

* مراقب و انگیزه‌های ارزش اخلاقی*

آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح‌یزدی ج

چکیده

در اسلام شرط قبولی اعمال و رسیدن به حد نصاب ارزش، ایمان به خدا و جهان آخرت است. اما این سخن بدان معنا نیست که در اسلام سایر اعمالی که حسن فعلی دارند، بی‌ارزش‌اند؛ زیرا ممکن است برخی اعمال ارزش‌هایی زیر حد نصاب داشته باشند و در عین حال انسان را برای ترقی معنوی آماده کنند. در مقابل، اگر رفتاری دارای حسن فعلی باشد، اما ناشی از کفر و عناد باشد، حتماً ارزش منفی دارد و نه تنها در عالم آخرت که محل ظهور ارزش‌ها، پاداش‌ها و فضیلت‌هاست، هیچ نتیجه مشتبی برای فاعل آن نخواهد داشت، بلکه مستحق عذاب نیز خواهد شد. برای مثال، اگر فرد مؤمنی گناهان کوچکی مرتکب شده باشد، هرچند ایمانش محفوظ است، اما به همان اندازه از کمال نهایی دور خواهد شد؛ زیرا این گناهان کم‌کم او را از فضای معنوی و الهی دور کرده، به وادی دیگری سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اخلاق، ارزش اخلاقی، انگیزه، تقویت ایمان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

که عقل و درک او بیشتر شد، اسباب تشویق نیز متناسب با آن، رشد خواهد کرد؛ مثلاً هنگامی که ارزش احترام به بزرگترها را درک کرد، برای او از میزان ارزش عزیز بودن نزد خدا سخن گفت، و اگر جز این باشد، تأثیری نخواهد داشت.

خداؤند متعال نیز از همین روش برای تشویق مردم به کارهای خوب و رسیدن به فضایل عالی استفاده کرده است، و ابتدا به بهشت و نعمت‌های آن وعده می‌دهد، سپس می‌فرماید: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ الْأَكْبَرُ» (توبه: ۷۲)؛ خشنودی خداوند از بهشت و نعمت‌های آن بالاتر است. چنین روش تربیتی حکیمانه‌ای است که مؤثر خواهد بود و غیر آن، تأثیری نمی‌بخشد.

برخی با این سوءتفاهم که ویژگی‌ها و نعمت‌هایی که قرآن درباره بهشت و جهان آخرت بیان کرده، صرفاً برای تشویق مردم به انجام کارهای خیر است، آنها را واقعی نمی‌دانند و از دید آنها، واقعیت جهان آخرت همان نورانیتی است که در مقام قرب الهی برای انسان پیدا می‌شود.

این پندار، اشتباهی بسیار بزرگ است؛ زیرا گرچه این امور وعده‌های خداوند برای تربیت ابتدایی انسان‌هایند تا در مسیر رشد و تکامل قرار گیرند و به معارف بالاتر دست یابند، خود نیز واقعیت دارند. این نهایت لطف الهی است که برای سیر انسان مراتبی قرار داده است که همه واقعیت دارند. البته استفاده کردن و لذت بردن از هریک از این مراتب، برای اشخاص متفاوت است. به طور مثال، لذت خوردن یک لقمه غذا از دست انسان بزرگ و وارسته‌ای مانند مقام معظم رهبری فقط به این عنوان که از دست مبارک ایشان است، با خوردن همان غذا از دست ایشان برای رفع گرسنگی، بسیار متفاوت است. غذا همان غذاست، اما لذتها با هم قابل مقایسه نیست. از آن بالاتر، لذت خوردن تکه‌ثان خشکی است از دست ایشان افاده که لذیذتر از تمام غذاهای لذیذی است که تاکنون خورده‌ایم.

بنابراین تمام وعده‌ها و عویده‌های مادی که در قرآن آمده است، جزء‌به‌جزء حقیقت دارد. اما انسان تننه فقط آب می‌نوشد و از سیراب شدن لذت می‌برد؛ اما کسی که لطف و عنایت الهی را به خویش می‌بیند، به شکرانه جایگاهی که در بهشت برین به وی عطا شده است، از خوردن آب لذتی فراتر از شخص تننه می‌برد.

قرآن وقتی شربت گوارای خوش طعم و خوش بویی را معرفی

مراتب متفاوت انگیزه و ارزش

اعمالی که به حد نصاب ارزش رسیده‌اند و از نظر خداوند ارزش اصیل محسوب می‌شوند، مراتبی بسیار متفاوت دارند؛ گرچه ممکن است انسان نتواند این مراتب را به درستی تشخیص دهد و درنتیجه آنها را شبیه هم بداند. در آیات و روایات اشاراتی درباره این تفاوت درجات و فاصله میان برخی درجات از یکدیگر وجود دارد. البته در برخی موارد، خود انسان نیز با کمی دقت در حالات خود می‌تواند این تفاوت را احساس کند. مثلاً درباره حالات بعضی بزرگان آمده است که با شنیدن نام مبارک سیدالشهدا[ؑ] و به شوق زیارت کربلا، دیدگانشان از اشک پُر می‌شد، یا اینکه با یاد جهنم لرده بر اندامشان می‌افتاد. علت این است که حالات انسان در مقابل این مسائل متفاوت است؛ زیرا مراتب خوف تفاوت می‌کند.

قرآن کریم و روایات معصومان[ؑ] انگیزه‌های اعمال را دست کم به سه بخش تقسیم می‌کنند: ۱. خوفاً من النار؛ ۲. طمعاً في الجنة؛ ۳. ابتلاء مرضات الله (حشر: ۲۰؛ توبه: ۷۲)؛ که هریک از دسته‌های اول و دوم، بسته به میزان انگیزه‌ای که برای انجام کار ایجاد می‌کند، درجات متفاوتی دارند، و کسب رضای الهی نیز با میزان معرفت انسان به خدا و محبت او به خدا ارتباط مستقیم دارد.

خداؤند هر کسی را که در مسیر هدایت و تربیت قرار گیرد، به اندازه همت و کوشش او در این راه، و تا رسیدن به عالی‌ترین مراتب فضیلت، کمک و تشویق می‌کند: «مَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الدِّينِ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقَاً» (نساء: ۶۹)؛ کسانی که از خدا و پیغمبر اطاعت می‌کنند، رفیق انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحان می‌شوند، و اینها چه خوب رفیقانی هستند. این آیات حتی به انسان‌های عادی مژده دستیابی به مقام انبیا یا دست کم مهمانی آنها را می‌دهد. اما خداوند مانند هر مریب دیگری، برای دستیابی به مقامات عالی تر بکوشند و در مسیر حرکت بهسوی کمال، خستگی و سختی‌های راه را تحمل کنند.

یک مریب حکیم برای تربیت فرزندان خویش در جهت کسب علم، ایمان و اخلاق نیک، ابتدا آنان را با چیزهایی که می‌پسندند و مقتضای سن آنهاست، تشویق می‌کند؛ زیرا کودک را باید با همان بیان و ابزاری تشویق کرد که برایش انگیزش ایجاد می‌کند. به تدریج

می‌شود که تشنگی محشر به درستی درک شود. سپس این آب گوارا به شریتی تبدیل خواهد شد که با زنجیل مخلوط و معطر است، و مخصوص انسیا، اولیای خدا و محیین راستین آنهاست.

برای درک کثیر نعمت‌های بخشی، خداوند می‌فرماید: «مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا... أَنَّهَا مِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَعْمُهُ» (محمد: ۱۵)؛ در بخشی که به متین و عده داده شده است، نهرهایی وجود دارد که در آن، شیری جاری است که فاسد و ترشیده نمی‌شود؛ «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِئَةِ الْأَنْهَارِ» (بروج: ۱۱)؛ باغ‌هایی که از زیر آنها رودها جاری است؛ «أَنَّهَا مِنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى» (محمد: ۱۵)؛ نهرهایی از عسل مصفا؛ «الْحَمْ طِيرٌ مَا يَشْتَهُونَ» (واقعه: ۲۳)؛ گوشت پرنده‌گان هرچه بخواهند؛ «أَرْوَاحُ مُطَهَّرَةٍ» (نساء: ۵۷)؛ زوجهای مطهر و پاکیزه؛ «وَحُورُ عَيْنٍ» (واقعه: ۲۲)؛ «وَ حُورَالْعَيْنِ»؛ و هرچیزی که کمایش انسان‌ها – بخصوص مخاطبان قرآن که عرب‌زبان بودند و در محیط عربستان زندگی می‌کردند – از آن لذت می‌برند.

اینها لذت‌های مادی واقعی است که خداوند در قرآن از آنها یاد کرده؛ اما مهم‌تر از آنها، نعمت‌های روحی و معنوی و لذت‌هایی است که قابل اندازه‌گیری با محسوسات نیستند. بهترین راه برای بهره‌گیری از چنین نعمت‌هایی، کسب معرفت و محبت به اولیای الهی است. خداوند برای اینکه مردم را به اصل دین دعوت کند و در انجام واجبات اولیه دین به آنها انگیزه دهد، از این عوامل تربیتی غفلت نکرده است.

راهکارهای قرآن برای تقویت ایمان انسان‌ها

بسیاری از انسان‌ها به خدا ایمان دارند و او را ناظر بر اعمال خود می‌دانند. اما با وجود این، مراقب اعمال و کردار خود نیستند و این ایمان، در زندگی آنها ظهور و بروز نکرده است. این وضعیت از ضعف ایمان آنها نشئت گرفته است. ضعف ایمان موجب غفلت انسان و درنتیجه عدم توجه به حضور خدا خواهد شد؛ و این عدم توجه موجب خواهد شد که سیاهی هوش‌های شیطانی در او نفوذ کند و او را از اطاعت و انجام فرمان‌های الهی بازدارد. به همین جهت برای عده‌ای انجام دادن و تکرار کردن بسیاری از گناهان آسان است؛ درحالی که کسانی هم بودند که حتی از ارتکاب یک گناه در طول عمرشان واهمه داشتند. خداوند در قرآن ماجراهی حضرت داود[ؑ] با دو برادر را نقل

می‌کند، می‌گوید چاشنی زنجیل دارد: «وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرْأَجُهَا زَنجِيلًا» (اسنان: ۱۷)؛ در بهشت از شریتی خواهند نوشید که طعم زنجیل دارد. اما از همین شربت، اشخاص گوناگون لذت‌های متفاوت می‌برند؛ برخی برای رفع تشنگی می‌نوشند و از آن لذت می‌برند؛ عده‌ای هم آن را شریتی می‌بینند که در دار کرامت خدا به دست بندگان شایسته خدا با احترام به آنها نوشانده می‌شود. این لذت با آن لذت بسیار تفاوت دارد.

در مورد جهنم نیز واقعیت عذاب را با تبدیل شدن پوست سوخته شده به پوست جدید و استمرار عذاب، چنین بیان می‌کند: «كُلَّمَا نَضِيجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلَّاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ» (توبه: ۷۲)؛ هر وقت پوست بدن آنها سوخت و خاکستر شد، مجدداً به پوست جدید تبدیل می‌شود، تا دوباره طعم عذاب را بچشند؛ و این عذاب، پیوسته ادامه می‌یابد.

لذت‌های مادی و معنوی

کسانی که معرفت بالایی دارند، لذت‌های دیگری غیر از مزه و طعم نعمت‌های مادی را می‌چشند. نقل است که از آیت‌الله قاضی پرسیمند در بهشت انواع خوراکی‌ها، پوشک، همسر زیبا، مناظر زیبا، گل‌های زیبا و... وجود دارد؛ ولی آیا نماز هم هست؟ ایشان پاسخ داده بود: من بهشتی را که نماز نداشته باشد، دوست ندارم. شاید معنای این سخن این باشد که لذت نمازی که من می‌خوانم، از همه آن نعمت‌های بهشتی بیشتر است. امثال ایشان، نه پیغمبر بودند، نه امام معصوم؛ بلکه انسان‌های عادی بودند که در مکتب آن بزرگواران درس خواندند و از دستورهای ایشان اطاعت کردند و به این مقام رسیدند. بنابراین قرآن در مقام تربیت، مراتب اشخاص را مدنظر قرار می‌دهد. البته آیات الهی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که همه انسان‌ها در هر درجه و مقامی بتوانند از آنها استفاده کنند. خداوند متعال در سوره «جن» می‌فرماید: «وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَاهُمْ مَاءً غَدَقًا» (جن: ۱۶)؛ [فرستادگانی از جن گفتن]: شنیده‌ایم که بعد از تورات موسی[ؑ] کتابی نازل شده و در آن آمده است که] اگر بر راه صحیح استقامت کنند و پابرجا بمانند، آب گوارایی به آنها خواهیم نوشاند. نوشیدن آب بخشی به عنوان یک وعده الهی، اولین پاداش برای کسانی است که خدا و پیامبر را اطاعت کردند و کار نیک انجام دادند. البته لذت چشیدن آب گوارای بخشی زمانی مشخص

تشویق مردم می فرماید: اگر به دستورهای خدا عمل کنید، در همین دنیا نیز رزق شما افزایش می پابند. نیز در جایی دیگر وعده آب غَدقَ می دهد: «وَأَنْ لَوْ اسْقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ماءً غَدْقاً» (جن: ۱۶): [ای پیامبر، بگو: به من وحی شده است که] اگر جن و انس در آن راه (تسليم خدا بودن) پایداری کنند، ما آبی فراوان که بنوشند (رزق فراوان)، در اختیارشان می گذاریم، این وعده الهی، انگیزه خواهد شد تا آنها از خدا اطاعت کنند. اثر طبیعی اطاعت از خدا، نزدیکی به اوست. کسی که طعم قربة الى الله را چشید، دیگر به نعمت‌های دنیوی و مادی اهمیت نمی دهد، و این همان تربیت الهی است.

خداؤند برای دعوت به جهاد نیز از همین روش استفاده کرده است. بعد از گذشت سیزده سال از بعثت پیامبر اسلام و تحمل سختی‌های فراوان و با افزایش تعداد مسلمانان، خداوند اجازه جهاد صادر فرمود: «أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِيمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» (حج: ۳۹). سپس برای اینکه انگیزه آنها برای جهاد و مبارزه بیشتر شود، به آنها وعده پیروزی و دستیابی به غنایم فراوان می دهد: «وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِي كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا» (فتح: ۲۰): خدا به شما وعده می دهد که غنیمت‌های زیادی از این جنگ می برد. «وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ» (صف: ۱۳): و چیز دیگری که آن را هم دوست دارید، نصرت و یاری خداوند در [جنگ و] پیروزی قریب‌الواقع سپاه اسلام است. نکته تربیتی این وعده آن است که به محض تحقق وعده الهی، محبت او در دل‌ها افزون، و درنتیجه ایمان به خدا و اطاعت از او بیشتر خواهد شد.

منابع

قرطی، محمدين احمد، ۱۳۶۴، *الجامع الاحکام القرآن*، تهران، ناصر خسرو مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، ۱۳۸۱، *تفسیر نمونه*، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

می کند. یکی از آنها به حضرت داوود^ع، که مقام قضاؤت داشت، عرض کرد: «إِنَّ هَذَا أَخَى لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّزْنِي فِي الْخُطَابِ» (ص: ۲۳): برادرم ۹۹ گوسفند دارد و من فقط یک گوسفند دارم؛ اما برادرم به من گفته است که آن را هم به من واگذار کن. «قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ»؛ [حضرت داوود^ع] فرمود: [این سخن بیجاپی است]. او با این درخواست، به تو ظلم کرده است. سپس فرمود: «وَإِنَّ كَيْرَأً مِنَ الْخُلُطَاطَ لَيَنْبَغِي بِعِضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»؛ بسیار رخ می دهد که افراد در معاشرت با یکدیگر، به هم از این دست ظالم‌ها می کنند. مواذب باشید به هم ظلم نکید. حضرت داوود^ع پس از رفتن آن دو برادر متوجه شد که بدون تحقیق در خصوص ادعای برادر اول و درخواست شاهد از سوی او بر این ادعا، به نفع او و علیه برادر دوم سخن گفته و او را ظالم خطاب کرده است. از این رو جناب داوود^ع سال‌ها به سبب این قضاؤت عجوزانه، در پیشگاه الهی ناراحت و گریان بود (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۸۱، ج ۱۹، ص ۲۴۹؛ قرطی، ۱۳۶۴، ج ۱۶، ص ۱۶۵).

طبیعی است که همه انسان‌ها ایمانی مانند ایمان سلمان و امثال او ندارند. اما شیوه‌های تربیتی قرآن به گونه‌ای است که هر انسانی را با هر ظرفیت و توانایی، در مسیر رشد و هدایت قرار می دهد و بر ایمان او می افزاید.

برای گروهی از مردم وعده‌های دنیوی بیش از وعده‌های آخرتی مؤثر است، و بیماری‌ها و سختی‌های دنیوی برای آنها سوزناک‌تر از سوختن در عذاب جهنم است. چه بسا برخی دردهای جسمانی در انسان، او را به کفر نزدیک می کند. بنابراین خداوند که به احوال بندگانش آگاه است، برای اینکه آنها از هدایت محروم نماند و به تدریج ایمانشان تقویت شود، به آنها آباد شدن زندگی دنیایی را وعده می دهد. مثلاً نجات از خشک‌سالی و نزول باران و سرسیزی و پریاری درختان را وعده می دهد: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَ أَمْنُوا وَأَنْفَقُوا لَفَتَّخَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...» (اعراف: ۹۶) تا باور کنند که ایمان و عمل آنها باعث افزایش و وسعت روزی در همین دنیا خواهد شد. بر این اساس، عمل به دستورهای دین، در زندگی انسان اثر طبیعی دارد و حتی اگر کسانی به خاطر افزایش روزی خود به دستورهای دین عمل کنند، روحشان اندکی تصفیه می شود و دین و وعده‌های آخرت را نیز جدی‌تر می گیرند. به همین سبب، برای