

نوع مقاله: ترویجی

چیستی تقوا و بیان‌های معرفتی صدور فعل تقوا و فرایند تحقیق ملکه آن

sm.hoseini@cfu.ac.ir

 orcid.org/0000-0002-9269-9095

سیدمهدی حسینی / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان

پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ دریافت: ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

چکیده

با وجود اینکه مفهوم تقوا، کلیدی ترین مفهوم تربیت دینی است و کاوش‌هایی در زمینه مفهوم تقوا و چگونگی شکل‌گیری آن صورت گرفته است؛ اما همچنان این مفهوم پرکاربرد، به لحاظ چیستی، در بین عوام و خواص به صورت دقیق شناخته شده نیست. همچنین در زمینه چگونگی تحقق تقوا در انسان، سوالاتی وجود دارد که نیاز به بررسی مجدد دارد؛ منظور از تقوا چیست؟ و چه اقسام و مراتبی دارد؟ و چگونه در انسان تحقق پیدا می‌کند؟ روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و از بررسی متون دینی به دست می‌آید که تقوا به معنای خودنگهداری از خطرات است؛ ولی خودنگهداری یک موحد از خطرات، که معتقد است همه چیز تحت اراده خداوند متعال تحقق می‌یابد، در خودنگهداری از غضب الهی اتحصار پیدا می‌کند. مفهوم تقوا در متون دینی، هم به عنوان فعل، و هم به عنوان ملکه درونی، استعمال شده است. فعل تقوا بسیار ارزشمند است؛ اما زمانی ارزش آن بیشتر می‌شود که به صورت ملکه درونی در بیاید. خودشناسی و جهان‌بینی درست و تفکر سازنده سبب می‌شوند انسان در وهله اول در جهت خودنگهداری از مطلق خطرات و نهایتاً در جهت خودنگهداری از غضب الهی، از تمایلات نفسانی خود دست بردارد و لذت گناه را ترک، و سختی عبادت را به جان بخرد و تکرار این خودنگهداری‌ها سبب شکل‌گیری ملکه تقوا در انسان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: تقوا، تربیت، انسان، ترس، غضب الهی.

مقدمه

مورد تقوا پیدا کرد؛ به عنوان مثال آیت‌الله مصباح‌یزدی در این زمینه می‌فرماید: «تفوا از دیدگاه اسلام به این معناست که انسان از خطری بترسد که از فعل اختیاری خود یا ترک آن متوجه سعادت ابدی او می‌شود؛ و بیش توحیدی می‌گوید: این خطر در نهایت به دست خداوند به او خواهد رسید؛ و در برابر این خطر، کاری کند که چنین خطری متوجه او نشود. کسی را که در برابر چنین خطری دست به چنین کاری می‌زند، «متقی» و این رفتار ویژه او را «تفوا» گویند... مؤمنی با تقواست که در همه کارها خداوند را در نظر داشته و با دقت تمام، طوری رفتار کند که موجب خشنودی خداوند شود و با حواس جمع، دست به کارهایی نزند که نارضایتی و ناخشنودی خداوند را بدنبال داشته باشد. یعنی اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، درواقع آن عذاب، نتیجه اعمال و رفتار خود انسان است و ترس از خداوند درواقع، ترس از نفس و اعمال و رفتار نفس انسان است؛ ولی از آنجاکه مدبر و مؤثر حقیقی خداوند است، این ترس به خداوند هم نسبت داده می‌شود» (مصطفی‌الله مصباح‌یزدی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۷۶-۷۴).

با توجه به آنچه گفته شد، در متون موجود از پیشینیان در مورد جنبه‌های مختلف تقوا مباحثی مطرح شده است؛ اما در این پژوهش سعی بر این است که چیستی تقوا و بنیان‌های معرفتی تقوا و فرایند شکل‌گیری آن به نحو کامل تری بیان شود.

سؤال اصلی این است که: تقوا چیست و بنیان‌های معرفتی فرایند تحقق ملکه آن کدام است؟

سؤال‌های فرعی بدین قرارند: بنیان‌های معرفتی تقوا کدامند؟ فرایند شکل‌گیری ملکه تقوا چگونه است؟

کرامت و بزرگواری هر کسی به اندازه تقوای اوست و هر کس به اندازه تقوایی که دارد، رو به سمت کمال و سعادت در حرکت است. بر این اساس، تقوا نقش بسیار زیادی در تربیت دینی انسان‌ها دارد و شکوفایی استعدادهای درونی و رسیدن به کمال نهایی، بستگی به میزان تقوا دارد. اگر چیستی تقوا و عوامل و فرایند شکل‌گیری آن برای همگان و به ویژه برای مریبان مشخص گردد، می‌توانند با علم به چیستی تقوا و نحوه ایجاد آن در متربی، نقش زیادی در سلوک مسیر رشد و ترقی دینی و اخلاقی فردی و اجتماعی مریبان ایفا کنند.

به عنوان پیشینه پژوهش، از بین مقاله‌ها و پایان‌نامه و رساله‌های بررسی شده در مورد تقوا، گزارش اجمالی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد و یک مقاله علمی که مباحث آن به موضوع این پژوهش نزدیک‌تر است، در اینجا ذکر می‌شود:

در پایان‌نامه آثار و بیامدهای تربیتی تقوا (حسنی، ۱۳۸۴)، مباحث مفیدی در مورد ماهیت تقوا در قرآن و روایات و آثار تربیتی تقوا بحث شده است. نویسنده معتقد است تقوا به معنای ملکه پرهیز از گناهان، به سبب خوف از غضب الهی و طلب رضای الهی است. همچنین آورده است که تقوا در فارسی به پرهیزگاری، ترس، پارسایی و خودنگهداری ترجمه شده است. همچنین نویسنده موارد زیر را به عنوان عوامل دستیابی به تقوا مطرح کرده است: نگرش به آینده، توجه به علم و آگاهی خداوند به اعمال و رفتار انسان، افزایش معرفت به خدا، خودشناسی، تفکر، تدبیر در قرآن و گفتار معصومان، عبادت و پرستش خداوند، دعا و مناجات، روزه، اطاعت از خدا و دستورات دین، استعانت از خدا، محاسبه نفس.

همچنین نویسنده مقاله «فرایند دستیابی به ملکه تقوا از منظر قرآن کریم» (کریمی قدوسی، ۱۳۹۷)، مطالب مفیدی در مورد ماهیت تقوا و فرایند دستیابی به آن مطرح کرده و آورده است تقوا به معنای احتراز از عوامل تهدیدکننده سعادت انسان است و حالت مطلوب تقوا زمانی است که به صورت ملکه نفسانی درآید و فرایند تقوا به این صورت است که نقطه آغازین تقوا تحصیل علم و شناخت است و مرحله دوم، تحریک میل و احساس و شکل‌گیری اراده است و آخرین مرحله، انجام و تکرار رفتار اختیاری است.

همچنین در کتب قدما و متأخرین، مباحث زیادی می‌توان در

۱. مفهوم‌شناسی

۱-۱. تقوا در لغت

تفوا از ریشه «وقی»، و در اصل «وقو» بوده است که وا و آن تبدیل به یاء شده است. تقوا اسم مصدر وقایه است. مادة وقایه در مواردی به کار می‌رود که خطری احساس شده و انسان به منظور حفظ خود از آن خطر، رفتاری را انجام دهد؛ که در این صورت گفته می‌شود: «اتفاقی» یعنی خود را حفظ کرد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۸۸۱؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۷۳). راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید: تقوا محافظت از خود در مقابل شیء مخوف است:

مصطفی بزدی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۷۱). اگر همه مخلوقات جمع شوند تا خود را به کسی برسانند، اگر خداوند نخواهد، خود را به او نخواهد رسید؛ همچنان که اگر همه مخلوقات جمع شوند تا به کسی نفعی برسانند، اگر خدا نخواهد نفعی به او نخواهد رسید. پس تنها ترس استقلالی، ترس از خداست. از اینجهت است که انبیای الهی همواره در تلاش بودند انسان‌ها را طوری تربیت کنند که خدا را تنها پروردگار مخلوقات بدانند و تنها از غصب او بترسند و از پیامبر الهی اطاعت کنند؛ چه اینکه نحوه عبادت الهی و نحوه تقرب به خدا و نحوه جلب رضایت الهی، توسط انبیاء به مردم تعلیم داده می‌شود: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِلْعُونَ» (شعراء: ۱۶۸)؛ خود را از غصب الهی نگهدارید و از من اطاعت کنید.

بنا بر آنچه گفته شد، تقوا در اصطلاح، عبارت است از حفظ خود از غصب الهی، اعم از اینکه خودنگهداری با انجام یک کار پسندیده تحقق یابد یا با ترک یک کار ناپسند (ر.ک: مصباح بزدی، ج ۱، ص ۷۸۵۹). تقوا معادل ترک و پرهیز و بی‌تحرکی نیست و گاهی غصب خداوند نسبت به تارک فعل نیز تعلق می‌گیرد. در روایتی از امام صادق در مورد معنای تقوا سؤال کردند؛ آنحضرت فرمودند: «أَنْ لَا يَقِدِّكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمْرَكَ وَ لَا يَرَأَكَ حَيْثُ نَهَاكَ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۶۷ ص ۲۸۵)؛ تقوا این است که خداوند تو را در واجبات، غایب و در محramات حاضر نبیند. مرحوم طبرسی در مجمع‌البيان «إِنْ تَقْتُلُوا اللَّهَ» را چنین معنی کرده است: «إِنْ تَقْتُلُوا عَقَابَ اللَّهِ بِاتِّقاءِ معاصِيهِ وَ أَدَاءِ فَرَائِضِهِ»؛ یعنی اگر خودنگهداری کنید از عقاب خداوند با پرهیز از معصیت الهی و ادای واجبات او (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۸۲۵).

نکته مهم دیگر در مورد چیستی تقوا این است که اگرچه رکن اصلی تقوا انجام واجبات و ترک محramات است؛ ولی در بیان ائمه و علمای اسلام، ترک مشتبهات هم جزء ماهیت تقوا بیان شده است. لازمه خودنگهداری از غصب الهی این است که حتی از برخی از مواردی هم که مباح است، اجتناب شود تا یقیناً از غصب خداوند و مجازات دنیوی و اخروی در امان بماند: «وَ صَارَ التَّقْوَى فِي تَعَارُفِ الشَّرْعِ حَفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يَؤْثِمُ، وَ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمُحظَّوْرِ، وَ يَتَمَّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ» (ر.ک: راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۸۸۱). امام خمینی در شرح چهل حدیث آورده است که: «تقوا از وقایه به معنای نگاهداری است و در عرف و لسان اخبار، عبارت

«الْتَّقْوَى جَعْلُ النَّفْسِ فِي وِقَائِيَّةٍ مَا يَخْافُ» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۸۸۱). پس وقایه به معنای نگهداری و حفظ و موازنی از خطر است؛ بنابراین در صورتی که انسان خطری احساس نکند حفظ از خطرات هم نخواهد داشت.

گاهی از باب تسمیه مقتضای شیء به مقتضی آن، و تسمیه مقتضی شیء به مقتضای آن، ترس و تقوا به جای هم به کار برده می‌شوند (همان)؛ یعنی ترس، مقتضی تقوا، و تقوا مقتضای ترس است و این رابطه مقتضی و مقتضایی که بین ترس و تقوا وجود دارد، سبب می‌شود گاهی آن دو را به جای هم به کار ببرند.

۱-۲. تقوا در اصطلاح

طبق معنای لغوی تقوا، هر کسی هر اقدامی برای نگهداری خود از خطر انجام دهد، گفته می‌شود دارای تقواست. پس مرتبه اول تقوا احساس خطر است که ممکن است یقینی باشد یا احتمالی. اگر یقینی کند یا احتمال دهد رفتاری سبب می‌شود آبرو و حیثیت اجتماعی او از بین رود و خودنگهداری کند، او دارای نوعی از تقواست. با احتمال اینکه این جهان خالقی داشته باشد که وظیفه ما پرستش و اطاعت اوست، و با احتمال اینکه انذار انبیاء واقعی باشد و خطری عظیم در پیش روی کافرین و بدکاران باشد سعی کند با ایمان به خدا و طاعت او، آن خطر را دفع بکند، او دارای تقواست که به آن، تقوای فطری گفته می‌شود. علماء از تقوایی که انسان را به سمت ایمان به خدا سوق می‌دهد، تقوای فطری نام برده‌اند. تقوای فطری سبب ایمان به خدا می‌گردد؛ ولی تقوای الهی بعد از ایمان تحقق پیدا می‌کند (ر.ک: مصباح بزدی، ۱۳۹۴، ج ۱، ص ۷۹).

اصل تقوا به معنای خودنگهداری است و تقوای الهی به معنای خودنگهداری از عذاب الهی است و خودنگهداری از عذاب الهی با انجام اوامر الهی و ترک نواهی او و شکر نعمت‌های او و صبر در بالای او تحقق پیدا می‌کند (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۳، ص ۳۶۷). آیه ۴۰ سوره «بقره» بر انحصار ترس به ترس از خداوند دلالت دارد: «وَ إِيَّاىٰ فَارَّهُوْنَ»؛ فقط از من بترسید. آیه ۴۱ سوره «بقره» دال بر انحصار خودنگهداری به خودنگهداری از غصب الهی است: «وَ إِيَّاىٰ فَاقْتُلُوْنَ»؛ تنها خود را از غصب من نگهدارید (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۸۸). انسان موحد فقط از خدا می‌ترسد چون معتقد است مؤثر مستقل و حقیقی، غیر از خدا وجود ندارد (ر.ک:

از خود خداوند متعال نیست؛ چون خداوند متعال نور محض و جلال و جمال صرف است؛ اما همین جلال الهی سبب قهر و تعزیب به آتش است و ترس ما درواقع از آتش است نه از جلال خدا (مصطفای زیدی، ۱۳۹۰، ص ۲۳۵؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳۸۷)؛ و اینکه گفته شد مقدمه تقوای ترس است که انسان از خطری بترسد و بخواهد خود را از آن محافظت کند، با آنچه قرآن کریم می‌فرماید که اولیای الهی ترسی ندارند، منافاتی ندارد؛ چراکه منظور از ترسی که اولیای الهی ندارند ترس نفسی است که مذموم است، نه ترس عقلی که ممدوح است. اولیای الهی که دنیا و امور دنیا را پست و بی‌ارزش می‌دانند، نگران و ترسان از امور دنیوی نیستند (مصطفای زیدی، ۱۳۹۰، ص ۲۳۵؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۳۷، ص ۹۸).

همچنین تقوای یک لحاظ به دو قسم تقوای قرنطینه‌ای و تقوای حضور تقسیم شده است. منظور از تقوای قرنطینه‌ای این است که یک نفر برای در امان ماندن از ابتلا به گناه، خود را از موقعیت‌های گناه دور نگه دارد و اگر موقعیت گناه پیش نیاید گناهی هم تحقق نخواهد یافت مثلاً اگر در اجتماع حضور نیاید از همه گناهانی مثل غیبت و دروغ و تهمت‌زن و دزدی کردن و قتل و زنا... در امان خواهد بود و نتیجه عدم گناه، در امان بودن از غضب الهی خواهد بود. وقتی سخن از تقوای بهمیان می‌آید، منظور این نوع از خودنگهداری نیست؛ بلکه منظور از تقوای این است که چنان ترسی در یک فرد وجود داشته باشد که در موقعیت‌های گناه، از گناه اجتناب کند که به آن تقوای حضور گفته می‌شود (ر.ک: باقری، ۱۳۸۴، ص ۷۶).

تقوای هم به عنوان فعل کاربرد دارد و هم به عنوان صفت. تقوای به عنوان فعل به معنای این است که یک شخص براساس خودنگهداری از غضب الهی رفتار کند؛ اما تقوای به عنوان صفت، خودنگهداری از غضب الهی است که در یک شخص به شکل ملکه و عادت درآمده باشد (ر.ک: مطهری، ۱۳۷۷، ج ۱۶، ص ۵۰۷). فعل خودنگهداری از غضب الهی، ارزش والایی دارد؛ اما مطلوب اصلی شرع این است که خودنگهداری از غضب الهی به صورت ملکه نفسانی در یا یاد و انسان طوری عادت کند که همه رفتارها و گفتارهای او بر اساس ملکه تقوای بدون فکر و رؤیت، بر پایه لحاظ نظر خداوند باشد که اگر خداوند راضی به آن کار است، آن را انجام دهد و اگر راضی نیست آن را ترک کند (مصطفای زیدی، ۱۳۹۸، ص ۲۲۹؛ جوادی آملی، ۱۳۸۹، الف، ج ۱، ص ۳۹۲).

است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او، و کثیراً استعمال شود در حفظ بليغ و نگاهداری کامل نفس از وقوع در محظورات به ترک مشبهات» (موسی خمینی، ۱۳۷۸، ص ۲۰۶). در ادامه این مطلب، حدیثی را مطرح کرده است که رسول الله ﷺ فرمودند: «**حَلَالٌ بَيْنَ وَ حَرَامٌ بَيْنَ وَ شُبُّهَاتٍ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُّهَاتَ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُّهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلْكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ**» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۶۸)؛ حالی است آشکار و حرامی است آشکار، و شباهاتی است که معلوم نیست حلال است یا حرام. پس هر کسی شباهات را ترک کند، از ارتکاب محرمات در امان می‌ماند و هر کسی شباهات را انجام دهد، محرمات را مرتكب می‌شود و هلاک می‌شود، ازانجاکه نمی‌داند.

در روایت دیگری نیز، نه تنها شباهات، بلکه ترک برخی از امور حلال را نیز در گستره تقوای آورده است: «**الْتَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٖ تَقْوَى بِاللَّهِ وَ هُوَ تَرْكُ الْحَلَالِ فَضْلًا عَنِ الشُّبُّهَاتِ وَ هُوَ تَقْوَى خَاصُ الْخَاصِ وَ تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَ هُوَ تَرْكُ الشُّبُّهَاتِ فَضْلًا عَنْ حَرَامٍ وَ هُوَ تَقْوَى الْخَاصِ وَ تَقْوَى مِنْ حَوْقِ النَّارِ وَ الْعِقَابِ وَ هُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ وَ هُوَ تَقْوَى الْعَامِ**» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۷، ص ۲۹۵)؛ تقوای بر سه وجه است: تقوای بالله فی الله که عبارت است از ترک حلال، چه برسد به شباهه؛ و آن تقوای خاص‌الخاص است؛ وجه دیگر تقوای عبارت است از تقوای من الله و آن ترک شباهات است، چه برسد به حرام؛ و نوع سوم تقوای عبارت است از تقوای از ترس عذاب جهنم و آن ترک حرام است که تقوای عام گفته می‌شود پس در یک معنای دقیق، تقوای این نیست که صرفاً واجبات و محramات الهی رعایت شود؛ بلکه یک فرد متقدی از اموری هم که به عدم رعایت واجبات و محرمات منجر می‌شود، خودداری می‌کند: «**وَتَسْبِيرُ التَّقْوَى تَرْكُ مَا يَسِّرَ يَا خَذِلِهِ بِأَسْ حَذِرًا مِمَّا يَلْبَسُ**» (مصطفای الشریعه، ۱۹۸۰، ص ۳۹).

پس انسان در برابر خداوند مسؤول است و هر کسی به هر شکلی در انجام مسئولیت خود کوتاهی کند، باید منتظر عقاب و عذاب الهی باشد. تقوای درواقع عبارت است از اینکه یک نفر در انجام یا ترک هر کاری مواظبت کند که اگر خواسته رب با تمایلات نفسانی او در تعارض باشد، امر پروردگار را بر هوای نفس مقدم بدارد: «**وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى الْنَّفْسَ عَنِ الْهَبْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى**» (نازاعات: ۴۱-۴۰) و البته پرواضح است که منظور از ترسی که انسان باید از خدا داشته باشد، ترس

مشمول حکم دخول در بهشت گردد؛ همان‌طوری که یک گناه سبب نمی‌شود کسی جزء فاسقان و گنه کاران باشد و مشمول حکم دخول در جهنم گردد و بلکه منظور از متقین در قرآن کریم کسانی هستند که دارای ملکه تقوا باشند (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۴۵، ص ۱۰۰).

۳. بینان‌های معرفتی صدور فعل تقوا

رفتار مبتنی بر تقوا که اعم است از فعل و ترک، از عوامل خاصی منبعث می‌شود و اگر این رفتار تکرار شود، سبب حصول ملکه تقوا می‌گردد و ملکه تقوا مقدمه رسیدن به فلاح است: «إِنَّمَا الْمُلْكُ لِعَالَمِ الْجَنَّاتِ وَالْمُلْكُ لِمَنْ يَرِيدُ» (آل عمران: ۱۳۰). قبل از اینکه تقوا در اثر تکرار به شکل تعلیحون (آل عمران: ۱۳۰). دریابی عیق است و مخلوقات زیادی در آن غرق شده‌اند؛ ملکه دریابید، عواملی سبب می‌شوند انسان براساس تقوا رفتار نماید؛ برخی از مهم‌ترین این موارد در ادامه مطرح می‌شود.

۱-۲. خودشناسی درست و تفکر سازنده

خودشناسی این است که یک نفر بداند بزرگوار آفریده شده و وجودش دارای استعدادهای بسیار ارزشمند است. اما ارزش انسان به زیبایی‌ها و توانایی‌های بدن و دارایی‌های مادی و دنیوی او مربوط نمی‌شود؛ بلکه ارزش انسان به استعداد تکامل درونی و استعداد رسیدن به قرب الهی است و انسان می‌تواند در اثر اعمالی به اوج مرتبه هستی صعود کند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۴، ص ۱۹؛ رک: مصباح‌یزدی، ۱۳۹۶، ص ۷۵).

براساس دلالت آیات قرآن کریم، انسان پیوسته دارای تحول درونی است یا بهسوی بالاترین مرتبه هستی یا بهسوی پایین‌ترین مرتبه هستی. به عبارت دیگر، انسان پیوسته در حال سیر درونی برای رسیدن به لقاء‌الله است: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ» (اشتقاق: ۶)؛ منتهی یکی به لقای جمال حق می‌رسد که بهشت است و دیگری به لقای جلال حق که جهنم است (جوادی آملی، ۱۳۸۹، ص ۷۷؛ همو، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۱۰۰؛ همو، ۱۳۸۸، الف، ص ۱۵۱). پس سیر درونی انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر است و برای سفر، نیاز به اسباب و ابزار و وسائل موردنیاز سفر وجود دارد و بهترین توشه راه در این سیر درونی، تقوا است: «تَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْتَّقْوَى» (بقره: ۱۹۷).

فردی که تمام وقت و عمر و انرژی خود را در امور دنیوی به کار می‌برد، به این دلیل است که او خودشناسی درستی ندارد و تمام وجود خود را در شهوت و غضب (که دو جنبه حیوانی انسان است) خلاصه می‌کند. براین اساس او در رفتار خود همواره رفتار حیوانی

۲. اهمیت تقوا

تقوای الهی در همه رفتارهای انسان متقی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چه اینکه انسان متقی می‌داند که اگر کاری را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند؛ اگر چیزی را افشا می‌کند یا کتمان می‌کند؛ یا سخنی را بیان می‌کند یا ساكت می‌شود؛ به این فکر می‌کند که نکند این فعل یا این ترک فعل من، غصب الهی را در بی داشته باشد (رک: مصباح‌یزدی، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۳۲۹؛ رک: جوادی آملی، ۱۳۸۹، الف، ج ۱، ص ۳۹۱). اقمان به فرزندش گفت: «إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ فَلَتَكُنْ سَقِيتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۶)؛ همانا دنیا دریابی عیق است و مخلوقات زیادی در آن غرق شده‌اند؛ برای جلوگیری از خطر غرق شدن، سوار کشته تقوا شوید.

امام صادق ع می‌فرماید: «كُلُّ عِيَادَةٍ مُؤْسَسَةٍ عَلَى غَيْرِ التَّقْوَى فَهَيْهَا هَبَاءً مُتَشَوِّرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانِ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جَرْفٍ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» (مصطفی‌یزدی، ۱۹۸۰، ص ۳۹)؛ هر عبادتی که براساس غیرتقوا بنا شود، همچون ذرات غبار پراکنده در هوا است (یعنی بی‌ارزش و از بین رونده است)؛ آیا کسی که بنیان امورش را بر پایه تقوای الهی و کسب رضایت او قرار داد بهتر است، یا کسی که بنیان امورش را بر لب پرتگاهی سست و فرو ریختنی نهاده است که همراه بنا، به آتش جهنم سقوط می‌کند (توبه: ۱۰۹).

همچنین امام صادق ع در مورد اهمیت تقوا می‌فرماید: «وَقَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَنْوَاصِي بِهِ الْمُتَوَاضُونَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّقْوَى قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَلَأَنَّهُ وَصَبَّيَا الْذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَفِيهِ جِمَاعٌ كُلُّ عِيَادَةٍ صَالِحَةٌ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۳، الف، ج ۷۵، ص ۲۰۰)؛ به تحقیق که الله تعالی در قرآن کریم همه سفارش سفارش کنندگان را در یک خصلت یعنی تقوا جمع کرده است و همه عبادات صالحه در تقوا خلاصه می‌شود. امیر المؤمنان ع در مورد اهمیت تقوا می‌فرمایند: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا تَجْمَعُ الْخَيْرَ وَلَا خَيْرَ غَيْرُهَا» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۳، الف، ج ۷۷، ص ۶۴)؛ بر شما باد تقوای الهی. همانا تقوا همه خیر را در خود دارد و خیری غیر از آن نیست.

نکته‌ای که در مورد تقوا باید توجه داشت اینکه، آنچه در قرآن کریم آمده است که «إِنَّ الْمُتَقِّينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ» (حجر: ۴۵)؛ این نیست که اگر کسی یک پرهیز هم انجام دهد جزء متقین باشد و

که چگونه با وجود استکبار و طفیان گری که داشتند، از بین رفته‌اند؛ فکر کند که از کجا آمده‌ایم و برای چه آمده‌ایم و به کجا خواهیم رفت؟ همچنین تفکر در آینده، که این همه انسان‌های پاک و خوشنام در بین مردم که تحت عنوان رسول خدا، مردم را از عذاب آخرت ترسانده‌اند، اگر واقعیت داشته باشد، ما برای عالم آخرت چه آمده کرده‌ایم؟ همچنین انسان متفسکر به این فکر می‌کند که آیا اعمال و رفتار گذشته او مطابق دستورات الهی و مقتضای قواعد اخلاقی است یا نه؟ تا اگر خلاف آن بود در اصلاح یا جبران رفتار اقدام کند، پس تفکر نقش مهمی در نحوه اعمال و رفتار انسان دارد و از عوامل مهم تأمین‌کننده تقواست. امیرمؤمنان^{۱۰} می‌فرمایند: «رَحِيمُ اللَّهِ إِمْرَءٌ تَفَكَّرَ فَاعْتَبِرَ وَ أَبْصَرَ» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص ۳۷۳)؛ خدا رحمت کند کسی را که تفکر کند و نتیجه تفکر او عبرت گرفتن و بیان درست باشد.

۲-۲. جهان‌بینی درست و ایمان حقیقی
 یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق فعل تقوا، جهان‌بینی درست است. بیانش نادرست نسبت به مبدأ و معاد، و غفلت از حقایق، و غرق شدن در شهوت و غضب، سبب می‌شود ترس در انسان ایجاد نگردد و ناپرهیز باشد و بهجایی برسد که داروی ترس هم نتواند درد او را درمان کند: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَا تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (یس: ۱۰؛ جوادی آملی، ۱۳۸۸ق، ج ۴، ص ۱۰۰؛ ج ۱۰، ص ۱۹۵). برای اساس غفلت از آخرت، سبب گناه، و یاد معاد، سبب پرهیزگاری است (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ق، ج ۲، ص ۹۲). امیرمؤمنان^{۱۱} می‌فرماید: «رَحِيمُ اللَّهِ إِمْرَءٌ أَعْدَّ لِنَفْسِهِ وَ اسْتَعْدَدَ لِرَمْسِيهِ وَ عَلِمَ مِنْ أَيْنَ وَ فِي أَيْنَ وَ إِلَى أَيْنَ» (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۱۱۶)؛ خدا رحمت کند کسی را که اسباب سعادت را برای خودش فراهم کند و در خودش برای آخرت آمادگی ایجاد کند و بداند از کجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت.

همچنین امیرمؤمنان^{۱۲} در نهج البلاغه، آگاهی از شاهد و ناظر بودن خداوند متعال نسبت به اعمال ما و قدرت او بر مجازات بنده گنهکار را سبب تقوا معرفی کرده است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ، وَ نَوَّاصِيكُمْ بِيَدِهِ، وَ تَقْلِيْكُمْ فِي قَبْصَتِهِ» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق - ب، ص ۲۶۶)؛ پس خود را نگهداری کنید از غضب الهی؛ خدایی که مورد نظرات او هستید و سرنوشت شما در دستان اوست و هرگونه تغییر

خواهد داشت؛ اما اگر کسی بداند که انسان موجودی است دارای استعداد رسیدن به مرتبه‌ای از هستی که تمام نعمت‌های لذت‌بخش و لذت حقیقی و امنیت و آرامش حقیقی در آن جایگاه قرار دارد و این جهان صرفاً درصد بسیار کوچکی از آن لذت را داراست؛ در رفتار خود تجدیدنظر می‌کند و همواره سعی خواهد کرد در راستای رضایت الهی قدم بردارد و انسان بعد از اینکه آگاهی پیدا کرد وجود او گوهربی ارزشمند است، سعی در حفظ آن گوهر خواهد داشت. مرحوم نراقی در این زمینه می‌فرماید: «انسان بعد از آنکه حقیقت خود را شناخت و دانست که حقیقت او جوهربی است از عالم ملکوت که به این عالم جسمانی آمده، به این فکر می‌افتد که چنین جوهربی شریف را عبث به این عالم نفرستاده‌اند، و بدین سبب در صدد تحصیل فواید تعلق نفس به بدن بر می‌آید، و خود را به تدریج به سر منزل شریفی که باید، می‌رساند» (نراقی، ۱۳۷۸، ص ۱۷).

اگر کسی گوهر وجود خود را شناسایی کند و بداند وجودش گوهربی است ارزشمند، و راضی نباشد آن را به کمتر از بهشت بفروشد؛ چنین کسی خودشناسی دارد: «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبْيَعُوهَا إِلَّا بِهَا» (نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق - الف، ص ۵۵)؛ و از جهت نقش بسیار زیاد خودشناسی در اعمال و رفتار انسان است که در روایات، خودشناسی، به عنوان نافع ترین معرفت، معرفی شده است: «مَعْرِفَةُ النَّفْسِ أَنْفَعُ الْمَعَارِفِ» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص ۷۱۲). و اگرچه مهم‌ترین معارف، معرفت خداوند سبحان است: «مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْلَى الْمَعَارِفِ» (همان)؛ اما معرفت خداوند سبحان وابسته به معرفت نفس است: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» (همان، ص ۵۸۸).

کسی که خود را بشناسد و بداند که ظاهری دارد و باطنی، مبدئی دارد و معادی، مخلوقی است که خالقی دارد، مربوبی است که ربی دارد، عبدي است که معبودی دارد، و همواره به فقر وجودی خود و نیازمندی خود به وجود مستقل بی‌نیاز توجه داشته باشد، به خداشناسی خواهد رسید و کسی که به خداشناسی برسد، اعمال متناسب با عبودیت رب بی‌نیاز بی‌همتا انجام می‌دهد و چنین کسی به فلاح و رستگاری خواهد رسید (جوادی آملی، ۱۳۹۳ق، ص ۱۸۱ و ۹۳). کاشانی، بی‌تا، ص ۹۰ غزالی، ۱۴۱۶ق، ص ۴۲۰.

یکی دیگر از اموری که انسان را به سمت رفتار درست و مبتنی بر رضای الهی سوق می‌دهد، تفکر سازنده در گذشته و حال و آینده است. انسان باید به گذشته گذشتگان و عاقبت طفیان گران فکر کند

با ابزار متناسب خود تحقق پیدا می‌کند (سبزواری، ۱۳۸۳، ص ۱۳):
و ترس از عذاب، بیشتر از میل به لذت، سبب خودنگهداری می‌شود
(ر.ک: فخررازی، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۲۱-۲۴).

براین اساس، ایمان نقش اساسی در تقوا دارد. علامه طباطبائی در تبیین مفهوم ایمان می‌گوید: ایمان عبارت است از تصدیق به چیزی و الترام به لوازم آن. مثلاً ایمان به خدا عبارت است از تصدیق به وحدات خدا و تصدیق انبیای الهی و تصدیق روز قیامت و تصدیق سخنان انبیاء و الترام به تبعیت از آنان، که محصول تبعیت از انبیاء، عمل صالح است و از این جهت، ایمان و عمل صالح در آیات زیادی به عنوان زوج همدیگر مطرح شده است. مجرد اعتقاد و باور، بدون الترام به لوازم آن را ایمان نمی‌گویند (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۸، ص ۲۸۹).

هرچه باور و شناخت انسان از خداوند بیشتر باشد، خوف و خشیت او هم بیشتر خواهد بود: «إِنَّمَا يَخْشَىَ اللَّهَ مِنْ عِيَادَةِ الْعَلَمَاءِ» (فاطر: ۲۸): از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او می‌ترسند. خوف و خشیت، رکن اصلی تقواست؛ چه اینکه اگر خطری احساس نشود و ترسی در دل انسان جای نگیرد، محل و موضوعی هم برای تقوا نخواهد بود. پس هرچه شناخت و باور انسان به خدا بیشتر باشد و بداند که رحمت و غصب خداوند براساس عمل انسان است، سعی می‌کند در رفتار خود دقت کند. این همان تقواست. بنابراین مرتبه تقوای هر کسی براساس مرتبه ایمان اوتست (مصطفوی، ۱۳۳۰ق، ج ۱۳، ص ۲۰۵).

آیت‌الله مصباح‌یزدی معتقد است ریشه تقوا، ایمان است که در قلب جای دارد و رفتارهای انسان برایند ایمان اوتست. براین اساس برای بدست آوردن تقوا ابتدا باید سراغ ایمان رفت و ایمان را ایجاد و تقویت کرد (مصباح‌یزدی، ۱۳۹۳، ص ۸۷): و ایمان محصول شناخت و اراده است؛ شناخت خدا و مبدأ و معاد و اراده رسیدن به کمال (مصباح‌یزدی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۷). قدم اول در پیش‌گیری از سوختن در آتش، این است که انسان آتش را بشناسد و بداند که سوزاننده است و دردآور؛ و قدم دوم، اراده حفظ خود از عذاب و رنج و درد آتش است (ر.ک: مصباح‌یزدی، ۱۳۸۴، ص ۳۳۸؛ همو، ۱۳۹۰، ص ۱۶۸).

اینکه در قرآن کریم و روایات، قلب به عنوان محل تقوا معرفی شده، بهدلیل آن است که شناخت‌ها، باورها و اعتقادات انسان و انگیزه‌ها و هیجانات انسان که با بحث تقوا در آمیخته‌اند، همه در قلب تحقق پیدا می‌کند. البته پرواژه است که منظور از قلب در قرآن کریم، قلب صنوبری نیست و بلکه به معنای بخشی از وجود انسان

احوال شما در قیضه قدرت اوست. در جای دیگری می‌فرماید: «أَيَّهَا النَّاسُ أَتَقْوُ اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَ إِنْ أَصْمَرْتُمْ عَلِمْ» (نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق - ب، ص ۵۰۵): ای مردم خود را نگهداری کنید از غصب خدایی که گفتار شما را می‌شنود و رفتار شما را می‌بینند؛ هرچند که خواسته باشید آن را پنهان کنید.

تصور و شناخت ما از امروز و فردا و از ویژگی‌های هستی، در تصمیم و انتخاب نوع فعل نقش اساسی دارد؛ چه اینکه انسان لذت خود و راه رهایی و پیش‌گیری از رنج‌ها را در چه چیزی بداند، براساس آن تصمیم می‌گیرد؛ یکی لذت خوردن و خوابیدن و تفریح و عیش و نوش امروز را می‌خواهد و رنج فردا را؛ و دیگری رنج امروز و راحتی فردا را. تفاوت این دو در شناخت‌ها و باورهای است (ر.ک: فخررازی، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۱۷).

هر رفتار اختیاری در انسان بر مبنای انگیزه تحقق پیدا می‌کند و عمل بدون انگیزه محال است و حتی کسی که در حال خواب حرکاتی انجام می‌دهد در راستای جلب لذت و رفع الالم است؛ و یا تکان‌دادن انگشتان دست که به ظاهر بدون انگیزه به نظر می‌رسد، در واقع انگیزه لذت یا دفع الالم در آن وجود دارد (همان، ص ۳۰، ۴۲-۵۰)؛ و آنچه برای انسان، بالذات مطلوب است، لذت و سرور است و آنچه بالذات مکروه است رنج و غم است؛ و هرچه در راستای لذت و الالم باشد، انگیزش رفتار را سبب خواهد شد و در این میان برای انسان، دفع ضرر مطلوب‌تر از تحصیل منفعت است (همان، ص ۲۱-۲۴).

براین اساس هر رفتار اختیاری در انسان یا برای به دست آوردن لذتی است یا برای دفع ضرر و رنج و الالم؛ و البته انگیزش دفع ضرر، قوی‌تر از تحصیل منفعت است. حتی کسی که اقدام به خودکشی می‌کند این اعتقاد را دارد که رنج موجود از رنج خودکشی کمتر است؛ یا اینکه اعتقاد دارد می‌تواند با تحمل رنج خودکشی، از رنج موجود رهایی باید (همان، ج ۳، ص ۲۵).

فلسفه معتقد‌ند هر فعل اختیاری دارای پنج مرحله است: تصویر فعل \rightarrow تصدیق به فایده \rightarrow شوق \rightarrow اراده \rightarrow تحریک عضلات. انسان ابتدا فعلی را تصویر می‌کند؛ سپس باوری در او شکل می‌گیرد که انجام این فعل در این شرایط به نفع اوست (البته ممکن است این باور در او محصول مقنمات یقینی یا ظنی یا وهمی باشد). بعد از این باور، در او شوق انجام یا ترک فعل ایجاد می‌شود؛ سپس شوق در او مؤکد می‌شود و آن را اراده می‌کند و در نهایت، پس از اراده آن کار

مثبت یا منفی یک فعل اختیاری، نقش زیادی در انجام یا ترک فعل اختیاری دارد.

عملی که انسان اراده می‌کند آن را انجام دهد، بر دو نوع است: عملی که لذتبخش بوده و موافق خواسته نفس است؛ و دیگری عملی که انجام آن مشتمل بر رنج و زحمت بوده و برخلاف خواسته نفس است. برای انجام عمل نوع اول، نیاز به انگیزهٔ خاصی نیست و مثل آبی که در سرازیری روان است، به خودی خود جاری می‌گردد؛ اما عمل نوع دوم نیاز به انگیزش دارد. یعنی عمل دارای رنج و غیرمنطبق با هواي نفس، نیاز به انگیزش وجود دارد، تا انسان رنج را بر خود همراه کند. هرچه لذتی که ترک می‌شود لذیزتر باشد، انگیزش ترک لذت هم باید قوی‌تر باشد و همچنین هرچه عمل مخالف خواستهٔ نفس، سخت‌تر و پرزمحمدتر باشد، انگیزش قوی‌تر هم موردنیاز است. مثلاً خوردن غذای لذتبخش، نیاز به انگیزهٔ خاصی ندارد و انسان سالم و عادی همواره به سوی آن کشیده می‌شود؛ اما برای ترک خوردن غذای خوشمزه و لذیز، نیاز به انگیزهٔ بالا وجود دارد؛ چرا من باید از خوردن غذای خوشمزه اجتناب کنم؟ مثلاً به‌خاطر اینکه غذای دیگری است و خداوند آن را حرام کرده است و عصیان امر الهی مجازات دارد یا به‌خاطر اینکه روزه ماه رمضان است و خداوند متعال روزه‌داری را واجب کرده است و عصیان الهی مجازات دارد. اگر ترس از خداوند متعال در دل جای بگیرد، انگیزشی در انسان ایجاد می‌شود که اراده ترک لذت و تحمل رنج عمل در انسان تحقق پیدا می‌کند.

با پذیرش اینکه باید در زندگی، خط قرمز‌های سرنوشت‌ساز توسط خداوند متعال تعیین شده‌اند و با انجام اعمال مخالف هوای نفس به‌خاطر دستور خداوند متعال و تکرار آن، تقوا در انسان شکل می‌گیرد. از اینجاست که خداوند در قرآن کریم روزه‌داری را عامل ایجاد تقوا معرفی کرده است: «كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْأَصِيامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ» (بقره: ۱۸۳)؛ چه اینکه روزه گرفتن مشتمل است بر پذیرش خط قرمز تعیین شده توسط خداوند متعال و تکرار عمل مخالف هوای نفس؛ و این تقوا را در انسان ایجاد می‌کند.

انگیزش زیاد، محصول باور قوی نسبت به متعلق انگیزه است. اگر کسی باور داشته باشد خداوند نسبت به گنه کاران غضب می‌کند و غضب الهی در روز قیامت در دنیاک ترین و طولانی‌ترین عذاب را

است که کارکردهایی مثل شناخت و انگیزش و هیجان دارد. قلب به عنوان گوهر وجود انسان، از لحاظ بینش، بر فطرت توحیدی و از لحاظ گرایش، بر فطرت تقوا آفریده شده است که به خودی خود اقتضای توحید و تقوا را دارد؛ مگر اینکه فطرت توحید و تقوا در اثر اشتغالات مادی، در غبار غفلت، عمل کرد خود را از دست بددهد (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۵ ص ۲۵۰).

تقوا به معنای اصطلاحی آن (خودنگهداری از غضب الهی) متوقف بر ایمان به خداست؛ اما تقوا به معنای خودنگهداری فطری، متوقف بر ایمان نیست؛ بلکه می‌بینی بر اراده حفظ خود از خطرات یقینی و احتمالی است.

براساس آنچه گفته شد، نقص در معرفت خداوند متعال از مهم‌ترین موانع تقوا الهی است. غیر عالم به خداوند، خوف و خشیت الهی را نخواهد داشت: «إِنَّمَا يَخْشَىَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ» (فاتح: ۲۸). از دیگر موانع تقوا الهی، عدم اعتدال در خوف است. تغیریط در خوف، سبب جرئت گناه در انسان می‌شود و افراط در خوف، انسان را از رحمت الهی نالمید می‌کند و انسان بدون امید از حرکت و تکامل باز می‌ماند. ترس و امید باید به اندازهٔ مساوی باشد و نباید یکی بر دیگری زیادتر باشد که زیادی یکی بر دیگری منشأ فساد خواهد بود. از این جهت است که یک مبلغ دینی باید قبل از اندار و تبییر، مخاطب‌شناسی کند افرادی که امیدشان به بخشش الهی بیشتر است، آنها را بتربیت و افزایش که ترسشان نسبت به امید بیشتر است، آنها را به بخشش خداوند امیدوار کند، تا به حالت تساوی ترس و امید برسند و همین یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های تربیتی اسلام است (درک: غزالی، بی‌تله، ج ۱۲، ص ۱۷۹).

از دیگر موانع تقوا الهی، حب دنیاست که در مقابل حب آخرت و حب خدا قرار می‌گیرد و انسان را از مسیر تعالی باز می‌دارد: «حَرَامٌ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّؤْلَهٍ بِالدُّنْيَا أَنْ يَسْكُنَهُ التَّقْوَى» (تیمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ص ۳۵۰)؛ ساکن شدن تقوا در قلب انسان شیفتهٔ دنیا حرام است.

۴. فرایند تحقیق ملکه تقوا

۴-۱. میل و اراده انجام یا ترک فعل

قوای مدیریتی انسان براساس میل و رغبتی که برای انجام با ترک یک فعل اختیاری، در او شکل می‌گیرد، دستور انجام یا ترک فعل را صادر می‌کند و همان‌طوری که گفته شد، معرفت و شناخت آثار

مرحله بعد باید مشخص شود که تقوا چگونه در انسان شکل می‌گیرد. در اهمیت تقوا همین بس که ملاک کرامت انسان نزد خدا، تقواست و هرچه تقوای انسان بیشتر باشد، ارزش او هم نزد خدا بالاتر خواهد بود: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات: ۱۳): کریم‌ترین شما نزد خداوند باتفاق‌ترین شمامست. اگر انسان همواره کارهایی انجام دهد که رضایت الهی را سبب می‌شود و کارهایی انجام ندهد که غصب الهی را سبب می‌شود، نزد خدا گرامی بوده و به فلاخ و رستگاری می‌رسد: «إِنَّمَا تَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا تَعْمَلُونَ» (بقره: ۱۸۹): تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید.

منظور از تقوا در لغت، مطلق خودنگهداری و در اصطلاح، به معنای خودنگهداری از غصب الهی است. همچنین تقوا به دو نوع فعل و ملکه کاربرد دارد؛ فعل تقوا یعنی رفتار خودنگهدارانه و ملکه تقوا یعنی صفت درونی تقوا که براساس آن، خودنگهداری بدون نیاز به فکر و رؤیت از انسان سر می‌زند. تقوا به معنای خودنگهداری انسان از انجام یا ترک یک فعل، پس از آن صورت می‌گیرد که اراده و میل قوی در انسان ایجاد گردد و اراده و میل قوی پس از خودشناسی و جهان‌بینی تحقق پیدا می‌کند و اگر انگیزش و اراده در انسان ادامه داشته باشد و آن فعل یا ترک تکرار گردد در انسان به صورت ملکه درآمده و راسخ در نفس می‌گردد و صفت راسخ در انسان، همواره بدون فکر و رویت صادر می‌شود و ملکه تقوا سبب رسیدن به فلاخ می‌شود.

به همراه خواهد داشت، سعی می‌کند خود را با گناه نکردن، از غصب الهی مصون نگه دارد. هرچه این باور در انسان قوی‌تر باشد درجه تقوا هم بالاتر خواهد بود.

۴-۲. تکرار انجام یا ترک فعل

انسان در ابتدای تولد، هیچ ملکه‌ای ندارد و ملکات درونی در اثر تکرار اعمال به وجود می‌آیند. هر عملی که از انسان سر می‌زند، اثری را در دل ایجاد می‌کند و تکرار آن عمل سبب حصول عادت و ملکه می‌گردد؛ بهنحوی که در موقیت‌های بعدی، انسان براساس عادت و ملکه عمل می‌کند؛ یعنی بدون فکر و تأمل، آن عمل براساس عادت از انسان سر می‌زند (نراقی، ۱۳۷۸، ص ۴۷). تقوا نیرویی درونی است که در اثر تمرین و تکرار حاصل می‌شود و به مانند واکسن سبب ایجاد مصنونیت در برابر گناه می‌گردد. پرهیزهای مستمر سبب پیدایش تقوا و تقوا سبب پرهیز از گناه و امور مشتبه می‌گردد (مطهری، ۱۳۷۷، ج ۲۷، ص ۲۳؛ ج ۱۶۱، ص ۶۹۲). براساس آیات قرآن کریم، ملکه تقوا محور اصلی است و میزان تقوا از ملکات نفسانی به مقدار نزدیکی آن به تقوا است: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» (بقره: ۲۳۷) «إِذْلِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» (مائده: ۸) جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۱۱، ص ۴۵۲).

اگر تقوا در نفس انسان راسخ شود و در شاکله انسان جای بگیرد، رفتارهای او همواره براساس مقتضای تقوا خواهد بود: «كُلُّ يَعْمَلٍ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (اسراء: ۸۴)؛ بگو هر کس بر پایه خلق و خوی و عادت‌های اکتسابی خود عمل می‌کند. براین‌اساس، نحوه نهادینه‌شدن تقوا در نفس انسان بسیار مهم است.

اگر ترس از غصب الهی همواره در انسان در درجه بالای وجود داشته باشد، خودنگهداری از غصب الهی هم در انسان همواره وجود خواهد داشت. بالاجام و تکرار اعمالی که بر خلاف هوای نفس و براساس خواست خداوند است، تقوا به صورت عادت و به شکل صفت راسخ در نفس درمی‌آید.

نتیجه‌گیری

تقوا که از پرکاربردترین مفاهیم قرآن کریم و روایات است و اساس تربیت دینی محسوب می‌شود، باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. یکی از مواردی که در مورد تقوا باید تبیین شود، چیستی تقواست و در

منابع

- ، ۱۳۹۴، *اخلاق در قرآن*، ج هشتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- ، ۱۳۹۶، *خودشناسی برای خودسازی*، ج بیستم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- ، ۱۳۹۸، در جستجوی عرفان اسلامی، ج هفتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- مصطفوی، حسن، ۱۳۳۰ق، *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، ج سوم، بیروت، دار الكتب العلمية.
- مصطفوی، مرتضی، ۱۳۷۷، *مجموعه آثار*، ج ششم، تهران، صدرا.
- موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۷۸، *شرح چهل حدیث*، ج بیستم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^{*}.
- زراقی، احمد، ۱۳۷۸، *معراج السعادة*، ج ششم، قم، هجرت.
- حسنی، شعبانی، ۱۳۸۴، آثار و پیامدهای تربیتی تقوی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *مفردات الفاظ القرآن*، بیروت، دارالقلم.
- سبزواری، ملاهادی، ۱۳۸۳، *اسرار الحكم في المفتاح والمختن*، قم، مطبوعات دینی.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج پنجم، قم، جامعه مدرسین.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، ج سوم، تهران، ناصر خسرو.
- عزالدین کاشانی، محمودبن علی، بی تا، *مصابح الهدایة و مفتح الكفاية*، تهران، هما.
- غزالی، ابوحامد، ۱۴۱۶ق، *مجموعه رسائل الإمام الغزالی*، بیروت، دارالفكر.
- ، بی تا، *احیاء علوم الدین*، بیروت، دار الكتاب العربي.
- فخررازی، محمدبن عمر، ۱۴۰۷ق، *المطالب العالية من العلم الإلهی*، بیروت، دار الكتاب العربي.
- فیض کاشانی، ملامحسن، ۱۴۰۶ق، *السُّوَافِی*، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی^{*}.
- کریمی قدوسی، محسن، ۱۳۹۷، «فرایند دستیابی به ملکه تقوی از منظر قرآن کریم»، *معرفت*، ش ۲۴۷، ص ۳۳-۳۴.
- کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، *الکافی*، ج چهارم، قم، دار الكتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *بحارالأسوار*، ج دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- مصابح یزدی، محمدتقی، ۱۳۸۴، به سوی خودسازی، ج چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- ، ۱۳۹۰، آیین پرواز، ج هفتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- ، ۱۳۹۳، *انسان‌سازی در قرآن*، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^{*}.
- نهج البالغه، ۱۴۱۴ق - الف، قم، هجرت.
- ، ۱۴۱۴ق - ب، *تصحیح صحیح صالح*، قم، هجرت.
- مصابح الشریعه (منسوب به امام صادق)، ۱۹۸۰م، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- باقری، خسرو، ۱۳۸۴، *تکاهی دوباره به تربیت اسلامی*، تهران، مدرسه تمییز امدى، عبدالواحدبن محمد، ۱۴۱۰ق، *غسر الحكم و درر الكلم*، ج دوم، تهران، دار الكتاب الاسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، الف، *پیامبر رحمت*، ج دوم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۸، ب، *تسنیم*، ج هشتم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۹، الف، *دب فنای مقربان*، ج هفتم، قم، اسراء.
- ، ۱۳۸۹، ب، *انسان از آغاز تا انجام*، قم، اسراء.
- ، ۱۳۹۳، *تحریر رسالت الولایه*، قم، اسراء.