

هستی‌شناسی صدق از منظر استاد جوادی آملی

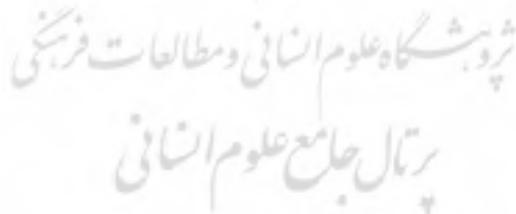
حسین حسن‌زاده*

چکیده

این مقاله سعی دارد به رویی تحلیلی، هستی‌شناسی صدق در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی را ترسیم نماید. هستی‌شناسی مورد نظر در این مقاله، هستی‌شناسی به معنای خاص آن در حوزه علم کتابداری (دانش‌شناسی) است. به این معنا که مفهوم صدق و مفاهیم مترادف و هم ریشه آن و نیز نوع ارتباطات این مفهوم با سایر مفاهیم، از میان حدود شصت اثر از آثار این عالم وارسته، واکاوی شده و تبیین گردیده است. حاصل آنکه در دیدگاه علامه جوادی آملی مفهوم صدق، علاوه بر کاربرد معنایی خاص (صدق در اخبار) در معنای جامع (انشائیات، وجوب و امتناع تکوینی یعنی بود و نبود حقیقی و بود و نمود) نیز به کار رفته است و در هندسه معرفتی وی، مفهوم صدق به صورت مجزا از سایر مفاهیم درنظر گرفته نشده و پیوستاری از ارتباط با مفاهیم متعددی نظیر حق، تکوین، ملانکه، روح انسانی، فطرت انسانی، دین حق، آزادی و حریت، عقل و انسان کامل است.

واژگان کلیدی

صدق، کذب، هستی‌شناسی، هستی‌شناسی صدق، صدق در اخبار، صدق در انشائیات.

shaakhali@gmail.com
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تاریخ پذیرش:

*. دکترای فلسفه و کلام، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی.
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ تاریخ دریافت:

مقدمه

برای جلوگیری از انحراف جامعه دینی به ردیله‌های اخلاقی نظیر کذب، به الگوهای معرفتی و اخلاقی نیاز است و بی‌شک عالمان وارسته شیعی در رأس این الگوها هستند. حضرت استاد جوادی آملی «حفظه الله» از عالمان وارسته‌ای است که همواره با تبیین عالمانه دین و رفتار اخلاقی خود، چراغ هدایت جامعه به‌سمت تعالی معنوی بوده و هست. اما شناخت اندیشه‌های ایشان نیازمند تدقیق است. توضیح اینکه اندیشه‌های انسان عمدتاً از طریق انتقال مفاهیم صورت می‌گیرد. این مفاهیم اگرچه در ظرف ذهن و اندیشه است، اما ارتباط یکپارچه‌ای با سایر مفاهیم دارد. زیرا اندیشه انسان، محصول ارتباطات سیستمی و یکپارچه میان مفاهیم در ظرف ذهن است. لیکن بهدلیل اینکه انتقال مفاهیم در قالب اصطلاحات و کلید واژگان صورت می‌گیرد، کاستی‌هایی در این بخش وجود دارد که مانع فهم نظاممند اندیشه می‌گردد که عبارت است از:

یک. احتمال ناتوانی صاحب اندیشه در انتقال مفاهیم؛ زیرا این احتمال وجود دارد که صاحب اندیشه برای انتقال اندیشه خود نتواند واژگان و اصطلاحات را به نحو صحیح به استخدام خود درآورد (عدم عصمت در ابلاغ).

دو. ناتوانی مخاطب در فهم مراد صاحب اندیشه که در دو موضع است:

الف) ناتوانی در فهم مفردات؛ (عجز از درک صحیح اصطلاحات و کلید واژگانی که صاحب اندیشه آن را به استخدام خود درآورده است)

ب) ناتوانی در ایجاد ارتباطات صحیح میان خوش‌های واژگانی. منتفکران و اندیشمندان برای رفع این نقایص کارهای سترگی را در طول تاریخ انجام داده‌اند که تدوین لغتنامه‌ها، دایرةالمعارف‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها و... را باید در همین راستا دانست. این شیوه‌ها در عصر حاضر که عصر تکنولوژی و انفجار اطلاعات است اگرچه لازم، ولی کافی نیست؛ بهمین‌جهت صاحب‌نظران علم دانش‌سنجی برای جرمان این کمبود به سراغ شیوه‌هایی مدرن رفته‌اند که سازمان‌دهی اطلاعات بر محور واژگان کنترل شده (اصطلاح‌نامه‌ها) و ایجاد آنتولوژی (هستی‌شناسی‌ها) در بستر وب جهانی از نمونه بارز آنهاست.

در این مقاله در حد توان سعی بر این است، هندسه صدق یعنی ارتباطات سیستمی آن با سایر مفاهیم در اندیشه استاد جوادی آملی «حفظه الله» ترسیم و در اختیار صاحب‌نظران قرار گیرد.

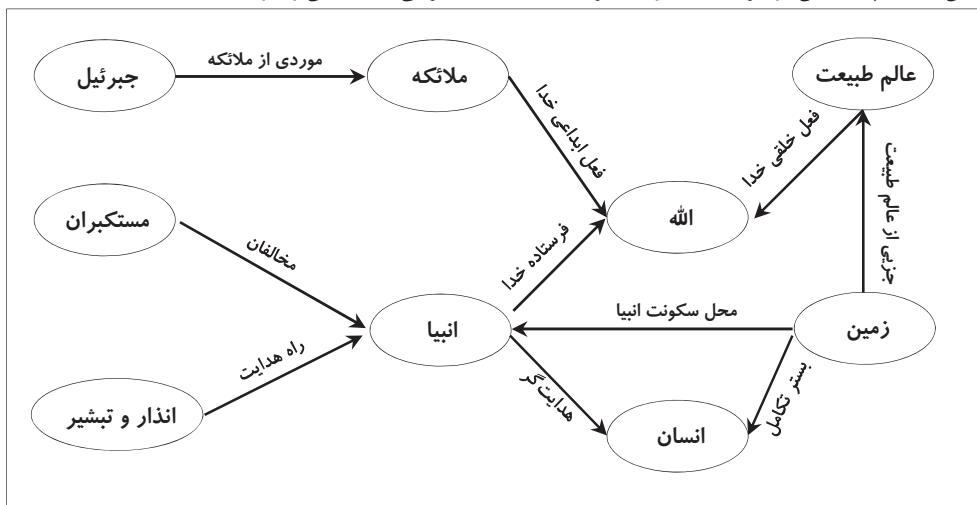
«هستی‌شناسی» در علم دانش‌سنجی

مقصود از هستی‌شناسی در این مقاله، معنای مجهود آن در فلسفه نیست؛ هرچند بی‌ارتباط با آن هم نمی‌باشد. این معنای خاص از مفهوم هستی‌شناسی از اوایل دهه ۱۹۹۰ از فلسفه وارد هوش مصنوعی گشته و به یکی از مباحث پژوهشی مهم در علوم رایانه تبدیل گردیده است و در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی از قبیل مهندسی دانش، پردازش زبان طبیعی و بازنمون دانش (صفری، ۷۹ / ۳۸۳) مهندسی نرم‌افزار، پایگاه‌های داده و وب‌معنایی مورد مطالعه قرار گرفته است. تعریف‌های متعددی از این مفهوم ارائه شده است؛ مانند:

تعریف «گروبر» که هستی‌شناسی را تشخیص روشن، واضح و ذکر خصوصیات صریح از مفاهیم می‌داند؛ (شیخ شعاعی، ۱۳۸۴: ۶۴ / ۱۸۹؛ صنعت‌جو، ۱۳۸۴: ۶۴ / ۸۴؛ صفری، ۱۳۸۳: ۶۴ / ۴۰) یا تعریف «سورگل» که هستی‌شناسی‌ها را شکل گسترش یافته رده‌بندی‌ها با هدف کمک به کاربران در بازیابی متون بر روی وب می‌داند (صنعت‌جو، ۱۳۸۴: ۶۴ / ۸۴) یا تعریف «سوآ» است که هستی‌شناسی را ذکر مشخصاتی از انواع مدخل‌هایی می‌داند که بالقوه یا بالفعل در حوزه موضوعی خاص موجودند و انواع روابط خاص که در یک ترتیب جزئی و ساده سازمان یافته‌اند. (همان: ۸۵)

آنچه از مجموع تعاریف پیش‌گفته می‌توان به‌دست آورد این است که هستی‌شناسی در دانش اطلاع‌رسانی عبارت است از «برقراری ارتباطات ناظر به واقع، میان مفاهیم در یک حوزه خاص». به‌نظر می‌رسد تنها تقاضات اساسی میان اصطلاح‌نامه‌ها و هستی‌شناسی‌ها در همین قید اخیر (گویایی رابطه مفاهیم) باشد. وجود این ارتباطات هستی‌شناسانه (ناظر به واقع) میان مفاهیم در هر حوزه خاص موجب کشف هندسه و ساختار معنایی میان مفاهیم در آن حوزه می‌گردد. هستی‌شناسی به‌همین معنای

خاص، قابلیت پیاده شدن در هر مسئله‌ای از جمله برای کشف هندسه معرفتی اندیشمندان را دارد.

نمونه‌ای از گویابی روابط در هستی‌شناسی‌ها

الزامات ایجاد هستی‌شناسی صدق از منظر استاد جوادی آملی

۱. مجموعه‌ای از اصطلاحات و واژگان کلیدی در مسئله صدق

برای تحقق این رکن ابتدا باید اصطلاح صدق و راستی و کلیدواژه‌های مرتبط با آن از آثار استاد جوادی آملی گردآوری شده و در یک برنامه نرم‌افزاری که برای همین امر در نظر گرفته می‌شود با ذکر آدرس و منبع ذخیره گردد. بی‌شک کلیدواژگان فراوانی در آثار استاد جوادی آملی هست که ارتباط وجودشناختی با مسئله صدق و راستی دارند. شناسایی این اصطلاحات و واژگان نمایه‌ای و برقراری ارتباط میان آنها با صدق و راستی لازم و ضروری است.

۲. ارتباط وجودشناختی میان شبکه و واژگانی

تحقیق عینی و اثربخش آنتولوژی صدق از منظر استاد جوادی آملی متوقف بر رعایت دقیق این رکن است و این مهم نیز بدون بهره‌مندی از نگاه فیلسوفانه به حقایق وجودی ممکن نیست. توضیح مطلب این است که اصطلاح یا واژه‌های را که این حکیم متأله در آثار خود به استخدام گرفته است، به یک لحاظ یا منتر از فعل یک موجود است مانند: راست گفتن، ادای امانت، تملق و...؛ یا منتزع از صفت یک موجود است مانند: علم، قدرت، محبت و...؛ یا منتزع از ذات یک موجود است، مانند مؤمن، کافر، منافق و... .

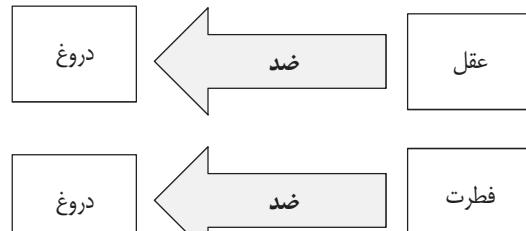
به جهت دیگر یا مفاهیم ماهوی اند مانند: مفهوم انسان، زمین، اسماں و... یا مفاهیم وجودی اند مانند: مفهوم خدا، هستی و... از حیث دیگر یا معقولات اولیه‌اند یعنی مفاهیمی که انسان آن را بدون دخل و تصرف ذهن از خارج می‌گیرد مانند: مفهوم زید، خورشید، ماه و... و یا معقولات ثانویه هستند یعنی مفاهیمی که انکاس مستقیم حقایق خارجی در ذهن نبوده بلکه ذهن انسان بهنوعی در آنها دخل و تصرف می‌کند مانند: مفهوم علت و معلول، سببیت و مسببیت و... .

ارائه نظامی جامع، متقن و اثربخش از صدق و راستی در آثار استاد جوادی متوقف بر توجیه عقلانی برای ارتباطات میان شبکه و واژگانی صدق و مفاهیم مرتبط با آن در آثار این استاد فرزانه است، در غیراین صورت هرچیزی می‌تواند با هرجیزی مرتبط باشد و این قطعاً منافق با اندیشه استاد است که هویتی نظام واره دارد. بنابراین اگر در این شبکه و واژگانی میان صدق توبه با سودمندی توبه ارتباط برقرار نشود در صورتی این شبکه و واژگانی می‌تواند منتج به کشف نظام صدق در اندیشه استاد بشود که هریک از ارتباطات ذکور، قابل توجیه عقلانی باشد. البته ممکن است روش توجیه هریک از رابطه‌ها با روش توجیه سایر روابط فرق بکند و این تفاوت در روش‌های توجیه، صدمه‌ای به نظام ذکور نخواهد زد؛ مثلاً ممکن است برای توجیه بعضی از روابط بین واژگانی از روش عقلی یا روش شهودی یا روش تجربی و یا روش نقلی اعم از نقلی تعبدی یا غیرتعبدی استفاده بشود؛

برای نمونه در آنتولوژی صدق از منظر استاد، صدق و امانت لازم و ملزم یکدیگرند و کسی نمی‌تواند براین رابطه اشکال بگیرد برای اینکه روش توجیه این رابطه، نقلي تعبدی است که روشی پذیرفته شده در آثار استاد است.

۳. نوع ارتباط نیز هویدا گشته باشد

برای تحقق آنتولوژی صدق از منظر استاد جوادی آملی علاوه بر شبکه واژگانی و ایجاد ارتباط میان آنها، باید نوع هریک از روابط در سراسر خوشه‌های واژگانی آشکار گردد؛ مثلاً رابطه عقل و فطرت با کذب، رابطه ضدیت است که باید این رابطه در شبکه واژگانی به شکل زیر آشکار شود.

هستی‌شناسی صدق از منظر استاد جوادی آملی

شناخت هدسه معرفتی استاد جوادی درباره حقیقت صدق، منوط به شناخت گستره معنایی این مفهوم و ارتباطات وجودشناختی آن با مفاهیم دیگر است. بهترین شیوه برای دستیابی به این حقیقت، بررسی این مفهوم به صورت سلسله مراتبی است یعنی ابتداً خود مفهوم صدق و ارتباطات آن با مفاهیم دیگر کشف شود و سپس مصاديق صدق و ارتباطات این مصاديق با مفاهیم دیگر استخراج گردد.

سعه معنایی واژه صدق

واژه «صدق» که در مقابل «کذب» است، به معنای صلابت و قوت در چیزی می‌آید. سخن راست، دارای صلابت و قوت است، درحالی که دروغ، هیچ صلابت و قوتی ندارد. (جوادی آملی، ۱۳۸۳: ۲۹۳ / ۳) کاربرد اصطلاحی صدق از منظر استاد در برابر کذب است. صدق، وصف سخن و خبر و شرط محدث قرار می‌گیرد و درخصوص گزارش‌های است، زیرا تنها إخبار و گزارش، قابل صدق یا کذب است؛ صادق، وصف مخبر است. صدق براساس این کاربرد شامل عقاید و اخلاق و گفتارهای انسایی، مانند وعد و عهد نمی‌شود، زیرا انشاییات نه صادق است و نه کاذب. (همو، ۱۳۸۵: ۹ / ۶) اما این واژه کاربرد عام هم دارد، نظیر اطلاق واژه صدق در همه شئون بشری یعنی اعتقادات، اخلاق، عمل صالح. (همو، ۱۳۸۷: ۱۳ / ۳۵۳) صدق در احساس و... . (همو، ۱۳۸۳: ۳ / ۲۹۳) اطلاق صدق بر انشاییات نظیر عهد (همو، ۱۳۸۳: ۴ / ۳۴) اطلاق صدق بر «قدم صدق»، «جایگاه صدق»، «مسکن صدق»، «معبد صدق»، «مشهد صدق» و «مزار صدق» و نظیر آن. (همو، ۱۳۸۳: ۴ / ۵۷۸)

در بعضی از آیات قرآن^۱ وجود دارد که صدق در معنای جامع، نه فقط صدق در گفتار، به کار رفته است؛ قرینه نخست بر این عموم و شمول آن است که ذکری از خصوص حدیث و گفتار در آن آیات بهمیان نیامده است. دوم آنکه بعد از بیان مطالب اعتقادی و مسائل اخلاقی و احکام فقهی و حقوقی و عملی، موصوفان به آنها را به وصف ابرار ستود. بنابراین ایمان، اخلاق و عمل همه باید صادق باشد؛ «صدق عهد و وعد» که در این آیه به شهیدان و رزمندگان در جبهه استاد داده شده، ربطی به صدق حدیث ندارد، بلکه مصادقی از صدق در عمل و به معنای وفا کردن به عهد و وعد است. (همو، ۱۳۸۵: ۹ / ۱۲۸)

۱. نظیر: «وَذُكْرٌ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِلَهٌ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ»، «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ» و.... .

تقسیمات صدق

در آثار حضرت استاد تقسیمات متعددی برای صدق وجود دارد که باید لحاظها و سلسله مراتب آنها مورد توجه قرار گیرد، در غیراین صورت ایجاد آنکه این مفهوم را ناهمانگی مواجه می‌شود؛ این تقسیمات به شرح ذیل است:

۱. صدق در اخبار و انشائیات

این تقسیم به لحاظ معنای جامع صدق است. از منظر استاد جوادی اگرچه صدق مصطلح وصف سخن و شرط محدث و درخصوص گزارش‌ها است و اگر کسی چیزی را گزارش ندهد نه صادق است و نه کاذب. (همو، ۱۳۸۵ / ۹: ۱۲۷) صدق در اخبار تابع ادعا (همو، ۱۳۷۸ / ۱۴: ۴۷۳) و فرع بر اخبار مخبر (همو، ۱۳۸۲ / ۹: ۱۸۲) است و انشائیات هم نه صادق است و نه کاذب، (همو، ۱۳۸۷ / ۱۱: ۲۲۳) به همین جهت وعد و عیید، صدق و کذب بردار نیستند (همو، ۱۳۸۸ / ۱۶: ۷۱۱) به دلیل اینکه تقابل صدق و کذب از سخن عدم و ملکه است نه نقیضی؛ از این‌رو ارتفاع هردو ممکن است (همو، ۱۳۷۹ / ۲: ۴۲۹) لیکن با توجه به معنای جامع صدق، این واژه در مورد انشائیات نیز کاربرد دارد و استعمال آن در بعضی از آیات قرآن نیز به همین جهت است. (همو، ۱۳۸۵ / ۹: ۱۲۷) مانند اطلاق صدق بر مقصود (همو، ۱۳۸۵ / ۸: ۵۵۸) بر اصل دنیا (همو، ۱۳۷۹ / ۲: ۳۱۲)؛ همو، ۱۳۸۵ / ۱۰: ۳۷۷) اطلاق صدق بر فطرت انسانی (همو، ۱۳۸۸ / ۱۲: ۲۱۹) اطلاق صدق بر رؤیا. (همو، ۱۳۸۷ / ۱۳: ۳۶۶) استاد معتقد‌نده اعتدال مزاج، صادق بودن و سحرگاه یعنی رؤیای انسان معتدل راستگو، در سحر به صحبت و صدق نزدیک است. (همو، ۱۳۸۶ / ۳: ۲۴۳) اطلاق صدق بر ورود و خروج؛ به باور استاد، ورود و خروج صادقانه در دنیا و بزرگ است ولی بهشت فقط ورود صادقانه دارد نه خروج. (همو، ۱۳۸۸ / ۱۸: ۴۶۸)

۲. صدق ممدوح و مذموم

این تقسیم به لحاظ مدح و ذم مورد خبر است و غایبی از مصاديق صدق مذموم است. (همو، ۱۳۷۹ / ۲: ۴۲۸) مقسم این تقسیم منطقاً مطلق صدق نبوده بلکه فقط صدق در اخبار مقابل صدق در انشائیات است.

۳. صدق خبری و مخبری

این تقسیم به لحاظ اتصاف به موضوع است. صدق خبری، ناظر به انطباق محتوای قضیه با واقع است و صدق مخبری ناظر به علم مخبر به انطباق مضمون قضیه با واقع است و نفاق در تضاد با صدق مخبری است. (همو، ۱۳۷۸ / ۱: ۵۲۰) این تقسیم که از نظر ساختاری، اخص صدق در اخبار بوده دارای ویژگی‌های ذیل است:
 (الف) آنچه در نهان خانه دل او می‌گذرد، صدق باشد؛ (ب) نیز از صادقانه بودن آن آگاه باشد؛ (ج) مرگ وی مانند حیات او بر محور صدق باشد. (همو، ۱۳۸۸ / ۳: ۳۲۲)

جامع صدق خبری و مخبری به باور استاد جوادی عبارتند از: ۱. انسان کامل معصوم؛ (همو، ۱۳۷۹ / ۲: ۴۲۹)
 ۲. راسخان در علم؛ به دلیل اینکه صدق لسان را از ویژگی‌های آنها دانسته‌اند. (همو، ۱۳۸۷ / ۱۳: ۲۲۹). ۳. صدیقین که از مصاديق حتمی مخبران صادق هستند و آنها مؤمنانی‌اند که هم صدق خبری و هم صدق مخبری داشته و این صداقت در گوهر ذات او رسوخ کرده و ملکه شده است؛ یعنی کاملاً در راستگویی بوده و حق شفاعت دارند. (همو، ۱۳۸۹ / ۱۹: ۴۳۱)
 همو، ۱۳۸۱ / ۵: ۱۴۰)

۴. صدق در قول و فعل

استاد در یک تقسیم، صدق را به صدق در قول و صدق در فعل تقسیم نموده‌اند. (همو، ۱۳۸۹ / ۱۹: ۴۴۲) اگر مقصود از صدق در فعل، انطباق فعل با قول و گفتار باشد طبیعاً این تقسیم نیز در سلسله مراتب صدق در اخبار قرار می‌گیرد؛ اما اگر مقصود از فعل، انطباق مفهوم عام صدق بر بعضی از افعال نظیر وفا به عهد و امثال آن باشد قاعده‌تاً تعبیر دیگری از تقسیم صدق به اخبار و اشاء است.

۵. صدق در سخن، اعتقاد، خلق، عمل و احساس

از موارد تقسیم صدق در آثار استاد، تقسیم آن به صدق در سخن، صدق اعتقاد، صدق خلق، صدق عمل و صدق در احساس است. (همو، ۱۳۸۸: ۶ / ۲۲۳) که بهنظر می‌رسد نوعی تقسیم مصادقی است؛ زیرا این است که صدق در اعتقاد و خلق و عمل به لحاظ ابعاد وجودی انسان، در یک تقسیم قرار گیرد. از سوی دیگر چون ایشان بر صدق در اندیشه نیز تأکید داشته و منطق را ملاک و میزان صدق اندیشه می‌داند (همو، ۱۳۸۹: ۲۰ / ۴۱۹) و اعتقاد نیز از سخن اندیشه است طبعاً صدق عقیده اخض صدق در اندیشه خواهد بود.

۶. صدق در گفتار، نیت و عمل

استاد در بعضی از آثار خود صدق را به صدق در گفتار، صدق در نیت و صدق در عمل تقسیم کرده و قدم صدق و مقعد صدق را از مصادیق صدق در عمل برشمده‌اند. (همو، ۱۳۷۹: ۲۴۶) این تقسیم درحقیقت به لحاظ اتصاف گفتار، نیت و عمل به صدق بوده و نوعی تقسیمی مصادقی است و در سلسله مراتب صدق بهمعنای عام قرار می‌گیرد؛ زیرا بعضی از موارد آن مثل صدق در عمل شامل انشایات هم می‌شود.

۷. صدق در نقل و منقول

این تقسیم به لحاظ اتصاف به نقل و منقول است. خبر قرآن کریم از تثنیه یا تثییث، از مصادیق صدق در نقل است هرچند منقول کاذب و باطل است (همو، ۱۳۸۵: ۳ / ۵۲۳) طبعاً این تقسیم نیز از موارد صدق در اخبار است.

۸. صدق در بود نبود حقیقی و باید و نباید اعتباری

ازجمله تقسیمات صدق در آثار استاد «حفظه الله» تقسیم آن به صدق در وجود و امتناع تکوینی (بودن بود حقیقی) و صدق در وجود و حرمت اعتباری و تشریعی (بایدون باید اعتباری) است. صدق خداوند مربوط به تضمیم‌گیری و عزم او است یعنی از سخن «بودن بود حقیقی» است، ولی صدق و کذب مطرح درباره انسان از صنف «بایدون باید اعتباری» است. (همو، ۱۳۸۳: ۳۳۹ / ۵)

۹. صدق در عقل نظری و عملی

این تقسیم به لحاظ اتصاف به بعد نظری و عملی انسان است. صدق در عقل نظری (تصدیق بهمعنای جزم به ثبوت محمول برای موضوع) عبارت از علم نفس به صدق چیزی است و ارتباطی به تصمیم‌گیری و عزم او ندارد. صدق در عقل عملی (تصدیق بهمعنای قبول و ایمان) بهمعنای اراده نفس و عزم راسخ آن بر اقدام چیزی است. (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۵۱۵)

۱۰. صدق محض و مشوب

این تقسیم به لحاظ جهان است. صدق محض در جهانی است که حق محض بوده و بطلان در آن حوزه اصلاً راه ندارد ازین‌رو کفر، نفاق، فسق، خُبث و مانند آن، در آنجا مطرح نخواهد شد و جهان کنونی روزی را به نام قیامت در پیش دارد که روز حق و صدق محض است. (همو، ۱۳۸۵: ۸ / ۳۳۱) صدق مشوب در جهانی است که حق و باطل و صدق مخلوط به کذب و طیب ممزوج به خبیث در آن وجود دارد. قسم اول، قلمرو الهیات صرف است که مظاہر اسمای حسنای الهی نیز در آن منطقه حضور دارند و قسم دوم حوزه طبیعت و نشنه دنیاست که منطقه آزمون است؛ اما منطقه‌ای نیست که در آن غیر از بطلان و کذب و خُبث یافت نشود. (همو، ۱۳۸۸: ۱۶ / ۴۳۸)

روابط وجود شناختی صدق

با توجه به مطالب پیش‌گفته ارتباطات وجود شناختی حقیقت صدق در چند محور بررسی می‌شود.

۱. صدق و تکوین

صدق از منظر استاد جوادی اگرچه از امور اعتباری است به این معنا که بیرون از اعتبار، مصادق عینی ندارد لیکن از امور اعتباری محض نظیر صدر و ذیل مجلس نیست تا به دست معتبر سپرده شود، بهمین جهت ریشه در تکوین ندارند. اعتباریات اخلاقی همچون صدق، نه تنها ریشه در تکوین دارند بلکه واقعیت‌ساز نیز هستند (همو، ۱۳۸۷: ۲۸) مبنای این نظر استاد همان گونه که خود اشاره می‌کند، حکمت متعالیه است. (همو، ۱۳۸۷: ۲۸) به اعتقاد استاد، صدق در قول، یک معنی از معانی حق و از سخن هستی و کمال هستی است و هرچه در قلمرو وجود و کمال وجود باشد از موجود سرمدی صادر (از نگاه فلسفی) یا ظاهر (از نگاه عرفانی) می‌شود. (همو، ۱۳۸۴: ۷ / ۴۴۸) صدق در باور استاد جوادی، مخلوقی از مخلوقات الهی است؛ زیرا صدق، به لحاظ واقع است و جهان واقع، مخلوق خداست چنان‌که قضایای ضروری نیز مخلوق خداوند است. (همو، ۱۳۸۷: ۱۴ / ۴۴۲)

۲. مبدأ فاعلی صدق

استاد جوادی آملی در جایی مبدأ صدور صدق در قول را موجود سرمدی یعنی ذات حق تعالی دانسته‌اند. بدین‌دلیل که صدق در قول، یک معنی از معانی حق و از سخن هستی و کمال هستی است و در نگاه فلسفی هرچه در قلمرو وجود و کمال وجود باشد، از موجود سرمدی صادر و در نگاه عرفانی از موجود سرمدی ظاهر می‌شود. (همو، ۱۳۸۴: ۷ / ۴۴۸) استاد با توجه به همین مبنای، معرفت صائب، صادق، حق و صحیح را با اراده و هدایت الهی و معرفتی دینی می‌داند که از مصباح عقل بنده خدا تأله می‌کند، «گرچه از حلقوم عَبْدَ اللَّهِ بُوْد». (همو، ۱: ۱۳۷۸ / ۹۴) ایشان در جای دیگر ملاکه را به عنوان مبدأ فاعلی و مبدأ گزارش‌های صدق، چه در بخش جزم علمی و چه عزم عملی می‌دانند که برکات الهی توسط آن ذوات مقدس در محدوده جان کسی هبتو می‌کند. (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۶۷۲) طبعاً این استناد از باب استناد طولی است نه عرضی؛ همچنان که شیطان، عامل نسیان و سبب سهو از حق و ذمہول از صدق بوده (همو، ۱۳۸۵: ۱۰ / ۱۹۴) و مبدأ فاعلی گزارش‌های کذب است و در کات و نقمت‌های خدا توسط شیاطین در قلمرو جان کسی فرود می‌آید. (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۶۷۲) البته اگر شیطان عامل فراموشی صدق است یاد خدا نیز سبب رحم شیطان شده و انسان را به موطن صدق بازمی‌گرداند. (همو، ۱۳۸۵: ۱۰ / ۱۹۴)

۳. صدق و روح انسانی

صدق در اندیشه استاد جوادی جزء مسائل ارزشی و مربوط به روح انسان است که ذکور و اثوث ندارد. (همو، ۱۳۸۸: ۱۸ / ۵۶۴) همو، ۱۳۷۸: ۷۸) به همین دلیل رعایت آن از اصول کلی و جاوید است و با مسائل علوم تجربی نظیر قوانین طب که مربوط به اقلیم خاص و یا مزاج خاص است متفاوت است. (همو، ۱۳۸۷: ۱۲۴) ارتباط صدق اخلاقی با روح انسانی به این معنا است که صدق، اعم از اینکه آن را جزء فضائل یا فعل ناشی از فضائل بدنیم، شانی از شئون روح انسانی است. نکته مهم این است که این فضیلت یا فعل ناشی از آن بر روح انسانی تأثیر گذاشته و سبب طهارت نفس می‌گردد. (همو، ۱۳۷۸: ۱۱ / ۱۷۹)

۴. صدق و فطرت انسانی

استاد معتقد‌نند فطرت انسان، خداشناست و خداجو و خدایپرست و حق‌گرا و اهل صدق و انصاف و پرتوی از نفحات رحمانی خدای سبحان است. (همو، ۱۳۸۶: ۱۲ / ۲۱۹) گرایش قلب انسانی از لحاظ فطرت، راست‌گو و صداقت‌خواه است. (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۲۵۰) انسان تکویناً راست‌گو و راست‌کردار آفریده شده است؛ چنان‌که کودک همواره راست می‌گوید، مگر آنکه به طنز یا به چد، دروغ را به او بیاموزند. نسبت علمی انسان به نیک و بد، یکسان است؛ یعنی هم بدی را می‌فهمد، هم خوبی را؛ ولی گرایش او نسبت به رشت و زیبا یکسان نیست. گرایش آدمی فقط بهسوی نیکی و حق است و فطرت سالم و دست‌نخورده انسان هرگز بدخواه نیست و به بدی گرایش ندارد. (همو، ۱۳۸۸: ۱۲۶)

۵. صدق و دین

هر دین و مذهبی بهدلیل اینکه حاوی یک سری اخبار و گزارش‌هایی است طبعاً صدق و کذب بردار است. استاد جوادی معتقدند صدق دین و مكتب از راه تجربه اثبات نمی‌شود و تنها راه اثبات آن عقل برهانی، نقل قطعی و نص است. (همو، ۱۳۸۳: ۱۸۸) قرآن با دو اصل کلیت و دوام یعنی همگانی و همیشگی که داشته و دارد، به عنوان «میزان عدل» مطرح است؛ یعنی تمام مکاتب اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی تا روز قیامت در هر عصر و مصر و نسلی باید بر طالب آن عرضه شود تا حق و باطل، صدق و کذب، صواب و خطای آن روشن گردد. (همو، ۱۳۸۶: ۳ / ۹۲) ایشان معتقدند قانون صدق همان دین حق و دین حق فقط اسلام است (همو، ۱۳۸۴: ۷ / ۲۴۰) به همین علت بین صدق مذهب با کثرت مذاهب فرق فارق است و کثرت مکاتب دینی دلیل حق بودن اندیشه پلورالیستی نیست. (همو، ۱۳۸۵: ۶ / ۲۱۳) صدق و راستی، لباس دین، ستون ایمان (همو، ۱۳۸۸: ۳ / ۳۱۴) و ملاک تمایز ایمان راستین از ایمان ادعایی است. (همو، ۱۳۸۵: ۱ / ۳۰۲)

۶. صدق و آزادی و آزادگی

آزادی و حریت از مهمترین ویژگی انسان است؛ استاد جوادی عنوان صدق و کذب را بر این ویژگی مهم اطلاق کرده و معتقدند آزادی و حریت انسانی نیز صدق و کذب بردار است؛ حریت و آزادگی صادق در تسليم و اجتناب از گناه است چه این که گناه و فرار از دستورات الهی، آزادی کاذب و بردگی و حقارت صادق است؛ زیرا ممکن نیست که هم آزادی کاذب باشد و هم بردگی، و چون اسارت او راست و قیامت نیز ظرف ظهور حق و صدق است، آزادی کاذب او رخت برمی‌بندد و بردگی صادق او ظهور می‌کند. چنین اسارتی در معاد از هر نحوه بردگی رسمی در دنیا حقارت‌بارتر است؛ چون کسی که رسماً به بردگی در آمده و مالکیتش در اختیار دیگران است، لااقل مالک اراده خویش است و هستی خود را عمداً به آتش نمی‌کشد؛ در حالی که انسان شهوت‌زده بی‌آنکه از آزادی خویش طرفی بیندد، خود را در امواج شهوت نابود می‌سازد و با انبوه خطاهای علمی و عملی همه روزنه‌های امید را بر خود می‌بندد. (همو، ۱۳۸۴: ۱۶۱) از همین منظر این استاد فرزانه هر نوع تولی، محبت، تعیت و ارتباط با غیر خدا را کاذب دانسته و معتقدند محبت‌ها و دوستی‌های دروغین در قیامت به عداوتِ حق و صدق، تعیت‌های کاذب نیز به تبریز صدق (همو، ۱۳۸۵: ۸ / ۳۳۳) و ارتباط با ائمه کفر که ارتباطی کاذب است به انقطاع صادق تبدیل می‌شود (همو، ۱۳۸۵: ۸ / ۳۳۷) ایشان صدق را شرط تعیت از ملت ابراهیم در صورت آمیخته بودن با سیاست می‌دانند. (همو، ۱۳۸۹: ۴۳۱) این مطلب در باره آزادی فلم و عقیده و بیان نیز آزادی‌هایی اگر در جهت سوق دادن انسان به سمت کمالات انسانی باشد حق و صدق و اگر نشر آن در مسیر گمراهی برای ایجاد انحراف در نظام اسلامی باشد باطل و کذب است. (همو، ۱۳۸۹: ۴۷۸)

۷. صدق و عقل

عقل یکی دیگر از ویژگی‌های بارز انسان است؛ ارتباط آن با صدق این است که صدق ثمره عقل است و عاقل هرگز دروغ نمی‌گوید. (همو، ۱۳۸۳: ۲ / ۳۵) اما آسیب‌هایی نیز صداقت عقل را که رسول باطنی انسان است تهدید می‌کند و آن زمانی است که عقل گرفتار مغالطه گردد در این حال همانند متنبی، هیچ سهمنی از رسالت الهی ندارد؛ بنابر این صدق عقل که رسول باطنی است مشروط به استفاده از برهان عقلی است و گرنه کاذب خواهد بود. (همو، ۱۳۷۸: ۱ / ۱۷۰) استاد معتقدند تصدیق و تکذیب باید تحت رهبری و امامت عقل ذاکر باشد. (همو، ۱۳۸۸: ۲۸۰)

۸. صدق و حق

استعمال واژه حق هم در معنی مصدری و هم وصفی است؛ از نظر مصدری به معنای ثبوت و ضد باطل و از لحاظ وصفی موجود ثابت، وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد، نیز به معنای وجود مطلق و غیر مقیدی که به هیچ قیدی تقید نشده باشد، یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است و در اصطلاح عام، حکم مطابق با واقع را گویند که بر اقوال و عقاید و مذاهب و ادیان اطلاق می‌شود. (همو، ۱۳۸۵: ۲۳) این واژه در اصطلاح خاص فلسفه به معنای قضیه‌ای است که مطابق با واقع و موافق با نفس الامر باشد (همان: ۲۴) و در اصطلاح فقه و اصول، برخی آن را به معنای مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت، و برخی

نوعی از سلطنت دانسته‌اند. (همان: ۲۴) واژه حق در اصطلاح حقوق، عبارت از منفعت آمیخته با قدرت است و در تعریف آن گفته شده: حق قدرتی است متنکی به قانون که صاحب آن می‌تواند با کمک گرفتن از قانون، آن را بستاند و یا از گرفتن دیگران مانع گردد. (همان: ۲۵)

ارتباط صدق و حق در آثار استاد جوادی بسیار برجسته است به‌طوری‌که ایشان ترجیع بند «حق و صدق» را در موارد متعدد و در ارتباط با بعضی از مفاهیم به کار برده است؛ مانند: «حیات پس از مرگ» (همو، ۱۳۷۹: ۲ / ۲۱۵) «دنیای پسندیده» و «اصل دنیا» (همو، ۱۳۸۵: ۱۰ / ۳۷۷) «تمثیل و تمثیل» (همو، ۱۳۸۵: ۳ / ۲۲۶) «رهنمودهای عقل و وحی» (همان: ۱۳۲) «علم و اعتقاد به چیزی» (همو، ۱۳۸۵: ۳ / ۴۸۸) «نقل قرآن» (همان: ۵۲۳) «سخن قرآن» (همان: ۵۲۶) «قبول شفاعت از جانب خدا» (همو، ۱۳۸۳: ۴ / ۳۰۶) «خود قرآن» (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۴۸۴) و (۴۹۷) «مطابقت واقع با گزارش» (همو، ۱۳۸۵: ۱۰ / ۴۲۲) «تبیین رشد» (همو، ۱۳۸۳: ۵ / ۳۲۸) «ظهور در قیامت» (همو، ۱۳۸۵: ۶ / ۴۰۳) همو، ۱۳۸۸: ۱۸ / ۴۴۲) «عداوت در قیامت» (همان: ۳۳۳) «انقطاع همو، ۱۳۸۴: ۱۶۱) «برهان» (همو، ۱۳۸۵: ۸ / ۱۵۳) «روز قیامت» (همان: ۳۳۱) «عداوت در قیامت» (همان: ۳۳۳) و گستن در قیامت» (همان: ۳۳۷) «تشخیص با عقل و منطق و برهان» (همان: ۵۶۵) «کتاب آسمانی» (همو، ۱۳۸۵: ۹ / ۶۸) «تصرف در قلمرو اسباب حق و ابزار صدق» (همان: ۴۹۷ و ۵۰۵) «میزان بودن دین» (همو، ۱۳۸۵: ۱۰ / ۴۱۷) «بقاء» (همو، ۱۳۸۷: ۱۱ / ۷۳۸) «امر به معروف» (همو، ۱۳۸۷: ۱۵ / ۲۶۷) «حجت واقعی» (همو، ۱۳۸۳: ۲ / ۱۲۳) «نظام هستی» (همو، ۱۳۸۷: ۱ / ۲۲۱) «شهود ناشی از تمثیلات ملکی یا رحمانی» (همو، ۹۶) «اطلاق نبی بر گیرنده وحی با ویزگی عصمت در حفظ و ابلاغ» (همان: ۲۷۲) «آزادی قلم، بیان و عقیده در جهت سوق دادن انسان به کمالات انسانی» (همو، ۱۳۸۷: ۴۷۸) «درجات شهود عارف» (همو، ۱۳۸۳: ۲۰۶) «هماهنگی مقام ولایی انسان کامل» (همو، ۱۳۸۵: ۲ / ۱۲۱) «گزارش فطرت» (همو، ۱۳۸۴: ۱۹۰) و

دقت در مطالب پیش‌گفته بیانگر ارتباط ناگستینی حق و صدق در اندیشه این استاد فرزانه اعم از اندیشه‌های اعتقادی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ایشان است. علاوه‌بر این، ارتباط حق با صدق گفتاری نیز مورد توجه ایشان است مانند اینکه صدق، حق زبان (همو، ۱۳۸۵: ۳۰۳) و سبب شهادت به حق و فتوای به حق است. (همو، ۱۳۸۷: ۱۴ / ۵۷۳).

۹. صدق و انسان کامل

انسان کامل و معصوم از منظر استاد، مصدق بارز و جامع اجتماع صدق مخبری و خبری است. (همو، ۱۳۷۹: ۲ / ۴۲۹) همو، ۱۳۸۷: ۴۲۰) اگرچه به دلایل خاصی تنها امام صادق ﷺ متصف به اسم صادق است، لیکن اسم صادق از أسماء جمال الله بوده و از لحاظ وصفی همه پیشوایان موصوم ﷺ موصوف به این اسم هستند؛ سرّ نام‌گذاری انسان کامل معصوم ﷺ به صادق این است که اسم مبارک صادق از نام‌های جمالی خداست و انسان کامل مظہر اسمای حسنای الله است. در تیجه هویت او را صدق و حق تشکیل می‌دهد و وی واجد صدق خبری و مخبری است؛ یعنی عقیده او مطابق با واقع، خلق وی هم‌آوای حقیقت و قول و فعل او نیز هماهنگ با واقعیت است؛ به‌طوری‌که چیزی در جهان تکوین یافت نمی‌شود که انسان کامل معصوم با وی تعامل صادقانه نداشته باشد. (همو، ۱۳۸۸: ۳ / ۳۲۲) این استاد فرزانه دو دلیل بر این مطلب آقامه می‌کنند:

الف) گرچه در ظرف گزارش و تعامل انسان با اشیای خارجی، گزینه‌ای جز «صدق» و «کذب» وجود ندارد – و احتمال سومی جز این دو متنفی است – لیکن بسیاری از انسان‌ها با بسیاری از واقعیت‌های خارجی بی‌ارتباط هستند. ازین‌رو ارتباط آنها با این حقایق، نه صادق است و نه کاذب.

ب) انسان کامل معصوم با همه اشیای نظام هستی ارتباط گزارشی دارد و چیزی از دایره این ارتباط خارج نیست. از این جهت باید ارتباط او با حقایق خارجی به یکی از دو صفت مذموم کذب عقلاً و نقلأً محال است، اتصاف وی به صدق مطلق علمی متنفی است – و چون اتصاف انسان کامل به صفت مذموم کذب عقلاً و نقلأً محال است، اتصاف وی به صدق مطلق علمی و عملی، خبری و مخبری ضروری است. بنابراین چیزی در جهان تکوین یافت نمی‌شود که تعامل انسان کامل با وی صادقانه نباشد. (همان: ۳۲۲) بنابراین مقام ولایی انسان کامل هماهنگ با حق و صدق آنهاست (همو، ۱۳۸۵: ۲ / ۱۲۱) به‌همین‌جهت انسان کامل زمامداران حق و سخنگویان صدق‌اند. (همو، ۱۳۸۵: ۲ / ۱۳۵) لذا استحاله صدق به کذب فقط در مورد معصوم مستحیل است. (همو، ۱۳۸۱: ۵۴)

۱۰. صدق و نعمت و صراط مستقیم

صدق از منظر استاد از مصاديق نعمت خاص الهی است بهدلیل اینکه خداوند متعال آن را در ردیف نعمت نبوت، شهادت و صلاح قرار داده است، با این تفاوت که راه دسترسی به این نعمت برخلاف نعمت نبوت - که تا ابد برای سالکان طریقت بسته است - برای پویندگان صراط مستقیم گشوده است (همو، ۱۳۷۸ / ۱) بنابراین راه آنها از مصاديق عینی صراط مستقیم است (همان: ۵۴۰) این بدان معنا است که خود صدق، هم عین راه (همان: ۵۴۱) بوده و با صبغه الهی رنگ آمیزی شده (همو، ۱۳۸۴ / ۷) و هم نوعی مقام است (همو، ۱۳۷۸ / ۱) و طبعاً این مقام از مقامات معنوی است؛ بههین جهت مؤمنان مأمورند از خداوند راه اهل صدق را طلب نمایند؛ علتش این است که اهل صدق، صراط یعنی مسیر تکاملی خود را بهخوبی می‌شناسند بنابراین رهروی آگاه بوده و رفاقتshan موجب آگاهی بخشی است. (همان: ۵۲۰)

۱۱. صدق و سایر مفاهیم ارزشی

صدق در آثار استاد جوادی «حفظه الله» علاوه بر مفاهیم بیان شده با مفاهیمی دیگر اعم از ارزشی و ضدارزشی ارتباط وجود شناختی دارد؛ مانند:

- ارتباط صدق با معروف از آن جهت که از مصاديق بارز معروف است؛ (همو، ۱۳۸۷ / ۱۵)
- ارتباط صدق با تمدن و مدنیت از آن جهت که مز مدنیت جامعه دینی است؛ (همان: ۲۶۷)
- رابطه صدق با قرب الهی به لحاظ اینکه صدق موطن قربت و کذب عین غربت است؛ (همو، ۱۳۸۵ / ۳)
- رابطه صدق با مفهوم رشد به خاطر اینکه مصاداق عینی رشد است؛ (همو، ۱۳۸۳ / ۵)
- ارتباط صدق با وفای به عهد و ادای امانت به این دلیل که توأم با وفای به عهد و میثاق بوده (همو، ۱۳۷۹ / ۲) و با ادای امانت همبسته است؛ (همو، ۱۳۸۵ / ۲)
- رابطه صدق با احسان به خاطر اینکه از مصاديق احسان نفسی یعنی کار خوب و نیک کردن است، نه احسان نسبی یعنی به دیگران نیکی کردن؛ (همو، ۱۳۸۵ / ۹)
- رابطه صدق با مفهوم گره گشایی؛ به جهت اینکه صدق، میزان و ترازوی حل معضلات (همو، ۱۳۸۵ / ۶) و سبب گشوده شدن در رحمت خداوند به وسیله خلفای تام خداوند، بستر ساز همنشینی با زمامداران رحمت و در لعنت خداوند و سبب پهرمندی از مقام کلیداری لعنت خدا به وسیله جهاد بوده و عذاب و رسایی را از سوی او بر جبهه کفر و نفاق نازل می‌گرداند و با همین کلید گشاینده، برکت‌ها و رحمت‌های ویژه‌ای را نیز نصیب جهنه اسلام می‌نمایند. (همو، ۱۳۸۴ / ۱۸۲)
- صدق، میزان بهره‌وری یعنی تأثیرگذاری حقیقی گفتار و نوشتار است؛ (همو، ۱۳۸۸ / ۳)
- رابطه صدق با مفهوم بقا، غلبه و پیروزی به این علت که از مصاديق بقا در جنگ میان صدق و کذب بوده (همو، ۱۳۸۷ / ۱۱) و پیروز حتمی در جنگ میان صدق و کذب است بهدلیل اینکه تنظیم نظام کیهانی براساس علم و ربویت الهی بر غلبه حق بر باطل است (همو، ۱۳۷۹ / ۶) بههین جهت از اسباب پیروزی، غلبه و دولت‌یابی است. (همو، ۱۳۸۵ / ۱)
- ارتباط صدق با تکلیف الهی از آن جهت که از مصاديق تکلیف الهی است؛ (همو، ۱۳۸۶ / ۱۲)
- رابطه صدق با نفس مسوله به این علت که دائماً مورد تهدید نفس مسوله است؛ (همو، ۱۳۸۷ / ۱۳)
- صدق از میان مقابلان چهارگانه از مصاديق ملکه، در مقابل عدم ملکه است؛ (همو، ۱۳۸۷ / ۱۴)
- ارتباط صدق با مقصد ملکوتی انسان بهجهت اینکه از مصاديق مقصد ملکوتی است؛ (همو، ۱۳۸۷ / ۱۵)
- رابطه صدق با مجرد از این جهت که از معانی عقلی و مجرد است؛ (همو، ۱۳۸۸ / ۱۷)
- ارتباط صدق با مفهوم حُسن بهدلیل اینکه از مصاديق حُسن اقتصائی است نه ذاتی؛ (همو، ۱۳۸۸ / ۱۸) همو، ۱۳۸۹ / ۱۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۵۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۶۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۷۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۸۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۹۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۰۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۱۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۲۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۳۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۴۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۵۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۶۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۷۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۸۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۱۹۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۰۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۱۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۲۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۳۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۴۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۵۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۶۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۷۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۸۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۲۹۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۰۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۱۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۲۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۳۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۴۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۵۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۶۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۷۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۸۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۳۹۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۰۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۱۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۲۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۳۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۴۹؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۰؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۱؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۲؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۳؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۴؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۵؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۶؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۷؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۸؛ همو، ۱۳۸۸ / ۴۵۹؛ همو

- رابطه صدق با عدل از جهت برتری عدل بر صدق است؛ به اعتقاد استاد جوادی، صدق و راست‌گویی خوب است؛ لیکن نه همچون خوب بودن عدل که هرگز نتوان خوبی را از آن برداشت، زیرا عدل بهنحو کلیت و دوام خوب است؛ ولی صدق این‌چنین نیست، چون در برخی موارد راست گفتن ضرر و مفسده دارد و در آنجا صدق خوب نیست؛ (همو، ۱۳۸۵: ۹۸ / ۹)
- صدق اخلاقی اختصاص به امور اخروی انسان ندارد بلکه با امور دنیوی نیز مرتبط است (همو، ۱۳۸۷: ۱۰۵) عامل ظهور درستی ادعاهای بعد از جنگ (همو، ۱۳۸۸: ۲۷۹) و ضد تملق است. (همو، ۱۳۸۳: ۸۸ / ۵)

۱۲. آثار صدق

- برخی از مفاهیم‌اند که درحقیقت از آثار صدق هستند یعنی رابطه آنها با صدق، رابطه اثر و مؤثری است؛ این آثار بهنحو اجمال عبارت است از عدم شک (یقین) در ایمان خود و جهاد با مال و جان در راه خدا؛ و بهصورت تفصیل عبارتد از:
- (الف) آثار اعتقادی صدق، مانند: ایمان به خدا، ایمان به روز واپسین، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب آسمانی، ایمان به پیامبران الهی؛ (همو، ۱۳۸۱: ۵ / ۵)
- (ب) آثار رفتاری صدق (عبادت مالی و بدنی) مانند: دادن مال به خویشاوندان، در حال علاوه به آن، دادن مال به یتیمان، دادن مال به بینوایان، دادن مال به در راه ماندگان، دادن مال به گدایان آبرومند، دادن مال برای آزاد کردن بندگان، برپاداری نماز، رساندن زکات به مستحقان؛ (همان: ۲۵۵)
- (ج) آثار اخلاقی صدق، مانند: وفا به عهد و پیمان، شکیبایی در سختی و در زیانمندی و حین دشواری. (همان: ۲۵۵)

نتیجه

مفهوم صدق علاوه بر کاربرد معنایی خاص (صدق در اخبار) در معنای جامع مانند: انشائیات، وجود و امتناع تکوینی (بود و نبود حقیقی) و بود و نمود به کار رفته است. هرگدام این مصاديق با مفاهیم گوناگونی مرتبط است. با توجه به محدودیت مقاله سعی شده است هستی‌شناسی صدق یعنی نوع ارتباط این مفهوم با سایر مفاهیم در آثار استاد جوادی نمایش داده شود و نتیجه‌گیری شده است که صدق در هندسه معرفتی این استاد فرزانه با مفاهیمی نظیر مفهوم حق، تکوین، ملانکه، روح انسانی، فطرت انسانی، دین حق، آزادی و حریت، عقل، انسان کامل، نعمت الهی، صراط مستقیم، رهروان آگاه، معروف، تمدن و مدنیت، قرب الهی، رشد، وفا به عهد، ادای امانت، احسان، مفهوم گره‌گشایی، رحمت الهی، مفهوم بهرهوری، مفهوم پیشرفت، مفهوم بقا، غلبه و پیروزی، تکلیف الهی، مفهوم تجرد، منزلت نزد خدا، مفهوم نجات و رستگاری، مفهوم عدالت و... ارتباط ناگسستنی داشته و بیانگر هندسه اندیشه این استاد فرزانه در باره حقیقت صدق است.

منابع و مأخذ

- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۸، *تسنیم*، ج ۱، محقق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۸، زن در آینه جلال و جمال، محقق محمود لطیفی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۹، *تسنیم*، ج ۲، محقق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۹، سیره پیامبران در قرآن، ج ۶، محقق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۹، مراحل اخلاقی در قرآن، محقق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۱، *حیات عارفانه امام علی*^{علیه السلام}، محقق علی اسلامی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۱، صورت و سیرت انسان در قرآن، محقق غلامعلی امین دین، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۱، معاد در قرآن، ج ۵، محقق علی زمانی قمشه ای، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۲، سیره رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم در قرآن، ج ۸، محقق حسین شفیعی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۲، سیره رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم در قرآن، ج ۹، محقق حسن واعظی محمدی، قم، اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۳، *دب فنای مقربان*، ج ۲، محقق محمد صفائی، قم، اسراء.

۱۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۳، *تسنیم*، ج ۴ و ۵، محقق احمد مقدسی، قم، اسراء.
۱۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۳، *توحید در قرآن*، محقق حید علی ایوبی، قم، اسراء.
۱۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۳، *دین شناسی*، محقق محمد رضا مصطفی پور، قم، اسراء.
۱۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *تسنیم*، ج ۷، محقق حسن واعظی محمدی، قم، اسراء.
۱۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *تفسیر انسان به انسان*، محقق محمد حسین الهی زاده، قم، اسراء.
۱۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *حکمت علوی*، محقق سعید بند علی، قم، اسراء.
۱۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *حیات حقیقی انسان در قرآن*، محقق غلامعلی امین دین، قم، اسراء.
۱۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *سرچشمہ اندیشه*، ج ۱، محقق عباس رحیمیان محقق، قم، اسراء.
۲۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۴، *فطرت در قرآن*، محقق محمد رضا مصطفی پور، قم، اسراء.
۲۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *دب فنای مقربان*، ج ۱، محقق محمد صفائی، قم، اسراء.
۲۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *تسنیم*، ج ۳، محقق احمد مقدسی، قم، اسراء.
۲۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *تسنیم*، ج ۶، محقق حسن واعظی محمدی، قم، اسراء.
۲۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *تسنیم*، ج ۸ و ۱۰، محقق حسن واعظی محمدی، قم، اسراء.
۲۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، حق و تکلیف، محقق مصطفی خلیلی، قم، اسراء.
۲۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *حیات حقیقی انسان در قرآن*، محقق غلامعلی امین دین، قم، اسراء.
۲۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *سرچشمہ اندیشه*، ج ۲، محقق عباس رحیمیان محقق، قم، اسراء.
۲۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، *سروش هدایت*، ج ۲، محقق سید محمود صادقی، قم، اسراء.
۲۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۵، حق و تکلیف، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم.
۳۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *تسنیم*، ج ۱۲، محقق محمد حسین الهی زاده، قم، اسراء.
۳۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *حقیق مختوم*، محقق حمید پارسانیا، قم، اسراء.
۳۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *سرچشمہ اندیشه*، ج ۴، محقق عباس رحیمیان، قم، اسراء.
۳۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *سروش هدایت*، ج ۳، محقق حسین اشرفی، قم، اسراء.
۳۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *شریعت در آینه معرفت*، محقق حمید پارسانیا، قم، اسراء.
۳۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۶، *فاسخه الهی از منظر امام رضا*، قم، اسراء.
۳۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *دب فنای مقربان*، ج ۵، محقق محمد صفائی، قم، اسراء.
۳۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *انتظار پیروز دین*، محقق محمد رضا مصطفی پور، قم، اسراء.
۳۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *تحریر تمہید القواعد*، محقق حمید پارسانیا، قم، اسراء.
۳۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *تسنیم*، ج ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۱۵، محقق سعید بند علی، قم، اسراء.
۴۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم)*، محقق مصطفی خلیلی، قم، اسراء.
۴۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *سروش هدایت*، ج ۱، محقق عباس رحیمیان، قم، اسراء.
۴۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *سروش هدایت*، ج ۴، محقق سید محمود صادقی، قم، اسراء.
۴۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۷، *مبادی اخلاق در قرآن*، محقق حسین شفیعی، قم، اسراء.
۴۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، *دب فنای مقربان*، ج ۳، ۴ و ۶، محقق محمد صفائی، قم، اسراء.
۴۵. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، *بنیان مخصوص امام خمینی*، محقق محمد امین شاهجویی، قم، اسراء.
۴۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، *تسنیم*، ج ۱۶ و ۱۷، محقق عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء.
۴۷. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، *حکمت عبادت*، محقق حسین شفیعی، قم، اسراء.

۴۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، حماسه و عرفان، محقق محمد صفایی، قم، اسراء.
۴۹. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، شکوهای عقل در پرتو تهضیت حسینی، محقق سعید بند علی، قم، اسراء.
۵۰. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، شمیم ولایت، محقق سید محمود صادقی، قم، اسراء.
۵۱. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، نسیم اندیشه، دفتر اول، محقق سید محمود صادقی، قم، اسراء.
۵۲. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۸، وحی و نبوت، محقق مرتضی واعظ جوادی، قم، اسراء.
۵۳. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹، تسبیم، ج ۱۹، ۲۰، محقق سعید بند علی و عباس رحیمی، قم، اسراء.
۵۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹، جامعه در قرآن، محقق مصطفی خلیلی، قم، اسراء.
۵۵. شیخ شعاعی، فاطمه، ۱۳۸۴، «هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی»، مجله فصلنامه کتاب.
۵۶. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم شیرازی، ۱۳۶۸، الاسفار الاربعة، نشر مکتبة المصطفوی.
۵۷. صفری، مهدی، ۱۳۸۳، «مدل‌سازی مفهومی در بازنمودن رسمی دانش‌شناختی در هوش مصنوعی و نظام‌های اطلاعاتی»، مجله اطلاع‌شناسی، ش ۴.
۵۸. صنعت‌جو، اعظم، ۱۳۸۴، «ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاح‌نامه‌ها»، مجله فصلنامه کتاب، ش ۶۴.
۵۹. صنعت‌جو، اعظم، ۱۳۹۰، «مقایسه کارآمدی اصطلاح‌نامه و هستی‌شناسی در بازنمودن دان» مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش ۱.
۶۰. نراقی، مهدی بن ابی ذر، بی‌تا، جامع السعادات، بی‌جا، بی‌تا.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی