

بررسی تحلیلی مفهوم عزّت در متون دینی

دکتر سید حمید رضا علوی^۱

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل دیدگاه‌های قرآن کریم و تفاسیر مربوطه، نهج البلاغه و سایر روایات اسلامی در مورد مفهوم «عزّت» است. ابتدا معنای واژه‌ی عزّت تبیین گردیده و سپس «عزّت الهی» تشریح گردیده است. استخراج و تشریح عوامل مؤثر در ایجاد یا افزایش عزّت انسان با توجه به متون آیات و روایات که می‌توانند مبین معیارها و ملاک‌های عزّت نیز قلمداد گردد، موضوع دیگری است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا عواملی نظیر طلب عزّت فقط از خدا، بندگی و اطاعت خدا، تقوای الهی، ایمان، درک وجود و محضر پیامبر اکرم ﷺ و اطاعت و فرمانبرداری از او، اتحاد و پیوستگی، تمسک به قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حقوق زمامداران توسط رعیت و رعایت حقوق رعیت توسط زمامداران و رعایت حق به طور کلی، جهاد در راه خدا، صبر و استقامت در مقابل مصائب و بلاها و آزمایش‌های الهی، کظم غیظ، اجتناب از ظلم و ستم، اجتناب از حرص و طمع، فناعت، صداقت و راستی و اجتناب از جهل و

۱. دانشیار بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

نادانی، رعایت انصاف، خودداری از آزار و اذیت مردم و سبک شمردن آنان، عفو و بخشش و حسن ارتباط با دیگران، ترک قبل و قال‌ها و مجادلات بی‌جا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تبیین نظریات موجود در متون دینی و آیات و روایات راجع به «عزّت‌پنداری» (کاذب) موضوع نهایی این پژوهش می‌باشد.

واژه‌های کلیلی؛ عزّت، قدرت، اعتبار، رفعت، ذلت.

مقدمه

قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر متون دینی هرگز از کنار مفاهیم ژرف و عمیق، سطحی و بی‌تفاوت نگذشته‌اند؛ چنان‌که گویی تبیین این مفاهیم را برای فرد و جامعه رسالت آسمانی خود شمرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مفاهیم مذکور، مفهوم «عزّت» است. در این مورد، نکات و سؤالات فراوانی مطرح می‌شود که رجوع به گنجینه‌ی گرانقدر متون دینی و استخراج و تحلیل و طبقه‌بندی مسایل و موضوعات مربوط به هر قسمت می‌تواند کمک بسیاری به محقق در یافتن پاسخ‌های جامع و کامل بنماید. این‌که به راستی عزّت چیست و عزّتمند چه کسی است، و عزّت‌بندگان در کنار عزّت الهی چه مفهومی دارد، اهمیت و حساسیت بحث عزّت در چیست، توجه به چه عواملی می‌تواند سبب عزّتمندی فرد در جامعه گردد و با چه عواملی فرد و جامعه‌ای را ذلیل و خوار می‌سازد، معیارها و ملاک‌هایی که بر اساس آنها بتوانیم تشخیص دهیم چه کسی حقیقتاً دارای عزّت است و میزان عزت را در افراد جامعه بستجیم کدامند و از چه طریق تشخیص دهیم فردی و یا جامعه‌ای که خود را عزیز می‌داند در واقع عزیز نیست، یعنی عزّت‌پنداری و خیالی و کاذب کدام است، از جمله اساسی‌ترین سؤالاتی و نکاتی هستند که در این مقاله تلاش شده که با کشف و استخراج دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات موجود در متون دینی و برخی تفاسیر، به آنها پاسخ داده شود.

معنای لغوی واژه‌ی عزت

لغت‌نامه‌ی دهخدا واژه‌ی «عزت» را حالت اسم مصدر عربی در معنای عظمت و بزرگواری و ارجمندی و ارج و سرافرازی (ناظم الاطباء)، ارجمندی (المصادر زوزنی)، کرامت (زمخشری)، و... گرفته است.^۱

در فرهنگ معین ذیل کلمه‌ی «عزت» در حالت مصدر لازم این معانی ذکر شده است: ارجمند‌گشتن، گرامی شدن. در حالت اسم مصدر معانی ارجمندی، سرافرازی، عزیزی برای این واژه آورده شده است.^۲

مفردات راغب اصفهانی، از «عز» به عنوان حالتی در انسان که سبب می‌شود آدم مغلوب واقع نشود و شکست نخورد یاد می‌کند.^۳

در کتاب شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، عزت را به دو قسم تقسیم می‌نماید؛ گاه عزت ممدوح و شایسته است، چنان که ذات پاک خدا را به «عزیز» توصیف می‌کنیم (که تنها ذات پاک اوست که شکست ناپذیر است)، و گاه عزت مذموم است و آن نفوذ‌پذیری در مقابل حق و تکبیر از پذیرش واقعیات می‌باشد و این عزت در حقیقت ذلت است.^۴

در قاموس قرآن، عزت، به معنی توانایی، در مقابل ذلت ذکر شده است. از کلمات اهل لغت به دست می‌آید شیء‌کمیاب را از آن جهت عزیز و عزیز الوجود گویند که آن در حالت توانایی قرار گرفته و رسیدن به آن سخت است.^۵

علامه‌ی طباطبائی در تفسیر المیزان در تفسیر آیه‌ی «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ

۱. لغت‌نامه‌ی دهخدا، ج ۱۰، ص ۱۵۸۶۰.

۲. فرهنگ معین، ج ۲، ص ۲۲۹۸.

۳. مفردات، ص ۳۴۴.

۴. شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۱۶۲ - ۱۶۳.

۵. فرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج ۳، ص ۳۳۸ - ۳۳۹.

إِلَهُ جَمِيعِ الْأَمْلَى اَورده است که راغب در کتاب مفردات گفته «عَزَّت» به معنای آن
حالی است که نمی‌گذارد انسان شکست بخورد و مغلوب واقع شود. و از همین قبیل
است که می‌گویند: «أَرْضُ عَزَّانٍ»؛ زمین سخت. در معنای عَزَّت، اصل، صلابت است.
عَزَّت به معنی غیرت و حمیت نیز آمده است. عَزَّت در معنای این که چیزی قاهر
باشد و نه مقهور، یا غالب باشد و شکست‌ناپذیر، مختص به خدای عَزَّوجل است،
چون غیر از خداوند متعال، هر کسی را فرض کنی، در ذاتش فقیر و در نفسش ذلیل
است و چیزی که نفسش در آن باشد مالک نیست، مگر آن که خدا به او رحم کند و
سهی از عَزَّت به او بدهد، لذا هر کس که عَزَّت می‌خواهد باید از خدای تعالی
بخواهد.^۲

عَزَّت الْهَى

عَزَّت مطلق و کامل از آن خدادست. در عَزَّت او کوچک‌ترین خواری و ذلتی
وجود ندارد. در مقایسه با عَزَّت الْهَى، تمامی کاینات و تمامی بندگان خوار و حقیر و
ذلیل محسوب می‌شوند. تمام گردن کشان و فرمانروایان در مقابل عَزَّت بیکرانش
تسليم و زبونند. آن جا که ذات اقدسش اراده کند بنده‌ای و یا موردي از موارد هستی
را عَزَّت خواهد داد که قطعاً چنین امری نیز شایستگی و لیاقت خاص خود را
می‌طلبد. بخش زیادی از متون دینی نیز به توصیف عَزَّت لایتناهای الهی اختصاص
یافته است.

حضرت رسول اکرم ﷺ در یکی از دعاها خود، خداوند را عزیزی می‌خواند
که هیچ گونه ذلت و خواری در ذات اقدسش راه ندارد.^۳

حضرت علی علیه السلام، کعبه - خانه خدا - را محلی معرفی می‌نماید که «خداوند آن

۱. فاطر / ۱۰.

۲. تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، ج ۱۷، ص ۲۲۷.

۳. «يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ إِلَّا ذُلٌّ» (میزان الحکمة)، ج ۶، ص ۲۸۶.

را مظہر تواضع مردم در برابر عظمتیش و تسليم آنان در مقابل عزّتیش قرار داده است.^۱

علی ﷺ خدایی را حمد و سپاس می‌گوید که لباس عزّت و کبریایی پوشیده و این دو خصوصیت را ویژه‌ی خود قرار داده و آنها را به خاطر جلالت و بزرگی اش برای خود انتخاب کرده است.^۲ حتی حضرت علی ؑ فرشتگان خدا را همواره در حال تسبیح جلال و عظمت خدا معرفی می‌نمایند.^۳

علی ؑ می‌فرماید: خداوند به وسیله‌ی عزّت و جلالش بر همه چیز زمین و تمامی کاینات برتری دارد.^۴ تا جایی که علی ؑ می‌فرماید: «خداوند با عزّتش گردن کشان را بنده‌ی خویش ساخت».^۵

حضرت ابا عبدالله الحسین ؑ نیز در دعای عرفه خطاب به خدای تعالی عرض می‌کند:

ای کسی که خود را بارفعت و بزرگی مشخص و ممتاز ساخته‌ای و اولیا و دوستان خود را با عزّت و نیرومندی مشخص و ممتاز ساخته‌ای، و ای کسی که پادشاهان روزگار در مقابلش حلقه‌ی ذلت و خواری برگردان خود زده‌اند و از بزرگی و شکوهش خائف و ترسنا کند.^۶

۱. «و جعله سبحانه علامهً لتواضعهم لعظمته و إذعانهم لعزّته». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱)

۲. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص. ۵.

۳. «الحمد لله الذي لبس العزّ والكمبياء و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حسني و حرماً على غيره»، و اصطفاهما لجلاله. (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۹۲)

۴. «تسبيح جلال عزّته». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۹۱)

۵. «و العالى على كلّ شيء منها بجلاله و عزّته». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۸۶)

۶. «و استبعد الأرباب بعزّته». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۸۳)

۷. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص. ۱۰۲.

۸. «يا من خلق نفسه بالسمّ والرفة، وأوليائه بعزم يعتزون، يا من جعلت له الملوك نير العذلة على أعنائهم فهم من سطواته خائفون». (ميزان الحكم، ج. ۲، صص ۲۸۷ - ۲۸۹)

اصولاً علی ﷺ هر عزیز را غیر از خدا خوار و ذلیل می داند.^۱

به طور کلی، فرد به ظاهر عزیزی که با غیر خدا عزّت ظاهری یافته هرگز عزیز نیست، بلکه در اوج ذلت و خواری است. اما آن جا که خداوند خود اراده فرماید، ذلت و خواری را به عزّت و قدرت تبدیل خواهد ساخت.

حضرت علی ﷺ خداوند را «عزّت بخش هر فرد خوار و ذلیل، نیروی هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت زده»^۲ معرفی می نمایند.^۳

امیر المؤمنین علی ﷺ عزّت و جلال را از آن خدا می داند و از انسان‌ها می خواهد هر آن کس که می تواند خویشن را وقف پروردگار عزّوجل سازد.^۴

علی ﷺ جلال و عزّت خداوند را به قدری بالا قلمداد می کنند که هرگز اندازه‌ی آن در قلب اندیشمندان خطور نمی کند.^۵ آن حضرت خدای متعال را با جلال و عزّتش از فکر متفکران پنهان می داند.^۶ لذا به راستی باید خدای عزیز را به واسطه‌ی آن که به ما مقام تسليم در مقام عزّتش را عنایت فرموده ستود. و کاملاً بجا و شایسته است که حضرت علی ﷺ سرآغاز خطبه‌ی دوم نهج البلاغه را با حمد و ستایش خداوند «به خاطر اتمام نعمتش و تسليم در برابر عزّتش، و حفظ و نگهداری از مصیبتش»^۷ آغاز می کند.^۸

پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی پیام جامع علوم اسلامی

۱. «و کل عزیز غیره ذلیل». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۱۱)

۲. «عزّکل ذلیل، و قوّةکل ضعیف، و مفععکل ملهوف». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۰۹)

۳. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۵۴

۴. «فمن استطاع عند ذلك أن يعقل نفسه على الله عزّوجل فليفعل». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۵۶)

۵. «و لا تخطر ببال أولى الرويات خاطره من تقدير جلال عزّته». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۹۱)

۶. «و الباطن بجلال عزّته عن فکر المستوقيين». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۳)

۷. «احمده استیاماً لنعته، واستسلاماً لعزّته، واستعصاماً من مصیبته».

۸. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۵

عوامل مؤثر در ایجاد یا افزایش عزّت انسان (معیارهای عزّت)

همان طور که گفته شد عزّت به صورت علی الاطلاق و کامل از آن خدای متعال است. اما باید توجه داشت این گونه نیست که خدای رحمان و حکیم فقط مالک و صاحب عزّت باشد، بلکه او پروردگار و پرورش دهندهی عزّت در بندگانی که شایستگی آن را دارند نیز هست و چنین امری از واژه‌ی «رب» در ترکیب «رب‌العزّة» استنباط می‌گردد:

«سُبْحَانَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ».

بدیهی است که عدل و رحمت الهی ایجاب می‌کند زمانی که بندگان آمادگی لازم برای عزیز شدن را در خود فراهم آورند و شرایط و زمینه‌های لازم برای عزّت را در خود مهیا سازند و اصول و ملزومات عزّت را متعهد و ملتزم گردند و خلاصه آن که، پیش‌نیازهای عزّت‌مندی را به خوبی بگذرانند آن گاه موارد مذکور چون علّتی و یا علّی عمل خواهند نمود که معلول آن همانا دریافت عزّت حقیقی از جانب خدای عزیز است.

اما عوامل و مواردی که سبب ایجاد و یا افزایش عزّت در آدمی می‌گرددند، و یا به عبارت دیگر، معیارهای عزّت که با توجه به آنها می‌توان میزان عزّت‌مندی فرد و جامعه را سنجید و مورد ارزیابی قرار داد چیستند؟

دقت در متون دینی مبین آن است که موارد زیر می‌توانند از جمله اساسی ترین موارد در ایجاد یا افزایش عزّت فرد و جامعه‌اند: طلب عزّت فقط از خدا، بندگی و اطاعت از خدا، تقوی الهی، ایمان، درک وجود و محضر پیامبر اکرم ﷺ و اطاعت و فرمانبرداری از او، اتحاد و پیوستگی، تمسک به قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حقوق زمامداران توسط رعیت و رعایت حقوق رعیت توسط زمامداران و رعایت حق به طور کلی، جهاد در راه خدا، صبر و استقامت در مقابل مصائب و بلاها و آزمایش‌های الهی، کظم غیظ، اجتناب از ظلم و ستم، اجتناب از حرص و طمع، قناعت، صداقت و راستی و اجتناب از جهل و نادانی، رعایت

انصاف، خودداری از آزار و اذیت مردم و سبک شمردن آنان، عفو و بخشش و حسن ارتباط با دیگران، ترک قبل و قالها و مجادلات بی جا و بی مورد. در این قسمت هر کدام از موارد فوق به ترتیب و بالاستقلال با توجه به متون دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ - طلب عزّت فقط از خدا

حضرت علی علیه السلام فرماید: هر کس از غیر خدا عزّت جوید، آن عزّت (ظاهری) وی را هلاک و نابود خواهد ساخت.^۱

در تفسیر نمونه ذیل آیه‌ی **﴿الَّذِينَ يَتَنَحَّلُونَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَنَفُونَ عِنْتَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَهُ**^۲ این گونه آمده است: این آیه به همهی مسلمانان هشدار می‌دهد که عزّت خود را در تمام شؤون زندگی، اعم از شؤون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و مانند آن، در دوستی با دشمنان اسلام نجویند، بلکه تکیه‌گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار دهنده سرچشمه‌ی همهی عزت‌ها است و غیر خدا (دشمنان اسلام) نه عزّتی دارند که به کسی ببخشدند و نه اگر می‌داشتند قابل اعتماد بودند، زیرا هر روز که منافع آنها افتضائند فوری صمیمی ترین متحدان خود را رها کرده و به سراغ کار خویش می‌روند، گویی هرگز با هم آشنایی نداشتند؛ چنان که تاریخ معاصر شاهد بسیار گویای این واقعیت است.^۳

در تفسیر منهج الصادقین در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی **﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَهُ** این گونه آمده است: نصب **﴿جَمِيعَهُ** بر حال است، یعنی در حالتی که جمیع عزّت از جانب حضرت عزّت است پس متعزّز نیست کسی که وی او را عزیز نگردانیده است

۱. «من اعزّ بغير الله أهلکه العزّ». (میزان الحكم، ج ۳، ص ۴۴۳)

۲. نساء / ۱۳۹

۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۷۰

و او - سبحانه - عزّت را برای اولیای خود نوشته است.^۱

همچنین در تفسیر مجمع‌البيان در تفسیر آیه‌ی شریقه‌ی «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»^۲ این‌گونه آمده است: متنه است خداوند و پروردگار که مالک عزّت است، عزیز می‌کند از پیامبران و اولیا آن را که بخواهد، غیر از خداوند کسی مالک عزّت دادن نمی‌باشد.^۳

بنابر این باید تمامی صاحبان قدرت بدانند و آگاه باشند که قدرتمدتر از آنان هم وجود دارد، و بالاتر از تمامی قدرت و قوت‌ها، قدرت ذات لا‌یزال الهی است که هیچ قدرت و قوتی جز به واسطه‌ی او نیست:
 «وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

ولذا همگی نسبت به آن ذات قیوم بی‌نهایت خوار و ذلیل و بی‌قدارند:
 «كُلُّ عَزِيزٍ دَاخِلٌ تَحْتَ الْقُدْرَةِ فَنَلِيلٌ».^۴

بدون تردید، اوج شان و عزّت آدمی نیز در آن است که در مقابل ذات لا‌یتناهی الهی خود را ذرّه‌ی حقیر و ناقابل بیابد و با اتصال و وحدت خود با آن کل، به بی‌نهایت وصل گردد و به عزّتمدترین عنصر روزگار مبدل گردد. این جاست که قرآن کریم نیز بر این حقیقت مجزوم و مسلم صحّه می‌گذارد و می‌فرماید:

هر آن کس که عزّت طلبید پس تمامی عزّت از آن خداست.^۵

خداوند نه تنها خود مالک و صاحب عزت است «رَبُّ الْعِزَّةِ»، بلکه با توجه به معنای دوم «ربّ»، پرورش‌دهنده و رشددهنده‌ی عزّت در آن دسته از بندگان خود که شایستگی مقام عزّت را یافته‌اند نیز می‌باشد؛ لذاست که می‌فرماید:

۱. کاشانی، ملافتح الله، منهاج الصادقين في الزام المخالفين (تفسیر کبر ملافتح الله کاشانی)، ج ۳، ص ۱۳۲.
 ۲. صافات / ۱۸۰.

۳. ترجمه‌ی تفسیر مجمع‌البيان، ترجمه: گروه مترجمین، ج ۲۱، ص ۶۳.

۴. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۵۴؛ تحف العقول، ص ۵۳؛ میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۸۶.

۵. فاطر / ۱۰: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَإِلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعُهُ».

عزّت از آن خدا و از آن رسولش و از آن مُؤمنین است.^۱

به همین دلیل است که او خود عزّت را به هر که بخواهد - یعنی هر کس لیاقت آن را داشته باشد - می دهد: «تَعْزُّ مِنْ تَشَاء»^۲ و لازم نیست آدمیان برای به ظاهر عزیز شدن خود عزّت را از غیر خدا که توانایی آن را ندارند بطلبند: «أَيَّتَهُمْ أَعْزَّهُمْ أَنْتَمْ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا». ^۳

حال که تمامی عزّت‌ها به دست خدادست: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً»^۴ و خوبی‌ها همگی به دست اوست: «بِيَدِكَ الْحَيْثُ»^۵، لذا به راستی باید گفت خدا برای ما کافی است: «خَسِبْنَا اللَّهَ وَ نَعْمَ الْوَكِيلُ»^۶ و هرگز نباید از گفتنار کسانی که عزّت را از غیر خدا می‌طلبند و در چیزی غیر از او می‌یابند دلتنگ و محزون گردید: «وَ لَا يَخْزُنُكُمْ قَوْلَهُمْ»^۷ و باید با استمداد از خدا صبر کرد و از مکرها و نیرنگ‌های کفار و مشرکین معموم و دلگیر نشد، زیرا خدا با کسانی است که ایمان آورده و نیکوکار شدند: «وَ أَصِيرُ وَ مَا صَبِرْتُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَخْزَنَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَنْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أَنْفَعُوا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ».^۸

به همین علت است که اگر خداوند مؤمنین را نصرت عطا فرماید هیچ کس بر آنان غالب نخواهد شد، اما اگر او آنان را خوار و بی عزّت سازد، آن گاه هیچ کس غیر از خود وی نخواهد توانست به آنان فتح و پیروزی عنایت فرماید. لذا فقط باید بر او توکا نمود:

١. متفقون / ٨: «وَإِلَهُ الْعَزَّةِ وَإِرْسَالِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ».

۱۲۶ / آل عمران

١٣٩ / نساء

۶۵ / ف. یونس

۵. آنلایم / ۲۶

۳۰ آنلاین / ۱۷۲

30 / min. v

- ١٢٨ / محاكي

THE BOSTONIAN

﴿إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَعَنْ ذَا أَلَّيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَبْتَوَّ كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ﴾.^۱

فرآن کریم می فرماید:

فتح و پیروزی جز از جانب خدا نیست؛ خدایی که دارای عزت و حکمت است:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.^۲

و یا آن که او هر کس را بخواهد نصرت عطا می کند که او عزتمند و رحیم است:

﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.^۳

آنان که دوستان و یاوران خود را از اهل دنیا بر می گزینند، خداوند هرگز به آنان عزت نخواهد بخشید، بیهوده نیست هنگامی که مشاجره‌ای بین امام علی علیهم السلام و عثمان درگرفت و مغیره به عثمان گفت: من به جای تو پاسخ‌گوی او خواهم بود، امام علیهم السلام به مغیره فرمود: «به خدا سوگند، خدا به کسی که تو یاورش باشی عزت نمی دهد و کسی که دستش را بگیری از جای به پا نخواهد خاست».^۴^۵

۲ - بندگی و اطاعت خدا

بندگی خدا به آدمی عزت خواهد بخشید و لذاست که امام علی علیهم السلام در مناجات خود خطاب به خداوند عرض می کند:

«خدایا، همین قدر برای عزت من کافی است که بنده‌ی تو باشم و همین

اندازه برای فخر و مبارات من کفایت می کند که تو پروردگارم باشی». ^۶

۱. آل عمران / ۱۶۰.

۲. آل عمران / ۱۲۶.

۳. مریم / ۵.

۴. «فَوَاللَّهِ مَا أَعَزَّ مِنْ أَنْتَ نَاصِرٌ وَلَا قَامَ مِنْ أَنْتَ مُنْهَضٌ»، (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۵)

۵. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۷۰.

۶. «إِلَيْكَ كُفَىٰ بِي عَزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا وَكُفَىٰ بِي فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا»، (بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۴۶)

(میزان الحكمه، ج ۶، ص ۲۹۲)

واژه‌ی زیبای «عبد» یاد آور مقام عبودیت و تسلیم بودن آدمی در مقابل پروردگار خویش و اطاعت کامل خداوند است. به همین لحاظ است که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید:

کسی که خداوند سبحان را اطاعت کند عزیز و قوی خواهد شد.^۱

همچنین حضرت رسول اکرم صلوات الله عليه وآله وسلام می‌فرماید:

«خداوند هر روز می‌گوید که من پروردگار عزّتمند شما هستم، پس هر

کس عزّت دو جهان را می‌طلبد بایداز آن عزّتمند و عزیز اطاعت کند». ^۲

اصولاً عزّت دنیا و آخرت لازم ملزم یکدیگرند. مگر می‌شود انسانی در دنیا از عزّت حقیقی که خدا به او عنایت فرموده برخوردار باشد اما در آخرت عزیز نباشد و یا انسانی در آخرت عزیز باشد اما در دنیا فاقد عزّت حقیقی باشد؟

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید:

«برای کسی که خود را برای خدا خوار و ذلیل نسازد هیچ گونه عزّتی

نخواهد بود، و همچنین انسانی که نسبت به خداوند تواضع و فروتنی

نورزد، هیچ رفعت و سربلندی نخواهد داشت.»^۳

خوار و ذلیل ساختن خود در برابر خداوند نیز دقیقاً بیانگر مقام عبودیت و بندگی

و تسلیم در مقابل خدای تعالی است و لذا تعالی بخش و عزّت آفرین خواهد بود.

یکی از بالاترین مظاہر بندگی خدا محترم شمردن اوامر الهی است. رسول

خدای صلوات الله عليه وآله وسلام می‌فرماید:

۱. «من أطاع الله سبحانه عز و قوى». (*الحياة*، ج ۱، ص ۴۳۰)

۲. «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ: أَنَا رَبُّكُمْ الْعَزِيزُ، فَمَنْ أَرَادَ عَزَّ الدَّارِينَ فَلِيَطْعَمِ الْعَزِيزَ». (*كتنز العمال*، خطبهی

۳۴۳۱، میزان الحکمه، ج ۶، ص ۲۹۰)

۳. «أَعْلَمَ اللَّهَ لَا عَزَّ لَمَنْ لَا يَتَذَلَّلُ إِلَيْهِ، وَلَا رَفْعَةَ لَمَنْ لَا يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ». (*بحار الانوار*، ج ۷۸، ص ۴۴۹)

(میزان الحکمه، ج ۱، ص ۲۹۰)

«امر الهی را عزیز شمار تا آن که خدا تو را عزیز کند».۱

و آنان که با تمام وجود به یاری خدا و دین می‌شتابند باید بدانند و مطمئن باشند که «خداوند متکفل یاری کسی شده که او را یاری نماید و عزت کسی که او را عزیز دارد»۲.۳.

۳ - تقوای الهی

گناه به منزله‌ی آلدگی و زشتی برای روح زیبا و فطرت پاک آدمی است و تقو، نیروی بازدارنده‌ای است که آدمی را از ارتکاب گناهان باز می‌دارد و لذا انسان را از زشتی و آلدگی محفوظ می‌دارد و به او عزت می‌بخشد. رسول اکرم ﷺ می‌فرماید: «هر کس می‌خواهد عزت‌مندترین مردم باشد باید نسبت به خدای عزوجل تقوا داشته باشد».۴

و علی ﷺ هیچ عزتی را عزیزتر از تقوا نمی‌شمارد.۵

حضرت علی ﷺ مردم را به تقوای الهی و ترس از خدا سفارش می‌کند و ترس از خدا را عاملی می‌داند که آدمیان را «به پناهگاه‌های استوار، و منزلگاه‌های پر عزت و اعتبار در روزی که دیده‌ها باز مانده است»۶ هدایت می‌کند.۷

۱. «اعز امر الله يعزك الله». (كتب العمال، خطبہ ۴۳۱۰۲) میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۹۱)

۲. «فأله جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه» (نهج البلاغة، نامه ۵۳)

۳. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۷۲

۴. «من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عزوجل». (بحار الأنوار، ج ۷، ص ۲۸۵) میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۹۱).

۵. «و لا اعز اعز من التقوى». (نهج البلاغة، حکمت ۳۷۱)

۶. شهیدی، سید جعفر، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۲۳۰

۷. «أوصيكم عباد الله بقرى الله فإنها الزمام والقoram، فتمسكوا بوثائقها، و اعتمدو بحقائقها تؤل بمک إلى الأکنان الدعوه، و اطان السعه، و معاقل الحرز و متازل العز في يوم شخص فيه الأ بصار». (نهج البلاغه، خطبہ ۱۹۵)

۴ - ایمان

حضرت امام محمد باقر ؑ یکی از سه خصلتی را که خداوند برای انسان مؤمن عنایت فرموده، عزّت در دنیا و آخرت می‌داند.^۱

به طور کلی، ایمان که از ریشه‌ی «امن» گرفته شده است، حالتی از امنیت و آرامش معنوی به آدمی می‌بخشد که انسان به راستی از هیچ چیز و هیچ کس غیر از خدا نمی‌هرسد و خاطر و ذهن او از هر گونه تشویش و اضطراب و دغدغه‌ی دنیوی فارغ و رها می‌گردد و زندگی و حیات او حیاتی طیب و معقول و مشحون از شادی اصیل و پایدار می‌شود. روح بلند این چنین انسانی هرگز از گناه لذتی دریافت نمی‌دارد و انجام خوبی‌ها موجب لذتی حقیقی در روی می‌گردد. لذا او به دور از هر گونه غرور و تکبر، احساس عزّت نفسی حقیقی می‌نماید و دیگران نیز او را سرافراز و سربلند می‌پینند و در آخرت نیز سرافرازی و عزّت از آن او خواهد بود و این جاست که سخن حکیمانه‌ی فوق در مورد چنین شخصی مصدق‌اق می‌یابد.

۵ - درک وجود و محضر پیامبر اکرم ﷺ و اطاعت و فرمانبرداری از او هر کس رسول خدا ﷺ را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و هر آن کس خدا را اطاعت نماید قطعاً عزیز خواهد شد و عزّت خواهد یافت؛ چنان که خود پیامبر اکرم ﷺ که در اوج اطاعت الهی بود، عزیزترین فرد عالم در نزد خدا خواهد بود. علی ﷺ می‌فرماید: در پرتو نعمت وجود پیامبر اسلام ﷺ «امور آنان در سایه‌ی قدرت کامل استوار گردید و در سایه‌ی عزّتی پیروز قرار گرفتند، و حکومتی ثابت و پایدار نصیبشان گردید، پس آنان حاکم و زمامدار جهانیان شدند و سلاطین روی زمین گشتند، و مالک و فرمانروای کسانی شدند که قبلًاً بر آنها حکومت می‌کردند، و قوانین و احکام را درباره‌ی کسانی به اجرا گذارندند که قبلًاً درباره‌ی خودشان اجرا

۱. فروع کافی، ج ۸، ص ۲۳۴؛ میزان الحکمه، ج ۶، ص ۲۸۸.

می نمودند. کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت و احدی خیال مبارزه با آنان را در سرنمی پروراند.^۱

حضرت علی علیه السلام از برخی گذشتگان بدین صورت یاد می‌کنند: قبل از نعمت وجود پیامبر اسلام علیه السلام «نه کسی داشتند تا آنها را دعوت به حق کند و به او پناهندۀ شوند، و نه سایه‌ی الفت و اتحادی که به عزّت و شوکتش تکیه نمایند. اوضاع آنان متشتّت، قدرت‌ها پراکنده، و جمعیّت انبوهشان متفرق بود، در بلای شدید و در میان جهالتی متراکم فرو رفته بودند، دختران رازنده به گور می‌کردند، بت‌ها را مورد پرستش قرار می‌دادند و قطع رحم و غارت‌های پی در پی در میان آنان رواج داشت.»^۲ امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان می‌دارد: در پرتو وجود عزیز پیامبر اکرم اسلام علیه السلام ذلیلان محروم عزّت یافتند، و عزیزان خودخواه (که به ظاهر خود را عزیز می‌پنداشتند) ذلیل و خوار گردیدند.^۳ زیرا خداوند ارکان اسلام را در برابر آنان که با آن به ستیزه بر می‌خیزند عزّت بخشیده و استوار نموده است.^۴

۶ - اتحاد و پیوستگی

حضرت علی علیه السلام در زمان خود، عرب را «از نظر تعداد کم، اما با پیوستگی به اسلام فراوان، و با اتحاد و اجتماع و هماهنگی عزیز و قدرتمند»^۵ معرفی می‌کند.^۶ اتحاد و وحدتی که در پرتو اسلام و توسل و تمسّک همه‌ی مردم به احکام اسلامی شکل می‌گیرد، عزّت، صلابت و قدرتی به اجتماع و جامعه‌ی اسلامی می‌بخشد که

۱. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۱۴.

۲. همان، ص ۱۱۷.

۳. همان، ص ۴۷. «أعزّ به الذلة، وأذلّ به العزة» [نهج البلاغه، خطبه ۹۶].

۴. «و أعزّ أركانه على من غالبه» [همان، خطبه ۱۰۶].

۵. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۷۴.

۶. «و العرب اليوم وإن كانوا قليلاً، فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع». (نهج البلاغه، خطبه ۱۴۶)

حقیقتاً در مقابل هرگونه قدرت خارجی شکست ناپذیر خواهد شد، چنان که مصدق اوقاعی چنین حقیقتی را امیر المؤمنین علی^{علیہ السلام} در سخن فوق بیان می‌دارد.

همچنین علی^{علیہ السلام}، حالات مؤمنین عزّتمند را در حالت حفظ وحدت و اتحاد و حالات ذلت و خواری آنان را در هنگام تفرقه و اختلاف این گونه توصیف و مقایسه می‌کند:

«بنگرید آنها چگونه بودند: هنگامی که جمعیت‌هاشان متعدد، خواسته‌ها متفق، قلب‌ها و اندیشه‌ها معتل، دست‌ها پشتیبان هم، شمشیرها یاری‌کننده‌ی یکدیگر، دیدها نافذ و عزم‌ها و مقصود‌هاشان همه یکی بود، آیا آنها مالک و سرپرست اقطار زمین نگردیدند؟ و آیا زمامدار و ریس همه‌ی جهانیان نشدند؟ از آن طرف، پایان کار آنان را نیز نگاه کنید: آن هنگام که پراکندگی در میان آنها واقع شد، الفتshan به تشیت گرایید، اهداف و دل‌ها اختلاف پیدا کرده، به گروه‌های متعددی تقسیم شدند و در عین پراکندگی با هم به نبرد پرداختند، [در این هنگام بود که] خداوند لباس کرامت و عزّت از تنشان بیرون کرد، و وسعت نعمت را از آنان سلب نمود، تنها آنچه از آنها باقی مانده سرگذشت آنان است که در بین شما به گونه‌ی درس عبرتی برای آنها که بخواهند عبرت گیرند، دیده می‌شود.^۱

۷ - تمسمک به قرآن

حضرت علی^{علیہ السلام} قرآن کریم را عزّت و قدرتی می‌داند که یاورانش شکست نخواهد خورد.^۲ همچنین آن حضرت، قرآن را برای کسی که به آن چنگ زند، نیرو

۱. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، صص ۱۱۶ - ۱۱۷.

۲. «عزّاً لانهزم أنصاره». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۹۸)

و عزّت معرفی می‌نمایند.^۱

توجه در سخنان فوق نشان می‌دهد که باید یاور قرآن بود تا شکست ناپذیر گردید و عزّت یافت. قرآن، مایه‌ی عزّت است، اما برای انسانی که به آن چنگ زند و متمسک و عامل به آن گردد.

یاوران قرآن باید بدانند که از دیدگاه علی‌الله^{علیه السلام}، قرآن کریم خانه‌ای است که هرگز پایه‌ها و ارکانش فرو نمی‌ریزد و عزّت و قدرتی است که هرگز یارانش شکست نمی‌خورند^۲، زیرا خدا یاورشان خواهد بود، و آنان را که خدا یاور و مددکار باشد هرگز شکست نخواهند خورد و فتح و پیروزی آنان قطعی است.

۸- امر به معروف و نهی از منکر

حضرت علی‌الله^{علیه السلام} می‌فرماید:

«مفاسد آشکار شده، نه انکارکننده و تغییردهنده‌ای پیدا می‌شود، و نه بازدارنده‌ای به چشم می‌خورد، آیا با این وضع می‌خواهید در دار قدس خدا و جوار رحمتش قرار گیرید و عزیزترین اولیايش باشید؟ هیهات! خدا را درباره‌ی بهشت جاویدانش نمی‌توان فریفت... و جز بالاطاعت، رضایتش را نتوان به دست آورده، نفرین خدا بر آنان باد که امر به معروف می‌کنند و خود آن را ترک می‌نمایند و نهی از منکر می‌کنند و خود هر تکب آن می‌شوند.»^۳

۱. «عزّاً لمن ترلأه». (همان)

۲. «بیت لانهمد اركانه، عزّ لاتهزم أعنانه». (همان، خطبه‌ی ۱۳۳)

۳. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص. ۶۷. «ظهر الفساد، فلا منكر مغير، ولا زاجر مزدجر، أفهمها تريدون أن تجاورو الله في دار قدسه، و تكونوا اعزّ أوليائه عندك؟ هيهات لا يخدع الله عن حجته، ولاتنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمررين بالمعروف التاركين عنه، و الناهين عن المنكر العاملين به [نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۲۹].»

از سخن فوق چنین بر می آید که آنان که انواع فسادها را در جامعه می بینند و در صدد انکار و تغییر آنها بر نمی آیند، هرگز عزّت نخواهند یافت. چنین جامعه‌ای هرگز عزیز نخواهد شد. عزّت از آن آمرین به معروف و ناهیان از منکر است؛ آنانی که خود به آنچه فرمان می دهند عمل می کنند و از آنچه که باز می دارند اجتناب می نمایند تا حدود الهی در جامعه محفوظ بمانند.

بنابراین، شخصیتی چون امام حسین عزیز و گرامی است، زیرا می فرمود: «من از دنیا شما سه چیز را دوست دارم؛ امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی».^۱ و بیهوده نیست که آن حضرت مرگ باعزم را بهتر از زندگی در ذلت و خواری می دانست.^۲

۹ - رعایت حقوق زمامداران و رعیت توسط یکدیگر

علی ^{بُلْلَة} حقوق زمامداران را بر رعیت و حقوق رعیت را بر زمامداران، فریضه‌ای می‌داند که خداوند آن را نظام الفت و پیوستگی آنان با یکدیگر و عزّت و نیرومندی دینشان گم‌دانیده است.^۳

آن حضرت از عزیز شدن و عزّت حق در جامعه سخن می‌گوید و اعتقاد دارد که

١. يأتي أحبت من دنياكم ثلاث: الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و إقامة حدود الله». (به نقل از: سحاب، ابوالقاسم، زندگانی حضرت خامس آل عبا ابی عبد الله الحسین مید الشهداء، ج ١، ص ٣٧)

٢٠. «موت في عزٍّ خيرٌ من حياة في ذلٍّ». (بخار الانوار، ج ٤٤، ص ١٩٢؛ ميزان الحكمة، ج ٣، ص ٤٤١).

^{٣٣} «وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ - سِبَّانَهُ - مِنْ تِلْكَ الْحَقْوَقِ عَلَى الْوَالِيِّ، عَلَى الرَّاعِيِّ، وَحَنْفَ الْمَعْتَدِيِّ عَلَى الْمَالِ،

فريضه فرضها الله - سبحانه - لكلّ على كلّ، فجعلها نظاماً لألفتهم، وعذّل دسنه». (نهر الлагوع)

خطه، (۱۱)

آن گاه که رعیت حق حکومت را ادا کند و حکومت نیز حق رعایا را مراعات نماید، حق در میانشان عزیز و قوی و نیرومند خواهد شد، و جاده‌های دین صاف و بی‌دست‌انداز خواهد گردید، و نشانه و علامت‌های عدالت، اعتدال خواهد پذیرفت و راه و رسم‌های درست در مجرای خویش به کار می‌افتد و بدین ترتیب زمان صالح می‌شود و به بقای دولت امیدوار باید بود و دشمنان مأیوس خواهند شد.^۱

امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: هر فرد عزّتمندی که حق را ترک کند ذلیل خواهد شد و هر فرد ذلیلی که حق را رعایت نماید عزیز خواهد گردید.^۲

۱- جهاد در راه خدا

حضرت علی علیه السلام جهاد در راه خدا را موجب عزّتمندی اسلام معرفی می‌نماید.^۳ جهاد، به راستی صلابت و عزّت اسلام را می‌رساند؛ نیرویی که مجاهدان در پرتو آن می‌توانند در مقابل دشمنان دین قهرمانانه ایستادگی و مقاومت کنند.

بدین لحاظ است که حضرت علی علیه السلام، «سپاهیان اسلام را به اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعیت، زینت زمامداران، عزّت و شوکت دین و راه‌های امنیت»^۴ معرفی می‌نمایند.^۵

امیر المؤمنین علی علیه السلام به شدت گله و شکوه دارند از گروهی که به جای زندگی

۱. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۳۲. «فإذا أذنت الرعية إلى الوالي حق، وأذى الوالي إليها حقها عزّ الحق بينهم، و قامت مناهج الدين، و اعتصمت معالم العدل، و جرت على أدلالها السنن، فصلح به الزمان، و طمع فی بقاء الدولة، و بیشت مطاعم الاعدام». (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶)

۲. «ما ترك الحق عزيزاً لآذل، ولا أخذ به ذليل إلا عزّ». (بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۳۲) میزان الحكمه، ج ۶، ص ۲۹۳)

۳. «وَالْجَهَادُ عَزِيزًا لِلْإِسْلَامِ». (نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲)

۴. «فالجنود، يابن الله، حصنون الرعية، و زين الولاة، و عزّ الدين، و سبل الأمان». (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

۵. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۷۴.

آخرت به زندگی موقّت دنیا راضی گشتند، و با روی تافتن از جهاد به جای عزّت و سر بلندی، بدبختی و ذلت را برگزیدند. آن حضرت این گروه را این گونه توصیف می‌نماید:

«هرگاه شما را به جهاد با دشمن دعوت می‌کنم چشمتان از ترس در جام

دیده دور می‌زند. گویا ترس از مرگ عقلتان را بروده و همچون مستانی که قادر به پاسخ نیستند، از خود بی‌خود شده و سرگردان گشته‌اید و گویا عقل‌های خود را از دست داده‌اید و درک نمی‌کنید. من هرگز و هیچ‌گاه به شما اعتماد ندارم... دشمن به شما حمله می‌کند و شهرها را از دستان خارج می‌سازد و شما به خشم نمی‌آید! دیده‌ی دشمن برای حمله به شما خواب ندارد، ولی شما در غفلت و بی‌خبری به سر می‌برید. شکست از آن آنانی است که دست از یاری یکدیگر بر می‌دارند... ای شنوnde! اگر تو هم می‌خواهی در زیونی و ناتوانی مانند اینچنین کسی باشی، باش». ^۱

لذا می‌توان گفت از خصوصیات افراد ذلیل و غیر عزّتمند که از جهاد در راه خدا و اطاعت فرمان امام خویش روی بر تافته‌اند، ترس و هراس شدید و سرگردانی و جهالت و بی‌تفاوتوی و بی‌خبری و ناتوانی و عدم اعتماد است. از طرف دیگر، می‌توان گفت همین خصوصیات نیز خود می‌توانند عامل ذلت و دور شدن دسته‌ای از افراد از عزّت قلمداد گردد.

در همین راستا است که علی علیه السلام چنین افرادی را یاورانی عزّتمند و قابل اعتماد برای خود نمی‌داند و لذاست که آن حضرت در آن هنگام که خوارج مسأله‌ی حکمیت را انکار کردند فرمود:

۱. آشیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۹. «إِذَا دَعُوكُمْ إِلَى جَهَادٍ عَدُوُّكُمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُمْ، كَائِنُكُمْ مِنَ الْمُوْتِ فِي غَمْرَةٍ، وَمِنَ الذُّهُولِ فِي سُكْرَةٍ يُرْتَجِعُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ، وَكَانَ قَلْوَبُكُمْ مَأْسُولَةٌ فَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ مَا أَنْتُمْ لَى بِنَقَةٍ سَجِيسُ الْأَيَالِي... تَنْتَصِرُ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ، لَا يَنْأِمُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ، غَلْبٌ وَاللَّهُ الْمُتَخَذِّلُونَ... أَنْتُ فَكَنْ ذَلِكَ إِنْ شَتَّ» (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۳۴)

«آماده شوید برای حرکت به سوی گروهی که از حق روی برگردانده، آن را نمی‌بینند و به ظلم و جور تشویق شده و حاضر به پذیرفتن عدالت به جای آن نیستند. از کتاب خدا فاصله گرفته‌اند، و از راه راست منحرف گشته‌اند. افسوس! شما وسیله‌ای نیستید که بتوان به آن اعتماد کرد، و نه یاوران عزیز و نیرومندی که بتوان به دامن آنها چنگ زد. بد آتش زنه‌ای برای افروختن آتش جنگ می‌باشد. به وسیله‌ی شما نمی‌توان شعله‌های جهاد آزادی بخش را با دشمن برافروخت. اف برشما باد! چه قدر ناراحتی از شما دیدم.»^۱

۱۱- صبر و استقامت در مقابل مصائب و بلaha و آزمایش‌های الهی

حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید:

«هر کس بر مصیبت و پیشامدی صبر کند، خدای متعال بر عزّت او خواهد افزود و او را در بهشتش با محمد و اهل بیت‌ش داخل خواهد ساخت.»^۲

تحصیل مقام عزّت که از بالاترین مقامات ممکن برای بندگان خوب خدادست شایستگی خاص خود را می‌طلبد و صبر و استقامت در مقابل سختی‌ها و آزمایش‌های دشوار الهی حالت و نورانیتی ویژه در آدمی ایجاد می‌نماید که نتیجه‌ی آن وصول به مقام والای عزّت است.

۱. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص. ۶۵. «استعدوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحق لا يصررون، و موزعين بالجور لا يعدلون به، جفاة عن الكتاب، نك عن الطريق. ما أنتم بوئقه يعلق بها، و لا زواجر عزّ يعتصم إليها. ليس حشاش نار العرب أنتم أفال لكم لقد لقيت منكم برحًا» (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۲۵)

۲. «من صبر على مصيبة زاده الله عزوجل عزّاً على عزّه، وأدخله جنته مع محمد وأهل بيته» (بحار الانوار، ج. ۸۲، ص. ۱۲۹؛ ميزان الحكم، ج. ۶، ص. ۲۹۴)

حضرت مولی‌الموحدین علی^{علیه السلام} بعد از آن که موفقیت مؤمنین را در آزمایشات دشوار الهی یادآور می‌گردد این چنین اضافه می‌کند:

«تا آن گاه که خداوند، جدیت و استقامت و صبر در برابر ناملایمات

به خاطر محبتش و تحمل ناراحتی‌ها از خوف و خشیتش را در آنها یافت، در این موقع، از درون حلقه‌های تنگ بلا، راه نجاتی برایشان گشود و ذلت را به عزّت و ترس را به امنیت تبدیل کرد؛ یعنی آنها را حاکم، زمامدار و پیشواغردانید. آن قدر کرامت و احترام از ناحیه‌ی خداوند به آنان رسید که حتی خیال آن را هم در سر نمی‌پروراندند.»^۱

علی^{علیه السلام} هیچ عزّتی را بالاتر از برداری نمی‌شمارد^۲ و هیچ عزّتی را چون حلم نمی‌داند.^۳ بنابر این می‌توان گفت که حلم و صبر هم خود عزّتند و هم عزّت آفرین.

۱۲- کظم غیظ

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید:

«هیچ بنده‌ای نیست که جلوی خشم خود را بگیرد مگر آن که خداوند

متعال عزّت او را در دنیا و آخرت بیفزاید.»^۴

در واقع، کظم غیظ نیز صبر و حلم و استقامتی بسیار فراوان می‌طلبد و همان طور که گفته شد صابران در راه خدا، قطعاً عزّت خواهند یافت. آنان که جلوی خشم خویش را نمی‌گیرند، رفتارهایی خواهند داشت که بدون تردید ذلت و خواریشان را در پی خواهد داشت.

۱. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، صص ۱۱۶ - ۱۱۷.

۲. «لا عزّ أرفع من الحلم». (بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۴۸۱) میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۹۰

۳. «و لا عزّ كالحلم». (نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳)

۴. «ما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله عزوجل عزّاً في الدنيا والآخرة». (بحار الانوار، ج ۷۱، ص ۴۰۹) میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۹۴

۱۲- اجتناب از ظلم و ستم

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

«فرد ذليل، ظالم و ستمکار است.»^۱

بديهی است اگر انسانی از عزّت نفس برخوردار بوده و عزیز و عزّتمند باشد، هرگز دلیلی بر اين امر نمی‌يابد که با ظلم و ستم بخواهد چیزی به خود بيفرايد، زира انسان دارای عزّت به مقامي می‌رسد که به راستی نسبت به دنيا و متع آن احساس بی‌نیازی می‌كند و در بقای عزّت خویش و در هر امر دیگری تنها خود را نيازمند خدا می‌بیند. جالب آن که چنین انسانی هرگز ظلم و ستم را در حق خود هم نمی‌تواند پذيرد و لذا با هر گونه ظلم پذيری نيز می‌ستيزد، زيرا روح بلند و عزّت والا او هرگز با پذيرش ظلم سازگار نمی‌باشد. از طرف ديگر، می‌توان گفت که ظلم و ستم، خود ذلت آفرین است و ارتکاب ستم سبب نابودی شخصیت ظالم و از بين رفتن حرمت او در نزد خدا و خلق خدا می‌گردد.

۱۴- اجتناب از حرص و طمع

حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید:

«باکشتن و میراندن طمع در خود، عزّت را باقی نگه دار و حفظ کن.»^۲
از سخن فوق اين گونه بر می‌آيد که شخص ممکن است صاحب عزّت گردد اما نتواند عزّت خود را پايدار و مداوم نگه دارد. طمع يکی از مهم‌ترین عواملی است که شخص عزیز را خوار و ذليل می‌سازد.

بدون شک، انسانی که به کالای حقیر دنيا حرص می‌ورزد و جهت به دست

۱. «إِلَيْهِ الذَّلِيلُ ظَالِمٌ». (تبیه الخواطر، ص ۱۰۱؛ بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۰۳؛ میزان الحكمه، ج ۳)

ص ۴۴۳

۲. «اطلب بقاء العزّ بإماتة الطمع». (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۴؛ میزان الحكمه، ج ۶، ص ۲۹۶)

آوردن آن از هیچ کار و درخواست و متن‌کشیدنی از مردم دریغ نمی‌ورزد، به شخصیت و اصالت انسانی خویش لطمه خواهد زد و سر بلندی و عزّت خود را نابود خواهد ساخت.

بیهوده نیست که از وصایای لقمان نسبت به فرزندش آن بود که اگر می‌خواهی تمامی عزّت دنیا را در خود جمع کنی، طمع و خواسته‌ی خود را از آنچه در نزد مردم است قطع نما.^۱

۱۲- قناعت

حضرت علی علیلاً می‌فرماید:

«قناعت، انسان را به سوی عزّت سوق خواهد داد.»^۲

قناعت، نقطه‌ی مقابل حرص و طمع است و همان‌گونه که طمع ذلت آفرین است، قناعت عزّت‌بخش است. معنای دقیق قناعت، «نداشتن» نیست، بلکه «نخواستن» است، به طوری که انسان به مقامی نایل آید که دلبسته‌ی متاع دنیا نگردد و وابسته‌ی مادیات و مظاهر دنیا نشود و به کالای دنیا عشق نورزد.

قطعاً چنین مقامی زمانی می‌سُر خواهد گردید که آدمی حقیقت دین خدا را آن گونه که هست بیند و به هستی و نظام حاکم بر آن آن گونه که شایسته است معرفت و شناخت پیدا کند و به این حقیقت مجزوم و مسلم برسد که تعلقات دنیا، قطع از خدا و معنا، جز بر تزلزل و اضطراب آدمی نخواهد افزوود، و شادی حقیقی جز در پرتو احساس بی‌نیازی نسبت به مادیات دنیا امکان پذیر نخواهد بود.

بدیهی است انسانی که به چنین مقامی (مقام قناعت) نایل آید به راستی شکست ناپذیر خواهد بود و هیچ ترس و هراسی در زندگی برای او نخواهد بود و هم

۱. «إن أردت أن تجمع عَزَّ الدِّنْيَا فاقطع طمعك متافِي أيدي النَّاسِ». (بحار الانوار، ج ۱۳، ص ۴۲۰، میزان الحكمه، ج ۱۶، ص ۲۹۲)

۲. «القناعة تؤذى إلى العَزَّ». (غدر الحكم و درر الكلم، به نقل از: میزان الحكمه، ج ۹، ص ۲۹۶)

در تزد خود احساس سریلندی و سرافرازی می‌نماید و هم دیگران او را عزیز و سرافراز و سریلند خواهند دید.

این جاست که حضرت مولی الموحّدین علی علیه السلام از عزّت قناعت و ذلت دنیاپرستی سخن می‌گویند و چنین بیان می‌دارند:

«این خانه را مغورو آرزوها از کسی که پس از مدت کوتاهی از این جهان رخت بر می‌بندد، به مبلغ خروج از عزّت قناعت و دخول در ذلت دنیاپرستی خریداری نموده است.»^۱

۶- صداقت و راستی و اجتناب از جهل و نادانی

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام صداقت و راستی را عزّت و جهل و نادانی را خواری و ذلت می‌داند.^۲

تمامی گناهان و خطاهایی که از آدمیان سر می‌زند و حرمت و شخصیت و عزّت آنان را نابود و ضایع می‌سازد ریشه در جهالت و نادانی و عدم برخورداری از شناخت و معرفت صحیح و استوار دارد. بدون تردید، انسانی که زیبایی و نیکویی را برنمی‌گزیند مشکل معرفتی دارد.

از طرف دیگر، آنجاکه بینش و بصیرت حاکم است و علم و آگاهی غلبه دارد، اندیشه‌ی نیکو و رفتار زیبا معنا می‌باید که صداقت و راستی از زیباترین آنهاست و نخستین نتیجه‌ی پستدیده‌اش شامل خود آدمی می‌گردد که آن همانا عزّت و سرافرازی در دنیا و آخرت است.

۱. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۱۴۵. «اشترى هذا المفتر بالأمل، من هذا المزعج بالأجل، هذه الدار بالخروج من عزّ القناعة، والدخول في ذلّ الطلب والضراعة.» (نهج البلاغه،

نامه‌ی ۳)

۲. «الصدق عزّ و الجهل ذلّ». (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۷۸؛ ميزان الحكم، ج ۶، ص ۲۹۰)

۱۷- رعایت انصاف

حضرت علی علیه السلام رعایت انصاف را از جانب فرد، سبب افزایش عزّتمندی او قلمداد می‌کند.^۱

اگر آدمی به راستی بتواند آنچه را که برای خود می‌پسندد برای دیگران نیز پسندد، نه تنها در نظر آنان عزیز و محبوب خواهد شد بلکه در پیشگاه خدای متعال نیز بر عزّتش افزوده خواهد گردید. گذشته از این، تمرين چنین عادت پسندیده‌ای احساس عزّت واقعی را در خود فرد نیز پرورش خواهد داد و تقویت خواهد نمود.

۱۸- خودداری از آزار و اذیت مردم و سبک شمردن آنان

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عزّت انسان مؤمن را در خودداری از آزار و اذیت مردم می‌داند.^۲

شک نیست آن که مردم از او در امانند در نزد آنان محترم و عزیز خواهد بود. از طرف دیگر، باید توجه داشت که حضرت رسول اکرم علیه السلام می‌فرماید: «ذلیل‌ترین افراد کسی است که مردم را سبک شمارد.»^۳

۱۹- عفو و بخشش و حسن ارتباط با دیگران

حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سه مورد را سبب افزایش عزّت انسان می‌دانند:

۱. «ألا إله من ينصف الناس من نفسه لم يزدد الله إلا عزّ». (بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۴۳۳؛ میزان الحکمة، ج ۶، ص ۲۹۳)

۲. «شرف المؤمن قيامه بالليل و عزّه كف الأذى عن الناس». (بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۵۲؛ میزان الحکمة، ج ۶)

۳. «أذل الناس من أهان الناس». (بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۴۲؛ مشكوة الانوار، ص ۲۲۶؛ میزان الحکمة، ج ۳، ص ۴۴۴)

«عفو و گذشت نسبت به کسی که به فرد ستم کرده است، و اعطای و بخشش نسبت به کسی که از انسان دریغ ورزیده است، و ارتباط با کسی که با انسان قطع دوستی کرده است.»^۱

اصولاً بزرگوارانه برخورد کردن با افرادی که با انسان با بزرگواری برخورد نکرده‌اند، دال بر شخصیت اصیل و افق دید و عزّتمندی بسیار بالای انسان است، زیرا تا وقتی آدمی به مقام عزّت نایل نشده و از عزّت نفس بالایی برخوردار نگرددیده باشد، هرگز نخواهد توانست کارهای خطآلود دیگران را نسبت به خود با دیدی کریمانه ببیند و با تشخیص حقیقی ضعف خطاکاران از خطای آنان درگذرد و حتی با روح بلند و آسمانی خویش برای آنان دلسوزی نماید و در جهت خیر و خوبی و صلاح آنان آن هم با نیتی الهی قدم بردارد.

۲۰- ترک قیل و قال‌ها و مجادلات بی‌جا و بی‌مورد

حضرت علی علیه السلام عزّت انسان مؤمن را در ترک قیل و قال می‌داند.^۲ حقیقتاً باید اعتراف نمود آنان که درگیر قیل و قال‌ها و مجادلات بی‌موردند، در واقع، با این رفتار زننده‌ی خود اثبات می‌کنند که هنوز در بند الفاظ و کلمات محبوس و مسجونند، این عمل زشتستان پرده از افکار و تیات آلوده‌شان بر خواهد داشت که آنان هنوز گرفتار حبّ جاه و شهرتند و در فکر طرح خود و کسب اعتبار و وجهه در نظر مردم دنیاپرند، و بدین گونه است که نیازمندی و احتیاج خود را به جلب نظر دیگران آشکار خواهند ساخت و از طرف دیگر ضعف اخلاقی و حتی ضعف علمی خود را نیز بر همگان روشن خواهند نمود و توسط خود اسباب ذلت و خواری و حقارت خود را فراهم خواهند ساخت و متانت و وقار خویش را در دیدگاه

۱. بحار الانوار، ج ۷، ص ۴۰۳؛ بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۲۰۹؛ میزان الحکمه، ج ۶.

۲. «حسن خلق المؤمن من التواضع و عزّه ترك القال و القيل». (بحار الانوار، ج ۷۷، ص ۲۶۷) میزان الحکمه، ج ۶، (۲۹۰).

صاحب نظران از دست خواهند داد و افرادی خام و سبک جلوه خواهند کرد. اما بر خلاف آنها، علما و اندیشمندان متخلق، خاموشی و سکوت به موقعشان نه از سر نادانی، که از کثرت دانایی است، و سخن گفتنشان با منطق و استدلال و برهان و تحقیق است و برخاسته از یینشی جامع و ژرف و تفکری همه جانبه و به منظور تبیین حقیقت و طرح حق - و نه طرح خود - می‌باشد و اگر هم در این راستارنجی بر روح بلند آنان مستولی می‌گردد از سر عدم روشن شدن حقیقت برای بعضی کوته‌بینان خردنگر و غافل است و نه از جهت عدم کسب اعتبار و وجهه در نظر اهل دنیا.

عزّت پنداری (کاذب)

شخصی که واجد معیارهای حقیقی عزّت و عوامل واقعی مؤثر در ایجاد یا افزایش عزّت - که در مبحث قبل عنوان و تشریح گردید - باشد، دارای عزّت حقیقی خواهد بود و حقیقتاً نزد خدای متعال و بندگان خوب خدا عزیز و عزّتمند می‌باشد. از سوی دیگر، اگر فردی فاقد معیارها و خصوصیات مذکور باشد، اما به واسطه‌ی فقدان یینش و بصیرت و به علت برخورداری از مواردی نظیر مال و ثروت و مکنت و... خود را دارای عزّت بداند، در این صورت، فقط در خیال باطل خود واجد عزّت است و در نزد خدا و اشخاص صاحب نظر هرگز عزیز و عزّتمند نمی‌باشد، ولذا عزّت او فقط عزّتی پنداری و کاذب است. در این راستا حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند:

«هر عزّتی که دین آن را تأیید نکند، ذلت و خواری است.»^۱

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فردی را که با غیر خدا (نظیر مال و ثروت و...) به ظاهر عزّتی یافته، حقیقتاً خوار و ذلیل می‌شمارند.^۲

یکی از خصوصیات شیطان این بود که با غیر خدا - یعنی با خلقت خود از آتش -

۱. «کل عزّ لا يؤيده الذين مذلة». (غور الحكم و درر الكلم، به تقل از: ميزان الحكم، ج ۳، ص ۴۶۳)

۲. «العزيز بغير الله ذليل». (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۴۱۰ ميزان الحكم، ج ۶، ص ۲۸۹)

خود را عزیز شمرد و خویشتن را عزّتمند و مغورو ریافت:

«اغترته الحمیة و غلت عليه الشقوه، و تعزز بخلقه النار، و استوهن

خلق صلصال»^۱

در تفسیر روان جاوید در تفسیر آیه‌ی ۱۳۹ سوره‌ی نساء این گونه آمده است: کوتاه‌نظران همین که دیدند کفار داری ثروت و مکنت و ریاست می‌باشند مایل به دوستی با آنها می‌شوند به گمان آن که حشر و معاشرت و رفاقت با آنها موجب عزّت و افتخار است، در صورتی که از ثروت و مکنت و ریاست آنها بهره نمی‌برند و به وبال عقاید فاسد و اعمال کاسده‌ی آنها گرفتار می‌شوند و ناچار می‌شوند که در اوضاع زندگی [از] آنها تقلید و تعیت کنند.^۲

امیر المؤمنین علی علیه السلام از گروهی از گذشتگان سخن می‌گویند که به حسب ظاهر از عزّت بالایی هم برخوردار بودند اما سرانجام پس از مرگ، آن عزّت ظاهری را از دست دادند. آن حضرت، آنان را این گونه توصیف می‌نمایند:

«آنان پیش از شما به جایی که مقصد شما است رخت کشیدند، وزودتر از شما به آبخور تان رسیدند. پایه‌هایی داشتند بلند، و در جرگه‌هایی بودند سرافراز و ارجمند. پادشاهان یا رعیت راه خویش را به درون بزرخ سپردند، و رخت به دل زمین بردنند....»^۳

همچنین علامه‌ی طباطبائی در تفسیر المیزان در تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی «وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتْقِنَ اللَّهَ أَحَلَّتَهُ الْعِزَّةُ بِالْأَئِمَّمِ فَحَسِبُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَيَشَقُّ الْوَهَادِيَه»^۴ از عزّت پنداری و باطل

۱. نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱.

۲. تقی تهرانی، میرزا محمد، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، ج ۲، ص ۱۳۹.

۳. شهیدی، سید جعفر، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۲۵۳. «أولکم سلف غایبکم، و فراط مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العزّ و حلبات الفخر ملوكاً و سوقاً. سلکوا في بطون البرزخ سبلاً سلطت الأرض عليهم فيه....» (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱)

۴. بقره / ۲۰۶

که با اثم و نفاق کسب می‌شود و دل فرد را بیمار می‌سازد سخن می‌گوید. فردی که آن چنان عزّتی را در خود احساس می‌کند دچار نخوت و غرور می‌گردد، بی‌خبر از این که عزّت مطلق (که تحت تأثیر هیچ عاملی از بین نمی‌رود) تنها از ناحیه‌ی خدای سبحان است، و حاشا بر خدای متعال این که چیزی را که مخصوص خود است و تنها به بندگان خاص می‌دهد به بنده‌ای بدهد که باعث گناه و شر او گردد. پس معلوم می‌شود عزّت مورد بحث در این آیه عزّت خدایی نیست، بلکه اصلاً عزّت نیست، بلکه غروری است که اشخاص جاهم و ظاهربین آن را عزّت می‌پندازند.^۱

در تفسیر روح الجنان نیز در تفسیر آیه مذکور از عزّت و منعت و حمیت و جاهلیت که در دل و دماغ برخی گنهکاران است و آنان را به سوی گناه سوق می‌دهد سخن گفته شده است.^۲

همچنین قرآن کریم متذکر می‌گردد که منافقین برای خود عزّت و سربلندی خیالی و پنداری قایل بودند و به خیال باطل خود، پیامبر و مسلمین را در مقابل خود خوار و ذلیل می‌پنداشتند و می‌گفتند اگر ما وارد شهر مدینه شویم ما که عزیزتریم، مسلمین را که ذلیل ترند از شهر خارج خواهیم نمود: «يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجُنَّ الْأَعْزَمُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ»، حال آن که قرآن می‌فرماید: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَإِلَيْهِ الرُّشُوْلُ وَإِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَلِكُنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ».^۳

رشید کاہ علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

در تفسیر مجمع البیان در مورد آیه مذکور این گونه آمده است: برای خدا عزّت است به ربویت او و برای پیامبر عزّت است به رسالت او و برای مؤمنین عزّت است به بندگی و خداپرستی آنان. آن گاه محقق و مسلم فرمود که پیامبر و مؤمنان را عزیز و غالب نموده و شرق و غرب زمین را برای آنان بگشاید.^۴

۱. تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، ج ۲، ص ۱۴۵.

۲. الخزاعی النیشابوری، حسین بن علی محمد بن احمد، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تفسیر ابوالفتوح رازی)، ج ۳، ص ۱۵۶.

۳. منافقون / ۸.

۴. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ترجمه: گروه مترجمین، ج ۲۵، ص ۵۱.

همچنین در تفسیر منهج الصادقین ذکر شده که منافقان، حقیقت عزّت را نمی‌دانند و در نمی‌بابند و به علت ضلالت و جهالت گمان ایشان آن است که آنان واجد عزّت هستند.^۱

در حجۃ التفاسیر نیز این گونه آمده است: عزّت اصلیه از آن خداست و عزّت ظلیه از آن رسول خداست و عزّت‌های تبعیه از آن مسلمانان است.^۲

در همین راستا است که علی علیل می‌فرماید:

«موسی بن عمران با برادرش بر فرعون وارد شدند، در حالی که لباس‌های پشمین به تن داشتند و در دست هر کدام عصایی بود. با او شرط کردند که اگر تسليم فرمان پروردگار شود، حکومت و ملکش باقی بماند و عزّت و قدرتش دوام یابد. اما او گفت: آیا از این دو تعجب نمی‌کنید که با من شرط می‌کنند بقای ملک و دوام عزّتم بستگی به خواسته‌ی آنان داشته باشد، در حالی که خودشان فقر و بیچارگی از سر و وضعشان می‌بارد؟ چرا دستبندهایی از طلا به آنها داده نشده است؟... اما خداوند پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده، قوی، و از نظر ظاهر فقیر و ضعیف قرار داد، ولی توأم با قناعتی که قلب‌ها و چشم‌ها را پر از بی‌نیازی می‌کرد، هر چند فقر و ناداری ظاهري آنها چشم‌ها و گوش‌ها را از ناراحتی مملو می‌ساخت.»^۳

امیر المؤمنین علیل از زمانی سخن می‌گوید که «رعیت بر والی خویش چیره گردد و با ریس حکومت بر رعایا اجحاف نماید. [در آن زمان] نظام بر هم می‌خورد، نشانه‌های ستم و جور آشکار خواهد گردید، دستبرد در برنامه‌های دینی بسیار می‌شود، و جاده‌های وسیع سنن و آداب مذهبی متروک خواهد ماند. بر طبق میل و

۱. کاشانی، ملافتح اللہ، همان، ج ۲۹، ص ۲۹۷.

۲. بلاغی، سید عبدالحجه، حجۃ التفاسیر و بلاغ الاصکیر (تفسیر بلاغی)، ج ۷، ص ۲۶.

۳. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۹۲، ص ۱۱۴.

هوا عمل می‌کنند و احکام خداوند تعطیل می‌گردد و بیماری‌های اخلاقی بسیار خواهد شد. [مردم] از حقوق بزرگی که تعطیل می‌شود و باطل‌های عظیمی که رواج می‌یابد و حشمتی نمی‌کنند. در چنین وضعی، نیکان خوار و ذلیل گردند و اشرار و بدان، عزیز و قدرتمند شوند و مجازات‌های الهی بر بندگان بزرگ می‌نماید، در حالی که این کیفرها را با اعمال خود به وجود آورده‌اند.^۱

بیهوده نیست که حضرت علی علیه السلام در راه خدا و جهاد برای او هرگز کثربت جمعیت در اطراف خود را موجب عزّت و قدرت برای خود نمی‌شمارد و متفرقی شدن آنان را از اطراف خود موجب وحشت نمی‌داند و حتی اگر تمامی مردم او را رها سازند به تصرع و خشوع نخواهد افتد و یا در برابر ظلم سستی به خرج نخواهد داد و تسلیم و راضی به ظلم نخواهد گردید.^۲

به طور کلی، علی علیه السلام دنیا را جایی معرفی می‌نماید که افراد عزیز و قدرتمند آن خوار و ذلیل می‌شوند.^۳

همچنین آن حضرت دنیا پرستان را همچون سگانی می‌داند که «بی صبرانه همواره صدا می‌کنند و در زندگانی که در پی دریدن یکدیگرند، زورمندان ضعیفان را می‌خورند و بزرگ ترها کوچک ترها را».^۴

لذا آن حضرت بر این نکته تأکید می‌ورزد که «در عزّت و افتخارات [موهوم] این

۱. همان، صص ۱۳۲ - ۱۳۳. «و اذا غلت الرعية واليها، أو أجهف الوالى برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، و ظهرت معالم الجور، وكثر الإدخال في الدين، و تركت محاج السنن، فعمل بالهوى، و عطلت الأحكام، و كثرت علل النقوص، فلا ينتوشح لعظيم حق عطل، ولا لعظيم باطل فعل اهناك تذلل الأربع، و تعرّ الأشرار، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد». (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶)

۲. لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة، و لا تفرّقهم عنّي وحشة، و لا تحسّن اين أبيك و لو أسلمه الناس متضرعاً متخلّشاً، و لا مقرّاً للضيّم واهناً». (همان، نامه ۳۹)

۳. «عزیزها مغلوب». (همان، خطبه ۱۱۱)

۴. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی فتح البلاغه، ص ۱۶۰. «فإنما أهلها كلام عاوية، و سیاع ضاربة، يهز بعضها على بعض، و يأكل عزیزها ذلیلها، و يفھر کبیرها صغیرها». (نهج البلاغه، نامه ۳۱)

جهان سر و دست نشکنید، و به زینت و نعمت‌های آن فریفته نگردید، و از رنج و سختی‌های آن جزع و زاری نکنید، زیرا عزّت و افتخارات آن به زودی پایان می‌گیرد»^۱.

این جاست که علی علیہ السلام از پیشینیان که از دنیا رفته‌اند به عنوان گروهی یاد می‌کند که «شرفتمندی و عزّتشان از میان رفته و نعمت‌ها و سرورشان منقطع گردیده است»،^۲ زیرا از دیدگاه ایشان، عزّت و فخر دنیا تمام‌شدنی و ناپایدار است^۳ و همچنین عزّت دنیا ذلت و خواری است.^۴

نتیجه

با توجه به معنای عزّت می‌توان گفت که عزیز مطلق خدادست و تمامی عزّت از آن اوست، اما اگر خود او موارد یا افرادی را شایسته عزّت تشخیص دهد به آنها عزّت لازم را خواهد بخشید؛ چنان که در این راستا اسلام را، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم را، مؤمنین را، کعبه را، قرآن را... عزّت بخشیده و عزیز و گرامی داشته است. اما زمانی خداوند فرد را عزّتمند خواهد نمود که خود آن فرد مقدمات و زمینه‌های عزّت را در خود فراهم نموده باشد.

با توجه به متون دینی، مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سبب عزّت و عدم ذلت گردند عبارتند از: ایمان و تقوای الهی و اطاعت خدا و محترم شمردن اوامر الهی و یاری دین خدا، عبودیت و بندگی خدا، تهذیب اندیشه و رفتار از غیر خدا به طوری

۱. «فلاتناسوا فی عَزَّ الدِّينِ وَ فَخْرِهَا، وَ لَا تَعْجِبُوا بِزِيَّتِهَا وَ نِعِيمِهَا، وَ لَا تَجْزِعُوا مِنْ ضَرَائِهَا وَ بُؤْسِهَا، فَإِنَّ

عزّها و فخرها إلى انقطاع». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۹۹)

۲. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۴۹.

۳. آشتیانی و امامی، ترجمه‌ی نهج البلاغه، ص ۸۶. «وَ ذَهَبَ شُرْفَهُمْ وَ عَزْمُهُمْ، وَ انْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَ نِعِيمُهُمْ». (نهج البلاغه، خطبه‌ی ۱۶۱)

۴. «فَإِنَّ عَزَّمَا وَ فَخْرَهَا إِلَى انْقَطَاعٍ». (همان، خطبه‌ی ۹۹)

۵. «عَزّهَا ذَلٌّ». (همان، خطبه‌ی ۱۹۱)

که عزّت از غیر خدا نجوید، امر به معروف و نهی از منکر، رعایت حقوق زمامداران توسط رعیت و رعایت حقوق رعیت توسط زمامداران و رعایت حق به طور کلی، جهاد در راه خدا، صبر و استقامت در مقابل مصایب و بلاها و آزمایش‌های الهی، اتحاد و همبستگی و وحدت هدف، کظم غیظ، اجتناب از هرگونه ظلم و ظلم پذیری، اجتناب از حرص و طمع، فناعت، صداقت و راستی، علم و بینش و بصیرت، رعایت انصاف، خودداری از آزار و اذیت مردم و خودداری از سبک شمردن آنان، عفو و بخشش، ارتباط با افراد شایسته، ترک قیل و قال‌ها و مجادلات بسی‌جا و بسی‌مورد، تعهد و پای‌بندی به اسلام و پیامبر ﷺ و قرآن و ائمه‌ی مصصومین علیهم السلام.

اگر فرد یا جامعه‌ای بخواهد بداند تا چه میزان در مسیر عزّت و شرف قدم ببر می‌دارد و تا چه حد عزیز و عزّتمند است باید دقیقاً خود را مطابق با معیارها و ملاک‌های مذکور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. لذا هر قدر افراد جامعه‌ای بتوانند بیشتر این عوامل و ملاک‌ها را در خود ایجاد نمایند، زمینه‌سازی بهتری را برای عزّت خود فراهم ساخته‌اند و قطعاً خداوند آنان را هر چه افزون‌تر عزّت خواهد داد و عزیز خواهد نمود.

امام حسین علیه السلام به راستی مظہر و تجسمی از صفات و خصوصیات مذکور بودند و با توجه به این نکات می‌توان معنای راستین عزّت و افتخار حسینی را فهمید. بیهوده نبود که حضرتش مرگ با عزّت را بر زندگی با ذلت ترجیح می‌دادند.

خداوند هیچ فرد و گروهی را بدون علت، عزیز یا ذلیل نمی‌سازد و بنابراین اگر فرد یا افرادی پای‌بند و مقید به معیارها و خصوصیات فوق نگردیدند هرگز عزیز نخواهند بود. اگر هم گاهی اوقات می‌بینیم چنین افراد و یا جوامعی به واسطه‌ی برخورداری از ثروت و مکنت و شهرت و.... خود را عزیز می‌شمارند، در واقع، عزّت آنها پنداری و خیالی و کاذب است و نه عزّت حقیقی. عزّت حقیقی را باید از خدا طلبید و نه از شهرت و ثروت و جاه و مقام. برای رسیدن به عزّت حقیقی، باید از

منابع

- ۱- الطبرسی، شیخ ابو علی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ۲۷ جلد، ترجمه: گروه مترجمین، تهران، انتشارات فراهانی، ۱۳۵۰ - ۱۳۶۰ ش.
- ۲- الخزاعی الشیشابوری حسین بن علی محمد بن احمد، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (تفسیر ابوالفتوح رازی)، ۱۴ جلد، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶ - ۱۳۷۴ ش.
- ۳- الحکیمی، محمد رضا و الحکیمی، محمد، و الحکیمی، علی، الْحَیَاةُ، ۶ جلد، الطبعة السادسة، تهران، مکتب نشر الثقافة الاسلامية، ۱۳۷۰ ش.
- ۴- آشتیانی، محمد رضا و امامی، محمد جعفر، ترجمه‌ی نهج البلاغه، قم: نشر امام علی، ۱۳۶۹ ش.
- ۵- بلاغی، سید عبد الحجت، حجۃ التفاسیر و بلاغ الالکسیر (تفسیر بلاغی)، ۱۰ جلد، قم، چاپ حکمت، ۱۳۴۵ ش.
- ۶- ثقیلی تهرانی، میرزا محمد، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، ۵ جلد، چاپ دوم، تهران، انتشارات برهانی، بی‌تا.
- ۷- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ۱۵ جلد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ش.
- ۸- اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکاتب العربي، بی‌تا.
- ۹- خرمشاھی، بهاء الدین، ترجمه قرآن کریم، تهران، انتشارات نیلوفر، بی‌تا.
- ۱۰- سحاب، ابوالقاسم، زندگانی حضرت خامس آل عبا ابی عبدالله الحسین سید الشهداء، ۲ جلد، کتابفروشی و چاپخانه دانش، ۱۳۳۴ ش.
- ۱۱- شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، ۴ جلد،

- مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، بی‌تا.
- ۱۲- شهیدی، سید جعفر، ترجمه‌ی نهج‌البلاغه، چاپ بیست و یکم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰ ش.
- ۱۳- تفسیر المیزان، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، ۲۰ جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ ش.
- ۱۴- عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم المفہرس لالفاظ قرآن الکریم، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- ۱۵- قرشی، سید علی اکبر، قاموس فرآن، ۷ جلد، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۴ ش.
- ۱۶- کاشانی، ملافتح الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین (تفسیر کبیر ملافتح الله کاشانی)، ۱۰ جلد، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۴ ش.
- ۱۷- محمدی، سید کاظم، و دشتی، محمد، المعجم المفہرس لالفاظ نهج‌البلاغه، چاپ دوم، قم، نشر امام علی، ۱۳۶۹ ش.
- ۱۸- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ۱۰ جلد، الطبعه الرابعة، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۲ ش.
- ۱۹- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ۲۷ جلد، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۶ - ۱۳۵۳ ش.
- ۲۰- معین، محمد، فرهنگ معین، ۶ جلد، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱ ش.