

جستاری در مفهوم‌شناسی و گسترهٔ اخلاص در قرآن

سید حسن بطحایی گلپایگانی*

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، ورامین

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱/۲۶ تاریخ تصویب: ۹۲/۳/۱۰)

چکیده

دعوت به خداپرستی و اخلاص در بندگی سرلوحة دعوت همه انبیاء الهی بوده است. دستور بندگی خالص در قرآن علاوه بر واژه اخلاص و مشتقات آن با کلمات و عبارت‌های متتنوع دیگری آمده است؛ مانند: «بَرِدُونَ وَجْهَهُ»، «أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ»، «تَصَحَّوْ لِلَّهِ»، «إِبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، «إِبْتَغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ»، «وَقَرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ»، «خَنِيفٌ»، «تَبَتَّلَ إِلَيْهِ». خذ اخلاص در اعتقاد و عبادت، شرک و بُت‌پرستی و مقابل اخلاص در طاعت ریا است که در روایات از آن به «شرک خفی» و «شرک اصغر» تعبیر شده است.. اگرچه گسترهٔ اخلاص در قرآن شامل باورهای اعتقادی، اعمال عبادی و صفات پسندیده اخلاقی می‌شود، ولی آنچه در این تحقیق بررسی می‌شود، مباحثی است که با توجه به تصریح آیات قرآن و دیدگاه مفسران عاتم و خاصه آمده است که شامل اخلاص در اعتقاد، در برابر شرک و بُت‌پرستی، اخلاص در اعمال عبادی مانند نماز و زکات، حج، حُمُس، زکات، مناسک حج و عمره و جهاد، همچنین درباره برخی از فضائل اخلاق ایمانی مانند اخلاص در انفاق، اطعام، گواهی دادن، نجوا در اصلاح بین مردم، صدقه و هر کار پسندیده، بیعت با پیامبر اکرم (ص) و هجرت و یاری کردن اسلام است. این بحث‌ها با محوریت آیات و دیدگاه مشهور مفسران شیعه و اهل سنت و منابع اخلاقی و لغوی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: قرآن، اخلاص، مخلصین، ریا، شرک.

*. E-mail dr.bathai@gmail.com

مقدمه

از مباحث قرآنی در ارتباط با «عقیده»، «عبادت» و «اخلاق» اخلاص است. درباره اخلاص و صدق نیت مباحث بسیار گسترده‌ای در قرآن و متون دینی آمده است، ولی آنچه در این پژوهش بحث و ارزیابی می‌شود، پاسخ به پرسش‌های زیر است؛ مانند: اخلاص در اعتقاد و اعمال عبادی از دیدگاه وحی چه جایگاهی دارد؟ آیا اخلاص در عبادت با وجود شرک خفی سعادت‌آفرین است؟ آیا بندگی با انگیزه بهشت‌خواهی و نجات از دوزخ با خلوص نیت بندگی قابل جمع است؟ گستره اخلاص در قرآن در چه مواردی است؟ آیا علاوه بر امور اعتقادی و عبادی مانند نماز، زکات و حج شامل فضایل اخلاقی و رفتار اجتماعی هم می‌شود؟ با جستجوی فraigیری که در قرآن درباره واژه اخلاص و عبارت‌های هم‌معنای آن شده است و بررسی در منابع تفسیری پاسخ به این پرسش‌ها با محوریت آیات و دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت و منابع معتبر تفسیری و لغوی مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد.

جایگاه اخلاص در قرآن

دعوت به یگانه‌پرستی و اخلاص در عبادت رسالت تمام پیامبران الهی بوده است. قرآن می‌فرماید: «وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»: ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید» (نحل/۳۶). «طاغوت به معنای تجاوز از حد است و در آیه [مذکور] عبارت از هر متتجاوز و هر معبدودی غیر از خداست» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۵۲۱؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱: ۷). بُت‌پرستی یکی از مصادیق طاغوت است (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۱۶ق، ج ۱: ۲۷۴؛ طوسی، بی‌تل‌ج ۶: ۳۷۹ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲: ۲۴۲). قرآن کریم جوهره رسالت پیامبران الهی را دعوت به اخلاص در بندگی خدا ذکر کرده است و چگونگی دعوت برخی از آنها را ذکر کرده است. از جمله آنها حضرت نوح (أَنْوَحُ و نوح/۳) و صالح (أَسْلَحُ و صالح/۶۵) شعیب (أَشْعَبُ و شعیب/۸۵)، ابراهیم (عُنْكَبُوت/۱۶)، حضرت عیسی (ع) خطاب به بنی اسرائیل (مائده/۷۲) و رسول اکرم (ص) (بقره/۲۱ و نساء/۳۶) است که قوم خویش را به بندگی خدا و بیزاری از شرک دعوت کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

«اخلاق» در لغت از ماده «خلص» به معنای «پیراستگی از شوب و آمیزه‌ها» است (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۴: ۱۸۷؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۷: ۲۶؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۴: ۱۶۹؛ مصطفوی، ۱۳۰، ج ۳: ۱۰۰ و طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۱۰: ۳۱۹). همان‌گونه که می‌فرماید: «مِنْ يَبْيَنُ فَرْثٍ وَ دَمٌ لَبَنًا خَالِصًا» (نحل/۶۶). واژه «خالص» به معنای «صفی» است، با این تفاوت که خالص آن است که آمیختگی و شوب آن از بین رفته، بعد از آن که داشته است، در حالی که صافی از ابتدا آمیختگی نداشته است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۲۹۲). «اخلاق» در اصطلاح قرآنی به معنای «اعتقاد به یگانگی خدا و تبری و بیزاری از هر چیز غیر خدایی» است. از این رو، به سوره قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سوره اخلاص گفته‌اند (ر.ک؛ همان: ۲۹۲ و فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۴: ۱۸۷). برخی نیز گفته‌اند «اخلاق» قصد قربت در نیت که

همان انجام طاعت خالص برای خداست، به گونه‌ای قصد از هر شائبهٔ غیر خدایی پاک باشد (طريحي، ۱۳۷۵، ج: ۴؛ ۱۶۹). گاهی «اخلاص» نسبت به دین سنجیده می‌شود؛ یعنی ايمان به یگانگی خدا در ذات و صفات و افعال است و ضد آن اشراك در الوهیت است. اخلاص دین آن است که دین خدا از تثلیث و شرك و تشبيه و هر امر غیر خدایی پاک باشد که همان توحید است (ر.ک؛ راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ق، ج: ۱: ۲۹۲) و گاهی اخلاص با عمل سنجیده می‌شود که ضد آن «ریا» در اعمال و عبادات است. شرك به معنای مخلوط شدن اعتقاد حق با غیر خود است. کسی که مخلص نیست، مشرک است، با این تفاوت که برای شرك درجاتی است. بعضی از مراتب شرك خفی و بعض دیگر جلی است (ر.ک؛ فيض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ج: ۸: ۱۲۸). بُتپرستی شرك جلی و اقسام دیگر شرك، همه شرك خفی می‌باشد (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا: ۶۵).

اخلاص در برابر خدا، خلوص نیت و توجه به خدا و بريدين از هر چه غیر خداست (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج: ۳: ۱۰۲). «مُخلص» بنده‌ای است که خدا او را برای خود برگزیده است و ذات او را از غیر خودش پاک گردانیده است، به گونه‌ای که شیطان هرگز توانایی چیره شدن بر او ندارد (ر.ک؛ فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج: ۴: ۱۸۷؛ راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ق، ج: ۱: ۲۹۳ و ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج: ۷: ۲۶). خداوند در قرآن از پیامبران به عنوان «مُخلصین» یاد فرموده است (ص/ ۴۶ و ۴۷؛ مریم/ ۸۳؛ یوسف/ ۵۱؛ صافات/ ۲۴ و ۷۴ و ۱۶۰ و ۱۶۹).

ضد اخلاص ریا و سمعه است. «ریا» مشتق از «رؤیت» به معنای «دیدن» است و در اصطلاح به معنای «طلب منزلت و مقام در قلوب مردم با ارائه اعمال نیک» است. به تعبیر خواجه نصیر طوسی «ریا آن بُوَد که غرضِ دیگر با آن درآمیزد؛ مانند حُبّ جاه و مال یا طلب نیکنامی یا طمع ثواب آخرت» (طوسی، بی‌تا: ۵۰). «سمعه» از ریشه «سمع» نیز به معنای «رساندن عمل به گوش دیگران به انگیزه طلب منزلت در دل مردم» است (ر.ک؛ غزالی، بی‌تا، الف، ج: ۳: ۱۴؛ همان، بی‌تا، ب: ۱؛ شبر، ۱۳۷۷: ۱۵۷ و امام خمینی(ره)، ۱۳۷۱: ۵۸). واژه سمعه در قرآن استعمال نشده، ولی غالباً در روایات بعد از کلمه ریا آمده است. امام رضا(ع) فرمودند: «إِعْمَلُوا لِغَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةً فِإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَمِلَ» بدون ریا کار و عمل کنید، چون کسی که کاری را برای غیر خدا انجام دهد، خداوند او را بدانچه که کرده، وانهد» (کلینی، ۱۳۶۵، ج: ۲: ۲۹۴). از امام باقر(ع) روایت شده است که ولیمه روز اول و دوم پستدیده و روز سوم ریا و سمعه است (ر.ک؛ همان، ج: ۵: ۳۶۸).

واژه «شوب» به معنای «خلط و آمیختگی» است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج: ۱: ۵۱۱؛ فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج: ۶: ۲۹۱ و طريحي، ۱۳۷۵، ج: ۲: ۹۲). این واژه در حدیث جنود عقل و جهل به معنای «ریا» استعمال شده است (کلینی، ۱۳۶۵، ج: ۱: ۱۰). در روایات از ریا به شرك خفی و شرك اصغر و از شريك قرار دادن برای خدا و بُتپرستی به شرك جلی تعبیر شده است (طوسی، بی‌تا: ۵۰؛ مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج: ۲: ۱۴۸؛ ۱۶: ۲۵۷ و ۲۶۹؛ ۶۹ و محدث نوری، ۱۴۰۸ق، ج: ۱: ۱۰۶). برخی علمای اخلاق شائبه‌ها و عواملی که اخلاص را از بین می‌برد، به چهار قسم یعنی ریای جلی و خفی و آجلی و آخفی تقسیم کرده‌اند (ر.ک؛ غزالی، الف، بی‌تا، ج: ۴: ۴۰۳ و شبر، ۱۳۷۷: ۱۶۰).

واژه‌های متراffد «اخلاص»

کلمات و عبارت‌های دیگر در قرآن به کار رفته که مفهوم اخلاص از آنها استفاده می‌شود؛ از جمله آیه «وَيَرِيدُونَ وَجْهَهُ» است (انعام/۵۲ و کهف/۲۸)، وجه به معنای ذات، چهره و جارحه است و در این آیه به معنای رضا و روی آوردن و توجه به خدا با اعمال صالح است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۸۵۶؛ طریحی، ۱۳۷۵، ج ۶: ۳۶۵ و فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج ۴: ۸۵۶). علامه طباطبائی می‌نویسد: «وجه خدا همان صفات فعلیّة خدا مانند رحمت و راّزقیّت خدا است که مبدأ خیر بر بندگان است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲۰: ۱۲۸). مفسران این واژه را به معنای انجام عمل و عبادت خالص برای جلب رضا و ثواب و رحمت الهی تفسیر کرده‌اند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۴۷۴، ج ۶: ۷۱۸ و ج ۱۰: ۶۱۷ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۲: ۱۲۳) و «وجه الله» در آیه (یبریدون وجه الله) (روم/۳۸) نیز به معنای نیت بندگی خالصانه برای خدا است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۴: ۴۸۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸: ۴۷۹ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۴: ۱۳۴) و آیه (أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) (نساء/۱۲۵) را مفسران و اهل لغت به معنای اخلاص عمل برای خشنودی خدا تفسیر کرده‌اند؛ یعنی «أَخْلَصَ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَجْهَهُهُ لِلَّهِ وَجْهَهُهُ لِلَّهِ» (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱: ۸۵۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۳: ۱۷۸) و فیض کاشانی، (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۵۰۳). همچنین «نصح» در قرآن به معنای اخلاص آمده است و می‌فرماید: (وَلَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) (توبه/۹۱). «نصح» در اصل به معنای «خلوص» است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۸۰۸ و ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۲: ۶۱۶) و «عسل نصوح» به معنای عسلی است که خالص از موم باشد. «تصحیحت برای خدا» به معنای خالص بودن عبادت از غش و ریا برای خداست (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۵: ۹۳ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۹: ۳۶۲) کاشانی، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۵۰۱ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۲: ۳۶۷) و در همین معنا واژه «نصوح» است که در وصف توبه آمده است: (توبَةً نَصُوحاً) (تحریم/۸)، یعنی توبه‌ای که خالص برای خدا باشد. برخی از مفسرین نیز نصوح را به معنای ایمان به خدا و رسول و پیروی از آنها تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۳۰۱). (ابْيَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) (بقره/۲۶۵) نیز به معنای تبریزی عمل از ریا و سمعه و عجب و انجام کار و بندگی، خالص برای خشنودی خداست (ر.ک؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۲۹۶). (ابْيَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) (بقره/۲۷۲) «ابیغاء» اجتهاد در طلب است و وقتی طلب چیزی پسندیده باشد، اجتهاد در آن پسندیده نیز است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۱۳۷ و مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱: ۳۰۹). از این رو، مفسران «ابیغاء وجه الله» را به معنای انجام عمل خالص برای خشنودی خدا که سبب بقای عمل می‌شود، تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۱: ۳۴۴ و شاذلی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۳۱۵). (وَقُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ) (توبه/۹۹) به معنای عملی است که سبب نزدیکی به خدا می‌شود که ملازم خلوص نیت برای خداست (ر.ک؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۲: ۳۶۹؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۹: ۳۷۱). «حنیف» هم در وصف دین ابراهیم آمده، به معنای اخلاص است؛ چنان‌که می‌فرماید: (دِينَا قِيمًا مِلْهَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (انعام/۱۶۱). «حنیف» در اصل به معنای تمایل از باطل به حق و از گمراهی به هدایت است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۲۶۰). از این رو، معتقد به دین حنیف مسلمانی است که از گمراهی روی گردانیده، به راه حق متمایل است (طریحی، ۱۳۷۵، ج ۴: ۴۰؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱: ۲۶۰). برخی از مفسرین «حنیف» را به معنای خالص

اخذ کرده‌اند. از این رو، دین حنیف دینی است که دارای اخلاص در عبادت است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۶۰۵) و از امام صادق (ع) روایت شده است که دین حنیف دین خالص و مخلصی است که در آن اثری از عبادت بُتها نیست (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۲: ۵۰۷). علامه مجلسی بر این باور است که چون دین حنیف در این آیه در مقابل مشرک آمده، فهمیده می‌شود که حنیف دین خالص و مخلصی است که از شرک جلی و خَفْی خالص است (ر.ک؛ مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۷: ۷۴). **تَبَّلِ إِلَهٌ تَبَيَّلًا** (مزمل/۸). «تبَّل» در لغت به معنای انقطاع و جداگی چیزی از چیزی است و تَبَّل به سوی خدا، برین از غیر و پیوستن به خدا در عبادت و اخلاص نیت است (رافع اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱: ۱۰۷ و فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۸: ۱۲۴). مفسران نیز تَبَّل به سوی خدا را عبادت برای خدا و اخلاص در بنده‌گی تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۴: ۳۸۵؛ سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۶: ۲۷۸ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۵: ۱۹۴).

اخلاص و ریا از منظر عالمان اخلاق

عالمان اخلاق به تبع آیات و روایات با اندکی تفاوت، اخلاص را در معنای لغوی آن به کار برده‌اند. **غَزَّالٍ مَّىْ نَوِيْسَدْ**: « فعل خالص شده را اخلاص می‌گویند» (غَزَّالٍ، ۱۳۶۸، ج ۱: ۴۵۳ و ۴۵۴؛ همان، بی‌تا، ج ۴: ۴۰۰ و همان، بی‌تا: ۱۲۶). از دیدگاه عالمان اخلاق، اخلاص صفت نیت است و آنچه انسان را برمی‌انگيزد که کاری را انجام دهد، نیت است که گاه به غرض و قصد تعبیر می‌کنند. اگر غرض یک چیز باشد، خالص است و اگر بیش از یک چیز باشد، ناخالص است (ر.ک؛ غَزَّالٍ، ۱۳۶۸، ج ۱: ۴۵۳ و ۴۵۴؛ نراقی، ۱۹۸۸، ج ۳: ۱۰۹ و فیض کاشانی، ۱۴۱۷، ج ۸: ۱۲۸). **غَزَّالٍ** برای اخلاص سه رُکن ذکر کرده که اصل آن نیت و حقیقت آن نفی شوب از نیت و کمال آن را صدق دانسته است (غَزَّالٍ، بی‌تا: ۱۴۰). وی اخلاص را به اخلاص در عمل و اخلاص طلب‌آجر تقسیم کرده است و می‌نویسد: «اخلاص عمل، اراده تقرّب و نزدیکی به خدا و تعظیم و اجابت دعوت خداست و باعث آن اعتقاد صحیح است و ضدّ آن نفاق است که طلب نزدیکی به غیر خداست و اما اخلاص طلب‌آجر و اراده نفع آخرت به عمل خیر است و ضدّ آن «ریاء» است» (غَزَّالٍ، مجموعه رسائل امام غزالی: ۱۳۱). محقق طوسی می‌گوید: «اخلاص ویژه کردن است» (طوسی، بی‌تا: ۶۵)، یعنی انسان قلب خود را مخصوص حق کند تا کسی جز مقلب القلوب در حرم دل راه پیدا نکند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۲۵۳).

ملا احمد نراقی اخلاص را ضدّ ریا دانسته است و می‌نویسد: «اخلاص به معنای خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن نیت از ماسوی الله است و هر عبادتی که قصد در آن به این حد نباشد، از اخلاص عاری است» (نراقی، ۱۳۸۳: ۴۸۶) شیر می‌نویسد: «اخلاص خالی کردن نیت از شائبه‌ها و مفاسد است» (شیر، ۱۳۷۷: ۱۷). وی ضمن تعریف ریا و سمعه برای ریا در طاعات اقسامی ذکر کرده، از جمله ریا در اصل عبادات و ریا در اوصاف عبادات (همان: ۱۵۸).

صوفیه و عرفانیز تعریف‌هایی برای اخلاص ذکر کرده‌اند؛ از جمله «طاعت از بهر خدای کند و هیچ چیز دیگر به آن آمیخته نباشد. خلوص عمل از عیب و دُم، چنانچه شیر ممیز است از میان سرگین و خون یا این که: اخلاص آن باشد

که فرشته را به نبشتن راه نبود و شیطان را به تباہ کردنش، آدمی بر او مطلع نباشد و جز خدای عز و جل کسی نداند. یا اینکه پوشیده باشد از خلائق و پاک باشد از علائق و یا مبرأ بودن عمل از هر شوب و ناخالصی» (قشیری، رساله قشیریه: ۳۲۳؛ انصاری، ۱۳۶۱: ۱۵۴ و تهانوی، ۱۹۹۶م.، ج ۱: ۱۲۳). هر یک از این تعاریف اشاره به لوازم اخلاص یا مراتبی از اخلاص در عمل است.

نقش اخلاص در پذیرش عبادت

اخلاص سری از اسرار الهی است که در دل بندگان محبوب خدا جای می‌گیرد (مجلسی، ۱۴۰۴ق.، ج ۶۷: ۶۷). از دیدگاه قرآن غرض از آفرینش جن و انس بندگی خدا برای رسیدن به رحمت واسعه الهی در آخرت است (ذاریات/۵۶ و هود/۱۱۹). در آیات قرآن تصریح شده است که رسالت پیامبران دعوت مردم به عبادت خدا با نیت خالص بوده است (مائده/۷۲؛ آعراف/۵۹؛ ۸۵، ۶۵، ۷۳؛ هود/۵۰، ۵۱، ۸۴؛ نحل/۳۶؛ حج/۷۷؛ مؤمنون/۳۲، ۲۳؛ عنکبوت/۱۶ و ۳۶). از دیدگاه وحی، ارزش عمل به زیادی آن نیست، بلکه به حسن فاعلی و انگیزه خالص بودن آن برای خداست (ملک/۲)، همان‌گونه که مفسران نیز به آن تصریح کرده‌اند (رازی، ۱۴۲۰ق.، ج ۳۰: ۵۸۱؛ زمخشri، ۱۴۰۷ق.، ج ۴: ۴۸۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۰: ۱۴۱۷ق.، ج ۸: ۱۲۸ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۹: ۳۴۹). از این رو، اخلاص شرط قبولی عمل نزد خداست و اگر عبادتی خالص برای خشنودی خدا نباشد، نه تنها پذیرفته نمی‌شود، بلکه موجب کیفر و خذلان هم در قیامت می‌شود. بر اساس روایات هم ارزش عمل به نیت است و جزای عمل به اندازه نیت عمل است (ر.ک؛ مجلسی، ۱۴۰۴ق.، ج ۶۷: ۲۴۹)، به گونه‌ای که از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که نیت مؤمن از عمل او بهتر است: «نِيَةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ وَ نِيَةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲: ۸۴). امام صادق (ع) در پاسخ این پرسش که چرا نیت مؤمن از عمل او بهتر است؟ فرمودند: زیرا نیت چه بسا از ریا مصون است، برخلاف عمل که ممکن است ریایی باشد: «لَانَّ الْعَمَلَ رَبِّمَا كَانَ رِيَاءً لِلْمَخْلُوقِينَ وَ الْيَةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَعْطِي عَرَّ وَ جَلَّ عَلَى الْيَةِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَمَلِ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج ۱: ۵۳). ارزش نیت به گونه‌ای است که کسی اگر اهتمام به عملی داشته باشد و انجام هم ندهد، برای او پاداش نوشته می‌شود (ر.ک؛ همان ج ۲: ۴۲۸). در روایت دیگر، نیت را بهتر از عمل، بلکه نفس عمل دانسته شده است، سپس به این آیه استناد فرموده: (فُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (اسراء/۸۴) که حضرت شاکله را به نیت تفسیر فرموده است (ر.ک؛ کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲: ۱۶). علامه می‌نویسد: «شاکله نسبت به عمل، نظری روح در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان می‌دهد» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۳: ۱۸۹).

مراتب اخلاص در عبادت

بی‌تردید ریا عملی زشت و حرام، و ریا کار نزد خدا بی‌مقدار و حقیر است (ماعون/۴-۶ و فاطر/۱۰). از نظر فقهی هم عبادت ریایی باطل است^۱. برخی از علمای اخلاق از مجاهد نقل کرده‌اند که مصدق آیه (الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَوْر) (فاطر/۱۰) ریاکاران می‌باشند (ر.ک؛ غزالی، بی‌تا، ج ۳: ۳۱۰). از این رو، اخلاص

کامل آن است که عمل از شرك خفى و بُتپرستى و شرك جلى پاک باشد (مجلسی، ۱۴۰۴ق، الف، ج ۲: ۱۴۸). حال پرسش این است که آیا عبادت برای رهایی از دوزخ و طمع به بهشت با اخلاص در نیت سازگار است؟ برخی از دانشمندان بر این باورند که عبادت خالص، عبادتی است که عبد انگیزه‌ای جز خشنودی خدا در بندگی نداشته باشد؛ زیرا کسی که قلب او در عبادت مشغول به خدا و غیر خدا در ظاهر یا باطن است، مانند بُتپرستان یا توجه به غیر خدا در باطن دارد، مانند کسی که در عبادت خود اغراض دیگری غیر خدا مانند طمع بهشت یا خوف از آتش دارد، انگیزهٔ نفسانی را در عبادت خدا شریک کرده است که با اخلاص در عبادت و مقام عبودیت ناسازگار است (ملا صدرای شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ۸۸؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ج ۸: ۱۳۲؛ ابن شهرآشوب، ۱۴۱۰ق: ۴۶ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱: ۲۶).

از طرف دیگر، بسیاری از علمای اخلاق مانند فیض کاشانی، ملامهدی نراقی و فرزندش ملا احمد نراقی و علامه شبر بر این باورند که عبادت به انگیزهٔ قرب به خدا و دریافت ثواب و رهایی از عقاب با اخلاص منافات ندارد. همان‌گونه که خداوند در مقام ستایش رستگاران می‌فرماید: «با خوف و طمع و رغبت و رهبت» خدا را می‌خوانند (ر.ک؛ آعراف/۵۶ و انبیا/۹۰). اکثر مفسران نیز طلب ثواب در عبادت را با اخلاص ناسازگار ندانسته‌اند. از طرفی اکثر مردم جز ثواب و عقاب چیز دیگری از خدا نمی‌دانند. بدین روی نمی‌توانند عبادت را صرفاً بوجه الله انجام دهند. علاوه بر این، اخلاص در عبادت آن است که اغراض دنیوی مانند مدح و ذم مردم در آن نباشد و اگر نیت بهشت و نجات از جهنّم منافی با اخلاص عبادت باشد، وعد و وعید خدا مُخلِّ به مقصود شمرده می‌شود، در حالی که این گونه نیست. در روایت است که امام علی (ع) عبادت‌کنندگان را سه دسته فرمود: عبادت عبید و تجار و آزادگان، و بعد فرمود: بندگی برتر عبادت آزادگان است (نهج‌البلاغه/ ح ۲۳۷). این مطلب بیانگر آن است که عبادت به انگیزهٔ ورود به بهشت و نجات از دوزخ هم صحیح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۹ق: ۲۰۶؛ نراقی، ۱۹۸۸م، ج ۳: ۱۷؛ همان، ۱۳۸۳: ۶۱۱ و ابن ولید، ۱۴۰۳ق: ۱۸۴).

از دیدگاه اندیشمندان، اخلاق بالاترین مرتبه اخلاص آن است که عبادت‌کننده قصد عوض دنیوی و آخری داشته باشد و بندگی‌آش خالص برای رضای خدا باشد. این مرتبه را اخلاص صدیقین و اخلاص مطلق و عرفای بالله می‌گویند که به انگیزهٔ لقای خدا عبادت می‌کنند و پایین‌ترین مرتبه آن قصد ثواب و رهایی از عقاب است که عبادت توءه مردم است (غزالی، بی‌تا، ج ۴: ۲؛ فیض کاشانی، محجه‌البيضاء، ج ۸: ۳۲؛ نراقی، ۱۳۸۳: ۶۱۰ و تهانوی، ۱۹۹۶، ج ۱: ۱۲۲). سید عبدالله شبر نیز برای اخلاص با توجه به نیت و انگیزهٔ عبادت‌کنندگان مراتبی ذکر کرده که از جمله آنها، اخلاص در عبادت شاکرین است که به انگیزهٔ شکر نعمت عبادت می‌کنند و عبادت مقربین که به انگیزهٔ قرب به خدا بندگی می‌کنند و عبادت مستحبین که ترک گناه و انجام عبادت را به انگیزهٔ حیا از خدا انجام می‌دهند و عبادت متلذذین که به خاطر لذت به عبادت به بندگی خدا عشق می‌ورزند و عبادت محبین که به انگیزهٔ انس به خدا بندگی می‌کنند و عبادت عارفین که خدا را شایستهٔ عبادت می‌دانند. وی در پایان می‌نویسد: عبادت به انگیزهٔ ثواب و رهایی از عقاب را اگر چه برخی مانند سید بن طاووس، فاضل مقداد، ابن‌ابی الجمهور احسایی و شهید اول در ظاهر عبارت دروس و قواعد باطل می‌دانند؛ زیرا به ارادهٔ وجه الله منافات دارد، ولی بر اساس آیات و روایات این گونه عبادت صحیح است (ر.ک؛ شیر، ۱۳۷۷: ۲۱-۱۸). امام خمینی (ره) ضمن اینکه مرتبهٔ بالای اخلاص را از مختصات عرفاء و اولیاء خدا

دانسته و نبود آن را برای سایر مردم نقص ندانسته، در این باره می‌نویسد: «تنزیه از مطلق شرك و اخلاص از همه مراتب آن، اوّل مقام اولیاست، به گونه‌ای که اهل بیت فرموده‌اند عبادت ما عبادت آحرار است که این مقام که برای آنها اوّل درجه ولایت است» (امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱: ۵۷).

بی‌تردید هر اندازه معرفت انسان به خدا بیشتر باشد، اخلاص آنها هم بالاتر است. از این رو، می‌توان گفت عبادتی که به امید بهشت و رهایی از دوزخ ناسازگار است، مرتبه اعلای اخلاص است که مربوط به اولیای خداست، ولی عبادت تode مردم برای خشنودی خدا یا برای دریافت پاداش و نجات از کیفر است و این گونه عبادت هم منافات با بندگی خالصانه ندارد. امام علی(ع) در خطبه همام شوق به ثواب و خوف از عذاب را از صفات پرهیزکاران ذکر و آنها را ستایش فرموده است (نهج البلاعه / خ ۱۹۳). علاوه بر آن در روایات نیز برای قضای حوایج دستور به انجام عبادات داده شده که همگی دلیل صحّت این عبادات است (ر.ک؛ شبیر، ۱۳۷۷: ۲۰).

از این رو، می‌توان گفت اخلاص به معنای منزه بودن عمل از ریا و سمعه و دیگر اغراض دنیوی است که با انجام عمل برای خدا منافات دارد. از این رو، عبادت برای رسیدن به بهشت یا رهیدن از دوزخ عبادت صحیحی مربوط به تode مردم است که با توجه به شناختی که از خدا دارند، به جای لقای خدا از خداوند نجات از آتش یا ورود به بهشت می‌طلبد و همان گونه برخی از مفسرین گفته‌اند (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱: ۴۲۴). مقصود برخی که انجام عبادت برای رسیدن به بهشت یا دوری از جهنّم را باطل می‌دانند، نسبت به همین مرتبه است؛ زیرا عبادت دارای ارکان «معبد»، «عبد» و «عمل عبادی» است. عبد اگر خود و معبد و عبادت را ببیند، از توحید ناب که مقام فنای محض است، بهره‌ای نبرده است و اگر عبادت و معبد را دید و خود را ندید، به مرحله فنا نرسیده، ولی اگر خود و عبادت خود را ندید و تنها معبد را مشاهده کرد، موحد ناب است.

اجتماع ایمان با شرك خفي

اگرچه شرك و ریا در تقابل ایمان به خدا و اخلاص است و ریا و سمعه با بندگی خالصانه خدا منافات دارد، ولی هر یک از ایمان و شرك مانند اعتقادات و صفات اخلاقی متناقض دیگر در انسان از آن رو که قابل شدت و ضعف است، بعض مراتب آنها با مراتب دیگر جمع می‌شوند. همان‌گونه که می‌فرماید: (ما يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف/۱۰۶) و اکثر آنها‌ی که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرک هستند. چند دیدگاه درباره معنای شرك در این آیه وجود دارد: ۱- برخی از مفسرین بر این باورند که مراد از آن مشرکین و بتپرستان مکه هستند (سیوطی، ۱۳۷۲: ۲۵۱، ج ۱: ۱۳ و مراجعي، بی‌تا، ج ۴۹: ۲۵۱). ۲- برخی می‌گویند مراد از شرك، منافقین هستند (طبرسي، ۱۴۰۱ق، ج ۵: ۴۱۰). ۳- شیخ طوسی احتمال داده که اهل کتاب باشد (طوسی، تبیان، ج ۶: ۲۰۳). ۴- ابن شهر آشوب بر این باور است که شرك در آیه، شرك در توحيد و عدل خداست (ر.ک؛ ابن شهر آشوب، ۱۴۱۰ق، ج ۱: ۱۱۰). ۵- عده‌ای می‌گویند ایمان صفت مدح و کفر صفت نکوهش است که این دو قابل جمع نمی‌باشند (ر.ک؛ نیشاپوری، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۴۴۸)، ولی بسیاری دیگر از مفسران از جمله علامه طباطبائی بر این باورند که شرك در آیه همان افراد با ایمانی هستند که در اعمال عبادی ریا می‌کنند. از این رو، مراد از شرك در آیه بعض مراتب شرك یعنی شرك خفي در طاعت است که در عین اعتقاد به خدا به جهت غفلت یا جهالت به خدا توجه به جای تووجه به اسباب مادی نظر دارد و به غير خدا

در کارها توجه می‌کنند. مؤید این نظر چند مطلب است: اوّلاً اخلاص و ریا و شرک و ایمان اگرچه از معانی متقابل است، ولی مانند صفات و اعتقادات دیگر بعضی مراتب آن با بعض مراتب صفات دیگر قابل جمع است. ثانیاً: آیهٔ شریفه مطلق است و خود آیهٔ خودش را مقید نمی‌کند. ثالثاً: مؤید آن روایتی است از امام باقر (ع) که دربارهٔ شرک در آیهٔ می‌فرماید: «شَرَكَ طَاعَةً وَ لَيْسَ شَرَكَ عِبَادَةً وَ الْمَاعِصِيَّ الَّتِي يُرِكُونَ شَرَكَ طَاعَةً أَطَاعُوا فِيهَا الشَّيْطَانَ فَأَشَرَّكُوا بِاللَّهِ فِي الطَّاعَةِ لَغَيْرِهِ وَ لَيْسَ يَإِشْرَاكَ عِبَادَةً أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ» (قمی، ۱۳۶۷، ج ۱: ۳۵۸ و عروسی حویزی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۴۷۵). از این روز، شرک در آیهٔ همان ریا است که در اصطلاح فنّ اخلاق به آن شرک خفی می‌گویند که با بعض مراتب ایمان جمع می‌شود (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۱: ۲۷۶). رابعاً: بعضی از مفسرین شرک در این آیه را به شرک در طاعت و نظر به اسباب در برابر شرک در عبادت تفسیر کرده‌اند (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۴۷۵؛ قمی، ۱۳۶۷، ج ۱: ۳۵۹؛ بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۳: ۲۱۲ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۳: ۵۲).

قلمرو اخلاص در قرآن

واژهٔ اخلاص و مترادف‌های آن در قرآن در وصف موضوع خارجی (نحل/۶۶)، دین و اعتقاد، عبادات و طاعات (زمرا/۲، ۱۱ و ۱۴۶؛ اعراف/۲۹؛ یونس/۲۲؛ عنکبوت/۶۵؛ لقمان/۳۲؛ غافر/۱۵ و بیتنه/۵)، افراد مؤمن (بقره/۱۳۹)، پیامبران و بندگان ویژه خدا (مریم/۵۱)، برخی از فضایل اخلاق ایمانی و اجتماعی است که به بررسی هر یک از آنها پرداخته می‌شود. در یک تقسیم کلی اخلاص یا در اعتقاد و یاد عبادات و تکالیف الهی است.

الف) اخلاص در اعتقاد

از مراتب اخلاص به لحاظ متعلق، اخلاص در اعتقاد و توحید در عبادت است. وظیفهٔ بندگی و تسلیم در برابر خدا اقتضا دارد که همهٔ بندگان، خدا را با نیت خالص پرستش کنند و در عبادت و طاعت به خدا شرک نورزنند. می‌فرماید: (وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ) (بیتنه/۵) و به آنها دستوری داده نشده بود، جز اینکه خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند. دین در لغت به معنای «جزاء» و «طاعت» است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۳: ۱۶۹ و فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۸: ۷۳). برخی نیز دین را به معنای قانون الهی که جامع اصول و فروع برای خردمندان است، ذکر کرده‌اند (طربی، ۱۳۷۵، ج ۶: ۲۵۱). مؤلف مجمع‌البحرين در ذیل آیهٔ ۱۴۶ سوره نساء می‌گوید: «دین عبارت از سنتی است که رعایت آن در زندگی سعادت‌آفرین است که معنای طاعت هم در آن نهفته است. از این رو، دین شامل اعتقاد و عبادت می‌شود. پس منظور از اخلاص دین اعتقاد به یگانگی خدا و توحید در عبادت در برابر شرک در عبادت است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۱۱۹؛ ج ۱۰: ۱۳۱ و ج ۱۶: ۲۳۷). برخی از مفسران اخلاص دین در این آیه را به اخلاص در عبادت در برابر شرک عبادی تفسیر کرده‌اند (طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۳۸۹؛ سیوطی، ۱۴۱۶، ج ۱: ۶۰؛ حسینی جرجانی، ۱۴۰۴، ج ۱: ۵۶؛ فیض کاشانی، ج ۵: ۳۵۵ و طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰: ۳۳۹). همچنین برخی مفسران آیه (وَ تَحْنُ لَهُ مُخْلَصُون) (بقره/۱۳۹) را که خطاب پیامبر اکرم (ص) به اهل کتاب است،

به اخلاص در ایمان و اطاعت در برابر شرک در عبادت و بُتپرستی تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ قرطبی، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱: ۴۴۶ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۱۹۴) و برخی نیز به اخلاص توحید در برابر شرک تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱: ۴۸۷). البته از آن رو که آیه مطلق است، شامل اخلاص در اعتقاد و عبادت می‌شود. در آیه دیگر خداوند از شرک ورزیدن به خدا و عبادت با انگیزه ریا نهی فرموده است و می‌فرماید: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلَا يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند» (کهف/۱۱۰). برخی از مفسران شرک در این آیه را به شرک در عبادت و نهی از ریا در طاعت تفسیر کرده‌اند (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۷۵۰؛ رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۱: ۵۰۴). در تفسیر قمی هم از رسول اکرم (ص) ذیل این آیه روایت شده که کسی که نماز و روزه و زکات و حجّ و هر عملی را به انگیزه ریا انجام دهد، شرک است و خدا آن را نمی‌پذیرد (ر.ک؛ قمی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۴۰۷). از امام صادق (ع) روایت شده است که شرک به عبادت در این آیه کسی است که قصدش از عبادت ستایش مردمان و ریا باشد (طوسی، تبیان، ج ۷: ۱۰۰؛ بحرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۳: ۵۹۷؛ نراقی، ۱۳۸۳: ۵۸۹؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳: ۲۶۹ و امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱: ۴۰).

ب) اخلاص در عبادت و طاعت

از دستورات خداوند به بندگان، انجام عبادات خالصانه برای خداست، چنان که می‌فرماید: (فُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِللهِ) (سبأ/۴۷). «قیام» یعنی برخواستن است و در آیه منظور انجام عبادات و تکالیف الهی است و قید «للله» به این معنی است که قیام باید خالص برای خدا باشد (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۳: ۵۹۰؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۲: ۷۰ و طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۳: ۳۵۸).

در آیات دیگر دستور انجام بندگی خالصانه داده، می‌فرماید: (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لِهِ الدِّينَ) (زمرا/۲). این آیه هفت بار در قرآن آمده است که چهار مرتبه آن خداوند از بندگان خواسته است که خدا را خالصانه بخوانند و او را با نیت خالص بپرستند (بینه/۵؛ اعراف/۲۹؛ غافر/۱۴ و ۶۵ و بینه/۵). سه بار هم کیفیت دعا و عبادت افراد گرفتار و مضطرب را بیان کرده است که در حال سختی خدا را خالصانه در توحید می‌خوانند (یونس/۲۲؛ عنکبوت/۵ و لقمان/۳۲).

برخی از مفسرین بر این باورند که مراد از خلوص دین در این آیات خالص کردن اعتقاد و تبریز از شرک و نفاق و تصفیه باطن است (ر.ک؛ طوسی، تبیان، ج ۳: ۳۶۹ و ج ۸: ۲۸۸). برخی نیز از قتاده نقل کرده‌اند که دین خالص شهادت به یگانگی خدا است (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۴: ۱۱۱). بر اساس این تفسیر، این آیات به توحید در عبادت در برابر شرک در عبادت اشاره دارند، ولی برخی از مفسران نیز گفته‌اند که منظور از دین طاعت و عبادت است و منظور از اخلاص در دین اخلاص در طاعت و عبادت در برابر ریا و سمعه در عبادت است (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۱: ۵۸۱؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۱: ۳۹۸ و ۴۳۳؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۵۱۴؛ شریف لاهیجی، ۱۳۷۳، ج ۲: ۲۱ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۷: ۲۳۲ و ج ۸: ۷۴). طبرسی این آیه را دستور به دعا و تضرع خالصانه تفسیر کرده است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۶۳۵).

البته این تفاسیر منافات با یکدیگر ندارند و معنای جامع آنها بندگی خدا با انگیزه

خلاص است. همچنین مفسران عدم استکبار در بندگی در آیه (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ) (أعراف/٢٠٦ و نجم/٦٢) را به اخلاص در عبادت مقابل شرک در عبادت تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ زمخشری، ج ۱۴۰۷، ج ۲: ۱۹۳؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۴: ۲۰۵ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۲۶۴).

از جمله آیاتی که دلالت بر اخلاص در بندگی می‌کند، آیه «اِيَاكَ نَعْبُدَ» است (فاتحه/۵) که مفسران آن را به اخلاص در عبادت و توحید عبادی و نفی شرک در بندگی تفسیر کرده‌اند (سیوطی، ۱۴۱۶، ج ۱: ۸۴؛ طبری، ۱۴۱۲، ج ۱: ۵۴ و جوادی آملی، ۱۳۸۱، ج ۱: ۴۴۰). علامه در این باره می‌نویسد: «عبادتی کامل است که بنده در عبادت به غیر خدا مشغول نباشد و دلش متعلق به چیزی حتی به بهشت و ترس از دوزخ نباشد؛ زیرا همه اینها با مقام عبودیت منافات دارد» (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۲۷) که همان طور که گذشت، این مرتبه اشاره به کمال اخلاص در عبادت است.

اخلاص به لحظ متعلق عبادت

۱- اخلاص در نماز

خداؤند به پیامبر اکرم (ص) دستور داده است که تمام عبادات و نمازش خالص برای خدا باشد: (فُلْ إِنْ صَلَاتِي وَ لُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (انعام/۱۶۲). قید «الله» بیانگر دو مطلب است؛ یکی برای خدا بودن و دیگری خالص بودن است. پیامبر اکرم (ص) بر اساس این آیه وظیفه دارد که تمام شؤون زندگی که شامل نماز و عبادات و اعمال دیگری که به حیات و ممات وی مربوط می‌شود، با نیت خالص برای خدا انجام دهد (ر.ک؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۱۷۷). علامه طباطبائی بر این عقیده است که از کلمه (لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ) (انعام/۱۶۳) که بعد از آن آمده، استفاده می‌شود که پیامبر (ص) در این آیه مأمور است که اخلاص در عبادت را در خود با عقد قلبی انشاء و ایجاد کند، نه اینکه صرفاً آن را تبلیغ کند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۷: ۳۹۴).

قرآن ویژگی منافقین را ریا در نماز ذکر فرموده است: (إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالِيٰ يُرَاوِنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) (نساء/۱۴۲). حالت کسالت و بی‌میلی در نماز و نشان دادن به مردم به جای توجه، به سوی نشانه تردید در اعتقاد به خدا است که مانع عبادت خالصانه می‌شود (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۳: ۵۵؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۱۱۷ و مغنية، ۱۴۲۴، ج ۵: ۲۰۸). برخی مفسرین ذکر قلیل در آیه را به عبادت و ذکر ریابی منافق تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۱۶، ج ۱: ۱۰۴). برخی دیگر گفته‌اند که ذکر منافق قلیل است؛ زیرا در حضور مردم ظاهر به عبادت می‌کنند و در دل باور ندارند و حضور آنها از غیبت در میان مردم کمتر است (مظہری، ۱۴۱۲، ج ۲: ۲۶۴؛ زحیلی، ۱۴۱۸، ج ۵: ۳۲۹). خداوند وعده عذاب به نمازگذار ریاکار داده است و می‌فرماید: (الَّذِينَ هُمْ يُرَاوِنُ مَا عَوْنَ/۶)؛ یعنی عبادت را برای خدا انجام نمی‌دهند، بلکه به انگیزه نشان دادن به مردم انجام می‌دهند (ر.ک؛ ابن عربی، بی‌تا، ج ۴: ۱۹۸۳ و طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰: ۳۶۸).

۲- اخلاص در خمس

خداوند پیامبر و مردم را به پرداخت خمس و حقوق مالی را به مستحقان با نیت خالص و پرهیز از ریا و سمعه مأمور کرد، می فرماید: «**فَاتِّذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ: پس حَقٌّ نَزِدِكَانَ وَمِسْكِينَانَ وَدر راهمندانگان را ادا کن.** این برای آنها که رضای خدا را می طلبند، بهتر است» (روم/۳۸). منظور از «حق» در آیه خمس یا هر حقوق مالی مانند زکات است که با نیت وجه الله یعنی خالص برای خدا و رسیدن به رستگاری انجام می دهند (ر.ک؛ طوسی، بی تا، ج ۸: ۲۵۴؛ زمخشri، ج ۳: ۴۸۱؛ مظہری، ج ۱۴۱۲، ج ۷: ۲۳۶ و طباطبائی، ج ۱۴۱۷، ج ۱۶: ۱۸۵).

۳- اخلاص در مناسک حج و عمره

خداوند درباره چگونگی انجام این عبادت می فرماید: (وَ أَتِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (بقره/۱۹۶): «تمام اجزا و اعمال و شرایط حج و عمره را با نیت خالص برای خدا انجام دهید (زمخشri، ج ۱: ۲۳۸؛ فاسmi، ج ۱۴۱۸ ق.، ج ۲: ۶۴؛ طبرسی، ج ۱۳۷۷، ج ۱: ۱۰۶؛ فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۳۱ و طباطبائی، ج ۱۴۱۷، ج ۲: ۷۶).

۴- اخلاص در زکات

درباره اخلاص در زکات، خداوند ضمن نکوهش ربا به کسانی که زکات مال خود را با نیت خالص برای خدا انجام می دهند، این گونه توصیف فرموده است: (ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) (روم/۳۹). این آیه بیانگر آن است که عمل و انفاقی نزد خدا قبول می شود که به انگیزه ابتغاء وجه رب یعنی خالص برای خدا باشد (سیوطی، ج ۱۴۱۶، ج ۱: ۵۹۹؛ طوسی، بی تا، ج ۸: ۲۵۵؛ آلوسی، بی تا، ج ۱۱: ۴۶ و فیض کاشانی ۱۴۱۵، ج ۴: ۱۳۴). برخی مفسرین زکات در آیه را مطلق صدقه و انفاق مالی تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ سیوطی، بی تا، ج ۱: ۴۱۱ و طباطبائی، ج ۱۴۱۷، ج ۱۶: ۱۸۵).

۵- اخلاص در جهاد

خداوند می فرماید: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَّهُمْ سُبُّلَنَا) (عنکبوت/۶۹). مفسران جهاد در این آیه را شامل جهاد در راه خدا با نفس امارة و مبارزه با مشرکین تفسیر کرده‌اند و «جهاد فینا» را به معنای «فی حقنا و من آجلنا و لوجهنا خالصاً» و مجاهدت خالص بدون ریا برای خشنودی خدا تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ طوسی، بی تا، ج ۸: ۲۲۶ و زمخشri، ج ۱۴۰۷، ج ۳: ۴۶۵).

ج) اخلاص در فضایل اخلاق ایمانی و اجتماعی

برخی از فضایل اخلاقی و اعمال عبادی و اجتماعی مانند انفاق، اطعام، نجوى، دعا، صبر، گواهی بیعت، هجرت است که خدای تعالی به صدق نیت و اخلاص در آن تصریح کرده است.

۱- اخلاص در انفاق

خداآوند متعال می‌فرماید: **(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أَبْيَاغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ)** (بقره/۲۶۵)؛ نیز می‌فرماید: **(وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا أَبْيَاغَ وَ جُهْهَ اللَّهِ)** (بقره/۲۷۲). ابیغای مرضات الله و ابیغای وجهه الله، همان گونه که گذشت، به معنای سعی زیاد برای جلب خشنودی خداست که بیانگر انگیزه انفاق کنندگان برای جلب خرسندی خدا با نیت خالص است (سیوطی، تفسیر جلالین، ج ۱: ۴۹؛ زمخشri، ج ۳۱۳: ۱۴۰۷، طباطبائی، ج ۱۴۱۷: ۲). در آیه دیگر با تشبیه ابطال صدقه با منت و اذیت به انفاق ریائی، ریشه ریاکاری را بی‌ایمانی به خدا و رسول دانسته، می‌فرماید: **«لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَ الْأَذْى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ**: بخشش‌های خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کند» (بقره/۲۶۴). این آیه دلالت دارد بر اینکه صدقه مؤمن در ابتدا صحیح انجام شده، ولی آزار و منت بعد از صدقه، اجر آن را از بین می‌برد، در حالی که عمل ریاکار از ابتدا باطل است؛ زیرا مستلزم نداشتن ایمان به خدا و روز جزا در همان عمل از آغاز است (زمخشri، ج ۳۱۴: ۱؛ طباطبائی، ج ۱۴۱۷: ۳۸۹).

۲- اخلاص در اطعام

از موارد انفاق، اطعام است. خدای تعالی اطعام ابرار را به وجه الله توصیف می‌کند و می‌فرماید: **(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُؤْيِدُ مِنْكُمْ جَرَاءً وَ لَا شُكُورًا)** (انسان/۸). وجه الله انجام عمل خالص برای جلب رضا و طلب ثواب و رحمت الهی است (ر.ک؛ سیوطی، ج ۱: ۱۴۱۶؛ طبرسی، ج ۱۰: ۵۸۲؛ طبرسی، ج ۱۳۷۲، طباطبائی، ج ۱۴۱۷: ۶۱۷؛ طبرسی، ج ۲۰: ۱۲۸). این آیه درباره اطعام خالصانه اهل بیت (ع) نازل شده است که سه مرتبه غذای خود را با اینکه به آن علاقه و نیاز داشتند، برای خشنودی خدا و با نیت خالص به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» بخشیدند (ر.ک؛ سیوطی، ج ۱۴۰۴: ۲۹۹؛ زمخشri، ج ۱۴۰۷: ۶۶۸؛ بحرانی، ج ۱۴۱۶: ۵۴۹.۵؛ طبرسی، ج ۱۳۷۲، طباطبائی، ج ۱۴۱۷: ۶۱۷؛ طبرسی، ج ۲۰: ۱۲۷). غایت و انگیزه اعمال، قرار دادن وجه الله، در موارد دیگر آمده؛ از جمله درباره سفارش به پیامبر (ص) نسبت به برخی از اصحاب آن حضرت می‌فرماید: **(وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَةِ وَ الْعَشِّ يُرِيدُونَ وَ جَهَهُ)** (کهف/۲۸). برخی از مفسرین بر این عقیده‌اند که آنها اصحاب صفة بودند که پیامبر اسلام (ص) را در سختی‌ها و جنگ یاری می‌کردند و اگرچه از نظر مالی فقیر بودند، ولی با نیت خالص اسلام را یاری کردند و از جمله آنها سلمان و ابوذر بودند که خداوند انگیزه حمایت آنها از حضرت رسول (ص) را **(يُرِيدُونَ وَ جَهَهُ)** (انعام/۵۲)، یعنی خالص برای خشنودی

خدا ذکر فرموده است (ر.ک؛ قمی، ۱۳۶۷، ج ۱: ۲۰۳؛ سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۳: ۱۲؛ بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۳: ۶۳۰ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲: ۱۲۳).

۳- اخلاص در نجوا

نجوا به معنای راز و گفت‌وگوی پنهانی است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱: ۷۹۲). خداوند نجوا را برای اصلاح بین مردم و امر به صدقه و هر کار پسندیده، خیر دانسته است و وعده پاداش برای انجام آن داده است: (وَ مَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً مَوْضِعَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ تُؤْتَيْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) (نساء ۱۱۴/۱). خداوند وعده پاداش برای کسانی داده که نجوا در این امور را برای خشنودی خدا با نیت خالص انجام می‌دهند (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۱۶، ج ۱: ۱۰۰؛ آلوسی، بی‌تا، ج ۳: ۱۴۰ و طبری، ۱۴۱۲، ج ۵: ۱۷۷).

۴- اخلاص در توبه

خدای تعالی درباره توبه‌ای که زمینه‌ساز آمرزش است، می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صَحًّا) (تحریم ۸). «تصح» به معنای «خلوص» است. دانشمندان درباره ارتباط اخلاص و نصوح می‌نویسند: «تصح به معنای خالص بودن است و به عسل خالص، عسل نصوح می‌گویند و توبه نصوح توبه‌ای است که از ریا و سمعه خالص باشد (ر.ک؛ مظہری، ج ۹: ۳۴۶؛ غزالی، بی‌تا، ج ۴: ۶ و امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱: ۲۸۲). برخی مفسران ضمن بیان اقوال مختلف درباره معنای نصوح، توبه نصوح را به معنای بازگشت خالصانه به خدا تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۰: ۴۷۸ و شبر، ۱۳۶۶، ج ۱: ۵۲۴). علامه می‌نویسد: «کلمه «نصوح» از ماده نصوح به معنای جستجو از بهترین عمل که بیشترین سود را برای صاحب خود داشته باشد. معنای دیگر آن اخلاص است. از این حیث که توبه نصوح توبه‌ای که صاحب خود را از برگشتن به طرف گناه باز دارد یا توبه‌ای که بنده را برای رجوع از گناه خالص سازد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۹: ۳۳۵).

۵- اخلاص در دعا

قرآن درباره چگونه دعا کردن می‌فرماید که خدا را با نیت و انگیزه خالص بخوانید: (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (غافر ۱۴) و از شرک‌ورزی به خدا پرهیز کنید (ابن‌کثیر، ۱۴۱۹، ج ۷: ۱۲۱).

۶- اخلاص در صبر

از ویژگی خردمندان، برداری برای خدادست که با صفت ابتغا و وجه الله آمده است: (وَ الَّذِينَ صَرَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) (رعد ۲۲). نیت و انگیزه آنها از این شکیبایی، طلب ثواب است (طوسی، بی‌تا، ج ۶: ۲۴۵؛ مraghi، بی‌تا، ج ۹۴: ۱۳ و ابن‌کثیر، ۱۴۱۸، ج ۱۳: ۱۵۴).

۷- اخلاص در شهادت

خدای تعالی درباره گواهی و شهادت برای مؤمنین می‌فرمایید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءِ اللَّهِ) (نساء/۱۳۵). مفسرین «شهداء الله» را به ادای شهادت با نیت خالص برای خشنودی خدا تفسیر کرده‌اند: «تَقِيمُون شَهَادَاتَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۳؛ ۱۹۰ و فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج: ۱: ۵۱۰).

۸- اخلاص در بیعت

برخی مفسران آیه (فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ) (فتح/۱۸) که در وصف بیعت‌کنندگان در بیعت رضوان نازل شده، به علم خدا به صدق اخلاص شرکت‌کنندگان در بیعت شجره تفسیر کرده‌اند؛ یعنی «فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنِ الإِخْلَاصِ وَ صَدَقِ الظَّمَانِرِ فِيمَا يَأْبَعُوا عَلَيْهِ» (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج: ۴؛ ۳۴۰؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج: ۴؛ ۱۳۸ و طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج: ۱۸).

.(۲۸۵)

۹- اخلاص در هجرت

خدای تعالی هجرت برخی از مسلمانان مکه را به مدینه با عنوان (هاجَرُوا فِي اللَّهِ) (نحل/۴۱)؛ یعنی «خالص برای خدا» نام برد که انگیزه مهاجرت آنها خشنودی خدا بوده است (طوسی، تبیان، ج: ۳: ۱۳۶؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹ق، ج: ۴: ۴۹۱ و مراغی، بی‌تا، ج: ۱۴: ۸۱).

د) اخلاص پیامبران

از موارد اخلاص در قرآن اخلاص پیامبران در تبلیغ رسالت و هدایت مردم است، خداوند بارها بر اخلاص و صفاتی قلب انبیای الهی تأکید فرموده که هرگز در برابر رسالت و هدایت مردم درخواست مُزد و پاداش نمی‌کردد و صرفاً برای رضایت خدا و با نیت خالص تبلیغ می‌کردد: (فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ) (یونس/۷۲)؛ یعنی: (مَا نَصْحَّتُكُمْ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ، لَا لِغَرْضٍ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا) و در مقام معرفی آنها فرموده از کسانی تبعیت کنید که از شما در ازای تبلیغ درخواست مزد نمی‌کنند (یس/۲۱). از جمله آنها حضرت نوح (ع) است (یونس/۷۲، هود/۲۹ و شعراء/۱۰۹). همان‌گونه که مفسران نیز به آن تصریح کرده‌اند (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۱۶ق، ج: ۱: ۲۲۰؛ زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج: ۲: ۳۶۰ و مراغی، بی‌تا، ج: ۱۱: ۱۳۸). حضرت هود (ع) نیز اجر رسالت را فقط از خدا درخواست کرده است (هود/۵۱ و شعراء/۱۲۷). همین بیان درباره پیامبران دیگر مانند حضرت صالح (ع) (شعراء/۱۴۵)، لوط (ع) (شعراء/۱۶۱) و شعیب (شعراء/۱۸) نیز آمده است. رسول اکرم(ص) نیز به همین اخلاص در تبلیغ دین مأمور شده است (فرقان/۵۷ و سباء/۴۷).

نتیجه‌گیری

با توجه به پژوهشی که درباره مفهوم اخلاص و گستره آن در وحی الهی با توجه به منابع معتبر تفسیری فریقین و لغتشناسان و در مواری دیدگاه دانشمندان اخلاق انجام گرفت، روشن شد که اخلاص به معنای پیراستگی از آمیزه‌ها و انگیزه‌های دنیوی است و ضد آن ریا و سمعه است. اخلاص در عبادت در رأس دعوت پیامبران خداوند بوده است. این واژه گاهی در برابر شرک عبادی و بیزاری از شرک و بُتپرستی و در آیاتی مقابل ریا و سمعه آمده است. از ریا در روایات به شرک اصغر و خفی تعبیر شده است. از دیدگاه وحی، معیار ارزشمندی و سعادت‌آفرینی عبادت، صدق نیت و خالص بودن آن برای خداست، به گونه‌ای که اگر عبادتی به انگیزه ریا و سمعه باشد، پذیرفته نمی‌شود. برخی مفسران بر این عقیده‌اند که عبادت به انگیزه بهشت و رهایی از دوزخ از آن رو که شائبه نفسانی دارد، با اخلاص در بندگی سازگار نیست، ولی اکثر مفسران و عالمان اخلاق بر این باورند که آنچه با اخلاص ناسازگار است، ریا و سمعه و اعراض دنیوی در عبادت است و از آن رو که اخلاص مانند هر صفت اخلاقی و اعتقادی دارای مراتب است و معرفت انسان‌ها هم به خدا در یک درجه نیست، بندگی به طمع بهشت هم صحیح است. مرتبه بالای اخلاص در عبادت ویژه انبیای الهی و ائمه طاهرین و عرفای ربانی است که از آن در کتب اخلاقی به اخلاص مطلق و اخلاق صدیقین یاد شده است و مرتبه پایین آن برای متostطین و توده مردم است که به انگیزه بهشت و نجات از دوزخ، خدا را عبادت می‌کنند. واژه اخلاص و مشتقهای و مترادفهای آن در قرآن در وصف موضوع خارجی مانند شیر خالص، دین و اعتقاد حق، عبادات و طاعات و افراد مؤمن و پیامبران و بندگان ویژه، فضائل اخلاق ایمانی و اجتماعی آمده است. اگرچه در قرآن تمام عبادات و اعمال عبادی و شؤون زندگی انسان باید به انگیزه خشنودی خداوند باشد و پیامبران خدا هم انسان را به بندگی خالصانه در تمام شؤون حیات دعوت کرده‌اند، ولی برخی اعمال در قرآن تأکید و تصریح بیشتری به اخلاص آنها شده است؛ از جمله در عباداتی مانند نماز، زکات، مناسک حج و عمره، خُمس و جهاد در راه خدا که به طور گسترده بندگان را به عبادت خالصانه دعوت کرده است. همچنین درباره اتفاق و اطعام و هر نوع هزینه‌های مالی شرط پذیرش آن را ابتقاء وجه الله و تنزه آن از ریا و انگیزه‌های دنیوی ذکر کرده است. نجوا و سخن پنهانی در بین مردم اگرچه نکوهیده است، ولی به انگیزه اصلاح بین مردم و در صدقه و هر کار پسندیده که با نیت خالص برای خوشنودی خدا باشد، ستایش شده است و صبر و توبه و بازگشت به خدا را در صورتی سبب آموزش و سعادت شمرده است که بدون ریا و خالص برای خدا باشد. قرآن ضمن دعوت به عبادت و دعای خالص، کسانی که در سختی و اضطرار خدا را می‌خوانند و بعد از نجات از سختی‌ها به خدا شرک می‌ورزند، نکوهش کرده است. خدای تعالی از پیامبران الهی به عنوان بندگان برگزیده با واژه «مُخلص» به اسم مفعول یاد فرموده است که شیطان هم از نفوذ در اندیشه و عبادت آنها نالمی‌شده است. از این روی، عبادات و تمام کارهای خود را با نیت خالص به انگیزه گُرب الهی انجام داده و برای تبلیغ رسالت و پیامبری از مردم درخواست پاداش نمی‌کردند. همچنین از برخی اصحاب رسول اکرم (ص) که با نیت خالص و به انگیزه قرب الهی در بیعت و هجرت با وی همراهی کردند، ستایش شده است.

پی‌نوشت

۱- در کتب فقه هم آمده است: از شرایط صحت عبادت اخلاص است، به گونه‌ای که اگر به آن ریا اضافه شود، باطل می‌شود، اعمّ از اینکه ریا اصلی یا تبعی باشد و تفاوتی ندارد به اینکه ریا در اصل یا در کیفیت یا اجزاء عمل باشد و اعمّ از اینکه از آن توبه کند یا توبه نکند. پس ریا عمل عبادی را حبط و باطل می‌کند، همان‌گونه که در حدیث قدسی آمده است: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنَا خَيْرٌ شَرِيكٍ مِنْ أَشْرَكَ مَعِيْ غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمَلَهُ لَمْ أَفْلَهْ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصًا» (کلینی، ۱۳۶۵، ج: ۲، ۲۹۵). البته اگر صرف خطورات قلبی باشد، و داعی بر عمل نباشد، مبطل نیست (ر.ک: طباطبائی یزدی، بی‌تا: ۷۵).

منابع و مأخذ

قرآن کریم

آل‌لوسی، سید محمود. (بی‌تا). *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*. تحقیق علی عبدالباری عطی. چاپ اول. بیروت دارالکتب العلمیہ.

ابن‌العربی، محمد بن عبدالله. (بی‌تا). *أحكام القرآن*. بی‌جا.

ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی. (۱۴۱۰ق.). *متشابه القرآن و مختلفه*. مقدمه علامه شهرستانی. چاپ اول. قم: انتشارات بیدار.

ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. (۱۴۱۹ق.). *تفسیر القرآن العظیم*. تحقیق محمدحسین شمس‌الدین. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیہ.

ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*. چاپ سوم. بیروت: دارصادر ابن ولید، علی. (۱۴۰۳ق.). *ناج العقائد و معدن الفوائد*. تحقیق دکتر عارف تامر. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه عزالدین.

انصاری، عبدالله بن محمد. (۱۳۶۱). *منازل السائرين*. ترجمه دکتر روان فرهادی. تهران: انتشارات مولی.

بحرانی، سید هاشم. (۱۴۱۶ق.). *البرهان فی تفسیر القرآن*. چاپ اول. تهران: بنیاد بعثت.

تهانوی، محمدعلی. (۱۹۹۶م.). *کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم*. چاپ اول. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۱). *تسنیم*. چاپ اول. قم: مرکز نشر اسراء.

_____ . (۱۳۸۵). *مراحل اخلاق در قرآن*. چاپ ششم. قم: مرکز نشر اسراء.

خرّ عاملی، محمد بن الحسن. (۱۴۰۹ق.). *وسائل الشیعه*. قم: مؤسسه آل البيت (ع).

حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح. (۱۴۰۴ق.). *آیات الأحكام*. تحقیق میرزا ولی‌الله اشرفی سرابی. چاپ اول. تهران: انتشارات نوید.

- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی. (۱۴۰۸ق.). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*. دکتر محمد جعفر یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- رازی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر. (۱۴۲۰ق.). *مفاتیح الغیب*. چاپ سوم. بیروت: دارالحیاء الترات العربي.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق.). *المفردات فی غریب القرآن*. تحقیق صفوان عدنان داؤدی. چاپ اول. دمشق - بیروت: دارالعلم - الدار الشامیہ.
- زحلیلی، وهبہ بن مصطفی. (۱۴۱۸ق.). *التفسیر المنیر فی العقیده والشرعیه والمنهج*. چاپ دوم. بیروت - دمشق: دارالفکر المعاصر.
- زمخشی، محمود. (۱۴۰۷ق.). *الکشاف عن حقائق غواصات التنزيل*. چاپ سوم. بی جا: دارالكتاب العربي.
- سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴ق.). *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- _____ . (۱۴۱۶ق.). *تفسیر الجلالین*. چاپ اول. بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات.
- شاذلی، سید بن قطب ابن ابراهیم. (۱۴۱۲ق.). *فى ظلال القرآن*. چاپ هفدهم. قاهره: دارالشّروق.
- شبر، سید عبدالله. (۱۳۷۷). *أخلاق*. ترجمه محمد رضا جباران. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
- _____ . (۱۴۱۲ق.). *تفسیر القرآن الکریم*. چاپ اول. بیروت: دارالبلاغه للطبعه والتشریف.
- شریف لاهیجی، محمد بن علی. (۱۳۷۳). *تفسیر شریف لاهیجی*. تحقیق میر جلال الدین حسینی ارمومی. چاپ اول. تهران: دفتر نشر داد.
- صدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۶۶). *تفسیر القرآن الکریم*. تحقیق محمد خواجه‌ی. چاپ دوم. قم: انتشارات بیدار.
- طباطبائی، سید محمد حسین. (۱۴۱۷ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
- طباطبائی یزدی، نام. (بی تا). *عروه الوثقی*. تعلیقۀ امام خمینی (ره). قم: مکتبه الوجданی.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*. تحقیق و مقدمه محمد جواد بلاغی. چاپ سوم. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- _____ . (۱۳۷۷). *تفسیر جوامع الجامع*. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر. (۱۴۱۲ق.). *جامع البیان فی تفسیر القرآن*. چاپ اول. بیروت: دارالمعرفه.
- طریحی، فخرالدین. (۱۳۷۵). *مجمع البحرين*. تحقیق سید احمد حسینی. چاپ سوم. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- طوسی، محمد بن حسن. (بی تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*. بیروت: دارالحیاء الترات العربی.
- طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد. (بی تا). *اوصاد الأشراف*. بی جا.

عروسوی حوزی، عبدالعلی بن جمعه. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر نور الثقلین*. تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی. چاپ چهارم. قم: انتشارات اسماعیلیان.

غزالی، ابوحامد محمد. (۱۳۶۸ق.). *کیمیای سعادت*. ۲ جلدی. به کوشش حسین خدیو جم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

_____ . (بی‌تا). *احیاء علوم الدین*. بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیه.

_____ . (بی‌تا). *الأربعین فی أصول الدین*. بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیه.

فراهیدی، خلیل بن احمد. (۱۴۱۰ق.). *كتاب العین*. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.

فیض کاشانی، محسن. (۱۴۰۹ق.). *الحقایق فی محاسن الاخلاق*. بیروت: دارالکتاب الإسلامي.

فیض کاشانی، ملا محسن. (۱۴۱۵ق.). *تفسیر الصافی*. تحقیق حسین اعلمی. چاپ دوم. تهران: انتشارات الصدر.

_____ . (۱۴۱۷ق.). *المحجّه البیضاء فی تهذیب الاحیاء*. تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری. چاپ چهارم. قم: مؤسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم.

قاسمی، محمد جمال الدین. (۱۴۱۸ق.). *محاسن التأویل*. تحقیق محمد باسل عیون‌السود. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیه.

قمی، علی بن ابراهیم. (۱۳۶۷ق.). *تفسیر قمی*. تحقیق سید طیب موسوی جزایری. چاپ چهارم. قم: دارالکتاب.

کاشانی، محمد بن مرتضی. (۱۴۱۰ق.). *تفسیر المعین*. تحقیق حسین درگاهی. چاپ اول. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

کُلینی، محمد بن یعقوب. (۱۳۶۵ق.). *أصول کافی*. تهران: دارالکتب الإسلامية.

مازندرانی، مولی صالح. (بی‌تا). *شرح أصول کافی*. تهران: دارالکتب الإسلامية.

مجلسی، محمدباقر. (۱۴۰۴ق.). الف. *بحار الأنوار*. بیروت - لبنان: مؤسسه الوفاء.

_____ . (۱۴۰۴ق.). ب. *مرآة العقول*. به تحقیق سید هاشم رسولی. چاپ دوم. تهران: دارالکتب الإسلامية.

محمدث نوری، نام. (۱۴۰۸ق.). *مستدرک الوسائل*. قم: مؤسسه آل‌البیت (ع).

مراغی، احمد بن مصطفی. (بی‌تا). *تفسیر المراغی*. بیروت: دارالحیاء التراث العربي.

مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰ق.). *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مظہری، محمد ثناء‌الله. (۱۴۱۲ق.). *التفسیر المظہری*. غلام نبی تونسی. پاکستان: مکتبہ رشدیہ.

مغنیہ، محمدجواد. (۱۴۲۴ق.). *تفسیر الکافی*. چاپ اول. تهران: دارالکتب الإسلامية.

موسی خمینی (ره)، امام روح‌الله. (۱۳۷۱ق.). *شرح چهل حدیث*. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی (ره).

- نراقی، احمد بن محمدمهدی. (۱۳۸۳). *معراج السعاده*. چاپ یازدهم. قم: مؤسسه انتشارات هجرت.
- نراقی، محمد مهدی. (۱۹۸۸م). *جامع السعادات*. قدم له محمدرضا مظفر. چاپ سوم. بیروت: منشورات الأعلمی للطبعوعات.
- نیشابوری، محمود بن ابوالحسن. (۱۴۱۵ق). *إیجاز البیان عن معانی القرآن*. دکتر حنیف بن حسن. چاپ اول. بیروت: دارالغرب الإسلامی.