

سیر تطوّر اخلاق در نظام اسلامی

□ منیژه عاملی

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

باشیم. لذا با توجه به رابطه‌ای که در اسلام بین «انسان» و «خدا» وجود دارد، انسان بعنوان محور اصلی بحث در اخلاق اسلامی قرار می‌گیرد؛ چنانچه رضایت و خشنودی خداوند در گرو حرمت‌نهادن به انسان حاصل می‌گردد.

کلید واژه	اخلاق؛
ارزش‌شناسی رفتار؛	شناخت رفتار ارتباطی؛
حسن و قبح؛	الله محوری؛
اخلاق اسلامی.	

بحث از چیستی علم اخلاق اسلامی منوط به روشن شدن معنا و مفهوم اخلاق است، واژه اخلاق جمع «خلق» و «خُلق» است که آنرا بمعنای «سجیه» و «طبع»، «دین» و «مروت» می‌آورند.^۱

عده‌ای نیز آنرا بمعنای «عادت»، «خوی»، «مزاج» و «طبعت» می‌دانند.^۲ همچنین اخلاق را از ریشه «خلق» و «خُلق» هر دو، دانسته‌اند.^۳

«خُلق» را باطن و صفاتی می‌گویند که به رفتار و حالت نفسانی انسان تعلق می‌گیرد و «خُلق» را به ظاهر و کالبد

۱. الزبیدی، محمد مرتضی، *تاج المعرفوس من جواهر القاموس*، دراسه و تحقیق علی شیری، دار الفکر، ۱۹۹۴ م - ۱۴۱۴ق، بیروت، ج ۶، ص ۳۳۷.

۲. الشراهمیری، حلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، انتشارات اسوه.

۳. غزالی، ابوحامد محمد، *احیاء علوم الدین*، دار انمیرفه، ۱۹۸۲ م - ۱۴۱۴ق، بیروت، ج ۱، ص ۵۲۲.

۴. غزالی، ابوحامد محمد، *احیاء علوم الدین*، دار انمیرفه، ۱۹۸۲ م - ۱۴۱۴ق، بیروت، ج ۲، ص ۵۳.

چکیده

اخلاق از ریشه خلق بمعنای باطن، و صفاتی است که به رفتار و حالت انسان تعلق می‌گیرد و در تعریف آن آورده‌اند: «ملکه‌ای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی از او بایتحاج به فکر و رویتی». علمای اخلاق از این علم با الفاظ و تعبیر مختلفی یاد نموده‌اند. تأمل در هر یک از این تعبیر نشان‌دهنده دیدگاه صاحب آن نسبت به علم اخلاق است.

در نظام اخلاق اسلامی بعنوان یکی از کارآمدترین نظامهای موجود، بایدها و نبایدهای اخلاقی که موجب قرب یا بعد انسان از سعادت واقعی می‌گردد، با معیار و ملاک نهایی «الله» سنجیده می‌شود.

مسئله «حسن و قبح» نیز از مباحث مهمی است که در اخلاق اسلامی از دیرباز محل اختلاف آراء میان متکلمین اسلامی، اشاعره و عدیله بوده است که علیرغم اختلافاتی که در این دو مکتب بر سر عقلی یا شرعی بودن حسن و قبح وجود دارد، در این نکته که فعل حسن یا قبیح از طریق سنجش با غرض خاص هر یک انجام می‌گیرد، هم رأیند.

در اسلام بیان اصل الله محوری در تمام شئونات اخلاقی ضروری است، اما در پاره‌ای از موارد نیازمند شاخصی در منزلت پایین‌تری هستیم تا تکالیف اخلاقی را بصورت محسوس تو عرضه دارد و از طریق سنجش افعال اخلاقی با این قواعد را مبین در صدد اتصال با ملاک نهایی - «خدا» -

کسانی مانند ابن سینا معتقدند اخلاق پیرامون نفس انسان سخن می‌گوید و بر این مبنای آن با عنوان «علم به خود»^{۱۸} تعبیر کردند که با توجه به تحقیقات گسترشده معاصران در «خودشناسی» (Self Realization) اهمیت این تعبیر روشنتر می‌شود.

همچنین تعبیری چون «علم منجیات و مهلهکات اخلاقی»^{۱۹}، «علم اخلاق حقیقت»^{۲۰}، «علم تصوف»^{۲۱}، «علم آفات النفس»^{۲۲} و «علم ریاضت»^{۲۳} بجشم می‌خورد.

۴. شبر، السید عبداله، الاخلاق، منتشرات مؤسسه الاعلمی للطبعات، ۱۹۹۰م، بیروت، ص ۲۵.

۵. بطحائی، اخلاق تحلیلی اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، تهران، ص ۱.

۶. ابن فارس بن زکریا، ابی الحسن احمد، معجم مقاييس اللغة، گردآورنده عبدالسلام محمد هاروی، کتاب الخاء، مکتب الاعام الاسلامی، ۱۴۰۴ق، قم، ص ۲۱۳.

۷. ابن مسکویه، ابوعلی احمد، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، انتشارات مهدوی، اصفهان، المقالة الثانیة، ص ۵۱.

۸. غزالی، ابوحامد محمد، همان کتاب، ص ۵۳.

۹. غزالی، ابوحامد محمد، کیمیای سعادت، انتشارات مرکزی، ۱۳۵۲، تهران، ج ۱، ص ۱۸.

۱۰. طوسی، خواجه نصیر الدین، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی منبوی و علیرضا حیدری، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۰، تهران، ص ۱۱۰.

۱۱. ارمومی، سراج الدین محمود، لطف الحکمة، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۱، تهران، ص ۱۷۱.

- دونی، جلال الدین، اخلاق جلالی، مطبع نامی مشی نول کشور، ۱۳۰۲، ص ۱۸.

۱۲. تهانی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفتنون، المؤسسة المصرية العامة، ۱۹۶۳م - ۱۳۸۲ق، فاهره، ج ۲، ص ۲۲۰.

۱۳. تهانی، محمد اعلی بن علی، همان کتاب، ج ۲، ص ۲۳۰.

۱۴. تهانی، محمد اعلی بن علی، همان کتاب، ج ۱، ص ۴۴.

۱۵. نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفسی، کتابپرورشی خیام، ۱۳۵۵، ج ۱، ص ۱۳۶.

۱۶. حلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ترجمه متوجهر صانعی دره بدی، انتشارات حکمت، ۱۳۶۶، تهران، ص ۱۲۰.

۱۷. امام، سید محمد کاظم، فلسفه در ایران باستان و مبانی حکمة الاشراق و افکار و آثار و تاریخچه زندگانی سهروردی، انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی، ۱۳۵۳، ص ۸۴.

۱۸. ابن سینا، حسین بن عبدالله، دانشنامه عالی، مقدمه و حواشی و تصحیح محمد معین، انتشارات کتابپرورشی دهدزا، ۱۳۵۳، ص ۳.

۱۹. نراقی، ملا احمد، معراج السعادة، کتابپرورشی اسلامیه، ۱۳۲۵، ص ۱۳.

۲۰. نراقی، ملا احمد، معراج السعادة، کتابپرورشی اسلامیه، ۱۳۲۵، ص ۴۴.

۲۱. تهانی، محمد اعلی بن علی، همان کتاب، ج ۱، ص ۲۲.

۲۲. تهانی، همان.

۲۳. تهانی، همان.

انسان نسبت می‌دهند.^۴ بتعیر دیگر خلق را چهره و روی معنا نموده‌اند، بر این اعتقاد که آدمی علاوه بر خلق و چهره جسمانی دارای خلق و چهره روحی و روانی نیز است.^۵

مؤلف معجم مقاييس اللغة می‌گوید: مادة خاء و لام و قاف (خلق) أصلان: أحدهما تقدير الشيء والأخر ملاسة الشيء، كه اولی «اندازه قرار دادن اشياء» و دومی «نم بودن اشياء» معنی می‌دهد و در ادامه می‌گوید: «من ذلك الخلق وهي السجية لأنَّ صاحبه قد قدر عليه» یعنی همان سرنوشت است زیرا صاحب آن سرشت بر این اندازه قرار داده شده است.^۶

ابن مسکویه (حدود ۳۲۰ - ۴۲۰ق) آنرا حالتی برای نفس دانسته که سبب انجام دادن افعال بدون فکر و رویه‌ای می‌شود.^۷

غزالی (۴۰۵ - ۵۰۵ق) هم آنرا هیئتی راسخ و ثابت شده در نفس می‌داند که افعال از وی بآسانی و بدون حاجت به فکر صادر می‌شود.^۸ و در جای دیگر می‌گوید: «از هر حرکتی که بکنی، صفتی در دل تو حاصل می‌شود که آن در تو بماند و در صحبت تو بدان جهان آید و آن صفات را اخلاق گویند».^۹

خواجه طرسی (۵۹۷ - ۶۷۲ق) نیز می‌گوید: «خلق ملکه‌ای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی از و بی احتیاج به فکر و رویتی».^{۱۰}

اکثر عالمان اخلاق این مفهوم‌سازی از اخلاق را برگزیده و به توضیح و تکمیل آن پرداخته‌اند.^{۱۱} دانشمندان اسلامی از علم اخلاق با الفاظ و تعبیر مختلفی یاد کرده‌اند. تأمل در هر یک از این تعبیر، نکته‌آموز است، زیرا هر یک از این موارد نشان‌دهنده دیدگاه دانشمند صاحب آن عقیده نسبت به اخلاق است؛ «حکمت خلقيه»^{۱۲} یکی از این تعبیر است.

بسیاری از علمای اسلامی با توجه به اینکه یکی از مهمترین مقاصد علم اخلاق، تهذیب و تزکیه نفس را پیراستن آن است آنرا «علم تهذیب اخلاق» نامیده‌اند.^{۱۳}

عده‌ای نیز نام آنرا بر حسب توقعی که از آن در معاشرت با خلق دارند، «علم سلوک»،^{۱۴} «علم آداب و سلوک»،^{۱۵} «علم رفتار»^{۱۶} و «خوی شناسی»^{۱۷} نامیده‌اند.

در این بیان علاوه بر بکارگیری اصول اخلاقی، چگونگی اکتساب فضایل و شناخت و اجتناب از رذایل نیز مطرح می‌شود؛ بعارت بهتر علم اخلاق شناخت فضایل و چگونگی اکتساب آنهاست تا انسان خود را به آنها بیاراید و همچنین از رذایل دوری کند.^{۳۳}

*** در اسلام بایدها و نبایدهای اخلاقی که موجب قرب و بعد انسان از سعادت واقعی می‌گردد با معیار و ملاک نهایی «الله» تعیین می‌شود و در علم اخلاق تمام اعمال و رفتارهای افراط با این شاخص سنجیده، و حسن و قبح آنها تعیین می‌گردد.**

در این تصویر، کلام امام موسی بن جعفر^{علیه السلام}: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّمَا مَا دَلَّكُ عَلَى صَلَاحٍ قَبْلَكَ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَسَادَهُ»^{۳۴} یعنی «لازم ترین دانش برای تو دانشی است که تو را به تهدیب باطن راهنمایی کند و تباہی آنرا به تو بینمایاند»؛ و نیز بنقل از امام صادق^{علیه السلام} اخلاق علمی است که کمال نفسانی بشر را برانگیخته و استقلال بشری را رشد می‌دهد، ناظر به این مفهوم است.

بعارت دیگر اخلاق «علمی» است که از فضایل و

- ۲۴. درویشسکی، الک، تاریخ علم اخلاق، ترجمه فربیدون شایان، انتشارات پیشو، ۱۳۶۸، ص ۷۸.
- ۲۵. دواني، جلال الدین، همان کتاب، ص ۱۸.
- ۲۶. نراقی، ملا احمد، همان کتاب، ص ۱۳.
- ۲۷. مصاحب، غلامحسین، دایرة المعارف فارسی، مؤسسه انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۵، ج ۱۱ - س ۱، ص ۶۸.
- ۲۸. صانعی درویشی، منژجه، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۸.
- ۲۹. راس، دیوید، ارسسطو، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز، ۱۳۷۷، تهران، ص ۲۷۷.
- ۳۰. زکی، فلسفه اخلاق (حکمت عالی)، ترجمه ابوالقاسم بورحسین، کتابخانه سیمیرغ، ۱۳۴۵، تهران، ص ۹.
- ۳۱. دخدا، علی اکبر، همان کتاب، ج ۱، ص ۱۲۹۶.
- ۳۲. لالاند، آندره، فرنگ عملی و انتقادی فلسفه، ترجمه غلامرضا وثیق، مؤسسه انتشاراتی فردوسی ایران، ۱۳۷۷، ص ۲۲۹.
- ۳۳. صلبی، جمیل، همان کتاب، ص ۱۲۱.
- طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المبیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، قم، ج ۱، ص ۵۵۸.
- ۳۴. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۳۳.

برخی آنرا «علم عملی زندگی»^{۳۴} هم می‌خوانند؛ زیرا آنرا روشی برای بیاری انسان در تنظیم امور زندگی و مصون ماندن از گزند محیط می‌دانند.

گاهی نیز علم اخلاق همراه با واژه «فرهنگ»^{۳۵} آمده است؛ و نیز از آن با تعبیر استعاره‌ای و تمثیلی «اکسیر اعظم»^{۳۶} یادشده است، این ناظر به هدف این دانش است که رسیدن انسان به اعلیٰ مراتب و کمال است.

دانشمندان اخلاق بویژه اندیشمندان اسلامی بدلیل تأثیر اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی جایگاه قابل توجهی برای آن منظور داشته‌اند که نشانگر تصاویر عمدۀ‌ای از چیستی این دانش نزد آنهاست؛ برای روشنتر شدن این امر به طبقه‌بندی و گزارش هر یک از این تصاویر می‌پردازیم:

الف) ارزش‌شناسی رفتار

برحسب این تصویر علم اخلاق شناخت ارزش رفتار و اعمال آدمی است، که آنرا «علم برسی و تعیین ارزش و اعمال انسانی برحسب اصول اخلاقی» می‌دانند؛^{۳۷} زمینه‌ای برای مطالعه و ارزیابی فعالیتها بشر بویژه در زمینه‌های خوبی و تعهد که افعال شخصی و اصول و تئوریهای عمومی رفتار را ارزیابی می‌کند.

درواقع در این تصویر اخلاق را رشته‌ای می‌دانند که با آنچه از نظر اخلاقی خوب و بد، درست و غلط مرتبط می‌باشد و هر نظریه‌ای در مورد ارزشها یا اصول اخلاقی بکار می‌رود. همچنین آنرا «مجموعه قواعدی درباره رفتار یا قوانین اخلاقی»^{۳۸} و «بررسی متش یا بحثهای ما در باب منش»^{۳۹} یا بعارت دقیقت «تحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که باید باشد»،^{۴۰} دانسته‌اند.

و نیز عده‌ای این علم را «دانش بد و نیک خوبها»^{۴۱} و همچنین «ارزشگذاری اعمال انسانی برحسب خوب و بد»^{۴۲} معرفی نموده‌اند، که در اینباره باید توجه نمود که منظور از خوب و بد، خوب و بد رفتار آدمی از آن حیث که محمول است برای چنان موضوعی می‌باشد.

بیان دیگری از تصویر نخست وجود دارد که برحسب این بیان علاوه بر شناخت ارزشها، توقع دیگری در تعریف اخذ می‌شود که آن را از علم توصیفی به علم دستوری و توصیه‌ای تبدیل می‌کند.

نماید و بدلیل اینکه انسان حب به کمال دارد، بدنیال معیارهایی است که کمال و آرزوهای خویش را در آن بسیابد؛ لذا در بیشتر نظامهای اخلاقی بگونه‌ای «سعادتمندی» انسان در اولویت قرار گرفته است.

در این بحث در صدد بررسی نظام اخلاق اسلامی و معرفی معیارهای نهایی سنجش ارزش و ضد ارزش هستیم: در اسلام هدف نهایی انسان که سعادت و کمال مطلق است در «تقویت‌الله» معرفی گردیده است. و حتی بسیاری از علمای اخلاق، غرض این علم را تخلص به اخلاق الهی و آداب رُسُل را بمنتظر تقریب به درگاه پروردگار معرفی نموده‌اند؛ چراکه روح انسان در حال حرکت و سلوک بسوی خداوند متعال، جهت ملاقات با محبوب خویش است.

لذا در این رهگذر، آنچه موجب خوشنودی خداوند از ما می‌شود و لوازم قُرب ما را به او فراهم می‌نماید «خوب»، «ازرش» و «حسن» و موانعی که علت توقف یا بُعد ما از خدا است، «بد»، «ضد ارزش» و «قبح» نامیده می‌شود.

بطور کلی با جدولی از ارزشها و ضد ارزشها مواجه می‌شویم که تکالیف اخلاقی فرد را روشن می‌کند و او را به این نکته رهنمون می‌نماید که چه کارهایی را «باید» و چه افعالی را «نباید» انجام داد. اما بایدها و نبایدها در قضایای اخلاقی از عبارات «انشایی» غیرقابل صدق و کذب نیست، بلکه از قضایای «اخباری» است که کاشف از واقعیتهای نفس‌الامری و از جنس معقولات ثانیه فلسفی است و انسان در عین قدرت و توانمندی به انجام بایدها و کسب فضایل مبادرت و از رذایل اخلاقی اجتناب می‌ورزد و از روی اختیار دست به انتخاب زده، ارزش می‌آفریند.

پس در اسلام بایدها و نبایدهای اخلاقی که موجب قُرب و بُعد انسان از سعادت واقعی می‌گردد با معیار و ملاک نهایی «الله» تعیین می‌شود و در علم اخلاق تمام اعمال و رفتارهای افراد با این شاخص سنجیده، و حسن و قبح آنها تعیین می‌گردد.

رذایل و گفتار و رفتار ناشی از آنها، و همچنین کیفیت ظهور فعلی صفات (ثبت و منفی) نهفته در نفس بحث می‌کند».^{۳۵}

اخلاق در تعریف ابن سینا (۴۲۸ - ۳۷۰ ق) چنین است: «علم به خود است که مردم به نفس خویش چگونه باید بود».^{۳۶}

خواجه طوسی نیز می‌فرماید: «آن علمی است که نفس انسانی چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی احوال و افعال که به اراده او از او صادر می‌شود، جمیل و محمود بود».^{۳۷}

از این تعاریف در می‌باشیم که علم اخلاق یک نوع خودشناسی برای خودسازی است و بعبارت دیگر، تهذیب نفس برای انصاف نفس به کمال است. بعدها کسانی مانند محقق دواني (۹۰۸ - ۸۳۰ ق) همین تعریف محقق طوسی را در مورد علم اخلاق اخذ نموده‌اند.^{۳۸}

ب) شناخت رفتار ارتیاطی

تصویر دوم درواقع بنحوی شناخت رفتار ارتیاطی با دیگران است. همچنین آنرا آگاهی و اطلاع از عادات و آداب و سجاوای بشری می‌دانند که مقصود از این کلمات مجموعه اعمال افراد انسان و اندیشه‌هایی است که درباره اعمال خود دارند؛ که علمی عمومی و کلی در مورد درست زندگی کردن است و عده‌ای آنرا «علم چگونه زیستن» می‌دانند.

برخی نیز غایت این علم را معاشرت مردم با هم ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که اخلاق شکل اجتماعی دارد و حاصل فعالیت کسانی است که ارتباط فکری و اعتقادی معینی با یکدیگر دارند و آنرا وسیله‌ای برای تحکیم منافع و عملکرد جامعه می‌دانند.

نظام اخلاق اسلامی بعنوان یکی از کارآمدترین نظامهای اخلاقی، به هر دو تصویر از اخلاق پرداخته و با پشتونه استوار و متینی چون کلام وحی و سخنان گهربار پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام به والاترین ارزش‌های اخلاقی نظر دارد که موجب سعادت و کمال واقعی انسان می‌گردد.

با توجه باینکه ارائه ملاک نهایی خوب و بد از وظایف علم اخلاق است تا خوبی و بدی افعال را ارزیابی

۳۵ ابن سینا، همان، ص ۲

۳۶ طوسی، خواجه نسیر الدین، همان کتاب، ص ۴۸

۳۷ محقق دواني، ملا جلال الدین، همان کتاب، ص ۱۸

در پی بحث پیرامون ملاک نهایی اخلاق و معیار سنجش خوب و بد، به مسئله حسن و قبح می‌رسیم که از مباحث مهمی است که موجب اختلاف آرایی از دیر زمان بین اندیشمندان و متکلمین اسلامی گردیده است؛ از آن جمله حسن و قبح از دیدگاه «اشاعره» و «معتله» است.

قبل از پرداختن به نقاط اختلاف این دو مشرب، به موارد مشترک در عقاید آنها اشاره می‌نماییم:

نخست اینکه بنظر متکلمین اشعری و معتزلی، هر دو، «حسن» مساوی با کمال و «قبح» مساوی با نقص است. بدین معنی که در وجود حقیقی کمال و نقص، شکی بین دانشمندان کلامی وجود ندارد و عقل انسانی بعضی افعال را کمال‌آفرین می‌داند و بالعکس برخی کارها از نظر عقلی نقصان زاست.

همچنین بین حسن و قبح در هر دو مشرب و غرض انسان ارتباطی وجود دارد. درواقع اشاعره و معتزله علی‌غم اختلاف در مورد عقلی یا شرعاً بودن حسن و قبح در این مطلب که فعل حسن یا قبح از طریق سنجش که با غرض خاص هر یک انجام می‌گیرد، هم رأیند.

اما نقطه اختلاف آراء این دو مکتب به عقلی و شرعاً بودن حسن و قبح است که باختصار به دیدگاه هر یک می‌پردازم و با استدلالهای آنها آشنا می‌شویم.

اشاعره معتقدند: «إِنَّ الْحُسْنَ وَالْقَبْحَ إِنَّمَا يَسْتَفَادُونَ مِنَ الْشَّرِعِ». ^{۳۸} به نظر آنها آنچه از فعل الهی یا امر خداوند ناشی می‌شود، حسن و خوب و آنچه را او انجام نمی‌دهد یا نهی می‌کند، بد و قبیح است.

بعارت دیگر، ملاک نهایی در اندیشه اشاعره «خدا» است و امر و نهی الهی از انجام یا پرهیز افعال درواقع فضیلت یا رذیلت بودن آن را تعیین می‌نماید.

اما معتزله معتقدند: «إِنَّ الْحُسْنَ وَالْقَبْحَ أَمْرٌ عَلَيْهِنَّ» ^{۳۹} و از نظر آنها عقل می‌تواند خوبی یا بدی یک فعل را درک نماید و آنها را بكمک قوه عقلانی از هم تمیز بدهد. البته در حسن و قبح عقلی معتزله نیز ملاک نهایی اخلاق «خدا» است؛ بدین معنی که خداوند برخی افعال را حسن و

۳۸. طوسی، خواجه نصیر الدین محمد بن الحسن، کشف الجراحت فی شرح تحرید الاعتقاد، شرح علامه حلی، منشورات شکوری، ۱۳۷۳، قم، ص ۳۲۷.

۳۹. طوسی، خواجه نصیر الدین، همان کتاب، ص ۳۲۸.

چنانچه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «خداوند نیکوکاران را دوست دارد»، «خداوند با شکبیایان است»، «خدا کسی را که متکبر و فخرفروش است دوست نمی‌دارد» و «خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد».

در تمام این آیات رضایت یا عدم رضایت حق تعالی را برای ما روشن می‌سازد، بدین معنا که برخی از این افعال موجب قرب و برخی موجب بعد و دوری ما از حق تعالی می‌گردد.

درواقع میزان قرب و بعد افعال براساس ملاک نهایی «الله» جدولی از تکالیف و باید و نبایدهای اخلاقی را معین می‌سازد، که این تکالیف هم حیطة و ظایف فردی و حقیقی انسانها را مشخص می‌نماید و هم نیازمندیهای زندگی اجتماعی و توجه به شخصیت حقوقی افراد را درنظر می‌گیرد تا به رفع حواجح خویش در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی روحی و روانی نائل آیند و در عین حال ارزش‌های اخلاقی‌شان حفظ و حتی افزوده گردد؛ چنانچه برخی آیات در قرآن به شخصیت حقوقی افراد اشاره می‌نماید و تکالیف اجتماعی انسانها را در جامعه نشان می‌دهد.

بطور کلی در اسلام، رعایت اصولی اخلاقی چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی دارای اهمیت بوده است و توسط پیشواستان دینی که خود الگوی کامل اخلاقی در این دو جهت برای عالم بشریت هستند، همواره تأکید گردیده است.

* میزان قرب و بعد افعال براساس ملاک نهایی «الله» جدولی از تکالیف و باید و نبایدهای اخلاقی را معین می‌سازد، که این تکالیف هم حیطة و ظایف فردی و حقیقی انسانها را مشخص می‌نماید و هم نیازمندیهای زندگی اجتماعی و توجه به شخصیت حقوقی افراد را درنظر می‌گیرد.

اما دانشمندان معاصر درباره «حسن و قبح» و عقلی و شرعی بودن آن، نظرات خاصی دارند که با اختصار به اندیشه‌های علامه طباطبائی در باب حسن و قبح نیز اشاره می‌نماییم.

وی ذیل تفسیر آیات مربوط به سجده نکردن شیطان و همچنین در اثبات عمومیت خلقت و اینکه تمام عالم و هر آنچه در آن است، مخلوق خدا هستند، به بحث حسن و قبح می‌پردازد که ابتدا با طرح شباهات مربوط به حسن و قبح در صدد پاسخگویی برآمده‌اند.

اما شباهات مطرح شده، عبارتند از اینکه برخی آثار و افعال در عالم وجود دارند که ما می‌توانیم آنها را مخلوق حق تعالی بدانیم، زیرا طبق آیات صریح قرآن کریم، خداوند از تمام بدیها و زشتیها بری و منزه است.

همچنین از سویی افعال قبیحی چون ظلم و تمام رذایل را نمی‌توان انکار نمود و آنها را از دید حقیقت پوشاند و همچنین در صورت قبول رذایل و افعال قبیح و مخلوق حق دانستن آنها بنحوی اختیار و اراده انسان مخدوش گردیده و موجودی موجّب و مجبور می‌گردد.

اما علامه طباطبائی در پاسخ به موارد یادشده و حقانیت قرآن کریم می‌فرمایند: «آنها غفلت ورزیده‌اند از اینکه در بحث خود بین امور حقیقی و واقعیاتی که وجود و تحقق دارند و بین امور اعتباری که ثبوت واقعی ندارند و انسان از روی اضطرار و احتیاج به زندگی ناچار شده است آنها را تصور یا تصدیق نموده و معتبر بشمارد، فرق بگذارند».^{۴۰}

در واقع علامه طباطبائی در سلسله حلقه‌های صدور فعل، حلقه مفتوه‌ای را که قدمًا از آن غفلت ورزیده بودند، یعنی «باید اعتباری» را دریافت.

عددای در اینباره معتقدند: «با توجه به نظر علامه طباطبائی ما دو گونه حسن داریم: یکی حسنی که به خود فعل در خارج و مستقل از فاعل استناد داده می‌شود. و

برخی را قبیح قرار داده است که ما از طریق عقل و تفکر به نحوه وضع این قوانین اخلاقی وقوف می‌یابیم. اما متکلمین امامیه که در رأس آنها خواجه نصیرالدین طوسی است، پس از بحث اثبات صانع تعالی و صفات حق تعالی به افعال الهی پرداخته که در این موضع به عقلی یا شرعی بودن حسن و قبح می‌پردازد و ضمن پذیرفتن نظر معتبرله نخست استدلال می‌نماید که «وَهُمَا عَقْلِيَانَ لِلْعِلْمِ بِالْإِحْسَانِ وَقِيمَةُ الظُّلْمِ مِنْ غَيْرِ شُرْعٍ»^{۴۱} یعنی حسن و قبح، عقلی است، زیرا ما به خوبی احسان و بدی ظلم بدون تعليمات شرعی و وضعی و صرفاً با ادراکات عقلانی خویش وقوف داریم.

در اینباره عددای معتقدند: «بر طبق این قانون اگر بررسیهای تجربی ما پیرامون حسن و قبح اشیاء به این نتیجه رسید که ما می‌توانیم حسن و قبح را به طور کاملاً مستقل و بدون وابستگی به هر گونه تعلیم و تربیتی درک کنیم، این خود دلیل قاطع و غیر قابل انکاری است بر اینکه حسن و قبح این اشیاء به واقعیت و عیوب خود این اشیاء مربوط است و عامل دیگری جز تحقیق عینی این اشیاء در ثبوت این محمولات برای آنها دخالتی ندارد».^{۴۲}

خواجه طوسی همچنین شرعی بودن حسن و قبح را منجر به ابطال هر دو شکل حسن و قبح می‌داند و علامه حلی (ره) با یک قیاس استثنایی رفع تالی آنرا چنین شرح می‌دهد که اگر حسن و قبح شرعی باشد، آنگاه حسن و قبح نه شرعی است و نه عقلی؛ که تالی فاسد آن به اتفاق آراء مردود است و درنتیجه پیغام نیز رفع می‌شود.^{۴۳}

درواقع اگر ما از طریق قوه عاقله خویش حسن و قبح را درک نکنیم آنگاه به قبح بدیها پی نبرده‌ایم و لو اینکه از سوی خدا نهی شده باشند؛ زیرا قدرت درک مسئله را نداریم.

همچنین می‌توانیم بپذیریم که خداوند نیز ممکن است ما را به بدی امر نماید که بر این اساس حکمت و حقانیت خداوند نیز متفقی خواهد شد و این خلاف ادعاست.

خواجه طوسی دلیل بعدی خویش را در رد شرعی بودن حسن و قبح، جواز صدق عکس آن قضیه می‌داند،^{۴۴} حال آنکه بطلاً قضیه عکس نیز برای هر اهل خردی واضح و مبرهن است.

^{۴۰}. همان.

^{۴۱}. حاثری بزدی، مهدی، کاوش‌های عقل عملی فلسفه اخلاق، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۱، ص ۲۱۲.

^{۴۲}. طوسی، خواجه نصیرالدین، همان کتاب، ص ۳۲۸.
^{۴۳}. همان.

^{۴۴}. طباطبائی، محمد حسین، همان کتاب، ج ۷، ص ۴۵۴.

* توجه نوع بشر به همنوعان خود در پرتو زندگی اجتماعی و گروهی و رعایت حقوق انسانی آنها، تکریم و حفظ حرمت نامشروع ایشان، احسان و نیکوکاری در حق دیگران، عفو و بخشش لغزش‌های دیگران و بسیاری از اصول و قواعد اخلاقی که علل رضایتمندی انسان مؤمن به حق را فراهم می‌آورد، بیقین از مواضع تقریب و نزدیکی به خداوند متعال است.

خداوند نائل آمده است که شایستگی حمل امانت الهی به او تعلق گرفته است، لذا اکتساب خشنودی چنین انسانی با اهداف متعالی، بواقع رضایت پرورده‌گاری را فراهم می‌آورد که خویش را بخارط چنین خلقتی می‌ستاید.

پس توجه نوع بشر به همنوعان خود در پرتو زندگی اجتماعی و گروهی و رعایت حقوق انسانی آنها، تکریم و حفظ حرمت نامشروع ایشان، احسان و نیکوکاری در حق دیگران، عفو و بخشش لغزش‌های دیگران و بسیاری از اصول و قواعد اخلاقی که علل رضایتمندی انسان مؤمن به حق را فراهم می‌آورد، بیقین از مواضع تقریب و نزدیکی به خداوند متعال است.

بطور کلی براساس رابطه‌ای که بین انسان و خداوند وجود دارد، مسئولیت ما در برابر او، ما را به این مهم و امنی دارد که در قبال اشرف مخلوقاتش نیز احساس مسئولیت کنیم و برای سعادت و کمال خویش و دیگران تلاشی را فروگذار نکنیم.

چنانچه از آیات و روایات برمی‌آید، رضایت و خشنودی خداوند در گرو رضایت خلق است و حرمت نهادن به انسان بسحوبی تکریم حق تعالی است و حتی عده‌ای معتقدند که شناخت و معرفت پرورده‌گار هنگامی حاصل می‌گردد که انسان خویشتن را بشناسد.

بطور کلی، نظام اخلاق اسلامی، نظامی استوار و مبتنی بر وحی است که با تمسمک بدان می‌توان طریق هدایت و سعادتمندی را یافت.

* * *

۴۵. طباطبایی، محمد حسین، همان کتاب، ص ۴۵۴.

دیگری حسنی که فاعل هنگام انجام فعل به فعل خود استناد می‌دهد، که هر فعلی از فاعل «باعتبار حسن» صادر می‌شود ولی خود فعل در خارج و بدون استناد به فاعل می‌تواند «حسن و یا قبیح» باشد.

بنظر علامه هر چیزی که مخلوق خداوند است، متصف به حسن است و «خلقت» و «حسن» دو امر متلازم در وجودند و اگر بدی و قبیح بر او عارض می‌شد از جهت نسبتها و اضافات و امور دیگری است که خارج از ذات اوست و به خدا نسبت داده نمی‌شود.^{۴۵}

شاید بنظر برسد که دلیل اصلی او برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعتباری بودن حسن و قبیح، اتصاف فعل واحد به وصف قبیح و حسن، هر دو، باشد که اوصاف حسن و قبیح اعتبار ماست و نه کشف ما از اوصاف افعال، و در اینصورت گرفتار تناقض خواهیم شد.

اما علامه طباطبایی در داوری بین «حسن و قبیح» عقلی و شرعی، بین دو مکتب اشاعره و معترله هر دو را وارد دانسته و معتقدند که در پیوستن و تمسمک به یکی از این دو مشرب لزوم و وجوبی در کار نیست و در واقع «امر بین الامرين» را پذیرفته‌اند.

وی در بحثهای تفسیری خود معتقدند که راه میانه‌ای را باید انتخاب کرد و راه میانه ایشان همان راهی است که حکما داشته‌اند که مصلحت و مفسدت و اغراض از مبادی خدا نیست، ... بالعکس مأحوذ و متنزع از فعل خداوند است.

اما بیان قواعد راهبردی در اخلاق اسلامی با توجه به اصل «الله محوری» در تمام شیوه‌های اخلاقی ضروری است؛ بدین معنی که با درنظر گرفتن شاخص اصلی خدا می‌توانیم وظیفه خویش را در اصول اساسی بیابیم. اما در بسیاری از فروعات و امور جزئی نیازمند شاخصی در منزلت و درجه پاییتری هستیم تا در واقع تکالیف و بایدیها و نبایدیها را بصورت محسوس به ما عرضه دارد و از طریق سنجش افعال اخلاقی یا این قواعد راهبردی در صدد اتصال با ملاک نهایی در اخلاق اسلامی باشیم. انسان بعنوان اشرف مخلوقات با روحیه کمال طلبانه و بلندی طبعی که در او بودیعه نهاده شده است، همچنین بعنوان جانشین پرورده‌گار به درجه‌ای از عزّت و ارزش نزد