

سبک تفکر اخلاقی در نهج البلاعه و دلالت‌های تربیتی آن

روح الله شهریاری*

سیدرضا هاشمی‌پیکر**

حسین دیبا***

چکیده

بهره‌گیری از معارف اخلاقی - تربیتی نهج البلاعه نیازمند فهم مقاصد کلام حضرت علی ﷺ است تا فارغ از تحمل معنایی، دلالت‌های کلام آن حضرت روشن شود. این پژوهش با چنین هدفی انجام شده است تا با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی کلمات آن حضرت پردازد و به کشف خطوط کلی و تفکر کلان امیر المؤمنین ﷺ در باب اخلاق هنجاری دست یابد و با در نظر گرفتن آن، دلالت‌های روشی آن را استخراج کند. آنچه در این تلاش به بار آمد، نشان می‌دهد که آن حضرت ﷺ ملاک بایستگی و نبایستگی یک عمل را در پیامدها و نتایج آن می‌داند، به گونه‌ای که فضایل و رذایل اخلاقی نیز بر اساس غایبات آنها، به صدق و کذب اخلاقی متصف می‌شوند. از سوی دیگر، آن دسته از روایات که موهم دیدگاه فضیلت‌گرایانه است، نوعی تفکر غایت‌گرا نشان می‌دهد و دلالتی بر فضیلت‌گرایی محضور ندارد. غایت‌گرایی موردنظر آن حضرت ﷺ از دیدگاه‌های موجود، ممتاز است، به این دلیل که مبدأ و متنهای این حرکت غایبی، توحید است. شاید بتوان نام «غایت‌گرایی توحیدی» را بر آن نهاد. در باب دلالت‌های تربیتی نیز آن حضرت برای نیل به غایت‌گرایی توحیدی از سه نوع اقدام تربیتی استفاده می‌کردد که بخشی متوجه شرایط طلوب مریبی است، بخشی به ظرفیت‌های متربی برمی‌گردد و بخشی نیز ناظر به محظوا و ابزار تربیت است.

کلیدواژه‌ها: تفکر اخلاقی، دلالت‌های تربیتی، اخلاق هنجاری، نظریه‌های غایت‌گرا، فضیلت‌گرایی، وظیفه‌گرایی.

* دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه اخلاق و تربیت قم. (Roohollah127@gmail.com)

** دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه اخلاق و تربیت قم.

*** استادیار گروه تربیت اخلاقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم.

(تاریخ دریافت: ۹۷/۰۸/۲۶؛ تاریخ پذیرش ۹۸/۰۴/۲۴)

بیان مسئلہ

یکی از جنبه‌های مهم کتاب ارزشمند نهج البلاغه، که حجم زیادی از مطالب امیر المؤمنین ﷺ را در بر گرفته، بعد اخلاقی - تربیتی آن است. استفاده از معارف اخلاقی - تربیتی نهج البلاغه نیازمند پژوهشی روشنمند است تا مقاصد کلام حضرت دریافته شود. بدین منظور صرف بیان این که حضرت درباره موضوعی خاص مطلبی فرموده‌اند، کافی نیست، بلکه باید بتوانیم پراکندگی‌های نهج البلاغه را جمع‌بندی کنیم و به هم پیوند زنیم (صفایی حائری، ۱۳۸۵: ۲۳). بدین منظور با بررسی کلمات قصار نهج البلاغه ابتدا سبک تفکر کلان حضرت در باب اخلاق هنجاری از مجموعه بیانات ایشان کشف و استنباط می‌شود و سپس بالحظاظ تفکر کلان استنباط‌شده، بار دیگر سخنان حضرت مورد واکاوی قرار می‌گیرد تا دلالت‌های تربیتی ناظر به سبک تفکر اخلاقی ترسیم شود.

در باب اخلاق هنگاری که هدفش تعیین اصولی کلی برای تشخیص درست و نادرست یا خوب و بد است (معلمی، ۱۳۸۴: ۱۶۵)، نظریه‌های گوناگونی وجود دارد. در یک تقسیم، می‌توان سه رویکرد عمده در این باره تبیین کرد:^۱ نظریه‌های غایت‌گرا؛^۲ نظریه‌های وظیفه‌گرا؛^۳ و نظریه‌های فضیلت‌گرا^۴ (فرانکنا، ۱۳۷۶: ۴۵). بنا بر نظریه‌های غایت‌گرایانه، ملاک خوبی و بدی یا درستی و نادرستی یک رفتار، ارزش‌های بیرون از حوزه اخلاق است. بر طبق این دیدگاه، عملی را اخلاقاً خوب می‌دانیم که «دست کم به اندازه هر بدیل ممکن دیگری، غلبهٔ خیر بر شر را ایجاد کند، یا احتمالاً ایجاد کند، یا مقصد این باشد که ایجاد کن» (فرانکنا، ۱۳۷۶: ۴۵). غایت‌گرایانه درباره این که غایت مطلوب فعل اخلاقی، چیست،

۱. مکاتب اخلاقی مختلف را از جهات مختلف تقسیم می‌کنند. تقسیم بر اساس نظریات اخلاق هنجاری، یک نوع از این دسته‌بندی است که بسیاری از مطالب بنیادی مانند واقعی یا غیرواقعی بودن احکام اخلاقی و نسبی یا مطلق بودن آن‌ها را بررسی نمی‌کند (مصطفای بزدی، ۱۳۹۴: ۲۷). اخلاق هنجاری صرفاً به مسائل کلی در باب آنچه خوب یا درست است، می‌پردازد (فرانکنا، ۱۳۷۶: ۲۷).

2. Consequentialism.

3. Deontology.

4. Virtue Ethics.

دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ مانند لذت‌گرایی، قدرت‌گرایی و سعادت‌گرایی (مصباح یزدی، ۱۳۹۴: ۲۶). نظریه‌های وظیفه‌گرا بر خلاف سود‌گرایان، نتایج و آثار عمل را ملاک خوبی یا بدی نمی‌دانند؛ بدین معنا که معیار حسن و قبح و درستی یا نادرستی فعل اختیاری را در هماهنگی و عدم هماهنگی آن با وظیفه جست‌وجو می‌کنند (همان). «برخی وظیفه‌گرایان (مثل کانت) از قواعد استثنان‌پذیر اخلاقی دفاع می‌کنند؛ برخی دیگر (مثل دابلیو. دی. راس^۱) فقط از قواعد ضعیفتری بادی‌النظر دفاع می‌کنند» (گنسler^۲، ۱۳۸۵: ۲۸۱). نظریه‌فضیلت‌گرا یا اخلاق فضیلت، به جای سخن از افعال، از اشخاص، انگیزه‌ها، نیت‌ها و ویژگی‌های منشی فاعل می‌گوید (خزاعی، ۱۳۸۰: ۴۱-۵۸). نظریه‌های غایت‌گرا و نظریه‌های وظیفه‌گرا هر دو فعل محور هستند و بر عمل درست تأکید می‌کنند؛ اما نظریه‌های فضیلت‌گرا شخصیت فاعل را مرکز توجه قرار می‌دهند (ریچلز^۳، ۱۳۸۹: ۲۶۴). در این معنا فضیلت‌محوری متضمن این است که ارزش اصلی، از آن ملکات نفسانی فاعل است، نه فعل خارجی. در باب سبک تفکر اخلاقی (اخلاق هنجاری) پژوهشی که بر مبنای منابع دینی در پی یافتن ملاک بایستگی و نبایستگی رفتارها و اعمال باشد، یافت نشد. از جمله پژوهش‌های معطوف به این مسئله می‌توان به این موارد اشاره کرد: سلیمان میگونی و سعیدی مهر (۱۳۹۶) در پژوهشی با عنوان «نسبت نظریه اخلاقی خواجه نصیر و نظریات هنجاری فلسفه اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور» نشان داده‌اند که نظریه اخلاقی خواجه نصیر با هر سه نظریه نتیجه‌گرایی، تکلیف‌گرایی و اخلاق فضیلت‌محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت‌محور در نظریه‌وى غلبه دارد. توازیانی و آقاجری (۱۳۸۸) در مقاله «نظام اخلاق فضیلت‌مدار ابن‌مسکویه و سهم آموزه‌های دینی در شکل‌گیری آن» نشان داده‌اند که دیدگاه اخلاقی ابن‌مسکویه در زمرة اخلاق فضیلت و شریعت‌مدار است و با ارسسطو این تفاوت اساسی را دارد که اولاً^۴ بر مبنای اعتقاد او، سعادت

1. W. D. Ross.

2. Harry J. Gensler.

3. James Rachels.

بعد از عمل به فضایل حاصل می‌شود و دیگر این‌که فضایل را آموزه‌های دینی تعیین می‌کنند. صادقی و خوانساری (۱۳۹۵) در پژوهش «دیگرگروی اخلاقی: منظری قرآنی» به تبیین مبانی و اصول دیگرگروی اخلاقی از نظریات اخلاق هنجاری با استناد به آیات قرآن کریم پرداخته‌اند. یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد که میل انسان به خودگروی منحصر نمی‌شود، بلکه به لحاظ روان‌شناسی، به نوع دوستی گرایش دارد. بر این اساس، در قرآن اعمال دیگرگروانه مورد ستایش قرار گرفته است.

از جمله پژوهش‌های تربیتی مبنی بر آموزه‌های نهج البلاغه نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: محمدی پویا (۱۳۹۰) «تبیین مؤلفه‌ها و مصاديق عبودیت از منظر نهج البلاغه» که در آن، به بررسی بعده از ابعاد تربیت در خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج البلاغه پرداخته و در این زمینه، ۳۱ مؤلفه برای عبودیت تبیین کرده است. بهشتی و افخمی اردکانی (۱۳۸۶) نیز به طرح چهار مینا و چهار اصل تربیتی در نهج البلاغه پرداخته‌اند.

چنان‌که از این گزارش اجمالی برمی‌آید، پژوهش‌های هنجاری بیشتر معطوف به نقد مکاتب و رویکردهای اخلاق هنجاری انجام شده و کمتر پژوهشی به صورت مستقیم برگرفته از منابع دینی انجام شده است. در این میان، پژوهشی که به صورت مستند، نظریه هنجاری مطلوب در نهج البلاغه را استخراج و دلالت‌های تربیتی آن را تبیین کند، یافت نشد. ضرورت چنین پژوهشی از این جهت حائز اهمیت است که از یک سو، مریبان همواره مترصد بیان خوبی و بدی افعال هستند؛ و برای این منظور، نیازمند تعیین ملاک و معیار خوبی و بدی هستند تا بتوانند رفتارهای متربی را ارزش‌گذاری کنند. کشف چنین معیاری، کاربست روش‌های تربیتی و هدفمندی گزاره‌های تجویزی توسط مریبان را تسهیل می‌کند و از تشیت دلالتی و روشی پرهیز می‌دهد. به علاوه تعیین چنین ملاکی، افراد را در تصمیم‌گیری‌ها و موقعیت‌های خاص هدایت می‌کند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴: ۲۴). بنابراین در پرتو انجام این پژوهش، پاسخ به دو پرسش اصلی مطمح نظر است: ۱- سبک تفکر اخلاقی موردنظر امام علی^۱ - از بین دیدگاه‌های غایت‌گرا، وظیفه‌گرا و فضیلت‌گرا - کدام است؟ ۲- امام علی^۲ چه اصول و روش‌های تربیتی را برای تحقق دیدگاه اخلاقی

مدانظرشان بیان کرده‌اند؟ تذکر این نکته لازم است که این پژوهش متمرکز به بررسی کلمات قصار نهج البلاغه است.

روش پژوهش

این پژوهش با رویکرد پژوهشی کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بدین منظور، ابتدا تمام حکمت‌های نهج البلاغه بررسی و مطالب مرتبط در فیش‌های جدأگانه ثبت و طبقه‌بندی شد. سپس مطابق دیدگاه‌های وظیفه‌گرا، نتیجه‌گرا و فضیلت‌گرا، کلمات آن حضرت با روش استنباط قیاس نظری تجزیه و تحلیل شده است.

سبک تفکر اخلاقی (اخلاق هنجاری)

مراد از سبک تفکر اخلاقی در این پژوهش، نظریات اصلی حوزه اخلاق هنجاری است. حداقل سه نوع پژوهش در حوزه اخلاق وجود دارد (فرانکنا، ۱۳۷۶: ۲۵-۲۶). یکی از این پژوهش‌ها اصطلاحاً اخلاق هنجاری^۱ نام گرفته است که به مطالعه افعال اختیاری انسان به جهت بررسی‌های هنجاری درباره تعیین اصول، معیارها و روش‌هایی برای تبیین حسن و قبح، درست و نادرست، و باید و نباید می‌پردازد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۸: ۱۹). اخلاق هنجاری عهده‌دار تبیین خوبی و باستگی یک عمل است (همان: ۲۰). به بیان دیگر، اخلاق هنجاری می‌کوشد اصولی کلی برای تعیین درست و نادرست یا خوب و بد پایه‌ریزی کند (ملمنی، ۱۳۸۴: ۱۶۵).

یافته‌های پژوهش

۱. تفکر اخلاقی در نهج البلاغه

از بررسی کلمات قصار حضرت علیؑ در نهج البلاغه دو نوع تفکر اخلاقی قابل تبیین است:

۱-۱. تفکر اخلاقی غایت‌گرایانه

از مجموعه‌ای از کلمات قصار حضرت علیؑ در نهج البلاغه استفاده می‌شود که

1. Normative Ethics.

حضرت تفکر اخلاقی نتیجه‌گرایانه‌ای را مدنظر داشته‌اند و بر اساس آن به استدلالورزی اخلاقی می‌پرداختند؛ بدین معنا که در این نوع تفکر، برای ثبات صدق و کذب یک گزاره اخلاقی، استدلال غایت‌گرایانه طرح کرده‌اند. به برخی از مستندات این نوع استدلالورزی اشاره می‌شود:

- **حَالِطُوا النَّاسَ مُحَالَطَةً إِنْ مِنْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ وَإِنْ عِشْمٌ حَنُوا إِلَيْكُمْ** (حکمت ۱۰)؛ «با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر شما بگیرند؛ و اگر زنده ماندید، به شما مهریانی ورزند». در این روایت امیرالمؤمنین ﷺ ملاک خوبی رفتارها را سود حاصل از آنها می‌داند. بدین جهت، رفتاری صحیح است که دارای آثار مطلوب باشد و نه این که مطابق وظیفه باشد و یا از فضایل ناشی شود.

- **الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ لِّمُنْجِحٍ** (حکمت ۷)؛ «صدقه دادن دارویی ثمریخش است». ثمرة صدقه همان سود و نتایج حاصل از آن است که نصیب فرد می‌شود و بنابراین عملی بایسته تلقی شده است.

- **فُلُوبُ الرِّجَالِ وَحُشْيَةُ فَمِنْ تَأْلِفَهَا أَفْبَلَتْ عَلَيْهِ** (حکمت ۵۰)؛ «دلهای مردم گریزان است، به کسی روی آورند که خوشرویی کند». امام ﷺ به خوشرویی از آن جهت سفارش می‌کنند که دارای نتایج مطلوب است، نه ازان جهت که مطابق وظیفه یا ناشی از فضایل است.

- **شَتَانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ عَمَلٌ تَدْهُبُ لَدَّهُ وَ تَبَغَى تَبَغَّهُ وَ عَمَلٌ تَدْهُبُ مَئُونَهُ وَ يَبْقَى أَجْرُهُ** (حکمت ۱۲۱)؛ «چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملی که لذتش می‌رود و کیفر آن می‌ماند، و عملی که رنج آن می‌گذرد و پاداش آن ماندگار است».

- **مَرَأَةُ الدُّنْيَا حَلَوَةُ الْآخِرَةِ وَ حَلَوَةُ الدُّنْيَا مَرَأَةُ الْآخِرَةِ** (حکمت ۲۵۱)؛ «تلخکامی دنیا، شیرینی آخرت؛ و شیرینی دنیای حرام، تلخی آخرت است».

لذت و کیفر و رنج و پاداش، سویه‌های رفتارهای خوب و بد هستند که از نتایج آن‌ها حاصل می‌شوند؛ از این جهت، امام ﷺ عملی را که نتایج زودگذر نامطلوب دارد، اما چون نتایج مطلوب پایدار به بار می‌آورد، خوب می‌دانند. در این بیان، نتیجه‌گرایی در بایستگی و

نابایستگی عمل پیشفرض قرار گرفته و استدلال حضرت تنها بر نوع نتیجه‌گرایی است.

- مَنْ قَصَرَ فِي الْعَمَلِ إِثْلَى بِالْهُمْ (حکمت ۱۲۷)؛ «آن کس که در عمل کوتاهی کند، دچار اندوه شود؛ و آن که از مال و جانش بهره‌ای در راه خدا نباشد، خدا را به او نیازی نیست».

- اَشْتَرْلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ (حکمت ۱۳۷)؛ «روزی را با صدقه دادن فرو آورید». در بیان دیگری می‌فرمایند: «هر گاه تهیست شدید، با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید» (حکمت ۲۵۸).

مسئلی در عمل چون نتایج نامطلوبی مانند اندوه دارد، نیز صدقه چون نتایج مطلوب مانند فرو آوردن روزی در پی دارد، نبایسته و بایسته نامیده شده‌اند.

- إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَعْبَةً فَتَلْكَ عِبَادَةُ التُّجَارِ وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتَلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتَلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ (حکمت ۲۳۷)؛ «گروهی خدا را به امید بخشنید پرسش کردند که این پرسش بازگانان است؛ و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است؛ و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرسیدند و این پرسش آزادگان است».

در این حکمت، امام علیہ السلام به طبقه‌بندی سه گروه از عبادت‌کنندگان می‌پردازند و اشاره می‌کنند که نتایج و آثار حاصل از عبادت، انگیزه اصلی آنها در عمل عبادی آن‌هاست. نشانه‌هایی از سبک تفکر اخلاقی غایت‌گرایانه را می‌توان در موارد دیگری مانند حکم‌های ۲۲، ۲۳، ۴۷، ۴۸، ۶۲، ۶۷، ۸۹، ۹۰، ۹۵، ۱۰۵، ۱۱۹، ۱۰۶، ۱۴۱، ۱۴۶ و ۲۳۸ پی‌گرفت.

۲-۱. تفکر اخلاقی فضیلت‌گرایانه

روایت‌های متعددی از امیرالمؤمنین علی علیہ السلام وجود دارد که در آن بر اهمیت نیت و شخص فاعل اخلاقی (و نه فعل اخلاقی) تأکید شده است. این مجموعه روایات، در ظاهر می‌رسانند که دیدگاه اخلاقی مورد نظر امام یک دیدگاه فضیلت‌گرایانه است. روایات مؤید این مطلب از این قرارند:

- أَفْضَلُ الرُّهْدِ إِحْفَاءُ الرُّهْدِ (حکمت ۲۸)؛ «برترین زهد، پنهان داشتن زهد است».

- أَشْرَفُ الْعَيْنِ تَرْكُ الْمُنَى (حکمت ۳۴)؛ «بهترین بی‌نیازی، ترک آرزو هاست».

در این کلمات بر اهمیت و جایگاه فاعل اخلاقی و نه فعل اخلاقی تأکید شده است. برتری عمل اخلاقی، نه به جهت آثار و نتایج آن و نه از جهت وظیفه بودن، بلکه به جهت فضیلت بودن آن مورد ستایش قرار گرفته و بر جایگاه نیت فاعل آن، تأکید شده است.

- **فَاعِلُ الْخَيْرِ حَيْرٌ مِّنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِّنْهُ** (حکمت ۳۲)؛ (نیکوکار، از کار نیک، بهتر و بدکار از کار بد، بدتر است).

- **سَيِّئَةٌ سُوءٌ كَ خَيْرٍ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعِجِّبُ** (حکمت ۵۶)؛ «گناهی که تو را پشیمان کند، بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپستی و ادارد».

محور این دو روایت نیز فاعل فعل اخلاقی است و نه فعل اخلاقی؛ و در آن‌ها بر اهمیت فاعل و نیت آن از عمل تأکید شده است.

- **قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقَةُ عَلَى قَدْرِ مُرْوَةِتِهِ وَ شَجَاعَةُ عَلَى قَدْرِ أَنْفَتِهِ وَ عِفَّةُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ** (حکمت ۴۷)؛ «ارزش مرد به اندازه همت اوست؛ و راستگویی او به میزان جوانمردی اش؛ و شجاعت او به قدر ننگی است که احساس می‌کند؛ و پاکدامنی او به اندازه غیرت اوست».

فضایلی مانند شجاعت، جوانمردی، پاکدامنی، غیرت و بلندهمتی از فضایلی است که در این بیان، مورد ستایش قرار گرفته است.

همچنین در موارد دیگری نیز به نوعی، آن حضرت ﷺ فضیلت‌گرایی را به عنوان ملاک خوبی و بایستگی معرفی کرده‌اند؛ از جمله در حکمت‌های ۲۸، ۳۶، ۴۲، ۵۳، ۵۴، ۵۷، ۷۱، ۱۲۶ و ۲۵۶.

۲-۲. تحلیل و بررسی

بررسی دقیق‌تر این دو دسته روایات، نشان می‌دهد که تفکر اخلاقی مورد استناد حضرت، غایت‌گرایانه است؛ و فضیلت‌گرایی دیدگاه اصیل و نهایی حضرت در تفکر اخلاقی نیست. دلایلی که می‌توان بر این مسئله از تحلیل این روایات ذکر کرد، بدین صورت است:

صراحت روایات دال بر دیدگاه غایت‌گرایانه

امیرالمؤمنین علیه السلام در برخی روایات، با صراحة، معیار صدق و کذب و تعیین خوبی و بدی رفتارها را بیان می‌کنند؛ از جمله در روایتی آن حضرت در جواب افرادی که برای احترام ایشان پیاده به دنبال مرکبستان می‌دوییدند، به استدلالورزی اخلاقی مبتنی بر پیامد استناد کرده، در توضیح این افراد می‌فرمایند: «به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردن، و شما در دنیاگران خود را بدان به رنج می‌افکنید و در آخرتتان بدبخت می‌شوید؛ و چه زیانبار است رنجی که کیفر در پی آن است؛ و چه سودمند است آسایشی که با آن از آتش امان است» (حکمت ۳۷). در این روایت، ملاک و معیار بایستگی و نابایستگی یک عمل، نتایج و پیامدهای آن بیان شده است؛ به همین جهت، ایشان برای بطلان و تعیین نابایستگی رفتار، به پیامدهای آن اشاره می‌کنند.

در حکمت ۱۲۷ نیز ملاک درستی و شایستگی عمل را نسبت آن با مطلوب نهایی - که خداوند متعال باشد - می‌دانند؛ بدین معنا که عمل هر چه رنگ خدایی بیشتری داشته باشد، محبوب‌تر و شایسته‌تر است و عملی که نسبتی با خدا نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. در جای دیگر، حضرت علیه السلام از افرادی که زندگی دنیاگران را برای کسب نتایج اخروی جهت می‌دهند، تمجید کرده، می‌فرمایند: «خوشابه حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند، و از خدا راضی باشد» (حکمت ۴۴). در این بیان، نگاهی غایت‌گرایانه به فلسفه زندگی و رفتارهای درست دارند و عملی را بایسته و شایسته تحسین می‌دانند که به چنین غایتی منجر شود.

روایات دال بر تفکر فضیلت‌گرایی نافی دیدگاه غایت‌گرایانه نیست

روایاتی که بر تفکر اخلاقی فضیلت‌گرایانه دلالت دارند، تعارضی با روایات غایت‌گرایانه نشان نمی‌دهند، ولی در روایات غایت‌گرایانه نفی فضیلت‌گرایی مشاهده می‌شود؛ زیرا مفهوم این روایات می‌تواند آن باشد که علاوه بر این که غایت فعل ارزشمند است، نیت فاعل نیز بر ارزش فعل می‌افزاید.

غایت‌نگری روایات فضایل و رذائل

روایات زیادی از مجموعه روایاتی که به فضایل و رذائل اشاره دارند نوعی غایت‌گرایی

را اثبات می‌کند. این دسته نشان می‌دهند که حضرت باستگی و عدم باستگی فضایل را به جهت آثار و ثمراتی که دارند، سفارش کرده‌اند. در حکمت ۳۸ می‌فرمایند: «پسرم از دوستی با احمق بپرهیز؛ چراکه می‌خواهد به تو نفعی رساند، اما دچار زیانت می‌کند؛ از دوستی با بخیل بپرهیز؛ زیرا آنچه سخت به آن نیاز داری، از تو دریغ می‌کند؛ و از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می‌فروشد؛ و از دوستی با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور می‌نمایاند». در حکمت ۳۱ نیز می‌فرمایند: «آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت‌هایش کاستی گیرد؛ و آن کس که از آتش جهنم می‌ترسد، از حرام دوری می‌گزیند؛ و آن کس که در دنیا زهد می‌ورزد، مصیبت‌ها را ساده پندارد؛ و آن کس که مرگ را انتظار می‌کشد، در نیکی‌ها شتاب می‌کند». فضایل اخلاقی مانند زهد، دوری از شهوت، پرهیز از محرمات، صبر بر مصائب و شتاب در نیکی‌ها از جهت غایات و نتایجی که به بار می‌آورند، مورد اهتمام قرار می‌گیرند.

روایات غایت‌گرای نافی فضیلت‌گرایی

برخی روایات دال بر غایت‌گرایی، در تعارض با فضیلت‌گرایی است که در این موارد، حضرت ﷺ برای حل تعارض در آن‌ها، ملاک صدق و کذب اخلاقی یک عمل را پیامد آن تعریف می‌کند. از این منظر، در جایی که غایت نهایی مدنظر باشند، اعتبار فضایل و رذایل، با لحاظ آن غایت، تعیین می‌شوند. این نشان می‌دهد که فضایل جایگاه اصلی ندارند، بلکه ارزش و اعتبار آن‌ها غیری است و نسبت به متعلقشان سنجیده می‌شوند؛ یعنی ملاک خوب یا بد بودن یک فضیلت به جهت نتایجی که به بار می‌آورد، دانسته شده است. در حکمت ۲۵۹ می‌فرمایند: «الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ عَذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَفَادَارِيْ بَا خیانتکاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است». استدلال در این روایت، غایت‌گرایانه است و نشان می‌دهد که ارزش اصالتاً برای خود رفتار و نتایج آن است و نه ملکات و فضایل؛ بنابراین در جایی که فضایل مانع کسب غایات مطلوب باشند، ارزش اخلاقی منفی خواهند داشت.

البته روایاتی را که بر فضیلت‌گرایی دلالت دارند، می‌توان بر این معنا حمل کرد که چون

فضایل و ملکات منشأ رفتارهای ارزشی می‌شوند، ارزشمند هستند؛ یعنی به فضایل نگاه تربیتی شده است؛ بدین معنا که فضایل، طریقیت دارند برای انجام فعل اخلاقی. بنابراین بهتر است که «نظریه فضیلت را به عنوان جزئی از یک نظریه اخلاقی کلی تلقی کنیم، نه یک نظریه فی نفسه کامل» (ریچلر، ۱۳۸۹: ۲۶۸). به بیان استاد مصباح یزدی (۱۳۹۶) خود وجود ملکه باعث می‌شود که انسان کار اخلاقی خوب انجام دهد؛ برای مثال، وجود ملکه سخاوت در انسان باعث می‌شود فرد در موقع مناسب، بذل و بخشش کند. درست است که بذل و بخشش ارزش اخلاقی دارد، اما از آن‌جا که سخاوت سبب پیدایش آن شده است، مطلوب بالعرض است.^۱

از آنچه در مورد دلالت کلمات حضرت امیر^{علیه السلام} بر دیدگاه غایت‌گرایی گفته شد، می‌توان به روشنی دریافت که در حسن و قبح هر فعل نفس، فایده مترتب بر آن، مطمح نظر است و نه صرف وظیفه؛ و بر این اساس، دیدگاه ایشان با دیدگاه وظیفه‌گرایی نیز مطابقتی ندارد.

بحث دیگری که در این‌جا قابل طرح است، این‌که چون نظریات غایت‌گرا متعدد هستند، باید مشخص شود که حضرت^{علیه السلام} چه نوع غایت‌گرایی را مدنظر دارند. نظریات غایت‌گرا به دو دسته کلی بر اساس نوع غایت و بر اساس متعلق غایت، تقسیم می‌شوند (مصطفی‌الحمد، ۱۳۹۴: ۲۶). بر اساس نوع غایت، به سود‌گرایی، قدرت‌گرایی، لذت‌گرایی، و سعادت‌گرایی؛ و بر اساس متعلق غایت، به خود‌گرایی و دیگر‌گرایی تقسیم می‌شوند (همان). از این‌جهت، لازم است بار دیگر با این نوع نگاه، کلمات حضرت^{علیه السلام} مورد واکاوی قرار گیرد.

با نگاه مجدد به کلمات امیرالمؤمنین^{علیه السلام} به نظر می‌آید که دیدگاه غایت‌گرایانه مورد استناد در روایات، به لحاظ متعلق غایت، سعادت‌گرایانه یا کمال‌گرایانه است. البته با توجه به اختلاف دیدگاهی که سعادت‌گرایان در تعیین مصدق کمال یا سعادت دارند، به نظر می‌رسد دیدگاه اخلاقی حضرت^{علیه السلام} قابل انطباق بر هیچ کدام از آن‌ها نیست. وجه مشترک

۱. محمدتقی مصباح یزدی، جزویت چاپ‌نشده، درس اخلاق ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶، صفحه ۳.

سعادت‌گرایان، این است که همه آن‌ها وصول به سعادت و کمال را به عنوان غایت‌الغایات اخلاق معرفی می‌کنند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴: ۲۹۹). اما در تعیین مصدق سعادت، برخی جهات مادی را برتری داده‌اند و برخی جهات معنوی را. همچنین برخی به مسأله حیات اخروی تأکید کرده‌اند و برخی چندان توجهی به آن نکرده‌اند (همان). در نظر افلاطون سعادت حقیقی و نهایی، محصول ترکیب درست لذت بدنی و فعالیت‌های عقلانی است (کاپلستون، ۱۳۸۰: ۲۵۰). در نظر ارسطو نیکی و بدی با اصل فرجام‌گرایی تعیین می‌شود و راه تعیین آن، به دست خرد است. بنابراین فضیلت اخلاقی همانا سرسپردن به دست خرد است تا بر اساس «نظریه اعتدال»^۱ که ارسطو آن را به عنوان آزمون اخلاق مطرح می‌کند، عمل اخلاقی تعیین شود (هالینگ دیل، ۱۳۸۷: ۱۲۱-۱۲۲). از روایات نهج البلاغه استفاده می‌شود که مصدق سعادت و کمال نهایی مدظلوم حضرت ﷺ بر محور خدا استوار است؛ به گونه‌ای که مبدأ و متنهای افعال اخلاقی فرد را در بر می‌گیرد و حد نصاب ارزش اخلاقی یک عمل محسوب می‌شود. برخی روایات مؤید این مطلب است که ملاک صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی، در نسبت آن‌ها با خداوند تعیین می‌شود؛ بدین معنا که عملی اخلاقی و دارای ارزش است که انسان را به خدا برساند؛ چنان‌که در حکمت ۲۵۹ آن حضرت ﷺ می‌فرمایند: «وفاداری با خیانتکاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفاداری است». در حکمت ۴۴ نیز ایشان رضایت خدا را ملاک بایستگی و ارزشمندی رفتارهای افراد دانسته‌اند.

۲. دلالت‌های تربیتی ناظر به تفکر اخلاقی

با بررسی انجام شده به این نتیجه دست یافتنیم که «غايت‌گرایی توحیدی»، سبک تفکر اخلاقی امیرالمؤمنین ﷺ است. در این مجال، به ذکر نمونه‌هایی از دلالت‌های تربیتی ناظر به تفکر کلان اخلاقی آن حضرت اشاره می‌شود. نکته مهم آن‌که ایشان در مقام تربیت نفوس و هدایت آحاد جامعه به سمت توحید که دارای اختلافات در اعتقادات و افکار و سواد و سن

1. Doctrine of the Mean.

و محل زندگی و دیگر شرایط بودند، روش‌های متنوعی را بر می‌گردیدند؛ به گونه‌ای که گاهی دلالت‌های تربیتی در ظاهر ناظر به غایت‌گرایی نیست، بلکه متوجه تفکر اخلاقی فضیلت‌گرا یا وظیفه‌گرا است. این بدان علت است که اهداف حضرت ﷺ گاهی ناظر به غایت اصیل تربیت و گاهی واسطه‌ای است؛ و چنان‌که در قسمت اول بیان شد، وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی می‌توانند نقش واسطه‌ای و یا مقدماتی در نیل به غایت‌گرایی توحیدی داشته باشند.

با بررسی و دسته‌بندی این روش‌ها می‌توان سه دسته دلالت تربیتی از کلمات آن حضرت ﷺ اخذ کرد: دلالت‌های ناظر به مربی، ناظر به متربی و ناظر به عمل تربیتی.

۱-۲. دلالت‌های ناظر به مربی

گونه‌ای از روایات هستند که دلالت آن‌ها بالاصاله به شخص مربی بر می‌گردد. نقطهٔ تمرکز این روایات نقش مربی در فرایند تربیت است؛ یعنی مربی از آن رو که شخصی دخیل در فرایند تربیت توحیدی است، اقتضائاتی دارد که باید لحاظ شود. این اقتضائات، به نوعی دلالت تربیتی غایت‌گرایانه دارند؛ چراکه مربی در مقام فردی که فرایند تربیت را مدیریت می‌کند، باید بتواند توحید را به تمامی در متربی متجلى کند و برای کسب چنین غایتی، خود مربی باید دارای مختصاتی باشد؛ بنابراین دست‌کم از باب مقدمهٔ موصله چنین دلالتی را می‌توانند داشته باشند.

مربی در مقام الگو؛ از بیانات حضرت امیر ﷺ این نکته به دست می‌آید که مربی زمینه‌ساز تربیت توحیدی است؛ بدین جهت، خود باید از توحید رنگ گرفته باشد «صِبَّغَةَ الله» (بقره/۱۳۸). علت این تأکید، اثری است که مربی در مقام عمل می‌گذارد و دفع رذایل از او، موجب دفع رذایل از متربی؛ و کسب فضایل در جان او نیز موجب کسب فضایل توسط متربی می‌شود (حکمت ۱۷۸). تأکید بر الگو – و نقش مربی به عنوان اصلی ترین الگو – اولاً بر اساس این مبناست که انسان از محیط اجتماعی و انسان‌های دیگر تأثیرپذیر است و ثانیاً مبتنی بر گرایش فطری انسان به سوی کمال است (سلیمانی، ۱۳۹۰: ۶۳).

مربی شایستهٔ تر؛ حکمت ۷۳ معیاری در انتخاب مربی به دست می‌دهد. طبق این روایت،

۲-۲. دلالت‌های ناظر به متربی

مربی‌ای که ابتدا به تعلیم خود پرداخته و فضایل مورد تعلیم را در جان خود پیاده کرده باشد، شایستگی بیشتری برای به دست گرفتن امر تربیت دارد تا مربی‌ای که صرفاً به آموزش و تعلیم دیگران می‌پردازد. پیش‌گیری از لغرض، آغاز از خویشتن و تقدم الگوی رفتاری بر گفتاری، توجه به اصل هم‌سطحی با قشرهای آسیب‌پذیر، اصل همراهی در تجربه دشواری‌ها و ضرورت هماهنگی گفتار و رفتار الگودهننده (شاملی، ۱۳۸۶: ۱۹۴)، از دیگر شرایط و ممیزات مربی در مقام تربیت است.

این بخش به روایاتی می‌پردازد که دلالت‌های آن‌ها بالاصاله به شخص متربی و گوناگونی بین متربیان معطوف هستند؛ هرچند بالعرض در مقام عمل تربیتی هم باید بدان‌ها توجه شود، چون متربی یکی از دورکن اصلی تربیت است.

توجه به ظرفیت‌های متربی؛ ظرفیت‌های متربی را در ساحت‌های گوناگونی از قبیل جسمی، عقلی و احساسی می‌توان لحاظ کرد. رعایت ظرفیت و توان متربی به طور عمده، دو مصدق دارد: «یکی در مواردی که مربی وظیفه‌ای را از متربی طلب می‌کند (اقدامات تربیتی الزام‌آور)؛ و دیگری در جایی که مربی تکلیفی از متربی نمی‌خواهد، بلکه صرفاً به اقداماتی در جهت تربیت متربی از قبیل آمادگی یا عادت‌یابی وی دست می‌زند (اقدامات غیرتکلیف‌آور)» (اعرافی، ۱۳۹۴: ۶۲-۷۸). امیرالمؤمنین امام علی^ع نیز در حکمت ۱۳۶ به خوبی به این اصل توجه می‌دهد که جهاد، نسبت به افراد مختلف با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر این، حکمت ۱۹۷ و ۳۱۲ یکی از مهم‌ترین نکات ذیل این اصل را تذکر می‌دهند؛ و آن این‌که توجه به ظرفیت روانی انسان متناسب با زمان و شرایط، ایجاب می‌کند که زمانی برای تغیریح در نظر گرفته شود. نیاز به تغیریح و سرگرمی‌های نشاط‌انگیز و لذت‌بخش، از جمله نیازهای آدمی است که اولاً بر اساس آموزه‌های دینی بخشی از زمان مسلمانان را به خود اختصاص می‌دهد (ایروانی، ۱۳۹۴: ۱۰۹-۱۳۲) و ثانیاً خود از اقضائات امر تربیت به شمار می‌آید. امام در حکمت ۳۱۲ تذکر می‌دهند که دلهای متربیان زمانی

پرنشاط و پذیرا است و زمانی خسته و روی گردان؛ و در حکمت ۱۹۷ زنگ تفريح را به عنوان راهکاری در زمان خستگی روانی متربيان مطرح می کنند.

۳-۲. دلالت‌های ناظر به عمل تربیتی

مراد از عمل تربیتی، فرایند شکل‌دهی تربیت با استفاده از محتوا و ابزارهای لازم است. به عبارت دیگر، بعد از فراهم بودن شرایط لازم در مرتبی و توجه به ظرفیت‌های متربی، باید محتوای لازم برای رشد و سوق دادن متربی به سمت اهداف تربیتی مدنظر از طریق ابزارها و روش‌های مطلوب منتقل شود.

تربیت سلبی؛ ایجاد مانع و پرهیز دادن متربی از برخی اعمال و رفتارها برای سوق دادن به سمت توحید، یکی از روش‌های تربیتی محسوب می‌شود. این مسأله به دلیل گرایش‌های سوئی است که در وجود انسان هست. به بیان استاد مصباح یزدی «مصاديقی که عناوین خیر و شر بر آن‌ها صدق می‌کند، در نفس ما ریشه و پایه دارند؛ یعنی گرایش‌هایی در فطرت ما به سوی اموری است که عنوان خیر بر آن منطبق می‌شود و گرایش‌های دیگری به سوی امور دیگر که عنوان شر بر آن‌ها طبیق می‌کند» (مصطفی یزدی، ۱۳۹۱: ۶۸). بنابراین با ایجاد مانع و روش‌های سلبی باید از این آفات پرهیز داده شود. قرآن کریم نیز در برخی آیات، به روش‌های سلبی در تربیت اشاره کرده است.^۱ بخشی از سخنان حکمت آمیز امیرالمؤمنین ﷺ نیز به این مسأله اشاره دارد؛ به گونه‌ای که حضرت ﷺ برای حفظ عزت و کرامت نفس، پرهیز‌مداری را توصیه کرده‌اند.^۲ در روایت دیگری آن حضرت ﷺ در مقام تربیت فرزندشان به اهمیت رفتارهای سلبی اشاره کرده، به فرزندشان توصیه می‌کند از دوستی با احمق و بخیل و بدکار و دروغ‌گو پرهیز کنند (حکمت ۳۴۹). حتی حضرت ﷺ از رفتن به مسافرتی

۱. از جمله در آیه ۶۸ سوره مبارک انعام می‌فرماید: «وَإِذَا رَأَيْتُ الَّذِينَ يُحُضُّونَ فِي آيَاتِنَا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُحُضُّوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسَيِّنَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الدَّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

۲. «قُرْ وَضَعْ نَفْسَهُ مَوْاضِعَ النَّهَمَةِ فَلَا يَلْوَمُنَّ مِنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنِّ» (حکمت ۵۹)؛ و «تَرَكَ الدَّلْتُ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ [الثَّوْبَةِ] الْمَعْوَنَةِ» (حکمت ۱۷۰).

که ممکن است برای دین و نماز خطر ایجاد کند و مانعی در جهت وصول الی الله باشد، پرهیز داده‌اند (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۳۴۴/۱۱).

رودررویی؛ مواجهه یا رودررویی عبارت است از بالا بردن آگاهی فرد از راه نشان دادن اطلاعاتی که او به طریقی از آن‌ها چشم‌پوشی کرده و یا در شناسایی آن‌ها کوتاهی کرده است (گلدارد، ۱۳۹۲: ۸۸). رودررویی یک روش تربیتی محسوب می‌شود؛ چراکه متربی را به آنچه از دیدن آن غفلت کرده، آشنا می‌کند. امیرالمؤمنین^{۱۱} این روش تربیتی را به کار می‌بردند و همواره تأکید می‌کردند که باید سعی کنید از آنچه در دیده ظاهر است، فراتر روید و حقایق عالم را ببینید (حکمت ۱۵۷). مقتضای تربیت توحیدی، رساندن متربی به چنین شناخت‌هایی است. از دیگر فواید مواجهه، بر حذر داشتن از فراموشی چیزی است که موجب ضرر و زیان انسان در آخرت و دور شدن از مسیر توحید می‌شود (حکمت ۳۰). این نوع مواجهه‌گری موجب می‌شود متربی در رفتارهایش تجدیدنظر کند و در تشخیص پیامدهای توحیدی از غیر آن بیندیشد.

خودمهارگری؛ غایت‌گرایی توحیدی در تربیت، مقتضای خودمهارگری است؛ بدین معنا که متربی باید به حقیقت این نکته برسد که همواره در محضر خداست و خدا شاهد و ناظر اعمال اوست. وقتی او به چنین شناختی رسید، همواره به مراقبه و خودناظارتی خواهد پرداخت، ولو این‌که هیچ عامل بازدارنده دیگری در کار نباشد. متربی باید به حقیقت این معنا برسد که برای خداوند متعال، صورت و معنی و ظاهر و باطن و پرده و پشت پرده، و درون و بیرون مطرح نیست؛ یعنی اصلاً مرز مشخص‌کننده‌ای که آن امور را از یکدیگر جدا کند، برای خدا وجود ندارد؛ زیرا خداوند بر همه سطوح اشیاء غلبه دارد (جعفری، ۱۳۷۱: ۲۲۷/۱۳). حضرت امیر^{۱۲} بر این نکته تأکید دارند و خودمهارگری را زمینه کسب نتایج مطلوب تربیتی می‌دانند و می‌فرمایند: «هر که او را از خود بر خویشتن واعظی است، خدا را بر او حافظی است» (حکمت ۸۹).

1. Geldard.

اولویت‌گذاری ارزش‌ها؛ اعمال مختلف، نتایج متفاوتی در رسیدن به قرب الى الله دارند. برخی از این اعمال نقش قوی‌تری دارند و برخی ضعیفتر؛ بنابراین باید اولویت‌گذاری شوند. امیرالمؤمنین ﷺ با نگاه ظریفی به لزوم تقدم و تأخیر و اولویت‌گذاری در آموزش‌های تربیتی اشاره کرده، می‌فرمایند: «هر گاه مستحبی به واجبات زیان رساند، آن را ترک کنید» (حکمت ۲۷۹). در نامه ۳۱ نهج البلاغه نیز به اولویت‌ها در تربیت اشاره کرده، خطاب به فرزندشان می‌فرمایند: «پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم؛ و شریعت اسلام و احکام آن از حلال و حرام را به تو تعلیم دهم و به چیز دیگری نپردازم». حتی در آموزش فضایل نیز اولویت‌بندی باید رعایت شود تا از این طریق، متربی جایگاه هر کدام از فضیلت‌ها را به خوبی درک کند و به درجه اهمیت آن پی ببرد؛ چنان‌که امام ﷺ در اولویت‌بندی فضایل، عدالت را براحتی مقدم فرموده‌اند (حکمت ۴۳۷).

مراتب تربیت (زبانی، قلبی، رفتاری)؛ غایت‌گرایی توحیدی در تربیت، وقتی به نتایج ثمر بخش منجر می‌شود که در جان و قلب متربی رسوخ کرده، به رفتار تبدیل شود و به مرتبه شاکله برسد؛ «کلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ» (اسراء/۸۴). ویژگی اصلی شاکله، استواری و پایداری آن است؛ به گونه‌ای که بر فکر و احساس و نیت و اراده اعمال و رفتار فرد احاطه دارد (باقری، ۱۲۶: ۱۳۸۹). در کلام حضرت امیر ﷺ تربیت زمانی مطلوب است که از مرتبه تصدیق قلبی و تصدیق زبانی فراتر رفته و به مرتبه اجرای عملی رسیده باشد و مراتب پایین‌تر از این مرحله، گرچه دارای حسن هستند، تربیتی ضعیف نامیده می‌شوند (حکمت ۳۷۴). از این جهت، فرایند تربیت تا زمانی که به «عقد القلب» نرسد، ناقص خواهد بود.

استدلال اخلاقی؛ یکی از شیوه‌های احتجاج قرآن با صاحبان عقاید باطل، این است که از آنان، مطالبه دلیل می‌کند تا روشن شود که عقاید ایشان پایه عقلی و منطقی ندارد (مصطفی ایزدی، ۱۳۸۴: ۳۷۱)؛ چنان‌که در چندین آیه آمده است: «قُلْ هَائُوا بُرْهَانَكُمْ» (بقره/۱۱۱؛ انبیاء/۲۴؛ و نمل/۶۴). در سیره امیرالمؤمنین ﷺ این روش تربیتی، جایگاه رفیعی دارد. پس از جنگ جمل، آن حضرت ﷺ بر منبر مسجد جامع بصره و بعداً بر منبر مسجد کوفه می‌روند و ضمن سخنرانی افشاگرانه‌ای به مخالفان آزادی اعلام می‌کنند که اشکالات و شباهات خود را

مطرح کنند؛ سپس آن حضرت ﷺ به تک تک سؤالات آنها پاسخ می دهند؛ به گونه ای که این حرکت، نقش مؤثری در هدایت افراد داشته است (شهریاری، ۱۳۹۳: ۳۵). در حکمت ۳۷ نهج البلاغه نیز حضرت ﷺ در مواجهه با کسانی که برای تکریم ایشان پیاده پیشاپیش حضرت ﷺ می دویلند عمل آنها را سرزنش کرده، برای اثبات نادرستی آن، دلیل می آورند و خردورزی در رفتار و عمل را متذکر می شوند.

تقویت و تنبیه جانشینی؛ یکی از روش هایی که برای کشاندن افراد به فضای همچنین دور کردن آنها از رذایل کارآیی دارد، این است که افراد فضیلتمند و عالمان ربانی را تکریم کنیم. در این روش، فردی که دارای آن ویژگی ها نیست، تحریک می شود که او نیز رفتارهای فضیلتمندانه از خود بروز دهد تا مورد تکریم قرار گیرد. به علاوه با حفظ عزت و کرامت نفس، متوجه خطأ و اشتباه خود شود و به سمت اصلاح رفتار خود حرکت کند. این نوع تقویت غیر مستقیم، نوعی خودکارآمدی نیز در فرد ایجاد می کند؛ به این صورت که وقتی بینند دیگران بر اثر عمل فضیلتمندانه تکریم می شوند، او نیز احساس می کند که می تواند آن عمل را انجام دهد. در این باره حضرت امیر ﷺ می فرمایند: «با پاداش دادن به نیکوکار، بدکار را بیازار» (حکمت ۸۹).

شیوه سازی؛ توجه قلبی به خداوند متعال، برای انسان های عادی کار سختی است. بنابراین بهتر است ابتدا توجه ظاهری در خود ایجاد کند تا کم کم این ظاهرسازی، در روح انسان رسوخ کند و قلب او نیز متوجه خداوند شود. ظاهرسازی برای انسان حضور قلب می آورد و از غفلت پرهیز می دهد. تذکر و یادآوری حضور حق، به دل صفا می دهد و موجب تصفیه روح و خالص شدن او از رذایل و آزادی انسان از قید اسارت نفس می شود. در آن صورت، دل جلوه گاه محبوب می شود و دوستی دنیا که سرچشمه همه خطاهای انجرافات است، از دل رخت بر می بندد (مصطفی زیدی، ۱۳۹۱: ۲۶۴). حضرت امیر ﷺ در حکمت ۲۰۷ نهج البلاغه در بیانی لطیف به اهمیت ظاهرسازی در کسب فضیلت های اخلاقی اشاره کرده، می فرمایند: «اگر بربار نیستی، خود را به برباری وادار؛ چرا که کم است کسی خود را شبیه قومی کند و از زمرة آنان نشود».

نتیجه‌گیری

این پژوهش پاسخ به دو پرسش اصلی را مدنظر قرار داد: اول، نظریه کلان تفکر اخلاقی حضرت علی ع از میان دیدگاه‌های اخلاق هنجاری؛ و دوم، روش‌های تربیتی ناظر به سبک تفکر اخلاقی. در پاسخ به پرسش اول نتیجه این شد که گرچه مؤیدات دیدگاه‌های غایت‌گرا و فضیلت‌گرا در کلمات حضرت ع به وفور یافت می‌شود، با تحلیل و بررسی آن‌ها می‌توان به این نتیجه دست یافت که تفکر کلان اخلاقی امام علی ع، غایت‌گرایانه است. صراحت روایات غایت‌گرایانه در ارائه معیار اخلاقی از یک سو و نفی فضیلت‌گرایی این روایات از سوی دیگر؛ به علاوه، قابلیت بازگشت روایات دال بر فضیلت‌گرایی به غایت‌گرایی و عدم منافات با غایت‌گرایی، گویای این مدعای است. بنابراین به نظر می‌آید که دیدگاه حضرت علی ع غایت‌گرایی است که فضیلت‌گرایی نه در عرض آن و نظریه‌ای رقیب، بلکه به عنوان جزئی از غایت‌گرایی و در خدمت اهداف آن است.

از آنجا که نظریات غایت‌گرا متعدد هستند، بررسی مجدد بر روی کلمات حضرت ع انجام شد تا بتوان دیدگاه ایشان را با یکی از نظریات غایت‌گرا تطبیق کرد؛ این امر حاصلی نداشت و طبق مؤیداتی که به دست آمد، نشان داده شد که غایت‌گرایی موردنظر امیرالمؤمنین ع قابل انطباق با دیدگاه‌های غایت‌گرای موجود نیست، بلکه نوعی ویژه و ممتاز است؛ به گونه‌ای که محور و مدار آن بر توحید و رسیدن به قرب او استوار است که نام «غایت‌گرایی توحیدی» را بر آن نهادیم. با وجود این، به نظر می‌رسد برای کشف دیدگاه دقیق اسلام در این باره، به بررسی‌ها و شواهد بیشتری نیاز است؛ شواهدی که برخی مربوط به نگاه جامع به همه روایات است برخی مربوط به زمان و مکان صدور روایات، و برخی نیز نیازمند تحلیل و تبیین دقیق مبانی انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی اسلام.

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که سؤال از شیوه‌های تربیتی آن حضرت ع برای تحقق دیدگاه اخلاقی مدنظرشان بود، بار دیگر مجموعه کلمات قصار نهج البلاغه بررسی شد و سه دسته روش تربیتی به دست آمد: روش‌های تربیتی ناظر به مربی؛ روش‌های تربیتی ناظر به مترابی؛ و روش‌های تربیتی ناظر به عمل تربیتی.

منابع

١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه (۱۴۱۴)، گردآوری: سید رضی، نسخه صحیح صالح، انتشارات هجرت، قم.
٣. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴)، لسان العرب، دار الصادر، بیروت.
٤. اعرافی، علی رضا؛ و تقی مهری رمی (۱۳۹۴)، «نقش رعایت توان متربی در تربیت عبادی؛ از منظر فقهی»، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، شماره ۳، ص ۶۲-۷۸.
٥. ایروانی، جواد (۱۳۹۴)، «جایگاه تفریح و سرگرمی» در سبک زندگی رضوی و تأثیر آن بر تمدن سازی، فصلنامه فرهنگ رضوی، شماره ۱۱، ص ۱۰۹-۱۳۲.
٦. باقری، خسرو (۱۳۸۹)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، چاپ بیست و یکم، انتشارات مدرسه، تهران.
٧. بهشتی، سعید؛ و محمدعلی افخمی اردکانی (۱۳۸۶)، «تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه»، مجله تربیت اسلامی، شماره ۴، ص ۷-۴۰.
٨. توزانی، زهره؛ و زهرا آقاجری (۱۳۸۸)، «نظام اخلاق فضیلت مدار ابن مسکویه و سهم آموزه‌های دینی در شکل‌گیری آن»، فصلنامه تأملات فلسفی، شماره ۴، ص ۹۸-۱۰۶.
٩. جعفری، محمدتقی (۱۳۷۱)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
١٠. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹)، وسائل الشیعه، مؤسسه آل‌البیت ع لاحیاء التراث، قم.
١١. خزاعی، زهرا (۱۳۸۰)، «اخلاق فضیلت مدار»، فصلنامه مفید، شماره ۲۸، ص ۴۱-۵۸.
١٢. راغب اصفهانی، حسین (۱۴۱۲)، المفردات فی غریب القرآن، دار العلم - الدار الشامیة، دمشق.
١٣. ریچلز، جیمز (۱۳۸۹)، فلسفه اخلاق، ترجمه: آرش اخگری، انتشارات حکمت، تهران، چاپ دوم.
١٤. ساروخانی، باقر (۱۳۷۰)، دایرة المعارف علوم اجتماعية، انتشارات کیهان، تهران.
١٥. سلیمان میگونی، معصومه و محمد سعیدی مهر (۱۳۹۶)، «نسبت نظریه اخلاقی خواجه نصیر و نظریات هنجاری فلسفه اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت محور»، دوفصلنامه اخلاق و حیانی، شماره ۱۲، ص ۹۷-۱۱۹.
١٦. سلیمانی، محمد (۱۳۹۰)، نقش الگوهای در تربیت انسان، انتشارات ضریح آفتاب، مشهد.

۱۷. شاملی، عباسعلی (۱۳۸۶)، *مجموعه مقالات تربیت اخلاقی*، دفتر نشر معارف، قم.
۱۸. شهریاری، روح الله (۱۳۹۳)، «*جنگ روانی در عصر علوی*»، ماهنامه اطلاع‌رسانی پژوهشی آموزشی مبلغان، شماره ۱۷۷، ص ۳۵ – ۴۶.
۱۹. صادقی، هادی؛ و محمدامین خوانساری (۱۳۹۵)، «*دیگرگروی اخلاقی: منظری قرآنی*»، پژوهشنامه اخلاق، شماره ۳۲، ص ۳۶ – ۷.
۲۰. صفائی حائری، علی (۱۳۸۵)، *روش برداشت از نهنج البلاعه*، انتشارات لیلة القدر، قم.
۲۱. فرانکنا، ویلیام کی (۱۳۷۶)، *فلسفه اخلاق*، ترجمه: هادی صادقی، انتشارات طه، قم.
۲۲. کاپلستون، فردیک چارلز (۱۳۸۰)، *تاریخ فلسفه (یونان و روم)*، ترجمه: جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، تهران، چاپ چهارم.
۲۳. گلدارد، دیوید (۱۳۹۲)، *مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش مهارت‌های خرد در مشاوره فردی*، ترجمه: سیمین حسینیان، انتشارات کمال تربیت، تهران، چاپ شانزدهم.
۲۴. گنسler، هری جی (۱۳۸۹)، *درآمدی جدید به فلسفه اخلاق*، ترجمه: حمیده بحرینی، انتشارات آسمان خیال، تهران، چاپ سوم.
۲۵. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴)، *بحار الانوار، الوفا*، بیروت.
۲۶. مجلسی، محمدتقی (۱۴۰۶)، *روضۃ المتنین فی شرح من لا یحضره الفقيہ (ط - القديمه)*، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم، چاپ دوم.
۲۷. محمدی پویا، فرامرز؛ و خسرو باقری (۱۳۹۰)، *تبیین مؤلفه‌ها و مصاديق عبودیت از منظر نهنج البلاعه*، اولین همایش ملی نهنج البلاعه و علوم انسانی.
۲۸. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۴)، *آموزش عقاید* (دوره سه‌جلدی در یک مجلد)، چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ هفدهم.
۲۹. ————— (۱۳۸۸)، *فلسفه اخلاقی، تحقیق و نگارش*: احمدحسین شریفی، سازمان تبلیغات اسلامی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، تهران، چاپ چهارم.
۳۰. ————— (۱۳۹۱)، *اخلاق در قرآن، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی*، قم، چاپ پنجم.

۳۱. _____ (۱۳۹۱)، ره‌توشه: پندهای پیامبر ﷺ به ابوذر، تحقیق و نگارش: کریم سبحانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، قم، چاپ ششم.
۳۲. _____ (۱۳۹۴)، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، قم، چاپ پنجم.
۳۳. معلمی، حسن (۱۳۸۴)، فلسفه اخلاق، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم.
۳۴. هالینگ دیل، رجینالد جان (۱۳۸۷)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: عبدالحسین آذرنگ، انتشارات فقنوس، تهران، چاپ هفتم.