا وَ بَيْنَ اللَّهِ قَرَابَةِ... وَيُحَكَمْ لَا تَغْتَرُوا» (کافی، ج ۲، ص ۷۵).

۴. «إِنَّ شَيَعْنَا هُمُ الَّذِينَ يَتَّسِعُونَ أَثَارَنَا وَ يَطْبَعُونَنَا فِي جَمِيعِ أَعْمَرَنَا وَ نَزَاهِيَنَا...» (بحار، ج ۶۸، ص ۱۶۲)؛ هم چنین رک: بحار، ج ۶۸، ص ۱۴۹-۱۵۴؛ بحار، ج ۴۹، ص ۲۱۹؛ ج ۳۶، ص ۳۸۱؛ ج ۱۸۸.

۵. «لَيْسَ مِنْ شَيَعْنَا مِنْ قَالَ بِلْسَانَهُ وَ خَالَفَنَا فِي أَعْمَالَنَا وَ أَثَارَنَا...» (بحار، ج ۶۸، ص ۱۶۴).

بنا به برخی روایات، کسی که مرتکب گناه شود شیعه به شمار نمی‌آید و فقط علاوه‌مند نامیده می‌شود. در روایت آمده به امیرالمؤمنین(ع) می‌گویند که فلانی غرق در گناهان هلاکت آفرین است و در عین حال ادعا دارد که از شیعیان شماست. حضرت شیعه بودن آن شخص را تکذیب کرده، می‌فرماید: «او دوستدار ماست، نه از شیعیان ما». ۱ گرچه از برخی روایات دیگر فهمیده می‌شود، کسی که غرق گناه است به واقع، نمی‌تواند دوستدار حقیقی باشد. محبّ واقعی مرتکب گناه نمی‌شود. در شعری منسوب به امام صادق(ع) آمده است: «خدا را معصیت می‌کنی، در حالی که مدعی محبت او هستی؛ به جانم قسم که این کاری است ناپسند. اگر محبت تو راستین بود، او را اطاعت می‌کردم، به درستی که محبّ از محبوب خود اطاعت می‌کند». ۲

امام صادق(ع) می‌فرماید: «... من به نجات کسانی از این امت که حق ما را بشناسند، امیدوارم، جز یکی از این سه گروه: همدم سلطان ظالم، کسی که دارای هوی و هوس است، و کسی که آشکارا گناه می‌کند». سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: قل ان کتتم تحبّون الله فاتبعوني يحبّكem الله». ۳ امام صادق(ع) از پدرش نقل می‌کند که فرمود: «ای پسر، من اگر عمل تو برخلاف عمل من باشد، در روز قیامت همراه من نخواهی بود. سپس فرمود: کسانی که مدعی دوستی کسانی باشند، حال آنکه در عمل با آنها مخالفت می‌کنند، به خدا سوگند که خدای عزّوجل در روز قیامت آنها را در یک جایگاه قرار نخواهد داد». ۴

محبّ باید به محبوب خود اقتدا کند. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «آگاه باش که هر پیروی را پیشوایی است که در پی وی در آید و از نور دانش او روشی جوید و بدان که پیشوای شما از دنیا خود به دو جامهٔ فرسوده بستنده کرده است و دو قرص نان را

۱. رک: بحار، ج ۶۸، ص ۱۵۵.

۲. تعصی الله و انت تظاهر حبه
لو كان حبيك صادقا لاطعته

هذا العمرى فى الفعال فسبع
أن المحبّ لمن يحبّ مطيع

(بحار، ج ۴۷، ص ۲۴؛ ج ۷۰، ص ۱۵؛ ج ۷۸، ص ۱۷۴).

۳. آل عمران: ۳۱.

۴. «... أتى لارجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا أحد ثلاثة... الفاسق المعلن...» (بحراتی، نهایة الاکمال، ص ۱۷۳).

۵. عن أبي عبد الله(ع) أنَّ أباً إيه قال: «بنِي ائْكَ انَّ خالقَنِي فِي الْعَمَلِ لَمْ تَنْزَلْ مَعِي غَدَّاً فِي الْمَنْزَلِ، ثُمَّ قَالَ أَبِي الله عَزَّوجَلَ أَنَّ يَتَولَّ قَوْمًا يَخْالِفُنَّهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ يَنْزَلُونَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلَّا وَرَبُّ الْكَعْبَةِ» (الروضۃ من الكافی، ج ۸، ص ۲۵۴).

خوردنی خویش نموده، بدانید که شما را توان چنین کاری نیست، لیکن مرا یاری کنید با پارسایی و تلاش [در راه صلاح و سداد] و پاکدامنی و کار بی عیب».^۱

۳. دسته دیگری از روایات تصريح می‌کنند که مؤمنان و شیعیان گناهکار سرانجام به بهشت می‌روند، اما سزا و مجازات گناهان خود را خواهند دید و این تازمانی است که از گناهانشان تطهیر شوند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ای گروه شیعه، از خدا بترسید. به درستی که بهشت از آن شماست، هرچند اعمال رشت، رسیدن شما به آن را با تأخیر مواجه سازد. پس برای درجات آن بکوشید، گفته شد: آیا کسی از محبان تو و محبان علی (ع) به جهنّم می‌رود؟ پیامبر فرمود: و کسی که با مخالفت محمد و علی خود را آلوده کند و مرتكب محرمات شود و به مردان و زنان مؤمن ظلم کند و از راههایی که برای او ترسیم شده، روی گرداند، روز قیامت آلوده و ناپاک وارد می‌شود. محمد و علی به او می‌گویند: فلانی، تو آلوده‌ای و لیاقت هم نشینی با رهبران شایسته خود، و هم آغوشی با حوریه‌های زیبا و ملائکه مقرب را نداری. به آنچا نمی‌روی، مگر این‌که از آنجه در اینجا کرده‌ای، یعنی از گناهانت پاک شوی. پس داخل طبقه اوّل جهنّم می‌شود و به خاطر برخی گناهانش عذاب می‌شود. بعضی از آنان به خاطر برخی گناهانشان در روز محشر به سختی‌ها و مصیبت‌هایی دچار می‌شوند... بعضی از آنان که گناهانشان کمتر و سبک‌تر است در دنیا مرگشان نزدیک می‌شود، حال آن‌که برخی از گناهانشان هنوز باقی مانده است، پس جان کنند آنها به سختی صورت می‌گیرند و بدین وسیله پاک می‌شوند... گناهانشان اگر بزرگ‌تر و بیشتر باشد با سختی‌های روز قیامت پاک می‌شود و اگر باز هم بزرگ‌تر و بیشتر باشد در طبقه اوّل جهنم پاک می‌شود. و میان محبان ما این دسته بیشترین گناه و شدیدترین عذاب را دارند. آنان شیعه ما نامیده نمی‌شوند، بلکه دوستدار ما و دوستان اولیای ما و دشمنانِ دشمنان ما نامیده می‌شوند. همانا شیعیان ما کسانی اند که از ما پیروی کنند و کارهای ما را دنبال کنند و به اعمال ما اقتدا کنند».^۲

ناگفته نماند که این عذاب موقت که باعث تطهیر می‌شود، نوعی لطف و رحمت

۱. «الا و آن لکل مأمور اماماً يقتدى به... اعينوني بوعٍ و اجتهاد و عفة و سداد» (نهج‌البلاغة، نامه ۴۵، ترجمه شهیدی، ص ۳۱۷).

۲. «... ان شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدى باعمالنا» (بحار، ج ۶۸، ص ۱۵۴); هم‌چنین رک: ج ۶۸، ص ۱۵۵، حدیث ۱۱.

الاہی است، زیرا عذاب مؤمن گناهکار همچون حرارت دیدن طلا و نقره که آن را خالص می‌کند: «آتش دوزخ در حقیقت صورت رحمت الاہی برای اهل توحید است، زیرا رذایل نفسانی و حالات ظلمانی را از بین می‌برد و موجب رسیدن گناهکاران به کمالات مورد دنظر شده، آنان را آماده شفاعت می‌کند».۱

نتیجه

۱. مهم‌ترین نکته‌ای که در جمع‌بندی روایات باید مورد توجه قرار گیرد مسئله زمینهٔ صدور هر کدام از این روایات است. روایاتی که در خصوص بحث امامت و ولایت صادر شده در صدد تأکید بر ضرورت اعتقاد به ولایت و نیز جایگاه آن در نجات و رستگاری است. از آنجاکه این دسته از روایات به تفصیل در صدد تبیین عوامل نجات نبوده‌اند، به مسئله اهمیت عمل صالح در نجات نپرداخته‌اند. از سوی دیگر، روایاتی که اوصاف شیعه را بر می‌شمارد در صدد ترغیب شیعیان به فضایل و مکارم اخلاقی است و گاه کمالاتی را برای شیعه‌بودن بر می‌شمارند که اگر به ظاهر روایت اخذ شود باید بسیاری از شیعیان را از زمرة تشیع خارج دانست. از این قبیل است این روایت متفقول از امام صادق(ع) که: «فقط کسی از شیعیان ما است که ورع او در حدی باشد که حتی زن‌های پشت پرده از آن سخن بگویند و دوست ما نیست کسی که در شهری که ده هزار نفر در آن ساکن است پرهیزکارتر از او وجود داشته باشد».۲ در واقع، این روایت همانند این آیه شریقه در وصف مؤمنان است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيْتُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زادُهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».۳ روشن است که این آیه و آن دسته از روایات در مقام بیان شیعی کامل یا فرد اکمل شیعه می‌باشد.

شاهد بر دوگانه بودن زمینهٔ صدور روایات آن است که هم در طبقه‌بندی باب‌های کتب روایی و هم در مطالبی که در این زمینه نوشته شده، تنها یک دسته از این روایات نقل شده است. به عنوان نمونه آنچه در کتب روایی تحت عنوان فضائل الشیعه^۴ آورده شده، صرفاً به روایات مربوط به جایگاه و فضیلت شیعیان و رستگاری آنان و وعده‌هایی که برای آمرزش گناهان آنان داده شده تأکید گشته و کمتر به اوصاف شیعیان اشاره شده

۱. امام خمینی، تعلیق‌علی فضوص الحکم، الفصل الابراهیمی، بیروت، دار المحمدۃ البیضاء، ۱۴۲۲، ص ۱۰۵.

۲. رک: کافی، ج ۲، ص ۷۹. ۳. انفال: ۲.

۴. رک: مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۸، باب فضائل الشیعه.

است. از سوی دیگر، کتاب‌هایی که در باره اوصاف و آداب شیعه نوشته شده^۱ بر اوصاف و ملکات اخلاقی شیعیان تأکید کرده است. درست است که برخی روایات این باب کمال مطلوب شیعه‌بودن را خواستار شده، اما تبعیت از ائمه اطهار در انجام اوامر الاهی و پرهیز از محرمات حدائق انتظاری است که از شیعیان خواسته می‌شود. مطابق با این فرمودهٔ امیر مؤمنان علی^(ع) که شما نمی‌توانید مثل من باشید، ولی با تلاش در پرهیزکاری مرا یاری کنید، یک شیعه واقعی حدائق باید در این راه قدم بردارد و بکوشد.^۲ ناگفته نماند که گاه بنابر اقتضایات خاص مکتبات و به ویژه سخنرانی‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود روایات دسته اول بیشتر مطرح می‌شود و این امر چه بسا موجب افراط و تغیریط می‌شود. بنابراین گرچه زمینهٔ صدور روایات متفاوت است، اما باید توجه داشته باشیم که وقتی این دو دسته روایات را در کنار هم قرار دهیم ناگزیر باید از اطلاق آنها دست برداریم. از یک سو، روایات مربوط به عمل که از پشتونه آیات قرآنی نیز برخوردار است، روایات مربوط به ولايت را تخصیص می‌زنند یا مقید می‌کنند. از سوی دیگر، روایاتی را که اوصاف شیعه را بر می‌شمارد، بر بیان و معرفی شیعیان کامل حمل می‌کنیم و روایاتی را که از آمر زشن گناهان شیعه و نیاز ایشان به شفاعت سخن به میان می‌آورد بر شیعیان ناقص حمل می‌نماییم.^۳

۲. روایات مربوط به ولايت در صدد تشویق و ترغیب تمسک به ولايت و محبت ائمه اطهار به عنوان رسمنان محکم الاهی است تا از راه این تمسک، پیروان ولايت در مسیر هدایت قرار بگیرند، زیرا ولايت راه شناخت حقایق دینی و معارف الاهی است. در حدیث صحیح زراره از امام صادق^(ع) که پنج رکن را برای اسلام بر می‌شمرد، در پایان آمده: «ولايت برتر از همه آنهاست، زیرا ولايت کلید آنهاست. والی راهنمای و دلیل بر آنها است».^۴ این‌که این همه بر محبت ائمه و اولیائی الاهی تأکید شده، برای آن است که دوستداران آنان با تشبه و اقتدا به آنان، متخلق به اخلاق الاهی شوند. محبت نقش مهمی در تربیت دینی دارد، همان‌طور که محبت علی^(ع) نقشی اساسی در تاریخ اسلام داشته است. استقامت و پایداری محبان علی^(ع) همچون ابوذر غفاری، حجر بن عدی و مانند آنها شاهد این گفته است.

۱. رک: فیض کاشانی، *المجھة البیضاء*، ج ۴، کتاب اخلاق الائمه و آداب الشیعه.

۲. رک: *بهج البلاغة*، نامه ۴۵.

۳.

۴.

۵.

۶. «...الولایة افضل لاتها مفتأجهن و الوالى هو الدليل عليهم...» (کافی، ج ۲، ص ۱۸۱۷).

۲. باید توجه داشت که اگر برای معتقدان به ولایت و محبان اهل بیت فضایلی ذکر، و به آنها بشارتی داده می‌شود، موردنظر به کسانی اند که واقعاً به ولایت اعتقاد داشته، و شیعی و محبّ واقعی باشند. معلوم است که شیعه و محبّ واقعی به مولای خود اقتدا می‌کند و مرتكب گناه نمی‌شود. در واقع، ولایت آن است که شخص مؤمن با ولی یکی شود. انسان در صورتی می‌تواند ادعای کند که با ولی پیوند خاصی یافته و متحد شده است که خود را هم عقیده و هم مسلک مولای خود کرده باشد. در این صورت امکان ندارد که مرتكب گناه شود. این دلبستگی و محبت باید در حدّی باشد که انسان را از دلبستگی‌های دنیوی جدا کرده، به عالم بالا رهنمون شود. کسی که با پیامبر و اهل بیت همراه و همدل شود عبادت در ذائقه‌اش شیرین و گناه در ذائقه‌اش تلخ خواهد شد. پس همهٔ ولایت و محبت از شیعیان و محبان واقعی، و مشمول آن فضایل نیستند، زیرا در بسیاری موارد ادعای محبت چیزی جز توهّم و خیال نیست، همان‌طور که امام باقر(ع) می‌فرماید: «به ولایت ما نتوان رسید، جز با پرهیزکاری و عمل نیک».¹

هم‌چنین، باید در فهم و تفسیر این نوع روایات دقت ویژه‌ای مبذول کنیم. به عنوان نمونه این روایت که «محبت علی بن ابی طالب حسن‌های است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی‌رساند» معنایش این است که «محبت علی(ع) نوعی محبت عقلانی است، زیرا آن حضرت دارای فضایل حقیقی است و محبت به او به محبت به آن حقایق و فضایل بر می‌گردد و کسی که چنین محبتی داشته باشد با عمل به آن فضایل به سعادت می‌رسد، و به این ترتیب هیچ گناهی به او ضرر نمی‌رساند».² اگر محبت علی(ع)، که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است، از روی صدق باشد، نه از روی تظاهر، مانع ارتکاب گناه می‌شود، مانند پادزه‌ری که مصونیت ایجاد کرده، مانع نفوذ یا غلبهٔ عامل بیماری در شخص واکسینه شده می‌شود. محبت پیشوایی مانند علی(ع) که تجسم عمل و تقواست، آدمی را شیفته رفتار علی(ع)، و فکر گناه را از سر او بیرون می‌کند. پس معنای روایت آنی نیست که جاهلان پنداشته و گفته‌اند که محبت علی(ع) چیزی است که با وجود آن هیچ گناهی هیچ تأثیری منفی در فرد ندارد.³ بلکه به معنای آن است که با داشتن چنین محبویتی انسان به گمراهی نمی‌افتد.

۱. «الاتّال ولایتنا الا بالعمل والبروع» (کافی، ج ۲، ص ۶۰).

۲. رفیعی قزوینی، سید ابوالحسن، غوصی در بحر معرفت، رساله حول عقائد الامامية، انتشارات اسلام، ۱۳۷۶، ص ۲۸۱.

۳. رک: مطهری، مرتضی، عدل الاهی، ص ۳۳۲-۳۳۱.

۳. به نظر می‌رسد که برخی روایات که به آمرزش گناهان بسیار سنگین و عده می‌دهد، ناظر به اعمال گذشته است. و گویا به شخص مؤمن فرصت داده می‌شود تا گذشته خود را جبران کرده، در مسیر هدایت گام بردارد. علامه طباطبائی ذیل آیه شریفه «ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم»^۱ می‌گوید: «منظور این است که گناهانِ قبل از ایمان آوردن آمرزیده می‌شود. اما معنا ندارد که گناهانی که هنوز محقق نشده، پیشاپیش آمرزیده شود و معنا ندارد که وعده آمرزش گناهانی داده شود که در آینده تحقیق می‌یابد، زیرا در این صورت با الغاء مجازات، لغویودن تکالیف دینی لازم می‌آید. آیه شریفه «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»^۲ نیز مؤید همین برداشت است. و اما آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من عذاب الیم توئمنون بالله و رسوله و تجاھدون فی سبیل الله باموالکم و افسکم ذلکم خیر لكم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات»^۳ گرچه در آمرزش همه گناهان ظهور دارد، اما آمرزش را بر استمرار ایمان و عمل صالح تا پایان زمان حیات مبتنی کرده است. پس این آمرزش به گناهانی که هنوز انجام نشده و به گناهان آتی تعلق نمی‌گیرد و وعده‌ای بر آمرزش آن گناهان داده نشده است».^۴

۴. وعده پاداش بهشت و رسیدن به نجات در مورد برخی مؤمنان گناهکار، چه بسا به عاقبت و سرانجام کار اشاره داشته باشد، یعنی ولایت موجب رسیدن به نجات می‌شود. حال اگر کسی بر اثر غفلت، شهوت، سستی و مانند آن مرتكب گناه شد طبیعی است که مهر عدم اطاعت و گناهکاری بر پیشانی او زده می‌شود و باید سزای آن را بییند. اما این

۵. کسی که امید به شفاعت دارد باید خود نیز گامی بردارد تا مستحق دریافت آن بشود. کلمه شفاعت از ماده «شفع» گرفته شده است و مراد از شفع این است که دو چیز با هم جفت شوند. در اینجا نیز فرد مؤمن باید یک ارتباط اخلاقی با ائمه داشته و نوری به دست آورده باشد تا به انصمام نور ولایت آنها شفاعت تحقق پیدا کند.^۵ به عبارت دیگر، پذیرش ولایت به عنوان شرط لازم است و به تنها بی کافی نیست. با توجه به آنچه گذشت بدون اطاعت و عمل صالح ولایت ادعایی مخدوش خواهد بود.

۱. نوح: ۳-۲.

۲. طباطبائی، المیزان، ج ۲۰، ص ۲۷.

۳. صفحه: ۱۲.

۴. رک: تقریرات فلسفه امام حمینی، ج ۳، ص ۸۰، ۸.

۶. نکته پایانی اینکه به نظر می‌رسد لحن دوگانه‌ای که در روایات دیدیم به منظور ایجاد نوعی حالت خوف و رجاء در مؤمنان است که از یک سو نسبت به قبولی اعمال از طرف خدا و مقبولیت داشتن نزد اولیای الاهی خوف داشته باشند و از سوی دیگر به رحمت الاهی و شفاعت اولیای الاهی امیدوار باشند.

كتاب نامه

- قرآن مجید، ترجمة محمد مهدی فولادوند.
- نهج البلاغة، ترجمة سید جعفر شهیدی.
- ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۸۷ق.
- امین، احمد، فجر الاسلام، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۹۶۵م.
- بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الكلام، قم مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، هاشم بن سلیمان، نهاية الامال، تهران، نشر تاسوعا، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، یوسف، الشهاب الثاقب، تحقیق مهدی رجائی، قم، ۱۴۱۹ق.
- تفتازانی، شرح المقادی، قم، الشریف الرضی، ۱۳۷۰.
- حرز عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- حلّی، ابن مطہر، کشف المراد فی شرح تحرید الاعتقاد، ترجمة ابوالحسن شعوانی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۸ق.
- خمینی، سید روح الله، تلیق علی فضوص الحكم، بیروت، دار المحجه البیضاء، ۱۴۲۲ق.
- _____، تقریرات فلسفه، به قلم سید عبدالغنی اردبیلی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ج. ۳.
- خواجویی، محمد اسماعیل بن حسین، الرسائل الاعتقادیه، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۱ق.
- رفیعی قزوینی، سید ابوالحسن، غوصی در بحر معرفت، انتشارات اسلام، ۱۳۷۶.
- زحلیلی، وهبی، تفسیر المیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۸ق.
- طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- _____، انسان از آغاز تا انجام، انتشارات الزهراء، ۱۳۷۱.
- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۹ق.
- قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۰۸ق.
- قطیفی، ابراهیم، الفرقۃ الناجیه، تصحیح محمد حسن محمدی مظفر، قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۲.
- کاشانی، فیض، المحة البیضاء، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم، بیروت، دار صعب، ۱۴۰۱ق.
- گنابادی، سلطان محمد (سلطان علیشاه)، مجمع السعادات، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۹.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.

- مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۴ق.
- مصطفوی، سید جواد، ترجمه و شرح اصول کافی، تهران، بی‌تا.
- مطهری، مرتضی، عدل الامی، مجموعه آثار، انتشارات صدر، ۱۳۷۴.
- _____، یادداشت‌های استاد مطهری، انتشارات صدر، ۱۳۸۲.
- المفید، محمد بن محمد، الامالی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.