

● مسلمان را سین باکوشش
مستمر در انجام واجبات و ترک
محرمات و استعانت دائمی
از بروزدگار، ضمن نیایشهای
خاص سانه، در پناه ذات
قدس او می‌تواند خود را
از شرّ شیطان و وسوسه
نفس برهاند و با گناه‌زدایی،
خویشتن را از جهت لغشهای
اخلاقی مصون دارد.

نقد اخلاقی و ضرورت انجام آن

دکتر حسین رزمجو

(قسمت آخر)

و دارای شعور و اختیار و صاحب اراده و نیجتاً در گرو اعمال خوبیش
و مستول آنهاست که: «کُل نفس بما كسبت رهبة»، و چون مخلوقی
است، نیمه آسمانی و نیمه خاکی و آمیزشی است از فرشته و شیطان،
لذا قلمرو عزت و ذلت او از اعلی علیین است تا اسفل السافلین و هم
اوست که می‌تواند با کاربرد عقل و پیروی از فرمانهای الهی، گوهر
خود بشناسد و در سایه پروردش مکارم اخلاقی و خودسازی به
خلیفۃ اللہی رسد.

به تأیید این مکتب آسمانی، آدمی اگر از راه تزکیه و تهذیب
نفس به اصلاح خویشتن پردازد و نیکی پیشه کند و عمل صالح انجام
دهد، از آفات و مصائب اجتماعی و کجر و یها محفوظ می‌ماند و در این
صورت دیگر نایاکان گم کرده راه و عوامل فساد، قادر نخواهند بود او
را اغوا کنند و به سیدروزی کشانند، چنانکه قرآن می‌فرماید: «بَا ایٰهَا^۱
الذين آمنوا علیکم انفستکم لا يضرُوكم من ضلَّ اذا اهتدیتم».

فصل سوم:
اسلام و معیارهای آن در اخلاق:
مکارم و فضایل اخلاقی (جنود عقل) — رذائل با سیئات
اخلاقی (جنود جهل)

در جهان‌سینی اسلامی، اصول اخلاقی منبعث از
دستورالعملهای قرآن مجید و سنت سینی اکرم (ص) و آئمه هندی
علیهم السلام است و وظایف فردی و اجتماعی انسان و روابطی که با
خدا و خلق او دارد، در چهارچوب برنامه‌هایی که به صورت احادیث و
وصایا و حکم از پیشوایان عالیقدر این دین مبین، باقی است معین و
ارائه شده.

از دیدگاه اسلام انسان موجودی است: «ذو معرفة يفرق بين
الحق والباطل... معجون يطينه الالوان المختلفة والاضداد المتعاديه»

ملک برتری انسان در اسلام – تقوی است: «إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِتْقِيْكُمْ»^۹ چه به گفته امام علی بن ابیطالب (ع): «النَّفْسُ رَئِيسُ الْاِحْلَاقِ»^{۱۰} بر هیز کاری سرو رئیس سجایی اخلاقی است و به تعبیری دیگر: سپری است که او را در دنیا از لغزشها می رهاند و در آخرت به بهشت و سعادت ابدی رهمنون می گردد: «فِيَ النَّقْوَى فِي الْيَوْمِ الْحَرَزِ وَالْجَنَّةُ وَفِي غَدِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَنَّةِ»^{۱۱}

معنی جامع تقوی: «ضمیر بیدار به حق و نگهدارنده حريم است و اثر آن هماهنگی قوای نفسانی و ظهور فضایل خلقی مانند: عدالت، عفت، شجاعت می باشد و حقیقت تقوی همه کمالات معنوی و فضایل را در بردارد و تنها بر هیز کاری در ظاهر، و تسليم به آین نیست». لازمه اصلاح اخلاقی و تصفیه روح – در آیین اسلام – نفس کشی و جیرگی بر سر کشی غرائز و تمایلات شهرانی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که از نفس امارة به عنوان «دشمن ترین دشمن انسان» یاد شده و مبارزة با آن به «جهاد اکبر» تعبیر گردیده است:

«اعداً عدوک نفسک التي بين جنبيك»^{۱۲}

یا: «عليکم بالجهاد الاکبر وهو جهادک مع نفسک التي بين جنبيک»^{۱۳} با سرکوبی نفس امارة انسان از پابندیهای مشهوات و اسارت شیطان می رهد و به سوی «الله» یا کمال مطلق اوج می گیرد و در این سیر معنوی است که با منخلق شدن به اخلاق الله، «رسد آدمی بجانی که بجز خدا نیست».

هر که مرد اندیشی باشد او نفس گیر مرد را فرمان برد خورشید و اسر نفس خود را کش جهانی زنده کن خواجه ای گشته است او را بنده کن نفس هردم در درونت در کسین از همه مردم بستر در مکر و کین دشمنی داری چنین در سر خویش مائع عقل است و خصم جان و کیش دشمن راه خدا را خوار دار دزد را منیر منه بردار دار^{۱۴}

نفس امارة و شیطان: «مبدأ نسرو اغوا و ساوی است که آدمی را در جهت خلاف کمال و مصلحت و عاقبت اندیشه می کشاند.

لذا باید مراقب اغوای او بود و روح و عقل را از کیدها و فربیهای او آزاد ساخت و از آنجا که این مبدأ، حق را باطل و باطل را حق و خیر را شر می نماید و از آنجه نباید ترسید، می ترساند و از آنجه باید ترسید به آن جرأت می دهد و با دادن وعده های فربیننده، سراب را واقع می نمایاند و در بر این حق و بیش، برده ای فربیننده بیش می آورد و مأواه آن را می بوشاند: «يَعْدُمُ وَيُمْتَهِنُ وَمَا يَعْدُ هُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرَوْرًا»^{۱۵} و همین که در معرض خشم و تجاوز به حق غیر و شهوت و هر گناهی قرار گرفت، آن را تعقیت می کند و محیط نکر را تاریک می نماید و عاقبت را می بوشاند و ندا و نور و جدان را خاموش می گرداند».^{۱۶} و به گفته حضرت علی عليه السلام:

«...الشَّيْطَانُ مُوكِلٌ بِهِ [بِالْإِنْسَانِ] سَرِينٌ لِّهِ الْمُعْصِيَةِ بِرِّ كَبَهَا وَيُمْنِيَ التَّوْبَةَ نَوْفَهَا، إِذَا عَمَّجَتْ مَبَيْهَةً عَلَيْهِ الْأَغْفَلُ مَا يَكُونُ عَنْهَا»^{۱۷} (شیطان با انسان همراه است و گناه و نافرمانی را برای او می آراید تا بر آن سوار شود [مرتكب آن معصیت شود] و اورا به تو به کردن امیدوار می نماید که آن را به تأخیر انداخته ایشکه ناگاهه مرگ او را در باید در حالی که از آن سیار غافل باشد.

مسلمان راستین با کوشش مستمر در اسلحه و اجراب و ترک محترمات و استعانت دائمی از بروزگار ضمن نیاشهای خالصانه^{۱۸} در بناء خواهی از ذات اقدس او می تواند خود را از شر شیطان و دوسوسه نفس بر هاند و با گناه زدایی، خویشن را از جهت لغزشها اخلاقی مصون دارد.

و چون: از نظر تعلیمات اسلامی هر گناه اثیر تاریک کشته و کدورت اور بر دل ادمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدابی کاهش می گیرد و رغبت به ارتکاب گناهان دیگر افزایش می باید؛ متقابل‌اً – عبادت و بندگی و به باد خدا بودن و جدان مذهبی انسان را بروش می دهد و میل به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد و نیجتاً تیرگیهای ناشی از گناهان را زا بیل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. چنانکه فی المثل: «نمایز گناهان را مانند برگ درختان می بزید و گردنه را از رسیمان معاصی آزاد می کند. پیامبر خدا (ص) نماز را به چشمۀ آب گرم که بر درخانه شخص پاشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد. تشییه فرموده است. و آیا با چنین شستشوها، چیزی از آلو دگی بر بدن باقی می ماند؟ خلاصه، چون بشر در معرض آفات اخلاقی و بیماریهای روانی است، خداوند به وسیله نمازها و زکاتها و

روزه‌ها و بطور کلی عبادات – بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی می‌کند. عبادات دستها و پاهای از گناه باز می‌دارد، جسمها را از خیرگی بازداشت و به آنها خشوع می‌بخشد، نفوس را آرام می‌گرداند، دلها را متواضع می‌نماید و بادماغ و استکبار را زایل می‌سازد».^{۱۵}

از دیدگاه اعتقادی اسلام، خداوند متعال با ارسال رسول، که هدف اصلی از برانگیختگی شان – تعمیم مکارم اخلاق و هدایت انسان به روشنایها یا فضایل و مکارم بوده است – جنانکه از بیامیر اسلام (ص) است که فرمود: «بُعْثَتْ لِتَّسْمِمُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^{۱۶} یا: «علیکم بمکارم الاخلاق فانَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعْثَتْ بَهَا»^{۱۷} راه بهروزی و کمال را برای انسان مشخص فرموده است و باختتم نبوت، از طریق احکام قرآنی و شیوه زندگی بیامیر (ص) که خود اسوه‌ای است حسن، با ارائه برنامه‌ای جامع و تعبیین دلایل فردی و اجتماعی و قراردادن دو حجت داخلی و خارجی (عقل و بیغمران) در اختیار انسان حجت را برآورده و در هر گونه بهانه و عذری را در کعروی و طفه رفتنه به روی او بسته است. به عبارت دیگر:

«خداوند از طرفی به بشر آزادی عطا کرده و اوراسختار آفریده است و از طرف دیگر وجود اخلاقی و عقل را در نهادش مستقر ساخته و با سرشتش آمیخته است تا با الهام و هدایت این راهنمای باطنی و استمداد از وحی الهی، آزادی خود را انداده گیری کند و امیال غریزی و خواهش‌های نفسانی خوبی را در حدود مصلحت فردی و اجتماعی برآورده سازد... و از آنجا که تعديل تعابرات و تجدید آزادی، شرط اساسی حفظ تمدن و حس سازگاری نسلهای مختلف در جامعه بشری است، خداوند عقل را به عنوان بیامیر داخلی مردم و بیامیران را به عنوان عقول خارجی مردم قرار داده است و این هر دو به فرمان الهی مأموریت دارند باهم و در معیت هم، راه خطاؤ صواب را به انسانها ارائه نمایند و اعمال روا و ناروا را برای آنان سیان کشند و بدینوسیله مردم را به راه تعالی و تکامل سوق دهند و موجبات خوشبختی و سعادت فرد اجتماع را فراهم آورند».^{۱۸} در جهان بینی اسلام و اصولی که این مکتب در اخلاق و وظایف انسان ارائه کرده است:

«یک وحدت و انسجام و هماهنگی منطقی حکمفرماست و اصول آن به هم پیوسته و به یک نتیجه منتهی است، این نتیجه واحد، پرورش انسان وظیفه شناس و وظیفه گزاری است که حرکت تکامل اخلاقی و تعالی روانی بشریت را در جهت بیدایش، «انسان بربین» تقویت و تسریع می‌کند. اگر دقت کیم که هدف دین، پرورش فضایل عالیه و مکارم اخلاقی در انسانهاست؛ هماهنگی و تجانسی را که میان اصول عقاید و هدف نهانی اعتقاد به آنها برقرار می‌سائند، در می‌یابیم.»^{۱۹} از میان تمام مذاهب تاریخ اسلام، «این ویژگی را دارد

که تنها به ترتیب رابطه انسان با خدا یا ترکیه نفس (چون سیحیت و بودیسم) اختصار نمی‌کند و از جهان بینی فلسفی گرفته تا شیوه زندگی فردی، خود را به صورت یک مکتب جامع دارای ابعاد گوناگون اعلام می‌کند. و چون برای انسان دوگانگی وجودی: خاک – خدا، قاتل است، قادر است برای زندگی انسانی، دوگانگی: سود و ارزش یا اقتصاد و اخلاق را توجه کند و همچون مذاهب صوفیانه و مارکسیسم، هیچ یک را در برابر دیگری نفی ننماید... اسلام انسان را با عبادت، یعنی برستن آگاهانه و عاشقانه خدا که مظہر تعالیٰ ارزشهاست متعالی و مطلق است. هدایت می‌کند که این ارزشها را بگوئی سپی در خود پرورش دهد و بدینگونه به جوهر وجودی خوبی در طبیعت خلوص و تعالیٰ مدام بخشد، تلطیف عاطفی را در جهت کمال جویی مطلق ذاتی و نوعی خوبی دنبال کند و از خاک فاصله گیرد و با تکیه وجودی خود بر توحید، به عنوان یک جهان بینی، یک فلسفه اخلاقی و یک نوع شیوه و همچنین مفهوم و غایت زندگی به فلاخ رسد.»^{۲۰}

فرآورده مکتب اخلاقی و نظام شریعتی اسلام، انسانی است صالح، متعدد و مسئول که: «افسرینش و پسداش خود را تضاد نمی‌پندارد، بلکه معتقد است که از آفرینش او منظور در کار بوده، لذا موظف است زندگی و نیاش خوبی را با آن منظور تطابق و هماهنگی پختند، او اعتقاد دارد که آفریدگار جهان از روی قصد و حکمت به آفرینش او پرداخته و با این موهبت عظیم، به او امکان داده تا به کار آفریدگار در جهان ادامه دهد و جانشین او در زمین باشد؛ «إنَّمَا رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ حَاجَلُوكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةٌ»^{۲۱} احراز این مقام انسان امکان و قدرت یافته است که به ایجاد و تغییر و تحول در طبیعت و جامعه و انسانها و خوبیشان بپردازد... خدای آفریدگار اولین معتقد ای انسان به شمار می‌رود و از بشر تخلق به اخلاق خود را می‌خواهد، «اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْخِرُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»^{۲۲} زندگی این جهانی یکی از مراحل حیات انسان و مرحله مخصوص تکلیف و اداء وظیفه و مجاهده است و به دنبال آن مرحله حساب و مُؤْاخِذَة و باداش فرامی‌رسد... میدان زندگی این جهان از مانشگاه انسانهاست، تا معلوم شود که از انسانهای نیکوکار و نیکومبارزه هر یک چه مقام و ممتازی داشته و به کدام درجه از تکامل اخلاقی و تکامل مبارزه رسیده‌اند. اما کسانی که در جرگه انسانهای نیکوکار و نیکومبارزه رسیده‌اند، شان حیات و هستی سرتراز آن است که به آزمایشگاه آنان تنزیل یابد. این است هدف و کار و حیاتی که اسلام برای انسان تعیین کرده است تا از او مجاهدی بسازد که در مبارزه پیوسته و پرشورش، مقاوم و شکیبا و سرخست باشد.

او به خاطر آینین و مرامش زنده است و هر کوشش در مورد خوبیشتن یا خانواده و جامعه و نوعش به کار برد به این خاطر است.

مگر و از آنجه پندراند بهترساز و آنچه که نمی‌دانند بیاموز از پیرا تو
علم الغیوبی.

[از نشانه‌های دیگر این الگوی اخلاقی و تربیتی اسلام] این است که در دینداری نیرومند است و با آرامی خداترس. ایمانش به سرحد یقین است و به داشت حرص بوده و باز نمی‌زیرک و با نگرانی بخششده است. دین را خوب می‌فهمد و دانسته بربدبار است. با توانگری میانورو و در عبادت خاشع است. در دینداری تحمل دارد و در سختیها شکیابی. دنیال روزی حلال می‌گردد و در راه حق جالاک و از طمع خوددار و براستی نیکوکار و بهنگاه شهوت پارساست. ستایش آنکه نمی‌فهمد اور افریب نمی‌دهد. حساب کار خود را دارد و برای کار خوش در دنیا شتاب ندارد با آنکه کار شایسته می‌کند باز هم ترسان است. شام می‌کند و متوجه شکر خداست و با مداد می‌کند و همچنین ذکر خداست. شب را در حذر گذراند و شادمان صبح کند. از غفلت برهیز نده است و به فضل و رحمت خداوند شاد. نفس سرکش را در هوایش آجابت نمی‌کند. روشنی چشمش در نعمت بی‌زواں است و در آنچه قائم است بی‌رغبت. حلم را به علم درسی آمیزد علم را به عمل. تنبلی از او دور است و چالاکیش بیوسته و آرزوهش نزدیک و لغزشش کم و دلنش خاشع و نقش قانع، جهش نهان و کارش آسان. دین نگهدارد شهوت کش و کاظم غیظ و خلق یاک است. رازی را که بدوسیزند به دوستان نگوید و گواهی حق را از دشمنان هم دریغ ندارد. کار به خودنمایی نمی‌کند و از شرم آن را ترک نمی‌نماید. به خیرش امید است و از شرتش آسودگی. اگر هم در گزوه غافلان باشد. در زمرة ذاکران نوشته شود. از هر کشش سنه کرده بگزد و بهر کشش هم دریغ کرده بیخد و با هر که هم از او سریه بیرونند. دشمن از او دور است. گفوارش نرم. بی‌سرنگ و بسیار احسان و خوش کردار است. رو به خبردارد و پشت به شر. در آشتفنگیها باوقار است و در ناگواریها شکیبا و در فراوانی قدردان. بر دشمن هم خلاف روانی دارد و به خاطر دوست گنگه کار نمی‌گردد و آنچه حقش نیست ادعای نمی‌کند و حقی که بر اوست منکر نمی‌شود. پیش از آنکه بر او گواه گیرند به حق اعتراض می‌کند. هرچه بر او نگهبان است ضایع نمی‌سازد و نام بد بر کسی نمی‌نهد و تجاوز نمی‌کند و قصد آن هم ندارد. همسایه آزار نیست و کسی را بر مصیبت سرزنش نمی‌کند. امانت پرداز است و از زشتیها دور نماید و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. در دنیا به نادانی در نمی‌شود و از حق پا فراتر نمی‌نهد. اگر خوش است از آن غمende نیست و اگر بختند. آواز برعینی آورد. بهرچه دارد قانع است. خشم سرکشش نمی‌کند و هوای نفس چیره‌اش نمی‌سازد و بخل مغلوبش نمی‌نماید و در آنچه از آتش نیست طمع نمی‌ورزد. با مردم می‌آمیزد. تا بداند و خموش می‌باشد تا سالم بماند و می‌برسد تا بفهمد. در سخن به دیگری تبخر نمی‌کند. اگر بر او تجاوز شود. صبور است تا خدای جل

هدف نهائی او لذت بردن و بهره‌مندی از خورش و پوشش نیست. زیرا این مطلوب چهار بیان و کافران و نه در خور آدمیان است.^{۲۲} چه به تعبیر قرآن: «والذین كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الانعام».^{۲۳} الگوی اخلاقی و تربیتی آین اسلام. انسان صالح پرهیزکاری است که وصف روحیات و خلقيات او را در خطبه ذبل که از زبان اسام علی این ایطاثب عليه السلام که خود به حق پیشوای صالحان و پرهیزکاران است. مشاهده می‌کنیم:

● معیارهای اخلاقی که اسلام در تشخیص و تمایز « صالح » از « طالع » یا « نیکوکار » از « بدکار » ارائه می‌کند به عنوان مکارم اخلاقی یا « جنود عقل » و رذائل اخلاقی یا « جنود جهل » معروف است.

«براستی پرهیزکاران در دنیا همان صاحبان فضیلتهاست. گفتارشان درست و پوشاشان میانه روی و رفتارشان تواضع است. تحت فرمان خدایند. از آنجه خدای عزوجل حرام کرده. دیده بر گرفته‌اند. گوش به دانش دارند. در حال گفتاری و بلا به قضاچی خدا بعائد حال خوشی راضی‌اند. اگر عمر مقداری که خدا برآنها نوشته است. نبود. یک چشم بهم زدن جانشان - از شوق به شواب و ترس از عقاب - در تشنان نمی‌گنجید. آفریدگار نزد آنها بزرگ است و هر چه دیگر در چشمشان خوار. با بهشت چنانند که گویی آن را دیده‌اند و در نعمتش اندراند و با دروغ چنانند که گویا آن را می‌بینند و عذا بش را می‌جشنند. اینان دل غمین و بی‌آزارند. لاغر انداء و کم نیاز و یارسایند. به اسلام کمک فراوان کنند. چند روزی صبورند و به دنبالش آشایش طولانی و برسود به دست می‌آورند که خدای کریمان فراهم آورد دنیا آنها را می‌خواهد و به دنیاشان می‌دود و ایشان دنیارانی خواهد و آن را در مانده می‌سازند. در شب برپایی می‌ایستند و قرآن را به آرامی می‌خوانند و با آن خود را به غم آخرت اسازاند و دوام درد خود را برانگیزند. غشان بر افروزد و برگناه خود بگردند و در دنیاک و دلبریش شوند. چون به آیه تشویش بگذرند بدان دل دهنده و جانشان از شوق سر برآرد و پندارند که آن و عده جلوی چشمشان حاضر است و چون به آیه ییم گذرند با گوش دل آن را شنوند و پندارند که ساله و شهیق جهنم در گوش آنهاست. آنان کمرسته و بیشانی و کف و سرانگشت بر زمین نهاده از خدای بزرگ آمزش گناه و برانت از دوزخ می‌خواهد. در روز فزانگان و دانشمندان و نیکوکاران و پرهیزکارانند. به وسیله کارهای نیک به درگاه خدای شتابند. آسان خویش را منهم به تقصیر دانند و از کردار خود نگریزند. هر گاه یکی از آنها را ستایند. از آنچه درباره اش گویند بهراسد و گویید: من از دیگری به خود داشتم و بروگارم به من دناتر است از خودمن. بروگار: مرا به آنچه گویند

ابلهی»^{۷۸}

روح خود را ارتقاء می‌دهد و به تهدیب نفس می‌پردازد و به مکارم اخلاق که مورد محبت و رضوان الهی است دست می‌یابد. و «جنود جهل» بار دائل اخلاقی که وسیله سیمروزی و انحطاط آدمی و موجب خشم خداوندی است، همچنانکه امام صادق (ع) فرموده «علیکم بمکارم الاخلاق فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِحَتْهَا وَإِسَاكْمَ وَمَذَامَ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِيُعْصُمُهَا».^{۷۹}

به تأثیر معصوم شامل این خلقيات است:

«کفر - بدسرشته - انکار حق، نويمدي، ستمگري، بدبيشي، ناسبياسي، طمعورزی، سخندانی و كينه توزي، ناداني و كودني، هناتکي و هرزگسي، دنياپرستي، تندخوبی، گستاخی و بسيساکي، تکبر و بزرگمنشی، شتابزدگي، سبکي و جلفسي، يواوه گوني و بيرحرفي و رازخابي، گردنگشي، شکاكشي، بسي تابي، كينهورزی، خودباختگي و نيازمندي، سهمو و اشتباهاگاري، فراموشي، بسيعلاقتگي، آزمendi،

مأخذ و یادداشت‌های فصل سوم:

۱- رک: امام على ابن ابيطالب (ع)، نهج البلاغه، الدکتور صبحي

الصالح - صفحات: ۴۲ و ۷۳ - بيروت ۱۹۷۸ هـ

۲- آيه ۲۸ از سوره مباركة المذر و آيه ۱۰۵ سوره مباركة الماذ

۳- آيه ۱۳ - سوره مباركة العجرات

۴- رک: على انصاريان، الدليل على موضوعات نهج البلاغه، صفحه

۹۳۸ چاپ تهران ۱۳۵۷ هـ - از انشئارات مفيد

۵- رک: نهج البلاغه، صبحي الصالح - همان صفحه ۲۸۴

۶- رک: سيد محمود طالقاني، پرتوی از قرآن، جلد ۱ - صفحه ۵۵

۷- رک: شيخ محمد عبدالرؤف السناوي، کوز العنان في حديث

خبر الخلاق، بهامش الجامع الصغير، صفحه ۱۲ - قاهره ۱۲۲۱ هـ

۸- رک: پرتوی از قرآن، همان - جلد ۱ صفحه ۴۵

۹- رک: تلمذ حسين، مرآة المترى، صفحات: ۷۶۹ - ۷۷۰ - چاپ

جديد آباد هند، ۱۳۵۲ هـ - آيه ۱۱ - آيه ۱۲۰ - سوره مباركة النساء

۱۰- رک: پرتوی از قرآن - همان - صفحه ۱۱۲ - سعدی

در ابتدای باب هفت، بوستان، ضمن تمثيل زباد عمل نفس ائمه باين فتنین

دشمن آدمي را چنین توصيف می‌کند:

۱- نو با دشمن نفس همخانهای

۲- چه در بند پیکار بیگانهای؟

۳- عنان بزار بیجان نفس از حرام

۴- به مردی ن رسم گذشتند و سام

۵- وجود تو شهری است پر نیک و بند

۶- تو سلطان و دستور دانا خرد

۷- رضا و درع نیکانم حُسْن

۸- هوی و هوس رهن و کیسه پرس

۹- چو سلطان عنایت کند با بدان

۱۰- کجا ماند آسایش بخودان

ذکر، برایش انتقام گیرد، خود را در زحمت می‌دارد تا مردم از او در آسایش باشند و خویشتن را برای آخرتش به زنج می‌افکند و مردم را از خود در آسایش می‌گذارد. از هر که دوری کند برای بعض خدا و باک نگهداشت خویش است و نزدیکیش به هر که باشد نرشم و رحمت است، فاصله گرفتش از مردم به واسطه تکبر و بزرگ فروشی نیست و نزدیک شدش فرب دادن و ظاهر سازی نه. بهر کسی از خوبان بپیش از خود اقتدا می‌کند و پیشوای نیکوکاران پس از خود می‌باشد.^{۷۶}

معياراهای اخلاقی که اسلام در تشخيص و تعابير «صالح» از «طالع» یا «نیکوکار» از «بدکار» ارائه می‌کند به عنوان مکارم اخلاقی یا «جنود عقل» و رذائل اخلاقی یا «جنود جهل» معروف است.

به روایت کتب معتبری چون: «الاصول من الكافي» و «تحف العقول» جنود عقل در وصیتی که امام کاظم موسی بن جعفر عليه السلام به هشام می‌فرمایند، شامل صفات ذیل است:

«ایمان - نیکسرشته - حق بدیری - امیدواری - دادگری - خوشبینی و رضا - سپاسگزاری - بی طمعی - توکل - مهرورزی - دانائی - باکدامی و پارسانی - خوشخوی - خداترسی - فروتنی - آرامی - شکیبانی - کم گونی و خموشی - موساشه و همراهی - دوستی - وفاداری - فرمانبری - فروتنی - خویشتن داری و سلامت نفس - مدارا و نرمی - راستی - امانتداری - اخلاص در عمل - شهامت و شجاعت - معرفت و حق شناسی - رازداری - پاکیزگی - آزرم - میانه روزی - یکروتی و حفظ غیب - وقار و سکنگی - نمازگزاری و نیاشگری - روزه داری و کم خوری - کوشایی در ترویج حق - حج گزاری و اجابت ندای حق - حفظ گفتار - مراجعت حقوق والدين - حقیقت جوتنی - شایستگی - نشاط و شادمانی - تقبی از دشمن - بخشنده گی - خنوع - امر زشخواهی - زیرگی - سلامتی».^{۷۷}

انسان صالح به مدد عقل و لشگریان آن که به تعبیر غزالی، عقل خود به منزله:

«بند و گره است میان بیست و سه چیز از بیست و سه چیز - که اگر این گره و بند نبودی نیکی و بدی آمیخته بودی - یا: نخستین گره و بند است میان توحید و شرک و گره است میان کفر و ایمان و گره است میان پرهیز و بی باکی و گره است میان غفلت و هوشیاری و گره است میان شک و یقین و میان عافیت و بلا و میان نیکخوبی و زفتش و میان سفلگی و کریمی و میان تواضع و کبر و میان دوستی و دشمنی و میان ستایش و نکوهش و میان جهد و فسوس کاری و میان شرم گیشی و بی شرمی و میان حق و باطل و میان آهستگی و سبکی و میان تاریکی و روشنائی و میان کرامت و خواری و میان طاعت و معصیت و میان ذکر خدای و غافلی و میان فضیحت و حسد و میان سنت و بدعت و میان رحمدلی و بالاخره گره و بند است میان حکمت و

چنانچه از توصیه‌های امام کاظم علیه السلام است که فرمود: «أَلْزَمَ الْعِلْمَ لَكَ مَا دَلَّكَ عَلَى صَلَاحٍ قَلْبٌ وَّاَظَهَرَ لَكَ فَسَادَهُ» علمی که یادگرفته آن بیش از علوم دیگر لازم است دانشی است که خیر و صلاح قلب را به توان ارائه کند و فساد آن را بر نوآشکار سازد.^{۳۱}

از طرفی همه فیلسوفان و علمای اخلاق اسلامی: «از جمله فارابی که چند کتاب در اخلاق نوشته است، اخلاق را ملازم با سعادت دانسته بلکه مفهوم سعادت را رکن اخلاقی شناخته‌اند همچنین اخلاقیون دیگر مثل صاحب جامع السعادات و مؤلف معراج السعاده در کتابهای خود سعادت را رکن اصلی اخلاق شمرده‌اند.»^{۳۲}

کوتاه سخن آنکه: در جهان بینی اخلاق اسلامی، ملاکها و معیارهای تشخیص نیک از بد و صواب از خطاو زیبا از نازیبا و سعادت از شقاوت ذر آنچه به عنوان جنود عقل و جنود جهل ارائه گردید خلاصه می‌شود.

دریغ و رزی، دشمنی، پیمان‌شکنی، نافرمانی، سرکشی و ماجر اجتنی، بغض، دروغگوئی، بی‌نمایی، شکم‌خوارگی، جبن و گریز از جهاد، پیمان‌شکنی، استکاف از حج، سخن‌چینی، حق‌نشناسی نسبت به والدین، ریاکاری، نالایقی، بی‌بروایی، بدی سلوک با مردم، پیلیدی و آلوگی، لوده بودن و دریدگی، تجاوز از حد سخت‌گیری و تعصب، بدسگالی، هوابرستی، سبکی و جلافت، اصرار بر گناهکاری، خودفرینندگی و غرور، سستی و سهل‌انگاری، روگردانی از حق، تبلی و بیکارگی، انوه‌گینی، اتزرا و رهبانیت، خست و بخیلی.^{۳۳}

شرط اساسی اصلاح اخلاقی شناخت صفات حمیده از رذیله و تمیز فضائل از رذائل و متصف شدن به ویژگیهای جنود عقل و عاری گشتن از صفات جنود جهل است، و از این روست که: «اویلای گرامی اسلام برای آنکه پیروان خویش را به راه خودسازی و تزکیه نفس سوق دهند؛ آنان را به آموختن علم اخلاق موظف نموده‌اند و فرا گرفتن آن را که «از پایه‌های سعادت اجتماع است بر سایر علوم مقدم داشته‌اند.»

۳۱- ر-ک: انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین، صفحات: ۸۸ و ۸۹.

۳۲- از انتشارات شری ایمان

۳۳- آیه ۲۰- سوره مبارکه البره

۳۴- آیه ۲۵۷- سوره مبارکه البره

۳۵- ر-ک: انقلاب تکاملی اسلام، همان - صفحات: ۲۶۹ و ۲۷۰.

۳۶- آیه ۱۲- سوره مبارکه محمد (من)

۳۷- ر-ک: ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه المحرری، تحف القول عن آل الرسول، به تصحیح علی اکبر غفاری، صفحات ۱۵۳ تا ۱۵۸.

۳۸- چاپ تهران ۱۳۵۴ از انتشارات کتابفرشی اسلامی

۳۹- ر-ک: محدثین یعقوب الكلبی رازی، الاصول من الكافي، بـ

شرح محمد بن القمره‌ای، جلد ۱ کتاب المقلد و الجهل، صفحات: ۳۲۱ تا ۳۲۳.

۴۰- جاپ تهران ۱۳۵۲ هـ از انتشارات: کتابفرشی اسلامی - ر-ک:

تحف القول عن آل الرسول، همان صفحات: ۲۲۳ و ۲۲۴ - لازم به ساده‌تری

است که اشاره جنود عقل و جهل در کتاب کافی ۷۵ و در تحف القول ۶۹ ناتست

و در مر در کتاب بعضی از صفات تکرار شده

۴۱- ر-ک: امام محمد بن محمد غزالی طوسی، تصحیح الملک، بـ

تصحیح و حواشی و تعلیقات و مقدمه: جلال الدین هماوی، صفحات: ۲۵۷ و ۲۵۸.

۴۲- چاپ تهران ۱۳۵۱ - از انتشارات انجمن آثار ملی

۴۳- ر-ک: شیخ محمد بن الحسن العزیزی، وسائل الشیعه، کتاب

جهاد نفس - باب مکارم - صفحه ۲۷ - به تقلیل اخلاق از نظر همزیستی، همان

- صفحه ۱۴۸

۴۴- ر-ک: اصول من الكافی، همان و ر-ک: تحف القول، همان -

۴۵- ر-ک: اخلاق از نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی، همان - صفحه ۸ - به

نقل از: مستدرک، جلد ۲ - صفحه ۳۵۵

۴۶- ر-ک: فلسفه اخلاقی، استاد شهید مرتضی مطهری، صفحه ۴۰ -

چاپ دوم - تهران - از نشریات بنیاد ۱۵ خرداد

۱۱- تو را شهود و حرص د کین و حسد

۱۲- چو خسون در رگانند و چان در جند

۱۳- هوی و هوس را نساند سیز

۱۴- جو بینند سرینجه عقل تیز

۱۵- رئیسی که دشمن سیاست نکرد

۱۶- هم از دست دشمن ریاست نکرد

ر-ک: شیخ مصلح الدین سعیدی، بوستان، تصحیح و توضیح: دکتر غلامحسین یوسفی، صفحه ۱۳۶ - چاپ تهران - ۱۳۵۹ - از انتشارات: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

۱۷- ر-ک: بهج البلاغه، صبغی الصالح - صفحه ۹۵

۱۸- و از این روست که در کلیه ادعیه اسلامی این درخواست عاجز آن

بشهد از خداوند به اشکال گوغاگون مشاهده می‌شود که از جمله این عبارت از

قرآن‌های دعای حزن است که مرتبتان شب زنده‌دار، پس از انجام نیماز شد

نلاوت می‌کنند که شایسته است همه وقت به عنوان ذکر جلی و خفی پر زبان و

قلب مسلمان جاری باشد. «فیاغرنه ثم واغرنه بک با الله من هوی قد غلش و

من عمر قد استکلک على و من دنیا قد ترست لی و من نفس امارو بالسوء.»

۱۹- ر-ک: استاد مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، صفحات: ۹۶

۲۰- چاپ دوم تهران - ۱۳۵۹ - از انتشارات صدرا

۲۱- و ر-ک: مستدرک، جلد ۲ صفحه ۲۸۲ - به تقلیل اخلاق از

نظر همزیستی و ارزش‌های انسانی - همان - صفحه ۷۰

۲۲- «لقد کان لكم قی رسول الله أسوة حسنة آیه ۲۱ سوره مبارکه

الاخزان

۲۳- ر-ک: محمد تقی فلسفی، بزرگسال و حسوان، از نظر افکار و

نیابت، جلد ۱ صفحه ۱۸۲ - چاپ تهران ۱۳۵۲ - از انتشارات: هیئت نشر

معارف اسلامی

۲۴- ر-ک: جلال الدین فارسی، انقلاب تکاملی اسلام، صفحه ۵۹