

جایگاه حدیث و کارکردهای آن در اخلاق اسلامی

عنایت الله شریفی*

چکیده

کارکردهای حدیث در اخلاق اسلامی مرتبط با حجیت و عدم حجیت احادیث اخلاقی است. حجیت احادیث اخلاقی ارتباط وثیقی با بحث تسامح در ادله سنن دارد که دو دیدگاه تسامح و عدم تسامح در این باره مطرح است. این مقاله، در صدد آن است که اولاً: اثبات نماید که دو دانش فقه و اخلاق، مستقل از یکدیگرند و قاعده تسامح در ادله سنن که ماهیت فقهی دارد، نمی‌تواند همان‌گونه که در احادیث فقهی کاربرد دارد در احادیث اخلاقی کاربرد داشته باشد. ثانیاً: به منظور جلوگیری از هرج و مرچ‌ها، تحریف‌ها و آسیب‌های معرفتی باید حداقل در صدور احادیث اخلاقی به معصوم^{علیه السلام} وثوق و اطمینان داشته باشیم، از این‌رو احادیث مبتنی بر عدم تسامح می‌توانند کارکردهای فراوانی در دانش اخلاق اسلامی داشته باشند که مهم‌ترین آنها تبیین و تعیین مفاهیم ارزشی و اخلاقی، ضمانت اجرایی، تعیین هدف و غایت اخلاق و توجه به حسن فعلی و حسن فاعلی است.

واژگان کلیدی

حدیث، اخلاق اسلامی، احادیث اخلاقی، تسامح در ادله سنن، علم اخلاق اسلامی.

طرح مسئله

احادیث از لحاظ اعتبار در یک تقسیم‌بندی کلی به متواتر و واحد، تقسیم می‌شوند؛ سلسله راویان حدیث تا معصوم^{علیه السلام} که از آن تعبیر به «سند» حدیث می‌شود، اگر در هر طبقه‌ای به حدی باشد که امکان توافق آنها بر کذب بطور عادی محال باشد و موجب علم گردد، به آن خبر متواتر گویند. (قمی، بی‌تا: ۱ / ۴۲۱)

*. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۸/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۶/۲۸

خبر واحد، خبری است که از یک یا چند نفر روایت شده که فی حد نفسه از گفته آنان، علم به مضمون آن حاصل نمی‌گردد (سبحانی، ۱۴۱۲: ۳۴) که دارای اقسامی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، مرفوع، مشهور، مضموم و مقبول. (همان: ۳۴) روایات متوالر و آحادی که با قرائی باشند، یقین‌آورند، یقین در صدور آنها از سوی پیامبر ﷺ یا امام معصوم علیهم السلام، اما روایات آحادی که همراه با قرائی نیستند، به طور یقین نمی‌توان آنها را به مضموم علیهم السلام نسبت داد، این‌گونه روایات بی‌شمارند و حجم زیادی از روایات را به خود، اختصاص داده است. این‌گونه آحاد ظنی یا در حوزه عمل مکلفان قرار دارند، یا در حوزه اعتقاد و اندیشه آنان، احادیث مربوط به عمل مکلفان در حوزه کار فقیهان و علمای اخلاق است و احادیث حوزه اندیشه در مرتبط با علم کلام است که نتایج حاصل از آن به سایر حوزه‌های تفسیر، تاریخ و ... سرایت می‌کند. در نوشтар حاضر، آحاد ظنی در دانش اخلاق اسلامی را بررسی می‌کنیم و در صدد پاسخگویی به این پرسش‌ها هستیم:

آیا احادیث اخلاقی حجت دارند یا نه؟؛ کارکردهای حديث در اخلاق چیست؟؛ نقش احادیث در تعیین و تبیین فضایل و ردایل اخلاقی تا چه اندازه است؟؛ احادیث اخلاقی چگونه در خصمانت اجرایی اخلاق تأثیر گذارند؟؛ نقش احادیث در تعیین هدف و غایت اخلاق تا چه اندازه می‌باشد؟؛ نقش احادیث اخلاقی در حسن فعلی و حسن فاعلی، چگونه و تا چه مقدار است؟

برای پاسخگویی به این پرسش‌ها، و در نهایت بررسی جایگاه و کارکردهای حديث در اخلاق ضمن بررسی معنوی ابتدا باید واژه‌های «حديث»، «سنت» و «اخلاق» بر اساس صورت‌بندی و استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع و پاسخ به سؤالات فوق خواهیم پرداخت.

مفهوم‌شناسی

یک. تعریف حديث

حدیث در لغت در برابر قدیم است و در تعریف اصطلاحی آن میان شیعه و اهل سنت اختلاف است از نظر اهل سنت عبارت است از قول پیامبر ﷺ و حکایت فعل و تقریر و صفت پیامبر ﷺ (تهانوی، ۱۴۰۴: ۱ / ۲۷۹)، و از دیدگاه شیعه عبارت است از کلامی که قول، فعل یا تقریر مضموم علیهم السلام را حکایت می‌کند. (عاملی، ۱۳۹۶: ۲)

برایین اساس حديث از دیدگاه شیعه شامل قول، فعل، تقریر و صفت مضموم (خواه پیامبر ﷺ و خواه امام علیهم السلام) است ولی از دیدگاه اهل سنت شامل قول، فعل و تقریر پیامبر ﷺ می‌باشد.

دو. تعریف سنت

سنت در لغت به معنای سیره و طریقه است و در گفتگوهای فقهی در مقابل کتاب به معنای عام؛ همان نفس فعل، قول و تقریر مخصوص است و به معنای خاص، مرادف مستحب و قسمیم سایر احکام تکلیفی (واجب، حرام، مکروه و مباح) به کار رفته است (مدیر شانهچی، ۱۳۸۷: ۲۲)

عالمان اخلاق «سنت» را در سنن اخلاق و آداب به کار برده اند که عبارت است از ویژگی‌ها و رفتارهای پسندیده دین و خرد که آدمی خود را به آنها می‌آراید.

مقصود از سنن در اینجا، همان رفتارها و اعمالی که پیامبر ﷺ یا مخصوصان ﷺ به نحو غیرالزمائی و غیر وجوبي بر آنها تأکید کرده اند. سنت در این معنا شامل مستحبات شرعی است و در شمول آن به مکروهات، اختلاف است. فضایل اخلاقی را نیز که مربوط به رفتارها و صفات اختیاری انسان است، مشمول کاربرد عام واژه سنت دانسته‌اند. چنان‌که عنوان بحث از این قاعده در منابع اهل سنت «تساہل در ادله فضایل الاعمال» است (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۵: ۱۵۱) به این ترتیب، دانشمندان اهل سنت تنها اعمال و رفتارهای فضیلت‌آمیز و مستحبات و نیز قصص، مواضع و مانند آنها را که ربطی به عقاید و احکام ندارند، مشمول قاعده تساہل قرار می‌دهند (ر.ک: سیوطی، ۱۴۰۹: ۲۹۸)

سه. تعریف اخلاق

بحث از مفهوم و معناشناسی آن از این جهت حائز اهمیت است که بتوان قلمرو بحث از تسامح در ادله را در کدام محدوده و شایط بسط داد. دانشمندان لغت می‌دانند که اهل لغت اخلاق را جمع خلق می‌دانند که اهل لغت برخی آنرا به معنای نیرو و سرشت باطنی دانسته که برای انسان، تنها با دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درک باشد. در برابر خلق که به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می‌شود. (راغب اصفهانی، بی‌تا: ماده خلق) علمای اخلاق خلق را به معنای صفت نفسانی راسخ می‌دانند که انسان افعال متناسب با آن را بی‌درنگ انجام می‌دهد مانند شجاعت، کسی که دارای خلق شجاعت است در رویارویی با دشمن تردیدی به خود راه نمی‌دهد. (فیض کاشانی، بی‌تا: ۵ / ۵ / ۹۵) بسیاری دیگر از عالمان اخلاق مانند ابن مسکویه (بی‌تا: ۲۲۱)، و غزالی (غزالی، ۱۴۱۶: ۳ / ۵۳) اخلاق را به معنای اخیر به کار برده اند، یعنی معتقدند که اخلاق حال یا ملکه‌ای برای نفس است که با داشتن آن، رفتار بدون فکر و اندیشه و باسهولت و آسانی از طرف کسی که دارای این هیئت نفسانی باشد، صادر شود.

و برخی دیگر واژه اخلاق را به هر صفتی چه پایدار و چه غیرپایدار که منشاء انجام کارهای پسندیده و نیکو و یا کارهای بد و ناپسند در انسان می‌گردد، به کاربردها ند (فتحعلی خانی، ۱۳۷۷: ۱۶)

گاهی نیز واژه اخلاق صرفاً به کسی که دارای صفات فاضله و پسندیده باشد، اطلاق می‌گردد.
(همان و فرانکنا، ۱۳۷۶: ۳۰ - ۳۸)

نیز یکی دیگر از کاربردهای اخلاق، کاربرد آن به معنای رشته علمی است که در آن از فضایل و راههای اکتساب آن و ردایل اخلاقی و راههای پیراستن نفس از آن بحث می‌شود. (نراقی، ۱۴۰۸: ۲۷ / ۱) به نظر می‌رسد که قلمرو علم اخلاق وسیع‌تر، از اخلاق می‌باشد، دانش اخلاق هم سجایی نفسانی را شامل می‌شود و هم افعال و رفتارهای برخاسته از آن را که حتی آداب، حقوق اخلاقی، دعاها و سنن را دربر می‌گیرد. براین اساس منظور از اخلاق در این پژوهش؛ دانش اخلاق اسلامی با چهار رویکرد؛ فلسفی، عرفانی، نقلي و تلقیقی. (د.ك: جمعی از نویسندها، ۱۳۸۹: ۵) است که دارای قلمروی بسیار وسیعی می‌باشد که هم سجایی نفسانی را شامل می‌شود و هم افعال و رفتارهای برخاسته از آن که حتی شامل آداب، حقوق اخلاقی، دعاها، سنن و بسیاری از مسجوبات و مکروهات را دربر دارد.

اعتبار و حجتت احادیث اخلاقی

بخش عمده‌ای از اخبار آحاد درباره موضوعات و مسایل اخلاقی است. این پرسش اساسی مطرح است که آیا در مسایل و موضوعات اخلاقی می‌توان از روایات آحاد ظنی استفاده کرد یا نه؟ در حقیقت بحث درباره حجتت احادیث اخلاقی به بحث «تسامح در ادله سنن» برمی‌گردد، که از بحث‌های مهم و مورد گفتگو و اختلاف میان دانشمندان اسلامی است با قطع نظر از نسبتی که به افرادی همانند شیخ مفید، سیدمرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن‌براچ و طبرسی بر عدم حجتت خبر واحد به‌گونه مطلق اعم از فقهی، اخلاقی، کلامی، تفسیری و... داده شده است، دو دیدگاه عمدۀ درباره آن وجود دارد، به نظر می‌رسد برای تنتیجه این بحث، در ابتدا لازم است با مفهوم تسامح در ادله سنن و منشاء، پیشنه و قلمرو آن، آشنا شویم.

یک. مفهوم تسامح در ادله سنن

تسامح در ادله سنن یعنی آسان‌گیری در مدارک روایاتی که حکایت‌گر آداب و کارهای مستحبی هستند. همان‌گونه که در مستند واجبات و محرمات، بایستی روایات موثق باشند و گزارش برابر شرایط درست خبری انجام گیرد، در پذیرش روایاتی که احکام و مسایل اخلاقی و آداب را بازمی‌گویند، این سخت‌گیری لازم نیست و باید تسامح و آسان‌گیری شود و اگر روایت ضعیفی در این‌باره به ما رسید، برابر آن بتوان فتوا داد. شماری از فقهاء به این دلیل که احکام مورد سخن در این روایات، احکام مستحبی‌اند، در پذیرش آنها آسان‌گیری کرده‌اند و قابل به تسامح در ادله سنن شده‌اند.

دو. پیشنه

تساهل و آسان‌گیری در سند و مدرک اخباری را که بر فضای اعمال و مستحبات و تشویق به انجام آنها دلالت دارد برای نخستین بار رجال حدیثی اهل سنت مانند عبدالله بن مبارک و عبدالرحمون بن مهدی اعلام کردند (ر.ک: اسلامی، ۱۳۹۰: ۴۱) و این روند تا قرن هشتم هجری در میان عالمان شیعه سابقهای نداشت. در این قرن با سخنی که محمد بن مکی (شهید اول) در کتاب ذکری از تسامح در ادله سنن و احادیث دال بر فضایل گفت، به گفتمان اصولیان و فقهای شیعه ورود یافت، آنگاه مباحثی تحت عنوان قاعده تسامح در ادله سنن متداول شد. (همان)

در متون اخلاق اسلامی از قاعده تسامح در ادله سنن به صراحت سخنی به میان نیامده است ولی شواهد بسیاری حکایت از این واقعیت می‌کند که عالمان اخلاق شیوه آسان‌گیری را در نقل روایات اخلاقی پیش‌گرفته‌اند و تسامح را به مسائل اخلاقی و آداب و رسوم، گسترش داده، و به همین دلیل، حدیث «أربعة مأة» را که در بردارنده چهارصد موضوع و بیشتر درباره مسائل اخلاقی و آداب است و سند سنتی ندارند، پذیرفته‌اند. (طباطبایی، بی‌تا: ۱ / ۲۶۷)

و عده‌ای از محدثان، سندهای احادیث اخلاقی را از متون روایی برداشته‌اند و به این انگیزه که در این مورد جای تسامح و آسان‌گیری است، سندشناسی را لازم نمی‌دانند. ابن شعبه درباره کتاب خود تحف العقول می‌نویسد: «چون بیشتر مسائل کتاب، آداب است نیاز به یادآوری سند نبود». (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳: ۱۱)

سه. منشأ قاعده تسامح

ریشه این قاعده به روایاتی بر می‌گردد که به اخبار «من بلغ» شهرت یافته‌اند. «اصول کافی و محاسن بر قی (برقی، بی‌تا: ۱ / ۲۱) چند روایت به این مضمون آمده است، از جمله از امام صادق علیه السلام نقل شده:

من بلغه عن النبي شئ من الثواب فعل ذلك طلب قول النبي ﷺ كان ذلك و ان كان لم يقله.
(کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۷۲)

هر کس به از پیامبر روایتی برسد که بر انجام چیزی وعده پاداش داده باشد، و وی آن کار را به امید رسیدن به ثواب انجام دهد، پاداش به او داده خواهد شد، هر چند پیامبر آن را نفهموده باشد.

این گونه روایات زمینه شکل‌گیری قاعده تسامح در ادله سنن در بین فقیهان پس از علامه حلی شد خود علامه، ابن فهد حلی، شهید اول براساس آن، فتوا داده‌اند. ولی فقیهان پیش از علامه حلی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی در کتاب‌هایشان از این قاعده یاد نکرده‌اند.

چهار. دیدگاه‌ها درباره تسامح و نظر مختار

درباره تسامح در ادله سنن، دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد. ازنظر مخالفان، خبر واحد در مسائل اخلاقی حجیت ندارد و نمی‌شود به هر روایتی عمل کرد و کندوکاو در سنده و متن روایاتی که دارای بار ارزشی هستند لازم و ضروری است.

اینان برای اثبات دیدگاه خود به آیه نبأ (حجرات / ۶)^۱ که نشانگر ضرورت کاوش در خبر فاسق است و آیه ۱۲ سوره حجرات و روایاتی که اعتماد به گمان را ناروا شمرده‌اند؛ نیز اصل عملی استدلال کرده‌اند. (بحرانی، بی‌تا: ۲ / ۲۰۳)

اما قائلین و موافقین تسامح بر این باورند از آنجا که در اخلاق رفتار اختیاری انسان از حیث چگونگی رسیدن به کمال و سعادت و داشتن زندگی مقدس مطرح است. به روایاتی که بار ارزشی و اخلاقی داشته باشند می‌توان عمل کرد و در این صورت فرقی بین خبر ضعیف و غیرضعیف نیست.

مشهور بر این باورند که شرایط حجت بودن خبر از روایات ضعیفی که در آنها به ثواب و عده داده شده، برداشته شده و همانگونه که در واجبات، به روایات موثق و استوار عمل می‌کنیم، اخبار «من بلغ» که در سنن و احکام غیرواجب رسیده، خبر روایان ضعیف را پیذیریم و خبر آنان در ردیف اخبار مستحبی، در روایات روایان موثق جامی گیرند. در واقع اخبار من بلغ، میانجی در ثابت کردن حکم شرعی می‌شوند. (همان: ۴ / ۲۰۳)

درباره دلالت اخبار من بلغ، اختلاف است، بسیاری از علمای متأخر و معاصران معتقدند اینها ارشاد است به دستور عقل و خرد که پیروی از شریعت در کاری که بدان تشویق شده باشد، پسندیده است و برآن پاداش داده می‌شود.

امام خمینی در این باره می‌نویسد:

از دلیل‌های تسامح و اخبار «من بلغ» استفاده استحباب شرعی مشکل است، زیرا مصلحت ذاتی در عمل به این کارها وجود ندارد و در متن اخبار «من بلغ» گزارش شده که ممکن است پیامبر آن را نفرموده و روایتی صادر نشده باشد، بلکه مژده پاداش برای عمل بستن، از برای آن است که از آنها نگهداری شود و سنن واقعی که در میان اخبار فراوان نهفته است، تباہ نگردد. (امام خمینی، ۱۴۱۳: ۲ / ۱۳۵)

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيَ فَيَبْيَغُوا أَنْ تُصْبِيُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِيُّوهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید.

طرفداران تسامح برای اثبات دیدگاه خود افزون بر اخبار من بلغ، به اجماع، شهرت و حسن احتیاط تمسک جسته‌اند. (ر.ک: شهید اول، ۱۳۷۶ / ۸ / ۳۶؛ طباطبائی، بی‌تا: ۳۴۶)

بنابراین از نظر قائلین به تسامح، احادیث اخلاقی حجیت دارد و می‌توان به آن عمل کرد و از نظر مخالفان تسامح در ادله سنن، خبر واحد در مسائل اخلاقی و ارزشی حجیت ندارد و نمی‌شود به هر روایتی عمل کرد و کندوکاو در سند و متن روایاتی که دارای بار ارزشی هستند لازم و ضروری است. به دلیل استواری سخن مخالفان تسامح در ادله سنن، ما این نظر را بر می‌گزینیم دلایل را برای آن بر می‌شماریم:

۱. هرچند دو دانش فقه و اخلاق در حوزه رفتار هستند ولی دارای ماهیت، موضوعات، محمولات، اهداف و روش‌های متمایز از یکدیگرند، از این‌رو کاربرد قاعده تسامح که دارای ماهیت فقهی می‌باشد و در روایات مربوط به مستحبات فقهی به کار می‌رود، بسطی به کاربرد آن در روایات اخلاقی ندارد و کاربرد این قاعده در اخلاق، انسجام و نظام‌بندی این دانش را مختل می‌کند.

۲. قرآن کریم مردم را تکلیف می‌کند تبعیت از سنت و گفتار پیامبر ﷺ و دیگر پیشوایان معصوم ﷺ به شکل عام وارد شده و صرفاً در مورد مباحث فقهی نیامده:

وما اتکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا. (حشر / ۷)

آنچه را که پیامبر برای شما آورده بگیرید و آنچه را که از آن نهی کرده دوری نمایید.

براین اساس همه مسلمانان موظفند اوامر و نواهی پیامبر ﷺ را به گوش جان بشنوند و اطاعت کنند، مسائل مربوط به حکومت اسلامی، مسائل اقتصادی و اوامر عبادی و اخلاقی نیز مشمول این آیه و درخواست الهی است بهخصوص اینکه در ذیل آیه کسانی را که مخالفت کنند تهدید به عذاب شدید کرده است. لازمه اطاعت از رسول خدا ﷺ، حجیت سخنان آن حضرت برای مخاطب می‌باشد و اگر سخنان آن حضرت حجت نبود خدای تعالی دستور پیروی از آن را صادر نمی‌کرد.

۳. آسان‌گیری در پذیرش روایات اخلاقی، زیان‌های جبران‌ناپذیری به فرهنگ دینی وارد ساخته؛ زمینه‌های تحریف در آن را به وجود می‌آورد که باعث خردگیری مخالفان است. از این‌رو ضرورت دارد در سند روایات و احادیث اخلاقی بیشتر کندوکاو کرده؛ در صدور آنها از مقصود ﷺ و ثوق و اطمینان حاصل شود.

۴. ادله موافقان قاعده تسامح یعنی اجماع، حسن احتیاط، شهرت و اخبار «من بلغ»، با اشکالات اساسی مواجه است؛ اجماع بر فرض اثبات با مشکل مدرکی بودن روبرو است (اسلامی، ۱۳۹۰: ۵۰) و حسن احتیاط نیز با مشکل اساسی مواجه است که پیش از اثبات اصل مطلوبیت فعل موردنظر نمی‌توان سخن از حسن احتیاط در آن به میان آورد و مفروض این است که اثبات مطلوبیت از طریق قاعده تسامح پیگیری شده است. آنگاه اگر دلیل تسامح را حسن احتیاط بگیریم، دلیل عین مدعای خواهد شد. (همان: ۵۱)

شهرت بر تسامح در میان فقهاء ثابت نشده است و توافقی در میان قدما و علمای دوره نزدیک به زمان امامان نیز دیده نمی‌شود. شهرتی که بر قاعده تسامح ادعا شده در فتاوی فقهی از دوره ابن فهد حلی فراتر نرفته و روشن هم نیست که نقل روایت‌های ضعیف در کتاب‌ها و یا فتاوی بی‌سنند، حتماً از باب قبول تسامح باشد؛ نیز بسیاری از علمای بزرگ و هم‌عصر با امامان در قبول روایات ضعیف سخت‌گیر بوده، می‌کوشیدند راویان از هر نظر شایسته نقل روایت باشند. سید مرتضی وابن ادریس حلی در پذیرش خبر بسیار سخت‌گیر بودند و خبر واحد در احکام شرعی را قبول نداشتند.

۵. اخبار من بلغ نیز دارای اشکالاتی است؛ نخست آنکه اگر سند اخبار من بلغ تمام باشد، این اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمی‌توان با تمکن به آنها، مستحب بودن را به اخبار ضعیف ثابت کرد. اخبار من بلغ بیانگر این نکته‌اند که اگر روایتی به کسی برسد و بیانگر این باشد که فلاں کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابی به چنین پاداشی، آن کار را انجام دهد، پاداش به وی خواهد رسید، گرچه مژده پاداش حقیقت نداشته باشد.

در ثانی روایات من بلغ با آیه شش سوره حجرات که برای خبر فاسق شرط تحقیق را بیان می‌کند تعارض به عموم و خصوص من وجه دارد لذا درباره راوی فاسق در مستحبات ناسازگاری داشته و دلالت آشکار و امتیازی در میان نیست که اگر راوی فاسق باشد، جایز است سخن او را در این زمینه بپذیریم. درنتیجه قاعده تسامح نمی‌تواند در احادیثی که بار ارزشی و اخلاقی دارند، جاری شود. از این رو ضرورت دارد، به منظور جلوگیری از هرج و مرج‌ها، تحریف‌ها و بدعت‌ها در سند این گونه احادیث، بیشتر دقت کنیم و در صدور آنها به معصوم وثوق حاصل نماییم.

کارکردهای حدیث در اخلاق

احادیث کارکردهای فراوانی در دانش اخلاق اسلامی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

یک. تبیین و تعیین مفاهیم ارزشی و اخلاقی

بحث فضایل و رذائل اخلاقی یکی از مهم‌ترین مباحث اخلاق می‌باشد که در کتب فیلسوفان پیش از میلاد مانند سقراط، افلاطون و ارسطو به طور گسترده مطرح شده است. ایشان اعتدال در قوای نفسانی را فضیلت و افراط و تفریط در آن را رذیلت می‌دانستند. آنچه به عنوان مبانی نظریه اخلاق شهرت یافت، نظریه وحدت حکمت و فضیلت ازوی سقراط است که این نظریه سقراط را واداشت که هدف بررسی اخلاقی خویش را کشف قواعد کلی و ثابت اخلاقی قرار دهد (فردریک کابلستون، ۱۳۷۵ / ۱: ۱۵۸)

به نظر می‌رسد که نظریه اعتدال ارسطوی، در تبیین فضایل و رذائل ناتمام باشد و از جامعیت

برخوردار نیست هرچند بسیاری از دانشمندان اخلاق اسلامی مانند ابن مسکویه در تهذیب الاخلاق، خواجه نصیر در اخلاق ناصری، محقق نراقی در جامع السعادات و... از این نظریه پیروی نموده‌اند. ولی در نظام اخلاقی مبتنی بر احادیث متعلق فضایل و رذایل، گاهی خداست (اخلاق بندگی)، گاهی خود انسان (اخلاق فردی) و گاهی دیگران هستند (اخلاق اجتماعی). طبیعت هم تحت لوای اخلاق زیستی متعلق فضایل و رذایل است که بیان‌گر گستردگی و جامعیت نظام اخلاقی اهل‌بیت در مقایسه با سایر نظامهای اخلاقی است.

براین‌اساس، نقش حدیث در این زمینه بسیار گسترده است؛ مفاهیم اخلاق اسلامی در یک تقسیم‌بندی کلی، بر دو قسم، تقسیم می‌شوند:

پاره‌ای از گرایش‌ها و احساسات درونی انسان‌ها، فطری و غیراکتسابی‌اند به‌همین دلیل بسیاری از احکام و مفاهیم اخلاقی اسلام، جنبه امضایی دارند یعنی به‌همان نکاتی اشاره دارد که هر انسان سلیمان‌نفس به آن روی می‌آورد و فطرت پاک انسان آن را تأیید می‌کند. از این‌رو اگر به متون ادیان و نوشته‌های نظامهای اخلاقی مراجعه شود این دستورها و مفاهیم اخلاقی کم و بیش یافت می‌شوند، و بخش دیگر اکتسابی‌اند این قسم مفاهیم بر دو قسم‌ند، پاره‌ای از آنها به‌گونه‌ای در قرآن بیان شده است همانند طهارت و تزکیه نفس (شمس / ۱۰ - ۹، ق / ۳۲ - ۳۱)، تقوا (بقره / ۲ و ۴۸ و ۱۲۳، قمر / ۵۵ - ۵۴ و هود / ۴۹) اخبات (هود / ۲۳ و حج / ۳۵)، خوف و رجا (توبه / ۱۸، رعد / ۲۴ - ۲۱، فاطر / ۱۸) غفلت (اعراف / ۱۷۹ و نحل / ۱۰۸)، غریزه جنسی و ازدواج (نساء / ۱۴۱ و ۱۴۵ و روم / ۱۰) نهی از چشم‌چرانی (نور / ۳۳ - ۳۰ و مؤمنون / ۷ - ۱)، پرهیز از سوء‌ظن و بدگمانی (حجرات / ۶ و ۱۲ و اسراء / ۳۶)، اهتمام به تحیت، سلام و ادب ملاقات، واردشدن در خانه و اجازه گرفتن برای ورود به خانه (نور / ۲۷، ۳۹، ۵۸، ۶۱ و ۶۲؛ نساء، ۸۹ و حجرات، ۴ - ۱ و ۱۲) و و بسیاری از آنها نیز در احادیث بیان شده است که بر چند قسم‌اند:

۱. احادیث هماهنگ و همخوان با آیات اخلاقی (احادیث تاییدی و ارشادی)

چنان‌که دانستیم بسیاری از موضوعات و مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم آمده است و این‌گونه موضوعات و مسایل در احادیث به آنها اشاره شده است و آنها را تأیید می‌کنند.

۲. احادیث تفسیری - تبیینی

مراد از احادیث تفسیری و تبیینی، آن دسته از احادیث اخلاقی هستند که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است ولی جزئیات آنها نظری تعریف، تقيید، تخصیص و آثار آنها در آیات اخلاقی وارد نشده است ولی احادیث آنها را به صورت‌های گوناگون تبیین و تفسیر کرده‌اند، که قسمت اعظم احادیث اخلاقی را شامل می‌شوند، این احادیث در چند قسم قابل ارائه‌اند:

۲- ۱. احادیث مبین معانی واژه‌ها

پیامبر ﷺ و ائمه اطهار ﷺ در مواردی به توضیح معنای واژه‌های قرآنی پرداخته و آنها را تبیین کرده‌اند. این‌گونه احادیث فراوانند از جمله:

- در روایاتی از رسول خدا ﷺ و سایر پیشوایان معصوم ﷺ در تفسیر آیه ۱۶ سوره حجرات «... لایغتب ...» غیبت را به «ذکر اخاک با یکره»؛ یاد کردن پشت سر برادر دینی به گونه‌ای که آن را بشنود و بدان آید، تعریف کرده اند (زمختری، ۱۴۰۷ / ۴ : ۳۷۳؛ نراقی، ۱۴۰۸ / ۲ : ۷۶)
- امام علیؑ در تفسیر زهد می‌فرماید:

زهد در قرآن کریم با دو جمله قرآنی بیان گردیده است: لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ (حدید، ۲۳) هرگز بر آنچه از دست شما می‌رود دلتنگ نشوید و به آنچه به شما می‌رسد، دلشداد نگردید. (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۹۰)

۲- ۲. احادیث بیان گر مرادی جدی

روایاتی هستند که به نوعی ابهامات موجود در معانی الفاظ قرآن کریم را بطرف می‌کنند، نظیر روایاتی که عمومات قرآن کریم را تخصیص، مطالقات آن را مقید و مجملات را تبیین می‌کنند که این‌گونه روایات فروان است؛ از جمله:

- امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «...لَيَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ...» (هود / ۷) فرمود:

ليس يعني أكثركم عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والخشية ثم قال: الابقاء على العمل حتى يخلص أشدّ من العمل. مقصود خداوند از «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» کسی است که صحیح‌تر عمل می‌کند نه آنکه بیش‌تر عمل می‌کند و عمل صحیح آن است که با خداترسی و صدق نیت همراه باشد، سپس فرمود: نگهداری عمل [از آلودگی] سخت‌تر از خود عمل است. (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵ / ۲ : ۳۴)

- در روایتی علی بن سوید می‌گوید از امام هفتمن علیه السلام در تفسیر آیه «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (طلاق / ۳) را پرسیدم، فرمود:

التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في امورك كلها فما فعل لك كنت عند راضياً تعلم انه لا يالوت خبراً وفضلأً وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكل على الله تفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها. (همان: ۵ / ۳۵۹)

توکل دارای مراتبی است، از جمله درجات توکل آن است که در تمام امورات بر خدا توکل کنی و از آنچه نسبت به تو انجام داده راضی باشی و بدانی که خدا جز خیر و فضیلت برای تو نمی‌خواهد و نیز بدانی که در تمام این امور اختیار با اوست پس با واگذار کردن امور به او بر خدا توکل داشته باشی.

- شخصی به نام جمیل بن دراج می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيقًا» (نساء، ۱)؛ پرسیدم، حضرت فرمود:

آن ارحام، مردم است که خداوند متعال به صله آن امر فرموده و آن را بزرگ داشته است. آیا نمی‌بینی که خدا آن [ارحام] را در ردیف نام خود قرار داده است؟
(عروسوی حویزی ۱۴۱۵ / ۱۴۳۷)

- از رسول خدا علیه السلام در ذیل آیه ۷۳ سوره شوری نقل شده است که یکی از محبوب‌ترین راه‌ها به‌سوی خدا جرעה خشمی است که سبب حلم فرونشانده شود. (همان: ۴ / ۵۴۸)

- از امیر المؤمنان علیه السلام پرسیدند منظور از «حیات طیبه» در آیه شریفه «مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْ تُحِبِّبَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» (نحل، ۹۷)؛ هر کس - از مرد یا زن - کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای، حیات [حقیقی] بخشیم» چیست؟ فرمود: «حیات طیبه قناعت است».
(نهج‌البلاغه، حکمت ۲۲۱)

- امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه «فَاصْنَعِ الصَّنْعَ الْجَيِّلَ» صفحه جمیل را عفو و بخششی که بدون سرزنش باشد تعریف می‌نمایند. (عروسوی حویزی، ۴۱۵ / ۲ / ۲۷)

- امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ۱۹ سوره نور فرمود:

کسی که درباره انسان مؤمن هرچه دیده یا شنیده، بازگوید {آن را بین مردم شایع کند} جزء کسانی است که خداوند درباره او فرموده است: إِنَّ الَّذِينَ يُجْزَوْنَ أَنَّ تَشْيَعَ الْفَاحِشَةَ... (همان: ۳ / ۳ / ۵۸۳)

۳. احادیث تأسیسی

احادیثی که درباره موضوعات و مسایل اخلاقی آمده ولی ازسوی قرآن کریم درباره آنها اشاره‌ای نشده جز این قسم‌اند که سه گروه‌اند:

۳-۱. احادیث مربوط به اخلاق

همانند احادیثی که درباره خودشناسی، ورع، عجب، غصب، محاسبه نفس، مراقبه، معابته، سخاوت، فحش، غیرت و ... وارد شده است از این قسم‌اند. که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

- خودشناسی؛ امام علی ع در این باره می‌فرماید: «افضل المعرفة، معرفة الانسان نفسه؛ (تمیمی‌آمدی، ۱۳۶۶: ۳۸۶) برترین معرفت آن است که انسان نفس خود را بشناسد».

- ورع؛ امام باقر ع درباره ورع می‌فرماید: «ان أشد العبادة الورع؛ بهترین عبادات‌ها ورع است». (کلینی، ۱۳۶۵: ۲/ ۷۷)

- عجب؛ از امام کاظم ع پرسیدند: عجبی که عمل را فاسد می‌کند، کدام است؟ فرمود:

عجب و خودبینی دارای درجات مختلفی است که برخی از آنها این است که خودبینی، کارهای ناپسند آدمی را چون عروسی در نظر او زینت می‌دهد و آنها را در عین حالی که بدنده، نیکو می‌بیند؛ به همین جهت به شگفت آمده، خیال می‌کند کار نیکو انجام می‌دهد. درجه دیگری این است که بنده به کردگار خود می‌گرود و بر خدا منت می‌نهاد، با آنکه خدا بر او منت دارد.» (کلینی، ۱۳۶۵: ۲/ ۳۱۳)

- غصب؛ امام علی ع درباره غصب می‌فرماید:

الغضبُ نارٌ موقَدٌ مِّنْ كَظْمَهُ أَطْفَأَهَا وَمَنْ أَطْلَقَهُ كَانَ اولَ مُحْتَرِقٍ بِهَا.
(تمیمی‌آمدی، ۱۳۶۶: ۲/ ۳۰۲)

غصب همانند آتش برافروخته شده‌ای است که هر کس آن را فرونشاند، آن آتش را خاموش ساخته است و کسی که جلوی غصب خود را آزاد بگذارد، اول کسی که خود در شعله آن می‌سوزد.

امام رضا ع نیز فرمود: «الغضب مفتاح كل شر»؛ (کلینی، ۱۳۶۵: ۲/ ۳۰۴) غصب کلید هر بدی است. احادیثی که درباره محاسبه نفس وارد شده است:

- خدمت بر مردم؛ رسول خدا ص درباره خدمت به مردم فرمود:

الخلق عیال الله فأحباب الخلق إلى الله من نفع عیال الله و أدخل على اهل بيته سُرورا.
(کلینی، ۱۳۶۵: ۲/ ۱۶۴)

مردم عائله و جیره خوران خداوندند، محبوب‌ترین آنها، نزد کسی است که سودش به عائله خدا برسد و خانواده‌ای را خوشحال کند.

- غیرت؛ امام علی ع درباره غیرت می‌فرماید:

خداوند برای مؤمن غیرت می‌ورزد، پس باید مؤمن نیز غیرت بورزد و هر کسی که غیرت نورزد، قلبش واژگون شده است. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۹/ ۱۱۵)

۳-۲. احادیثی مربوط به «آداب»

آداب خوردن و آشامیدن، راه رفتن، سخن گفتن و ... از زیبایی‌های دین اسلام است که پیشوایان معموم^۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و به آن عمل می‌کردند و به دیگران سفارش درباره آن سفارش می‌کردند:
- خوردن؛ امام علی^{علیه السلام} به کمیل فرمود:

ای کمیل! هنگام غذا خوردن، خوردن را طولانی کن تا افرادی که با تو غذا می‌خورند، به اندازه کافی از غذا بهره‌گیرند و دیگران را [به این وسیله] روزی بدھی.
 (مجلسی، ۱۴۰۳: ۶۳ / ۴۲۵)

- راه رفتن؛ امام صادق^{علیه السلام} یکی از آداب راه رفتن را آن می‌داند که: «در هنگام راه رفتن با دیگران، بسیار سخن نگویید که نشانه بی‌ادبی است». (الامام صادق^{علیه السلام}، ۱۳۶۰: ۲۷)، نیز می‌فرماید:

در هنگام راه رفتن، چشمان را از نگریستن به سوی آنچه شایسته دین نیست، فرویند و چشم‌چرانی نکنید. (همان)

- سخن گفتن؛ امام علی^{علیه السلام} درباره آداب سخن گفتن می‌فرماید:

لسانُ العاقِل وَرَاء قَلْبِه وَقَلْبُ الْأَحْمَق وَرَاء لِسَانِه. (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۹)
 زبان خردمند در آن سوی قلب اوست ولی قلب احمق در آن سوی زبان او.

۳-۳. احادیث مرتبط به حقوق اخلاقی

از جمله این حقوق حق حاکم، حق زبان، حق چشم، حق گوش، حق دست، حق پا، حق معلم، حق متعلم و... است که در روایات وارد شده است؛ مهمترین این حقوق را امام سجاد^{علیه السلام} در رسالت حقوق آورده است که حدود ۵۰ حق را اشاره نموده که به چند مورد بسنده می‌کنیم:
- حق معلم و متعلم؛ امام سجاد^{علیه السلام} در رسالت حقوق درباره حق معلم و متعلم می‌فرماید:

حق معلم این است که او را بزرگ شمرده و جلسه درسش را محترم بداری و به درسش خوب گوشی دهی و به وی کاملاً توجه کنی، و صدایت را در مقابل استاد بلند نکنی، و پاسخ هیچ کس از سئوال‌کنندگان او را ندهی، تا خود پاسخ گوید و در مجلس او با کسی سخن نگویی و از کسی غبیت نکنی، و هرگاه در حضور تو از او به بدی یاد

۱. فرق آداب و اخلاق را در ک: (هادی، ۱۳۸۹: ۲۸ - ۱۰)

شود، از او دفاع کرده، عیوبش را پنهان و فضایلش را آشکار کنی، و با دشمن او ننشینی و با دوست او دشمنی نکنی، پس هنگامی که چنین کردی، فرشتگان خداوند گواهی می‌دهند به اینکه تو آهنگ خدا کرده، و دانش استاد را به‌خاطر خدا فراگرفته‌ای، نه به خاطر مردم. (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۱ / ۱۰)

- حق متعلم؛ همچنین امام سجادعلیه السلام به حق متعلم نیز اشاره کرده می‌فرمایند:

اما حق آنان که از راه تعلم رعیت تو هستند، این است که بدانی خدای عزوجل تو را درباره دانشی که به تو ارزانی داشته است، سرپرست آنان فرموده، از گنجینه‌های خود بر تو ابوایی گشوده است، پس اگر در آموزش مردم نیکی کنی، و با آنان تندي نکرده و تنگدلشان نسازی، خداوند از فضل و کرمش بر دانش تو می‌افزاید و اگر مردم را از دانش خود محروم ساخته و بهنگام درخواست آموزش آنان را تنگدل کرده بر خدا سزاوار است که دانش و صفاتی آن را از تو بازستاند، و از جایگاه بلندی که در دل‌ها داری تو را فرود آورد. (همان: ۱۳)

- حق چشم؛ ایشان درباره حق چشم می‌فرماید:

وَحَقُّ الْبَصَرِ أَنْ تَعْضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَتَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِيَه. (همان: ۱۳)
و حق بینایی آن است که، آن را از هرچه بر تو روا نیست، بیوشانی و با نگریستن بهوسیله آن بر پدیده‌ها و حوادث مختلف عبرت و سرمشق بگیری.

- حق گوش؛ درباره حق گوش نیز می‌فرماید:

وَحَقُّ السَّمْعَ تَنْزِيهُهُ عَنْ سِمَاعِ الْغَيْبَهِ وَسِمَاعِ مَا لَا يَحِلُّ سِمَاعَهُ. (همان: ۱۳)
و حق نیروی شنوایی پاک نگهداشت آن از شنیدن غیبت و شنیدن چیزهایی است که گوش دادن به آنها حرام است.

۳- ۴. احادیث مرتبط با مستحبات و مکروهات فقهی

فقهای در مقام استنباط حکم فقهی اگر نتوانستند حکم فقهی و الزامی موضوعی را استنباط کنند و فتوا صادرکنند آن دستورات را بر توصیه‌های اخلاقی حمل می‌کنند. زیرا در اخلاق سعادت انسان را در پرتو رفتارها و سلوک‌ها می‌دانند و این امر حفظ در رعایت توصیه‌های اخلاقی خصوصاً ترک مکروهات و انجام مستحبات اخلاقی است، مواردی از این قبیل در متون فقهی فراوان است، ازجمله:

- لباس نمازگزار؛ درباره مباح بودن لباس نمازگزار برخی از فقهاء به وصیت امام علی^ع به کمیل استناد کرده‌اند که فرمود:

يا كمیل انظر في ما تصلی؟ وعلی ما تصلی؟ إن لم يكن من وجهه وحیله فلا قبول. (حرعاملي، ۱۴۱۶ / ۵، ح ۲)

ای کمیل! در آن لباس و مکانی را که نماز می‌خوانی، متوجه باش اگر وجهی از مشروعيت و حلیت در آن نباشد قبول نیست. (ر.ک: فاضل هندی، ۱۴۰۵ / ۱: ۱۹۵، بحرانی، بی‌تا: ۱۳۶۵ / ۸: ۱۱۰، شیخ جواهری، ۱۳۶۵ / ۷: ۱۱۰)

- زکات برنج؛ در باب زکات، غالب فقهاء زکات را منحصر به نه مورد می‌دانند: گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره و دلایلی هم برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله حدیث: «وضع رسول الله الزکاة على تسعه اشياء وعفى عما سوى ذلك». (کلینی، ۱۳۶۵ / ۳: ۵۰۹) ازویی در برخی از روایات داریم که برنج زکات دارد: «عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في الأرض شيء؟ فقال: نعم». (حرعاملي، ۱۴۱۶ / ۹: ۶۴) و یا در روایت دیگری داریم که علی^ع بر اسبهای اصیل و سواری بیابان چر، هر سال دو دینار زکات و بر اسبهای بارکش در سال یک دینار زکات قرار داد.

در این گونه موارد، فقهایی که زکات را در همان نه مورد دانسته‌اند، توجیه کرده و حمل بر استحباب می‌نمایند و پرداخت آن را اخلاقی می‌دانند. اگر شخص انجام داد و زکات برنج یا اسب را پرداخت، عمل از او سرزد و الا عدم پرداخت آن اشکال شرعی ندارد. (ر.ک: محقق حلی، ۱۳۶۹: ۵۵۲؛ محقق اردبیلی، ۱۴۰۵ / ۴: ۱۴۴)

دو. ضمانت اجرایی اخلاق

به نظر می‌رسد اخلاق و دستورهای تهذیبی هر قدر هم مفید و سودمند باشند تا به خود جامه عمل نپوشند، نباید از آنها سودی انتظار داشت. بر این اساس واداشتن مردم به کار نیک باید همراه با ضمانت اجرایی باشد. در احادیث برای تحقق این اصل، گاهی با تبیین فواید دنیوی و آخرتی ارزش‌های اخلاقی، ضمن ایجاد انگیزه برای آنها ضمانت اجرایی بیان می‌کند مهم‌ترین فواید ارزش‌های اخلاقی از نظر احادیث عبارتند از:

۱. سعادت و رستکاری؛ علی^ع فرمود:

لوكنا لا ترجو جنةً ولا تخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً لكان لينبغى لنا و ان نطالب بکارم الاخلاق فائتها مما تدل على سبيل النجاح. (نوری، ۱۴۱۶ / ۲: ۳۸۳)

اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و انتظار ثواب و عقاب نمی‌داشتیم، شایسته بود بهسراغ فضایل اخلاق برویم چراکه آنها، راهنمای نجات و موفقیت هستند.

۲. نجات از عذاب آخرت و ورود به بهشت؛ رسول خدا فرمود:

عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق لا محالة في الجنة واياكم و سوء الخلق فان سوء الخلق لا محالة في النار. (حرعاملی، ۱۴۱۶: ۸ / ۵۰۶)

سفراش تان می‌کنم به خوش‌اخلاقی، پس بهدرستی که صاحب اخلاق خوش قطعاً در بهشت است و برحدار می‌دارم شما را از بداخلانی، زیرا بداخلانی فرد را بهناچار به آتش رهنمون می‌سازد.

نیز در نقل‌ها آمده است به رسول خدا گفتند: یا رسول الله فلان کس روزه می‌گیرد و نماز شب می‌خواند، ولی اخلاق بدی دارد و همسایگان خود را آزار می‌دهد حضرت فرمود: «لا خير فيها، هي من النار» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱ / ۳۹۴)؛ خداوند در چنین انسانی خیر قرار نداده و او اهل آتش است.

۳. وسعت رزق و روزی؛ امام صادق فرمود: «حسن الخلق يزيد في الرزق (همان)؛ اخلاق نیک موجب وسعت روزی انسان می‌شود.»

امام علی فرمود: «في سعة الاخلاق كنوز الارزاق؛ (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۱۰۰)؛ در توسعه اخلاق و حسن برخورد با مردم گنجینه‌های ارزاق و رفاه نهفته است.»

امام موسی بن جعفر فرمود: «لا عيش اغنى من حسن الخلق؛ (نوری، ۱۴۱۶: ۲ / ۸۲) هیچ زندگی و حیاتی غنی‌تر و پربرکت‌تر از حسن خلق نیست.»

۴. محبوبیت در میان مردم حتی دشمنان؛ اخلاق نیک و خوب موجب محبوبیت در میان مردم حتی دشمنان می‌شود. امام علی فرمود:

أَنَّكُمْ لَنْ تَسْعَوَا النَّاسَ بِإِمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوِجْهِ وَ حَسْنِ الْلَّقَاءِ فَإِنِّي سَعَتُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّكُمْ لَنْ سَعَوْنَا النَّاسَ بِإِمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِخَلَاقَكُمْ. (حرعاملی، ۱۴۱۶: ۲ / ۱۶۸ و ۵۱۴)

شما با مالتان نمی‌توانید دل مردم را بهدست آورید، پس از محبت و اخلاق نیک آنها راضی کنید، زیرا من از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: شما با مال و بخشش خود نمی‌توانید مردم را مورد توجه قرار دهید، پس با اخلاق نیک با آنها برخورد کنید.

در این زمینه لقمان به فرزندش گفت:

ای فرزندم با همه مردم خوش‌اخلاق باش، اگر چیزی نداشتی به خویشان و بستگان بدھی، حداقل با روی خوش و اخلاق نیک با آنها روبرو باشی؛ زیرا هر کس چنین کند نیکان او را دوست خواهند داشت و بدکاران از او دوری خواهند کرد. (نوری، ۱۴۱۶ / ۸ / ۹۹۶۶)

- ۵. طول عمر؛ امام صادق ﷺ فرمود:** «ان البر و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في الاعمار»؛ (همان: ۲ / ۸۲) نیکی کردن به دیگران و خوش‌خویی، موجب آبادی شهرها و افزایش عمرهاست.
- ۶. مواقین الهی؛** گاهی در روایات به آگاهی خدا و رسول او از اعمال بندگان اشاره می‌کند که هشداری برای بندگان باشد که خداوند رسولش از اعمال بندگان آگاهند در این مورد روایات بی‌شماری از پیشوایان معصوم ﷺ وارد شده است از جمله:

عن أبي عبدالله ﷺ قال تعرض الاعمال على رسول الله ﷺ أعمال البعد كلَّ صباح أبرارها و
فجَارها فاحذروها و هو قول الله تعالى اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و سكت.
(کلینی، ۱: ۱۳۶۵ / ۱: ۲۱۹)

در این روایت اشاره شده است که هر روز صبح اعمال بندگان بر رسول خدا ﷺ عرضه می‌شود و خداوند و رسول و اعمال خوب و بد بندگان را می‌بینند. گاهی نیز ثبت و ضبط اعمال به وسیله ملائکه ضامن اجرای اخلاق است:

عن زراره قال سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول ما من أحد إلا و معه ملكان يكتبان ما يلحظه ثم يرفعان
ذلك إلى ملkin فوقة ما قيبيتان ما كان من خير و شر و يلقيان ما سوي. (اهوازی، ۱۴۰۲: ۵۳)

این روایت بیان می‌کند که تمام گفتار انسان‌ها توسط دو ملک ثبت می‌شوند چه خوب و چه بد.

۷. قهر الهی؛ گاهی در روایات با نشان دادن قهر الهی زمینه برای اخلاقی شدن انسان فراهم می‌شود، مانند روایاتی که به داستان گرفتار شدن اقوامی که اهل عبادت طاغوت و دنیاپرست بودند اشاره شد که درنهایت به عذاب الهی گرفتار شده و بر دهانشان افسارهایی از آتش زده شده است. (ر.ک: کلینی، ۲: ۱۳۶۵ / ۲: ۳۱۹)

سه. تعیین هدف و غایت اخلاق

هدف و غایت علم اخلاق از دیدگاه اکثر صاحب‌نظران، رساندن انسان به سعادت و کمال است. با این تفاوت که در مفهوم، سرچشم، حقیقت و مصدق آن اختلاف دارند.

افلاطون کمال نفس آدمی را نیل به سعادت دانسته که با گرایش به عدالت و دوری از ظلم ممکن است. از نظر وی سعادت نزد افراد مختلف یکسان نیست. به طور کلی می‌توان سه گروه از مردم را باسعادت معرفی کرد: گروهی که نفع طلبی را هدف زندگی خود قرار داده‌اند و به جز پول و ثروت به چیزی نمی‌اندیشند؛ گروهی که جاه را آرمان قرارداده و به کسب افتخارات می‌کوشند؛ عده کمی هم دوستدار حکمت و دربی لذت وصول به حقیقتند. پس بهترین زندگی از آن حکیمانی است که درک حقیقت را سعادت می‌دانند و این باید سرمشق باشد. (افلاطون، ۱۳۳۵: ۵۲۸ – ۵۲۶)

نزد ارسسطو، سعادت به معنای اعتدال فضیلت و حکمت است و سعادت عبارت است از مطابقت فعالیت نفس با فضیلت. (ارسطو، ۱۳۵۶: ۱۸ – ۱۷)

مادی مسلکان و پیروان اخلاق سکولار، سرچشمۀ سعادت و کمال را جهان بیرون دانسته و غایت اخلاق را سعادت مادی می‌دانند. برخی دیگر مانند فیلسوفان و صوفیان هندی، بودا، مانی و فیلسوفان کلبی یونان که «دیوژن» معروف‌ترین شخصیت آنهاست سعادت و کمال را در آسایش از رنج‌ها می‌دانند.

از دیدگاه احادیث و سایر آموزه‌های دینی، احکام و مفاهیم اخلاقی خدا محوراست و براساس اراده تشریعی خداوند وضع شده‌اند و از آنجا که انسان موجودی دارای دو بعد جسمانی و روحانی و دو مرحله زندگی یعنی دنیا و آخرت است و زندگی دنیوی زودگذر و ناپایدار است و مرحله دوم بی‌پایان است، سعادتمند کسی است که بتواند طولانی‌ترین لذت‌ها را دارا باشد یعنی هم از لذاید دنیوی بهره‌مند باشد و هم از لذاید اخروی و این به معنای ترک دنیا، انزوا، فرار از دفاع مشروع و... نیست بلکه باید همه چیز درجهٔ رسیدن به آن هدف نهایی و سعادت و کمال ابدی باشد.

بر این اساس سعادت و کمال واقعی انسان، رسیدن به کمال نفسانی و مقام قرب الهی و لقاء الله می‌باشد که در احادیث فراوانی به آن تصریح شده‌است از جمله:

حدیث قدسی قرب نوافل است که درباره آثار رسیدن انسان به مقام قرب الهی از طریق انجام واجبات و مستحبات را بیان می‌کند، و برای اخلاق غایت و هدفی تصویر می‌کند. (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۳۵۲)

در این زمینه امام علی علیه السلام فرمود:

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَكَّدَهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبْشَاً وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَّا عَلِمَ مَبْلَغَ نَعِيَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ فَاسْتَمْتَحُوهُ وَاسْتَجِحُوهُ وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَمْنَحُوهُ فَمَا قَطَعْكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَلَا أُعْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ وَإِنَّهُ لَيَكُلُّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ حَيْنٍ وَأَوْكَانٍ وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٌ

(نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۵)

و بدانید ای بندگان خدا که خداوند شما را بیهوده نیافرید، و بی‌سروپرست رها نکرد. از میزان نعمتش بر شما آگاه، و اندازه نیکی‌های خود بر شما را می‌داند. از خدا درخواست پیروزی و رستگاری کنید، از او بخواهید و عطای او را درخواست کنید، که میان او و شما پرده و مانعی نیست، و دری به روی شما بسته نمی‌گردد.

بنابرین از نظر احادیث، هدف واقعی اخلاق، رساندن انسان به کمال و مقام قرب الٰهی می‌باشد که سعادت و کمال در پرتو آن معنا می‌یابد، برخلاف سایر نظام‌های اخلاقی که دارای هدف و غایت مشخص و معینی نیست و سعادت و کمال در آنها مبهم است و مقصود مشخصی از آن ارائه نمی‌گردد.

چهار. توجه به حسن فاعلی و فعلی

یکی دیگر از کارکردهای حدیث در اخلاق توجه به حسن فعلی و فاعلی در رفتار است و از نظر احادیث عملی دارای ارزش اخلاقی است و انسان را به کمال حقیقی (قرب الٰهی) می‌رساند که خود نیکو و فاعل نیز آن را با نیتی پستدیده و برای جلب خشنودی خداوند انجام دهد.

برخلاف بسیاری از نظام‌های اخلاقی سکولار، معیار قضاؤت در مورد ارزشمند بودن یا بی‌ارزش بودن رفتار، خود عمل و حسن عملی و نتایج آن می‌دانند و به انگیزه و نیت انجام دهنده آن توجهی ندارند هرچند در مکتب اخلاقی کانت نیز به موضوع نیت و انگیزه درونی در ارزیابی اعمال توجه شده است ولی به نظر وی حسن فاعلی در اطاعت از دستورات عقل است.

نیت و حسن فاعلی نقش جهت‌دهنده به عمل را دارد و منشأ ارزش عمل انسانی به حساب می‌آید و ارزش هر کاری چه در امور عبادی و چه در امور اخلاقی به نیت و انگیزه صاحب آن کار وابسته است به هر نسبتی که نیت پاک‌تر و خلوص معنوی آن بیشتر باشد، ارزش آن عمل زیادتر خواهد بود. چرا که در نظام اخلاقی اسلام نیت رکن عمل است و در آن تأثیر وضعی دارد. این اهمیت به حدی است که گاه ارزش تمام عمل را به آن دانسته اند چنان‌که امام سجاد^{علی‌الٰهی‌و‌آله‌ی‌او} فرمود: «لا عمل الا بنیة». (کلینی، ۱۳۶۵ / ۲ : ۸۴)

در مواردی هواداری از گروهی شخص را در ثواب و عقاب با آنها شریک می‌کند، هنگامی که علی^{علی‌الٰهی‌و‌آله‌ی‌او} در جنگ جمل پیروز شد، یکی از یاران آن حضرت گفت: چه خوب بود برادرم همراه ما بود و پیروزی شما را بر دشمن می‌دید و در فضیلت این جهاد شرکت می‌کرد. امام^{علی‌الٰهی‌و‌آله‌ی‌او} پرسید: آیا برادرت از هواداران ما است؟ آیا دلش با ما هست؟ عرض کرد: آری. فرمود: پس او هم در این معركه با ما بوده است. نه تنها او، بلکه آنان که در صلب پدران و رحم مادران با ما هم‌عقیده و هماهنگ هستند نیز در این جنگ با ما شریک‌اند. به‌زودی گذشت زمان آنها را به دنیا خواهد آورد و دین و ایمان به‌وسیله آنان نیرو خواهد گرفت.

(نهج‌البلاغه، ۱۳۸۳: خطبه ۱۲)

گاهی نیز برانگیخته شدن مردم در روز قیامت را براساس نیت‌شان می‌دانند چنانکه رسول خدا^{علی‌الله‌آمد} فرمود: «إِنَّمَا يَبْعَثُ النَّاسَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ» (مجلسی، ۱۴۰۳:۶۷ / ۱۸۵): در روز قیامت، مردم طبق نیات خود برانگیخته می‌شوند.»

نیز فرمود: «يَسْأَلُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ» (همان): مردم طبق نیت‌های خود در روز قیامت محشور می‌شوند.»

نتیجه

از نظر نگارنده قلمرو علم اخلاق وسیع‌تر است، زیراکه، اخلاق فقط به صفات نفسانی می‌پردازد و علم اخلاق هم به صفات نفسانی و هم به رفتارهای برخاسته از آنها می‌پردازد. که آداب و سنن را شامل می‌شود. تسامح در ادله سنن و آسان‌گیری در پذیرش روایات و احادیثی که دارای بار ارزشی و اخلاقی هستند، به‌دلیل، وارد آوردن زیان‌های جبران‌ناپذیر به فرهنگ دین و ایجاد زمینه تحریفات و خرافات در فرهنگ دینی، جایز نیست و حداقل در صدور آنها از معصوم^{علی‌الله‌آمد} باید وثوق داشته باشیم.

کارکردهای حديث در اخلاق اهمیت این مهم یعنی توجه به صدور و حجیت احادیث اخلاقی را می‌رساند از جمله کارکردها اینهاست:

۱. تبیین و تعیین مفاهیم ارزشی؛ مفاهیم ارزشی و اخلاقی بر دو قسمند، پاره‌ای از آنها فطری و اکتسابی‌اند و برخی دیگر غیرفطری و اکتسابی و مفاهیم اخلاقی اکتسابی نیز بر دو قسمند؛ برخی از آنها در قرآن به گونه‌ای اشاره شده است و برخی دیگر در روایات و احادیث که به این گونه احادیث، احادیث اخلاقی گویند که بر چند قسمند: احادیث ارشادی و تأییدی که محتوا ومضمون آنها هماهنگ با آیات قرآنی می‌باشند؛ احادیث تفسیری و تبیینی؛ که کلیات آنها در قرآن آمده و جزئیات آنها همانند تعریف، تقيید، تخصیص و... نیامده و احادیث به آنها می‌پردازد و احادیث تأسیسی، که درباره موضوعات و مسایل اخلاقی و ارزشی که در قرآن به آن اشاره نشده است پرداخته‌اند، همانند احادیثی که درباره موضوعات و مسایل اخلاقی، آداب، حقوق اخلاقی و مستحبات و مکروهات فقهی وارد شده‌اند.

۲. ضمانت اجرایی؛ بیان آثار و فواید ارزش‌های اخلاقی، اشاره به آگاهی خدا و رسول از اعمال بندگان، توجه به ثبت و ضبط ملایکه به اعمال بندگان و نشان دادن قهر و عذاب الهی از جمله مواردی‌اند که در احادیث برای ایجاد انگیزه و ضمانت اجرایی برای کارهای خوب و پسندیده ذکر شده است.

۳. تعیین هدف و غایت اخلاق؛ از نظر احادیث، سعادت و کمال واقعی انسان رسیدن به کمال نفسانی و مقام قرب الهی و لقاء الله می‌باشد.

۴. توجه به حسن فعلی و حسن فاعلی؛ که احادیث اخلاقی با برجسته کردن نقش نیت در اعمال به حسن فعلی و حسن فاعلی در رفتار توجه ویژه داشته‌اند.

منابع و مأخذ

۱. نهج البلاغه، ۱۳۸۳، ترجمه دشتی، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
۲. ابن تیمیه، احمد، ۱۴۰۵، علم الحدیث، تحقیق موسی محمد علی، بیروت، عالم الکتب.
۳. ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳، تحف العقول، تهران، علمیه اسلامیه.
۴. ابن مسکویه، ابوعلی، بی‌تا، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، اصفهان، مهدوی.
۵. اردبیلی (محقق)، ۱۴۰۵، مجمع الفایدہ و البرهان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه.
۶. ارسسطو، ۱۳۵۶، اخلاق نیکوما خس، ترجمه پورحسینی، تهران، دانشگاه تهران.
۷. اسلامی، محمد تقی، ۱۳۹۰، اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۸. افلاطون، ۱۳۳۵، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه کتاب، چ ششم.
۹. الامام الصادق علیه السلام، ۱۳۶۰، مصباح الشریعه، ترجمه مصطفوی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.
۱۰. امام خمینی، روح الله، ۱۴۱۳، انوار الهدایه، قم، مؤسسه و نشر آثار امام خمینی.
۱۱. اهوازی، حسین بن سعید، ۱۴۰۲، الزهد، بی‌جا.
۱۲. بحرانی، یوسف، بی‌تا، الحدائق الناظرة، قم، دفتر نشر اسلامی.
۱۳. برقي، ابی جعفر احمد بن محمد بن خالد، بی‌تا، المحسن، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
۱۴. بهاءالدین العاملی، محمد، ۱۳۹۶، الوجیزة فی علم الدرایه، قم، منشورات المکتبة الاسلامیة الکبری.
۱۵. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، ۱۳۶۶، غررالحكم و دررالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
۱۶. تهانوی، محمد اعلی، ۱۴۰۴، کشاف اصطلاحات الفنون، استانبول، دارالقهرمان.
۱۷. جمعی از نویسندها، ۱۳۸۹، کتاب شناخت اخلاق اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۸. حرعاملی، محمد بن الحسن، ۱۴۱۶، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
۱۹. راغب اصفهانی، بی‌تا، مفردات الفاظ القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة.

٢٠. سیحانی، جعفر، ١٤١٢، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم، مرکز مدیریة الحوزة التعليمية.

٢١. سیوطی، جلالالدین عبدالرحمن بن ابی بکر، ١٤٠٩، تدریب الراوی، بیروت، دارالکتب العلمیة.

٢٢. شهید اول، محمد بن مکی، ١٣٧٦، ذکری للشیعه، قم، مؤسسه آل الیت.

٢٣. شهید ثانی، زین الدین، ١٤٠٨، الرعایة فی علم الدرایه، قم، مکتبة آیة الله المرعشی التجفی.

٢٤. شیخ جواہری، محمدحسن، ١٣٦٥، جواهر الكلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة.

٢٥. طباطبائی، سید محمدحسین، بی تا، اصول فلسفه و روشن رئالیسم، تهران، افست.

٢٦. طباطبائی، سید محمدحسین، بی تا، تفسیر المیزان، ج ٥، ١٦ و ١٧، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چ اول.

٢٧. طباطبائی، سید محمدحسین، بی تا، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل الیت.

٢٨. طبرسی، فضل بن شاذان، ١٩٨٦، مجمع البیان، طبرسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

٢٩. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، ١٤١٥، تفسیر نور الشقین، قم، اسماعیلیان.

٣٠. علامه حلی، جعفر بن محمد، ١٤١٢، مختلف الشیعه، ١٤١٢، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

٣١. غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، ١٤١٦، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول.

٣٢. فاضل هندی، بهالدین محمد بن الحسن، ١٤٠٥، کشف اللثام، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.

٣٣. فتحعلی خانی، محمد، ١٣٧٧، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه امام خمینی.

٣٤. فرانکنا، ولیام کی، ١٣٧٦، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، تهران، مؤسسه فرهنگی طه.

٣٥. فردریک، کاپلستون، ١٣٦٠، فلسفه دین، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران، علمی - صنعتی شریف.

٣٦. فردریک، کاپلستون، ١٣٧٥، تاریخ فلسفه، ترجمه جلالالدین مجتبی، تهران، علمی و فرهنگی.

٣٧. فیض کاشانی، ملامحسن، بی تا، الحقایق، ترجمه محمدباقر خراسانی، تهران، انتشارات دینی نور.

٣٨. فیض کاشانی، ملامحسن، بی تا، المحة البيضاء فی تهذیب الاحیا، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

٣٩. قمی، علی بن ابراهیم، بی تا، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب للطبعاة والنشر.

٤٠. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٣٦٥، اصول کافی، تصحیح و تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

۱۴. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۳، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
۱۵. محقق حلی، محمد بن علی، ۱۳۶۹، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الإسلام، مشهد، مؤسسه آل البيت.
۱۶. محمدی ری شهری، محمد، ۱۳۷۵، میزان الحکمة، قم، دارالحدیث.
۱۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، ۱۳۸۷، علم الحدیث و درایه الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۱۸. مصباح‌بزدی، محمد تقی، ۱۳۷۳، دروس فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات.
۱۹. میرزای قمی، ابوالقاسم، بی‌تا، قوانین الاصول، قم، مکتبة العلمية الاسلامية.
۲۰. نراقی، ملا محمد‌مهدی، ۱۴۰۸، جامع السعادات، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۲۱. نوری، میرزا حسین، ۱۴۱۶، مستدرک المسائل، قم، مؤسسه آل البيت.
۲۲. هادی، اصغر، «نقد رویکردهای تفکیک آداب از اخلاق»، پژوهشنامه اخلاق، ش. ۱۰، قم، نشر معارف.

