

جایگاه وجودان اخلاقی در قرآن و روایات

* نسیبه علمایی

تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۱۰

تاریخ پذیرش: ۹۷/۵/۱۳

چکیده

وجودان ادراک باطنی است که انسان با آن مسیر کمال را می‌یابد. او به عنوان خودفرمانی درونی و راهنمای انسان گاهی از سلامت برخوردار است و گاهی به انحراف کشیده شده و به دلیل عدم اعمال تربیت دینی صحیح کارایی لازم را ندارد. وجودان در برخی از مکاتب اخلاقی غربی جایگاه مهمی دارد و زیربنای افعال اخلاقی معرفی شده و به عقیده کانت امری شگفت آور و صاحب قدرت محرك در امر قضاؤ است. همچنین در مکتب روسو کارکردهایی برای وجودان تعریف شده که در این پژوهش به صورت خلاصه به آن پرداخته شده است. در این راستا این پژوهش در صدد تعریف جایگاه و تبیین کارکردهای وجودان در قرآن و روایات است. وجودان را کاربردهای گوناگونی است

که تمایز نهادن میان آن‌ها در این مبحث ضروری است.

کلیدواژگان: وجودان، ملامت، انحراف، معالجه، امراض نفسانیه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

مقدمه

در وجودان هم در نظرگاه مکاتب اخلاقی غربی جایگاهی دارد و هم در مکتب اخلاق اسلامی، واژه وجودان در قرآن به طور مستقیم نیامده ولی آیات زیادی است که حول محور وجودان است و نیز روایات زیادی در مورد کارکرد و جایگاه آن در کتب حدیثی آمده است.

اندیشمندان اسلامی همچون آفایان مطهری، جعفری و مصباح در مورد وجودان تعاریف زیادی دارند. تعریف آیت الله مصباح در مورد وجودان اخلاقی این است: وجودان اخلاقی همان وجودان عقلائی است ولی در مرتبه‌ای بالاتر یعنی علاوه بر تمییز خیر و شر و نظارت بر اعمال، دارای ویژگی گرایش به خوبی و نفرت از بدی است. [به عبارت دیگر، وجودان(حس) اخلاقی، استعداد آدمی است نسبت به تمییز خیر و شر و گرایش طبیعی او به سوی خیر و گریز از شر] این صفت فطری در مرحله معینی از رشد و تحول بروز می‌کند و در واقع از عقل و سایر قوای نفسانی متمایز و مستقل نیست و احکام آن همان ادراکات و احکام عملی عقل است که آن نیز مستقل از ادراکات و احکام نظری عقل نیست(مصطفی، ۱۳۶۸: ۱۸۱-۱۸۵).

اندیشمندان غربی که معروف‌ترین آن‌ها کانت و روسوی فرانسوی است، به وجودان امری شگفت آور نگریستند و او را اساس افعال اخلاقی شمرند. وجودان را مبتنی بر مکتب وجودان‌گرایی روسو، کارکردهای مختلفی است مانند تشخیص خوب و بد، دستور به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها، راهنمای واقعی انسان و نشان دادن راه کمال و سرزنش گناهکار است.

سؤالاتی که مطرح است این است؛ اولاًً این کارکردهای وجودان که در مکاتب اخلاقی غربی مطرح شده آیا در قرآن و روایات هم است؟ ثانیاً جایگاه وجودان در قرآن و روایات چیست؟ موضوعی که در کتاب نقد و بررسی مکاتب اخلاقی و دیگر کتب مهم و معروف اخلاق اسلامی مانند «اخلاق ناصری»، «معراج السعادة» و «فلسفه اخلاق» کمرنگ است. چنانچه در بستر مطالعات در این پژوهش گفته شده، کارآمدترین نظارت بر انحرافات جامعه خصوصاً جوانان، نظارت و کنترل فردی همان خودفرمانی و وجودان بیدارست، بر این اساس سومین سؤال به ذهن خطور شده این است؛ دادگاه وجودان و محاسبه گرچه

موقعی از سلامت حقیقی برخوردار است و چه عوامل در منحرف شدن او دخیل است؟ این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سؤالات است.

مفهوم لغوی و اصطلاحی وجودان

واژه وجودان (Conscience) از «وجد» گرفته شده به معنی پیدا کردن، رسیدن، دست یافتن و غیره است. اگر در مورد خدا استعمال به معنی علم یافتن است (قاموس قرآن، ج ۷: ۱۴۵) مثلاً در آیه «يَوْمَ تَحُدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ حَيْرٌ مَحْسِرًا» (آل عمران / ۳۰) یعنی خدا در آن روز علم پیدا می‌کند، و حال آنکه خدا همیشه عالم است، جواب می‌گوئیم این عیبی ندارد، برای اینکه عبارت "روزی که" ظرف است برای علم خدا بدانچه که ما از احوال قیامت مشاهده می‌کنیم، نه به اصل روز قیامت (مختصر المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱: ۴۳۲). وجودان نخست به هر احساسی از خوشی و لذت و ناخوشی و ناپسندی اطلاق می‌شود، سپس به گونه‌ای از حالات نفسانیه اطلاق می‌شود که فقط به لحاظ عاطفی از چیزی لذت ببرد یا متنفر شود (انیس و دیگران، فرهنگ المعجم الوسيط، ۱۳۸۲، ج ۲: ۲۱۵۸).

ماهیت وجودان بدین صورت در روایات بیان شده، وجودان یکی از نیروهای درونی انسان است که به قولی واسطه بین دو عالم بیرونی و درونی و رهبری انسان را به عهده دارد. وجودان یکی از نیروهای تشخیص خوب و بد است. حواس خمسه ظاهرند، روابطی است میان انسان و محیط خارج از او که به وسیله چشم و گوش و بینی و زبان و همه بشره تن برقرار می‌شود و در انسان روابط دیگری هم با خارج وجود دارد که از آن‌ها به حواس باطنی تعبیر می‌کنند چون خیال و حافظه و واهمه و فکر و وجودان، و به وسیله این نیروها انسان با عالم نامرئی هم مربوط می‌شود و در حقیقت این قوه‌ها میانجی میان دو عالم مرئی و نامرئی مربوط با انسان است که از طرفی به وسیله حواس ظاهره با این عالم پیوست دارند و از طرفی با عالم دیگر (کلینی، ج ۱: ۴۹۰ - ۴۹۳).

مطلوب نهایی وجودان

وجودان سالم و دست نخورده هدف والای را دنبال می‌کند و این هدف همان نقطه‌ای

است که در مسیر خودشناسی و خودسازی و کمال طلبی و سعادتمندی قرار دارد و هر انسان حقیقت جو و کمال جویی در رسیدن به آن تلاش و کوشش می‌کند. در این مسیر انسان کوششی ابتدا برای شناختن خود(ارزش‌ها و استعدادهای انسانی و...) و سپس برای ساختن خود دارد و در برابر هر جریانی می‌کوشد و به گونه‌ای عمل می‌کند که لغزشی از او سر نزند و در صدد کنترل نفس خویش است.

و جدان او نقش مراقب و نگهبانی برای او ایفا می‌کند که او را به اعمال نیکو ترغیب و تشویق می‌کند و از کارهای بد و ناروا دور می‌دارد. در امر تزکیه و تربیت این وظیفه مربی است که وجدان کودک را سالم و دست نخورده نگه دارد و در موارد لغزش او را هشدار و حتی کیفر دهد. انبیای الهی در طریق تربیت انسان‌ها با استفاده از این نیرو-که در نهاد هر کس وجود دارد- سعی می‌کردند آن‌ها را در مسیر شایسته‌ای قرار دهند و از آلودگی وجدان دور دارند.

آیا وجدان در قرآن جایگاهی دارد و چه مقتضیاتی برای وجدان در قرآن و روایات معتبر اسلامی موجود است. اکنون مقاله حاضر به جایگاه وجدان در قرآن و روایات می‌پردازد.

انگاره عملکردهای وجدان در قرآن

آیاتی در قرآن کریم شرف نزول نموده که بر وجدان و عملکردهای آن دلالت می‌کند:

۱. معرف حسن و قبح

و جدان در قرآن به عنوان یکی از منابع کسب معرفت یاد شده؛ در آیاتی نظریر «وَأَوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ»(انبیاء / ۷۳): «ما به این مردم وحی کردیم انجام دادن کارهای خیر را و به پا داشتن نماز را»؛ و نیز در آیه دیگری آمده: «خدا ایمان را برای شما دوست‌داشتني گردانید و آن را در دل‌های شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان [که چنین‌اند] رهیافتگان‌اند»(حجرات/۷). و آیه: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿فَلَمَّا هَمَّ أَجْوَرُهَا وَتَقْوَاهَا﴾»(شمس / ۷ و ۸): «ما بدی‌ها و خوبی‌ها را به نفس الهام کردیم». هر انسانی قبح و حسن بعضی از اعمال را در ک می‌کند و

می‌داند یعنی می‌فهمد قتل انسان بی‌گناه زشت و ناپسند است و حتی سارقان خوبی عدالت را می‌فهمند و انتظار دارند اموال به سرفت رفته عادلانه تقسیم شود.

۲. ملامتگر

خداآوند متعال فرموده است: «وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ»؛ و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت (الرحمن/٧). وجود آن یک محک و میزان است که راحت شدن از آن کاری ساده و آسان نیست. اگر آدمی از آن تخلف کند دچار سرزنش می‌شود و این امر خود در رشد شخصیت و جلوگیری انسان از انحراف و تن دادن او به آنچه که مصلحت است نقش فوق العاده‌ای دارد، و در آیه «وَلَا أَقِسْمِي بِالْقُسْطِ الْوَامِةِ» (قيامة/٢) مراد وجود آن و درک آدمی است. نفس ملامتگر که صاحبیش را ملامت می‌کند؛ یعنی قوهای در وجود انسان هست که وقتی انسان کاری را انجام می‌دهد، با خود انسان حرف می‌زند و او را ملامت می‌کند. در قیامت افرادی به شیطان می‌گویند: تو ما را بدیخت کردی. «وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ» (ابراهیم/٢٢) خودتان را ملامت کنید. «فَلَاتُلَوْمُونَ» من را ملامت نکنید. «وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ» یعنی چه؟ یعنی تو خودت هم می‌دانی چه کردی‌ای!

۳. قاضی

قرآن از وجود آن بتپرست‌ها می‌پرسد: «مَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (یونس/٣١) واقعاً چه کسی رزق می‌دهد؟ «أَمَنِيَّمِلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ» (یونس/٣١) «وَمَن يُحْرِجُ الْحُكْمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، «وَمَن يَدِيرُ الْأَمْرَ»، «فَإِنَّ تَذَهَّبُونَ» (تکویر/٢٦)، «فَلَئِنْ تُوْفَكُونَ» (انعام/٩٥) «كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (یونس/٣٥) و آیاتی که دال برای نکته هستند که ای انسان وجود آن را قاضی کن، مانند در قیامت خطاب به انسانها می‌گویند: «أَقْرَأْكِتابَكَ» (اسراء/١٤) لوحی باز می‌شود و می‌گویند کارهایت را بخوان. نامهات را بخوان.

«كَهَى بِنَفْسِكَ الْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»: «خودت بگو با تو چه کار کنیم. هر طور خودت گفتی انجام می‌دهیم. تو وجود آن داری؟» هر نفسی از اینکه چه کرده و می‌کند باخبر است.

۴. حسابگر

روشن است محاسبه در امر دین و برای کسب فضائل و رفع رذایل مفید فایده است در مورد محاسبه نفس در منابع اسلامی اعم از آیات و روایات اشارات پر معنایی دیده می‌شود. آیات زیادی از قرآن خبر از وجود نظم و حساب در مجموعه جهان آفرینش

می‌دهد، و انسان‌ها را به دقت و اندیشه در این نظم و حساب دعوت می‌کند؛ از جمله، می‌فرماید: «آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت، تا در میزان طغيان نکنيد و از مسیر عدالت و حساب منحرف نشويد»(الرّحمن / ۷ و ۸)؛ و از سوی دیگر قرآن مجید در آیات متعددی می‌فرماید: «وَإِنْ تُبَدِّدُوا مَا فِي أَفْسِكُمْ أَوْ تُخُوْفُهُ يَحِسَّبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ»(بقره / ۲۸۴)؛ «اگر آنچه را در دل دارید آشکار کنید یا پنهان نمایید، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه می‌کند».

این مسأله به قدری مهم است که یکی از نامهای روز قیامت، «یوم الحساب» (ص / ۲۶) است. مسأله حساب در قیامت به قدری روشن و آشکار است که انسان را در آنجا حسابرس خودش می‌سازند، و به او گفته می‌شود: «[در آن روز به انسان گفته می‌شود:] نامه اعمالت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خود باشی»(اسراء / ۱۴). محمد تقی جعفری به نقش شگرف «وجدان اخلاقی» در شکل گیری و تحول شخصیت آدمی توجه دارد، و به گونه‌ای که گفته است: «شخصیت بدون وجدان به هیچ پایه و اساس منطقی متکی نمی‌باشد»(جعفری، وجدان: ۶). بر این اساس اخلاق با وجدان آدمی مرتبط است.

انگاره وجدان در روایات

از بعضی از روایات اسلامی استفاده می‌شود که وجدان آگاه و سالم که از آن به واعظ درون تعبیر می‌شود، نقش مهمی در پیمودن راه تکامل اخلاقی و تقوا دارد، بلکه بدون آن پیمودن این راه مشکل است.

کارکردهای وجدان در روایات

۱. وجدان دادگاه قضاوت

در «توحید» مفضل آمده: «.. ويحتمل أن يكون المراد ان الوجدان يحكم بتضاد آثار الأمور»؛ «عقل به وجدان خود حکم می‌کند که علت یک نظام شخصی، یک کس می‌باشد و اگر در خانه دو کدخدا باشد، احوال خانه مختلف می‌شود، چه جای این عالم کبیر»(توحید مفضل، ترجمه علامه مجلسی: ۵۵).

۲. نیروی تشخیص خوب و بد

اسلام برای وجود انسان اصلت قائل شده است. حدیثی از پیامبر اسلام منقول است که فرمود: «الصّدقُ طَمَانِيَّةٌ وَالْكِذْبُ رَيْبَةٌ» (کافی: ۵۴/۲). راستی یک اطمینانی به دل می‌دهد و دروغ در دل ایجاد شک می‌کند. علاقه و رابطه‌ای هست که دل انسان حرف راست را زود می‌پذیرد ولی حرف دروغ را (بدون اینکه قرینه‌ای بر دروغ بودن آن داشته باشد) با تردید قبول می‌کند (مطهری، مجموعه آثار، ج ۲۱: ۲۶۰).

۳. وجود اندوه

در حدیث وجود اندوه معرفی نموده: «الوِجْدَانُ سُلْوانٌ» (لیشی، عیون الحکم والمواعظ: ۳۵). مراد به «سلوان» دوایی باشد که حزن و اندوه را برد که اطباً آن را مفرح گویند (شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الكلم: ۱/۲۹).

۴. وجود محاسبه‌گر

انسان، نفس خویش را به پای میز محاکمه بکشاند و در دادگاه وجود انسان، اعمالش را محاسبه کند و شب و روز خویش را به تغفیری سپری نسازد، سید بن طاوس (علی‌الله مقامه) در رساله‌اش سفارش می‌کند که انسان لا اقل ساعتی از شبانه روز را به محاسبه نفس خویش اختصاص دهد و آنچه را فرشتگان به حسابش نوشته‌اند مطالعه کرده و از پیشگاه خدای بزرگ بر کارهای زشتش پوزش بخواهد و خود را برای فردایی بهتر و انجام کارهای نیکوتر آماده سازد و بسیار بجاست که این اندرز را همگان به کار گیرند و همانگونه که «عمل تجارت» را در دفاتری ثبت و ضبط می‌کنند «تجارت عمل» را هم در «عمل نامه»‌ای ثبت نموده و همه روزه مورد مطالعه قرار دهند و از این طریق است که «نفس لومه» وجود انسان بیدارتر گشته و «نفس امارة» را مورد عتاب و سرزنش قرار می‌شود به همین جهت آن روز کافی است خود انسان قاضی خویشتن باشد «کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَيْلَكَ حَسِيبًا» بنابراین احصاء تنها تعداد کردن و شماره نمودن معنی نمی‌دهد بلکه نتیجه‌ای که از احصاء به دست می‌آید این است که در روز حساب اعمال مجسم شده و در برابر انسان حاضر می‌شود و راه مجادله و مباحثه را در محکمه عدل الهی می‌بنند زیرا به قدری این آمار دقیق و جامع الاطراف و دارای حساب و شماره روشن است که حتی کافران که انکار کنندگان حقایق‌اند زانوی تسلیم به زمین می‌سایند

و برای نجات از فشار و جدان و عذابی که در پیش دارند آرزوی خاک شدن را می‌نمایند (محاسبه نفس یا روش پیشگیری از وقوع جرم: ۸۸ و ۱۰۶).

در روایات اسلامی، مسأله حسابگری نفس به صورت گسترده مطرح است؛ از جمله در حدیث معروف رسول خدا(ص) می‌خوانیم: «**حَلَبَيْوَافَسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَسِّبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُؤَنِّوا وَتَجْهِزُوا لِلْعَرْضِ الْكَبِيرِ**»؛ «خویشن را محاسبه کنید پیش از آنکه به حساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از آنکه شما را وزن کنند! او ارزش خود را تعیین کنید پیش از آن که ارزش شما را تعیین نمایند» و آماده شوید برای عرضه بزرگ روز قیامت» (مجلسی، بحار الأنوار، ۷۳/۶۷، باب ۴۵: ۱۴۰۳ ق).

از /امام صادق(ع) مروی است، می‌فرماید: «بر هر مسلمانی که معرفت ما را دارد لازم است که اعمال خود را در هر روز و شب، بر خویشن عرضه بدارد، و حسابگر نفس خود باشد؛ اگر حسن‌های مشاهده کرد برای افزودن آن کوشش کند، و اگر سیئه‌ای ملاحظه نمود از آن استغفار نماید، مبادا روز قیامت رسوا گردد!» (ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ۱۴۰۴: ۳۰۱).

۵. وجدان تلاشگر

در روایت «**فَرِنَ الْاجْتِهَادُ بِالْوِجْدَانِ**»؛ «اجتهاد و تلاش با وجدان همنشین است» (لیشی، عيون الحكم والمواعظ، الفصل الثاني: ۳۶۹)، انسان با وجدان تلاش و مجاهدت می‌کند.

۶. وجدان ملامتگر

نفس لوامه یا حالت ملامتگری و بیداری وجدان آگاه انسان که بعد از کسب خوبی‌ها اگر باز هم انسانی که به بنی آدمی رسیده است کار زشتی انجام دهد در دادگاه درونی و از سوی قاضی نفس ملامتگر تبیه و مؤاخذه می‌شود تا مشمول آیه **﴿أَلَمْ يَعْمَدُ إِلَيْكُمْ يَأْتِيَنِي أَذْمَانٌ لَا تَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ ...﴾** (یس/۶۰) قرار نگیرد و پیمان فطرتش به یادش می‌آید و از همان زشتی کم هم دوری می‌کند (مفردات الفاظ قرآن: ۴/۱۷۳ / لوم).

۷. حافظ و نگهبان قلب و زبان

یکی از کارکردهای وجدان مراقبت و محافظت است. از این رو امام محمد باقر(ع) می‌فرماید: «**مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظًا فَإِنَّ مَوَاعِظَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئًا**»:

«آن کس که در قلب خود واعظی برای خود ندارد، موعظه موعده کنندگان، فایده‌ای به حالش نمی‌بخشد» (تحف العقول: ۲۹۲؛ سفينة البحار: ۵۳۶).

۸. واعظ درونی

در حدیثی از امام سجاد(علیه السلام) آمده است که فرمود: «إِنَّ آدَمَ أَتَكَ لَا تَرَالْ بَخَيْرٍ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظُ مِنْ نَفْسِكَ، وَمَا كَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هَمْكَ»: «ای فرزند آدم! تو همواره در مسیر خیر و خوبی قرار داری مدام که واعظی از درون داشته باشی، و مدام که حسابرسی خویشتن از کارهای اصلی تو باشد». شبیه همین معنی با کمی تفاوت نیز از آن حضرت نقل شده است (مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳/۷۵، باب ۲۱).

در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه نیز چنین آمده است: «آگاه باشید آن کس که به خویش کمک نکند تا واعظ و مانع از درون جانش برای او فراهم گردد، موعظه و اندرز دیگران در او اثر نخواهد داشت» (خطبه ۹۰).

بدیهی است در این راه انسان بیش از هر چیز نیاز به واعظی دارد که در همه حال با او باشد و از اسرار درونش باخبر گردد، و همواره او را تحت مراقبت خود قرار دهد؛ و چه عاملی جز واعظ درون یعنی وجود بیدار می‌تواند این نقش را عملی کند، و در لغتشها و خططاها در اولین فرصت به انسان هشدار دهد و او را از سقوط در پرتگاه انحرافات اخلاقی بازدارد.

ارتباط وجود با روح و عقل

مسئله ارتباط وجود با روح و روان و نفس انسان در برخی از آیات و روایات اشاره شده، به طوری که در داستان حضرت ابراهیم(ع) بعد از شکستن بت‌ها آمده: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَاتُلُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُون﴾ (ابیاء / ۶۴): هر یک به نفس خود خطاب کرد که: «تو چقدر ظالمی که جماد بی‌زبان را می‌پرستی؟ در این آیه مفهوم روح و وجود مترادف یکدیگر هست پس وجود اخلاقی که در تعریف آن آمده است که آگاهی به بعضی از شئون شخصیت، آگاهی به خود به طور عموم تمام شخصیت را مورد توجه قرار می‌دهد، با نمودهای گوناگونش از فعالیت‌های روح به شمار می‌رود. به نظر ژان ژاک روسو وجود صدای روح است و شهوت صدای جسم، نسبت وجود به روح مانند نسبت غریزه است

به بدن (مصبح بزدی، فلسفه اخلاق: ۲۰۲). علاوه بر مطالب پیش گفته در این مقاله قرآن سالم بودن وجودان در موقعی و انحراف داشتن وجودان در مواقع دیگر می‌پذیرد. به بیان دیگر وجودان گاهی تغییر می‌کند اکنون به این موضوع پرداخته می‌شود.

وجودان سالم و منحرف

سؤالی مطرح است و آن این است که وجودان ثابت است یا متغیر؟ شهید مطهری در پاسخ به سؤال «آیا وجودان تغییر می‌کند؟» می‌گوید: «در اینکه وجودان انسان فی الجمله تغییر می‌کند، بحثی نیست. اما اینکه تغییر می‌کند یعنی چه؟ آیا خودش فی حد ذاته تغییر می‌کند؟ یا نه، مثل هر قوّه‌ای از قوا تغییر می‌کند، احیاناً فاسد می‌شود و خوب کار نمی‌کند مانند همه دستگاهها. هر دستگاهی آن وقت اثر خودش را می‌بخشد که سالم باشد، اگر مریض بشود خوب کار نمی‌کند. یک اتومبیل وقتی که خراب شد دیگر خوب کار نمی‌کند. چشم می‌بیند اما یک وقت هست که دیگر کار نمی‌کند و نمی‌بیند. انسان یک وقت مریض می‌شود، چشمش زردی می‌آورد، دنیا را زرد می‌بیند. اما این دلیل آن نیست که چشم در کار دیدش ثابت نیست؛ بلکه به این معنی است که انحراف پیدا می‌کند و در حال انحراف کج می‌بیند، یک چیز را دو چیز می‌بیند، همه چیز را سیاه می‌بیند. این، با آن حرف خیلی فرق می‌کند. حرف برخی‌ها این است که اساساً وجودان‌ها متغیر است. اما قرآن می‌گوید وجودان‌ها ثابت است ولی ممکن است مریض بشوند. اگر مریض شد خوب کار نمی‌کند. آیه ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ كَعْلَهٌ فَرَءَاهُ حَسَنَاهُ إِنَّ اللَّهَ يُصِّلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَنْهَهُبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (فاطر/۸) آیا آن کس که کار بدش در نظرش خوب جلوه کرده است، کار بد خویش را خوب می‌بیند؟ کج فهمی و خوب پنداشتن بدی‌ها، مانع پند پذیری و توبه و تکامل و رشد و موجب گمراهی است. «زُيِّنَ لَهُ - يُصِّلُّ مَنْ يَشَاءُ». بر این اساس، قرآن می‌پذیرد که انسان گاهی کار بدش را خوب می‌بیند، اما [این سخن را] روی این حساب نمی‌گوید که وجودان ذاتاً متغیر است. می‌خواهد بگوید که وجودان مانند هر چیز دیگری در هنگام سلامت، خوب کار می‌کند و در هنگام انحراف، عوضی (مطهری، مجموعه آثار: ۲۶۱/۲۱).

انگاره وجودان در نظر فیلسوفان غربی

۱. انگاره وجودان در مکتب کانت آلمانی

وجودان یکی از اساسی‌ترین عناصر درونی وجود انسان است که کانت اخلاق را برابر آن بنا می‌کند. انسان به تبع داشتن عقل، از وجودان بهره مند است و مدام به نیکی و خیر فراخوانده می‌شود.

جیمز ریچلز در کتاب خود «عناصر فلسفه اخلاق» در تعریف مختصر از برداشت حداقلی از اخلاق می‌گوید: «فاعل اخلاقی با وجودان کسی است که بی طرفانه منافع کسانی را که تحت تأثیر رفتار او هستند، در نظر می‌گیرد» (عناصر فلسفه اخلاق، ۱۳۹۲: ۳۸). در تعریف وی فاعل اخلاقی با وجودان آمده، این نشان می‌دهد وجودان آدمی خواستار انصاف و عدالت است.

کانت معتقد است که فعل اخلاقی آن است که صرفاً به حکم حس تکلیف انجام شود نه از روی تمایلات و عادت. تکلیف از ناحیه وجودان سرچشمه می‌گیرد و وجودان همان است که در فطرت هر کس وجود دارد.

وجودان عبارت است از آگاهی که فی نفسه تکلیف است، پس وجودان مبدأ افعال اخلاقی است. کانت بر این عقیده بود که کسی که فاقد احساس اخلاقی است یعنی هیچ زشتی از شر اخلاق و هیچ تحسینی از خیر اخلاقی نمی‌کند، فاقد وجودان است و کسی که از اعمال زشت نمی‌پرهیزد مگر از ترس اینکه از او شکایت شود از اعمال زشت خود کراحت ندارد، بلکه از نتایج ناگوار این اعمال اکراه دارد، چنین کسی دارای وجودان نیست و فقط از یک شبه وجودان برخوردار است. «اما کسی که به نفس زشتی اعمال توجه دارد، نتیجه هرچه می‌خواهد باشد، از وجودان اخلاقی برخوردار است».

فرق مکتب کانت و مکتب اخلاقی اسلام این است که کانت انسان را موجودی اخلاقی می‌داند که ذاتاً و به طور غریزی دارای وجودان است. وی وجودان را امری شگفت آور تلقی می‌کند. کانت کار اخلاقی را زمانی اخلاقی می‌داند که به نیت ادای تکیف و انجام وظیفه انجام شده باشد این وجودان انسان است که برای او تعیین تکلیف و وظیفه می‌کند، کانت وجودان را مبدأ افعال اخلاقی می‌داند اما فعل اخلاقی از دیدگاه اسلام آن است که انگیزه الهی داشته باشد در اسلام کاری خوب است که برای رضایت خداوند شود یعنی هم

حسن فاعلی و هم حسن فعلی داشته باشد که مایه سعادت ابدی گردد.
بنابراین در نظریه کانت وجودان یک احساس مقدس در درون انسان است ولی وجودان
اخلاقی چنانکه در اسلام توصیف می‌شود به آن فعلیت و قدرتی که کانت فرض کرده
نیست بلکه شدت و ضعف دارد و تا اندازه‌ای بالقوه است (مجتبیوی، ۱۳۹۳: ۲۲-۲۳).

۲. انگاره وجودان در مکتب ژان ژاک روسوی فرانسوی

بینانگذار مکتب وجودان گرایی، ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸م) معیار ارزش‌های
اخلاقی مطابقت یا مخالفت با وجودان اخلاقی انسان می‌دانست به نظر وی آنچه با وجودان
اخلاقی سازگار است، خوب و هر آنچه با وجودان آدمی ناسازگار باشد و موجب آزدگی
وجودان آنان شود، بد است.

مکتب وی کارکردهایی برای وجودان قائل بود: تشخیص خوب از بد، دستور به انجام
کارهای صواب و خوب و ترک کارهای بد، نشان دادن راه صحیح تکامل به انسان،
سرزنش کردن انسان گناهکار، راهنمای واقعی انسان (نقد و بررسی مکاتب اخلاقی،
مصطفی‌یزدی: ۲۲۸-۲۳۱).

انسان در مراحل تزکیه نفس و اخلاق خود متوجه می‌شود که عقل ارتباط تنگاتنگی
با وجودان دارد به صورتی که وقتی گناهی انجام می‌دهد برای توبه از آن گناه ابتدا
وجودان، او را شکنجه می‌دهد که برای چه این گناه را انجام دادی. این نکته نباید
فراموش شود که عذاب وجودان و شکنجه به قدری باشد که انسان را ناامید کند به طوری
که دچار افسردگی و اضطراب شود. پس خوف و رجا در اینجا کاملاً متعادل باشد نه
خوف بر رجا غلبه کند و نه رجا بر خوف. بنابراین وجودان یکی از عوامل مهم برای تزکیه
نفس و اخلاق و توبه انسان از گناهی است که انجام داده است.

به عقیده روسو وجودان انسانی او را وادار می‌کند که به سوی خیر برود و اگر منحرف
شود او را مؤاخذه می‌کند. راه تحصیل اخلاقیات گوش دادن به ندای وجودان و فطرت
انسانی است (مصطفی‌یزدی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی: ۲۳۴).

حقیقت مسأله این است که اگر وجودان تحلیل و بررسی شود این نتیجه دست یافتنی
است که وجودان اخلاقی در جهتی که مربوط به شناخت خوب و بد است همان عقل

است، شناخت کار عقل است(همان: ۲۳۵).

مطلوب دیگر هم در تحلیل روان‌شناختی ستایش و سرزنش انسان قابل توجه است: «انسان یک ملکاتی دارد که در اثر کمک علم و عمل برای او حاصل می‌شوند. ارزش‌های شناخته شده با تکرار عمل برای شخص ملکه شده پس اگر انسان کار را بر خلاف آن‌ها انجام دهد موجب ناراحتی و آزدگی انسان می‌شود؛ علت ندامت و پشیمانی پس از انجام برای این است که انسان می‌فهمد کمالی را از دست داده و نقصی در انسانیتش پدید آمده و انسان سرمایه عظیم معنوی را از دست داده از این رو خودش را سرزنش می‌کند اما اگر ارزش‌های دیگری برای خود تعریف کرده یا نه یعنی از ابتدا اساس معرفتی وی در خطاباشد و در محیطی رشد کرده که ارزش‌های انحرافی را به او تعلیم داده باشند در آن صورت هرگز وجود انسان از ارتکاب گناهان آزرده نمی‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت وجود انسان هم درک می‌کند و هم قضاوت می‌کند و حکم می‌دهد و افراد را مورد تحسین و تقبیح قرار می‌دهد و وجود هیچ مبنای عقلانی و فلسفی ندارد»(تقد و بررسی مکاتب اخلاقی: ۲۳۵ - ۲۳۶). مکتب وجود انسان گرایی ملاک درستی و نادرستی را مطابقت یا مخالفت با وجود انسان می‌داند، با وجود تعبیراتی که در آیات و روایات در مورد وجود انسان است که برخی از آن‌ها در پژوهش حاضر اشاره شده، شایان ذکر است مکتب وجود انسان گرایی در بیان حقیقت اخلاق عاجز است. وجود آدمی گاهی سالم و گاهی ناسالم است؛ بر این اساس در مواردی که بحث تمایلات نفسانی و غلبه آن‌ها بر عقل انسان است. در این صورت وجود انسان نمی‌تواند کارش را به خوبی انجام دهد برای همین ضعیف عمل می‌کند؛ ولی مکتب اخلاقی ملاک درستی و نادرستی را در رساندن به یا دور کردن از «کمال مطلوب و قرب الهی» می‌داند. در مواقعي وجود انسان در اثر تعلیم نادرست ضعیف است و قدرت لازمه را ندارد، انگیزه رسیدن به کمال مطلوب و سعادت دنیوی و اخروی در همه حال فرآگیر است و مبنای عقلانی دارد. اکنون در این مقاله مسئله‌ای که مطرح است این است که در چه مواقعي وجود انسان آدمی از سلامت برخوردار است و کارایی لازم را دارد و چه عواملی باعث انحراف در وجود انسان می‌شود یا باعث خاموشی چراغ وجود انسان می‌گردد؟ ابتدا به موضوع اسباب و عوامل سلامت پرداخته می‌شود.

عوامل سلامت وجودان

۱. تأثیر ایمان و توکل بر وجودان

ایمان عبارت از یک وجودان و عقیده‌ای است که در دل هر فرد محقق می‌شود و نتیجه فردی دارد که عبارت از رسیدن به ثواب و رضوان الهی در این دنیا و در سرای دیگر آخرت است.

توکل به خدا که از ایمان به توحید نشأت می‌گیرد، به هر فرد نیروی استقلال و اعتماد به نفس می‌دهد و فرد را با وجودان و با شخصیت به بار می‌آورد و او را از هرگونه بردگی و تسخیر دیگری آزاد می‌کند و پایه این عقیده این است که هیچ نیرویی بر انسان تسلط ندارد جز همان نیروی معنوی که قائم به وجودان شخصی او است، و این عقیده انسان را در برابر هر توهمند و هر زوری نیرومند و مبارز می‌سازد و از سخره اوهام و خرافات آزاد می‌کند و از تسلط ستمگران زمینی رهایی می‌بخشد و در اینجا بیان شده که اعتقاد به هرگونه مؤثری جز خدا بر اساس جهل است و در ضمن انسان را موظف کرده به مبارزه با هر نیروی اهربینی که با اساس علم و دانش و اعتقاد به خدای یگانه مخالف است و دعوت به فساد و تباہی می‌کند و انسان آزاد را به بردگی می‌کشاند و آن از نظر اعتقادی دو چیز است: مرحله تکامل فرد است و سرانجام معنوی او که عبارت از وجودان شخصیت کامل است و از آن به این جمله تعبیر شده است که «والی المصیر» اجتماع برای فرد گذرگاهی بیش نیست که چند صباحی در آن وارد شده است و به ناچار آن را ترک می‌کند و به یک سرانجام مبهم و ناپیدا و ابدی منتقل می‌شود که در ضرب المثل معروف از آن تعبیر شده است که از نظر خود فرد و دریافتی که او درباره خود دارد و خود را خوشبخت می‌داند یا بدبخت، از وضع خود راضی است یا ناراضی، وجودان او آرام است و خویش را فردی انجام وظیفه کن می‌شناسد یا خود را بدکردار و تبهکار می‌شناسد.

۲. تذکر و یادآوری در برابر غفلت

در قسمتی از نامه امام سجاد به محمد مسلم زهری تذکر از راههای بیدار کردن وجودان بیان شده: «مپندا که مراد من توبیخ و پرخاش و سرزنش کردن به توست، ولی می‌خواهم که خداوند(وجودان) از دست رفتهات را زنده کند و آنچه از دیست را که در

پرده(دنیادوستی) پنهان شده به تو بازگرداند و گفته خدا را در کتابش فرا گیر تا یادت آرام شود که فرمود: «وَذَكْرُ فِي الْذِكْرِ تَقْعُدُ الْمُؤْمِنِينَ»: یادآوری کن زیرا یادآوری مؤمنان را سود بخشد»(ذاریات/۵۵)(ترجمه تحف العقول: ۲۸۲).

۳. استقامت

موضوع کنترل خود از طریق مقاومت کردن در برابر افکار شک آلود و نادرست و احساسات باطنی و بیماری دل و روح مانند کینه، حسد، خشم و... همچنین در شباهات منفی غوطه ور نشدن از جمله دلایل سلامت وجدان است در نامه ۳۱ وصیت نامه امام به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) در نهج البلاغه آمده است: «وَعَوْدٌ نَفْسَكَ التَّصَبَّرُ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَتَعْمَلُ الْخُلُقُ التَّصَبُّرِ... فَلَيَكُنْ طَلْبُكَ ذَلِكَ بِتَفَهْمٍ وَتَعْلِمٍ لَا بِتَوْرُطِ الشُّبُهَاتِ» خویشتن را در برابر مشکلات بر استقامت عادت بد و در تمام کارها خود را به پروردگارت بسپار. اگر نفس تو افکار صالحان را نمی‌پذیرد پس باید از راه فهم و یادگیری آن را به دست آوری نه اینکه در شباهات غوطه ور شوی. اکنون با توسعه اینترنت دشمنان دین و عقاید شباهات فراوانی در این فضاهای راه انداختند و جوانی که اطلاعات کافی ندارد زود خود را می‌بازد و اعتقادش سست‌تر می‌شود. این سفارش امام علی به هر جوانی خصوصاً شیعه، راهگشا است. راه ایستادگی در برابر تهاجم عقیدتی، صبر و تحقیق و تعلیم و تلاش در فهم مسائل ضروری است. این مقاومت و ایستادگی نشانه سلامت وجدان و از راههای بیدار کردن او است.

۴. تفکر و اندیشه

بهترین راه مبارزه با هوای نفس و بیدارشدن وجدان پس از کسب معرفت و درمان بیماری‌های دل و چیره شدن بر هوای نفس، تفکر و اندیشیدن است، تفکر درباره عواقب سوء تبعیت از هوای نفس و آثار نیک ایمان آوری و عمل به مقتضای آن است چراکه ریشه همه فعالیت‌های آدمی خوف و رجا است»(مصطفی، اخلاق در قرآن: ۱۸۸-۱۸۹). باور به مسئله معاد و عقاب و عذاب الهی و ایجاد ترس برای بیداری وجدان ضروری است. هر جا نفس آدمی دچار انحرافی شد و پایی از حد مقررات الهی فراتر گذاشت با تفکر در مورد عقاب و مجازات الهی جلوی لغزش وی گرفته می‌شود.

۵. رعایت حد اعدال

به نظر/رسطو، ما انسان‌ها دارای قوای متعدد نفسانی هستیم و همه صفات نفسانی ما محصول این قوای نفسانی‌اند. هر صفتی از صفات نفسانی انسان یا حالت افراط و یا تفریط صفتی دیگر است و یا حد وسط دو صفت دیگر. از این رو، چنانچه قوای نفسانی ما انسان‌ها(قوه غضبیه و شهویه) در وضعیتی معتدل به سر برند(یعنی تحت حاکمیت عقل باشند) صفاتی که از آن‌ها حاصل می‌شود، فضیلت است و در غیر این صورت، رذیلت به شمار می‌آیند. رسطو برای نظام اخلاقی خود، اصولی بیان کرده، که مهم‌ترین آن‌ها اصل «اعتدال» است. مثال: افراط(تهور) رذیلت؛ حد وسط(شجاعت) فضیلت؛ تفریط(جن) رذیلت«(صبح، نقد و بررسی مکاتب: ۳۱۶-۳۱۴).

عوامل انحرافی وجودان

۱. غرایز و امیال نفسانی

تا انسان است میل‌های مادی و غرایز نیز در وجود او هستند و تا کشش‌های غریزی است زمینه انحراف وی فراهم است. باید توجه داشت ارضای این غرایز خودبه‌خود بد نیست بلکه افسارگسیختگی و رعایت نکردن اوامر و نواهی الهی و حد اعدال در ارضای آن‌ها موجب انحراف بوده و انسان را از غایت و هدف ارزشمندش(سعادت و کمال) محروم می‌سازد.

آیاتی در کتاب هدایتگر شرف نزول یافته و نمایانگر این است که شهوات و هواهای نفسانی ایجادکننده انحرافات در وجودان و روح انسانی است(آل عمران/۱۴؛ ص ۲۶)؛ پیروی از شهوات و هوای نفس از عوامل انحراف درونی انسان است(نساء/۱۳۵؛ اعراف/۱۷۶؛ جاثیه/۲۳).

به نظر قرآن تنها غرایز حیوانی و مادی مسبب انحرافات نیست بلکه گرایش‌های متعالی که سمت و سوی دنیوی گرفته از مصاديق آن است مانند عزت خواهی (نساء/۱۳۸-۱۳۹) و برتری جویی و استعلا که از ساحت کمال طلبی به سلطه طلبی تنزل یافته(قصص/۴)، نارسايی شخصيت(مائده/۸) که اين آيه به يكى از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده، به مسلمانان چنین هشدار می‌دهد که نباید کينه‌ها و عداوت‌های

قومی و تصفیه حساب‌های شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیگران گردد، زیرا عدالت از همه این‌ها بالاتر است و نیز این آیه بیانگر تأثیر و نقش کینه و نفرت در انحراف وجود این را یادآور می‌شود، تأثیر حسادت در ظهور رفتار انحرافی (یوسف/۹-۸) و نقشه شوم قتل کشیدن برای یوسف توسط برادرانش، رفتار نامتعادل و کور شدن وجود هنگام عصبانیت(اعراف/۱۵۰) خشم جنونی است که دفعتاً عارض می‌شود و صاحب آن بعد از آن پشیمان خواهد شد.

بدیهی است که هنگام خشم انسان از اطاعت وجود این و عقل خارج می‌شود و لحظه‌ای دیگر وقتی خشم فروکش کرد و وجود خواب بیدار شد شدیداً صاحب خود را سرزنش می‌کند. بر این اساس قرآن می‌پذیرد که حالات ویژه روحی چه متغیر و گذرا و چه ثابت در شکل گیری رفتار به طور کلی وجود منحرف به طور خاص تأثیر دارد.

۲. عقیده و باور

باور و بینش غلط زمینه ساز انحراف است؛ مانند عدم اعتقاد به آخرت(نحل/۲۲) و خدا فراموشی(حشر/۱۹ و کهف/۲۸) که در ظهور وجود این مؤثر است.

۳. غفلت و بی خبری

غفلت راه‌های معرفتی که خدا به انسان عطا فرموده مثل چشم، گوش و قلب را مسدود و غیر قابل استفاده می‌کند. قرآن غافلان را مانند چهارپایان توصیف نموده (اعراف/۱۷۹). غفلت ریشه انحرافات است در قرآن به آن اشاره نموده. یکی از مواردی که غفلت از آن راه انحراف را به روی انسان باز می‌کند، غفلت از قیامت و آخرت است (روم/۷؛ نمل/۶۶).

در حقیقت غفلت آفتی است برای وجود این و موجب کور شدن او می‌شود و در مقابل غفلت ذکر و یادآوری قرار می‌گیرد. ذکر یعنی خارج کردن مردم از غفلت(مصباح، اخلاق در قرآن: ۱۵۰/۱).

۴. گناه

همانگونه که گناه قلب را کدر می‌کند(مطففين/۱۴)، چراغ هدایتگر وجود این را خاموش می‌کند. گناه راه درک و فهم اعضای ادارکی انسان را مسدود می‌کند(بقره/۷) و به قول دیگر وجود این را هم کور می‌کند. راه درمان خاموشی و کوری وجود این در توبه و برگشتن

است. توبه در لغت به معنای رجوع و برگشتن به سوی خداست(جوادی آملی، مراحل اخلاق در قرآن: ۱۵۶). ذات اقدس الله در قرآن به همه مؤمنان دستور توبه می‌دهد(نورا .^(۳۱)

۵. موقعیت بیرونی

عوامل بیرونی نیز به نوبه خود ایجادکننده انحرافات است، برخی از متغیرهای محیطی مثل نبود کنترل و مراقبت پلیسی و مادرانه و پدرانه، معاشرت با دوستان نااهل و نایاب یا فقدان هنجارهای ثابت از قبیل دفع مانع شمرده شده و این عوامل نقش تغییر در بینش و برداشت انسان را داشته و اصل تغییر درون و وجود انسان در پیدایش انحراف اساسی ترین اصول است. «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا يَقُولُ حَتَّىٰ يَعِيرِ رَوْمًا بِأَفْسِهِمْ»: در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند»(رعد/۱۱).

تأثیر همنشینی با افراد ناصالح مانند آیه‌های زیر که از معاشرت با کسانی که آیات را به سخره می‌گیرند یا دوستی با ستمکاران کفرپیشه پرهیز داده است(نساء/۱۴۰؛ فرقان/۲۷-۲۹)؛ تأثیر عرضه و محیط مساعد در ایجاد انحراف مانند آیه نور/۵۸ که از لزوم اجازه خواستن فرزندان برای ورود در اتاق استراحت زن و شوهر سخن می‌گوید. عصر کنونی عصر ارتباطات است. بی تردید گسترش چشمگیر رسانه‌ها، گسترش انحرافات را به دنبال دارد. به طوری که ترس از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی ناشی از هجوم اطلاعات فسادانگیز از طریق اینترنت واکنشی منطقی است. یکی از مشکلات یا آسیب‌های اجتماعی که افراد را در معرض سقوط اخلاقی قرار داده، انحرافات جنسی است و در مقابل آن نظارت و کنترل فردی قرار می‌گیرد، شخص با بهره گیری از وجود و مبانی اخلاقی و تعهد دینی مراقبت‌های لازم را در مورد شبکه‌های فسادانگیز به عمل می‌آورد. خود فرمانی عقلانی و درونی افراد از طریق خانواده که بهترین عامل تربیتی، در جهت‌دهی فرزندان به سوی نظارت درونی نقش عمده ایفا کرده و با دست‌مایه‌های فطری و الهی آنان را از درون ناظر بر اعمال و رفتار خود نمایند، و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه والدین خود نیز از این دست‌مایه‌های درونی بهره مند شده باشند. بعد از خانواده، گروه دوستان و معاشرت با افراد متدين و دوری از محیط‌های نامطلوب و وسائل منحرف کننده سبب می‌شود تا زمینه انحراف ایجاد نشود.

یکی دیگر از آیاتی که برای هدایت درونی اهمیت قائل شده آیه «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَيْنَكُمْ أَفْسَكُمْ لَا يُصْرِكُم مِّنْ صَلَّى إِذَا هُنَّ دِيَتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيَنْتَهِ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانی نمی‌رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست. پس شما را از آنچه انجام می‌دادید، آگاه خواهد کرد»(مائده/ ۱۰۵). بر اساس آیه شریقه انسان باید به درون خود بپردازد و به درجه و مرتبه‌ای از هدایت درونی دست یابد که گمراهان توان آسیب رسانی را به او را نداشته باشند. این معنای دقیق خودفرمانی درونی است که فرد را قادر می‌سازد ضمن حضور در متن جامعه و قرار گرفتن در عرصه ارتباطات خود را به انواع آلودگی نیالاید و دیگران را که بهره‌ای از تقوای برده‌اند تربیت کنند. با تکیه بر تربیت دینی از عنصر عقلانیت و تقوای حضور و ارزیابی و نقادی تشکیل یافته می‌تواند حضوری فعال در پیشگیری از ورود انحراف داشته باشد.

از جمله آیاتی که بر وجود ادلة می‌کند آیه ۲ سوره مائدہ است. هنگامی که آیه مبارکه «تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ»: «یکدیگر را بر نیکی و پارسائی یاری دهید و هم‌دیگر را بر گناه و دشمنی کمک ننمایید» بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد مردی به نام وابصه خدمت رسول اکرم(ص) آمده گفت: ای رسول خدا سؤالی دارم حضرت فرمود: من بگویم سؤال تو چیست؟ گفت: بفرمایید. فرمود: آمدہ‌ای از معنای بر و تقوا و هم از معنای اثم و عدوان سؤال کنی. گفت: آری می‌خواهم معنای این‌ها را بدانم. در متن روایت اینگونه وارد است که پیامبر انگشتان خود را بر سینه وابصه زده سه مرتبه فرمود: یا وابصه «إِسْتَفْتَ قَلْبَكَ، اسْتَفْتَ قَلْبَكَ، اسْتَفْتَ قَلْبَكَ» یعنی سه مرتبه فرمود: این سؤال و استفقاء را از قلب خود بکن یعنی خدا این شناخت را به صورت الهام به قلب هر بشری داده است(فیض کاشانی، محجة البيضاء: ۱/ ۵۸). بر این اساس، دل انسان طوری ساخته شده است که پیوندی دارد با نیکی‌ها آرام می‌گیرد ولی بدی‌ها و رشتی‌ها آن را مضطرب و ناراحت می‌کند. درست همانگونه که بدن انسان اگر چیزی که با آن تجانس و هماهنگی ندارد واردش شود، نظم آن را به هم می‌زنند و کار ارگان‌های مختلف آن را مختل می‌سازد، روح انسان نیز به واسطه اعمال ناشایست دچار اختلال و ناراحتی می‌شود. آنچه که در میان ما عذاب وجود نامیده می‌شود ناشی از همین عدم

تجانس روح است با زشتکاری و تباہی. «استفت قلبک وان افتاك المفتون»: «نظر واقعی را از قلبت بپرس، اگر چه صاحب نظران به خلافش نظر دهنده». پیامبر بر این نکته انگشت می‌گذارد که اگر انسان جوینده حقیقت باشد و برای کشف حقیقت، خود را بی طرف و خالص بکند، در این صورت قلب او هرگز به او خیانت نخواهد کرد و او را در مسیر صحیح هدایت خواهد کرد.

معالجه و درمان امراض نفسانیه

قاعده کلی در درمان امراض و رفع و دفع صفات رذیله بدین صورت است که بعد از آنکه آدمی انحراف اخلاق خود را از حد اعتدال یافت و صفت بدی در خود دید باید ابتدا افعالی که ضد آن است و از آثار صفت پسندیده است که در مقابل آن قرار گرفته، مرتکب شود(مثل بخل که صفت رذیله است در برابر آن صفت سخاوت و بخشنده‌گی قرار گرفته است). این به منزله غذای ضد مرض و طبع و مزاج است چنانچه که حرارت و گرمی را با غذاها و میوه‌های سرد دفع و خنثی می‌شود. اگر این عمل بی فایده بود، برای درمان امراض و بیماری‌های نفسانی، به سرزنش و ملامت نفس پرداخته شود و در دل و زبان خود را نکوهش نموده و بدی‌ها و ناخوشی‌های آن صفت را در دل بگذراند و تصور کند و به زبان آورد ای نفس اماره و مکاره مرا و خود را هلاک کردن و در معرض غضب پروردگار در آوردن، وقتی مرگت فرا رسد باید در آتش با مار و عقرب قرین و با اشرار و شیاطین همنشین شوی(نراقی، ۱۳۸۷: ۶۶)، خواجه نصیر طوسی نیز توبیخ، سرزنش، مذمت نفس چه با طریق فکر، چه به قول و چه به عمل را به عنوان یکی از راهکارهای درمانی برای امراض نفسانی معرفی می‌کند. او معتقد است استعمال این روش با روش دارو درمانی در طب متناظر است (طوسی، ۱۳۸۹: ۱۷۱). بر این اساس ملا/حمد نراقی و خواجه طوسی علاوه بر تشخیص خوبی و بدی، راه درمان و معالجه بیماری‌های نفسانی را با کمک وجودان می‌دانند، هر چند نامی از وجودان در کتابشان نمی‌آورند. اصل شمردن عیوب و تلاش برای رفع آن جزء دستورهای شیوه درمانی و پیشگیری علمای اخلاق اسلامی قرار گرفته است. پیش از ملا/حمد نراقی، خواجه نصیر طوسی نیز بدین اصل توصیه نموده است. خواجه نصیر تفحص و واکاوی در عیوب خویش را به منظور حفظ

صحت نفس را سفارش نموده و می‌گوید: «باید حافظ صحت نفس عیوب خویش به استقصای تمام طلب کند و بر آن اقتصار ننماید» (طوسی، ۱۳۸۹: ۱۶۵). به نظر علمای اخلاق اسلامی ارزیابی و بازبینی رفتار توسط خود فرد به سبب شناخت و اشرافی که فرد بر خود دارد بهترین روش برای شناسایی عیوب و رفع آن‌ها است.

نتیجه بحث

انسان فطرتاً دارای وجودان و خودفرمانی درونی است، وجودان هر آدمی با روح و عقلش ارتباط دارد. وجودان آدمی به دو دسته سالم و منحرف تقسیم می‌گردد و وجودان سالم و آگاه دارای مطلوب نهایی و رساندن انسان به کمال مطلوب و سعادت ابدی است. وجودان سالم را کارکردهای متفاوتی در قرآن و روایات از جمله آن‌ها شناسایی حسن و قبح، مذمت نفس، قضاوت و حسابگری و محاسبه نفس و نگهبان و واعظ درونی است. علمای اخلاق اسلامی مانند نراقی و طوسی، وجودان بیدار و آگاه و سالم را در معالجه و درمان و پیشگیری امراض نفسانی ابتدا با حسابگری و واکاوی در عیوب نفس و سپس در توبیخ و سرزنش و ملامت به عنوان دارو و مرهمی بر زخم‌ها و بیماری‌های روحانی و نفسانی است. هرچند به طور مستقیم اسمی از وجودان در کتب خویش نبرده‌اند و این به عقیده مؤلف مقاله بدین خاطر است که امکان انحراف وجودان انسان وجود دارد. مکتب وجودان گرایی نیز کارکردهایی چون شناسایی خوب و بد، دستور به خوبی و نهی از بدی، نشان دادن راه صحیح و تکامل به انسان و سرزنش را برای وجودان تبیین نموده و در میان عملکردهای وجودان آنچه که در منابع اسلامی مطرح شده که در مکتب اخلاقی غربی وجودان گرایی نیامده، مسئله پر اهمیت و مهم حسابگری و محاسبه نفس است.

كتابنامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی. بی تا، تحف العقول، ترجمه احمد جنتی، تهران: مؤسسه امیرکبیر.
- ابن طاووس، علی بن موسی. ۶۴ع، محاسبة النفس، ترجمه عباس علی محمودی، تهران: فیض کاشانی.
- انیس و دیگران. ۱۳۸۲ش، فرهنگ المعجم الوسيط، ترجمه بندر ریگی، تهران: انتشارات اسلامی.
- آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین. ۱۳۴۶ش، شرح غرر الحكم، تألیف تمیمی تهران: دانشگاه تهران.
- تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد. ۱۴۱۰ق، غرر الحكم و درر الكلم، محقق/ مصحح: سید مهدی رجائی، چاپ دوم، قم: دارالكتاب الإسلامي.
- جعفری، محمد تقی. ۱۳۹۵ش، وجдан، مصحح: علی جعفری و همکاران، تدوین: عبدالله نصری، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
- جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۷۷ش، تفسیر موضوعی قرآن، قم: نشر اسراء.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ۱۳۹۰ش، مفردات، ترجمه حسین خدایبرست، قم: دفتر نشر نوید.
- ریچلز، جیمز. ۱۳۹۲ش، عناصر فلسفه اخلاق، ترجمه محمود فتحعلی و علیرضا آل بویه، قم: پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی.
- شیروانی، علی. ۱۳۷۸ش، چکیده اخلاق در قرآن، قم: انتشارات دار الفکر.
- طباطبایی، محمد حسین. ۱۴۲۱ق، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی.
- طباطبایی، محمد حسین. بی تا، مختصر تفسیر المیزان، ۶ جلدی، پدیدآور: الیاس کلاتری، تهران: اسوه.
- فیض کاشانی، محمد محسن. ۱۴۲۸ق، محجة البيضاء، ویرایش علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- قرشی، علی اکبر. ۱۳۷۰ش، قاموس قرآن، تهران: دارالكتاب الإسلامي.
- قمری، عباس. ۱۴۱۴ق، سفينة البحار، چاپ اول، قم: اسوه.
- کلینی، محمد بن یعقوب. بی تا، اصول کافی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، قم: اسوه.
- لیشی واسطی. ۱۳۷۷ش، عيون الحكم والمواعظ، تحقیق: حسین حسینی بیرونی، بی جا: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.

- مجتبیوی، جلال الدین. ۱۳۹۳ش، **گزیده اخلاق اسلامی**(ترجمه جامع السعادات محمد مهدی نراقی)، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. ۱۴۰۳ق، **بحار الأنوار**، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- مصطفیحی، محمد تقی. ۱۳۶۸ش، **جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن**، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- مصطفیحی، محمد تقی. ۱۳۸۴ش، **نقد و بررسی مکاتب اخلاقی**، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفیحی، محمد تقی. ۱۳۹۱ش، **اخلاق در قرآن**، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مصطفیحی، محمد تقی. ۱۳۹۳ش، **معارف قرآن**، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی. ۱۳۷۶ش، **آشنایی با قرآن**، تهران: صدرا.
- مطهری، مرتضی. ۱۳۸۴ش، **مجموعه آثار**، تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۷۱ش، **تفسیر نمونه**، تهران: دارالكتاب الاسلامیه.
- مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۷۷ش، **اخلاق در قرآن**، چاپ اول، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع).
- نراقی، احمد. ۱۳۸۷ش، **معراج السعادة**، چاپ اول، قم: انتشارات آیین دانش.
- نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد. ۱۳۸۹ش، **اخلاق ناصری**، به کوشش سیاوش خوشدل، تهران: فراهانی.

Bibliography

Holy Quran

Nahj Al Balaghah

Ibn Shuba Harani, Hassan Ibn Ali. The Gift of Minds, translated by Ahmad Jannati, Tehran: Amirkabir Institute.

Ibn Tawus, Ali ibn Musa. 664 AH, self-calculation, translated by Abbas Ali Mahmoudi, Tehran: Feyz Kashani.

Anis et al. 2003, Farhang al-Mujam al-Wasit, translated by Bandar Rigi, Tehran: Islamic Publications.

Mr. Jamal Khansari, Mohammad bin Hussein. 1346, Sharh Gharr al-Hakam, by Tamimi Tehran: University of Tehran.

Tamimi Amadi, Abdul Wahid bin Muhammad. 1410 AH, Gharr al-Hakam and Darr al-Kalam, researcher / editor: Sayyid Mahdi Raja'i, second edition, Qom: Dar al-Kitab al-Islami.

- Jafari, Mohammad Taqi 2016, Vajdan, Editor: Ali Jafari et al., Editor: Abdullah Nasri, Tehran: Institute for Compilation and Publication of Allameh Jafari.
- Javadi Amoli, Abdullah 1998, Thematic Interpretation of the Qur'an, Qom: Esra Publishing.
- Ragheb Isfahani, Hussein bin Mohammad. 2011, contents, translated by Hossein Khodaparast, Qom: Navid Publishing Office.
- Rachel, James. 2013, Elements of Philosophy of Ethics, translated by Mahmoud Fath Ali and Alireza Al-Bouyeh, Qom: Research Institute of Islamic Philosophy and Theology.
- Shirvani, Ali 1999, Abstract of Ethics in the Quran, Qom: Dar Al-Fikr Publications.
- Tabatabai, Mohammad Hussain 1421 AH, Tafsir al-Mizan, translated by Mohammad Baqir Mousavi, Qom: Seminary Teachers Association, Islamic Publications Office.
- Tabatabai, Mohammad Hussain, Brief Interpretation of Al-Mizan, 6 volumes, Author: Elias Kalantari, Tehran: Aswa.
- Faiz Kashani, Mohammad Mohsen 1428 AH, Al-Bayda Mosque, edited by Ali Akbar Ghaffari, Qom: Islamic Publishing Institute.
- Ghorashi, Ali Akbar. 1991, Quran Dictionary, Tehran: Islamic Bookstore.
- Qomi, Abbas 1414 AH, Ship of the Sea, first edition, Qom: Aswa.
- Klini, Muhammad ibn Ya'qub, Usul Kafi, translated by Mohammad Baqir Kamrahai, Qom: Aswa.
- Laithi Wasati. 1998, Ayoun al-Hakam wa al-Mawa'iz, research: Hossein Hassani Birjandi. Dar Al-Hadith Cultural Institute.
- Mujtaba, Jalaluddin 2014, Selected Islamic Ethics (Comprehensive translation of Mohammad Mehdi Naraghi), Second Edition, Tehran: Hekmat Publications.
- Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi 1403 AH, Sea of Lights, researcher / editor: a group of researchers, second edition, Beirut: Dar Ihiyaa al-Tarath al-Arabi.
- Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi 1989, Society and History from the Perspective of the Quran, Tehran: Islamic Propaganda Organization.
- Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi 2005, Critique and review of ethical schools, research and writing by Ahmad Hossein Sharifi, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute Publications.
- Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi 2012, Ethics in the Quran, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute Publications.
- Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi 2014, Quran Education, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute.
- Motahari, Morteza 1997, Introduction to the Quran, Tehran: Sadra.
- Motahari, Morteza 2005, Collection of works, Tehran: Sadra.
- Makarem Shirazi, Nasser. 1992, Sample Interpretation, Tehran: Islamic Bookstore.
- Makarem Shirazi, Nasser. 1998, Ethics in the Quran, first edition, Qom: Imam Ali Ibn Abi Talib (AS) School.
- Naraqi, Ahmad 2008, Ascension of Happiness, first edition, Qom: Ain Danesh Publications.
- Nasir al-Din al-Tusi, Muhammad ibn Muhammad. 2010, Nasiri ethics, by Siavash Khoshdel, Tehran: Farahani.

Status of Moral Conscience in Qur'an and Hadiths

Nasibeh Olamaie: Instructor, Almahdi Non – governmental University, Sepahan, Isfahan

Abstract

Conscience is the esoteric perception by which man finds the path to perfection. As an inner self-guide and human guide, he is sometimes healthy and sometimes deviated and does not have the necessary efficiency due to the lack of proper religious education. Conscience has an important place in some Western moral schools and has been introduced as the basis of moral actions and it is a wonderful thing and has a motivating power in judging according to Kant. The Rousseau school also defines functions for the conscience, which are summarized in this study. In this regard, the present study seeks to define the position and explain the functions of conscience in the Qur'an and hadiths. Conscience has various uses that it is necessary to distinguish between them.

Keywords: conscience, blame, deviation, treatment, mental illness.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی