

نقش اعتقاد به ویژگی علم انبیاء و اهل بیت در تخلق به اخلاق اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

dwmyyk@gmail.com

ثارالله نوروزی منش / کارشناس ارشد تربیت مری اخلاق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

h.hosseinkhani@yahoo.com

هدی حسین خانی / استادیار گروه اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

tmohader@gmail.com

تقی محدو / دکترای فلسفه اخلاق تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ - پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

چکیده

یکی از ضروریات دین اسلام، اعتقاد به انبیا و اهل بیت است. در قرآن و روایات، ویژگی‌های مختلفی برای آنها بیان شده است. یکی از این ویژگی‌ها، که بسیار مورد تأکید آیات و روایات اسلامی است، مسئله علم این ذوات مقدسه است. با توجه به اینکه رفتار و اعمال انسان متناسب با نوع شناخت و جهان‌بینی اوست؛ اعتقاد داشتن به این ویژگی، تأثیر مهمی در تخلق به اخلاق اسلامی خواهد داشت. این مقاله در صدد بررسی آثار اعتقاد به ویژگی علم انبیا و اهل بیت، در تخلق به اخلاق اسلامی است. این موضوع، با روش توصیفی و تحلیلی و ناظر به دیدگاه استاد مصباح یزدی مورد پژوهش قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهشی این نوشتۀ در سه جهت قابل بیان است: اول اینکه، اعتقاد به چنین ویژگی، موجب می‌شود با شناخت فضائل و رذائل اخلاقی از منبع موثق، زمینه تخلق به اخلاق اسلامی فراهم شود. دوم اینکه در سایه این علم می‌توان مسائل بنیادی اخلاق، مانند معیار ارزشمندی رفتارهای اخلاقی را تبیین کرد. سوم اینکه اعتقاد به آگاهی آنها و نظارت بر اعمال انسان، موجب حیاء و ترک گناه می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعتقاد، اخلاق اسلامی، تخلق، انبیا و اهل بیت، علم، نظارت، مصباح یزدی.

مقدمه

در آیات و روایات برای انبیاء و اهل بیت ع ویژگی‌های گوناگونی بیان شده است که شناخت آنها، در مسیر سلوک و تخلق به اخلاق اسلامی مفید فایده است. از آنجاکه شکل‌گیری صفات و رفتارهای انسانی، بر اساس نوع جهان‌بینی و عقائد اوست (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۳، ص ۳۳۱)، می‌توان با شناخت و اعتقاد به واسطه‌های فیض‌الهی و ویژگی‌های آنها، گامی استوار در جهت تخلق به اخلاق اسلامی برداشت. درواقع با ایجاد بینش صحیح، زمینه گرایش درست و رفتار مناسب فراهم شود. در این نوشته، ویژگی علم این ذوات مقدسه بررسی و نقش اعتقاد به آن، در تخلق به اخلاق اسلامی بیان می‌شود.

مبحث علم انبیا و اهل بیت ع از دیرباز مورد توجه علماء و اندیشمندان اسلامی بوده است و در جهات مختلف آن بحث کرده‌اند. اما از دید اخلاقی و تأثیر آن در اخلاق، کمتر مورد توجه بوده است. بعضی از اندیشمندان اسلامی، ذیل شرح ادعیه و زیارات اهل بیت ع به این مسئله پرداخته‌اند. علامه مصباح‌یزدی ع، یکی از اندیشمندانی است که این در مورد بحث‌های فراوانی دارند ولی دیدگاه ایشان در میان کتاب‌های مختلف پراکنده است. در این نوشته، جمع‌آوری، توصیف و تحلیل دیدگاه ایشان، پیرامون نقش اعتقاد به علم انبیا و اهل بیت ع در تخلق به اخلاق اسلامی موردنظر است. ابتدا به برخی از آثار ایشان، که با این نوشته مرتبط است، اشاره می‌شود.

آیت‌الله مصباح‌یزدی ع در کتاب *أصول عقائد و صهباي حضور*، به موضوع علم اهل بیت ع، اهمیت و گستره آن، به طور اجمالی اشاره می‌کنند.

در کتاب *نقش تقیید در زندگی انسان* به بررسی مقام‌های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انتقال آنها به اهل بیت ع بحث می‌کنند. یکی از این مقام‌ها که مورد بحث قرار گرفته است، بحث تفسیر قرآن است و دیگری، تربیت و ترکیه است که لازمه آن، داشتن علم است. همچنین در کتاب *آفتتاب ولايت و جامی از زلال کوثر*، چگونگی استفاده از علم معصوم در زمان غیبت را مورد بررسی قرار داده‌اند و در کتاب در پرتو ولايت به منع علم اهل بیت ع اشاره می‌کنند و چند منبع را برای آن نام می‌برند.

مفهوم‌شناسی

اعتقاد: در لغت‌نامه دهخدا^۱ اعتقاد را به معنای در دل گرفتن و قرار دادن در دل گرفته است (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۲۹۱۷). در اینجا اعتقاد به معنای باور و ایمان قلبی به کار رفته است.

علم: علم در معنای لغوی آن، به معنای «آگاهی از واقعیت» است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۵، ص ۴۵). «مفهوم لغوی این کلمه و معادل‌هایش در زبان‌های دیگر، مانند دانش و دانستن در زبان فارسی، روشن و بسیار نیاز از توضیح است» (همان، ۱۳۹۸، ج ۱، ص ۶۳). معنای موردنظر از علم در این نوشتار، مجموعه معارف اصلی و

فرعی است که بشر به آن نیاز دارد و خداوند متعال، آن را در اختیار پیامبر خود و جانشینان آن حضرت قرار می‌دهد (همو، ۱۳۹۷، ص ۴۳۴-۴۳۶).

تخلق: در لغت به معنای چیزی است که در اخلاق انسان ظاهر شود (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۰، ص ۸۶).

اخلاق: اخلاق واژه‌ای عربی از ریشه «خُلُق» و «خُلُق» و به معنای سجیه و طبع به کار رفته است که شامل طبع و سرشناسی خوب و پسندیده و طبع و سرشناسی بد و ناپسند است. اخلاق با واژه خُلُق هم ریشه است؛ با این تفاوت معنایی که خُلُق، اشاره به صورت باطنی دارد، ولی خُلُق اشاره به صورت ظاهری، و هر دو دارای صفات زیبا و زشت هستند (همان).

در اصطلاح، طبق نظر علامه مصباح یزدی که نسبت به تعاریف دیگر از جامعیت بیشتری برخودار است، اخلاق این گونه تعریف می‌گردد: «ملکات و صفات نفسانی و رفتارهای ارزشی انسان» (مصطفی یزدی، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۲۱۴). در این تعریف، اخلاق اعم است از صفات خوب و بد، از آن جهت که با فعل اختیاری انسان مرتبط و قابل اکتساب و اجتناب بوده، به علاوه همه کارهای اختیاری ارزشی انسان، که متصف به خوب یا بد می‌شود و می‌تواند برای انسان کمال یا نقص را موجب شود (همان).

علم انبیاء و اهل بیت

یکی از تفضل‌های خدای متعال برای راهبران الهی، نعمت علم است (نساء: ۱۱۳). هر پیامبری که از سوی خدای متعال برای هدایت بشر آمده است، دارای علم کافی و من عند الله (کهف: ۶۵) بوده است. هر کسی که رهبری و امامت گروهی را به عهده می‌گیرد، باید دارای علم مربوط به هدایت‌گری و امامت خود باشد. هر مقدار وظیفه سنگین‌تر و مهم‌تر باشد، نیاز به این تفضل و نعمت الهی بیشتر است. پیامبران الهی و ائمه معصومان، به خاطر داشتن وظیفه‌ای سترگ، برخوردار از علم الهی بوده‌اند. این برخورداری از علوم در آیات گوناگون، توسط خدای متعال گوشزد می‌شود. در آیه‌ای از علم حضرت آدم (بقره: ۳۳) و در آیه‌ای دیگر، از تعلیم به حضرت لوط صحبت می‌کند (انبیاء: ۷۴). در جای دیگر، در مورد علم حضرت داود و سلیمان (نمل: ۱۵) و در سوره‌ای دیگر، از تفضل خود در رابطه با پیامبر اسلام (نساء: ۱۱۳) یاد می‌کند.

این تفضل و نعمت در مورد پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان، به نهایت خود می‌رسد و آنها را برخوردار از گستردگری علم معرفی می‌کند (مصطفی یزدی، ۱۳۸۵، ص ۳۲۵). در روایات گوناگونی، به علم اهل بیت اشاره شده است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۲۲۸-۲۲۵). گستره دانش ایشان، تا جایی است که علم آنها، ریزترین مسائل از جمله ارش الخدش را در بر می‌گیرد (صفار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۴۵). بسیاری از علوم را از پیامبر گرامی اسلام به ارت برده‌اند (الهامی، بی‌تا، ص ۲۹۹). البته علوم ایشان، منحصر به علوم و راثتی از رسول خدا نبوده و از راههای دیگر، از جمله الهام و تحدیث کسب علم می‌نمودند (مصطفی یزدی، ۱۳۸۷، ص ۳۶).

ویژگی‌های علم انبیا و اهل بیت

علوم انبیا و اهل بیت نسبت به علوم افراد عادی دارای ویژگی‌های است که آنها را متمایز می‌کند و زمینه ضرورت مراجعته به آنها را فراهم می‌کند. به چند ویژگی از آنها اشاره می‌شود.

۱. خدادادی بودن: یکی از ویژگی‌های علوم انبیا و اهل بیت این است که سرچشمۀ از علم لایزال الهی دارد و در قالب وحی و با الهام و یا از وراء حجاب به آنها افاضه می‌شود (شوری: ۵۰). آیت‌الله مصباح یزدی در بیان علت اینکه تبیین قرآن فقط در صلاحیت رسول خدا و اهل بیت ایشان است، می‌فرماید: «تبیین وحی و تفصیل احکام الهی و تفسیر قرآن کریم، کاری است که جز در صلاحیت پیامبر و امامان معصوم نیست؛ زیرا تنها آنان هستند که با علم خدادادی به علوم و معارف الهی آشنا شوند» (مصطفی یزدی، ۱۳۷۹، ص ۷۶).

۲. جامعیت: یکی دیگر از ویژگی‌های علم ایشان، جامعیت آن است که همین جامعیت، موجب خلافت انسان برای خدای متعال می‌شود. آیت‌الله مصباح یزدی در این رابطه می‌فرماید:

ملک تفویض خلافت‌الهی از سوی خدا به آدم، چه بود؟ از آیات قرآن در می‌باییم که ملاک، «علم به اسماء» بود... شاید بنوان گفت: ملاک خلافت، جامعیت بین اسماء است؛ یعنی موجودی لائق خلافت است که همه اسماء را بداند... اجمالاً می‌توان ادعا کرد که مناسبت حکم و موضوع مقتضی این است که هم اسماءی خدا را بداند و هم اسماء مخلوقات را، و چون موضوع، خلافت مطلق است، قاعده این است که به همه اسماء و صفات خدا علم داشته باشد تا بتواند خلیفه‌ای کامل برای او و نیز عالم به همه مخلوقات باشد (مصطفی یزدی، ۱۳۸۶، ص ۸۶).

با توجه به اینکه حضرت آدم انسان کامل و یکی از انبیای الهی بوده است، به مقتضای رسالتی که خدای متعال برای او و انبیا بعد از ایشان در نظر گرفته است، دارای علم جامعی بوده است که به پیامبران بعد از خودش رسیده است. در مورد ارث بردن علم توسط رسول اکرم، امام صادق می‌فرماید: «محمد علیم تمام کسانی را که پیش از از پیامبران و مرسیین بودند به ارث برده» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۲۲۴). و این علم جامع از پیامبر به اهل بیت ایشان به ارث رسیده است (صفار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۱۵).

با توجه به رسالت قرآن کریم، که برای هدایت بشر نازل شده است (بقره: ۲)، باید همه معارف مورد نیاز بشر را در بر داشته باشد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارة برای مسلمانان است (نحل: ۸۹)؛ طبق این آیه شریفه، همه مطالب مورد نیاز در امر هدایت در قرآن وجود دارد و پیامبر اسلام نیز وظیفه تبیین این معارف را به عهده دارد (نحل: ۴۴). لازمه تبیین و تفسیر رسول گرامی اسلام این است که ایشان خود نسبت به این معارف علم داشته باشند و گستره آن نیز باید باشد به اندازه گستره معارف قرآن که همان هدایت انسان است، باشد زیرا در قرآن مبین بودن رسول خدا، به صورت مطلق بیان شده است.

۳. اتقان و خطاناپذیری: در قرآن آیاتی وجود دارد که به صراحة در مورد حفظ پیام الهی، که توسط انبیای الهی به مردم رسانده می‌شود، سخن می‌گوید و از حفاظت شدید آن، از دستبرد شیاطین پرده

برداشته، و می‌فرماید: «دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبیش آگاه نمی‌سازد، مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می‌دهد تا بداند پیامبرانش رسالت‌های پروردگارشان را ابلاغ کرده‌اند؛ او به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است (جن: ۲۸-۲۶). همچنین در آیه‌ای دیگر نزول و حفاظت از قرآن کریم را خدای متعال به خودش نسبت داده، و می‌فرماید: «ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما به طور قطع نگهدار آئیم» (حجر: ۹). با توجه به اینکه قسمت عمده علوم اهل‌بیت از قرآن کریم است و خدای متعال حفاظت آن را به عهده گرفته است، بخش دیگر این علوم نیز همان‌طور که اشاره شد، از منابع گوناگونی مانند تحدیث و الهام به‌دست می‌آید که بدون خطا بودن آنها، با توجه به عصمت اهل‌بیت مشخص می‌شود.

نقش اعتقاد به علم انبیا و ائمه در تخلق به اخلاق اسلامی

اگر بتوان بر پایه علوم و معارف بدون خطا و اشتباه الهی، که توسط وسائل فیض به بشر رسیده است، مکتب اخلاقی پایه‌گذاری کرد، بسیاری از مشکلات مکاتب اخلاقی بشری از بین می‌رود؛ زیرا دیگر نه اختلافی در نسخه‌های اخلاقی وجود دارد و نه به طور مرتب خبری از نقض و نقدهای متعدد خواهد بود. علت آن هم وجود یک منبع اصیل برای این معارف خواهد بود که وقتی توسط انسان معصوم تبیین شود (نحل: ۴۴)، دیگر در دریافت مقصود الهی خطای پیش نخواهد آمد. از سوی دیگر، به علت وجود منبع الهی و واسطه بودن معصوم در انتقال این معارف، برای بشر اطمینان و اعتقاد لازم حاصل می‌شود و با خیال آسوده در پی عمل برخواهد آمد. در تبیین چگونگی تأثیرگذاری اعتقاد به این وسائل در تخلق به اخلاق اسلامی، می‌توان به‌طور خلاصه گفت: این تأثیر در چند زمینه است که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

باور به وجود معارف اخلاقی یقینی و تمسک به آنها

پیروی از ظن، در مقابل پیروی از یقین قرار دارد، یکی از عواملی که ممکن است انسان را از شناخت حقیقت واقعیت دور کند، پیروی او از ظن و گمان است (یونس: ۳۶). پیروی از ظن و گمان، موجب تردید و تشکیک در متعلق خود می‌شود. به همین جهت، معنای آیاتی که از پیروی ظن نهی می‌کنند، این است که انسان باید دنبال کسب یقین و اعتقاد جزمی برود، نه اینکه چون از پیروی گمان نهی شده است، پس به آن اعتقاد پیدا نکند (مصباح یزدی، ۱۳۹۸، ج ۲، ص ۱۰۲). به خاطر سختی و مشکلاتی که در تحصیل یقین وجود دارد، عموماً افراد زحمت به‌دست آوردن آن را به خود نمی‌دهند و زمانی که ظن آنها به طرفی غالب شد، از همان پیروی خواهند کرد. پیروی از گمان، دارای آفات مختلفی است که حتی ممکن است به انکار قیامت و حساب و کتاب منتهی شود. همچنین موجب پیروی از اوهام و خرافات و در یک کلام، ریشه همه گمراهی‌ها و ضلالت‌ها در پیروی از ظن و گمان است (همان، ج ۱، ص ۲۸۹). یکی از گرایش‌های باطل، که ریشه در

شک‌گرائی دارد، قبول پلورالیسم است (همو، ۱۳۹۶، ج ۱، ص ۲۹). برخی به علت عدم تلاش برای پی بردن به دین واحد و حقیقی به عقیده همه حق بودن قائل می‌شوند. نتیجه این گرایش، این است که اعتقاد به صحبت همه مکاتب اخلاقی و لو متضاد و مخالف هم باشند، به وجود می‌آید.

اما معارف و اوامری که از ناحیه خدای متعال توسط انبیا و اهل بیت^{۲۷} بیان می‌شود به علت ریشه داشتن در علم لایزال الهی، عین واقعیت و حقیقت است. علم الهی، خود عین واقعیت است و تخلف و اشتباه در آن راه ندارد. ازسوی دیگر، این علم وقتی توسط وسائلی به بشر می‌رسد که دارای ملکه عصمت و مورد تأیید و تعلیم دیده خدای متعال هستند، دیگر درواقع نمایی آن تردید وجود نخواهد داشت. اعتقاد داشتن به چنین علمی و وسائلی، زمینه‌پیروی از حدس و گمان را از بین می‌برد و شرایط بهره‌وری از معارف اخلاقی، مبتنی بر دیدگاه الهی را فراهم می‌کند. درواقع اعتقاد این چنینی، موجب از بین رفتن شک و تردید می‌شود، شک و تردیدی که خود زمینه‌شک‌گرایی و پلورالیسم است. بنابراین، اعتقاد به چنین معارفی موجب می‌شود تا کسانی که در پی معارف واقع‌نما و حقیقی و مطابق با واقعیت هستند، در ارزش‌های اخلاقی، که از این طریق به آنها می‌رسد، تردید نکرده و نسبت به راستین بودن آنها، اعتقاد جزئی پیدا کرده و در نتیجه، در پی تخلق به این معارف بربیایند.

برداشت معیار ارزش اخلاقی

یکی از مسائل مورد بحث در فلسفه اخلاق، این است که معیار ارزش اخلاقی چیست؟ وقتی از خوب، بد، باید و نباید صحبت به میان می‌آید، منشا آن چیست؟ چه چیزی مشخص می‌کند که فعلی ارزشمند و یا ضد ارزش است؟ مکاتب اخلاقی موجود، پاسخ‌های گوناگون، بلکه متضادی دارند. در مکتب اسلام، کمال نهایی انسان «قرب به خدای» متعال است (گروه نویسنده‌گان، ۱۳۹۱، ص ۱۷۷) و آن چیزی که به همه افعال و اوصاف انسانی صبغه‌الهی می‌دهد و آنها را ارزشمند می‌کند، قرار گرفتن آنها در مسیر قرب الهی است (همان، ص ۱۹۸ و ۲۰۲). برای روشن شدن این معیار، باید توضیح بیشتری داده شود.

همه فعالیت‌ها، خواسته‌ها و انگیزه‌ها با همه اختلاف فرمی و شکلی که دارند، برای درک لذت بیشتر و یا دوری از الٰم و درد است. این لذت‌گرایی در فعالیت‌های حسی مشخص است، اما در مورد پارهای از افعال و رفتارها، ممکن است این انگیزه آشکار نباشد و یا اینکه فرد، به آن توجه نداشته باشد (مصطفایی، ۱۳۸۴، ص ۸۱).

به علت وجود جهان ماده، انسان امکان دستیابی به همه لذت‌ها را ندارد. به همین دلیل به مقتضای عقل، اهم و الٰد را انتخاب کند که گاهی به علت درک ناکافی و شناخت ناقص در انتخاب مصدق اهم و الٰد، دچار اشتباه می‌شود. توجه به این نکته هم لازم است که لذت‌ها یا اصلی و یا فرعی هستند و جنبه مقدمی دارند. لذتی اصلی است که در رابطه با کمال حقیقی انسان باشد؛ زیرا لذت اصلی آن است که از رسیدن به مطلوب اصلی حاصل می‌شود. پس شناخت لذیذ اصلی، وابسته به شناخت کمال حقیقی است و بلعکس آن هم صادق است؛ یعنی با شناخت کمال

حقیقی، شناخت لذیذ اصیل هم به دست می‌آید. در نتیجه، اگر کسی طالب عالی‌ترین لذت ممکن‌الحصول، باشد باید عالی‌ترین کمال ممکن‌الحصول را به دست آورد (همان، ص ۸۲).

عالی‌ترین کمال ممکن‌الحصول برای انسان، تعبیری دیگر از کمال نهایی انسان است. کمال نهایی، یعنی اینکه انسان در هر چیزی به با کیفیت‌ترین و با دوام‌ترین لذت‌ها دست پیدا کند. مثلاً انسان فطرتاً در پی کسب علم و قدرت و جمال است. آنها را طلب می‌کند و از آنها لذت می‌برد و به حد معینی از آنها قانع نمی‌شود و هر مقدار از آنها را کسب کند در بی مقادیر بیشتری از آنهاست. با توجه به این میل بی‌نهایت که در وجود اوست، دنبال منبعی برای ارضای این میل خود است. اگر او منبعی را بشناسد که دارای این اوصاف بی‌نهایت باشد و بتواند با اتصال به او خود را به این اوصاف متصف کند، این بالاترین مطلوب و نهایت‌ترین کمال انسان خواهد بود؛ زیرا می‌تواند با اتصال به بی‌نهایت، چیزی را به دست آورد که رنگ بی‌نهایت به خود می‌گیرد. این منبع، که همه اوصاف را در حد بی‌نهایت داراست و انسان می‌تواند با اتصال به او از آنها برخوردار شود، ذات خدای تبارک و تعالی است. وقتی انسان به چنین دیدگاهی دست پیدا کند عالی‌ترین کمال خود را در قرب هرچه بیشتر به خدای متعال جست‌وجو خواهد کرد (همان، ص ۹۶-۹۳).

وجود چنین معیاری، اهمیت خود را در معنا و مصاديق امور اخلاقی نشان خواهد داد. در ارزشمندی بسیاری از عناوین اخلاقی، مانند عدالت، شجاعت، عفت و... اختلافی وجود ندارد، اما آن چیزی که موجب اختلاف در آنها شده است، نبود تعریفی مشخص و مصدقی، روشن از آنهاست. هر مکتب و احیاناً هر جامعه و فردی، مصاديق را از ذیل این عناوین خارج و یا داخل در آن می‌کند که در جامعه‌ای دیگر کاملاً عکس اینجاست. استفاده از این معیار، در تبیین معنای امور اخلاقی بسیار راه‌گشا خواهد بود و می‌تواند چنین اختلافاتی را از بین ببرد و مردم را از سرگردانی و تحریر خارج کند و در نتیجه، زمینه‌هایی را فراهم می‌کند تا امکان تخلق به اخلاق الهی در جامعه فراهم شود.

فهم معنا و مصاديق موضوعات اخلاقی

یکی از استفاده‌هایی که از آیات و روایات می‌شود، در جهت روشن شدن معنای مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی و تعیین مصاديق مختلف برای آنهاست. در روایات گوناگون، برخی از موضوعات اخلاقی توسط اهل‌بیت^ع معنا شده است و مصاديق گوناگونی برای آنها بیان شده است. برای روشن شدن این بحث به چند نمونه از فضایل اخلاقی و گسترۀ معنایی آنها در روایات اشاره می‌شود.

۱. یکی از فضایل اخلاقی غیرت داشتن و غیور بودن است. در تعریف غیرت گفته شده: «همان ملک‌هایی است که آدمی را به دفاع از مسائل مهم عرفی و شرعی و تلاش در راه حفظ و حراست آنها برمی‌انگیزند» (مصطفی‌الهی، ۱۳۸۸، ص ۴۲۰)؛ و سه مورد برای آن برشمردند. ۱. غیرت و حمیت دینی ۲. غیرت و حمیت در مورد

عفت زن^۳. غیرت و حمیت در مورد عفت عمومی. مورد دوم و سوم، در نظر عرف مصداق غیرت هستند و اطلاق غیرت بر مورد اول خالی از تکلف نیست (همان، ص ۴۲۸). مورد دوم و سوم، در روایات و آیات فروان دیده می‌شود. اما وقتی به متون دینی مراجعه می‌شود دامنه این فضیلت به همین موارد ختم نمی‌شود، بلکه این دامنه به اندازه‌ای گسترش داده می‌شود که حتی بر خدای متعال هم قابل صدق است. مثلاً در روایتی رسول خدا می‌فرماید: «و هیچ کس از خدای متعال غیرت‌مندتر نیست و بهجهت غیرتش فواشش را حرام کرد» (ابن بابویه، ۱۴۰۶، ص ۲۸۰).

همان‌طور که بیان شده است، با استفاده کلام معصومان چنین بسط معنایی برای این فضیلت اخلاقی به وجود آمده است که اگر دسترسی به کلام معصومان^۴ وجود نداشت، از این معرفت پرهرازی به دست نمی‌آمد. در مورد سایر ارزش‌های اخلاقی نیز می‌توان با رجوع به ثقیلین، معنای صحیح و یا معنای جدید آنها را به دست آورد. همان‌گونه که بیان شده، در تشخیص مصداق ارزش‌های اخلاقی نیز می‌توان از آیات و روایات استفاده کرد. برای روشن شدن محل بحث، از چند روایت در این زمینه استفاده می‌شود.

۲. یکی از ردائل اخلاقی، که هم در عرف موردنمذمت واقع شده است و در روایات گوناگونی قبیح آن بیان شده، ردیلت «بخل» است. در نگاه اولیه و کاربرد آن در لغت و بین مردم، یک معنای امساك مالی دارد. این ردیلت در کتاب *مفردات الفاظ قرآن* این چنین تعریف شده است: «امساک و نگه داشتن و حبس کردن اموالی است که حق نیست نگه داشته شود، نقطه مقابل این حالت، جود و بخشندگی است» (raghib اصفهانی، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۲۴۳). اما با رجوع به روایات، مصادیق گوناگونی برای بخل بیان می‌شود که بسیاری از آنها، ربطی به امور مالی ندارند. به عنوان مثال، چند روایت ذکر می‌شود. رسول خدا در روایتی می‌فرماید: «بخیل واقعی کسی است که نام من پیش او برده شود، ولی بر من درود نفرستد» (ابن بابویه، ۱۴۰۳، ص ۲۴۶). همچنین، این تعبیر در قالب افعال تفضیل در مورد کسی که نسبت به واجبات دینی سهل انگار باشد، وارد شده است؛ ایشان فرمودند: «بخیل ترین مردم کسی است که نسبت به واجباتش بخل می‌ورزد» (شهید اول، ۱۴۰۳، ص ۵۵). همچنین امام صادق^۵ در روایتی در بیان معنای بخل می‌فرماید: «بخیل کسی است که در سلام کردن بخل می‌ورزد» (ابن بابویه، ۱۴۰۳، ص ۲۴۶). همچنین در روایت دیگری، فرمودند: «بخیل کسی است که مالی را از راه غیر خلال به دست بیاورد و آن را در غیر موضع حقش خرج کند» (همان، ص ۲۴۵). همان‌گونه که در این روایات شریفه ملاحظه می‌شود برای بخل که ابتدائاً در مورد مسائل مادی به کار رفته است، مصادیقی بیان شده است که در معنای لغوی و عرفی آن وجود ندارد.

یافتن راه حل رفع و دفع تعارضات و تزاحمات اخلاقی

منعیح معارف اخلاقی بر اساس مکتب اسلام، آیات و روایات شریفه است. آیات قرآن، شامل محکمات و متشابهات است (آل عمران: ۷) و شناخت آنها از عهده هر کسی برنمی‌آید و تنها خداوند و راسخون در علم، توان تشخیص آنها را دارند (همان). طبق روایات اسلامی، راسخون در علم اهل بیت گرامی رسول خدا^۶ هستند (کلینی، ۱۴۰۷، ج

۱، ص ۲۱۳). ازسوی دیگر، در بین روایات نیز به علت وجود تحریف، جعل حدیث، تقطیع... ناسازگاری هایی وجود دارد که موجب می شود روایات با آیات قرآن و یا روایات با همدیگر تخالف و تکاذب داشته باشند. این موضوع باعث می شود شناخت معارف دینی و اخلاقی مشکل شود. با توجه به اینکه این مسئله، از زمان رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و اهل بیت وجود داشته است، راه حل هایی توسط آنها ارائه شده است که توجه به آنها، موجب می شود این معضل حل شده و معارف دینی و اخلاقی با شیوه های صحیح به انسان ها برسد.

در روایات اسلامی، یک قاعدة کلی مطرح شده است، مبنی بر اینکه هر چیزی که با قرآن ناسازگار باشد و قابلیت جمع نداشته باشد، کنار گذاشته می شود. رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: «برای هر حقی نمودار درستی است و بر فراز هر صوابی پرتو درخشانی، آنچه با کتاب خدا موافق است عمل کنید و آنچه مخالف کتاب خدا است، وانهید» (همان، ص ۶۹). طبق این روایت شریف، سنگ محک اصلی معارف، عرضه آنها بر کلام خداست که اگر مخالفتی با آن داشته باشند، کنار گذاشته می شوند. در مورد روایات نیز می فرماید: «چون حدیثی به شما رسید و از قرآن یا کلام خدا بر آن گواهی یافتید، اخذش کنید و الا برای آورنده اش سزاوارتر است (شما آن را قبول نکنید)» (همان). پس در حجتیت روایات عدم مخالفت آنها با قرآن و وجود شواهد قرآنی ضرورت دارد.

اما اگر این تعارض و تراحم در روایات منقول از اهل بیت^{علیهم السلام} باشد، چند چیز را به عنوان موجبات ترجیح بیان کردند که توجه به این موارد، می تواند راه گشا باشد. امام ششم^{علیه السلام} در پاسخ حنفیه که از اختلاف در حدیث بین دو نفر از اصحاب از ایشان سؤال کردند، فرمود:

حکم آن درست است که عادل تر و فقیه تر و در نقل حدیث راست گوی تر و با تقوی تر است و به حکم آن دیگری توجه نشود. گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخشنده و بر هم برتری و مزیتی ندارند. فرمود: به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنها است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه ترک شود؛ زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدی نیست ... گفتم: اگر هر دو روایت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل کردن از قول شما؟ فرمود: توجه شود هر کدام با قرآن و سنت موافق است و با عame مخالف است، بدان عمل شود و انکه حکم شیعه برخلاف قرآن و سنت و موافق عame است ترک شود. گفتم: قربانت، اگر دو تن فقیه حکم، هر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهنند ولی یکی از خبر مدرک حکم موافق عame است و دیگری مخالف عame، به کدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود: آنکه مخالف عame است مایه رشد و هدایت است. عرض کردم: قربانت، اگر هر دو خبر موافق عame هستند (یعنی هر کدام موافق یکی از مذاهاب عame است)؟ فرمود: توجه شود هر کدام بیشتر مورد میل حکام و قضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود. گفتم: اگر هر دو از این نظر برابر باشند و مورد میل حکام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد، باید صبر کنی تا حضور امام برسی؛ زیرا توقف در مورد اشتباه بهتر از افتادن در هلاکت است (همان).

در این روایت شریف، چند چیز به عنوان مرجحات در بین دو روایت مخالف هستند که برخی ناظر به راوی هستند که عبارتند از: اعدل، افقه، اصدق و اتفقی. برخی دیگر، ناظر به روایت هستند که عبارتند از: شهرت، موافقت قرآن و سنت، مخالفت عame و مخالفت با میل حکام و قضات عame. پس یکی از ثمرات اعتقاد به علم انبیاء و اهل بیت^{علیهم السلام} و

توجه به آن، این است که می‌توان با استفاده از این علم، مشکل تعارض و تراحم آیات و روایات منقول، که منبع معارف دینی و اخلاقی هستند، را حل کرد.

نظرارت بر اعمال

«شهادت» و «رؤیت» در آیات دارای یک معنا هستند. «شهادت» به معنای دیدن و مشاهده اعمال انسان‌ها توسط وسائل فیض است (جوادی آملی، ۱۳۹۸، ج ۴، ص ۳۱۲). علامه طباطبائی در مورد معنای شهادت می‌فرماید: «شهادت عبارت است از تحمل - دیدن - حقایق اعمال، که مردم در دنیا انجام می‌دهند، چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت چه رد، و چه قبول، چه انقیاد، و چه تمرد» (طباطبائی، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۸۲).

نظرارت و شهادت بر اعمال انسان، در مرحله اول توسط خدای متعال انجام می‌شود. او به تمامی اعمال و نیات و آنچه در سینه و قلب انسان می‌گذرد آگاه است. آنچه را در خلوت و تنهایی انجام می‌دهد، خدای تعالی ناظر بر آن است. هیچ چیزی از دید او پنهان و مخفی نمی‌ماند. در قرآن کریم، بارها این وصف در مورد خدای متعال به کار رفته است (حج: ۱۷؛ سبا: ۴۷؛ بروج: ۹؛ مجادله: ۶). در روایات هم برای فراهم کردن زمینهٔ ترک گناه، به این صفت خدای متعال توجه شده است و با توجه دادن به ناظر بودن خدای متعال، سعی در جلوگیری از انجام معصیت شده است. مثلاً در روایتی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «از عصیان خداوند در خلوت‌گاهها بپرهیزید؛ چرا که شاهد، همان حاکم و دادرس است» (نهج البلاغه، حکمت ۳۲۴).

پس از خدای متعال، این صفت به انبیاء الهی نسبت داده شده است و آنها به عنوان شاهد بر اعمال امت و پیروان خود معرفی شده است. در این زمینه، روایت می‌فرماید: «و هنگامی که خدای متعال پیامبری را مبعوث می‌کند، او را بر امت خود گواه قرار می‌دهد» (حمدیری، ۱۴۱۳، ص ۸۴). آنها در روز قیامت، با توجه به همین نظرارت شهادت می‌دهند (صبحای یزدی، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۸۶). در مورد رسول گرامی علیه السلام اسلام نیز می‌فرماید: «ای پیامبر! ما تو را گواه و بشارت‌دهنده و انذارکننده فرستادیم» (احزاب: ۴۵). و در آیه‌ای دیگر دایرهٔ این شهادت را به سایر امم و شهدای آنها تعمیم داده، و می‌فرماید: «پس چگونه است (حال آنان) آن‌گاه که از هر طایفه‌ای گواهی آریم و تو را بر این امت به گواهی خواهیم؟» (نساء: ۴۱). در آیات دیگری، این تحمل و شهادت را علاوه بر خدای متعال و رسول گرامی اسلام به مؤمنان هم نسبت داده، و می‌فرماید: «بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند! و به زودی، به سوی دنای نهان و آشکار، بازگردانده می‌شوید و شما را به آنچه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد!» (توبه: ۱۰۵). طبق روایات فراوانی مؤمنان در این آیه شریفه، وجود مقدس اهل بیت پیامبر گرامی اسلام هستند (صفار، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۴۲۴).

باور و اعتقاد به اینکه تمام اعمال انسان در برابر دیده الهی و انبیا و اهل بیت علیهم السلام انجام می‌شود، موجب می‌شود تا انسان در اعمال خود تجدیدنظر کند و شرم و حیا از این دیدگان بصیر و بینا سبب می‌شود تا کار

خلاف ادب از انسان سر نزند. هر مقدار ادب و حیاء بیشتر باشد، خود نگهداری انسان بیشتر می‌شود. اعتقاد به اینکه عالم، محضر خدای متعال و اولیا کرام ایشان است، موجب می‌شود انسان سعی و تلاش خود را به کار بینند تا موجبات رنجش آنها را فراهم نیاورد. در طرف مقابل نیز می‌حیایی موجب انجام هر کار معصیت و خلافی می‌شود تا جایی که انسان را به بی‌ایمانی می‌کشاند. در روایات، عدم حیا برابر با عدم ایمان قرار داده شده است. فرموده‌اند: «کسی که حیا ندارد، ایمان ندارد» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۱۰۶). باور به وجود ناظر و بیننده، موجب حیا و ترک گناه می‌شود و این اعتقاد در روایات مورد توجه بوده و اهل بیت با تمسک به همین مسئله پیروان خود را از گناه نهی می‌کردند. امام صادق با اشاره به مسئله «حیا از رسول خدا» می‌فرماید: «زشت و زبای اعمال بندگان هر روز بر رسول خدا عرضه می‌شود. پس هر یک از شما باید حیا کند که مبادا عمل زشتی از او بر پیامبر شعره شود» (فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۳۷۴). وقتی شخصی نسبت به کسی علاقه و محبت داشته باشد سعی می‌کند تا موجبات ناراحتی او را فراهم نکند. هر مقدار محبت و علاقه بیشتر باشد تلاش برای از بین بردن موجبات ناراحتی نیز بیشتر خواهد بود. این موضوع زمینه را فراهم کرده است تا از محبت مسلمانان نسبت به پیامبر و اهل بیت استفاده کرده و انجام گناه را موجب ناراحتی پیامبر و خاندان او معرفی کنند تا باعث ترک گناه گردد. امام صادق در این زمینه می‌فرماید: «چرا رسول خدا را ناراحت می‌کنید؟ گفتند: چگونه ناراحتش می‌کنیم؟ فرمود: مگر نمی‌دانید که اعمال شما بر او عرضه می‌شود و اگر معصیت خدا را در آن ببیند، موجب ناراحتی او می‌شود؟ تلاش کنید رسول اکرم را خوشحال کنید و موجبات ناراحتی او را فراهم نکنید» (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۶۲). کسی که واقعاً محبت پیامبر را در سینه دارد وقتی متوجه شود با گناهانش خاطر شریف آن بزرگوار آزرده می‌شود سعی می‌کند مرتكب چنین اعمالی نشود. آیا کسی که وجود مقدس بقیة الله الاعظم را عین الله الناظره می‌داند و معتقد است اعمال او به محضر امام زمان عرضه می‌شود سعی در ترک گناه نمی‌کند؟ البته شاهد بودن اهل بیت بر اعمال شیعیان خود از جهتی دیگر موجب امیدواری می‌شود زیرا وقتی آن بزرگوار این اسئله ادب و فعل قبیح را می‌بینند برای محین خود استغفار می‌کند و موجب آمرزش آن گناهان می‌شود. این خود موجب ازدیاد محبت و تبعیت نسبت به این خاندان بزرگوار می‌شود. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: «اما جدایی و دوری من از شما بهتر است برای شما: زیرا هر پنجه‌نشبه و دوشنبه اعمال شما بر من عرضه می‌شود، اگر عمل نیکی در آن باشد، خدا را بر آن سپاس می‌گوییم و چنانچه عمل بدی در آن باشد، برایتان استغفار و طلب آمرزش می‌کنم» (قمی، ۱۱۲۵، ج ۵، ص ۵۳۷). همچنین مرحوم علامه بزرگوار، سید بن طاووس داستان تشریفی را محضر آن حضرت نقل می‌کند که مؤید این معناست. ایشان می‌فرماید: سحرگاهی در سرداد مقدس بودم که صدای مولایم را شنیدم که با خدای خویش مناجات می‌فرمودند و برای شیعیان خود چنین

دعا می کردند: «خدایا! شیعیان ما از شعاع انوار ما و باقی مانده گل ما آفریده شده‌اند و گناهان بسیاری انجام داده‌اند، درحالی که پشت گرمی آنها به محبت و ولایتی است که نسبت به ما دارند. اگر گناهان آنها بین تو و ایشان است (واجبی را ترک کرده و یا حرامی را مرتكب شده‌اند) از آنها درگذر که ما راضی گشتبیم، و آنچه از گناهان ایشان که مربوط به خودشان و حقوقی است که بر یکدیگر دارند، خودت بیشان اصلاح فرما و از خمس ما به آنان عطا کن تا از یکدیگر راضی گردند. و ایشان را داخل بهشت گردان و از آتش دورشان ساز، و در غضب و عذاب خویش بین آنها و دشمنان ما جمع مگردان» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۳، ص ۳۰۲). معرفت و باور داشتن به چنین خاندان با کرامتی موجب می‌شود تا پیروان آنها مرتكب اعمالی که باعث رنجش آنها می‌شود، نشوند (صبحای زیدی، ۱۳۸۴، ص ۴۰۲). البته باید توجه داشت شناخت و معرفت و همچنین شیعیان و محبین آنها، دارای درجات گوناگونی هستند که حیا هر کدام متناسب با همان درجه معرفت و باور آنها خواهد بود ولی هر کدام به اندازه توانایی و شناخت خود سعی در راضی و خوشنود کردن اهل‌بیت^۱ خواهد داشت. البته یکی از راه کارهای شیعه واقعی شدن و رسیدن به درجات بالای پیروی از اهل‌بیت^۲ توجه به همین ویژگی است که اعمال ما همه مشهود امام است. اگر دقت کنیم و به این حقیقت توجه داشته باشیم که اعمال و نیات و خطورات ذهنی ما از امام زمان علیه پوشیده نیست در کنترل رفتار و گفتارمان دقت بیشتری خواهیم کرد (همان، ص ۴۰۴ و ۴۰۵).

نتیجه‌گیری

۱. ایجاد بیش صحیح منجر به رفتار درست می‌شود. ایجاد نگاه و بیش صحیح در مورد انبیا و اولیای الهی و ویژگی‌های آنها باعث می‌شود زمینه تخلق به اخلاق اسلامی فراهم شود.
۲. علم این ذات مقدسه، دارای ویژگی‌هایی مانند خدادادی بودن، جامعیت و اتقان و خطانپذیری است. وجود این ویژگی‌ها زمینه اعتقاد و اطمینان کامل به آنها و در نتیجه، تمسک به آنها را فراهم می‌کند.
۳. با اعتقاد به این علم می‌توان معیار ارزش اخلاقی را مشخص کرد که این خود، موجب جهت‌دهی اعمال انسان بهسوی خدای تبارک و تعالی می‌شود.
۴. در بیان معنا و مصاديق ارزش‌های اخلاقی، می‌توان از این علم استفاده کرد. این موضوع موجب گسترش و یا خیق دامنه ارزش‌های اخلاقی می‌شود.
۵. با توجه به اهمیت تراحمات و تعارضات اخلاقی، می‌توان راه حل آنها را از معارف این ذات مقدسه، دریافت.
۶. اعتقاد به علم و آگاهی انبیا و اهل‌بیت^۳ نسبت به همه اعمال انسان و اینکه هم این اعمال در منظر آنها صورت می‌پذیرد موجب می‌شود صفت حیا در انسان رشد کند و زمینه ترک گناه را فراهم کند.

منابع

- شریف رضی، محمد بن حسین، ۱۴۱۴، *نهج البلاغه*، قم، هجرت.
- بن بایویه، محمد بن علی، ۱۴۰۳، *معانی الاخبار*، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- ، ۱۴۰۶، *ثواب الاعمال و عقاب الاعمال*، قم، دارشیری رضی نشر.
- بن طاوس، علی بن موسی، ۱۳۷۴، *الطرائف*، ترجمه داؤد الهمامی، ج دوم، قم، نوید اسلام.
- بن منظور، محمد بن مکرم، ۱۴۱۴، *لسان العرب*، بیروت، دارالفنون.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۷، *ادب فنایی مقربان*، قم، اسراء.
- حمیری، عبدالله بن جعفر، ۱۴۱۳، *قرب الانسان*، مصحح، مؤسسه آل البيت، قم، مؤسسه آل البيت.
- حویزی، عبدالعلی بن جمیعه، ۱۴۱۵، *تفسیر نور التقیین*، تصحیح هاشم رسولی، قم، اسماعیلیان.
- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، *لغت‌نامه*، ج دوم، تهران، دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲، *مفردات الفاظ القرآن*، بیروت، دارالقلم - الدار الشامیه.
- شهید اول، محمد بن مکی، ۱۴۰۷، *الاربعون حدیثاً*، تصحیح مدرسه امام مهدی، قم، مدرسه امام مهدی.
- صفار، محمد بن حسن، ۱۴۰۴، *بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد*، قم، مکتب آیت‌الله مرعشی نجفی.
- طبرسی، حسن بن فضل، ۱۴۱۲، *مکارم الاخلاق*، قم، شریف رضی.
- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، ۱۴۱۵، *تفسیر الصافی*، تصحیح حسین اعلجی، تهران، مکتبه الصدر.
- قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، ۱۳۶۸، *تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۳، *تفسیر القعی*، ج سوم، قم، درالكتاب.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷، *الكافی*، تحقیق، علی اکبر غفاری و آخوندی، محمد، تهران، دارالكتب الإسلامیه.
- گروه نویسندهان (زیر نظر آیت‌الله مصباح یزدی)، ۱۳۹۱، *فاسخه تعلیم و تربیت اسلامی*، ج دوم، تهران، مدرسه.
- مصطفایی، محمد تدقی، ۱۳۹۴، *نقد و بررسی مکاتب اخلاقی*، تحقیق و تغاریش احمد حسین شریفی، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۴، *آفتاب ولایت*، ج چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۳، *آموزش فلسفة*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۴، به سوی خودسازی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۱، *اخلاق در قرآن*، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۵، *رابطه علم و دین*، ج سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۶، *نظريه حقوقی اسلام*، ج ششم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۷، *راه و راهنمایی انسانی*، ج سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۸، *انسان شناسی در قرآن*، ج نهم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ظاهری، حسین، ۱۳۸۸، *کاوشنی نو در اخلاق اسلامی*، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.