

■ خیلی از افراد خیلی چیزها یاد گرفته‌اند، اما ذهنشان یک

انبار بیشتر نیست، خودشان اجتهاد و

استنباط و تجزیه و تحلیل در مسائل ندارند، این

جور افراد از نظر اسلام جاهلند

لغات و اصطلاحات «تعلیم و تربیت» در آثار شهید مطهری

از حقیقت طلبی این است که انسان می‌خواهد حقایق را آنچنان که هستند، بفهمد. می‌خواهد اشیا را همان جویی که هست، بشناسد و بفهمد، و این فرع براین است که انسان خودش را نسبت به حقایق، بی‌طرف و بی‌غرض نگه دارد و بخواهد حقیقت را کشف کند. آنچنان که هست، نه این که بخواهد حقیقت طوری باشد که او دلش می‌خواهد. يك وقت انسان چیزی را پیش خود فرض کرده، بعد می‌خواهد حقیقت نیز همان طور باشد که او دلش می‌خواهد و این خودش منشا گمراهمی است.

عقل: عقل، تفکر و استنتاج و تجزیه و تحلیل است، برخلاف علم، که فرآگیری و تھصیل مواد خام است.

عاقل: عاقل کسی است که از خود فهم دارد و قدرت تجزیه و تحلیل دارد.

جهال: جاهل کسی است که قدرت تجزیه و تحلیل ندارد. خیلی افراد عالم به معنی اینکه فرا گرفته از بیرون زیاد دارند، خیلی چیزها یاد گرفته اند اما ذهنشان یک انبار بیشتر نیست: خودشان اجتهاد ندارند. استنباط ندارند، تجزیه و تحلیل در مسائل ندارند. این جور اشخاص از نظر اسلام جاهلند؛ یعنی عقشان

تعلیم: تعلیم عبارت است از یادداشتن. از نظر تعلیم، متعلم فقط فرآگیرنده است. مفسر متعلم به منزله انباری است که یک سلسه معلومات در آن ریخته می‌شود، ولی در آموزش کافی نیست که هدف این باشد.

علم مسحوع: علم شنیده شده، یعنی فرآگرفته شده از خارج، عده‌ای فقط معلومانشان، همان مسموعات است، اگر مطلب مشابهی را که در جای دیگر است خواسته باشد با تکیه براین دانسته‌ها حل و تصل و استنتاج نماید، به کلی عاجز است. لهذا گاهی عالمی را می‌بینید که مفسر شد جاهل است. عالم است، اطلاعاتش وسیع است اما به محض اینکه مسئله‌ای خارج از حدود مسموعات و محفوظاتش طرح می‌کند، او را صددرصد جاهل می‌باید.

علم مطبوع: یعنی دانشی که ناشی از طبیعت و سرشت آدمی و از خودش سرجشمه می‌گیرد. معرفتی که از دیگری فرآگرفته نمی‌شود و منظور همان قوه ابتکار خود شخص است. اگر علم مطبوع نباشد، علم مسحوع فایده ندارد.

روح علمی: مقصود از روح علمی این است که علم اساساً از غریزه حقیقت جویی سرجشمه می‌گیرد. خداوند انسان را حقیقت طلب آفریده است. مقصود

■ محمد حسن محمدی

علامه شهید مرتضی مطهری از جمله علمای فاضلی است که خارج از حوزه فقه و فلسفه به ادبیات و هنر نیز علاقه و عنایت و افزایش آنچه ایشان در این حوزه مطرح کرده چه در قالب سخنرانی‌ها و مکتوبات فرهنگی و تربیتی چه در باب شعر و عرفان و نیز آنچه از خلال سبک و سیاق نویسندگی استاد مشهود است، نمایانگر اهتمام و اعتنای ایشان به این امر است.

استخراج لغات و اصطلاحات رشته‌های مختلف علمی که در آثار استاد شهید مطهری به کار رفته است می‌تواند راهگشایی بروزگران باشد.

آنچه در زیر می‌خوانید فتح بابی است در این زمینه، آن هم در حوزه مسائل تعلیم و تربیت.

■ علم، اساساً از غریزهٔ حقیقت جویی سرچشمه می‌گیرد. خداوند انسان را

حقیقت طلب آفریده است. مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان می‌خواهد حقایق را آنچنان

که هستند بفهمد... نه اینکه بخواهد حقیقت طوری باشد که

او دلش می‌خواهد

عقل و فکر او را از اسارت این عقیده آزاد کنیم. جنگیکن برای از بین بردن این عقیده‌ها جنگ در راه آزادی پسر است. نه جنگ علیه آزادی پسر. این انسان بت پرست را باید به زور از این زنجیر درونی آزاد کرد تا بتواند فکر کند.

از خود بیگانگی؛ از نظر قرآن، خود واقعی انسان، عقل و اندیشه ناب و خالص و منطق صحیح اوست و از خود بیگانگی، جدا شدن و دور شدن از عقل و منطق و اندیشه صحیح است.

تزوییه نفس؛ اگر انسان همان طور که از نظر اجتماعی آزاد مرد است، یعنی زیر بار ذلت نمی‌رود، زیر بار بردگی نمی‌رود و آزادی خودش را در اجتماع حفظ می‌کند. از نظر اخلاق و معنویت هم آزادی خود را حفظ کند، یعنی وجود انسان را آزاد نگه دارد و عقل خودش را آزاد نگه دارد، این آزادی همان است که در زبان دین تزوییه نفس گفته می‌شود.

تذکر؛ لغت تذکر از ماده دیر است، که همان مفهوم عاقبت بینی را دارد. اقبال، روی آوردن و ادبیات پشت کردن است. تذیر معناش این است که عاقبت و نهایت کار و پشت سر کار را آدم بینید، تنها چهره کار را بینید. بسا هست که کارها چهره اش یک جور است و پشت سرش جور دیگر، تذیر به عاقبت، این است که انسان قبل از وقت یعنی قبل از اینکه کاری را انجام دهد، از پشت سرهم، آن را مطالعه کند.

نقد و انتقاد؛ یعنی عناصر درست را از نادرست جدا کردن. فرق است میان اینکه گفته شود که سخن درست را بگیرید و سخن نادرست را نگیرید، و اینکه گفته شود سخن را تجزیه کنید. اینکه انسان عناصر درست یک سخن را بگیرد و عناصر نادرست را رهایی کند و اینقدر تشخیص داشته باشد که بگوید از این سخن، این قسمتش درست و این قسمتش نادرست است، این همان مطلبی است که در روایات از آن تعبیر به نقد و انتقاد شده است.

حکمت نظری؛ حکمت نظری عبارت است از علم به احوال انسیا، آنچنان که انسیا هستند با خواهند بود. حکمت نظری از هست‌ها و است‌ها سخن می‌گوید. حکمت عملی؛ حکمت عملی عبارت است از علم به اینکه افعال بشر چگونه و به چه منوال خوب است و باید باشد و چگونه و برجه منوال بد است و نباید باشد.

هر کسی وجودش مثل یک درخت پرمیوه است. میوه درخت وجود هر کسی یعنی محصول کار و فکر، محصول فعالیتش، ارزشش باید مال خودش باشد. وقتی عده‌ای محصول درخت وجود دیگران را به خودشان متعلق می‌دانند و میوه‌های و میوه‌های آنها را می‌چینند، می‌گویند این افراد، دیگران را استثمار کرده‌اند.

آزادی معنوی؛ آزادی معنوی یعنی چه؟ آزادی همیشه دو طرف می‌خواهد به طوریکه چیزی از قید چیز دیگر آزاد باشد. در آزادی معنوی، انسان از چه می‌خواهد آزاد باشد؟ جواب این است که آزادی معنوی برخلاف آزادی اجتماعی، آزادی انسان، از خودش است. آزادی اجتماعی، آزادی انسان، از از قید و اسارت افراد دیگر. ولی آزادی معنوی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان از قید و اسارت خودش.

(یعنی نگذارند شرافت انسان، انساینشان، وجود انسان، اسیر شهروایشان بشود، اسیر خشم و منفعت طلبیشان بشود. این معنی آزادی معنوی است.)

آزادی تفکر؛ آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشر است که می‌تواند در مسائل بیندیشید. این استعداد پژوهی حتماً باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل پسر در گرو این آزادی است. آزادی تفکر را نایاب با آزادی انعقاد فکر اشیاء کرد. هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد دارد، ناچار باید طرفدار آزادی تفکر باشد.

آزادی عقیده؛ هر عقیده‌ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست. منشاء سپاری از عقاید، یک سلسه عادتها و تقلیدها و تصحیبات است. عقیده به این معنا، نه تنها راهگشا نیست که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می‌آید، در اینجاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و واپسگی، در درون انسان اسیر و زندانی می‌شود. آزادی عقیده، در عین اینکه نه تنها راهگشان نکنند؛ او را محبوس نکنند؛ به حالت یک زندانی در نیاورند که جلو فعالیتش گرفته شود؛ دیگران او را استخدام نکنند؛ استنباط نکنند؛ یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. این را می‌گویند آزادی اجتماعی؛ خود آزادی اجتماعی هم می‌تواند انواعی داشته باشد.

استثمار؛ استثمار یعنی چیزی میوه یک کس دیگر.

راکد است. صنعت؛ صنعت عبارت است از ساختن، به معنی اینکه شیء یا اشیایی را تحت یک نوع پیراستنها و آراستنها فرار می‌دهند و میان آنها ارتباط برقرار می‌کنند و میان قوای اشیا در جهت مطلوب انسان، قطع و وصلهای صورت می‌دهند و آن وقت این شیء می‌شود مصنوعی از مصنوعهای انسان.

تریبیت؛ تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی که در یک شیء هست، و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها صادق است، یعنی گیاه و حیوان و انسان.

امنیت؛ بعد از تربیت، دو مین چیزی که موجود زنده به آن احتیاج دارد امنیت است، یعنی موجود زنده چیزی را در اختیار دارد؛ حیات دارد؛ لوازم و وسائل حیات را دارد. باید امنیت داشته باشد، تا آنچه را دارد از او نگیرند، یعنی از ناحیه یک دشمن یا از ناحیه یک قوه خارجی آنچه دارد از او سلب نشود.

آزادی؛ سومین چیز بعد از تربیت و امنیت که هر موجود زنده‌ای به آن احتیاج دارد، آزادی است. یعنی جلو راهش را نگیرند، جلو رشدش را نگیرند، مانع برای پیش‌رویش ایجاد نکنند.

ممکن است یک موجود زنده امنیت داشته باشد، عوامل رشد هم داشته باشد، ولی در عین حال موانع، جلوی رشدش را نگیرند.

پس آزادی یعنی نبودن مانع. انسانهای آزاد انسانهایی هستند که با موانعی که در جلو رشد و تکاملشان هست، مبارزه می‌کنند؛ انسانهایی هستند که تن به وجود مانع نمی‌دهند.

آزادی اجتماعی؛ بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد؛ دیگران مانع در راه رشد و تکامل او نباشند؛ اورا محبوس نکنند؛ به حالت یک زندانی در نیاورند که جلو فعالیتش گرفته شود؛ دیگران او را استخدام نکنند؛ استنباط نکنند؛ یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. این را می‌گویند آزادی اجتماعی؛ خود آزادی اجتماعی هم می‌تواند انواعی داشته باشد.

ادبستان / شماره بیست و نه / ۱۵

حکمت عملی از پایدها و شایدها و نشایدها سخن می‌گوید. حکمت عملی عبارت است از علم به تکالیف و وظایف انسان.

علم اخلاق: معمولاً در مورد علم اخلاقی می‌گویند «عبارت است از علم زیستن یا علم چگونه باید زیست» یا می‌گویند «اخلاقی می‌خواهد به انسان پاسخ بدهد که زندگی نیک برایشان کدام است؟ و آدمیان چگونه باید عمل کنند.» این تعریف برای اخلاق صحیح است، به شرط آنکه به صورت مفاهیم کلی و مطلق در نظر بگیریم.

عنی به این صورت که انسان از آن جهت که انسان است، چگونه باید زیست کند، و زندگی نیک برای انسان از آن جهت که انسان است کدام است؟

ملکه: مادامی که یک فضیلت به طبیعت ثانوی انسان بد نشده باشد «حال» است زیرا برای انسان امری زایل شدنی است. وقتی به طبیعت ثانوی انسان تبدیل شد زوالش مشکل خواهد شد یعنی «ملکه» می‌شود.

میل: میل، قوه و نیروی است که واسطه به طبیعت انسان است. میل از نوع کشش و جاذبه است که اشیا مورد نزاع و نیاز انسان را به سوی خود می‌کشد، و هر اندازه میل شدیدتر باشد اختیار از انسان مسلوبتر است، یعنی انسان در اختیار یک قدرت بیرون از خود است.

اراده: اراده، قوه و نیروی دیگری است در انسان که وابسته به عقل انسان است. اراده یک نوع بیرونی در خود دارد، خودش را از تاختت تأثیر نیروهای انسان بازدید باشد، بر اختیار انسان افزوده می‌شود و انسان در صدی کمتر، از یک نوع ویژگی‌های درونی می‌رود و در مورد انسان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت غریزه غالباً در مورد حیوانات به کار همین اندازه ثابت شده که حیوانات و انسانها با در صدی کمتر، از یک نوع ویژگی‌های درونی برخوردارند و همانها را همنمای زندگی آنهاست. غریزه حالتی غیر اکتسابی و سرشنی و نیمه آگاهانه است و به موجب آن، حیوان میسر خود را تشخیص می‌دهد.

طبیعت: معمولاً در مورد بی‌جانها به طور اختصاص طبیعت یا طبع به کار برده می‌شود. مثلاً می‌گوییم طبع یا طبیعت اکسیژن قابل احتراق است، ولی این ترتیب برای اشیا، به اعتبار خواص گوناگونی که دارند، ویژگی‌های ذاتی قائل می‌شوند، این خصوصیات را طبیعت اشیا می‌نامند.

رشد: رشد یعنی اینکه انسان شاستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره برداری یکی از سرمایه‌ها و امکانات مادی و معنوی که به او سپرده می‌شود را داشته باشد.

رهره: رهره در حقیقت عبارت است از بسیج کردن نیروی انسانها و بهره برداری صحیح از نیروهای انسانی.

امامت (مدیریت): وقتی که انسان می‌خواهد انسانهای دیگر را اداره کند یعنی وقتی که موضوع رشد، اداره انسانهای دیگر باشد، مدیریت و به تعبیر اسلامی، امامت نامیده می‌شود.

مدیریت اجتماعی: مدیریت اجتماعی یعنی مجذب کردن نیروها، تحریک نیروها، آزاد کردن نیروها و در عین حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن به آنها.

علم: بیش وسیع و گسترده انسان در بارهٔ جهان، محصول کوشش جمعی بشر است که در طی قرون و اعصار روی هم ایاشته شده و تکامل یافته است. این بینش که تحت خواص و قواعد و منطق خاص درآمده نام «علم» یافته است. علم به معنی اعم یعنی مجموع فطرت: فطرت از ریشه فطر است که مکرر در فرآز در صیغه‌های مختلف استعمال شده است. در همه جا

تفکرات بشری در بارهٔ جهان که شامل فلسفه هم شود، که معنای ابداع است نهفته است.

قططره بروزن فعله دلالت بر نوعیت می‌کند، بنابراین نظرت یعنی نوعی خاص از افرینش و خلقت. فطرت در معنای اصطلاحی در مورد انسان استعمال می‌شود و امری تکوینی است که یک سری گرایشات و ادراکات (شناختها)، استعدادشان در وجود انسان نهفته است، به طوری که بعد از تولد انسان ظهور و تجلی می‌باشد. در زمینه شناختها، تعداد اندکی از معلومات انسان، اکتسابی نیست یعنی نیاز به صغری و کبیر و قیاس و استدلال ندارد؛ همین قدر که بچه به دنیا آمد و به مرحله‌ای رسید که بتواند اشیا را تصور کند، تصدیقش نظری است.

در زمینه گرایشها، انسانها کششها و جاذبه‌های دارند که غیر از میلهای و غایز است که مشترک حیوان و انسان است، این گرایشات که همان نقطه تمایز و معیار انسان بودن انسان است؛ عبارتند از: پرسش و مذهب اخلاق و مبانی اخلاقیات، حقیقت جویی، زیبایی و گرایش به آن و ابتکار و خلاقیت که اینها مختص به انسان است و اکتسابی نیستند.

غیریزه: لفت غریزه غالباً در مورد حیوانات به کار می‌رود و در مورد انسان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت غریزه هنوز کشف نگردیده است، ولی همین اندازه ثابت شده که حیوانات و انسانها با در صدی کمتر، از یک نوع ویژگی‌های درونی برخوردارند و همانها را همنمای زندگی آنهاست. غریزه حالتی غیر اکتسابی و سرشنی و نیمه آگاهانه است و به موجب آن، حیوان میسر خود را تشخیص می‌دهد.

طبیعت: معمولاً در مقابل مثال خود و سرنوشت خود است. از پیشتر باشد، بر اختیار انسان افزوده می‌شود و انسان شدیدتر باشد، بر انتیار انسان می‌شود و انسان اراده تعبیر به سلط پر نفس و مالکیت نفس نیز می‌کند.

عادت: عادت عکس‌العملی است که موجود زنده در مقابل تأثیر خارجی از خود نشان می‌دهد. هنگامی که کاغذ را تا می‌کنیم، کاغذ تنها اثر ما را می‌پذیرد و کار دیگری نمی‌کند. اما خصلت موجود زنده این است که در مقابل مؤثر خارجی، اگر برضد جریان حیاتی او بخواهد دست به کار شود، عکس‌العمل مقاومت آمیز نشان می‌دهد و از دون آمادگی ویژه‌ای در خودش ایجاد می‌کند تا مؤثر خارجی نتواند حیات و هستی او را تهدید کند.

عادت فعلی: عادات فعلی آنهایی هستند که انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی قرار نمی‌گیرد، بلکه کاری را در اثر تکرار و ممارست و عادت شدن بهتر انجام می‌دهد. هنرها عادت است و تمام فنون نیز عادت است. همین خط نوشتمن می‌عادت است، نه علم. حتی بسیاری از ملکات نفسانی عادات فعلی هستند مثل شجاعت و... .

عادت انفعالی: عادات انفعالی آنهایی هستند که انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی، آن را انجام می‌دهد؛ مثل سیگار کشیدن که عادت می‌شود برای انسان؛ یعنی انسان همیشه می‌خواهد این دود سیگار به او برسد. عادات انفعالی معمولاً حالت انس برای انسان ایجاد می‌کند و انسان را اسیر خود می‌کند.

عادات انفعالی در هر قسمی بد است.

فطرت: فطرت از ریشه فطر است که مکرر در فرآز در صیغه‌های مختلف استعمال شده است. در همه جا

محصول کوشش جمعی بشر است که نظم خاص منطقی یافته است.

ایمان: گرایشی‌ای والا و معنوی و فوق حیوانی انسان، آنگاه که پایه و زیربنای استثنایی و فکری پیدا کند، نام ایمان به خود می‌گیرد.

تکامل فرد: حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از حیوانیت اغاز می‌شود و به سوی انسانیت کمال می‌پاید. این اصل هم در بارهٔ فرد صدق می‌کند و هم در بارهٔ جامعه. انسان در اغاز وجود خویش، جسمی مادی است. با حرکت تکاملی جوهری، تبدیل به روح یا جوهر روحانی می‌شود. «روح انسان» در دامن جسم او زایده می‌شود و تکامل می‌پاید و به استقلال درست. حیوانیت انسان نیز به منزله لانه و آشیانه‌ای است که انسانیت او در او «رسن» می‌پاید و متكامل می‌شود. انسانیت انسان به هر نسبت که تکامل پیدا کند، به سوی استقلال و حاکمیت بر سایر جنبه‌ها گام بر می‌دارد. یک فرد انسان تکامل یافته، فردی است که بر محیط درونی و بیرونی خود سلطنت نسی دارد. فرد تکامل یافته یعنی وارسته از محکومیت بیرونی و درونی، ووابسته به عقیده و ایمان.

تکامل جامعه: نظره جامعه بهترین اندازه انسانی هست که انسانهای اقتصادی بسته می‌شود. جنبه‌های فرهنگی و معنوی جامعه به منزله روح جامعه است، میان روح جامعه و این جسم و روح تأثیر متقابل است، میان روح جامعه و اندام آن یعنی میان نهادهای اقتصادی معنوی و نهادهای مادی آن نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. همان طور که تکاملی فرد، به سوی آزادی و استقلال و حاکمیت پیشتر روح است، سیر تکاملی جامعه نیز چنین است. یعنی جامعه انسانی هر اندازه متکاملتر می‌شود، حیات فرهنگی، استقلال و حاکمیت پیشتر بر جایات مادی آن پیدا می‌کند. انسان آینده، حیوان فرهنگی است که حیوان اقتصادی، انسان آینده، انسان عقیده و ایمان و مسلک است که انسان شکم و دامن.

احساس نیایش: ستایشی‌ای مبالغه‌آمیز پیش از مرور از قهرمانهای حزبی یا ملی، دم زدن از پرستش حزب، مرام، مسلک، برجام، آب و خاک و احساس میل به فداکاری در راه اینها ملعون احساس نیایش است. احساس نیایش، احساس غریبی است به کمالی برتر که در او نقصی نیست و جمالی که در آن زشتی وجود ندارد. پرستش مخلوقات به هر شکل و نوعی، انتراف این حس از منس اصلی است. عادات و پرستش، نشان دهنده یک «امکان» و یک «میل» در انسان است؛ امکان پیرون رفتن از مرزا امور مادی، میل به پیوستن به آفاق بالاتر و پیغامتر، چنین میلی و چنین عشقی از مختصات انسان است، این است که پرستش و نیایش یکی دیگر از ابعاد معنوی روح انسان است. ابعاد ثانوی: انسان در ناحیه خصلتها و خویها، یک موجود بالقوه است؛ یعنی در آغاز تولد فاقد خوی و خصلت است، برخلاف حیوانات که هر کدام با یک سلسله خصلتها و پیزه متولد می‌شوند، انسان چون فاقد هرگونه خوی و خصلتی است و از طرف خوی پیزدیر و خصلت پیزدیر است، به وسیله خصلتها و خویها که تدبیرجا پیدا می‌کند، یک سلسله «ابعاد ثانوی» علاوه بر ابعاد فطری برای خویش می‌سازد.

■ هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد دارد، ناچار باید طرفدار «آزادی تفکر»

باشد [اما] هر «عقیده» ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست. منشاء بسیاری از عقاید، یک سلسله عادتها و تقلیدها و تعصّبهاست... «آزادی عقیده» در معنای اخیر نه تنها مفید نیست، بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.

انگیزه‌های نفسانی و روحی موجب آن عمل شده است و عامل خواسته است تا به واسطه عمل و با وسیله قراردادن عمل، به آن دفعه‌ها و انگیزه‌ها برسد. اعمال پسر از نظر شما اثر سودمند یا زیانبار در دفتر تاریخ ثبت می‌شود و تاریخ در باره آن قضاآوت می‌کند، آن را ستایش یا نکوش می‌نماید. ولی از نظر شما انتساب باروچ پسر، تنها در دفاتر علی ملکوتی ثبت و ضبط می‌شود. دفتر تاریخ، عمل بزرگ و موثر می‌خواهد و چنین عملی را ستایش می‌کند، ولی دفاتر علی ملکوتی علاوه بر این جهت در جستجوی عمل جاندار است. اگر فاعل، دارای نیت و هدف غیر باشد و کار خیر را با انگیزه خیر انعام داده باشد، کارش خیر است، یعنی حسن فاعلی دارد و عملش دو بعدی است. نسبت حسن فعلی به حسن فاعلی مثل نسبت بدن به روح است. یک موجود زنده، ترکیبی است از روح و بدن، باید در پیکر عملی که حسن فعلی دارد، حسن فاعلی دمیده شود تا آن عمل زنده گردد و حیات باید.

مغفرت: مغفرت عبارت است از شست و شو دادن دلها و روانها تا حدی که قابل شست و شو باشند از عوارض و آثار گناهان.

تبیه: یکی از مجازات‌ها، جلوگیری از تکرار جرم به وسیله خود مجرم یا دیگران است از طریق رعی که کفردادن ایجاد می‌کند، و به همین جهت، می‌توان این نوع مجازات را تبیه نامید.

توبه: توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر ساده از قبیل تغییر مسیری که برای گیاه یا حیوان روی می‌دهد. توبه عبارت است از یک نوع انقلاب درونی، نوعی قیام، نوعی انقلاب از تاحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت از مختصات انسان است: انسان طرفه معجوبی است که همه خاصیات وجود در او جمع است. توبه یعنی آن قیام درونی که مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود او که زمام امور این کشور داخلی را در دست گرفته‌اند، یک مرتبه انقلاب می‌کند؛ همه اینها را می‌گیرد؛ به زندانشان می‌اندازد و خودش با قوای خودش و چند و شکریان خودش زمام امور را در دست می‌گیرد. این حالت توبه است که در حیوان و نبات وجود ندارد.

□ به نقل از «جلوه‌های معلمی استاد مطهری» - صفحه ۲۲۵
۲۳۴

که این قطره‌ جدا شده از دریا به دریا بازگشت و محو شد، انسان به خودآگاهی واقعی رسیده است.

خودآگاهی پیامبرانه: خودآگاهی پیامبرانه با همه خودآگاهیها متفاوت است. پیامبر، هم خودآگاهی خدای دارد و هم خلقی، هم در خدا دارد و هم در خلق خدا. اما نه در شکل شویت و دوگانگی و دو قطبی. عشق اولیاء حق به جهان، پرتوی از عشق به حق است؛ نه عشقی در برابر عشق به حق. درد خلقی آنها منبعث از درد حقی آنهاست نه از ریشه و منبع دیگر. پیامبر می‌کاود تا نیروهای فطری بشر را بیدار کند و شعور مرموز و عشق پنهان وجود انسانها را مستقبل نماید. پیامبر خود را مذکور (باداور - بیدار کننده) می‌خواند؛ حساسیت در برابر کل هستی در انسان می‌افزیند، خودآگاهی خود را نسبت به کل هستی به مردم خود منتقل می‌سازد.

تقوی: این کلمه از ماده «وقی» است که به معنی حفظ و صیانت و نگهداری است. معنای «اتفاق» احتفاظ است. تقوی دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده خطأ و گناه و بیلندی و رشتنی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. چیزی که هست حفظ و صیانت خود از گناه که نامش تقواست به دو شکل و دو صورت ممکن است. نوع اول اینکه انسان برای اینکه خود را از الودگهای معاصی حفظ کند، از موجات آنها فرار می‌کند و خود را همیشه از محیط گناه دور نگه می‌دارد. نوع دوم اینکه در روح خود خودآگاهی در فردی پیدا شود، دردش درد انسان و آرزوهای ارزوهای انسان می‌شود و جهت گیری و تلاش در جهت انسان، صورت می‌گیرد. دوستیها و دشمنیهاش همه رنگ انسانی می‌باید. دوست دوستان انسان و دشمن دشمنهای او می‌گردد.

خودآگاهی عارفانه: خودآگاهی عارفانه آگاهی به خود است در رابطه اش با ذات حق، این رابطه از نظر اهل عرفان از نوع رابطه فرع با اصل، مجازاً با حقیقت، و به اصطلاح خود اینها از نوع رابطه مقيد با مطلق است. از نظر عارف، روح و جان «من» واقعی نیست. آگاهی به روح یا جان، خودآگاهی نیست؛ روح و جان مظهری از خود و از من است؛ من واقعی خداست. هرگاه انسان از خود فانی شد و تعیینات را درهم شکست و ندید و از روح و جان اثری باقی نماند؛ آنگاه

تكلیف: انسان یگانه موجودی است که این امکان و توانایی شگفت را دارد که در چهارچوب یک سلسله قوانین فرادرادی رفتار نماید. این قوانین فرادرادی از آن نظر که از طرف یک مقام صلاحیتدار وضع می‌شود و به انسان تحمل می‌شود - تحمل قانون از نوعی رحمت و مشقت خالی نیست - به نام تکلیف خوانده می‌شود.

بلوغ: انسان به یک مرحله از سن که می‌رسد، تغیراتی ناگهانی شیوه نوعی جهش در اندامش و احساسات و اندیشه‌اش پیدا می‌شود که بلوغ نامیده می‌شود. هرگزی در حقیقت یک بلوغ طبیعی دارد. به طور دقیق نمی‌توان یک زمان معین را مرحله بلوغ برای همه افراد معین کرد. خصوصیت فردی افراد و همچنین خصوصیات منطقه‌ای و محیطی در تسریع یا تأخیر بلوغ طبیعی تأثیر دارد.

خودآگاهی فطری: انسان به ذات خود آگاه است؛ یعنی جوهر ذات انسان، آگاهی است. این چنین نیست که اول، «من» انسان تکوین یابد و در مرحله بعد، انسان به این «من» آگاهی بیابد. پیدایش «من» انسان، عین پیدایش آگاهی به خود است، در آن مرحله آگاه، آگاهی، و به آگاهی درآمده، یکی است.

خودآگاهی انسانی: یعنی آگاهی به خود در رابطه با ذات انسانها. خودآگاهی انسانی برای اصل و فلسه استوار است که انسانها مجموعاً یک واحد واقعی به شمار می‌روند. و از یک وجود مشترک انسانی بهره مندند، احساس انسان دوستی و انسان گرایی در همه افراد انسان موجود است. اگر این نوع خودآگاهی در فردی پیدا شود، دردش درد انسان و آرزوهای ارزوهای انسان می‌شود و جهت گیری و تلاش در جهت انسان، صورت می‌گیرد. دوستیها و دشمنیهاش همه رنگ انسانی می‌باید. دوست دوستان انسان و دشمن دشمنهای او می‌گردد.

خودآگاهی عارفانه: خودآگاهی عارفانه آگاهی به خود است در رابطه اش با ذات حق، این رابطه از نظر اهل عرفان از نوع رابطه فرع با اصل، مجازاً با حقیقت، و به اصطلاح خود اینها از نوع رابطه مقيد با مطلق است. از نظر عارف، روح و جان «من» واقعی نیست. آگاهی به روح یا جان، خودآگاهی نیست؛ روح و جان مظهری از خود و از من است؛ من واقعی خداست. هرگاه انسان از خود فانی شد و تعیینات را درهم شکست و ندید و از روح و جان اثری باقی نماند؛ آنگاه