

در منطق اسلام اصلاح جامعه بالاصلاح
واحدهای جامعه و از آن جمله خانواده‌ها و
در مرحله نخست اصلاح فرد فرد جامعه
موردنظرمی باشد.

اصلاح فرد فرد جامعه نیز یکی از
سه طریق زیر امکان پذیر است.

- ۱- از طریق پدر و مادرها و یا کسانی که
نقش آنها را در سطح خانواده اینجا می‌کنند.
- ۲- از طریق سازمانهای آموزشی و
پرورشی و فرهنگی بمعنای عام خود توسط
معلم و دیپر و آموزگار و استادو... در سطح جامعه.
- ۳- از طریق خود شخص بطور یکی
هر شخص، واعظ خوبیش باشد و طبیب و مصلح
خود، زیرا هر انسانی بیش از هر کس دیگری
می‌تواند بدردهای درونی خود و نیازهای
خود و جامعه آگاه گردد چنانکه قرآن می‌فرماید:
«بل الانسان علی نفسه بصيرة» (سوره قیامت
آیه ۱۴).

طرق نامبرده هر گز بایکدیگر نه تنها ضدیت
نمایشند می‌توانند در آن واحد هم آهنه ک با
یکدیگر عرض اندام کنند و تأثیر خود را بخشند
 بلکه لازمست برای نتیجه گیری زودتر، با هم
 خودنمایی کرده بکمک هم دیگر، جامعه‌ای
 پویا و فعال و متحرک و سازنده مناسبات عادلانه،
 بسازند و در همه این طریق‌ها آگاهی و رشد
 فکری و عملی می‌توانند بسیار مؤثر باشد
 بخصوص طریق اخیر.

اسلام با دستورات خود در مورد طرق-

مسئولیت، بسیار سنگین ترمی گردد و شدت عمل بیشتری از لحاظ کیفری برای او در نظر گرفته می‌شود.

از این جهت است که اسلام محاسبه با نفس را، یکی از لوازم ایمانی هر فردی می‌داند، ایمان یعنی آگاهی بقدرت مطلق آفریدگار جهان است و معلوم است هرچه ایمان بیشتر آگاهی بیشتر و در نتیجه تکلیف سنگین تر و مسئولیت خودسازی و انتقاد از خود زیادتر است. پیامبر گرامی اسلام فرمود: لا یکون العبد مؤمناً حتی یحاسب نفسه اشدم محاسبة الشريك شریکه...» (۳)

: « هیچ پنده‌ای » مومن واقعی نیست مگراینکه محاسبه با نفس خویش کرده و شدیدتر از محاسبه شخصی با شریک خود بحسابش رسیده‌گی کند. »

* * *

از مطالب گذشته و از روایات وارد در این باب این نتیجه بست آمد که محاسبه با نفس برای بیداری و تنبیه و توجه باعمال و احساس مسئولیت و تصمیم برای آینده و اصلاح اعمال و در نتیجه فرد و جامعه می‌باشد. ولکن باین نکته نیز باید توجه داشت که این اصلاح نه تنها در رابطه با این مرحله از زندگی کنونی ما مورد نیاز می‌باشد بلکه در رابطه با حیات بعد از مرگ و زندگی ابدی ما

بالا می‌خواهد انسانها را رشد داده به مرحله آشناei از حالات نفس و طبیب بودن خود و تشخیص دردخوبشتن و مداوای آن برساند، یکی از بزرگترین اهداف و آرمانهایی است که اسلام آنرا در قوانین و دستورات خود مراعات نموده است.

امام صادق (ع) بمردی فرمود: تو طبیب نفس خود قرارداده شده‌ای باید تشخیص دهنی درد تو و سلامتی تو در چیست؟ تا خود را دلالت و راهنمائی بدرمان آن بنمائی، پس متوجه باش که چگونه باید برقفس خود مسلط شده، بدرمان دردهایت بپردازی» (۱).

واضح است هرچه رشد و آگاهی انسان بیشتر باشد تکلیف و مسئولیت او در قبال ساختن خود و کسب مقام طبیب بودنش نیز بیشتر است. از این‌رو در برخی از روایات وارد است که انسان قبل از رسیدن بسن چهل سالگی که قله تکاملی هر انسانی بشمار میرود در مقابل گناهان زود تر می‌تواند خود را خلاص کند و اما بعد از چهل سالگی اگر گناهی انعام دهد تکلیف او سنگین تر بوده، گناهانش دیرتر بخشوده می‌شود (۲) زیرا قبل از چهل سالگی تکلیف و مسئولیت او در رابطه با جوش غرائز جنسی و عدم رشد عقلی عمل می‌کند چنانچه بعد از چهل سالگی و رشد عقلی، تکلیف او نیز در مقابل عصیان و گناه و عدم احساس

(۱) « قال ابو عبدالله (ع) لرجل انك قد جعلت طبيب نفسك وبين لك الدواء و

عرفت اية الصحة ودللت على الدواء فانظر كيف قيامك على نفسك » (وانیج ۳ - ۶۳)

(۳) بحار ج ۷۰ ص ۷۲

(۲) وانیج ۳ ر ۶۳

یا عمل بدانجام داده است و آن در جلوچشم او مجسم شده توجه پان می کند و مختار آن را در نظرمی گیرد زیرا عقل انسان حين عمل گناه غالباً متوجه بدی آن نمی شود ولکن بعد از عمل و گذشتن مدتی از آن چه بسا سبب توبه فراهم می شود و متوجه بدی آن می شود.

امیر المؤمنین(ع) مثل رو انکاوی حالات انسان را در این دنیا تعزیه و تحلیل می کند و آنرا به سه ساعت سازنده و خالق و مفید تقسیم می کند و آنها منشأ آثار خوب و بد می داند و در روایتی خطاب بفرزندش امام - حسن(ع) چنین می فرمود:

«ای فرزندم برای مؤمن سه ساعت است ساعتی که با خدای خود مناجات می کند و ساعتی که بحساب اعمال خود می رسد و ساعتی که بلذائذ حلال دنیا می پردازد و برای هر مؤمن هیچ گریزی نیست از اینکه در یکی از سه مرحله مشخص قرار بگیرد: یا برای تأمین معاش خود کوشش کند و یا گامی بسوی سرای دیگر بردارد و یا بلذلت حلال بپردازد»(۵)

اسلام به زندگی این دنیا اصلتی قائل نشده است یعنی خداوند انسان ها را تنها برای زندگی و گذران این دنیا خلق نکرده است بلکه این از نظر قانون عمومی تکامل موجودات پلی است برای رسیدن بدنیای دیگر و معبری است برای رسیدن بزندگی دیگری که نیاز بوسائل و اوضاع و حالات خاص

مورد احتیاج است از این جهت در روایات کثیری این رابطه بطور واضح ذکر شده است مثل این روایت:... «فحاسبوا افسکم قبل ان تحاسبوا علیه انان للقيامة خمسين موقفاً...»(۶) یعنی با اعمال خود ، در دنیا رسیدگی کنید قبل از اینکه در دنیای دیگر بحساب اعمال شما رسیدگی نمایند زیرا در قیامت پنجاه موقف وجود دارد که باید در آنجا بحساب هارسیدگی شود .

در این روایت اول خطاب (فحاسبوا) بجمعی افراد بوده همه در مقابل این تکلیف و ظرف هستند و ثانیاً این وظیفه در رابطه با کسی بعد از حیات انجام می گیرد و توجه این رابطه در کنترل اعمال انسان بسیار مؤثر است چنانکه این مسئله فطری است که اگر بشی و حسابگر و مدیر و یا کارگر و یا هر کس دیگری که بنحوی ازانحاء مسئولیتی را قبول کرده است اگر بدانند دقیقاً بکار او رسیدگی خواهند شد مسلماً دقت در کار می کنند و با حوصله وبا توجه به پیامدهای آن ، کار را بدرستی انجام می دهند و طبعاً اگر امور مالی باشد از حیف و میل جلوگیری می شود و در واقع عمل هر انسانی در حین محاسبه از خود، از دوش خالی نیست.. باعمل خوب انجام داده آنرا یادآوری می کند در این صورت خداوند توفیق پیشتری در عمل باو می دهد زیرا خود یادآوری در حقیقت تشویق بعمل نیک است و

(۶) واقی ج ۳ ر ۶۲

(۵) « یا بني للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة ينagi فيها ربه و ساعه يحاسب فيها نفسه و ساعه يخلو فيها ين نفسه ولذتها فيما يحمل ويجمل وليس للمؤمن بدمن ان يكون شاخصاً في ثلاث: مرمة لمعاش او خطوة لمعاد او لذة في غير محروم» (بحار ج ۷۷ ر ۴۰۲)

الهی برای بدکاران فراهم نیست و در آنجا حسابها جدامی گردد و مراتب نعمت و عذاب مشخص و مطابق آمادگی روحی و برمیار تقوا تقسیم می شود(۷).

دنیا با سرعت می گذرد و لحظات خوش و بدآن نیز پشت سر گذارده می شود و در حقیقت این مائیم که می گذریم و بسوی دنیای دیگر گام بگام لحظه به لحظه حرکت می کنیم دنیائی که هنوز نیامده و بحسب ظاهر در بوته احتمال قرارداد و لکن توجه باین مسأله مهم لازمت که ما اینک در دنیائی و روزهائی قرار داریم برای اعمال خوبیش حساب پس نمی دهیم ولی بزودی دنیائی خواهد آمد و روزهائی در پیش داریم که باید حساب اعمال خود را پس بدهیم روزهائی که مجال انجام کاری دیگر فراهم نیست(۸).

از اینرو در برخی از روایات می خوانیم که سعادت و بدیختی هر انسانی تابع عملی است که انجام می دهد چنانکه امام صادق(ع) فرمود: «فان نفسك رهينة بعملك» یعنی «سعادت و شقاوت هر انسانی در گرواعمال (خوب و یا بدی) است که آنرا انجام می دهد»(۹).

خود دارد که باید از این دنیا تهیه شود و آماده گردد چنانکه چشم و گوش و سایر اعضای ظاهری و قوای باطنی و درونی و مشاعر در عالم رحم مادر موردنیاز آن مرحله ارزاندگی نبوده تنها برای عالم بعد از آن عالم مورد لزوم است ولی این نکته دلیل برای نیست که زندگی این دنیارا باید درویشانه سپری کرد و آنرا بکلی ازارزش و اعتبار انداخت و مسئولیتی قبول نکرد بلکه باید مسؤولیت را جدی تر قبول کرد و مجدانه عمل کرد و باید قبول کرد که این دنیا مزرعه دنیای دیگری است و نتیجه اعمال علاوه بر اینکه در زندگی این دنیا مورد بهره برداری است در دنیای دیگر نیز در مدنظر داشت.

رسول اکرم (ص) خطاب باین عباس فرمود: ای مردم، دنیاشمار از آخرتتان غافل نگرداند پس امیال ننسانی شما در اطاعت ہرورد گارتان تأثیر سوء نکند و ایمان خودتان را وسیله ارتکاب گناه قرار ندهید و قبل از اینکه بحساب شما در دنیای دیگر رسیدگی شود شما در این دنیا به حساب خودتان برسید و خودتان را برای رفتن پا ان دنیا آماده کنید و توشه مسافرت خود را نیز بردارید قبل از اینکه امکان آن از دست شما بیرون رود...»(۶)

این دنیا در حقیقت سفره گسترده‌ای است، هر فردی از انسانها بلکه هر موجودی بمقدار قدرت بدنی و روحی خود از آن استفاده می کند خواه بد کار باشد و خواه نیکو کار و لکن بعد از این دنیا دیگر مجال استفاده از نعمتهاي ييکران

(۶) بحار ج ۱۸۱ ر ۷۷ ۱۸۸ ر ۷۷ (۷) ج ۱۸۷ ر ۷۷ (۸) بحار ج ۱۸۸ ر ۷۷ (۹) واقعی ج ۳ ر ۶۲