

Foundations of the Quranic System of Servitude: Evidence from the Shia and Sunni Tafsirs

Seyyedah Vahideh Rahimi* | Somayyeh Ketabi**

Received: 2020-03-25 | Accepted: 2020-07-30

The moral aspects of servitude make one of the fundamental themes in the Holy Quran; through a systematic outlook, appreciation of its moral teachings become easier. Piety is the most basic value in the moral teachings of servitude to and before God. The present descriptive-analytical study focuses first on discovering and giving definitions of piety in the servitude-oriented construct as indicated in the Holy Quran, including its elements, principles, and aims, followed by the relation of piety and the elements of this structure based on such tafsirs as al-Mizan, al-Minar, Fi Zilal al-Quran, and al-Kashshaf. Comparison reveals that they share in many points. Piety is an element basic to epistemology, theology, anthropology, and cosmology; hence an important element in the formation, preservation, and improvement of one's outlook, moral inclinations, and moral code of conducts. Continuation and improvement of piety is essential for achieving elementary, intermediate, and ultimate aims. According to Quranic verses, worshipping God is an elementary aim, piety is the intermediate aim, and getting well nigh to God is the ultimate aim.

Keywords: Moral system, servitude moralities, ethical basics, ethical principles, ethical aims, piety.

* Associate professor of the Quran and Hadith Sciences, University of Qom | svrahimi@yahoo.com.

** PhD student of the Quran and Hadith Sciences, University of Qom | ketabi@ut.ac.ir.

□ Rahimi, S.V; Ketabi, S (2021) Foundations of the Quranic System of Servitude: Evidence from the Shia and Sunni Tafsirs. *Biannual Journal of Comparative Exegetical Researches*, 6 (12) 105-131 . Doi: 10.22091/PTT.2020.5629.1771

شالوده نظام اخلاق بندگی قرآن با تأکید بر تفاسیر فریقین

سیده وحیده رحیمی * | سمیه کتابی **

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

چکیده

اخلاق بندگی، یکی از زیربنایی ترین مباحث قرآن است. در فضایی نظام‌مند، فهم و تحلیل روابط آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم، عمیق‌تر انجام می‌شود. کلیدی‌ترین ارزش در آموزه‌های اخلاق بندگی، تقواست. در این نوشتار به‌منظور کشف و تبیین جایگاه تقوا در نظام اخلاق بندگی قرآن، با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا نظام اخلاق بندگی در قرآن به‌صورت ساختاری مخروطی شکل، شامل «مبانی، اصول و اهداف» مطرح می‌شود و سپس رابطه تقوا و اجزاء این نظام، با تأکید بر تفاسیر فریقین مانند المیزان، المnar، فی ظلال القرآن و کشاف تبیین می‌گردد. تطبیق این تفاسیر نشان می‌دهد که در موضوعات مورد بحث، مشابهت زیادی میان آنها وجود دارد. تقوا لازمه موضوعاتی بنیادین مانند معرفت‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی، ارزش‌شناسی و از عوامل مهم در ایجاد، حفظ و ارتقاء اصول بینشی، گرایشی و رفتاری است. استمرار و ارتقاء تقوا برای رسیدن به اهداف مقدمه‌ای، میانی و غایی ضروری است. طبق تصریح آیات، «عبادت خدا» هدف مقدماتی، «تفقا» هدف میانی، و «قرب الهی» هدف غایی محسوب می‌شود.

واژگان کلیدی: نظام اخلاقی، اخلاق بندگی، مبانی اخلاق، اصول اخلاق، اهداف اخلاق، تقوا.

* استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم | svrahimi@yahoo.com

** دانشجوی مقطع دکتری. تفسیر تطبیقی. دانشگاه قم | ketabi@ut.ac.ir

مقدمه

قرآن کریم به عنوان آخرین و کامل‌ترین کتاب آسمانی و منشوری جهانی، با توجه به هدف خلقت و غایت زندگی انسان، مشتمل بر مجموعه‌ای از آموزه‌های است که بی‌شک، اصلی‌ترین آنها آموزه‌های اخلاقی با محوریت اخلاق بندگی است. یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی در حوزه مطالعات قرآن‌شناسی، نظام اخلاقی در مجموعه آیات است که در بطن خود سوالاتی نهفته دارد، از جمله اینکه آیا آموزه‌های اخلاقی قرآنی ساختار طولی دارند یا عرضی و یا اصولاً فاقد ساختار منظمی هستند؟ در همین نقطه باید گفت که کشف نظام اخلاق بندگی در قرآن، تکلیف «بنده» را به طور کامل روشن می‌کند، و غفلت از نگاه ساختاری و منضبط به منظمه اخلاق، طی مسیر بندگی و دستیابی به هدف غایبی اخلاق را دشوار می‌سازد.

هدف این پژوهش اشاره به ساختار نظام اخلاق بندگی در قرآن و تبیین ارتباط بین تقوا و اجزاء این نظام است تا زمینه‌ای برای کشف ساختار نظاممند در ایجاد فضایل و ارزش‌های اخلاق بندگی ایجاد نماید. بدین منظور، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، بعد از شناخت مفاهیم، ضمن تبیین مبانی، اصول و اهداف، رابطه هر کدام از آنها با تقوا بررسی خواهد شد.

و اما درباره پیشینه این پژوهش؛ پیرامون «جایگاه تقوا در نظام اخلاق بندگی قرآن» تأثیف مستقلی یافت نشد، اما درباره اخلاق و نظام اخلاق در قرآن کتاب‌هایی همچون «اخلاق در قرآن» (مصطفی‌یزدی)، «مبادی اخلاق در قرآن» (جوادی آملی) و «درآمدی بر نظام اخلاقی قرآن» (سراج‌زاده)؛ و همچنین مقالاتی مانند «سازواره نظام اخلاقی در قرآن» (هاشمی، نشریه پژوهش‌های قرآنی، شماره ۶۹، ۱۳۹۱ش) و «نظام اخلاقی از منظر قرآن کریم» (رضوان طلب، نشریه مطالعات تفسیری، شماره ۲، ۱۳۸۹ش) به رشتۀ تحریر درآمده‌اند.

۱- مفهوم شناسی

پیش از ورود به مباحث اصلی، لازم است توضیحاتی به اختصار درباره مفاهیم کلیدی مریبوط به این نوشتار، ارائه شوند.

۱-۱- نظام اخلاق بندگی

نظام، مجموعه‌ای از مفاهیم است که مرتبط و هماهنگ باهم، در راستای رسیدن به

هدفی واحد، با یکدیگر تعامل دارند؛ ارتباط شبکه‌ای و معنادار این مفاهیم، پیوندی ناگسستنی بین آیات را به تصویر می‌کشد (واسطی، ۱۳۸۸ش، ص ۸۹).

اخلاق در لغت از «خلق» به معنای خوی، طبع و سرشت آمده است که جنبه باطنی دارد، برخلاف «خلق» به معنای ایجاد و احداث که مفهوم آن بر هیئت ظاهری دلالت می‌کند (طربی، ۱۳۷۵ش، ج ۵، ص ۱۵۷ و ۱۵۸). اخلاق، ملکات نفسانی و هیئت روحی است که باعث می‌شود کارها، رشت یا زیبا، به آسانی از نفس متخلق به اخلاق خاص، نشئت بگیرد (ابن مسکویه، ۱۳۶۰ش، ص ۴۱). علاوه بر صفات و ملکات راسخ در نفس، افعال اختیاری متصف به خوب و بد در سعادت و شقاوت انسان نقش دارند و می‌توانند موضوع علم اخلاق باشند (مصطفی‌الزیدی، ۱۳۹۴ش، ص ۲۴۰).

عبدیت معادل عربی «بندگی»، مصدری از ریشه «عبد» و در لغت، خلاف «خر» است؛ و «عبد» یعنی کسی که در ملکیت دیگری قرار دارد (فراهیدی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۸). در تبیین مفهوم عبدیت نهایت تذلل، خضوع و فروتنی می‌آید. به همین دلیل، تنها خداوند سبحان که نهایت کمال و فضیلت را دارد، شایسته بندگی است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۵۴۲ / زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۳). بنابراین اخلاق بندگی سررشه‌ای متصل به سعادت و کمال «بنده» است.

۱-۲- تقوا

تقوا اسم مصدر از ریشه «وقی» به معنای حفظ خویشن از مطلق محظورات است، اعم از محرمات و مکروهات (ابن فارس، ۱۹۷۹م، ج ۶، ص ۱۳۱ / راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۵۳۰ و ۵۳۱). افراد با تقوا هدایت یافتگان هستند که خداوند متعال در قلوبیشان، اهتماء را خلق کرده است (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۳۵). تقوا خصوصیاتی دارد که بر حسب موارد، مختلف می‌شود و قدر جامع آنها پرهیز از محرمات شرعی و عقلی، توجه به حق، التفات به پاک‌سازی عمل، و به سوی مجرای طبیعی و متعارف اعمال حرکت کردن است (مصطفوی، ۱۳۶۸ش، ج ۱۳، ص ۱۸۴). در جمع بندی کاربرد تقوا می‌توان به چند محور اشاره کرد؛ این محورها معانی مختلف واژه نیستند بلکه شبکه‌های به هم متصل معنایی به شمار می‌آیند:

- ۱- قرار دادن حائل و مانع مادی میان خود و آنچه از آن می‌ترسد به منظور حفاظت از گرند آن؛ در عبارت «لِبَاسُ التَّقْوَى» در آیه ۲۶ سوره اعراف نیز تقوا مانند لباس انسان را از زشتی گناهان و خطرات حفاظت می‌کند.
- ۲- ترس از قهر یا عذاب؛ مانند آیه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَارَ رَبَّهُ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ» (حج: ۱) این ترس آمیخته به احترام، محصول آگاهی در برابر عظمت خداوند است.
- ۳- رعایت اوامر و نواهی خداوند یا عمل به طاعت و ترک گناه؛ این معنا، در کنار تقوا به معنای «خداترسی»، آشکارترین معنای تقوا در قرآن است.
- ۴- نوعی حالت قلبی و ملکه نفسانی؛ حصول این معنا، منوط به تبعیت از اوامر و نواهی خداوند و مداومت بر آن است تا حال به ملکه تبدیل شود. پس عمل به طاعت و اجتناب از معصیت، شرط لازم برای رسیدن به تقواست. تعبیر «لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ» (بقره: ۲۱) بر این معنا دلالت دارد.

معانی مذکور با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند؛ ترس از عذاب خداوند (معنای دوم)، موجب رعایت اوامر و نواهی او (معنای سوم) می‌شود تا فرد میان خود و عذاب الهی سپری قرار دهد (معنای اول) و با تبعیت از اوامر و نواهی خداوند، به تدریج تقوا در قلب مؤمن ملکه شود (معنای چهارم) این سلسله مراتب تأثیرگذار بر یکدیگر به شکل معنادار، مبین نظام مند بودن مفاهیم در قرآن است.

۱-۳- ساختار نظام اخلاقی

نظام اخلاقی از سه بخش مبانی، اصول و هدف تشکیل شده است. مراد از مبانی، هست و نیست‌ها؛ مراد از اصول، باید ها و نباید ها و خوب و بد های اخلاقی و رفتاری مرتبط با آنها؛ و مراد از هدف، نتایج باید ها و نباید های اخلاقی است (سراجزاده، ۱۳۹۷، ش، ص ۴۲ تا ۴۵).

مفاهیم اخلاق بندگی در محدوده خاصی متوقف نمی‌شوند بلکه در سلسله مراتبی شبکه‌وار قرار می‌گیرند. این شبکه‌های مترتب، روابطی طولی دارند و حرکتی رو به بالا. علمای اخلاق در تبیین این مفاهیم، توصیه‌هایی دارند که از مراتب پایین شروع می‌شوند و فرد با تلاش خود را در درجات بالای این مفاهیم قرار می‌دهد.

نظام اخلاق بندگی در قرآن ساختاری مخروطی شکل دارد که مبانی قاعده مخروط، اصول و ارزش‌ها بدنه آن، و اهداف رأس مخروط را تشکیل می‌دهند. در این نظام، فضایل اخلاقی به پشوانه مبانی و اصول اخلاقی در روابطی منسجم، ایجاد می‌شوند و ارتقاء می‌یابند تا انسان در سیری صعودی به هدف نهایی برسد. در اینجا به بررسی مبانی، اصول و اهداف و زیرشاخه‌های هر کدام از آنها می‌پردازیم.

الف- مبانی

طرح کلی مبانی نظام اخلاقی بر اساس آیات مربوط به اخلاق بندگی بررسی و بسط داده می‌شود. بعد از تبیین مبانی آن، تقویت عنوان رکن تأثیرگذار در این مبانی، خواهد آمد. لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی ذیل، از مقاله «تحلیلی بر ساختار نظام اخلاقی در ادیان» اخذ شده است (حسینی، ۱۳۹۴ش، ص ۱۱۶ تا ۱۱۸).

الف-۱ معرفت‌شناسی

مانی معرفت‌شناسی مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌هایی است که توصیفی از امکان شناخت، حدود، خصوصیات، منابع و ابزارهای معرفتی تأثیرگذار در اخلاق بندگی ارائه می‌کند (صالحی، ۱۳۹۸ش، ص ۱۴).

تذکر نشانه‌ها برای اهل تقویت، جهت تأمل در طبیعت و خلق‌الهی، تأیید و تأکید بر امکان وقوع شناخت یقینی است: «إِنَّ فِي الْخَلْقِ لِتَعْبُدُ اللَّهَ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ» (یونس: ۶) متین به عاقبت‌اندیشی و تدبیر دعوت شده‌اند (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۲۹). قومی که به تقویت متصف می‌شوند می‌توانند در آیات، نشانه‌های محکمی بیابند و ساختار معرفتی خود را استحکام بخشنند.

لب به عنوان بیان عمیقی از خردورزی خالص (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۷۳۳)، از جمله ابزار معرفت‌شناسی است. در آیه «فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولَئِكَ الْأَلَبَابُ الَّذِينَ آمُلُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا» (طلاق: ۱۰) به صاحبان لب و عقل خالص دستور تقواورزی داده می‌شود. منظمه سه گانه تقویت، خردورزی و ایمان، به شکل شبکه‌ای خود، ترسیم نظامی از بندگی است. (زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۵۶۰).

انسان برای طی مسیر بندگی نیازمند هدایت می‌باشد و قرآن کریم به وصف «تبیاناً لِكُلّ

شیء» (نحل: ۸۹) توصیف شده است. قرآن کریم جز هدایت عموم مردم شائی ندارد (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۲، ص ۴۶۹ / طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۴، ص ۱۰۸ / قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۰، ص ۱۶۴). خداوند وظیفه ابلاغ و تبیین وحی خویش را بر عهده رسولان خود نهاد (نحل: ۴۴ و ۶۴)، و این مسیر با اطاعت از خدا و رسول(ص) (نساء: ۵۹) و ولایت بالفصل ائمه معصومین(ع) ادامه می‌یابد (مائده: ۵۵).

الف-۱-۱- تقوا و معرفت‌شناسی

تقوا، سبب ایجاد «فرقان» یعنی قدرت تشخیص می‌شود، از این رو مهم‌ترین شرط معرفت در قرآن، تقوا است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا» (أنفال: ۲۹). فرقان در اینجا به معنای علم صحیح و حکم حق است؛ علم وسیله خروج از کفر، ظلمت، باطل و غیره است (رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۹، ص ۶۴۷ و ۶۴۸). این فرقان و رهایی از گمراهی، اثر تقوا است، زیرا برای دستیابی به فرقان و شناخت درست باید بتوان از ابزار شناخت بهره صحیح برد.

اطلاق آیه دال بر تأثیر تقوا در فهم و شهود قلب است به‌طوری‌که ادراک صحیح مفاهیم ذهنی و دیدن حقایق عینی در پرتو تقوا محقق می‌شود و «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا» (طلاق: ۲) نیز آن را تأیید می‌کند (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۹۲ / جوادی آملی، ۱۳۹۳ش، ص ۲۶۷ و ۲۶۸). از آثار تقوا رهایی و نجات از تمامی غم و اندوه دنیا و آخرت است (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۵۵۵)؛ این رهایی از دام‌های دنیوی و اخروی باعث می‌شود انسان به زی بندگی الهی درآید. از این‌رو، رسولان الهی به عنوان رابط بین خدا و بندگان، مسئولیت ابلاغ وحی و غفلت‌زدایی از عقول و فطرت را دارند. همچنین آیه «فَاقْتُلُوا اللَّهَ وَ أَطْبِعُونِ» (شعراء: ۱۰۸) تکرار اطاعت و تقوا جهت تأکید و اقرار گرفتن از مخاطبان آیه است (همان، ج ۳، ص ۳۲۴).

الف-۲- خداشناسی

در ساختار نظام اخلاق بندگی، تحقق ایمان، بر شناخت متوقف است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۳ش، ص ۵۳)، از این‌رو دعوت انبیای الهی بر توحید استوار بوده است: «فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ» (مؤمنون: ۳۲).

شناخت خدا به شیوه حصولی (با واسطه) و حضوری (بی واسطه) امکان‌پذیر است. شناخت و معارفی که به وسیله مفاهیم ذهنی و از طریق مدلول لفظی آیات قرآن برای انسان حاصل می‌شود، حصولی است؛ زیرا به واسطه مفاهیم یا عبارات به دست آمده‌اند (همان، ص ۷۳ تا ۷۸)، مانند آیاتی که صفات ذاتی و فعلی خداوند را بیان می‌کنند. هر واسطه و تبیینی، شناخت حصولی را در پی دارد؛ تبیین و معرفت به نصرت الهی به واسطه یک واقعه تاریخی در آیه «وَلَئِنْ نَصَرْ كُمُ اللَّهُ يَبْدِرُ وَإِنْتُمْ أَذْلَهُ فَأَتَقْوَا اللَّهَ» (آل عمران: ۱۲۳) زمینه‌ساز دستور به تقوا شده است؛ در فضایی که در بدر برای شان فراهم آمد، باید اندیشه کنند تا این فضا رهاردنی داشته باشد که شناخت و باور توحیدی آنها را تقویت نماید.

تفسران فرقین با استدلال در آیات «يا صاحبِي السجنِ أَرْبَابُ مُنَقَّرْ قُونَ خَيْرٌ أَمَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَّرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...» (یوسف: ۴۰ و ۳۹) شناختی حصولی دال بر نفی الوهیت آله و اثبات توحید در عبودیت ارائه کرده‌اند (بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۶۴ / رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۳۰۷ تا ۳۱۰) هرچند اشکالاتی بر نحوه برخی استدلالات وارد است (طباطبائی، ج ۱۱، ص ۲۴۲ تا ۲۴۵)، اما کلیت مطلب صحیح، و نتیجه آن مقبول است.

در خداشناسی حضوری، معرفت الهی بدون هیچ واسطه‌ای برای انسان حاصل می‌شود (اعراف: ۱۷۲ و ۱۷۳). انسان با فهمیدن نیازمندی مطلقش به خداوند، حقیقت ربویت را دریافته و به همین دلیل، در این آیات، توحید در خالقیت، ربویت و الوهیت امری فطری است. (صبح بزدی، ۱۳۹۳ش، ص ۵۶). برخی از مفسران، این آیات را دال بر شهود حضوری بر مبنای دریافت عینی و قلبی در عالمی غیر از دنیا تلقی کرده‌اند:

یک. در عالم ذر، خداوند هنگام آفرینش آدم(ع) تمام اولاد او را به صورت موجودات ریزی درآورد که بعد از اخذ میثاق به صلب آدم(ع) بازگشتند (ابن‌ابی‌حاتم، ۱۴۱۹ق، ج ۵ / ۶۱۳ / طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۹، ص ۷۶ / سید قطب، ۱۴۲۵ق، ج ۳، ص ۴۱۶ تا ۴۱۹).

دو. در عالم ملکوت که موطنی قبل از موطن ظاهری محسوس است، بر ربویت خدا و عبودیت انسان، میثاق بسته شد (طباطبائی، ۱۳۷۴ش، ج ۸، ص ۴۱۶ تا ۴۱۹). سه. در عالم عقل و وحی که مقدم بر تکلیف است، اخذ میثاق واقع شد (جوادی‌آملی، ۱۳۹۳ش، ج ۲۴، ص ۱۳۰ و ۱۳۱)

برخی نیز این شناخت را شهود حضوری مبتنی بر عقل و فطرت، بر اساس نشانه‌های ربویت خدا در حیات دنیایی و آیه مذکور را از باب تمثیل دانسته‌اند (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۱۷۶ / رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۹، ص ۳۸۷).

الف-۱-۲- خداشناسی و تقوا

در شناخت حضولی و حضوری، خداشناسی مقدمه خداپرستی و خداپرستی مقدمه تقوا است؛ زیرا شناخت عظمت الهی و اوصاف جلال و جمال باری تعالی در انسان احساس محبت و خضوع در برابر خداوند ایجاد می‌کند (فاطر: ۲۸) و خوف از نافرمانی از خدای صاحب جلال منجر به پرستش خداوند می‌شود. در آیه «وَاقْتُوا الَّذِي خَلَقْنَاكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأُولَئِينَ» (شعراء: ۱۸۴) افراد بر اساس فطرت الهی خود می‌توانند به شناخت حضوری خالق هستی دست یابند. همچنین امر به تقوا در برابر خدایی است که انسان‌ها را با فطرتی آفریده است که فساد را تقيیح می‌کند و به توحید در عبادت دعوت می‌نماید (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۵، ص ۴۴۱ و ۴۴۲).

نتیجه این تقوا، پرستش خداوند است؛ عبودیتی که ارتقاء بخش تقوا است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقْنَاكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ» (بقره: ۲۱). این عبودیت برای مؤمنان، ازیاد و اقبال به آن و ثبات قدم در آن است... از دیاد در عبودیت هم همان عبودیت است (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۹۰). بنابراین، تقوا ابزار شناخت را کارآمد می‌کند تا مقدمات شناخت حضولی خداوند فراهم گردد و باعث صفاتی باطن و خلوص در عبادت شود و شناخت حضوری را محققی کند.

الف-۳ انسان‌شناسی

رابطه انسان با خدا در قرآن رابطه عبد و معبد است. براین اساس، مهم‌ترین مبانی انسان‌شناختی در آموزه‌های قرآن عبارتند از مرکب بودن انسان از جسم و روح، کرامت (ذاتی و اکتسابی)، اختیار و فطرت (رهنمایی، ۱۳۹۰ش، ص ۲۳۱).

مرکب بودن انسان از جسم و روح؛ ترکیب انسان از جسم و روح در برخی آیات مطرح شده است: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ*فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» (حجر: ۲۸ و ۲۹) همچنین آیه «ثُمَّ أَنْشَأْتُهُ خَلْقًا

آخر» (مؤمنون:۱۴) به این نکته اشاره می کند که با نفحه الهی، انسان به مرتبه ای متمایز از سایر موجودات رسیده است (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۸، ص ۸ / زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۱۸۷ / سیدقطب، ۱۴۲۵ق، ج ۴، ص ۲۴۵۹)؛ پس تقوا باعث ارتقاء روح و کمال بندگی انسان می شود.

کرامت؛ کرامت به معنای پیراستگی از پستی است (مصطفوی، ۱۳۶۸ش، ج ۱۰، ص ۴۶). بر اساس آیات، کرامت الهی مختص انسان، با دو ماهیت متفاوت تحقق می یابد: نخست؛ تکریم ذاتی و عمومی انسان ها که بنابر آیه ۷۰ سوره اسراء، مراد از آن، عقل است که با آن حق از باطل شناخته می شود (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۳، ص ۱۵۶). البته برخی مفسران با عمومیت بیشتری از این کرامت یاد می کنند (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۶۸۰ / بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۳ ص ۲۶۲ / قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۰ ص ۲۹۴ / شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۲۹۰).

دوم؛ کرامت خاص و اکتسابی انسان که بنابر آیه «إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْاَكُمْ» (حجرات: ۱۳) تقوا است؛ مزیتی حقيقی که آدمی را به تکامل نفس و سعادت که زندگی طبیه در جوار رحمت پروردگار است، می رساند؛ از این رو، گرامی ترین مردم نزد خدا با تقوی ترین ایشان هستند (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۸، ص ۴۹۰ / بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۵، ص ۱۳۷). در این آیه بهوضوح بیان می شود انسان هایی که در اوچ کرامت قرار می گیرند با تقواترین هستند (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج ۷، ص ۳۷۵).

از عالی ترین جلوه های کرامت اکتسابی، رسیدن به «مقام خلیفة الله» است (بقره: ۳۰). این مقام کامل نمی شود مگر اینکه خلیفه، نمایشگر و آینه مستخلف عنہ باشد (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۱۷۸).

اختیار؛ آیات بسیاری بر مختار بودن انسان اشاره می کنند، مانند آیات دال بر ارسال رسول و انزال کتب الهی (بقره: ۲۱۲)، وعد و وعید (انسان: ۳ تا ۵)، اعطای ابزار شناخت به انسان جهت تصمیم گیری (انسان: ۲) و عهد و میثاق خدا با انسان ها (یس: ۶۰ و ۶۱) که همه این آیات، حاکی از اختیار انسان هستند. همچنین آیه: «قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلْيَكُفُّرْ» (كهف: ۲۹) به طور صریح بر اختیار انسان دلالت دارد؛ در این آیه، انتخاب ایمان یا

کفر در گرو اراده فرد معرفی می‌گردد اما بیان می‌شود که سرشناسه حق همچنان در دست خالق انسان‌هاست؛ یعنی اختیار انسان در پذیرفتن یا انکار حق، تأثیری بر خود حق ندارد.

فطرت؛ یکی از ویژگی‌های انسان فطرت الهی اوست (روم: ۳۰). کمال طلبی مطلق در مسیر عبودیت انسان، مقدمه خداشناسی فطری است که منجر به خداجویی فطری و درنتیجه خداپرستی فطری خواهد شد. انسان چنان آفریده شده است که در اعماق قلبش رابطه وجودی خود با خدا را درمی‌یابد (خداشناسی فطری) بنابر همین گرایش و انجذاب قلبی به خدا، در جستجوی او برمی‌آید (خداجویی فطری) درنتیجه، انسان می‌خواهد در مقابل خدای متعال خضوع و کرنش کند، خواسته‌ای که جز با پرستش خدا ارضاء نمی‌شود (مصطفایزادی، ۱۳۹۳ ش، ص ۳۶ تا ۳۸).

الف-۳-۱- انسان‌شناسی و تقوا

تقوا (کرامت اکتسابی) از کرامت ذاتی و استعدادهای فطری ویژه انسان نشئت می‌گیرد و در پرتو تربیت صحیح به فعلیت می‌رسد. تحقق بندگی و رسیدن به مقام خلیفه‌الله‌ی از مراحل کمال روح و منوط به تقوایپشگی است. آیات مربوط به اختیار، در راستای ایجاد یا ارتقاء تقوا است. انسان با وجود گرایشات مختلف، با تقوایپشگی در ابتلائات الهی پیروز می‌شود، به عهد الهی وفا می‌کند و به سعادت نهایی نائل می‌شود. از این‌رو خداوند بر اساس حکمت خود، راه‌های هدایت را تبیین و با ارسال رسول اتمام حجت می‌نماید: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لَتَلَّا يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» (نساء: ۱۶۵). انسان‌ها در مواجهه با رسول و هدایت الهی مختارند (کهف: ۲۹) اما بنابر انتخابی که دارند، نجات یافته و یا هلاک می‌شوند: «لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يَنْتَهٰ وَ يَحْبِي مَنْ حَيَ عَنْ يَنْتَهٰ» (انفال: ۴۲) پس اختیار انسان در رابطه‌ای طولی با اختیار خداوند قرار دارد و به مثابه حلقه‌ای است که دونوع کرامت ذاتی (عقل) و اکتسابی (تقوا) را بهم پیوند می‌دهد.

الف-۴- هستی‌شناسی

مهم‌ترین مبانی هستی‌شناختی در اخلاق بندگی عبارتند از مادی و فرامادی بودن، مخلوق بودن، نظاممند بودن و حاکمیت سنت‌های الهی بر هستی (رهنمایی، ۱۳۹۰ ش، ص ۲۲۴).

مادی و فرامادی بودن هستی بدین معنی است که در برابر عالم قابل مشاهده، عوالمی وجود دارند که با ابزار مادی در ک نمی شوند؛ بنابراین جهان هستی مجموعه‌ای از غیب و شهادت است (حشر: ۲۲).

همچنین، حاکمیت سنت‌های الهی بر هستی یعنی تمام جهان هستی هدفمندانه به‌سوی خداوند در حرکت است (بقره: ۱۵۶) و نه تنها پروردگار جهانیان، یگانه مبدأ و مقصد جهان هستی و تمام موجودات است، بلکه مقوم آنها نیز هست (اعلی: ۱ تا ۳). «سنت» به معنای طریقۀ معمول و رایج است که به طبع خود غالباً یا دائماً جاری باشد (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۶، ص ۵۱۱). راه و روش حکمت خدای تعالی همان سنت الهی است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۲۵۱)؛ بنابراین، در عالم، قوانینی ثابت (فاطر: ۴۳) و همچنین به اذن و اراده الهی در راستای تدبیر و ربویت خداوند، قوانینی وابسته به عمل انسان، جریان دارد (رعد: ۱۱)؛ مجموعه این قوانین و سنت‌ها، برای رسیدن انسان به مقام بندگی است مانند سنت‌های هدایت فطري (شمس: ۷و۸).

الف-۱-۴- هستی‌شناسی و تقوا

بر اساس آیات قرآن کریم، تدبیر در خلقت، انسان را به شناختی می‌رساند که لازمه آن تقوا است. در آیه «أَقْلُ مَنْ يَرِي زُقْلُمِ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْنٌ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيَّ وَ مَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيُقْلُوْنَ اللَّهُ فَقْلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ» (یونس: ۳۱) با بیان تدابیر الهی در خلقت هستی، به توحید بر ربویت خدا احتجاج شده است؛ از منظر الهی، زنده بودن انسان عبارت است از اینکه در مجرای هدایت فطرت، دارای عقلی سليم و نفسی مهذب باشد، از این‌رو قرآن، اسلام را به دلیل مطابقت با فطرت، حیات بشرخواننده است. بنابراین لازمه توحید ربوی، تقوای الهی است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۰، ص ۷۳ تا ۷۵ / طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۱، ص ۸۰ / شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۵۰۴ / رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۳۵۶ تا ۳۵۸ / سید قطب، ۱۴۲۵ق، ج ۳، ص ۱۷۸۱ و ۱۷۸۲).

در آیه «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ» (انعام: ۱۰۲) توحید در عبادت، رابطه مستقیم با توحید در ربویت و توحید در الوهیت و توحید در خالقیت دارد، زیرا عبارت «فَاعْبُدُوهُ» متفرع بر ماقبل است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۷، ص ۴۰۳). خداوند،

مالک مطلق و با تمامی این صفات در خور عبادت است (زمخشري، ج ۲، ص ۵۴ / يضاوی، ج ۱۴۱۸، ص ۱۷۶ / طبری، ج ۱۴۱۲، ص ۱۹۹ / رشیدرضا، ج ۷، ص ۶۵۱ / شوکاني، ج ۱۴۱۴، ص ۱۶۹ / سيدقطب، ج ۱۴۲۵، ص ۲، ص ۱۱۶)؛ بنابراین، توحید عملی یا توحید در عبادت، نتیجه توحید نظری و زمینه‌ساز حصول تقوا است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره: ۲۱).

بنابر آياتی همچون آیه ۳۱ سوره یونس، هستی‌شناسی باعث در ک مالکیت و تدبیر الهی می‌شود که مقدمه تقوا است، تقوانیز لازمه توحید نظری و نتیجه توحید عملی است. این مالکیت فraigir است که با روزی‌رسانی از زمین و آسمان بر بندگان، مسجل و قطعی می‌شود؛ پس این بندگان باید در مسیری گام بردارند که با فطرت شگفت‌انگیز خود به این توحید باور پیدا کنند؛ اوست که عالم را تدبیر می‌کند. پیام آخر آیه این است که باید تقوا پیشه کنید و خود را از عقاب و ضلالت حفظ نمایید (زمخشري، ج ۱۴۰۷، ص ۳۴۵).

عالی آخرت از مصاديق غیب است؛ در آیه «وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» (بقره: ۴) یقین به عالم غیب از صفات بارز متقین بیان شده است. لازمه یقین، فراموش نکردن است؛ اگر مؤمن روز حساب را همواره در خاطر داشته باشد، ممکن نیست مرتكب گناه شود. پس نتیجه یقین به آخرت، تقوی است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۷۴).

برخی از مفسران، متقین هدایت یافته در آیات دوم تا پنجم سوره بقره را تقسیم‌بندی می‌کنند؛ طبقه اول را افراد مهتدی، و طبقه بعدی را مؤمنان «بما أَنْزَلَ اللَّهُ»، به عنوان گروه برتر به علت اوصاف بیشتر قرار می‌دهند (رشیدرضا، ج ۱۴۱۴، ص ۱۲۴ تا ۱۲۷). اما در نگاهی دقیق‌تر باید گفت این تعابیر بیانگر دو طبقه متفاوت نیستند و آیات بعدی هرچند با صفات بیشتری همراه است اما به طور دقیق و رسا به دنبال آیه قبلی و در مقام بیان یک طبقه است، بدون تفاوت. درجه‌بندی تقوایشگان امری بدیهی است اما در این آیات صرفًا متقین و اوصافشان معرفی شده‌اند.

قرآن کریم می‌فرماید عاقبت نیک از آن متقین است (اعراف: ۱۲۸) و هر معصیتی در فساد زندگی اثر دارد (روم: ۴۱)، بنابراین عمومیت در آیه «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (قصص: ۸۳) دلالت بر بهشتی شدن کسانی دارد که در زمین، مرتكب مصاديق فساد و گناه نشوند و از کبائر اجتناب و توبه کنند.

(نساء:۳۱). همچنین می فرماید: «...هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» (مدثر:۵۶) یعنی او اهلیت آن را دارد که از او پروا شود و پروا کنند گان خود را بیامرزد (بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۵، ص ۲۶۴ / طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۹، ص ۱۸۰ / شوکانی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۴۰۱)، چون او ولایت مطلق بر هر چیز دارد، اهل تقوی و مغفرت بودن خدای تعالی وقتی صحیح است که دارای اراده‌ای نافذ در اراده‌ها و اعمال خلق باشد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۲۰، ص ۱۵۹).

همچنین آیه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَتَعْلَمَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ...» (اعراف:۹۶) ییان می کند که جریان نعمت‌ها و برکات، مانند گرما و سرمای به موقع و مناسب، نزول باران و غیره، مشروط به ایمان و تقوی مردم است (همان، ج ۸، ص ۲۵۴)، و نیز بنابر آیه «...وَ لَدَارُ الْآمِحَّةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْاً أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (یوسف:۱۰۹) هماهنگ با نظام تکوین، در نظام تشریع نیز انسیای الهی، مردم را به صلاحشان یعنی تقوی پیشگی دعوت می کردند تا به سعادت دائمی در آخرت نائل آیند (همان، ج ۱۱، ص ۳۷۹). این دعوت طبق صریح آیات با بصیرت صورت می گیرد تا متین را به سعادت واقعی برساند (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۰۸ و ۵۰۹).

تفوا با هدفمندی هستی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد؛ بر اساس آیات، جهان هستی با حرکتی هماهنگ و تدریجی به سوی خداست. «صِرِاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» (شوری:۵۳) برای تحقق این صیرورت، به تمام موجودات هستی، خلقت و هدایت لازم اعطای و مسیر مشخص شده است: «الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَ الَّذِي قَدَرَ فَهَدَى» (اعلی: ۲ و ۳) و «وَنَفَسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَآلَّهُتَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» (شمس: ۷ و ۸). یکی از این هدایت‌ها اعطای تقوی فطری به انسان‌هاست (بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۵، ص ۳۱۵ / طبری، ۱۴۱۲، ج ۳۰، ص ۱۳۴ / قرطبی، ۱۳۶۴، ش ۷۵ / شوکانی، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۵۴۷). قدم گذاشتن انسان در مسیری مطابق فطرت الهی اش، او را به عاقبتی نیک می رساند، او با پاسخ مثبت به رسول الهی، دل زنده و به خیر ارشاد می شود (طباطبایی، ۱۳۷۴، ش ۸، ص ۲۸۷ و ۲۸۸ / سیدقطب، ۱۴۲۵، ج ۶، ص ۳۹۱۷ تا ۳۹۱۹).

بنابراین باید گفت که از منظر خدای متعال، تقوا با هدایت ارتباط مستقیم دارد چراکه قرآن می فرماید: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» (محمد:۱۷). سنت اجتماعی هدایت در این آیه با تقوا عجین گردیده، و با دمیده شدن روح تقوا در آنان، بر هدایتشان افزوده شده است.

الف-۵- ارزش‌شناسی

در فلسفه اخلاق، ارزش مطلوبیتی انسانی است که از انجام افعال اختیاری، با راهنمایی عقل و بر اساس انگیزه صحیح در راستای خواسته‌های متعالی انسان حاصل می‌شود (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴ش، ص ۴۲ و ۵۲).

الف-۱-۵- ارزش‌شناسی و تقوا

خداآوند کمال مطلق است: «**هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**» (حشر: ۲۲) و انسان محصور در نقایص می‌باشد: «**وَحُكْمُ الْإِنْسَانٍ ضَعِيفٌ**» (نساء: ۲۸) که برای رهایی از نقص و رسیدن به کمال، ناگزیر است به خدای متعال نزدیک شود، چراکه می‌فرماید: «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّمُّ الْفُرَارَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ بِالْحَمْدِ**» (فاطر: ۱۵). بنابراین، در اخلاق بندگی قرآن، قرب اختیاری به خداوند، ذاتاً ارزش دارد و ارزش رفوارهای اختیاری، متناسب با میزان تأثیر آنها در قرب به خدادست (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴ش، ص ۱۶۱).

قرآن کریم با آیه «**وَمِنَ الْأَعْمَارِ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنِيبُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**» (توبه: ۹۹) به ارزش ذاتی قرب اشاره می‌کند زیرا به مؤمنینی که اتفاق و دعای خیر رسول الله(ص) را به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به قرب الهی اتخاذ می‌کردند، وعده دخول در رحمت الهی را داده است. نکته قابل توجه اینکه آیه مورد بحث، وارد شدن این افراد در رحمت الهی را مستقیماً به خداوند متعال نسبت می‌دهد. و قرب نیز نصیب متین می‌شود: «**إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ * فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيلٍ مُّقْتَدِرٍ**» (قمر: ۵۴ و ۵۵). متین صدقی خالص و قریبی بدون بعد دارند (قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۷، ص ۱۵۰ / سیدقطب، ۱۴۲۵ق، ج ۶، ص ۳۴۴۲)، و مراد از «صدق»، راستی عمل و ایمان متین است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۹، ص ۱۴۶). همچنین، با توجه به حسن فعلی و فاعلی، خداوند فقط عمل متین را می‌پذیرد: «**إِنَّمَا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**» (مائده: ۲۷)؛ بنابراین، پذیرش عمل متین، مقدمه حصول قرب الهی است.

ب- اصول نظام اخلاق بندگی

اصول در سه شاخه بینشی، گرایشی و رفتاری دسته‌بندی می‌شوند (مصطفی و محدر، ۱۳۹۸ش، ص ۹۲ تا ۹۵).

ب-۱-اصول بینشی

بینش ساحتی از نفس انسان است که به کشف حقایق می‌پردازد و پایه‌های باور فرد را تقویت می‌کند و او را در مدار عمل می‌اندازد (صبح‌یزدی، ۱۳۹۸ش، ص ۹۲). بر اساس اصول بینشی، فضایل حاصل می‌شود. شامل تمامی فضایل برآمده از باورهای بر حق فرد است. از آنجاکه مبدأ همهٔ کمالات، خداوند یگانه است، ایمان و باور به توحید، مهم‌ترین فضیلت بینشی موثر در تمامی فضایل اخلاقی است. حقیقت ایمان نیز همان عقد قلب و پذیرش و تسلیم باطنی است که نتیجهٔ آن اقرار زبانی و التزام عملی به لوازم این پذیرش است (بحرانی، ۱۴۰۶ق، ص ۱۷۰).

در آیه «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُلُّهُ وَرُسُلِهِ لَا فَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُرْبَانَ رَبَّنَا وَإِلَيْهِ الْمُصَرِّ» (بقره: ۲۸۵) ایمان با بیان متعلقاتش و عبارت «سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا»، دال بر دریافت وحی و عمل به آن، ترسیم شده است. به نظر می‌رسد این عبارت بیان دیگری از همان بینش و ایمان باشد. بنده پروردگار با «سمعنا» خود را در معرض دریافت پیام وحی قرار می‌دهد و با «اطعنا» به آن فرامین جامه عمل می‌پوشاند. بنابراین، ایمان اساس تمام فضایل بینشی است و شرط فضیلت بودن فضایل بینشی این است که مصدقی از ایمان به خدا باشند.

ب-۱-۱-اصول بینشی و تقوا

پیرامون رابطهٔ ایمان و تقوا باید گفت که طبق برخی آیات از جمله: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» * فَالْهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» (شمس: ۷۰)، انسان نوعی تقوای فطری دارد که راه را برای حصول ایمان هموار می‌کند. تقوا یکی از اوصاف ویژهٔ طبقه معینی از مؤمنین نیست بلکه در تمام مراتب ایمان واقعی حضور دارد (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱ ص ۶۹). همچنین «اَتَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (مائده: ۵۷ و ۱۱۲) بیانگر آن است که ایمان و تقوا اموری تشکیکی، یعنی اموری دارای مراتب مختلف وجودی، هستند که مستلزم یکدیگرند پس رشد یکی از آنها، ارتقاء دیگری را در پی دارد. پس باید نتیجه گرفت که رشد ایمان منشأ ارتقاء تمام فضایل بینشی است.

ب-۲-اصول گراشی

اصول گراشی اصولی هستند که متناسب با نفس انسان، زمینه‌های سازگاری او را با

دیگر اجزا فراهم می‌کنند (مصباح و محدر، ۱۳۹۸ش، ص ۴۲ تا ۴۴). در مسیر بندگی ضروری است این گرایش‌ها با مبانی معرفتی منضم شوند تا به نقطهٔ نهایی کمال برسند.

ب-۱-۲- اصول گرایشی و تقوا

مهم‌ترین اصل گرایشی که منشأ تحقق بسیاری از اصول اخلاق بندگی می‌شود، تقوا و رزی است. در مبانی بیان شد که تقوا لازمهٔ توحید نظری است. تقوا، گرایشی قلبی است که انسان با آن، خطری را که به‌سبب رفتارهای اختیاری اش متوجه سعادت ابدی اوست، از خود دور می‌کند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۳ش، ج ۱، ص ۷۱). منشأ این احساس خطر می‌تواند حب‌اللهی باشد، با این توضیح که مؤمن و محب خدا می‌ترسد با کاری خلاف رضایت او، مورد بی‌مهری قرار گیرد؛ این مسئله، گرایش به تقوا را ایجاد می‌کند. از طرفی انسان به چیزی محبت می‌ورزد که سازگار با نیازهایش باشد پس با شناخت خدا و توحید نظری، عالی‌ترین نوع محبت واقعی را می‌یابد؛ این محبت مراتبی دارد و هر کس به اندازهٔ معرفت و شناختش از آن بهره می‌برد (همان، ص ۳۱۵ و ۳۱۶)؛ پس گرایش محبت متناسب با بیشن ایمانی است: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الْلَّهِ وَ الَّذِينَ آتَئُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ...» (بقره: ۱۶۵)؛ این محبت، تمایل دارد در برابر محبوب، خصوص و کرنش کند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۳ش، ص ۳۷). این مسئله نقش سازنده‌ای در کمالات اخلاقی دارد که مهم‌ترین آنها تقوا است، زیرا ضمن پرورش ملکات و حالات پسندیده در نفس، حالات و گرایشات رذیله را رفع می‌کند.

ب-۳- اصول رفتاری

بر اساس بیشن، گرایشاتی در نفس پدید می‌آیند که منشأ بروز رفتار می‌شوند؛ بنابراین کنش یا رفتار ساحتی از نفس است که بیشن و گرایش انسان در آن بروز می‌کند. انسان‌ها متناسب با بیشن‌ها و گرایشاتشان در عمل به بندگی خدا یا غیرخدا روی می‌آورند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۳ش، ص ۱۵۷ و ۱۵۸)؛ بنابراین، اصول رفتاری یعنی باید و نباید‌هایی که تحقق آنها روی آوردن عملی به بندگی خدادست. حقیقت بندگی خدا یعنی نشان دادن مملوکیت خویش نسبت به پروردگار، این امر با استکبار و شرک نمی‌سازد (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۲۴). پس بنده در نظام بندگی با تسليم مطلق در مقابل خدا و اطاعت عملی از او، باید حیاتش مطابق با اصول رفتاری و بندگی اش خالص برای خالق باشد.

ب-۳-۱- اصول رفتاری و تقوا

انسان برای تحقق بندگی خدا باید این واقعیت را دریابد و با زبان و عمل اثبات کند، یعنی ایمان بیاورد که فقیر الی الله است (فاطر:۱۵) و جز او مالک و مدبری ندارد و با تمام وجود هرگونه استقلال را از خود نفی کند. این در واقع همان مسیری است که با تقوا ایجاد می‌شود. با شناخت خدا، محبت به خدا و درنتیجه کرنش در برابر او ایجاد می‌شود که حاصلش خوف از عدم رضایت خداست و در رفتار به صورت بندگی خدا بروز می‌کند: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (حمد:۵). چنین انسانی دائمًا مراقب است که از اراده الهی تخلف نکند. زیرا عالی ترین مرتبه نفی استقلال این است که آدمی غیر از اراده خدا اراده‌ای نیابد (مصطفای‌بیزدی، ۱۳۸۳ش، ص ۱۸۴ و ۱۸۵)؛ از این‌رو، غیر از اوامر الهی نمی‌خواهد و با تقوا اورزی از انبیاء الهی اطاعت و تعیت می‌کند (شعراء:۱۲۶)؛ حتی اگر مرتکب عملی بر خلاف اراده الهی شد، باز هم با تکیه بر همان اراده الهی توبه می‌کند: «وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبَيَّنُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمَيلُوا مَيِّلَةً عَظِيمًا» (نساء:۲۷). بنده با تقوا اورزی در مسیر بندگی قدم بر می‌دارد (شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۱ ص ۵۲۱ / رسیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۵، ص ۳۳ و ۳۴ / سیدقطب، ۱۴۲۵ق، ج ۲، ص ۶۳۱ / زمخشri، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۵۰۱).

بنابر آنچه بیان شد، اصول رفتاری، اعمالی هستند که مصاديق رفتار بندگی در محضر خدا به شمار می‌روند و درنتیجه ایمان و تقوا محقق می‌شوند. در اصول رفتاری، طاعت مصدق بارز و عام برای بندگی محسوب می‌شود.

تبیینی که بر اساس بررسی آیات در اصول نظام اخلاق بندگی ارائه شد، نزدیک به طرح اخلاقی علامه طباطبائی است. در روش تربیت اخلاقی قرآن، صفات و تفکر انسان‌ها طوری تربیت می‌شود که محل و موضوعی برای رذائل اخلاقی باقی نمی‌ماند؛ به عبارت دیگر، رذائل اخلاقی از طریق رفع از بین می‌رود نه دفع؛ زیرا دل‌ها آن‌چنان با آگاهی‌ها و معارف الهی پر می‌شوند که دیگر جایی برای رذائل باقی نمی‌ماند. در آیات قرآن، خداوند مالک مطلق هستی معرفی شده است، از این‌رو همه محتاج به خدایند و هیچ کس استقلالی از خود ندارد، بنابراین نه تنها غیر خدا را اراده نمی‌کنند بلکه نمی‌توانند در برابر غیر او خضوع کنند (بقره: ۱۱۶ و طه: ۱۱۱)، از غیر او لذت و بهجهت بگیرند، به غیر او توکل و اعتماد نمایند (آل عمران: ۲۶)، تنها او را می‌پرسند (انعام: ۱۰۲)؛ بنابراین، آیات مشتمل بر معارف خاص

الهی نتایج خاص حقیقی دارد؛ توحید ناب است که عبودیت محض را نتیجه می‌دهد چون بر محبت عبودی استوار است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱، ص ۵۳۹ تا ۵۴۲).

ج- اهداف

غایت در اخلاق یعنی آنچه که برای آن حرکت انجام می‌شود و تابع ارادهٔ فاعل اخلاقی است (مطهری، ۱۳۸۸ش، ج ۸، ص ۱۰۵ و ۱۰۶). هدف اصلی انسان قرب به خداست و حقیقت قرب، یافتن شهودی تعلق و ارتباط وجودی خود با خداست (مصطفایی‌زندی، ۱۳۸۳ش، ص ۸۵). در مسیر بندگی، اهداف به تناسب دوری و نزدیکی به هدف غایی (قرب الهی)، به اهداف مقدماتی، میانی و نهایی تقسیم می‌شوند. از این‌رو، اهداف عرضی و طولی متعددی را می‌توان به عنوان اهداف میانی برای تربیت اخلاقی ترسیم کرد؛ این اهداف در مجموع باید به یک مقصد نهایی (غایت) متنه شوند (مصطفایی‌زندی، ۱۳۹۸ش، ص ۱۱۰).

توضیح اینکه اهداف عرضی می‌توانند کنار هم قرار بگیرند و از نوعی استقلال برخوردارند، زیرا ناظر به شئون مختلف انسانند؛ مانند تفکر و تعبد. اما اهداف طولی نمی‌توانند کنار هم و مستقل از یکدیگر باشند زیرا یک هدف در طول سایر اهداف قرار می‌گیرد و همواره با همه آنها همراه است، مثلاً قرب با تقوا و تفکر رابطهٔ طولی دارد، و یا مثلاً دو هدف تفکر و تقوا در راستای نیل به قرب مورد توجه هستند، پس قرب، هدف غایی و تفکر و تقوا اهداف واسطی و میانی هستند (باقری، ۱۳۸۹ش، ص ۷۴ و ۷۵).

به عبارت دیگر، در نظام اخلاق بندگی، هر اصل، نتیجه‌ای دارد که این نتیجه شاید خودش یک اصل محسوب شود اما هدفی مقدماتی برای هدف بالاتر قرار می‌گیرد؛ این روند ادامه می‌یابد تا جایی که هدف غایی محقق شود؛ به عنوان مثال در آیات ۵۶ ذاریات، ۲۱ بقره و ۵۴ و ۵۵ قمر، به ترتیب، عبادت، هدف مقدماتی، تقوا، هدف میانی و قرب الهی، هدف غایی محسوب می‌گردد. بهمین دلیل، «مَقْعِدٌ صِدْقٌ» مکانتی معرفتی، و مورد رضایت و خشنودی می‌شود (زمخشی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۹۰ و ج ۴، ص ۴۴۲).

آیه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاریات: ۵۶) بیان می‌کند که غرض از خلقت انسان، عبادت (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۷، ص ۸ / بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۵، ص ۱۵۱ / قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۷، ص ۵۵ / شوکانی، ۱۴۱۴ق، ج ۵، ص ۱۱۰ / سیدقطب، ۱۴۲۵ق، ج ۶

ص ۳۳۸۷) و توابع آن رحمت، مغفرت و امثال آنهاست. اگر برای عبادت غرضی از قبیل معرفت در کار باشد، معرفی که از راه عبادت و خلوص در آن حاصل می‌شود، در حقیقت غرض اقصی و بالاتر است و عبادت غرض متوسط است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۸، ص ۵۸۰)؛ پس عبادت مقدمه‌ای برای هدف بالاتر است.

در آیه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْرَبُكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ» (بقره: ۲۱) هدف از عبادت، تقوا معرفی شده است. همچنین در دو آیه «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ»* فی مَقْدِدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيلٍ مُفْتَدِرٍ (قمر: ۵۴ و ۵۵)، مقام متقین و هرچه در آن مقام دارند، صدقی بدون غیر آن، قربی بدون بعد، نعمتی بدون نقمت، و بقایی بدون فنا است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۱۹ ص ۱۴۶ / قرطبی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۷، ص ۱۵۰)؛ پس قرب الهی نصیب متقین خواهد شد. در آیه ۹۹ سوره توبه نیز قرب، نتیجه ایمان و عمل صالح است.

قرب خداوند در تربیت اخلاقی به عنوان ملاک رسیدن به سعادت حقیقی و کمالی، اکتسابی است که فقط انسان‌های صالح در پرتو بندگی خدا و پیمودن مسیر تکاملی خویش براساس ولایت الهی، به آن می‌رسند (مصباح‌یزدی، ۱۳۸۲ش، ص ۲۴۹). آیات «أَلَا إِنَّ أُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (یونس: ۶۴ تا ۶۲) به این مطلب اشاره دارند؛ بهمین دلیل، فوز عالی ترین رتبه قرب است.

فلاح مقدمه فوز است، زیرا فوز همان نتیجه مطلوبی است که در بی فلاح می‌آید: «لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْلَحُونَ * أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (توبه: ۸۸ و ۷۲)؛ پس فوز از نظر رتبی بالاترین غایت قرآنی است، و رضوان والاترین مصدق فوز محسوب می‌شود، زیرا در آیه «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدِينٍ وَ رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (توبه: ۷۲)، نعمت معنوی رضوان الهی (در شکل نکره) یعنی برترین نعمت (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۹، ص ۴۵۶).

رضوان الهی سبب هر فوز و سعادتی است، این دسته افاده، با رضوان الهی به کرامتی می‌رسند که بالاترین پاداش است (زمخشري، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۲۹۰).

ج-۱- رضوان

معنای رضای الهی آن است که خدا با بنده اش همانند شخص خشنود رفتار، و بر او رحمت و نعمت عطا می‌کند. رضای بنده از خداوند به معنای آن است که قضای خدا را مکروه نداند. این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه بنده به قضای الهی و کارهای تکوینی و احکام تشریعی او راضی باشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۵۶/ طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۹، ص ۳۵۶ و ۳۵۷).

«رضوان» بالاترین درجه رضا و خشنودی است (طريحی، ۱۳۷۵ش، ج ۱ص ۱۸۸). در اغلب آیات، رضایت خدا از بنده اش به خاطر اطاعت از او، و رضایت بنده از خدا به خاطر پاداش الهی است (زمختری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۰۵). بنابر آیات ۲۷ تا ۳۰ سوره فجر، وقتی بنده از خدا راضی باشد، خدای تعالی هم از او راضی خواهد بود و ملازمت بنده در طی طریق عبودیت، مستوجب رضای خدا خواهد بود (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۲۰، ص ۴۷۸/ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۳۰، ص ۱۲۱ و ۱۲۲). مخاطب چنین آیاتی مؤمنی است که در کمال امنیت بدون خوف و حزن است، و در واقع با یقین کامل به آرامش رسیده است (زمختری، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۷۵۲). حقیقت عبودیت بشر در قرآن از روی محبت به خدا است و بزرگ‌ترین سعادت و رستگاری برای عاشق این است که رضایت معشوق خود را جلب کند. عبارت «ذلِكَ هُوَ الْفُؤْزُ الْعَظِيمُ» دال بر این معناست، زیرا افاده حصر می‌کند بر این که حقیقت و مبدأ هر فوز و رستگاری بزرگ، فقط رضوان است (طباطبایی، ۱۳۷۴ش، ج ۹، ص ۴۵۶/ بیضاوی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۸۹).

ج-۱-۱- رضوان الهی و تقوا

اساس زندگی مؤمنان در دنیا بنابر آیه «أَفَمُنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ حَيْثُ...» (توبه: ۱۰۹) پایه‌ای قوی و محکم، یعنی همان تقوا و رضوان الهی است (زمختری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۱۲)؛ و گرایشات و اعمالشان همواره در طلب کسب رضایت خداست: «يَتَتَغَوَّنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا» (فتح: ۲۹)؛ و در آخرت، رضوان الهی نصییشان می‌شود. با دقت در مفاهیم برآمده از این آیات می‌توان اصول ییشی، گرایشی و رفتاری را ملاحظه کرد. فرد به گونه‌ای تربیت می‌شود که اعمال و رفتارش همراه با تقوا شکل می‌گیرد و تفکرش او را به سمت رضوان سوق می‌دهد: «لِلَّذِينَ أَتَقَوُا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاحُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْواجُ مُظَاهِرَةٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ» (آل عمران: ۱۵).

نتیجه‌گیری

بنابر اینکه امور اخلاقی دارای مراتب مختلف هستند، نظام اخلاق بندگی قرآن ساختاری مخروطی شکل دارد که مبانی آن، قاعده مخروط و اصول و ارزش‌هایش، بدنۀ آن را تشکیل می‌دهند. در این نظام، عناصر به‌ویژه اصول اخلاقی، در روابط طولی منظم و متقابل، ایجاد و ارتقاء می‌یابند تا انسان در سیری صعودی به رأس مخروط، یعنی آن هدف غایبی نظام اخلاقی برسد. در این ساختار دستیابی به اهداف مقدماتی و میانی، حصول هدف غایبی را تحقق می‌بخشد.

تقوا در مبانی، اصول و تحقق هدف غایبی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند و عمده‌ترین شرط معرفت در فهم عقل و شهود قلب است. بدون تقوا نمی‌توان از ابزار شناخت بهره برد. رعایت تقوا با «مختار بودن انسان» است که معنا می‌یابد. از آثار تقوا، رسیدن انسان به «مقام خلیفة‌الله‌ی» است. انسان متناسب با کسب مراتب تقوا، به مرتبی از مقام خلیفة‌الله‌ی نایل می‌شود. تقوا مستلزم توحید نظری و نتیجه توحید عملی است.

با توجه به آیات، باید به این نکات دقت کرد که تقوا ملازم با ایمان و عمل، و شرط قبولی اعمال است (مائده: ۲۷؛ خداوند متعال طاعت را با همین شرایط می‌پذیرد). تقوا بهترین توشه برای وصول به قرب و رضوان الهی و اصلی‌ترین گرایشی است که ایمان و عمل را به یکدیگر پیوند می‌زند و خود از سه گرایش خوف، رجاء و محبت الهی سرچشمه می‌گیرد. در سه بعد یینشی، گرایشی و رفاری، اصول اخلاقی به ترتیب عناصر ایمان، تقوا و طاعت الهی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ ایمان همواره ملازم با تقوا و طاعت الهی است. تقوا وسیله نیل به قرب و رضوان الهی است.

تبیینی که بر نظام اخلاق بندگی ارائه شد، نزدیک به ساختار اخلاقی‌ای است که علامه طباطبائی آن را مخصوص به قرآن می‌داند؛ که در آن، صفات و تفکر انسان‌ها طوری تربیت می‌شود که رذایل اخلاقی از طریق رفع از بین می‌روند نه دفع؛ زیرا دل‌ها با معارف وحیانی پر می‌شوند و جایی برای رذائل باقی نمی‌ماند. توحید ناب، عبودیت محض را، بر اساس محبت عبودی ایجاد می‌کند.

در موضوع مورد بحث، مطالب مستخرج از تفاسیر شیعی با تفاسیر اهل‌سنّت در حد بسیار گسترده‌ای مشابهت دارند و تفاوت عمدۀ‌ای بین آنها مشاهده نمی‌شود.

فهرست منابع

قرآن کریم (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)

۱. ابن‌ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد؛ *تفسیر القرآن العظیم*؛ ریاض: مکتبه نزار مصطفی‌الباز، ۱۴۱۹ق.
۲. ابن‌مسکویه، احمد بن محمد؛ *اخلاق و راه سعادت (اقتباس و ترجمه از طهارة الاعراق)*؛ اقتباس و ترجمه از بانو امین؛ تهران: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۰ش.
۳. ابن‌فارس، احمد؛ *معجم مقایيس اللغه*؛ قم: دارالفنون، ۱۹۷۹م.
۴. ایزوتسو، توشیهیکو؛ *مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن مجید*؛ تهران: فرزان روز، ۱۳۹۴ش.
۵. باقری، خسرو؛ *نگاهی دوباره به تربیت اسلامی*؛ تهران: مدرسه، ۱۳۸۹ش.
۶. بحرانی، میثم بن علی؛ *قواعد المرام فی علم الكلام*؛ قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۶ق.
۷. بیضاوی، عبدالله بن عمر؛ *أنوار التنزيل و أسرار التأويل (تفسير البيضاوي)*؛ بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۱۸ق.
۸. جوادی‌آملی، عبدالله؛ *معرفت‌شناسی در قرآن*؛ قم: اسراء، ۱۳۹۳ش.
۹. حسینی، اکبر؛ «تحلیلی بر ساختار نظام اخلاقی در ادیان»؛ *معرفت ادیان*، شماره اول (دوره ۲۵)، ۱۳۹۴ش.
۱۰. راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد؛ *المفردات فی غریب القرآن*؛ دمشق: بیروت: دار القلم-دار الشامیه، ۱۴۱۲ق.
۱۱. رشیدرضا، محمد؛ *تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار*؛ بیروت: دارالعرفه، ۱۴۱۴ق.
۱۲. رهنمایی، احمد؛ *مکتب تربیتی علامه طباطبائی*؛ قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۰ش.
۱۳. زمخشri، محمود بن عمر؛ *الکشاف عن حقائق غواصات التنزيل و عيون الأقوایل فی وجوه التأويل*؛ بیروت: دارالكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
۱۴. سراج‌زاده، حسن؛ *درآمدی بر نظام اخلاقی قرآن (نگاهی نوبه چگونگی شناخت و نظام مندسازی گزاره‌های اخلاقی قرآن)*؛ اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۹۷ش.
۱۵. سیدقطب؛ *في ظلال القرآن*؛ بیروت: دار الشروق، ۱۴۲۵ق.
۱۶. شوکانی، محمد؛ *فتح القدير*؛ دمشق: دار ابن‌کثیر، ۱۴۱۴ق.
۱۷. صالحی، مجید؛ «مبانی معرفت‌شناسختی تربیت توحیدی (امکان، منابع، موانع)»؛ پژوهش‌های اعتقادی-کلامی، شماره ۳۵ (سال نهم)، ۱۳۹۸ش.
۱۸. طباطبائی، سید محمدحسین؛ *المیزان فی تفسیر القرآن*؛ به ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ش.
۱۹. طبری، محمد بن جریر؛ *جامع البيان فی تفسیر القرآن*؛ بیروت: دارالعرفه، ۱۴۱۲ق.
۲۰. طریحی، فخرالدین بن محمد؛ *مجمع البحرين*؛ تهران: مکتب المرتضویه، ۱۳۷۵ش.
۲۱. عباسی، بابک؛ *دانشنامه جهان اسلام*؛ تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، ۱۳۷۲ش.
۲۲. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ *العين*؛ قم: دارالهجره، بیتا.

۲۳. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی؛ *تفسیر الصافی*؛ تهران: مکتبه الصدر، ۱۴۱۵ق.
۲۴. قرطبی، محمد بن احمد؛ *الجامع لأحكام القرآن*؛ تهران: ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش.
۲۵. مصباح، مجتبی و محدث، تقی؛ «تحلیل فلسفی مبدئیت توحید برای فضایل اخلاقی و ادایه تعریف والگویی جدید از فضایل اخلاقی»؛ معرفت فلسفی، شماره سوم (دوره ۶۳)، ۱۳۹۸ش.
۲۶. مصباح‌یزدی، محمدنتی؛ *خودشناسی برای خودسازی*؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲ش.
۲۷. مصباح‌یزدی، محمدنتی؛ بهسوی او؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳ش.
۲۸. مصباح‌یزدی، محمدنتی؛ *معارف قرآن ۱-۳ (خدائنسنای، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی)*؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۳ش.
۲۹. مصباح‌یزدی، محمدنتی؛ *فلسفه اخلاق*؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
۳۰. مصباح‌یزدی، محمدنتی؛ *آموزش فلسفه*؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۸ش.
۳۱. مصطفوی، حسن؛ *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
۳۲. مطهری، مرتضی؛ *مجموعه آثار استاد شهید مطهری*؛ تهران: صدراء، ۱۳۸۸ش.
۳۳. مکارم‌شهرزادی، ناصر؛ *اخلاق در قرآن*؛ قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۳۷۷ش.
۳۴. مکارم‌شهرزادی، ناصر؛ *تفسیر نمونه*؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
۳۵. واسطی، عبدالحمید؛ *نگرش سیستمی به دین*؛ مشهد: موسسه راهبردی علوم و معارف اسلامی، ۱۳۸۸ش.

Bibliography

Quran translation

Quran Karim, trans. by Naaser Makaarem Shiraazi

Other Literature

- 'Abbaasi, Baabak, *Daaneshnaameh ye Jahaan e Islam*, Tehran: Bonyaad e Daayeratol Ma'aaref e Islaami, 1372 Sh.
- Al- Bahraani, Maytham b. 'Ali, *Qawaa'id al- Maraam fi 'Elm al- Kalaam*, Qom: Ketaab Khaaneh ye Ayatollah Mar'ashi, 1406 A. H.
- Al- Bayzaawi, 'Abd Allah b. 'Umar, *Anwaar al- Tanzil wa Asraar al- Ta'wil (Tafsir al- Bayzaawi)*, Beirut: Dar Ehyaa' al- Toraath al- 'Arabi, 1418 A. H.
- Al- Faraahidi, Khalil b. Ahmad, *Ketaab al- 'Ayn*, Qom: Dar al- Hijrah, n. d.
- Al- Fayz al- Kaashaani, Muhammad b. Mortaza, *Tafsir al- Saafi*, Tehran: Maktabah ye Sadr, 1415 A. H.
- Al- Qortobi, Muhammad b. Ahmad, *al- Jaame` li Ahkaam al- Quran*, Tehran: Enteshaaraat e Naaser Khosrow, 1364 Sh.
- Al- Raagheb al- Esfahaani, Muhammad b. Hosayn, *al- Mofradaat fi Gharrib al- Quran*, Beirut: Dar al- Qalam; Damascus: al- Dar al- Shaamiyyah, 1412 A. H.
- Al- Tabaatabaa'i, Sayyid Muhammad Husayn, *al- Mizaan fi Tafsir al- Quran*, trans. by Sayyid Muhammad Baaqer Mousavi Hamedani, Qom: Dafter e Enteshaaraat e Islaami, 1374 Sh.

- Al- Tabari, Muhammad b. Jarir, *Jaami` al- Bayaan fi Tafsir al- Quran*, Beirut: Dar al- Ma`refah, 1412 A. H.
- Al- Torayhi, Fakhr al- Din b. Muhammad, *Majma` al- Bahrayn*, Tehran: al- Maktabah al- Mortazaviyyah, 1375 Sh.
- Al- Zamakhshari, Mahmoud b. `Umar, *al -Kashshaaf `an Haqaayiq Ghawaamiz al- Tanzil wa `Oyoun al- Aqaawil fi Wujouh al- Ta'wil*, Beirut: Dar al- Kitaab al- `Arabi, 1407 A. H.
- Baaqeri, Khosrow, *Negaahi Do Baareh beh Tarbiyat e Eslami*, Tehran: Enteshaaraat e Madreseh, 1389 Sh.
- Hosayni, Akbar, "Tahlili bar Saakhtaar e Nezaam e Akhlaaqi dar Adyaan," *Ma`refat e Adyaan*, vol. 25, no. 1, 1394 Sh.
- Ibn Abi Haatam, `Abd al- Rahmaan b. Muhammad, *Tafsir al- Quran al- `Azim*, Riyadh: Maktabah Nazaar Mostafaa al- Baaz, 1419 A. H.
- Ibn Faares, Ahmad, *Mo`jam Maqaayyis al- Loghah*, Qom: Dar al- Fekr, 1979.
- Ibn Meskawayh, Ahmad b. Muhammad, *Akhlaaq va Raah Sa`aadat (Eqtebaas va Trajomeh az Tahaarah al- A`raaq)*, ed. by Baanou Amin, Tehran: Nehzat e Zanaan e Mosalmaan, 1360 Sh.
- Izutsu, Toshihiko, *Mafaahim e Akhlaaqi-Dini dar Quran e Majid*, Tehran: Farzaan e Rouz, 1394 Sh.
- Javaadi Aamoli, `Abd Allah, *Ma`refat Shenaasi dar Quran*, Qom: Markaz e Enteshaaraat e Esraa, 1393 Sh.
- Makaarem Shiraazi, Naaser, *Akhlaaq dar Quran*, Qom: Madrasat al- Imam `Ali b. Abi Taaleb, 1377 Sh.
- Makaarem Shiraazi, Naaser, *Tafsir e Nemouneh*, Tehran: Dar al-Kotob al- Islaamiyyeh, 1371 Sh.
- Mesbaah Yazdi, Muhammad Taqi, *Aamouzesh e Falsafeh*, Qom: Mo'asseseh ye Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1394 Sh.
- Mesbaah Yazdi, Muhammad Taqi, *Beh Sou ye Ou*, Qom: Mo'asseseh ye Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1383 Sh.
- Mesbaah Yazdi, Muhammad Taqi, *Falsafeh ye Akhlaaq*, Qom: Mo'asseseh ye Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1394 Sh.
- Mesbaah Yazdi, Muhammad Taqi, *Khod Shenaasi baraa ye Khod Saazi*, Qom: Mo'asseseh ye Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1382 Sh.
- Mesbaah Yazdi, Muhammad Taqi, *Ma`aaref e Quran*, vols. 1-3: Khodaa Shenaasi, Keyhaan Shenaasi, Ensaan Shenaasi, Qom: Mo'asseseh ye Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1383 Sh.
- Mesbaah, Mojtabaa, and Taqi Mohadder, "Tahlil e Falsafi ye Mabda'iyyat e Towhid baraaye Fazaayel e Akhlaaqi va Eraa'e ye Ta`rif va Olgouyi Jadiid az Fazaayel e Akhlaaqi," *Ma`refat e Falsafi*, vol. 3, no. 63, 1398 Sh.
- Mostafavi, Hasan, *al- Tahqiq fi Kalemaat al- Quran al- Karim*, Tehran: Vezaarat e Farhang va Ershaad Eslaami, 1386 Sh.
- Motahhari, Mortezaa, *Majmou`eh ye Aasaar e Ostaad e Shashid Motahhari*, Tehran: Sadra, 1388 Sh.
- Rahnemaayi, Ahmad, *Maktab e Tarbiyati ye Allama Tabaatabaa'i*, Qom: Mo'asseseh Aamouzeshi va Pazhouheshi ye Imam Khomeini, 1390 Sh.
- Rashid Reza, Muhammad, *Tafsir al- Quran al- Hakim al- Shahir be Tafsir al- Manaar*, Beirut: Dar al- Ma`refah, 1414 A. H.

- Salehi, Majid, "Mabaani ye Ma'refat Shenaakhti ye Tarbiyat e Towhidi: Emkaan, Manaabi, Mavanc'," *Pazhouhesh haa ye E'teqaadi Kalaami*, vol. 9, no. 35 (1398 Sh).
- Sayyid Qutb, *Fi Zilaal al-Quran*, Beirut: Dar al-Shorouq, 1425 A. H.
- Seraajzaadeh, Hasan, *Daraamadi bar Nezaam Akhlaaqi ye Quran: Negaahi Now beh Chegounegi ye Shenaakht va Nezaammand Saazi ye Gozaareh haa ye Akhlaaqi ye Quran*, Isfahan: Daftari Tablighaat e Islami, Howzeh ye 'Imiyyeh ye Qom, 1397 Sh.
- Shawkaani, Muhammad, *Fat'h al-Qadir*, Damascus: Dar Ibn Kathir, 1414 A. H.
- Vaaseti, 'Abd al-Hamid, *Negaresch e Sistemi beh Din*, Mashhad: Mo'asseseh ye Raahbordi ye 'Oloum va Ma'aaref e Eslami, 1388 Sh.