

بررسی اخلاقی روایات تقسیم اوقات روزانه

* محمد هدایتی

** سید محمدحسن میرمحمدیان

چکیده

در قرآن کریم و روایات اهل بیت درباره تنظیم وقت و چگونگی استفاده از زمان توصیه شده است. بر این اساس چندین روایت درباره تقسیم اوقات روزانه وجود دارد که برخی به تقسیم سه‌گانه و برخی دیگر به تقسیم چهارگانه آن اشاره دارد. مطابق این تحقیق، که به طریق نقلی و شیوه کتابخانه‌ای - تحلیلی و با هدف تبیین هر یک از فرازهای تقسیم چهارگانه و ارتباط سازو بین آنها صورت گرفته، می‌توان گفت: در مدل پیشنهادی اسلام، بخشی از اوقات روزانه به عبادت و رابطه با خدا، بخشی به تأمین معاش و سامان دادن زندگی، قسمتی به معاشرت با دیگران (اعم از ارتباط با خوبان و حضور در محضر عالمان با بصیرت) و قسمتی هم به تفریحات سالم اختصاص یافته است و براساس آن، همه نیازهای بشر در دو بخش مادی و معنوی و دو نشئه کلی حیات (دنیا و آخرت) امکان پاسخ‌گویی مناسب پیدا می‌کند. این مقاله عهده‌دار بررسی اخلاقی ساحت‌های مذکور براساس روایات نقل شده است.

واژگان کلیدی

اوقات روزانه، عبادت، معیشت، معاشرت، لذت حلال.

طرح مسئله

مکاتب براساس مبانی فکری خود، اصولی را برای چگونه زیستن و کیفیت اختصاص اوقات عمر به

m.hedayati1348@gmail.com

*. استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم.

mirmohamadian1358@gmail.com

**. کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲۰

امور موردنیاز بشر ارائه داده‌اند. مکتب اسلام نیز با نظر به دو جنبه وجودی انسان (جسمانی و روحانی) و دو نشئه کلی حیات (دنيا و آخرت)، برای اوقات عمر مؤمنان، توصیه‌های سازنده و دقیقی ارائه داده است. روایات مربوط به تقسیم اوقات روزانه که طرح موردنظر اسلام برای تحقق این مهم است، همواره مشهور بوده است و حتی علمای اخلاق اسلامی نیز به آنها توجه کرده‌اند و به صورت غیرمستقیم در ارائه دستورات اخلاقی، بدان توجه شده است. با این حال، براساس بررسی‌های انجام‌شده، جمع‌بندی نهایی روایات یادشده و بررسی از جنبه اخلاقی و نیز ارتباط فقره‌های این روایات به صورت پژوهش‌های امروزی مغفول مانده است. از این جهت، مقاله حاضر، تحقیقی جدید، بلکه ضروری شمرده می‌شود.

مفهوم‌شناسی وقت

در عنوان مقاله، «وقت» - و جمع آن «اوقات» - واژه‌ای عربی، معادل «هنگام» می‌باشد که آن را به «مقداری از دهر» معنا کرده‌اند. (صفی‌پور، بی‌تا: ۱ / ۳۱۳) گاهی به جای «وقت»، از واژه «زمان» و «عمر» استفاده شده که این دو به یک معنا هستند.

به طور کلی «زمان» گاهی به معنای اصطلاحی فلسفی به کار می‌رود که خارج از محل بحث ماست و گاهی به معنای اعتباری و عرفی استفاده می‌شود که در مقاله حاضر، این معنا موردنظر می‌باشد. مفهوم عرفی زمان، یک امر مقایسه‌ای است؛ یعنی گردش زمین به دور خورشید که اوقات روزانه را به وجود می‌آورد و در روایات تقسیم اوقات نیز چنین معنای اعمی مراد است. بنابراین اوقات روزانه، شامل شب نیز می‌شود و در مجموع ۲۴ ساعت است. واژه «الیوم» در روایات نیز دارای چنین توسعه‌ای است. به علاوه اینکه اوقات روزانه، اعم از اوقات فراغت است؛ زیرا شامل اوقاتی که به امر تأمین معيشت و انجام وظایف اجتماعی می‌پردازیم نیز می‌گردد.

روایات تقسیم اوقات روزانه

با مراجعه به منابع، صرف‌نظر از پاره‌ای تفاوت‌ها در الفاظ - که در متن‌شناسی روایات، زیر عبارت‌های متفاوت خط کشیده شده است - و اسناد، روایاتی که به تقسیم اوقات پرداخته‌اند، به دو دسته سه‌گانه و چهار‌گانه قابل تقسیم است. این روایات در اصل، پنج روایت متفاوت است که در پنج منبع دست اول نقل شده‌اند: دو روایات سه‌گانه در *تحف العقول* و *نهج البلاgue* و سه روایت چهار‌گانه در *تحف العقول*، *فقه الرضا*، *الحسحال والكافی* که به شرح و تحلیل آنها پرداخته می‌شود:

دسته‌بندی روایات سه‌گانه و چهارگانه

یک. تحف العقول

این کتاب اثر حسن بن شعبه الحرّانی است و از منابع اولیه حدیث بهشمار می‌رود. راوی از اعلام شیعه در قرن چهارم هجری و معاصر شیخ صدوق بوده است. از نکات قابل توجه در مورد این کتاب، عدم ذکر سند و به تعبیر رجالی، «مرسل» بودن روایات تحف العقول است. این ویژگی موجب شده تا این کتاب در بررسی‌های فقهی، برای فقه‌ها قابل استناد نباشد. نویسنده در مقدمه کتابش، علت ذکر نکردن سند روایات این کتاب را دو امر دانسته است: یکی رعایت اختصار و دیگری، عدم ضرورت ذکر سند در روایاتی که بیانگر «حکمت و مواعظ» است و در صدد بیان مسئله فقهی نیست. (ابن شعبه حرّانی، ۱۳۶۳: ۳)

دو. نهج البلاغه

این کتاب مشتمل بر خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امیر مؤمنان عليه السلام است. گردآورنده آن، شریف رضی، عالم شیعی در سده چهارم (۴۰۶ - ۳۵۹) است. راوی در مقدمه، انگیزه خود را از تألیف چنان کتابی، نشان دادن جنبه‌های فصاحت و بلاغت و شیوه‌ای کلام امیر مؤمنان عليه السلام اعلام کرده است. (نهج البلاغه: ۳۴) لذا این انگیزه سبب شده تا وی به ذکر سلسله اسناد روایات و طریق دسترسی خود به آنها نیازی نبیند. ویژگی یادشده در نهج البلاغه زمینه مهجور ماندن آن را در استنادات فقهی فراهم کرده است. البته برخی از آسناد خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار در مستدرک (محمودی، ۱۳۸۹: ۱۴ / ۱۸۵) و مستندنویسان نهج البلاغه گردآوری شده است که در این صورت، در مباحث فقهی نیز مجال طرح پیدا می‌کند.

سه. امالی شیخ طوسی

محمد بن حسن، معروف به شیخ طوسی (۴۶۰ - ۳۸۵) از اساتیدی چون مفید و سید مرتضی بهره برده است. کتاب امالی وی از تأییفات مهم این راوی است که در آن، بیشتر درس‌ها و سخنان او با تکیه بر احادیث جمع‌آوری شده است. مزیت امالی، مُسند بودن آن می‌باشد. (طوسی، ۱۴۱۴: ۲۲)

چهار. خصال شیخ صدوق

محمد بن علی بن بابویه، معروف به شیخ صدوق (۳۰۵ - ۳۸۱) که نسبت او به یکی از خاندان‌های علمی به نام «بابویه» برمی‌گردد، در کتاب خصال که نام کامل آن الخصال المحمودة والمذمومة می‌باشد، خصلت‌های پسندیده و ناپسند را از زبان پیشوايان معتبر بیان کرده است؛ به گونه‌ای که یافتن حدیث

براساس اعداد به راحتی صورت می‌پذیرد و خیلی از علمای بعد از ایشان، همچون شیخ حرّ عاملی، از این روش الهام گرفته‌اند. (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۱ / ۱)

پنج. کافی

مؤلف آن، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، معروف به تفه‌الاسلام شیخ کُلینی (۳۲۸ - ۲۵۸ ق) است. این کتاب از کتب اربعه شیعه شمرده می‌شود.

شش. فقه الرضا

تألیف کتاب فقهی از سوی امام معصوم علیہ السلام بسیار ناماؤوس است، به علاوه این کتاب تا قبل از عصر مجلسی اول و دوم، شناخته شده نبود و اسمی از آن وجود نداشت. این در حالی است که حتی شیخ صدوق با آنکه عيون اخبار الرضا علیہ السلام را تأثیف کرده و از روایات امام رضا علیہ السلام آگاهی کامل داشته است، هیچ اشاره‌ای به کتاب یادشده ندارد. چند احتمال در مورد این کتاب مطرح است که از مجموع آن می‌توان نتیجه گرفت فقه الرضا به هیچ‌وجه حجت نیست؛ بلکه در حد مؤید نیز قابل اعتنا نیست؛ از این‌رو در زمان ما کسی به آن اعتماد نمی‌کند. (مدرسي، ۱۳۸۹: ۷ / ۱۵)

بقیه روایات موجود در منابع دیگر که بنابر تحقیق، مجموعاً به حدود ۷۵ روایت می‌رسد، با اندکی تفاوت در پاره‌ای از واژگان، به موارد یادشده بازمی‌گردد. همچنین روایت چهارگانه‌ای در کافی با عنوان «حکمت آل داود» با عباراتی نسبتاً مفصل‌تر از دیگر روایات، به امام صادق علیہ السلام استناد داده شده است. قابل ذکر است که روایات تقسیم اوقات در کتب حدیثی اهل سنت، مانند: جامع الاحادیث سیوطی (سیوطی، ۱۴۱۴: ۹ / ۱۲۸) و کنز العمال (متقی هندی، ۱۴۰۹: ۳ / ۴۱) از طرق مورد قبول خودشان به‌طور مکرر به صورت تقسیم چهارگانه با تفاوت اندکی، مشابه روایت خصال (وصیت پیامبر اعظم علیه السلام به ابوذر) یا مشابه روایت «حکمت آل داود» آمده است.

سندشناسی روایات

با توجه به حوزه بحث نوشته حاضر (که بررسی اخلاقی روایات اوقات روزانه) طبق نظر مشهور، استناد به چنین روایاتی جایز است؛ زیرا نزد آنان، سخت‌گیری‌های سندی در غیر فقه لازم نیست و می‌توان از باب «تسامح در ادله سنت» به همان روایات ضعیف عمل نمود. به علاوه اینکه، این روایات در منابع اولیه آمده و از طرف حدیث‌شناسان خبره و موثق نقل شده است و با آیات و روایات دیگر تنافی ندارد؛ بلکه مضامین آن مورد تأیید کلی قرار گرفته و در تفاسیر قرآنی، مانند: تور الثقلین (حویزی، ۱۴۱۵: ۵ / ۵۶۱) و

صحابی (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳۱۸) از روایت خصال صدوق برای تفسیر آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره اعلی استفاده شده است که این خود، نشانه‌ای بر اطمینان مفسران یادشده به صدور مضمون روایت باشد. البته اگر بخواهیم بررسی سندی هم داشته باشیم، در بین روایات تقسیم اوقات، تنها روایت کافی دارای سند معتبر است؛ از این‌رو به ذکر سند آن اکتفا می‌کنیم. گفتی است که منبع ما در این بررسی، کتاب معجم رجال‌الحدیث می‌باشد که مورد تأیید و مراجعه فقهای متاخر است.

بررسی سندی روایت کافی

عِدَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (کلینی، ۱۳۶۵: ۹ / ۵۳۶)

طبق گفته رجالیان، همواره در میان «عدّة من أصحابنا» که کلینی از آنها نقل می‌کند، ثقه وجود دارد؛ زیرا کلینی در مقدمه کافی تصریح کرده است که همیشه در بین «عدّة من أصحابنا» احمد بن ادريس، علی بن ابراهیم قمی یا محمد بن یحیی العطار وجود دارد که توثیق دارند. (همان، ۶۲) «أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدٍ» خواه این عیسی اشعری قمی باشد یا ابن خالد برقی، هر دو ثقه هستند. «عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ» الانباری و «مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ» نیز ثقه می‌باشند. «مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ» نیز گرچه اسمی مشترک است، در میان اصحاب امام صادق علیه السلام چنین نامی به دلیل فراوانی در روایت نسبت به دیگران، معروف و دارای کتاب و منصرف به محمد بن مروان الهذلی می‌باشد که ثقه است. بنابراین سند این روایت صحیح می‌باشد.

متن‌شناسی روایات

با توجه به اینکه موضوع مقاله «روایات تقسیم اوقات» می‌باشد، باید متن روایات یادشده از منابع منتخب پیش گفته بازگو شود تا کاستی و زیادتی نقل در هر یک از منابع، با مقایسه به دست آید. گفتی است که در میان روایات سه‌گانه، روایت امالی مبنای مقایسه قرار می‌گیرد. همچنین در روایات چهار‌گانه، روایت کافی مبنای مقایسه متون دیگر قرار گرفته است.

یک. متن روایات سه‌گانه

- امالی طوسی: يَا يَتَّيِّ ... لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَ سَاعَةٌ يُحَاسِّبُ فِيهَا نَفْسَهُ، وَ سَاعَةٌ يَخْلُو
فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتَهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمُلُ، وَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ بُدُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَاحِصًا فِي ثَلَاثٍ: مَرَّةٌ لِمَعَادٍ، أَوْ حُطْوَةٌ
لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَمَّمٍ. (طوسی، ۱۴۱۴: ۱۴۷)

- تحف العقول: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَسَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَسَاعَةً يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ وَسَاعَةً يُخْلِي بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّاتِهَا فِيمَا يَحْلُّ وَيَجْعُلُ وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاحِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَّةٌ لِمَعَاشِهِ وَخُطْوَةٌ لِمَعَادِهِ أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳: ۲۰۳)
- نهج البلاغه: وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، فَسَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةً يَرُمُ [فِيهَا مَعَايشَهُ] مَعَاشَهُ، وَسَاعَةً يُخْلِي [فِيهَا] بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّاتِهَا فِيمَا يَحْلُّ وَيَجْعُلُ وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاحِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَّةٌ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٌ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. (نهج البلاغه: ۵۴۵)
- خصال: قَالَ الصادق عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاؤُودَ لَا يَظْعَنُ الرَّجُلُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: زَادَ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَّةٌ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ الْحَيَاةَ ذَلِّ. (ابن بابويه، ۱۳۶۲: ۱ / ۱۲۰)

دو. متن روایات چهارگانه

- کافی: إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاؤُودَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَرَى ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَّةٌ لِمَعَاشٍ أَوْ تَرَوِدٌ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ دَاتِ مُحَرَّمٍ، وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةً يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَاعَةً يُلَاقِي إِخْرَائِهِ الَّذِينَ يُفَاضِلُونَهُ وَيُفَاضِلُونَهُ فِي أَمْرٍ آخَرَتِهِ، وَسَاعَةً يُخْلِي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ. (کلینی، ۱۳۶۵: ۹ / ۵۶۳)
- تحف العقول: وَقَالَ الصادق عَلَيْهِ اجْهَدُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ: سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ، وَسَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ، وَسَاعَةً لِمُعَاشرَةِ الْإِخْرَانِ وَالنَّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عَيْوَبَكُمْ وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْرُبُونَ عَلَى الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ لَا تَحْدُثُونَا أَنْفُسَكُمْ بِفَقْرٍ وَلَا بِطُولِ عُمُرٍ فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخْلٌ، وَمَنْ حَدَّثَهَا بِطُولِ الْعُمُرِ يَحْرِصُ، اجْعَلُوا لِأَنْفُسَكُمْ حَظًّا مِنَ الدُّنْيَا بِإِعْطَائِهَا مَا شَتَّهِي مِنَ الْحَلَالِ وَمَا لَا يَتَلَمُ الْمُرُوَّةَ وَمَا لَا سَرَّفَ فِيهِ وَاسْتَعْبَيْوَا بِذَلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ فَإِنَّهُ رُوَيَ: لَيْسَ مَنْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِدِينِهِ أَوْ تَرَكَ دِينَهُ لِدُنْيَاهُ. (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳: ۴۰۹)

- امالی طوسی: ... عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ: سَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِي صُنْعِ اللَّهِ (تَعَالَى)، وَسَاعَةً يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ فِيمَا قَدَّمَ وَآخَرَ، وَسَاعَةً يَخْلُو فِيهَا بِحَاجَتِهِ مِنَ الْحَلَالِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَسْرَبِ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَرَوِدٌ لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَّةٌ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ (طوسی، ۱۴۱۴: ۵۴۰)

- خصال: قَالَ أَبُو دَرِّ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ فَأَغْتَمْتُ حَلْوَتَهُ فَقَالَ لِي: يَا أَبَدَرْ ... عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ: سَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَاعَةً يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ، وَسَاعَةً يَخْلُو فِيهَا بِحَظْرِ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ، فَإِنَّ هَذِهِ

السَّاعَةَ عَوْنَ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ وَاسْتِجْمَامُ الْقُلُوبِ وَتَوْزِيعُهَا وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ مُفْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظًا لِلِّسَانِهِ فَإِنَّ مَنْ حَسَبَ كَالَّمَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْيِيهِ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا لِثَلَاثٍ مَرَّمَةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَرَوِدٍ لِمَعَادٍ أَوْ تَلَذُّذٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. (ابن بابويه، ۱۳۶۲ / ۲ : ۵۲۳)

- فقه الرضا: ... وَاجْتَهَدُوا أَنْ يَكُونُ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ: سَاعَةً مِنْهُ لِمُنَاجَاتِهِ، وَسَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ، وَسَاعَةً لِمُعَاشرَةِ الْإِخْوَانِ التَّقْنَاتِ وَالَّذِينَ يَعْرُفُونَكُمْ عَيْوَبَكُمْ وَيَخْصُونَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلْذَّاتِكُمْ وَبَهْدُوَةَ السَّاعَةِ تَقْبِرُونَ عَلَى الْثَّلَاثِ السَّاعَاتِ. لَا تُحَدِّثُوا أَنفُسَكُمْ بِالْفَقْرِ وَلَا بِطُولِ الْعُمُرِ فَإِنَّهُ مِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخِلَّ وَمَنْ حَدَّثَهَا بِطُولِ الْعُمُرِ حَرَصَ أَجْعَلُوا لِأَنفُسِكُمْ حَظًا مِنَ الدُّنْيَا بِاعْطَاهُمَا مَا تَشَتَّهُ مِنَ الْحَالَ وَمَا لَمْ يَنْلَ الْمُرُوعَةَ وَلَا سَرَفَ فِيهِ وَاسْتَعْيَنُوا بِذَلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ فَإِنَّهُ تَرْوِيَ لَيْسَ مِنَ تَرْكَ دُنْيَاهُ لِدِينِهِ وَدِينَهُ لِدُنْيَاهُ. تَفَهَّمُوا فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ أَرْوَيِ مَنْ لَمْ يَتَفَهَّمْ فِي دِينِهِ مَا يُخْطِلُ أَكْثَرَ مِنَ يُصِيبُ، إِنَّ الْفَقْرَ مَفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ وَتَمَامُ الْعِيَادَةِ وَالسَّبِيلُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيقَةِ وَخَاصُّ الْمَرءِ بِالْمَرْتَبَةِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعِيَادَ كَفَلَ الشَّمْسُ عَلَى الْكَوَافِرِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَهَّمْ فِي دِينِهِ لَمْ يُرِكَ اللَّهُ كَهْ عَمَلاً. (علی بن موسی (منسوب به)، ۱۴۰۶ : ۳۳۷)

- روضة الوعاظین: رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ مِنَ الْهَارِ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَأْتِي أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُصَرِّونَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَيَنْصُحُونَهُ، وَسَاعَةٌ يُخْلِي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذْتَهَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فِيمَا يَحْلُّ وَيَجْعَلُ. (قتال نیشابوری، ۱۳۷۵ / ۱ : ۴)

- روایت «حکمت آل داود» نیز در منابع اهل سنت به صورت تقسیم چهارگانه با تفاوت های اندکی در الفاظ آمده و متن متعارف آن به نقل از جامع الاحادیث سیوطی و کنز العمال چنین است:

يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْهَارِ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَأْتِي أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُصَرِّونَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَيَنْصُحُونَهُ، وَسَاعَةٌ يُخْلِي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذْتَهَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فِيمَا يَحْلُّ وَيَجْعَلُ (سیوطی، ۱۴۱۴ : ۳۴۱ / ۳۴)

در برخی از منابع یادشده در نقل حکمت آل داود، به جای «ساعهٔ یائی اهل علم‌الذین ینصرونه امر دینه و یتصحونه» عبارت «و ساعهٔ یالقی فیها إخوانه الذین یتصحونه فی نفسه و یخبرونه بعیوبه» (همان، ۹ / ۱۲۸) یا «ساعهٔ یخلو فیها إلى إخوانه الذین یخبرونه بعیوبه و یصدقونه عن نفسه» (بیهقی، ۱۴۱۰ / ۴ : ۱۶۴) آمده است.

گزینش نهایی بین روایات مختلف

همان گونه که اشاره شد، تنها روایت کافی دارای سند معتبر می‌باشد. این روایت به تقسیم چهارگانه‌ای اشاره دارد که از جهتی، کامل‌تر از روایات تقسیم سه‌گانه می‌باشد و این مزیتی برای روایت یادشده

شمرده می‌شود. البته در این نقل، ابتدا واژه «فی ثلاث» به کار رفته و با ارائه نوعی از تقسیم سه‌گانه، سه امر «معیشت، توشه اندوختن برای معاد و لذت بردن از غیر حرام» ذکر شده است؛ ولی در ادامه با عبارت «ینیغی للمسلم العاقل» به تقسیم چهارگانه (دیگری) تصريح می‌کند و دو امر «رابطه با خدا و ملاقات با برادران» را در تقسیم داخل می‌کند. با این حال، مواردی چون «محاسبه نفس» که در روایت‌های سه‌گانه امالی و تحف العقول آمده بود، در روایت کافی وجود ندارد. همچنین «تفکر در آفریدگان و پدیده‌ها» که در روایت‌های چهارگانه امالی و خصال آمده بود، در روایت کافی نیست.

در مقام توجیه روایت کافی و جمع بین امور سه‌گانه – در ابتدای روایت – و تقسیم چهارگانه – در ذیل روایت – می‌توان گفت: آنجا که از سه امر یاد می‌کند، به محورهای کلی زندگی اشاره دارد (معاد، معاش، لذائذ نفس) و آنجا که تقسیم چهارگانه را مطرح می‌کند، تفاصیل لازم برای هر یک از سه محور کلی پیش‌گفته را بدان افزوده است. بنابراین می‌توانیم نسبت بین روایات سه‌گانه و چهارگانه و عدم تنافی بین آنها را نیز تبیین کنیم؛ چه اینکه در تحف العقول و نهج البلاغه بعد از ذکر «ثلاث ساعات» با عبارت «لیس للعاقل این یکون شاخصاً»، موارد مندرج در تقسیم چهارگانه نیز آمده است؛ ضمن اینکه احتمال نقل به مضمون را در برخی از الفاظ نباید نادیده گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، بجا است که روایت کافی را مبنای اساسی تحقیق قرار دهیم و فرازهای اضافی در روایات دیگر را مؤید یا زمینه فهم مقصود بدانیم؛ بلکه براساس مبنای مشهور در تسامح سندی در ادله و اخبار سنن و اخلاق، روایات دیگر نیز قابل اعتنا است.

بدین جهت، از روایات مختلف درباره تقسیم اوقات، می‌توان در مجموع به یک متن ترکیبی دست یافت که از مفاد و فقرات روایات مختلف به‌دست می‌آید که در آن، متن روایت کافی به دلیل محوریتی که دارد، اصل قرار می‌گیرد و فرازهای روایات دیگر در جای مناسب و در داخل قلاب به‌منزله شرح و بسط روایی آن آمده است:^۱

إِنَّ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاؤْدَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يُرَى ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مَرَّةٌ لِمَعَاشٍ أَوْ تَرَوْثٌ لِمَعَادٍ [خُطْوَةٌ فِي مَعَادٍ] أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ ذَاتِ مُحَرَّمٍ. [اجْتَهَدُوا فِي أَنْ يَكُونُ زَمَانُكُمْ

۱. جمع بین فقره‌های روایات مختلف، امر جدیدی نیست؛ زیرا فقه‌ها در موارد مشابه، مثل تعیین شرایط طهارت که در روایات مختلف و به صورت پراکنده آمده، با اجتهاد در روایات به برخی شرایط دست پیدا می‌کنند که هیچ‌گاه همه موارد آن در همه روایات باب یافت نمی‌شود. همچنین در کتب تحقیقی با موضوعات عمومی نیز ترکیب و انسجام متنون مختلف سابقه دارد؛ از جمله در مورد متن کامل خطبه غدیر چنین کاری انجام گرفته و با تلفیقی شایسته، متن اصلی تکمیل شده و معنا و مقصود روایت روش‌تر شده است. (ینگرید به: انصاری، اسرار غدیر به نقل از: شانه‌چی، خطبه غدیر، ص ۱۲)

أَرْبَعَ سَاعَاتٍ] يَتَبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ [مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُوًّا عَلَيْهِ عَقْلِهِ] ۱. أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يُفْضِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ] [فِيمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ] ۲. [وَيَتَفَكَّرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ] ۳. [وَسَاعَةٌ لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَبَرْمُ مَعَاشِهِ] ۴. [وَسَاعَةٌ يُلَاقِي إِحْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاضِلُهُمْ وَيُفَاضِلُونَهُ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ] ۵. [وَسَاعَةٌ لِمُعاشرَةِ الْإِخْوَانِ وَالنَّاقَاتِ الَّذِينَ يُعْرِفُونَكُمْ عُبُوَيْكُمْ وَيُخَلِّصُونَلَكُمْ فِي الْبَاطِنِ] ۶. [وَيَصُدقُونَهُ عَنْ نَفْسِهِ] ۷. [وَسَاعَةٌ يَأْتِي أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُبَصِّرُونَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَيُنَصِّرُونَهُ] ۸. [وَيَنْصُرُونَهُ أَمْرَ دِينِهِ] ۹. [وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ] ۱۰. [بِحَاجَتِهِ مِنَ الْحَلَالِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَسْرَبِ] ۱۱. [فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْعُلُ] ۱۲. [فَإِنَّهَا عَوْنُ عَلَى تِلْكَ السَّاعَتَيْنِ] ۱۳. [وَاسْتِجْمَامُ لِلْقُلُوبِ وَتَوْزِيعُهَا] [تَفْرِيجُهَا] ۱۴. [وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ مُفْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظًا لِلْسَّائِرِ] ۱۵. [فَإِنَّ مَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ] ۱۶. [ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ الْحَيَاةَ ذَلِّ] ۱۷. [وَبِهِنْهُ السَّاعَةَ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ لَا تَحَدُّنَا أَنْفُسُكُمْ بِفَقْرٍ وَلَا بِطُولِ عُمُرٍ] ۱۸. [فَإِنَّهُ مِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخْلٌ وَمَنْ حَدَّثَنَا بِطُولِ الْعُمُرِ يَحْرِصُ أَجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَطَّاً مِنَ الدُّنْيَا بِإِعْطَايِهَا مَا شَتَّهِي مِنَ الْحَلَالِ وَمَا لَا يَلْتَمُ الْمُرُوَّةَ وَمَا لَا سَرَفَ فِيهِ وَاسْتَعِنُوا بِذَلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ] ۱۹. [فَإِنَّهُ رُؤْيَ لَيْسَ مِنَ مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ دِينِهِ أَوْ تَرَكَ دِينَهُ لِدُنْيَاهُ] ۲۰. [تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَرْوَى مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ مَا يُحْظِي أَتَشْرُعُ مِمَّا يُصِيبُ، إِنَّ الْفِقْهَ مِفتَاحُ الْبَصِيرَةِ وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَتَازِلِ الرَّفِيقَةِ وَخَاصُ الْمَرِءِ بِالْمَرْتَبَةِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعِبَادِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَافِرِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يُرِكَ اللَّهُ لَهُ عَمَلاً].

در حکمت آل داوود آمده: برای مسلم عاقل شایسته است جز در سه حال نباشد:

۱. اصلاح امر معاش ۲. توشه اندوختن برای معاد اقدم برداشتن در مسیر آخرت

۳. لذت بردن از غیر حرام.

[پس بکوشید اوقاتتان چهار بخش باشد]. مسلم عاقل [تا عقلش برجاست] باید:

۱. بخشی از وقت را برای عمل به آنچه بین او و خدای متعال است (عبادت)، اختصاص دهد

[پس ساعتی را با خداوند نیایش کند و ساعتی را به محاسبه نفس]. [راجع به آنچه انجام

داده یا به تأخیر انداخته] بپردازد [و ساعتی برای تفکر در آفریدگان خدای بزرگ قرار دهد].

۲. [بخشی از وقت را برای معيشت و کسب روزی صرف کند و زندگی خود را سامان دهد].

۳. قسمتی از وقت را با دوستان و نزدیکان بگذران؛ فیض معنوی دهد و فیض بگیرد.

[ساعتی را به همنشینی با برادرانی اختصاص دهید که مورد اطمینان هستند و

عیوبتان را به شما می‌شناسانند و در نهان، نسبت به شما اخلاص می‌ورزند] و

[همدلی می‌نمایند] و [ساعتی برای حضور نزد عالمان بصیرت‌بخش و خبرخواه] [تا]
[در امر دین یاری‌اش نمایند].

۴. بخشی از وقت را برای لذت بردن از غیر حرام [آنچه حلال است و زینت است،
حالی کند؛ چراکه این باعث موققیت در دو امر دیگر [امر آخرت و امور کسب‌وکار]
می‌شود] او باعث آسودگی روح و آرامش قلبی می‌گردد.

[شخص عاقل باید نسبت به زمان خود بصیر باشد و به آنچه مناسب شان اوست، روی آورد؛
مواظب زبانش باشد. کسی که سخن را جزء عملش بشمارد، کلامش کوتاه خواهد شد،
مگر در جای مناسب و بجا] [اسپس فرمود: کسی که دنیا را دوست بدارد، ذلیل می‌شود].
او با زمانی که به تفريحات اختصاص می‌دهید، در سه ساعت دیگر موفق خواهید شد.
خود را از فقر مترسانید و به طولانی بودن عمر امیدوار نسازید؛ زیرا کسی که به نداری
بیندیشد، بخل خواهد ورزید و کسی که به درازی عمر امید بندد، حریص خواهد شد.
برای خود، بهره‌ای از دنیا قرار دهید و تمایلات حلالی را که به مروت آسیب نمی‌رساند و
زیاده‌روی نباشد، برآورید تا ز آن بر امر دین یاری جویید. در روایت است: از ما نیست کسی
که دنیا را به طور کامل به‌سبب دینش ترک کند یا دینش را به‌سبب دنیايش کنار گذارد.]
[دین‌شناس باشید؛ چراکه اگر کسی دین‌شناس نباشد، خطایش بیش از رأی صحیحش
خواهد بود. دین‌شناسی، کلید بصیرت و مایه تکمیل عبادت و راه رسیدن به جایگاه والا
و دست یافتن انسان به مراتب پرارج در دین و دنیا است. برتری فقیه بر عابد، مانند
برتری خورشید بر ستارگان دیگر است و کسی که دینش را نشناسد، خداوند هیچ
عملی را از او پاکیزه نمی‌گردداند].

تحلیل و بررسی متن ترکیبی

یک. اقسام اوقات در روایت برگزیده
با تأمل در این روایت ترکیبی می‌توان اقسام اوقات را به سه محور اساسی: «معداد، معاش و لذت حلال»
نقسیم نمود که دارای چهار فراز اصلی است و هر یک نیز فروعاتی دارد:

۱. عبادت و رابطه با خدا

این بخش مشتمل است بر:

الف) انجام اعمال و وظایف عبادی واجب: «سَاعَةُ يُنْهِي بِهَا إِلَى عَمَلِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

ب) نیایش و دعا: «يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ».

ج) محاسبه نفس و تأمل در آیات انفسی: «يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ فِيمَا قَدَّمَ وَأَخْرَى».

د) تفکر در آیات آفاقی: «يَتَكَبَّرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ».

۲. معیشت

اصلاح و ارتقای معیشت: «سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَبَرْمُ مَعَاشَهُ».

۳. معاشرت

این بخش شامل موارد زیر می‌شود:

- معاشرت هدفمند با برادران: «سَاعَةً يُلَاقِي إِخْوَانَهُ الَّذِينَ يُفَاضِلُونَهُ وَيُفَاضِلُونَهُ فِي أَمْرٍ آخِرَتِهِ وَلِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَالثَّقَاتِ الَّذِينَ يُعْرَفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَيُخْلِصُونَكُمْ فِي الْبَاطِنِ وَيَصْدِقُونَهُ عَنْ نَفْسِهِ».
- حضور در محضر عالمان با بصیرت: «يَأْتِي أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُصَرُّونَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَيَنْصَحُونَهُ وَيَنْصُرُونَهُ امْرِ دِينِهِ».

۴. لذت حلال

این بخش موارد زیر را در بر می‌گیرد:

- تأمین نیازهای جسمانی: «سَاعَةً يُخْلِي بَيْنَ نَفْسِهِ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْحَلَالِ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ».
- تغیریات سالم: «وَلَذَّاتِهَا فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ».
- بهره‌مند شدن از زینت‌ها و زیبایی‌ها: «فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ».

دو. بررسی اخلاقی تقسیم اوقات روزانه

بعد از ترسیم چهار فراز اصلی در روایات تقسیم اوقات (عبادت و رابطه با خدا، معیشت، معاشرت و لذت حلال)، در این قسمت به رابطه هر کدام از این فرازها با اخلاق پرداخته خواهد شد:

۱. جایگاه عبادت در اخلاق

آیا انجام اعمال عبادی، ارزش اخلاقی دارد؟ آیا این امور در تحصیل سعادت برای انسان مفید است؟ در نگاه دینی، بی‌تردید پاسخ این پرسش‌ها مثبت است و سعادت انسان هماهنگ با آن تعریف می‌شود؛ حال سازوکار تأثیر عبادت بر اخلاق چیست تا به پالایش انسان از رذایل و آراستگی به فضایل بینجامد؟ در پاسخ باید گفت: عبادت که یکی از پایه‌های اخلاق بندگی است، در اخلاق زندگی نمود می‌باید و نسبت آن با اخلاق در دو محور زیر قابل توجیه است:

۱-۱. پایه‌های مشترک عبادت و اخلاق

«خداگرایی» و «آخرت‌باوری» و به عبارت کامل‌تر، «توحیدمحوری» همان‌طور که پایه عبادت است، می‌تواند پشتونهای مستحکم برای اخلاق باشد. عبادت رابطه انسان را با مبدأ کمال (آفریدگار هستی) تقویت می‌کند و آخرت و بازگشت بهسوی مبدأ اول را به او یادآور می‌شود. در فرهنگ تربیت قرآنی و

تهذیب اخلاق و نیز کسب فضایل اخلاقی، انسان در نتیجه عبادت، با مبدأ هستی ارتباط می‌باید و چون خود را در آستانه ارتباط با قادر مطلق و دارنده همه صفات جمال و جلال مشاهده می‌کند، در مناسبات زندگی و تمام عرصه‌های اخلاق، این معنا را در نظر می‌گیرد و از هر چیزی که ارتباط او با معبود را تیره سازد، دوری می‌کند و به هر چه او را به آن مبدأ و منبع زیبایی‌ها نزدیک می‌سازد، مباردت می‌نماید. بر همین اساس قرآن کریم، هم عزت: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» (یونس / ۶۵) و هم قدرت: «أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» (بقره / ۱۶۵) را منحصر در خداوند می‌داند و معلوم است کسی که به این دین و به این معارف ایمان دارد، دیگر در دلش جایی برای ریا و ترس از غیر خدا و امید به غیر او باقی نمی‌ماند و اگر ببراستی این دو قضیه برای کسی معلوم شود و به آن علم یقینی داشته باشد، تمام پستی‌ها و بدی‌ها از دلش رخت بر می‌بندد و این دو، دل او به زیور صفاتی از فضایل می‌آرایند. (طباطبایی، ۱۳۶۳ / ۱: ۵۳۹) چنین انسانی می‌داند که اگر از مسیر ارزش‌های اخلاق دور شود، روزی فرا خواهد رسید که در پیشگاه الهی باید پاسخ‌گو باشد. چنین اعتقادی به او کمک می‌کند تا حتی در شرایط سخت نیز از حریم اخلاق دور نشود.

۱ - تأثیر عبادت در محو رذایل اخلاق و آراستگی به فضایل اخلاقی

تنها روش مخصوص قرآن کریم که در هیچ‌یک از کتب آسمانی و تعلیمات انبیای گذشته و مکاتب فلاسفه و حکماء الهی دیده نمی‌شود، این است که انسان‌ها از نظر اوصاف و شیوه فکر، طوری تربیت شوند که دیگر محل و موضوعی برای رذایل اخلاقی باقی نماند و به عبارت دیگر، اوصاف رذیله و خوی‌های ناپسند را رفع می‌کند، نه دفع؛ یعنی اجازه ورود رذایل را به دل نمی‌دهد تا در صدد برطرف کردن آن باشد؛ بلکه دل‌ها را آنچنان با علوم و معارف خود پر می‌کند که دیگر جایی برای رذایل باقی نمی‌ماند. (همان)

این هدف تربیت اخلاقی قرآن کریم که در عبادت و نیایش‌های قرآنی به صورت بارزی جلوه کرده، عبادت‌کننده را بر آن می‌دارد تا در ارتباط خوبیش با خدا، از او پالایش از رذایل اخلاقی را طلب کند؛ مانند:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا (آل عمران / ۱۴۷)

[ای] پروردگار ملا [پیامد] گناهان ما و زیاده‌روی‌های ما در کارمان را برای ما بیامز

... وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبَنَا غَلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا (حشر / ۱۰)

و در دل‌های ما، برای کسانی که ایمان آورند، کینه‌ای قرار مده

در ادعیه اهل بیت ﷺ این مهم به نحو جزئی‌تری، نمود یافته است؛ چنان که می‌خوانیم: «خدایا پناه می‌برم از آشفتن حرص و افروختن خشم و چیرگی حسد و ضعف شکیبایی و کمی قناعت و تندخوبی و مبالغه در طلب لذات و تعصب باطل و ...». (صحیفه سجادیه: ۶۰)

در کلام خدای سبحان بارها آمده است که آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن اوست و حقیقت

این ملک، همچنان که برای همه روشن است، برای هیچ موجودی، استقلالی باقی نمی‌گذارد و استقلال را منحصر در ذات خدا می‌کند. با پیدا شدن چنین ایمانی، ذات و صفات و افعال تمامی اشیا در نظر ما از درجه اعتبار ساقط می‌شود، از این رو چنین انسانی نه تنها غیر خدا را اراده نمی‌کند، چه بسا خود به خود امور پست را شایسته خود نمی‌بیند و از هرچه موجب نوعی آسیب شخصیتی و خدشه‌دار شدن رابطه‌اش با خدا می‌شود، پرهیز می‌کند. بدین ترتیب، از طفیان نفس جلوگیری می‌شود و حاکمیت آن بر مملکت وجود انسان منتفی می‌گردد. پس کنترل تمایل‌های غریزی و حفظ خود از هرگونه ظلم و تعدی، ارمغان عبادت و ارتباط حقیقی با خدا است. (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۵۴۰)

در آراستگی به فضایل و مکارم اخلاق نیز عبادت‌کننده، در مقام دعا و نیایش به درگاه حق، فضایل اخلاق را از خداوند درخواست می‌کند؛ چراکه می‌داند کسب فضایل نیز جز با امداد و تأیید الهی ممکن نیست «لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى». (حشر / ۲۴)

رَسَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. (اعراف / ۱۲۶)

[ای] پروردگار ما! [پیمانه] شکیبایی را بر ما فرو ریز و ما را مسلمان بمیران!

رَبُّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. (شعراء / ۸۳)

پروردگار!! به من حکم [نبوت و حکمت] ببخش، و مرا به شایستگان ملحق نما.

رَبُّ زِدْنِي عَلِمًا. (طه / ۱۱۴)

پروردگار!! مرا دانش افزای.

۲. جایگاه معیشت در اخلاق

با توجه به آنچه در قسمت قبل درباره تربیت اخلاقی قرآن براساس محوریت توحیدی گفته شد، رابطه آن با معیشت و جایگاه معیشت در اخلاق آشکار می‌شود؛ چراکه سبک کسب‌وکار هر فردی کاملاً وابسته به نوع نگاه آن فرد، به انسان و هدف نهایی او از زندگی است و اسلام به منزله مکتبی انسان‌ساز، در این زمینه راه کارهای عملی مناسبی را ارائه نموده و نگاهی ویژه به انسان و امرار معاش او کرده است و به او می‌گوید چگونه از موهابت الهی در دنیا بهره بگیرد تا:

اولاً، نیاز خود را برطرف نماید؛ چنان که امام باقر علیه السلام درباره کسب‌وکار می‌فرماید:

من طلب [الرّزق في] الدّين، استعفافاً عن النّاس، و توسيعاً على أهله، و تعطفاً على جاره،

لقى الله - عز و جل - يوم القيمة و وجهه مثل القمر ليلاً البدر.

کسی که برای بی‌نیازی از مردم و رفاه خانواده و کمک به همسایگانش در طلب روزی

حلال باشد، در قیامت خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که چهره‌اش مانند ماه شب
چهارده می‌درخشد. (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/۷۸)

امام صادق علیهم السلام می‌فرماید:

الكافر على عياله كالجاهد في سبيل الله.

کسی که برای تأمین مخارج خانواده‌اش تلاش می‌کند، مانند کسی است که در راه
خداوند جهاد می‌نماید. (همان: ۵/۸۸)

ثانیاً، با بهره‌گیری درست، گامی در جهت اصلاح خود و جامعه بردارد؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ؛ هر کس بار زندگی اش را بر دوش دیگران اندازد و سربار مردم باشد، از رحمت خدا به دور است». (همان: ۵/۵۸۳) سخن پیامبر اکرم ﷺ این سؤال را به ذهن می‌آورد که اگر کسی دارایی داشته باشد و سربار مردم هم نباشد، پس می‌تواند کسب‌وکار و تجارت را رها کند، درحالی که روایتی از امام صادق علیهم السلام به این سؤال جواب می‌دهد. ایشان به معاذ جامه‌فروش فرمود: «ای معاذ! آیا از انجام امور تجاری، ضعیف و ناتوان شده‌ای یا دیگر تمایل و رغبتی به آن نداری؟» گفت: نه ناتوان شده‌ام و نه بی‌رغبت. امام علیهم السلام فرمود: «پس تو را چه شده است؟» گفت: من دارایی بسیاری دارم و زمانی که ولید کشته شد، چشم انتظار ظهور و فرج بودیم. از سویی، هیچ بدھی‌ای که بر عهده‌ام نبود و گمان داشتم که پیش از مرگم، همه آن اموال را مصرف کنم. امام علیهم السلام فرمودند: «تجارت را رها نکن؛ زیرا ترک تجارت، عقل را از بین می‌برد». (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/۱۴۸)

ثالثاً، دچار فرورفتن در زیاده‌خواهی و به تبع آن گرفتاری در دام رذایل اخلاقی نگردد؛ زیرا براساس آیات و روایات، رزق هر کسی تضمین شده است: «وَمَا مِنْ دَائِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا؛ وَ هیچ جنبدهای در زمین نیست، مگر [این که] روزی اش بر خدادست». (هود/۶) امام علیهم السلام نیز در نامه ۳۱ نهج البلاغه به فرزندشان امام حسن عسکری می‌فرماید: «الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ...؛ رزق بر دو گونه است: رزقی که تو به دنبال آن هستی و رزقی که آن به دنبال توست ...». در این صورت با داشتن یک نگاه درست توحیدی به عالم هستی، انسان براساس آنچه خداوند بر عهده او گذاشته، برای امرار معاش و کسب روزی حلال تلاش می‌کند، چراکه می‌داند با افتادن در دام رذایل اخلاقی، مانند حرث نمی‌توان بیشتر از آنچه را خدا برای او مقرر کرده، بجایی؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ لَنَّ يَعْدُوا أَمْرُؤٌ مَا قُبِّسَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الْطَّلَبِ وَ إِنَّ الْعُمُرَ مَحْدُودٌ لَنَّ يَتَجاوزَ أَحَدٌ مَا قُدِّرَ لَهُ فَبَادِرُوا قَبْلَ نَفَادِ الْأَجَلِ وَ الْأَعْمَالُ مَحْصُبَةٌ. (مستدرک، ۱۳۰۸: ۱۳/۲۸)

ای مردم! رزق تقسیم شده است. هرگز انسان از آنچه برایش تقسیم شده، بیشتر نمی‌یابد. پس در طلب رزق حریص نباشید که عمر شما محدود است. پس قبل از اینکه اجل برسد و اعمال محاسبه شود، به کار نیک مبادرت ورزید.

معیشت از عوامل بسیار مهم در ایجاد احساس شخصیت، عزّت، استقلال و اعتماد به نفس است. امام صادق ع در سخنی به معنی بن خنیس که دیرتر از دیگران به بازار (محل کار) می‌رفت، فرمود: «بامدادان بهسوی عزّت خود روان شو» که از محل کسب به «عزّت» تعبیر شده است: «اغْدِ إِلَى عِزٍّكَ». (ابن بابویه، ۱۳۶۲ / ۳ : ۱۹۲)

جایگاه معیشت در اخلاق را می‌توان در اموری چند خلاصه نمود:

۱. همان گونه که «کار» یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی است، یک وظیفه اخلاقی نیز می‌باشد؛ زیرا همان طور که ما از خدمات دیگران استفاده می‌کنیم، در مقابل موظف هستیم که به دیگران خدمات ارائه کنیم؛ هر چند نیازی به کار کردن نداشته باشیم؛ چراکه اسلام انسانی را که سربار دیگران باشد، نکوهش کرده است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: «مُلْعُونٌ مَنْ أَقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ»؛ (کلینی، ۱۳۶۵ / ۹ : ۵۲۵) هر کس بار زندگی‌اش را بر دوش دیگران اندازد و سربار مردم باشد، از رحمت خدا به دور است.
۲. اسلام با ترویج قواعدی مانند: «ساده گرفتن معامله»، (حرّ عاملی، ۱۴۰۹ / ۱۲ : ۳۳۲) «آسان‌گیری نسبت به بدھکاران»، (بقره / ۲۸۰) «سود نگرفتن هنگام تأمین مخارج» (همان: ۲۹۳) یا اکتفا کردن به حداقل سود، «پس گرفتن کالای فروخته شده»، (همان: ۲۸۶) «سوگند نخوردن در کسبوکار»، (همان: ۳۱۰) و «شروع زودهنگام به کار»، (ابن بابویه، ۱۴۱۳ / ۳ : ۱۵۷) آدابی را برای تأمین معاش معرفی نموده است که از این لحاظ، یک نظام ارزشی و اخلاقی بوده، تفاوتی ماهوی با سایر نظامها پیدا می‌کند.
۳. در مسئله معیشت و کسبوکار، هر کسی باید به میزان توانایی و امکاناتی که در اختیار دارد، وجدان کاری را رعایت کند و وظیفه‌ای را که بر عهده اوست، به بهترین و نیکوترین وجه انجام دهد. بنا به فرموده امیر مؤمنان صلی الله علیه و آله و سلم: «قِيمَةُ كُلِّ امْرِيٍّ مَا يُحِسِّنُه»؛ (نهج البالغه: ۴۸۲) ارزش و قیمت هر فردی را با توجه به کیفیت کارش می‌توان سنجید. سید رضی این کلام امام را قابل ارزش‌گذاری با هیچ کلامی نمی‌داند. بنابراین از منظر آموزه‌های دینی، همان گونه که انسان با کار و تلاش، وظیفه شرعی و اخلاقی خود را انجام می‌دهد و این برای او یک ارزش اخلاقی شمرده می‌شود، در مقابل بیکاری و تن‌پروری نیز عاقبی چون: مبغوض شدن نزد خداوند و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم، مستجاب نشدن دعا، دور شدن از رحمت حق، بزهکاری و آلوگی به فساد و از دست دادن وجهه اجتماعی را به همراه دارد که به دور از ارزش اخلاقی است. (محسنی، ۱۳۹۰ : ۴۳)

۳. جایگاه لذت حلال و اخلاق

از جمله گرایش‌های فطری انسان، میل به لذت و خوش‌گذرانی است که با دوری از رنج و ناراحتی همراه خواهد بود. فطری بودن این گرایش بدین معنا است که سرشت روح و روان انسان به‌گونه‌ای آفریده شده است که قادر نیست از لذت بگذرد و به جای آن، طالب رنج و مشقت باشد. مفهوم لذت، روشن است و با یافتن چنین میلی در خود - با درک حضوری - از تعریف آن بی‌نیاز می‌گردیم.

بنابراین اصل این گرایش، اختیاری نیست و به صورت تکوینی در انسان نهاده شده است؛ از این‌رو داخل در حوزه «اخلاق» جای نمی‌گیرد و نمی‌شود کسی را برای آنکه طالب لذت است، ستایش یا نکوهش نمود. قرآن کریم نیز نه تنها وجود گرایش به لذت را در انسان محکوم نمی‌کند، بخشی از تعالیم تربیتی خود را براساس این میل طبیعی انسان می‌تئی کرده، به او وعده می‌دهد که اگر در زندگی راه الهی را بپیماید، به لذت ابدی و سعادت جاویدان خواهد رسید.

تعابیری چون سعادت، فلاج و فوز در قرآن کریم پرده از این واقعیت بر می‌دارد که چون انسان فطرتاً طالب سعادت، لذت ابدی و خوشبختی است، باید به دستورات دینی عمل کند تا بتواند مطلوب و گمشده خود را بازیابد و به هدفی که دنبال می‌کند، برسد. (صبحا، ۱۳۹۰ / ۲ : ۱۶۲) از جمله می‌فرماید: «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنُ؛ هر چه را خودشان بدان میل کنند و چشم‌ها لذت ببرند، در آن [بهشت موجود] است». (زخرف / ۷۱) بنابراین صرف وجود این خواسته‌ها در انسان نمی‌تواند ملاکی برای ارزش اخلاقی باشد و چنان‌که بیان شد، متعلق ارزش اخلاقی، فعل اختیاری انسان است و این انگیزه‌های فطری که جبراً و تکویناً در نهاد انسان آفریده شده‌اند، نمی‌توانند متعلق ارزش اخلاقی باشند.

البته در ترتیب اثر دادن به این تمایل‌ها و انگیزه‌ها، ارزش اخلاقی مثبت یا منفی مطرح خواهد شد؛ چراکه اینها امور اختیاری هستند. به همین منظور، مذممت‌ها و نکوهش‌های قرآنی درباره میل لذت، به اصل لذت‌طلبی مربوط نمی‌شود تا تعارض به وجود آید؛ بلکه مربوط به عوامل جنبی و عارضی است. به همین دلیل برخورداری از لذائذ حلال به غرض فراهم ساختن زمینه برای سایر اقسام اوقات اهمیت پیدا می‌کند و تأمین نیازهای جسمانی، تفریحات سالم و بهره‌مند شدن از زینتها و زیبایی‌ها در این زمینه، ارزش عرضی (غیرذاتی) دارد و لازم است بخشی از اوقات به آن اختصاص یابد.

۴. جایگاه معاشرت در اخلاق

معاشرت و ارتباط با دیگران از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیازهای روحی - روانی آدمیان است؛ تا جایی که به عقیده بسیاری از فیلسوفان، آدمیان مدنی بالطبع‌اند؛ (جوادی آملی، ۱۳۹۱: ۴۲۵) یعنی ذات و فطرت آدمی

به گونه‌ای است که حتماً باید زندگی اجتماعی داشته باشد. اسلام در پی آن است تا انسان‌ها براساس تأمین مصالح مادی و معنوی خود با هم متحده شوند و جامعه واحدی را تشکیل دهند؛ اما در عین حال، بر محور معنوی، بیش از مؤلفه مادی توجه می‌کند. اسلام تلاش دارد تا همه انسان‌ها بر محور دین حق که عامل تأمین مصالح معنوی انسان است، متحده شوند و تنها به مصالح مادی زندگی اکتفا نکنند. در آیات فراوانی بر محور بودن دین حق برای همبستگی اجتماعی و همزیستی انسان‌ها تأکید شده است؛ از جمله: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَيْعًا وَلَا تَرْكُوْا؛ وَهُمْكُمْ بِهِ رِيسَمَانُ خَدَا، تَمَسَّكُ جَوَيْدَ وَپَرَاكَنَدَ نَشَوِيدَ». (آل عمران / ۱۰۳) در این آیه خداوند می‌خواهد همه را دور یک محور جمع کند و با هم پیوند دهد؛ ولی نه هر محوری؛ بلکه محور حبل الله و در سایه درآویختن به حبل الله و تدین به دین الهی همه متحد شوند و پراکنده نگردند. (صبحاً، ۱۳۹۰ / ۳: ۱۰۰)

بنابراین انسان در معاشرت با دیگران می‌تواند خود را بهتر بشناسد، ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و ناتوانی‌های خود را دریابد و به تصویری درست و واقع‌بینانه از خود دست یابد. همچنین بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی، در فضای اجتماع و ارتباطات ظهرور می‌باید. زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران، زمینه ظهور فضایلی مانند: عدالت، انصاف، احسان، ایشار، انفاق، صدقه، تواضع، امانت، صداقت، صراحة و عفت است. همچنین رذایلی مانند: ظلم، حق‌کشی، خودخواهی، تکبر، خیانت، دروغ، بی‌حیایی و غیبت نیز در حريم اجتماع و ارتباط با دیگران پدید می‌آیند؛ اما ذکر این نکته نیز لازم است که در اسلام، معاشرت، اتحاد و پیوند به خودی خود، دارای مطلوبیت ذاتی و ارزش مطلق نیست، بلکه خوبی یا بدی آن، به هدف از معاشرت با دیگران و محور بودن دین حق و مصالح معنوی بستگی دارد. (همان: ۱۰۱)

بنابراین اگر معاشرت با دیگران، مستلزم انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، چنین معاشرتی خلاف مقصود است و باید از آن پرهیز کرد. در مقابل، اگر معاشرت با کسی موجب تقرّب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بینان‌های دینی او شود، باید در حفظ و توسعه آن بهشت کوشاند. به همین دلیل، اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباط اجتماعی را ارائه می‌دهد که دارای معیار است و برای به دست آوردن آن، نیازمند معرفت و شناخت هستیم؛ زیرا معرفت و دانش، پیش‌نیاز هر نوع حرکت‌آفرینی است. امیرمؤمنان ﷺ می‌فرمایند: «مَا مِنْ حَرْكَةٍ إِلَّا وَأَنْتَ مُحْتَاجٌ فِيهَا إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ هِيجَ حَرْكَتِي نِيَّسْتَ، مَگَرْ آنکه برای آن نیاز به معرفت و شناخت داری». (مجلسی، ۱۴۰۳ / ۷۴: ۲۶۸)

بر همین اساس می‌توان به دو نمونه از فرازهای فرعی موجود در بحث معاشرت اشاره نمود:

(رمضانی، ۱۳۸۳: ۴۸۲)

۴ - ۱. ارتباط با دانشمندان

دانشمندان دینی، وارثان انبیا و مشعل‌داران هدایت بشر در عصر حاضرند. آنان با استناد به آیات، روایات و حکم عقل و فطرت، به هدایت نفوس می‌پردازنند. در اسلام، بر مراجعه به عالمان واقعی دین و ارتباط با دانشمندان دین‌شناس تأکید فراوان شده است. پیامبر اعظم ﷺ می‌فرماید:

سَائِلُوا الْعُلَمَاءَ وَ حَالِطُوا الْحُكَمَاءَ وَ جَالِسُوا الْفَقَرَاءَ.

از دانشمندان بپرسید، با فرزانگان و حکیمان سخن بگویید و با مستمندان همنشین شوید.
(ابن شعبه حرّانی، ۱۳۶۳: ۴۲)

این نوع ارتباط، در تمام مراحل زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و در همه ابعاد فکری، عملی، اخلاقی، و عرفانی، نقش تعیین کننده‌ای در تکوین شخصیت والا انسان ایفا می‌کند.

۴ - ۲. ایجاد ارتباط با خوبان

آدمی در حیات خود، نیازمند ارتباط با دیگران است و چه‌بسا این نیاز، یک امر فطری باشد. بنابراین لازم است با پاسخ‌گویی به این نیاز، از آن به عنوان یک ابزار برای رسیدن به کمال بهره جوید. اهمیت دوستی با خوبان به حدی است که در زیارت عاشورا آمده است:

فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكَرَّ مَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَ رَزَقْنِي الْبَرَآةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي
مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

از خدایی که مرا به سبب آشنایی با شما و دوستی با دوستان شما گرامی داشت و دشمنی با دشمنانتان را قسمت من کرد، می‌خواهم مرا در دنیا و آخرت با شما همراه گرداند.

البته پیدا کردن دوستانی با خصلت‌های انسانی و اخلاقی کامل، دشوار است و باید مراقب فریب افراد چاپلوس بود. در عین حال، باید در صدد یافتن دوستی مناسب بود؛ زیرا دوستی با خوبان برای انسان به مراتب بهتر از تنها یی است؛ اما اگر کسی با جستجوی خود به نتیجه نرسید، چه‌بسا تنها یی از همنشینی با بدان بهتر باشد. پیامبر اعظم ﷺ فرمود:

الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السَّوءِ.
همنشین صالح بهتر از تنها یی و انزوا است و تنها یی، بهتر از همنشین ناصلاح است.
(حرّ عاملی، ۱۴۰۹: ۱۲ / ۱۸۸)

بنابراین دیدگاه اسلام به معاشرت، یک نگرش ابزارانگارانه است؛ به این معنا که اگر معاشرت در حیطه رعایت مسائل اخلاقی و ترقی جایگاه انسانی او باشد، این معاشرت پسندیده و مورد سفارش است.

در نگاه توحیدی، عبادت و بندگی خدا، مهم‌ترین و کلان‌ترین هدف زندگی شایسته انسان است؛ از این‌رو عبادت ارزش‌والایی دارد؛ به گونه‌ای که تمام امور دیگر زندگی انسان باید تحت شعاع آن باشد. پس برای تحقیق بندگی و عبودیت، علاوه بر اختصاص وقت به انجام تکالیف عبادی، مثل نماز، حج، نیایش و گفتگو با خداوند، باید نیت خدایی از سراسر زندگی به مشام برسد. تأمین معیشت و به دست آوردن روزی حلال نیز برای تداوم بقا و حفظ زندگی لازم و حیاتی است و این‌دو باید توأم با هم مورد نظر باشند؛ زیرا زندگی ما برای بندگی است و زنده ماندن بدون بندگی و عبادت نه تنها ارزش نیست، ضد ارزش است و چه بسا انسان را در ردیف حیوان، جماد یا پست‌تر از آن قرار دهد. آنگاه چون انسان به لحاظ همنوع گرایی و روح مدتیت، به معاشرت و ارتباط با دیگران گرایش دارد، لازم است بخشی از اوقات را به صورت هدفمند و منطبق با روح بندگی به این امر اختصاص دهد. معاشرت با برادران ناصح و حضور در محضر عالمان با بصیرت، کمک بزرگی در این امر خواهد بود.

در مرحله بعد، برخوردار شدن از لذائذ حلال به نیت فراهم ساختن زمینه برای همه امور پیش‌گفته، اهمیت پیدا می‌کند. تأمین نیازهای جسمانی، تفریحات سالم و بهره‌مند شدن از زینت‌ها و زیبایی‌ها در این زمینه، ارزش عرضی (غیرذاتی) پیدا می‌کند و لازم است بخشی از اوقات به آن اختصاص یابد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، ۱۴۱۴ ق، تصحیح للصبحی صالح، فیض الإسلام، قم، هجرت.
۳. ابن‌بابویه، محمد بن علی، ۱۳۶۲، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین.
۴. ———، ۱۴۱۳ ق، من لا يحضره الفقيه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۵. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱۳۶۳، تحف العقول، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین.
۶. انصاری، محمد‌باقر، ۱۳۷۹، اسرار غدیر، قم، نشر مولود کعبه.
۷. بیهقی، احمد بن حسین، ۱۴۱۰ ق، شعب الایمان، بیروت، دار الفکر.
۸. تمیمی آمدی، عب‌الواحد بن محمد، ۱۴۱۰ ق، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه سید مهدی رجایی، قم، دار الكتب الاسلامی.
۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۹۱، شریعت در آینه معرفت، قم، اسراء.

۱۰. حرّ عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ق، وسائل الشیعیة، قم، مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
۱۱. حوزی، ابن جمعه، ۱۴۱۵ق، نور الثقلین، هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان.
۱۲. رمضانی، رضا، ۱۳۸۳، درآمدی بر کلیات گناه‌شناسی، قم، انتشارات صحیفه معرفت.
۱۳. سیوطی، جلال الدین، ۱۴۱۴ق، جامع الاحادیث، بیروت، دار الفکر.
۱۴. صحیفه سجادیه، ۱۳۸۹، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم، انتشارات مسجد جمکران.
۱۵. صفائی پور، عبدالرحیم، بی‌تا، متنه الأرب فی لغة العرب، بی‌جا، انتشارات سنایی.
۱۶. طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۶۳، المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۷. طوسي، محمد بن حسن، ۱۴۱۴ق، الأمالی، قم، دار الثقافة.
۱۸. علی بن موسی الرضا علیه السلام (منسوب به)، ۱۴۰۶ق، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، مشهد، مؤسسه آل البيت علیهم السلام.
۱۹. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، ۱۳۷۵، روضة الوعظین و بصیرة المتعظین، قم، انتشارات رضی.
۲۰. فيض کاشانی، مرتضی، ۱۴۱۵ق، تفسیر الصافی، ترجمه حسین اعلمی، تهران، مکتبة الصدر.
۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلامية.
۲۲. متفی هندی، ۱۴۰۹ق، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرسالة.
۲۳. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
۲۴. محمودی، محمدباقر، ۱۳۸۹، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، تهران، مؤسسه الطباعة و النشرة.
۲۵. مصباح یزدی، محمد تقی، ۱۳۹۰، پند جاوید، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس السلام.
۲۶. نوری، حسین بن محمد تقی، ۱۴۰۸، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، آل البيت.

الفضاء الإفتراضي للألعاب الحاسوبية و إمكانية اتخاذ خيارات أخلاقية

على رازى زاده^١ / سيد رضى موسوى گيلاني^٢ / بهروز مينایی^٣

خلاصة: نظراً إلى ما تتصف به الألعاب الحاسوبية من قدرة تفاعلية و قابلية مشاركة المستخدم في المسار التكاملى للألعاب، لذلك فقد تحولت إلى إداة اعلامية مؤثرة في بناء الثقافة والارتقاء بمستوى نظر مستخدمي هذه الألعاب. هذه القابلية تتتيح للمستخدم في الاجواء الإفتراضية للعبة الحاسوبية اتخاذ قراراته بكل حرية و ان يختار من بين الخيارات الأخلاقية و غير الأخلاقية الخيار المناسب الذى ينسجم مع تعاليم دينه و ثقافة مجتمعه. يركز هذا البحث على كيفية توفير الاجواء لاتخاذ الخيار الأخلاقى فى الألعاب الحاسوبية. و انتلافاً من ذلك فان فقد سعى البحث إلى جمع المعلومات بالأسلوب المكتبي و تبيان المعلومات بشكل وصفي تحليلي، وفى سياق ذلك يطرح افتراضاً مفاده ان الألعاب الحاسوبية عند توظيف قدراتها التفاعلية تستطيع ان تخلق امام المستخدم الظروف التي يستطيع فيها اتخاذ قراراته دون النظر إلى عواقب ما أقدم عليه، و ان يقدم على ذلك طوعاً في الظروف والمواقف المختلفة.

الأفاظ المفتاحية: الإختيار، الألعاب الحاسوبية، بناء الثقافة، الخيار الأخلاقى، الفضاء الإفتراضي.

التسامح والمواقوف المشابهة؛ تعريف التسامح على أساس الوجه الإيجابي والسلبي

زينب صالحی^٤

خلاصة: غدا التسامح في النصف الثاني من القرن العشرين فصاعداً، واحداً من الفضائل الأساسية، ويرتبط بشكل وثيق مع فكرة احتمال صدور الخطأ والزلل من الإنسان. وعلى الرغم من وجود اجماع - إلى حدّ ما - على أن التسامح يدور مدار الخطأ الأخلاقي، بسبب سعته و تعدد أنواعه، طرحت آراء مختلفة بشأن طبيعته. و تشتهر هذه الآراء في أن التسامح يدور حول محور الخطأ الأخلاقي و تحاول وضع حد واضح بين التسامح وبين مظاهر أخرى مشابهة معينة أو غير معينة في علم الأخلاق. و تشتهر هذه الآراء إلى حدّ بعيد في الوجه السلبي لتعريف التسامح، غير أنها غالباً ما تبتعد عن بعضها في الوجه الإيجابي، و يقدمون أنماطاً مختلفة في تعريف التسامح و تبيان ماهيتها. نحاول في هذا البحث تعريف التسامح على أساس الوجهين السلبي والإيجابي.

الأفاظ المفتاحية: التسامح، التجاوز، العفو، الخطأ الأخلاقي، التغاضي، التبرئة، التبرير، الإعذار، التسليان.

razizadeh@gmail.com

١. طالب دكتوراه في حكمة (فلسفة) الفن الدينية. (الكاتب المسؤول)

٢. دكتوراه في فلسفة الفنون. استاذ مساعد في جامعة الأديان والمذاهب الإسلامية.

٣. دكتوراه في علوم وهندسة الحاسوبات، وعضو الهيئة العلمية في جامعة علم وصنعت ايران.

salehi_zaynab@yahoo.com

٤. خريجة ماجستير في فلسفة الأخلاق، جامعة قم.

استدلالات المؤيدين والمعارضين للايثار المالي في ضوء التعاليم الأخلاقية للكتاب والسنة

على اكبر كلانتري^١

خلاصة البحث: من بين التعاليم الأخلاقية التي وردت في القرآن الكريم والاحاديث الشريفة في مجال البذل والإنفاق، يلاحظ تحسين للايثار و اشادة بالمؤثرين. وفي المقابل يوحى المفad الظاهري للبعض الآخر منها يذم هذا العمل، بل حتى النهي عنه. بعض هذه الاستدلالات موضع اشكال وخاضعة للنقاش طبعاً، ولكن نظراً إلى وجود أدلة رصينة لا يمكن انكارها بين كلا الطائفتين من الاستدلالات، لذلك ينبغي العمل من أجل إزالة هذا التعارض بحيث يمكن التوفيق بينها بعيداً عن أي نوع من التنافي. يتضح من خلال النظر والتأمل في هذه التعاليم ان كلا الطائفتين منها تشير إلى موارد و حالات معينة. وبناءً على ذلك فإن التعارض بينها منتفٍ، ويمكن العمل بكل مجموعة منها في حالاتها و مواردها الخاصة.

الألفاظ المفتاحية: الإيثار، الإيثار بالمال، الإنفاق، الجود، التحدى الأخلاقي.

بحث أخلاقي لروايات تقسيم الأوقات اليومية

محمد هدایتی^٢ / سید محمد حسن میر محمدیان^٣

خلاصة: جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة لأهل البيت^{عليهم السلام} توصيات حول تنظيم الوقت وكيفية الاستفادة منه. وفي هذا المجال نلاحظ أن هناك أحاديث تدعو إلى تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام وأحاديث أخرى تدعو إلى تقسيمه إلى أربعة أقسام. يمكن القول وفقاً لهذا البحث الذي أجري بالطريق التقليدي وبالأسلوب المكتبي والتحليلي، ويهدف إلى تبيان كل واحد من المقاطع في التقسيم رباعي و ما يوجد بينها من ترابط في النموذج الذي يقتربه الإسلام يخصص قسم من الوقت في كل يوم للعبادة و مناجاة الله، ويخصص قسم آخر لكسب المعاش والاهتمام بشؤون الحياة، وقسم لمعاشرة الناس (بما في ذلك التواصل مع الناس الصالحين والحضور عند العلماء من ذوي البصيرة) وقسم للترفية السليم. وعلى هذا الأساس تُقسم جميع متطلبات الإنسان إلى قسمين: مادي و معنوي، وفي ضوء ذلك يمكن تلبية متطلبات كلا النشأتين (الدنيا والآخرة) بالشكل المناسب. هذا البحث يتناول هذه المجالات من الناحية الأخلاقية وفقاً لما جاء في الأحاديث الشريفة.

الألفاظ المفتاحية: الأوقات اليومية، العبادة، المعيشة، المعاشرة، اللذة الحلال.

aak1341@gmail.com

١. استاذ مشارك في جامعة شيراز.

m.hedayati1348@gmail.com

٢. استاذ مساعد في جامعة المعارف الإسلامية في قم.

mirmohamadian1358@gmail.com

٣. ماجستير في تدريس المعارف الإسلامية، فرع الأخلاق الإسلامية، جامعة المعارف الإسلامية.

التأثير التربوي للصراط المستقيم في القرآن والآداب

^١ حميدرضا حاجي بابا

خلاصة: استعمل القرآن الكريم التربية بمعنى التهذيب وزيادة المقام المعنوی، بحيث ان تعقب التربية وتأثير الصراط المستقيم فيها لا تتوفر فيه مساحة واسعة للبحث؛ غير أن استعمالات هذا الاصطلاح المشتق من المصدر «رب ب» الذي ينطوي على معانی الرعاية والتدبیر والملکیة، جرى تصویرها على نحو جميل بمفهوم «الرتبة» و «الرتانیة» و تبیین ربویة الانسان و جعله ربویاً عن طريق الصراط المستقيم. الصراط المستقيم طريق ذو وحدة ويتطابق مع الحقيقة، والهداية به هداية إلى مراتبه أو تثبيت في مراتبه. إن القرآن بدلالة على الصراط المستقيم بمثابة دین كامل، يعتبر التربية معرفة برب العالمين إليها واحداً و طاعته والعمل بأوامر و نواهيه. و في ضوء هذه الرؤية كلما كان الانسان اکثر ربویة فذلك يعني مسیره على طريق التربية. و على هذا الأساس فان الأعمال العبادية، والعلمية، والاجتماعية، والجسمية، والعاطفية للمتبرى تأتي وفقاً للدور التربوي للصراط المستقيم الذي يتطابق مع الربویة التوحیدية. السؤال الأساسي الذي يتثيره هذا البحث و يتولى مهمته الاجابة عنه هو: ما التأثير الأساسي للصراط المستقيم في تربية الانسان؟ و كان من الامور التي توصل إليها هذا البحث هو ان تأثير الصراط المستقيم يتجلّى في كون الانسان ربوياً و في جعله ربوياً. و هذا هو الهدف من الخالقة.

الألفاظ المفتاحية: الصراط المستقيم، الهداية، القرآن، التربية، الوحدة الإنبساطية.

إعادة قراءة الضمير الأخلاقي من وجهة نظر العلامة جعفری

^٢ مرتضی زارع گنجارودی / بهروز محمدی منفرد^٣

خلاصة: أحد المباحث الأساسية التي كان العلامة محمد تقى جعفری يشير إليها تصريحًا أو تلویحًا في أعماله، مبحث الضمير الأخلاقي. من وجهة نظره يدل مفهوم الضمير الأخلاقي على النداء الباطني، ومؤشر الوجود الانساني، والمرشد الموجه نحو القيم المثالیة. هو يدافع وجود الضمير الأخلاقي ويرى هذه القوة موجودة لدى جميع الناس، ويعتقد أن تأثيرها مكمل لعمل المنهج العقلاني. في رأى العلامة الجعفری تمتد وظيفة الضمير الأخلاقي حتى تشمل ظهور عوامل مثل: نمو الشخصية البشرية، و دليل انساني موثوق، وحالات من قبيل تأییب الانسان ولومه. البحوث التي قدّمتها العلامة الجعفری في مجال الضمير الأخلاقي لا جدال فيها، ولكن رغم كل ذلك فإن آراؤه تواجه انتقادات يمكن ان نذكر منها مثلاً تأثير القوانین الأخلاقیة والاجتماعیة في الضمير الأخلاقي، واستقلالية قوة الضمير الأخلاقي عن القوى الأخرى، ووجود رؤی مثالیة مختلفة لدى الأفراد والمجتمعات. تجدر الاشارة إلى ان العلامة جعفری كان يركز على مفهوم الضمير الأخلاقي، غير انه قليلاً ما كان يتحدث عن مصاديقه وتطبيقاته.

الألفاظ المفتاحية: الضمير، الأخلاق، الضمير الأخلاقي، المثالیة، العقل.

١. استاذ مشارک في جامعة طهران.

٢. ماجستير فلسفة من جامعة الإمام الخميني الدولیة في قزوین، وماجستير في فلسفة الأخلاق جامعة پیام نور، فرع طهران الجنوبي.
mortezazg@gmail.com

b.mohammadi.m@gmail.com

٣. استاذ مساعد في جامعة المعارف الإسلامية في قم.

مدخل إلى الأخلاق في نظام التجديد، الآفاق والتوجهات

پیمان محمدی^١ / مهدی فاتح راد^٢ / فاطمة کریمی^٣

خلاصة: الشركات تميل بشكل طبيعي نحو التجديد، وهذا التجديد لا يجري في أجواء مغلقة بل عن طريق التعاون والارتباط المتبادل مع تنظيمات أخرى (سواء كانت مؤسسية أو غير مؤسسية). الاتجاه الذي يتبع نظرة ذات نظم ووشائج ممتدة، تعامل بالتحليل البنائي و أنواع التعاملات الرسمية وغير الرسمية لقطاعات مختلفة مثل الجامعات، والشركات الصناعية، والمراكز التنموية، و مراكز البحث الحكومية، و مراكز نقل التقنية، و معاهد العلم والتكنولوجيا، والمختبرات الحكومية والخاصة، و مؤسسات مختلفة مثل نظام الملكية الفردية، و صناديق التنمية الوطنية، و صناديق الاستثمار، على شكل نظام موحد. و هذا ما يُعتبر أحدث نماذج رسم سياسات العلم والتكنولوجيا. و رغم ان نظام التجديد لم يرد فيه تكثير مباشر على قضية الأخلاق، ولكن يمكن أن يفهم من خلال اشارات الكتاب والمنظرین في هذا المجال ان مفهوم الأخلاق في «أساس» نظام التجديد له وظائفه وتطبيقاته. يسعى هذا البحث في سياق تقصي مسألة «الأخلاق» في الاسس والافتراضات التي يتبنّاها نظام التجديد، لدراسة وتقدير الواقعية أو غير الواقعية الأخلاقية، و ذاتية أو غيرية؟؟؟ القيم الأخلاقية، وتأثير تكاملية نظام العلم، والتكنولوجيا، والتجديد، بالنظام الأخلاقي.

الألفاظ المفتاحية: نظام التجديد، الأخلاق، الإتجاه التعاقدى، التزعة التطورية، وضع سياسة العلم والتكنولوجيا.

وفاء، الأزواج وتأثيره في إيجاد الثقة، وأساليب توطينه في كيان الأسرة

محمد باقر كجباف^٤

خلاصة: اجرى هذا التحقيق باسلوب تحليل المحتوى وبالتعويل على نصوص علم النفس وتفاسير القرآن والاحاديث الشريفة. يتبلور وفاء الأزواج لبعضهم الآخر في ظل المحبة بثلاث مكونات وهي: الالتزام، والاخلاص، والشوق، ويمكن عن طريق الارتفاع بمستوى الظروف الاعتقادية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في الاسرة، وزيادة نسبة التوافق بين الأزواج تنمية وتكريس الوفاء بينهم. وعند زيادة الوفاء تزداد معه الثقة بين الأزواج وهو ما يؤدي إلى توطيد كيان الاسرة. من الأساليب المفيدة في تكريس حالة الوفاء، الاهتمام باشباع المتطلبات المعيشية، والعاطفية، والمعرفية، والاجتماعية، والجنسيّة، والجمالية لبعضهم الآخر. ان تنمية الفضائل الأخلاقية والانسانية عند الأزواج وخاصة التقوى، والعفة، والاخلاص، والصدق، والامانة، من جهة، ومن جهة اخرى معرفة الشخصية، والافق الفكري للأزواج، يعد منهجاً آخر من شأنه زيادة الثقة في ما بينهم. ومن العوامل الاخرى الكفيلة بتكريس الثقة بين الأزواج وتؤدي إلى ترسیخ نظام الاسرة هي تحليل العلاقات الحميمة بينهم وادامتها، ورعاية حقوق بعضهم الآخر، والاحترام المتبادل، والمشاركة في تحمل مسؤولية الاسرة، والتفاهم، والجاذبية الجسمية والجنسيّة، والالتزام بالحجاب والعنف من قبل الزوجات، ومشاعر الغيرة لدى الرجال على نسائهم ونظرتهم الايجابية لكل واحد منها ازاء الآخر.

الألفاظ المفتاحية: الوفاء، إيجاد الثقة، الأزواج، كيان الأسرة، أساليب التنمية.

١. طالب دكتوراه في رسم سياسات العلم والتكنولوجيا، كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية العلوم والفنون الحديدة، جامعة طهران. pa.mohammady@ut.ac.ir

٢. استاذ مساعد وعضو الهيئة العلمية في جامعة صنعتی شریف. fatehrm@sharif.edu

٣. ماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية، الجامعة الإسلامية المفتوحة، قسم العلوم والبحوث. fa.karimi@live.com

٤. استاذ في قسم علم النفس بجامعة اصفهان، كلية علم النفس والعلوم التربوية، قسم علم النفس. m.b.kaj@edu.ui.ac.ir