

الاخلاق بين النظرية و التطبيق

آية الله جوادى آملی

اشاره

نوشتار حاضر با عنوان «الاخلاق بين النظرية و التطبيق» پیام حضرت آية الله جوادى آملی (دام‌ظله) به همایش «أخلاقنا بين النظرية و السلوك» و در پاسخ به دعوت آقای عبدالله بن خالد آل خلیفه رئیس شورای عالی امور اسلامی بحرین است. این همایش سال گذشته در بحرین برگزار گردید.

پرويشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

الحمد لله المتجلي في كتابه لتعليم النفوس و تزكيتها و الصلاة على رسوله المنعوت بالخلق العظيم و على آله و من أتبعه بالقول القويم تتولى من تولاه الله و تبرء ممن تبرأ منه. أما بعد، هذه وجيزة (الاخلاق بين النظرية و التطبيق) و لمحات من الدليل و العلاج نرجو من الله سبحانه ان يعلمنا ما هو الصواب و يوفقنا لما له الثواب.

و لتقدم مقدمات و اصولاً يعتمد عليها و يركن اليها و يوثق بها لاتضح ما غمض في فن الاخلاق. وفيما يلي:

المقدمة الاولى: إن علم الاخلاق من العلوم الانسانية التي تضاربت الآراء فيه حسب تضاربها في معرفة الانسان وطبيعته وماهيته، حيث أن الانسان كائن خاص في المنظومة الكونية تتباين الآراء فيه مثلما تتباين في معرفة الكون، فمن ذهب الى أن كل كائن مادي محسوس و أن ما ليس بمادي و لامحسوس فليس بكائن بل هو خرافي مهمل، فهو يتوهم بأن طريق المعرفة منحصرة في الحس و التجربة و الانسان إنما هو مادي صرف يفنى بالموت جفاءً و يترك سدى و انه خلق عبثاً و لا يهلكه الا الدهر، يموت و يحيا و ما له مبدأ و لا معاد و من ذهب الى أن الكائن على قسمين مادي و مجرد و أن الانسان مؤلف من بدن مادي و من روح مجرد لا ينفد بالموت و لا يفني به و انه يبقى بعد الموت فهو يعلم أن للانسان هدفاً سامياً منزهاً عن العبث و أن له و للعالم مبدأً مجرداً عليمًا، قديراً حكيماً ليس كمثلته شيء و أن طريق المعرفة منشعبة الى الحس و التجربة و الى العقل و التجريد.

المقدمة الثانية: إن الله سبحانه واحد لا مثيل له و ان اوصافه الكمالية الذاتية عين ذاته كما انها ايضاً متحدة ذاتاً و ان كانت متفاوتة مفهوماً و إن علمه الازلي الابدی حق قراح لا يشوبه جهل ولا يعتريه سهو و لا يعتوره نسيان و لا يعرضه تبدل و لا تحول و انه رب للعالمين بما في ذلك الانسان و غيره و إن ربوبيته باعطاء كل ذي حق حقه و بهدايته الى مقصده و باطلاعه على مسلكه الموصل الى مقصوده و ان هدايته للانسان هي تارة بالهامه العقلي و اخرى بانزاله النقلي فهو سبحانه يهدي الانسان بالوحي المستكشف بالعقل تارة و بالنقل اخرى فالوحي للانبياء و المرسلين عليهم السلام و لا يعادله شيء من العلوم أبداً لانه بالشهود العيني لا بالحصول المفهومي، معصوماً عن الخطأ كما ان هؤلاء المبعوثين معصومون عن الخطيئة بخلاف غيرهم من العلماء حيث تكون علومهم بالحصول المفهومي لا بالشهود العيني اولاً، مشوبة بالسهو و الخطأ ثانياً، كما أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطيئة ثالثاً. فالانسان ينال بالعقل البرهاني و بالسمع المعبر ما الهمة الله و ما انزل

اليه بواسطة الانبياء و المرسلين ﷺ.

المقدمة الثالثة: إن الدين الالهي له مبدأ فاعلي واحد و له مبدأ قابلي فارد و حيث إن الله الذي هو المبدأ المفيد للدين واحد لا تعدد فيه و المبدأ المستفيد له و هي الفطرة الانسانية التي لا اختلاف فيها و لا تخلف، واحد لا كثرة فيه فلا بد و ان يكون الدين واحداً كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (سورة آل عمران، آية ١٩) و حيث أن الانسان في كل عصر و مصر و نسل له خصوصية لا توجد في غيره فلذا جعل الله سبحانه له شرعة و منهاجاً مختلفاً. فأصل الدين و خطوطه الجامعة و الجوهر المشترك فيها واحد لا تعدد فيه لأن أصل الفطرة الانسانية واحدة لا تبدل فيها و لا تحول لها و شرائع و مناهجه متعددة متكررة لتعدد الخصوصيات في الأعصار و تنوع المختصات في الأمصار فالثابت المشترك لما هو الثابت المشترك و المتغير المختص لما هو المتغير المخصوص.

المقدمة الرابعة: إن كيان الدين و اصول الاخلاق و قواعد الفقه و الحقوق و ما الى ذلك من الاحكام و الحكم مخلوق لله وحده و صادر منه و لا غير و لا شريك لله سبحانه في تأسيس الاصول و تشريع الشرائع و المناهج و ان معرفة الدين و سائر شئونه بالاصالة لا تتحقق الا بالوحي للنبي ﷺ و بعد ذلك ينكشف لغير النبي ﷺ تارة بالعقل البرهاني و اخرى بالنقل الموثوق به و ثالثة بالجمع بينهما و من هنا يظهر ان البشر بما هو بشر عادي لا بما ان الله و هبه عقلاً كاشفاً لما يحكم به الله لا حكم له يُعَدُّ به ابداً، ولا قانون يعتمد عليه ابداً، ولا ركن يوثق به بتاتاً، لان البشر المنقطع عن العقل الموهوب له الكاشف عما أنزل الله معزول الحكم رأساً حيث ان الله اخرجهم من بطن امه و هو لا يعلم شيئاً كما ان من البشر من يبلغ اردل العمر و لا يعلم من بعد علم شيئاً فهو أي البشر العادي محفوف بالجهلين كما انه نفسه محفوف بالعدمين حيث انه لم يك شيئاً قبل الخلق و لا يكون شيئاً بعد الفناء إذ لا بقاء الا لوجهه تعالى شأنه فالبشر - العادي الذي لم يوهب العقل الكاشف عما أنزل الله سبحانه - لا معرفة له ابداً، فكما أنه لا حكم إلا لله فكذلك لا معرفة الا لله تعالى و المائر بين وجود الدين و ناموس الخلق و ما الى ذلك و بين معرفة الدين و كشف الاخلاق و نحو ذلك هو أن الاول أي تأسيس قواعد الدين و تدوين اصول الاخلاق و تمهيد الطريق الى الهدف السامي مختص به تعالى و لم يجعل لغيره فيه نصيباً و أن الثاني أي معرفة تلك القواعد الدينية و هذه الاصول الخلقية فهو له تعالى اولاً و بالذات و يهبه الله سبحانه بالوحي للانبياء و المرسلين ثانياً و لغيرهم بالعقل البرهاني أو النقل الموثوق

به ثالثاً.

و بعد توضیح تلك الاصول الهامة في طي هذه المقدمات يمكن القول بأن هوية الانسان ليست تلك الدارجة على الألسن و الكتب من انه حيوان ناطق بل ما هو الا كائن حي متأله فأبي علم صائب و خلُق صاعد و عمل صالح يُوجب تألهه و توغله في معرفة الله و اسمائه الحسنی و صفاته العليا يستلزم حياته حتى يصير مظهراً للحي الذي لا يموت و أي اعتقاد و وصف و عمل طالح يوجب الحاده و توغله في الايمان بما لم ينزل الله عليه من سلطان عقلي أو نقلي يستلزم موته حتى يصير ميت الاحياء لان حياة الروح بالمعرفة الصائبة و الايمان الواصب الخالص ومماته بالجهل العلمي و الجهالة العملية. و حيث إن الانسان مؤلف من روح مجرد ثابت و هو الاصل في هويته و من بدن مادي متغير و هو الفرع فيها فكماله الخُلقي انما هو في معرفة ما هو الاصل في هويته و ما هو الفرع فيها أولاً و ما ينبغي له لجهة روحه و بدنه ثانياً و ما هو المسلك الصحيح لنيل كماله الروحي و البدني ثالثاً و ما هو الهدف السامي و المقصد النهائي لذلك المسلك السليم رابعاً و ما هو الموجب و المقتضي و السبب و الشرط لذلك و ما هو الدافع و الراجع و المانع و الضار خامساً. و نُشر الى نزر من ذلك و نقول ان الانسان لا ينعدم بالموت لانه كادح الى ربه كدحاً فيلأقيه، لانه يذوق الموت لا ان الموت يذوقه حيث قال الله سبحانه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (سورة آل عمران، آية ١٨٥) لا أن كل نفس يذوقها الموت فالموت مذوق و مهضوم و مضمحل و فان رأساً و الانسان الذائق له هاضم و باق لانه مهاجر الى ربه و منتقل من دار الى دار حتى ينتهي الى دار القرار التي لا انتقال منها الى غيرها ابداً فهذا الموجود الذي لا يتطرق اليه النفاذ و لا ينسحب عليه العدم لا بد له من زاد يتزود به و منه و ليس ذلك إلا كماله العلمي و جماله العملي المبحوث عنهما في الحكمتين العلمية و العملية. فالخلق يُفيد العمل ما استفاده هو من العقيدة الحاصلة من المعرفة و الايمان و هو امر مجرد ثابت لانه زاد الروح المجرد الذي لا زوال له باذن الله سبحانه فالحي المتأله أي الانسان بما انه انسان يخاطبه الله بهذه الصفة، لا يرى الموت الا قنطرة يعبر بها من الدنيا الى الآخرة، و حيث إنه مربوط لله سبحانه و ملهم بما الهمة من الفجور و التقوى يسلك في معرفة الحقائق مسلك الحس و التجربة لما ثبت له أنه: مَنْ فَقَدَ حَساً فَقَدَ عِلْماً، أي علماً مستفاداً من ذلك المسلك و يسلك ايضاً في معرفتها مسلك العقل و التجريد لما ثبت له: ان العلوم المتعارفة التي تبني عليها الآراء النظرية هي (الاسس) للمعارف العقلية

مضافاً الى استناد التجربة بالتجريد و انه لولا مبدأ التناقض الذي يناله العقل التجريدي لا الحسّ التجريبي لما امكن الاستدلال بالتجربة اصلاً، و يسلك ايضاً في معرفة تلك الحقائق مسلک القلب و التزكية لما ثبت له أنه: من فقد تقوى فقد شهداً خاصاً مستفاداً منه كما قال الله سبحانه: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (سوره انفال، آيه ٢٩) فالنور الفارق بين الحق و الباطل و المائز بين الصدق و الكذب و الفاصل بين الخير و الشر و الحكم بين الحسن و القبيح و الحاجز بين الطيب و النخبث انما يشتعل و يتوقد و يتلألأ من مصباح التقوى و مشكاته و سراحه فهذه هي طرق معرفة الحقائق و مسالكها التي أسسها الدين الالهي الموحى الى الانبياء ﷺ المستكشف لغيره بالعقل تارةً و بالنقل اخرى. و الذي يتحصل من هذه المسالك و المناهج أمور تأتي على بعضها و هو ان للانسان بما هو انسان حياةً يترتب عليها آثارها المطلوبة من الرقي و الصعود الى الصمّد الحق الذي ليس كمثلته شيء بالتقرب من ثوابه و الابتهاج برحمته و الالتذاذ بنعمته، و موتاً لا يترتب عليه شيء من تلك المآثر المرغوب فيها و هكذا له صحةً و مرضاً و استقامةً و اعوجاجاً. فالحي المتأله أي الانسان بما أنه انسان لدي الله و رسوله و ملائكته و اوليائه المقربين يستجيب دعوة الله و رسوله لما يحميه اي يجيب أمر الله و رسوله و يمثل احكامه و يجتنب مناهيه حتى يحيي حياةً طيبة لها بركات خاصة و يصحّ و يسلم من أي مرض بينه الله في كتابه بدءاً بمرض الاحاد و الشرك و الكفر و النفاق كما قال سبحانه: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (سوره بقره، آيه ١٠) مروراً بمرض السياسة المشؤومة و النزوع الى اهل الضلال و الكفر كما قال تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ (سوره مائده، آيه ٥٢) وصولاً الى مرض الطمع و كل ما ينافي العفاف كما قال الله سبحانه: ... ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. (سوره احزاب، آيه ٣٢) اذ الوحي شاف باذن الله و القرآن شفاءً بإذنه كما قال الله سبحانه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (سوره يونس، آيه ٥٧) و قال تعالى: ﴿و نُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سوره اسراء، آيه ٨٢) ولا مريّة في أن مرض الصدر أضر من مرض البدن كما قال علي بن ابي طالب عليه السلام: ألا و أن من البلاء الفاقة، و اشد من الفاقة مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب (نهج البلاغه، حكمت ٣٨١) فالخلق السّيء مرضٌ روحي و لعلاجه دواء بينه الشرع المكشوف بالعقل البرهاني و النقل الموثوق به و للدواء شفاء افاده كذلك و بعد الشفاء رحمة خاصة لمن

استشفي بالقرآن كما هو المستفاد من قوله تعالى: ﴿... وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة اسراء، آية ٨٢) فإذا عرف الانسان نفسه بأنه موجودٌ رابطٌ لا استقلال له اصلاً و هو عين الربط الى الموجود المستقل الغني عما سواه الى الله سبحانه فهو ممن عرف نفسه فعرف ربه و حيث إن الله موجودٌ بحتٌ لا مجال للعدم اليه، مطلقاً لا قيد معه، صرفاً لا شوب فيه، حقٌ لا باطل اياه، بسيطاً لا تركيب فيه يعرف هو ان جميع ما سواه مرايا وجوده و مرآئي ظهوره فلا يرى لغيره استقلالاً بل يرى الكل مفتقراً الى الله و متوكلاً عليه و صائراً اياه و واثقاً به فهو أي الحي المتأله لا يعتمد على نفسه و لا على غير الله لاستواء الكل في الربط اليه و الافتقار و الالتجاء به فلا يعبد الا اياه و لا يظلم أحداً و لا يستعمر و لا يستثمر و لا يستعبد و لا يستحمر بشراً لان الناس كلهم عند هذا الموحد الكامل المتخلق بالتوحيد المتأدب بأدابه سواسية كاسنان المشط كما أن جميع الحالات عنده سواء لان الله سبحانه عالم الغيب و الشهادة، عليم السر و العلن، خبير الخبيثة و الطليعة، بصير التليد و الطارف، مطلع السالف و الأنف و شاهد الغابر و القادم فلا يكتم شيئاً، لمعرفته بان الله عليم بذات الصدر فضلاً عن نفس الصدر و لعلمه بانه سبحانه يخرج ضغن أي ضغين كما قال سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغِنَهُمْ﴾ (سورة محمد ﷺ، آية ٢٩) فهو أي الحي المتأله يختلي بنفسه وحده موحداً و يعيش مع اهل بيته متحداً موحداً و مع اهل بلده مجتمعاً موحداً فيتجلى التوحيد في نفسه و بيته و بيئته و تملدنه و تدينه لان تملدنه ليس الا تدينه بالدين الالهي و تخلقه ليس الا اتساء بالخلق النبوي العظيم و استنانه ليس الا اتباعاً لسنته ﷺ و تسيره ليس الا تأسيماً بسيرته ﷺ و حيث إن للانسان وهو الحي المتأله مادام سالكاً سبيل الحق القويم عدواً مبيناً يريد ان يصدّه عنه و يصرفه الى غيره و هو الشيطان و عدواً آخر هو اعدى اعدائه و هو نفسه التي بين جنبيه لانها تُسَوَّلُ له الباطل حقاً و القبيح حسناً و تأمره بالسوء و تنهاه عن الحسن فلا بد له ان يجاهد عدوه و يغلب عليه و لا أقل من أن لا يُسَلِّمَ لديه و لا يخضع عنده و حيث إن ذلك العدو المبين يرى الانسان من حيث لا يراه هو: ﴿إِنَّهُ يَرُكُّمُ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ (سورة اعراف، آية ٢٧) فلا محيص له أي للانسان المتأله من ان يتحصن بحصن حصين يرى ابليس صاحب الحصن و لا يراه ابليس، لان الله سبحانه يرى ابليس من حيث لا يراه هو لانه أي ابليس لا يرى الا نفسه و لذا قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ (سورة اعراف، آية ١٢) و هذا المعني أي التحصن بحصن الله سبحانه حتى يصير مصنوعاً عن رؤية ابليس هو ذكر الله الذي أمر الانسان بأصله تارةً و بكثرته اخرى و

بعدم التهاون و التسامح و التساهل و الادهان و الايهان فيه ثالثة حيث قال الله سبحانه ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (سورة بقره، آيه ١٥٢) و قال تعالى: ﴿...اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (سورة احزاب، آيه ٤١) و قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ (سورة طه، آيه ٤٢) و عدم الضعف في الذكر يقرب القوة فيه كما قال سبحانه في كيفية أخذ الكتاب الالهي الذي هو عصارة الدين: ﴿يَسْجِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (سورة مريم، آيه ١٢)، ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ (سورة بقره، آيه ٦٣) و يُشَبِّهُهُ بِوَجْهِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (سورة انفال، آيه ٦٠) إذ المراد من القوة هنا هو قوة القلوب و الابدان معاً حيث فسره بعض ائمة اهل البيت عليهم السلام بذلك لخصوص قوة الابدان (بحار الانوار، ج ٦٧، ص ٢٠٩) فتبين في هذه الوجيزة أن الانسان الحقيقي هو الحي المتأله و ان هويته المتألهة ثابتة عبر التاريخ لا يلبسها شيء فلن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً و ان خلقه الحسن هو توغله في تأله فلا يقوم و لا يقعد الا بما اراه الله سبحانه و رآه هو بعقله البرهاني أو نقله الموثوق به و ان العدل و الحرية و الاستقلال و ما الى ذلك من الكمال الفردي و الجمعي مُحَدَّدٌ مُضْبُوطٌ بما حدده الشرع و ضبطه الوحي و كشف ذلك المشروع و المضبوط الدليل العقلي أو النقلي و ان الركن الوحيد لحقوق البشر و المنبع الفريد لاستنباط مبادئها منه هو ما قرره الخالق الذي اليه يكون مآب البشر و مصيره كما أنه تعالى هو منطلق بداية البشر و نشره فالمرجوة منه تعالى ان يوفقنا و اياكم لما يحب و يرضى و ان يحفظ الاسلام و المسلمين اينما كان و كانوا.

منابع

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

مجلسی، محمدباقر، (١٤٠٤ق)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء.

* * *

