

تکالیف انسان نسبت به دیگران در نگرش «کانت» و «سنت اسلامی» * ندا محجل

چکیده

در این مقاله سعی بر این است که با توجه به اندیشه کانت و سنت اسلامی، تکالیف انسان در قبال دیگران بررسی گردد، بنابراین مسائلی مثل رعایت حقوق دیگران یا رعایت حق‌الناس، خیرخواهی، دوستی، حسادت و غیره در دو نگرش متفاوت، یعنی نگرش کانتی و نگرش اسلامی به صورت تطبیقی ارزیابی می‌شود. با تأمل در این دو نگرش می‌توان گفت امانتی بودن نگرش کانتی به تکالیف انسان در قبال دیگران و دینی و الهی بودن رویکرد اسلامی به همان تکالیف، باعث گردیده که این دو نگرش کاملاً متفاوت از هم تلقی شوند. البته با توجه به اینکه هم در اسلام و هم در نگرش کانتی بین دین و اخلاق جدایی مطلق وجود ندارد، می‌توان این دیدگاه‌های به ظاهر متناقض را در کنار هم قرار داد. این مقاله با طرح نمونه‌هایی از تکالیف انسان نسبت به دیگران از دید این دو سنت، سعی دارد بر همنشینی این دو نگرش تأکید کند.

واژه‌های کلیدی

تکلیف، اخلاق، خدا، دین، دوستی، خیرخواهی، حق‌الناس، کانت و اسلام.

وظیفه اخلاقی و دینی ما در قبال دیگران هم در سنت غربی از طرف فیلسوفان و دین داران مسیحی و هم در سنت اسلامی از طرف پیامبر گرامی اسلام ﷺ و متکلمان و فیلسوفان اسلامی در نوشهای مختلف ایشان تأکید شده است. در اینجا می کوشیم دیدگاه کانت را درباره این مسئله با ذکر چند تکلیف در خصوص دیگران؛ مثل خیرخواهی، رفتار عادلانه با دیگران، حسادت و دروغ، با دیدگاه اسلامی مقایسه کنیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های بین این دو نگرش را بیان نماییم تا زمینه‌ای هر چند کوچک برای مطالعات تطبیقی در این خصوص باشد. البته ادعای این نوشه این نیست که در این تطبیق، سنگ تمام گذاشته بلکه هدف و قصد این مقاله حرکت در این راستا بوده است. به همین منظور ابتدا دیدگاه کانت را درباره این تکالیف بیان می کنیم و سپس بلاfacسله به دنبال نظر کانت، دیدگاه اسلامی راجع به آن موضوع را مطرح خواهیم کرد.

دیدگاه کانت

بدون شک از قاعده و اصل «انسان محوری» کانت می توان تکالیفی را نسبت به دیگران قائل شد. وقتی کانت می گوید: «انسان یا هر موجود عاقل، غایت بالذات (یا غایت مطلق) است، مقصودش این است که به مفهومی خاص، آدمی بیرون از هر گونه زنجیره علی و بنابر این، خارج از هر قسم سلسله مراتب و سایل و غایبات قرار دارد. اگر با انسان فقط به عنوان وسیله رفتار کنیم، بخشی از طبیعت وی را نادیده انگاشته ایم و از اینکه او موجودی عاقل و غایت بالذات و دارای شخصیت است، غفلت کرده ایم.»^۱ یا «فقط انسان و در کنار او هر موجود متعلقی غایت فی نفسه است.»^۲ بنابراین می توان گفت، تکالیف ما در قبال دیگران عقلائی

۱- اشنافان کورنر، فلسفه کانت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۸۰، ص ۲۹۶.

۲- ایمانوئل کانت، نقد عقل علمی، ترجمه انشاء‌الله رحمتی، تهران: نورالثقلین، ۱۳۸۵، ص ۱۴۶.

این قاعده ناشی می‌شوند. بدین جهت کانت بعد از ذکر تکالیف ما درباره خودمان و بدنمان، تکالیفی را نسبت به دیگران بیان می‌کند. اصولاً عمل اخلاقی بدون درنظر گرفتن شأن و مقام دیگری به عنوان انسان بی معناست؛ چون اگر فرض کنیم کسی در جزیره‌ای به تنها ی زندگی می‌کند، برای او بسیاری از اعمال اخلاقی مثل دزدی، دروغ و غیره بی معنا خواهد بود؛ اما چون انسان موجودی مدنی الطبع است، به ناچار باید حد و حدود و قوانینی را برای خود وضع کند. پس اخلاق در اجتماع انسان‌ها معنی دارد و به همین جهت است که کانت یکی از تکالیف در قبال دیگران را تکالیف مربوط به اراده خیر یا خیرخواهی می‌داند.

تکلیف خیرخواهی در کانت

کانت معتقد است اگر کسی را دوست داشته باشیم، معنای آن این نیست که در برابر او مکلف هستیم، بلکه این دوست داشتن ناشی از خیرخواهی است؛ چون دوست داشتن دیگری به این معنی است که ما اراده نیک و خیر خود را بر اساس چیزی خارج از عقل، یعنی بر اساس میل و محبت استوار می‌کنیم. کانت عشق را در تکالیف مربوط به اراده خیر یا خیرخواهی قرار می‌دهد و می‌گوید: «لذتی که از اقدام خیرخواهانه ما نسبت به دیگران، نصیمان می‌شود، ممکن است بی‌واسطه باشد. لذت بی‌واسطه ناشی از اقدام خیرخواهانه برای دیگران، عشق است؛ اما لذت باوسطه ناشی از این اقدام، یعنی جایی که می‌دانیم باید تکلیف خود را انجام دهیم، ناشی از اقدام به خیر و موجب تکلیف و الزام است»^۱ خلاصه اینکه عشق، اراده خیر بر اساس محبت به دیگران است؛ اما اگر اراده ما بر اساس عقل باشد، آنگاه تکلیف و الزام ما در مقابل دیگران باید ناشی از

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی درهیلدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۲۶۱.

اصول فاهمه باشد. برای مثال کانت می‌گوید: «مثلاً انسان ممکن است براساس عشق به همسر خود نیکی کند؛ اما جایی که این محبت وجود نداشته باشد، انسان باید براساس تکلیف نیکی کند.»^۱ خلاصه اینکه کانت معتقد است، تنها آن عملی تکلیف محسوب می‌شود که ناشی از اراده انسان باشد، نه ناشی از تمایل انسان. بنابراین عشق، نیکوکاری و محبت، مربوط به تکالیف خیرخواهی است. بهنظر کانت در اینجا قاعده‌ای وجود دارد که باید بدان توجه کرد: ما باید دیگران را دوست داشته باشیم و خیر و سعادت آن‌ها را بخواهیم؛ اما نه به این صورت که خواست ما در مرحله تمایل و آرزو باقی بماند و نتایج عملی نداشته باشد. باید فقط آرزو کنیم که دیگران به خوشی و رفاه دست یابند، بلکه این آرزو باید به مرحله عمل درآید، چنان اعمالی که به تحقق خیر و سعادت دیگران منتهی شود. حتی وقتی دیگری گرفتار فقر و فاقه است، نباید آرزو کنیم که از این حالت نجات یابد، بلکه عملاً باید او را نجات دهیم.^۲

خیرخواهی در اسلام

در اسلام نیز به خیرخواهی و نصیحت خیر توصیه شده است. نصیحت و خیرخواهی، به معنای واقعی کلمه، از اصول ادیان الهی به شمار می‌رود و همه پیامبران، بدان متّصف بودند و با تمام وجود تلاش می‌کردند تا مردم را به راه خیر و صلاح، رهنمون شوند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشتند. در سنت اسلامی آمده است که مؤمن باید خیرخواه مؤمن باشد. امام کاظم علیه السلام فرمود: از واجب‌ترین حقی که برادر ایمانی تو برگردنت دارد، این است که آنچه را به سود دنیا و آخرتش است، از وی پوشیده

۱- همان.

۲- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاقی، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ۲۷۱ تا ۲۷۰ ص.

نداری.^۱ از حقوق برادر دینی این است که در هر حال خیر او را بخواهی و برای او دعا کنی، حتی اگر عطسه کرده باشد.^۲ و نیز هر آنچه برای خود دوست می‌داری، برای او نیز دوست بدار و از آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای او نیز نپسند.^۳

در قرآن کریم آیات متعددی درباره خیرخواهی آمده و غالب آن‌ها از زبان پیامبران الهی است که واقعاً خیرخواه مردم بوده‌اند. خداوند از خیرخواهی و دلسوزی رسول اکرم ﷺ چنین یاد می‌کند: «**أَعْلَكَ باخْرَقَ الْأَيَّكُونُوا مُؤْمِنِينَ**»؛^۴ گویا از شدت اندوه اینکه آن‌ها ایمان نمی‌آورند، می‌خواهی جانت را از دست بدھی! این آیه و آیه ششم سوره کھف، تصریح دارند که رسول خدا ﷺ جان خویش را در راه نصیحت و هدایت مردم، در طبق اخلاص نهاده بود و بدون هیچ گونه چشم‌داشتی، آنان را به خیر و صلاح دعوت می‌کرد. دیگر پیامبران الهی نیز این ویژگی را در حد اعلا دارا بودند. قرآن مجید برای نمونه، از چهار نفر آنان یاد کرده است: حضرت نوح ﷺ، آن حضرت ۹۵۰ سال به تبلیغ آیین آسمانی خویش پرداخت و به ویژگی نصیحت‌گری خویش اشاره کرده و فرمود: «**إِبْلَغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَغْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**»؛^۵ پیام‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می‌کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیز‌هایی می‌دانم که شما نمی‌دانید.

بنابراین نصح و خیرخواهی فقط توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای دینی و اسلامی است و بر همگان لازم است تا در هر حال خیرخواه برادران

۱- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۸، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳، ص ۳۲۹.

۲- شیخ صدوق، الموعظ، ترجمة عزیزالله عطاردی، ص ۸۹

۳- همان، ص ۹۰.

۴- شعراء.

۵- اعراف/ ۶۳.

مؤمن خویش باشند. با توجه به مطالب یاد شده، خیرخواهی در فرهنگ انسان‌ساز اسلام از منزلتی والا برخوردار است و در ردیف اصول اخلاقی اجتماعی جای می‌گیرد و نصیحت‌گر مقامی بس رفیع می‌یابد.

کانت نیز مسئله خیرخواهی را در ردیف اصول اخلاق اجتماعی قرار می‌دهد؛ ولی با این تفاوت که عنصر الهی و دینی این مسئله را نادیده می‌گیرد، چراکه او اومانیست است نه دیندار. بنابراین هر چند نقش اجتماعی خیرخواهی دیگران در کانت و سنت اسلامی تأکید شده است؛ ولی مبانی فکری این دو دیدگاه کاملاً متفاوت است، چراکه کانت این تکلیف را فقط ناشی از اراده و عقل عملی انسان دانسته و اسلام نیز آن را ناشی از فطرت الهی انسان می‌داند.

احترام به حقوق دیگران در نظر کانت

در اخلاق کانت، حرمت و احترام گذاشتن به حقوق دیگران مستلزم آن است که درباره دیگران عادلانه و مسئولانه برخورد کنیم. کانت در اهمیت این نوع تکلیف می‌گوید: این تکلیف ما است که حقوق دیگران را مراعات کنیم و به عنوان امری مقدس آن را پاس بداریم. در تمام جهان هیچ‌چیز به اندازه حقوق مردم، مقدس و محترم نیست. حقوق مردم موضوعی است که به هیچ‌وجه نمی‌توان درباره آن چون و چرا کرد یا متعرض آن شد. لعنت بر آنکه حقوق دیگران را نقض کند و آن را زیر پا گذارد.^۱

به طور کلی زمانی رفتار ما با دیگران عادلانه محسوب می‌شود که حقوق دیگران را رعایت کنیم، هر چند نسبت به آن‌ها مهربان هم نباشیم. به عبارت دیگر، در برابر دیگران مسئول و عادل‌بودن بسیار بهتر از مهربان‌بودن با

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۲۶۳.

آن هاست؛ چون حقوق دیگران مقدس است. کانت بر این باور است که احترام به حقوق دیگران بر هر کس واجب است؛ چون وجود انسان و قانون الهی بر آن حکم می کند. او می نویسد: «اگر کسی به تکالیفی که نسبت به دیگران دارد، توجه داشته باشد و اگر حق هر کس را فقط به عنوان مسئله ای مقدس و شایسته حرمت بگذارد و مراعات کند، به این عنوان که قانون گذار جهان [یعنی خدا] این حقوق را اعطای کرده است، چنین فردی اگر چیزی به رایگان به کسی ندهد؛ اما در این باره دقیق باشد که کسی را از چیزی محروم نکند، عادلانه عمل کرده است و اگر تمام مردم چنین عمل کنند، در صورتی که هیچ کس هیچ عملی را بر اساس عشق و خیرخواهی انجام ندهد؛ اما حق هر کس تماماً ادا شود، هیچ فقیری در جهان باقی نخواهد ماند، مگر اموری از قبیل بیماری و حادثه زدگی»^۱ احترام به حق و حقوق دیگران در نظر کانت، زمانی معنا پیدا می کند که انسان در عمل، این کار را انجام دهد و به دیگران نیز توصیه و کمک کند تا در این مسیر گام بردارند.

حق الناس در اسلام

در روایات اسلامی نیز حق الناس و رعایت حقوق دیگران بسیار اهمیت دارد و حتی در برخی مواقع بر حق الله مقدم است. حق الناس در منابع و متون اسلامی، چه در قرآن و چه در روایات معصومین عليهم السلام و کتابهای فقهی جایگاه خاصی دارد. اقامه قسط و عدل و برقراری عدالت اجتماعی و ادای حقوق الناس یکی از عمده ترین اهداف بعثت پیامبران است. خداوند متعال در قرآن می فرماید: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^۲ رسولان خود را با

۱- همان، ص ۲۶۳.

۲- حدید، ۲۵.

دلایل روش فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل را نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند (و احراق حقوق و بسط عدل و داد به طور خودجوش از درون جامعه بشری آشکار شود).

این آیه نشان از آن دارد که احترام به حقوق دیگران و ادای آن، یکی از اساسی‌ترین اهداف ادیان آسمانی است. قرآن کریم در آیات بسیاری مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب حقوق اجتماعی و... دعوت به احترام به حقوق مردم کرده است. در اینجا تنها به دو نمونه از این آیات اشاره می‌کنیم:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أُمُوالَ الْكُفَّارِ بِيُنَكِّمْ بِالْبَاطِلِ﴾^۱؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را از راه‌های نامشروع و غلط و باطل نخورید. یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع شناخته شده است. قرآن کریم، به هنگام نکوهش قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنان می‌فرماید: ﴿...وَ أَكْلُهُمْ أُمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ...﴾^۲ آنان در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند.

ناگفته پیداست که مراد از خوردن در این آیه کنایه از هر گونه تصرف است، خواه به صورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن یا سکونت یا غیر آن و چنین تعییری در زبان فارسی نیز رایج است. بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربی، رشو، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلانی در آن‌ها نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، در ذیل این قانون کلی قرار دارند.

در کتاب‌های روایی نیز توجه فراوانی به حق‌الناس شده است، به‌طوری که اگر تمام روایات این موضوع جمع‌بندی شود، چندین جلد کتاب خواهد شد؛ اما در اینجا به چند نمونه از روایات اشاره می‌شود. حضرت علی علی‌الله‌ی می‌فرماید: «آما

۱- نساء، ۲۹.

۲- نساء، ۱۶۱.

الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتَرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًاً؛^۱ امّا ظلمی که بخشووده نمی‌شود، ظلمی است که بعضی از بندگان خدا بر بعض دیگر می‌کنند. در روایت دیگری آن حضرت حتی ادای حق النّاس را از حق الله مهم‌تر دانسته و می‌فرماید: «جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هُقُوقُ عِبَادِهِ مُقْدَمَةً عَلَى هُقُوقِهِ فَمِنْ قَامَ بِحُقُوقِ عِبَادِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مَؤْدِيًا إِلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ»؛^۲ خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند، حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.

بر اساس آیات و روایات اسلامی، درباره حدود و نمونه‌های حق النّاس می‌توان گفت، مردم و مؤمنان سه نوع حق و احترام دارند:

احترام به اموال مردم: در دیدگاه اسلامی، مال و دارایی مؤمن و گاهی اموال دیگران محترم است و مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست. بنابراین، اگر کسی از راه ربا، رشوه، فریب کاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی خورده باشد، باید رضایت صاحب مال را به دست آورد یا آن مال را پس دهد.

احترام به جان مردم: جان مسلمان از نظر اسلام حرمت خاصی دارد؛ بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به جان مسلمان، لطمه‌ای از قبیل ضرب و جرح وارد آورد یا با دادن غذای فاسد و مسموم یا اعتیاد به مواد مخدر یا هر چیز دیگری، سلامتی کسی را به خطر اندازد. بنابراین احترام به جان و بدن و سلامتی افراد، تا آن حدّ اهمیت دارد که حتی خداوند هم از آن چشم‌پوشی نمی‌کند! امام علی علیه السلام فرماید: خداوند فرمود:

«بِهِ عَزَّ وَ جَلَّمْ سُوَّگَنْدَ، از ظُلْمٍ هِيَظْلَمٌ ظَالِمٌ نَخَوَاهُمْ گَذَشَتْ،
گَرْچَهْ بِهِ انْدَازَهُ دَسْتَ بِرَ دَسْتَ زَدْنَى باشَدْ يَا با فَشَارِدَادَنْ دَسْتَيِ ازْ روَى

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۷۵.

۲- محمد ری شهروی، میران الحکمه، ج ۲، قم: دارالحدیث العلمیه و التقايه، ص ۴۸۰.

ستم، محقق شده باشد»^۱

علاوه بر احترام و حرمت جسم و بدن دیگران، انسان نمی‌تواند با ترساندن و اندوه‌گین ساختن، آزردن و خلاصه هر گونه ضربه به اعصاب و روان دیگران، موجبات ناراحتی آنان را فراهم کند، در غیر این صورت باید همه ضربه‌ها و خسارت‌های واردہ را جبران نماید و اگر چنین نکند، در دنیا و آخرت کیفر کردار ناروای خویش را خواهد دید.

حفظ آبروی دیگران: در اسلام آبروی افراد هم حرمت و مصونیت فوق العاده‌ای دارد و از مصادیق حق‌الناس به شمار می‌آید. بنابراین انسان نمی‌تواند به وسیله غیبت، تهمت، افشاگری و هر گونه رفتار دیگری، به آبرو و حیثیت دیگری ضربه و آسیبی وارد نماید؛ زیرا در غیر این صورت مرتکب ظلم بزرگی در حق او شده که باید به جبران آن پردازد. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرماید: «مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبَرُّهُ»^۲؛ هر کس حیثیت مؤمنی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران کند.

بنابراین با کمی تأمل در مطالب بالا می‌یابیم که هم کانت و هم سنت اسلامی، تبعات اجتماعی و اقتصادی احترام به حقوق دیگران را در نظر گرفته‌اند و نیز در این دو دیدگاه، صراحتاً یا تلویحاً وجودان بیدار بشری و خداوند، تجاوز به حقوق دیگران را نکوهش کرده‌اند.

دوستی و انواع آن در دیدگاه کانت

کانت مفهوم دوستی و دشمنی را نیز مطرح می‌کند. دوستی از نظر کانت عبارت است از رشد محبت، به این ترتیب که خودخواهی، تحت الشعاع

۱- علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳، ج ۶، ص ۲۹.

۲- همان، ج ۲۲، ص ۳۵۱.

بخشندگی و محبت به دیگران قرار گیرد.^۱ او در کتاب فلسفه فضیلت در تعریف دوستی می‌گوید:

«دوستی (اگر به نحو کامل لحاظ گردد) عبارت است از اتحاد دو نفر از طریق مبادله برابر عشق و احترام. به سهولت ملاحظه می‌شود که دوستی، آرمان مشارکت و همدلی بین انسان‌هاست که در آن، خوشی هر یک از دو طرف از طریق خیراندیشی اخلاقی به مرحله اتحاد و یگانگی می‌رسد و حتی اگر سعادت زندگی را به نحو کامل تأمین نکند، قبول این خصلت دوطرفه، متضمن سعادت نسبی طرفین است؛ بنابراین دوستی بین انسان‌ها یک تکلیف است».^۲

براساس تعریف بالا اگر دیگری خواهان سعادت من باشد و من نیز خواهان سعادت و خوشی او باشم، بین ما دوستی ایجاد می‌شود. دوستی باید دوستی اخلاقی باشد؛ اما دوستی و خودخواهی، همیشه مقابل هم قرار دارند. به لحاظ اخلاقی اولویت با دوستی است؛ اما در عمل می‌بینیم که انسان‌ها بیشتر خودخواه هستند تا دیگرخواه. دلیل آن از نظر کانت این است که «هیچ کس نمی‌تواند به اندازه خود من در اندیشه سعادت من باشد».^۳ مفهوم دوستی را قبل از کانت، ارسطو مطرح کرده بود و مفهوم دوستی به همان اندازه که برای اخلاق ارسطو مهم بود، برای اخلاق کانت نیز حائز اهمیت است. کانت همانند ارسطو به سه نوع آن اشاره کرده است و تنها یکی از آن‌ها را دوستی حقیقی می‌داند: ۱. دوستی مبتنی بر نیاز؛ ۲. دوستی مبتنی بر ذوق؛^۴ ۳. دوستی مبتنی بر خصلت.^۵

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۲۷۳.

۲- همان، فلسفه حقوقی، ج ۱، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۳، ص ۱۴۵.

۳- همان، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۲۷۳.

۴- همان، ص ۲۷۵.

۱. دوستی مبتنی بر نیاز: کانت معتقد است دوستی مبتنی بر نیاز در بین مردم بیشتر رایج است؛ چون ما به تنها‌یی نمی‌توانیم نیازهای خود را برآورده کنیم، لذا برای رفع نیازهایمان نیازمند رابطه دوستی با بقیه مردم هستیم. بنابراین طبیعی است که هرقدر این نیازها شدید باشند دوستی‌ها نیز قوی هستند؛ ولی هرچه این نیازها کاهش یابند به همان اندازه نیز دوستی‌ها کاهش می‌یابند. دوستی در بین مردم عادی بیشتر از این سنخ است. کانت مثالی را برای این نوع دوستی بیان می‌کند: «وقتی وحشی‌ها به شکار می‌روند و با هم دوست می‌شوند، این دوستی برای نیازهایی است که به یکدیگر دارند و برای رفع نیازها بین آن‌ها دوستی برقرار است.»^۱ کانت معتقد است «شیرین‌ترین و ظریف‌ترین دوستی‌ها عبارت است از دوستی مبتنی بر اراده نیک و خوش‌قلبی.»^۲

۲. دوستی بر اساس ذوق: کانت دوستی بر اساس ذوق را براساس روابط متقابل اجتماعی تعریف می‌کند و بر آن است که اگر دو فرد با موقعیت‌های اجتماعی مختلف مثلاً یکی معلم و دیگری تاجر باشند، این نوع دوستی برقرار می‌شود و هر کدام یکدیگر را ارضا می‌کنند؛ اما اگر هر دو معلم باشند یا هر دو تاجر، آنچه از اولی ساخته است از دومی نیز بر می‌آید.^۳ به نظر کانت این نوع دوستی شبهدوستی است؛ چون براساس روابط متقابل اجتماعی به وجود آمده نه براساس سعادت یکدیگر. در اینجا موقعیت‌های دو طرف، متفاوت و نابرابر است و دوستی بر این نابرابری پایه‌ریزی شده است.

۳. دوستی مبتنی بر خصلت: در نهایت دوستی براساس خصلت یا احساسات و مبتنی بر اخلاص به تنها‌یی و صمیمیت است. کانت در وصف این نوع دوستی می‌گوید:

۱- همان، ص ۲۷۶

۲- همان، ص ۲۷۷

۳- همان، ص ۲۷۳

«اگر من دوستی داشته باشم که به صمیمیت او اطمینان داشته باشم، او نسبت به من مهربان خواهد بود و بدخواه من نخواهد بود و درباره من خطأ نخواهد کرد و در صورتی که من خطأ کنم، خطاهای مرا اصلاح خواهد کرد. این حالت اجتماعی، غایت کلی انسان است و موجب التذاذ هستی او خواهد شد.»^۱

به نظر کانت برقراری چنین ارتباط دوستی برای انسان ضروری است. البته برای این نوع دوستی فقط یک یا دو دوست می‌توان یافت، نه اینکه اطرافیان ما همگی دوستانی از این سخن باشند. این نوع دوستی کمیاب است؛ چون مردم از اصول و قواعد این نوع دوستی برخوردار نیستند. اگر دوستی بر اساس خصلت یا احساسات نباشد، دوام زیادی نخواهد آورد.

به طور کلی کانت معتقد است ما باید دوستی را محترم بداریم و اگر روزی دوستان ما به دشمنان ما تبدیل شدند، حرمت دوستی را حفظ کنیم و حتی باید از دوستان خود غیبت و بدگویی کنیم؛ چون بدگویی پشت سر دوستان، یعنی شکستن حرمت مقدس دوستی. نکته دیگری که کانت می‌گوید این است که ما نمی‌توانیم با همه دوست باشیم و دوستی عام به معنی دوست داشتن کل انسانیت است.

دوستی و انواع آن در اسلام

اهمیت دوستی در آموزه‌های دینی به حدی است که فرد به واسطه دوستانی که برای خود انتخاب کرده است، شناخته می‌شود. در واقع تأثیر دوستان در انسان در طولانی مدت، باعث گرویدن فرد به اعتقادات، اخلاق و روش زندگی آن‌ها می‌شود؛ لذا انتخاب دوست و هم صحبت خوب و نیک که ایمان و اعتقاد و استمرار در مسیر درستی و راستی را افزایش دهد، بسیار مهم و بالارزش تلقی

۱- همان، ص ۲۷۹.

می شود. بنابراین در سنت اسلامی دوست همچون آینه‌ای است، چو اندر او بنگری. به راستی نقش دوست در خوشبختی و بدبختی انسان از هر عاملی مهم‌تر است؛ گاه او را تا سر حد فنا و نیستی پیش می‌برد و گاه به اوج افتخار می‌رساند و این تأثیرپذیری از نظر منطق اسلام، تا آن حد است که حضرت علی^{علیہ السلام} فرمودند: هر گاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و درون او را نشناختید به دوستانش نگاه کنید، اگر اهل دین و آیین خدا باشند او نیز پیرو آیین خداست و اگر بر آیین خدا نباشند او نیز بهره‌ای از آیین حق ندارد.

از حضرت سلیمان پیغمبر^{علیہ السلام} نقل شده است: درباره کسی تا دوستانش را ندیده‌اید، قضاوت نکنید؛ چرا که انسان به وسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می‌شود. خداوند در سوره فرقان آیه ۲۸ می‌فرماید: «يَا وَيَلْتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَخْذْ فُلَانًا خَلِيلًا» این آیه درباره کسی است که در قیامت از دوستی با شخص بدی که او را گمراه کرده است، می‌نالد و می‌گوید: ای بر من، کاش فلان شخص گمراه را برای دوستی انتخاب نکرده بودم.

فلسفه دوستی از نظر اسلام این است که دو نفر در مسیر دوستی به وحدت بر سند و برای رسیدن به خداوند به هم کمک کنند، رفیق راه باشند، با هم تلاش کنند، عیب‌های یکدیگر را در این مسیر رفع کنند، از هم در برابر دشمنان خدا دفاع کنند و هم‌دل و همراه هم باشند؛ یعنی در حقیقت محور دوستی دو نفر یا چند نفر از نظر اسلام راه خداوند و توحیدگرایی است. اگر دوستی فی الله شد و محور، خدا بود، دوستان با هم متحد می‌شوند و اختلافی بروز نمی‌کند و بینشان صفا و صمیمیت حاکم می‌شود؛ ولی اگر محور، دنیا و زیاده‌خواهی‌های دنیوی و منافع مادی شد، خودخواهی بروز می‌کند. ریشه اختلاف و دشمنی در همین خودخواهی‌ها و منفعت طلبی‌ها است؛ لذا در آخرت هم همین تشتبه و دشمنی بروز خواهد کرد.

انسان در تعاملات اجتماعی و ارتباط‌های دوستانه، به‌طور نا هوشیار و غیرارادی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد و صفاتی به‌طور غیرارادی در وجود او ایجاد شده و در رفتارهای او ظاهر می‌شوند، از این رو در دستورات دینی، دوری از محیط‌های آلوده و افراد فاسد توصیه شده است. اسلام در چند موضع توصیه می‌کند که از دوستی‌های نامناسب دوری کنیم، این موضع عبارت است از:

۱. دوستی با احمق

دوستی با فرد نادان و سبک‌سر به دلیل تأثیرپذیری انسان از اخلاق او، به صلاح انسان نبوده و امری ناصحیح است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «از همنشینی با احمق پرهیز؛ زیرا زمانی که تو به او بسیار نزدیکی، بدی و آسیب او به تو بسیار نزدیک است.»^۱

۲. دوستی با دروغگو

بنای دوستی و رفاقت بر اعتماد متقابل و صداقت است. اگر یکی از طرفین از راستگویی و اعتماد برخوردار نباشد، این دوستی ارزشی ندارد و جز خسaran چیزی به انسان نمی‌رسد. امام صادق علیه السلام درباره دوستی با دروغگو می‌فرمایند:

«از دوستی با دروغگو پرهیز کن؛ زیرا دروغگو مانند سراب است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می‌نمایاند.»^۲

۳. دوستی با افراد پست و فاسد

رفاقت با افراد پست و فاسد به دلیل آنکه از یک سو، انسان را از افراد بزرگوار و مؤمن دور می‌سازد و از سوی دیگر، رفتارهای ناپسندش به انسان سرایت می‌کند، مذمّت شده و در دستورات اخلاقی و تربیتی

۱- محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳، ج ۷۱، ص ۱۹۲، باب ۱۴، ح ۹.

۲- همان، ص ۱۹۶، باب ۱۴، ح ۲۹.

اسلام از دوستی با چنین افرادی نهی شده است. حضرت امیرمؤمنان علی‌الائمه در این باره می‌فرماید:

«از همنشینی با فرد پست و فاسد پرهیز کن؛ زیرا تو را به خودش و

کارهای زشتیش ملحق می‌کند.»^۱

۴. دوستی با چاپلوس

«متملق و چاپلوس» کسی است که با انگیزه ترس یا طمع، برخلاف عقیده باطنی خود، لب به تمجید و تحسین این و آن می‌گشاید و با مدح و ثناگویی نابه جا و افراطی، شخصیت معنوی و ارزش انسانی خویش را ضایع می‌سازد. افراد متملق برای آنکه از شدت رسایی و زشتی کار خود بکاهند، می‌کوشند تا عمل نادرست خود را درست و منطقی جلوه دهن و اصرار دارند تا دیگران را در این روش با خود هم‌رنگ و هم‌عقیده سازند. حضرت علی‌الائمه می‌فرماید:

«با چاپلوس رفاقت و دوستی مکن؛ زیرا با چرب‌زبانی تو را اغفال

می‌کند و کارهای زشت خود را در نظرت زیبا جلوه می‌دهد و دوست دارد که تو نیز مانند وی باشی.»^۲

افراد متملق برای انحراف و گمراهی دیگران، کاری شبیه شیطان انجام می‌دهند. براساس فرموده قرآن کریم، شیطان برای گمراهی افراد از ابزارهای متعددی استفاده می‌کند؛ از جمله اینکه کارهای زشت و پست انسان‌ها را در نظرشان زیبا جلوه می‌دهد و بدین‌وسیله، آن‌ها را وسوسه می‌کند که نه تنها آن کار زشت را ترک نکنند، بلکه بیش از گذشته به انجام آن مبادرت ورزند و مرتب در گوش آن‌ها می‌گوید و به آن‌ها القا می‌کند که این کار چه عیبی دارد؟ کار تو بسیار زیبا و پسندیده است!^۳

۱- همان، ص ۱۹۹، باب ۱۴، ح ۳۶.

۲- عبدالواحد الامدی التمیمی، غررالحکم و دررالکلم، ج ۲، ص ۳۲۸، ح ۱۵۷.

۳- محمد تقی مصبح، خلاق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج ۱، ص ۲۳۲.

۵. دوستی با خائن و ستمگر

خیانت در تمام ابعاد و شقوقش، امری حرام، غیرانسانی و خلاف اخلاق است و افرادی که در مسائل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و دوستی‌ها، اهل نیرنگ و خبانت باشند، افرادی پست و گناه کار بوده و در شرع مقدس اسلام مذمّت می‌شوند. در دستورات تربیتی و اخلاقی اسلام همچنین از دوستی و رفاقت با چنین افرادی نهی شده است و فلسفه این کار آن است که افراد خائن شایسته اعتماد نیستند و حریم آبروی دوست را رعایت نمی‌کنند و در موقع مناسب، به ناموس، اموال، آبرو و جایگاه اجتماعی دوست خیانت می‌کنند. آن‌ها نه ترسی از خدا دارند و نه از بنده خدا و نه از مذمّت اجتماعی.

امام صادق علیه السلام در حدیثی بسیار آموزنده و هشداردهنده می‌فرماید:

«از سه دسته مردم کناره‌گیری کن و هرگز طرح دوستی و رفاقت با آنان مریز؛ از خائن، ستمکار و سخن‌چین؛ زیرا کسی که به‌خاطر تو به دیگری خیانت کند، روزی به تو نیز خیانت خواهد کرد و کسی که به‌خاطر تو به دیگران ستم کند، به تو نیز ستم خواهد کرد و کسی که از دیگران نزد تو سخن‌چینی کند، بر ضد تو نیز نزد دیگران سخن‌چینی خواهد کرد.»^۱

۶. دوستی با افراد حیله‌گر

دوست باید مورد اعتماد بوده و اهل مکر و ریا نباشد و گرنه نمی‌توان به او دل بست و مطمئن شد. امام صادق علیه السلام در روایتی، پس از ترسیم سیمای دوستان ظاهری می‌فرماید:

«کسانی که در ظاهر، به صورت دوست می‌بینی، اگر آزمایششان کنی خواهی دید که چند دسته‌اند: بعضی مانند شیران فقط اهل حمله و خوردن هستند؛ بعضی مانند گرگ، ضررزن و آسیب‌رسانند؛ گروهی

۱- ابن شعبه حنفی، تحف العقول عن آل الرسول، بیروت: منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۴، ص ۲۳۳.

مانند سگان، چاپلوس و متملق‌اند؛ دسته چهارم مانند روباه، حیله‌گر و درزند که ظاهرشان مختلف، اما مقصدشان یکی است.^۱

نتیجه اینکه در دستورات دینی و تربیتی اسلام، توجه ویژه‌ای به دوستی و ارتباط شده و معیارهایی که برای انتخاب دوست بیان می‌شود، همه در جهت تربیت و تکامل انسان‌ها بوده و سعی شده است در دوستی‌ها به ترقی و بالندگی اخلاقی، علمی و معنوی توجه شود و حتی در ارتباط با جنس مخالف هم دستورات و رهنمودهایی ارائه شده که با کمال طلبی انسان‌ها سازگاری دارد و خطمشی به گونه‌ای ترسیم شده که انسان‌ها را از انحراف و کج‌اندیشی بازدارد، به خالق یکتا نزدیک کند و سعادت دنیوی و اخروی آنان را در پی داشته باشد.

حسادت و رشك در کانت

در تعلیم و تربیت فرزندان همواره از نظر اخلاقی تکلیفی بر گردن والدین نسبت به کودکان وجود دارد که باید ادا شود. مقایسه کودکی با کودک دیگر و برتری دادن یکی بر دیگری به عنوان مسئله تربیتی از حیث اخلاقی صحیح نیست. هر انسانی چه کودک چه بزرگ‌سال می‌خواهد به کمال برسد. پس باید خودمان رانه با دیگران؛ بلکه با مفهوم کمال بسنجمیم.

کانت بر همین اساس نکات تربیتی جالبی را مطرح می‌کند و آن‌ها را تکالیفی می‌داند که والدین نسبت به فرزندان خودشان دارند. به نظر کانت اگر کسی را با فرد دیگری مقایسه کنیم و بینیم که در فرد دیگر کمالاتی هست که در ما نیست یا کمالات او بیشتر از کمالات ماست، احساس حسادت به وجود می‌آید. می‌بینیم که از دید کانت منشأ حسادت در مقایسه کردن نهفته است.

کانت به والدین چنین توصیه می‌کند:

۱- محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ج ۷۱، ص ۱۷۹، باب ۱۱، ح ۲۲.

والدین در ترییت فرزندان خود باید به این نکته توجه داشته باشد که نیکوکاری را نباید از طریق رقابت و چشم و هم‌چشمی با دیگران به فرزندان خود القا کنند؛ زیرا از این طریق حس حسادت را در آن‌ها بر می‌انگیزاند و کودکان از این طریق، در مقابل موقعیت‌های دیگران اندوه‌گین می‌شوند و اکراه دارند از اینکه آن‌ها را الگوی خود قرار دهند. مثلاً وقتی مادری به فرزند خود بگوید: بین پسر همسایه چگونه است، بین خود را چگونه نگاه می‌دارد، چقدر زرنگ است؟ این فرزند نسبت به پسر همسایه خشمگین می‌شود و با خود فکر می‌کند که اگر او نبود، لازم نبود من با او برابر باشم و در این صورت وضع من بهتر بود؛ در حالی که این کودک می‌توانست با سعی و کوشش همان کمالات پسر همسایه را [بدون مقایسه خود با او] به دست آورد؛ اما چون این کار دشوار است، به غبطه و حسادت کشانده می‌شود.^۱

نکته دیگری که از این مبحث نتیجه گیری می‌شود، این است که فرزندان، شیء و کالا نیستند تا پدر و مادر بگویند متعلق به آن‌هاست، البته آن‌ها حق دارند بچه‌ها را متعلق به خود بدانند؛ اما نباید منظور این باشد که آن‌ها اشیاء هستند؛ چون در این صورت نگاه والدین به کودکان، نگاه ابزاری خواهد بود و فرزندان به خودی خود هدف نیستند، بلکه همچون ابزار تلقی می‌شوند و این با اصل انسان‌محوری کانت در تعارض است. کانت می‌گوید:

«کودکان را هرگز نمی‌توان ملک والدین تلقی کرد؛ اگرچه عنوان مال من و مال تو به آن‌ها اطلاق می‌شود؛ (زیرا آن‌ها مانند شیء در مالکیت والدین خود هستند و حتی می‌توان برخلاف میل خودشان آن‌ها را از مالکیت غیر به مالکیت والدین بازگرداند، مثل در جایی که

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی درهیلدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص. ۲۹۲.

والدین فرزند خود را به دیگری واگذار کرده باشند).؛ اما حق والدین به آن‌ها صرفاً حق به شیء نیست که امکان واگذاری داشته باشد. این حق، صرفاً به شخص هم تلقی نمی‌شود، بلکه عبارت است از حق به شخص همچون حق به شیء.^۱

بنابراین حقوق والدین به فرزندان و بالعکس با دیدگاه انسان به منزله هدف تفسیر می‌شود. البته باید گفت، امروزه با پیشرفت علم ژنتیک و ایجاد لفاح مصنوعی، مسئله مالکیت حقوقی فرزندان نیز با چالش‌های حقوقی و اخلاقی مواجه شده که در اینجا فرصت پرداختن به این مبحث پیچده نیست.

علاوه بر مفهوم حسادت، کانت در تشریح مفهوم غبطه نیز می‌گوید:

«غبطه هنگامی است که انسان از برتری دیگران ناراضی باشد. ما در مقابل خوشی و سعادت دیگران، خود را حقیر می‌بینیم و نسبت به آن‌ها غبطه می‌ورزیم و فقدان آن سعادت را آرزو می‌کنیم.»^۲

البته کانت غبطه را تأیید نمی‌کند و معتقد است، این حالتی طبیعی است؛ چون بسیار پیش می‌آید که شادی دیگران را مشاهده می‌کنیم؛ ولی شاد نیستیم و لذا اندوهگین می‌شویم و غبطه می‌خوریم که کاش ما نیز مثل آن‌ها شاد می‌بودیم. علاوه بر حسادت و غبطه، رذایل دیگری نیز وجود دارند که کانت به سه نمونه از آن‌ها اشاره می‌کند و آن‌ها را رذایل شیطانی می‌داند. این نمونه‌ها عبارت است از: ناسپاسی، رشك و بدخواهی. کانت معتقد است ما مکلف‌ایم خود را از این رذایل دور سازیم.

حسادت و غبطه در اسلام

حسد و حسادت یکی از رذایل اخلاقی بشر است. در برابر، غبطه فضیلی است

۱- ایمانوئل کانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی درهیبدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۳۱.

۲- همان، درس‌های فلسفه اخلاقی، ترجمه منوچهر صانعی درهیبدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۲۹۳.

است که موجب امید و حرکت در انسان می‌شود و اهداف انسانی را از سطح پایین تر به سطح بالاتر ارتقا می‌بخشد. این دو خصوصیت اخلاقی در انسان، ناظر به وجود نعمتی در دیگری است، با این تفاوت که حسود، خواهان زوال نعمت و اهل غبطه، خواهان داشتن آن نعمت است، بی‌آنکه زیانی به دارنده آن برساند.

بر این اساس، حسود چشم دیدن برتری دیگری را ندارد و همواره خواهان آن است که محسود علیه نعمتی را نداشته باشد یا اگر دارد از دست بدهد. بدترین حالت حسادت آن است که این رذیلت در روح و روان شخص رسوخ کند و تنها به آرزو محدود نشود؛ چراکه هر گاه از دایره نیت و آرزو بیرون آید، تبدیل به فعل و عمل می‌شود و حسود اقداماتی را نیز برای تحقق خواسته خویش انجام می‌دهد. بر اساس آیه پنج سوره فلق، حسود نه تنها آرزوی زوال می‌کند، بلکه با فعل خود بر آن است تا این زوال تحقق یابد. از این روست که حسادت، عملی بسیار خطرناک ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش قرآن، برادران یوسف علیهم السلام در این مرحله از حسادت قرار داشتند و برای رسیدن به مقصد خویش، دست به اقداماتی زدند. از این روست که قصد کشتن و حذف فیزیکی یوسف را در سر می‌پوراندند که در نهایت به انداختن او در چاه و به بردهشدن یوسف بهوسیله بازرگانان رضایت دادند.^۱

اسلام به مردمان درباره حسادت هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «آفهُ الدِّينِ الْحَسَدُ وَالْعَجْبُ وَالْفَخْرُ»؛ آفت دینداری حسد و خودبینی و فخرفروشی است.^۲ همچنین بسیاری از بدی‌های دیگر ریشه در حسادت

۱- سوره یوسف، آیه ۹.

۲- مظاہری، جهاد النفس، ترجمة لجنه الهدی، بیروت: دارالمحجة البیضا دارالرسول الاکرم، ۱۴۱۳، ۹

ص ۵۴۵، ح ۱۳۷

دارد. از این روست که امام علی علیه السلام حسد را انگیزه‌ای برای گناهان انسان می‌داند و می‌فرماید:

«الْحِرْصُ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٌ إِلَى التَّقْحُمِ فِي الذُّنُوبِ»؛ «حرص و تکبر و حسادت، انگیزه‌های فورفتان در گناهان‌اند.»^۱

حسد ریشه بسیاری از اعمال زشت و پست دیگر نیز می‌شود. از جمله اینکه گاه ریشه چاپلوسی، حسادت است. پس نمی‌بایست به چاپلوس توجه داشت؛ زیرا چاپلوسی به سبب حسادت نیز می‌تواند صورت گیرد تا شخص را در حالتی قرار دهد که سقوط کند و آن نعمت‌ها از دست او برود و زوال یابد. امام علی علیه السلام به صاحبان نعمت هشدار می‌دهد که از چاپلوس پرهیز کنند؛ چراکه ممکن است از روی حسادت به این کار اقدام کرده باشد:

«الثَّنَاءُ بِأَكْثَرِ مِنَ الْاسْتِحْقَاقِ مَلَقُ وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الْاسْتِحْقَاقِ عِيْ أَوْ حَسَدُ»؛ «تعريف بیش از شایستگی، چاپلوسی و کمتر از شایستگی، ناتوانی در سخن یا حسد است.»^۲

اما غبطه و در فارسی رشک، در لغت به معنای حال خوش و نیکو^۳ و در اصطلاح فرهنگ قرآن و علم اخلاق اسلامی، به معنای آرزوکردن آنچه مایه صلاح دیگری است، برای خود، بدون اینکه اراده زوال از او داشته باشد.^۴ کسی که فضیلت غبطه را دارد، همواره به برترین‌ها نگاه می‌کند و به وضعیت کنونی خود راضی و خشنود نیست. در چنین شخصی فطرت کمال‌جویی و نقص‌گریزی وجود دارد و در پی الگوهای برتر است تا با شناسایی آن‌ها، نعمت‌هایی که آنان در اختیار

۱- نهج البلاغه، حکمت ۳۷۱.

۲- نهج البلاغه، حکمت ۳۷۲.

۳- ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۱۲، «غبط».

۴- محمد مهدی نراقی، جامع السعادات، نجف: الزهراء، ۱۳۶۸ق، ج ۲، ص ۱۹۷ و ۱۹۹.

دارند، شناسایی کرده و برای کسب و به دست آوردن آن تلاش و کوشش کند. بنابراین، غبطه امری امیدبخش و حرکت آفرین به سوی کمال است و شخص به این باور رسیده که او نیز می‌تواند با سعی و تلاش به آن نعمتی برسد که مطلوب است.

امام صادق علیه السلام درباره تفاوت غبطه و حسادت نیز می‌فرماید: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغْبِطُ وَلَا يَحْسُدُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ وَلَا يَغْبِطُ»^۱؛ مؤمن غبطه می‌خورد و حسادت نمی‌ورزد، منافق حسادت می‌ورزد و غبطه نمی‌خورد. (غبطه آن است که آرزو کنی آنچه دیگری دارد، داشته باشی بدون اینکه آرزوی نابودی نعمت دیگری را داشته باشی و حسد آن است که بخواهی نعمتی را که دیگری دارد، نداشته باشد).

صداقت در مقابل دروغ

کانت بعد از تشریح ماهیت این رذایل، «صداقت» را به عنوان مهم‌ترین تکلیف اخلاقی ما در قبال دیگران مطرح می‌کند. به جرأت می‌توان گفت، کانت در بحث اخلاق و اخلاقی عمل کردن، همواره به نکوهش «دروغ» و «دروغگو» پرداخته است. کانت در باب ماهیت دروغ می‌نویسد:

«اگر انسان بخواهد مافی **الضمیر** (آنچه در دل دارد) خود را بروز دهد، آیا باید تمام آنچه را در دل دارد، بگوید یا می‌تواند چیزی را پنهان کند؟ اگر انسان اعلام کند که می‌خواهد احساسات خود را بیان کند و برخلاف آنچه اعلام کرده است، مطلب دروغی را بیان کند، خلاف واقع گفته و دروغگو است».^۲

۱- محمد بن یعقوب بن کلینی، *الكافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۳۰۷، ح ۷.

۲- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی درهیلدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۳۰۵.

پس دروغ گفتن مستلزم آن است که من قصد خود را از دیگران پنهان کنم. به نظر کانت اگر بدانیم کسی به ما دروغ می‌گوید، مکلف نیستیم که مانیز متقابلاً دروغ بگوییم. اگر دروغ گفتن حتی ضرر و آسیبی به شخص دیگر و به طور کلی به جامعه نرساند، باز هم دروغ گفتن جایز نیست؛ چون برخلاف حکم وجود اخلاقی است. از سوی دیگر، براساس نظر کانت «دروغ عامل حقارت انسان است؛ زیرا در جریان دروغ، انسان وانمود می‌کند که می‌خواهد درون خود را بروز دهد؛ اما این کار را نمی‌کند. پس در کار دروغ گویی، انسان پیمانشکنی کرده و حقوق انسانی را نقض کرده است»^۱ با توجه به نکوهش دروغ از طرف کانت می‌توان این نتیجه را گرفت که حتی «دروغ مصلحتی» که در جامعه اسلامی مانیز مطرح است، جایز نیست. لنگ‌هاوزن درباره مسئله دروغ می‌نویسد: «کانت دروغ گفتن را، حتی در موقعی که تنها راه گریز قربانی از دست قاتل، توسل به دروغ باشد، مردود اعلام کرده است. در این‌باره، انسان با گفتن حقیقت مسئول قتل نیست و شماتت نمی‌شود؛ اما اگر دروغ بگوید مسئول تمام پیامدهای آن برای قربانی و دیگران است، گرچه پیامدها عمدى نباشند. از نظر کانت، حتی اگر انسان اجباراً دروغ بگوید، مقصّر است؛ زیرا برض وظیفه عمومی مرتكب خطاشده است. وی استدلال می‌کند که دروغ‌گویی موجب بی اعتبارشدن سخن شده و تمام حقوق مبتنی بر قرارداد را باطل و ضعیف می‌کند و به بشریت زیان می‌رساند؛ زیرا دروغ همیشه به دیگری ضرر می‌زند. حتی اگر برای فرد خاطی مضر نباشد، دست کم، به حال بشریت مضر است؛ چون منبع قانون را تباہ می‌کند»^۲ به هر روی

۱- همان، ص ۳۰۷.

۲- محمد لکنهاوزن، «دروغ‌گویی و راستگویی در فلسفه اخلاقی»، مجله معرفت، ش ۱۵، زمستان ۱۳۷۴، ص ۳۶.

براساس فلسفه اخلاق کانت، دروغ در هر شکل و قالبیش به هیچ وجه جایز نیست. کانت می‌گوید: «دروغ خواه نتیجهٔ خوب داشته باشد و خواه نتیجهٔ بد، اصولاً رذیلت است؛ زیرا صورتی از شرارت است و حتی از این جهت که مادهٔ شرارت را فراهم می‌کند، پستی و رذالت آن بیشتر است؛ زیرا شرارت‌ها از طریق دروغ تحقق می‌یابند».^۱ پس صادق‌بودن در مقابل دیگران از مهم‌ترین تکالیف اخلاقی ما است که باید همیشه بکوشیم آن را به بهترین وجه ادا کنیم.

دروغ و صداقت در اسلام

دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند بوده و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است. تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، دروغ گفتن جایز نیست. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می‌کند، در میان مردم بی‌اعتبار می‌نماید، اعتماد عمومی را سلب می‌کند، جامعه را به بیماری نفاق چار می‌سازد و از جمله آفت‌های زبان و خراب‌کنندهٔ ایمان است. از این‌رو آیات و احادیث بسیاری داریم که دروغ را نکوهش می‌کنند، برای مثال حضرت علی علیہ السلام می‌فرماید:

«لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَغْمَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْكِذْبَ هَزْلٌ وَجَدَهُ»؛^۲ «هیچ بندهای مزءه ایمان را نمی‌چشد مگر اینکه دروغ را رهای کند، خواه شوخی یا جدی.»

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمهٔ منوچهر صانعی درهیلدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۳۰۹.

۲- محمد بن یعقوب بن کلینی، *الكافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۸.

در قرآن نیز دروغ شدیداً نکوهش شده است. قرآن مجید دروغ‌گویان را مؤمن نمی‌داند و آنان را در ردیف کفار و منکران آیات الهی قرار می‌دهد و می‌فرماید: «إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ»^۱؛ تنها کسانی مطالب دروغ را به خدا نسبت می‌دهند که به آیات خدا ایمان ندارند و دروغ‌گویان واقعی آن‌ها هستند. در روایات اسلامی دروغ به عنوان «کلید گناهان» شمرده شده است، حضرت علی عائیلہ می‌فرماید:

«الصَّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَ الْبَرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ»؛ «راست گویی دعوت به نیکوکاری می‌کند و نیکوکاری دعوت به بهشت».^۲

در حدیثی از امام باقر عائیلہ می‌خوانیم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَفْقَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْكَذِبَ شَرًّا مِنَ الشَّرَابِ»^۳؛ خداوند متعال برای شر و بدی، قفل‌هایی قرار داده و کلید آن قفل‌ها شراب است (چراکه مانع اصلی زشتی‌ها و بدی‌ها عقل است و مشربات الکلی عقل را از کار می‌اندازد). سپس اضافه فرمودند: دروغ از شراب هم بدتر است. امام حسن عسکری عائیلہ می‌فرماید: «جَعَلَتِ الْخَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَ جَعَلَ مِفْتَاحَهَا الْكَذِبَ»؛^۴ تمام پلیدی‌ها در اطاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است.

رابطه دروغ و گناهان دیگر از این نظر است که انسان گناهکار هر گز نمی‌تواند راست گو باشد؛ چراکه راست گویی موجب رسوای او است و برای پوشاندن آثار گناه معمولاً باید متسل به دروغ شود.

۱- نحل، ۱۰۵.

۲- حسن بن فضل بن حسن طبرسی، مشکاة الانوار، مترجمان مهدی هوشمند و عبدالله محمدی، قم: دارالتلیفین، ۱۳۷۹، ص ۱۵۷.

۳- محمد بن یعقوب بن کلینی، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۵۴.

۴- محمد مهدی نراقی، جامع السعادات، ج ۲، نجف: الزهراء، ۱۳۶۸، قم: دارالطباطبائی، ص ۲۳۳.

به عبارت دیگر، دروغ انسان را در مقابل گناه، آزاد و در مقابل راست گویی، محدود می‌کند. این حقیقت در حدیثی که از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده، کاملاً تجسم یافته است: شخصی به حضور پیامبر ﷺ رسید، عرض کرد، نماز می‌خوانم و عمل منافی عفت انجام می‌دهم، دروغ هم می‌گویم! کدام را اول ترک گویم؟! پیامبر ﷺ فرمود: دروغ، او در حضور پیامبر ﷺ تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید. هنگامی که خارج شد، وسوسه‌های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد؛ اما بلافضله در این فکر فرو رفت که اگر فردا پیامبر ﷺ از او در این باره سؤال کند، چه بگوید؟ بگوید چنین عملی را مرتکب نشده است، اینکه دروغ است و اگر راست بگوید، حد بر او جاری می‌شود و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف، این طرز فکر باعث شد تا خودداری و اجتناب برای او پیدا شود و به این ترتیب ترک دروغ، سرچشمۀ ترک همه گناهان او گردید.

نتیجه و ارزیابی

با توجه به آنچه گفته شد، چندین نکته مهم در مقایسه اخلاق کانت با اخلاق اسلامی در خصوص مسائلی که در این مقاله به آنها پرداخته شد، شایسته ذکر است:

۱. نگرش اخلاقی کانت به تکالیف انسان نسبت به دیگران مستقیماً ناشی از تفکر اومانیستی اوست. کانت اخلاق مبتنی بر عقل عملی رابر اخلاق دینی و خود دین مقدم می‌داند و حتی از استوارشدن دین بر اخلاق دفاع می‌کند. این وضعیت درباره سنت اسلامی و اخلاق دینی ما متفاوت است. در اخلاق دینی این خداست که پایه اعمال اخلاقی ما قرار دارد و لذا حتی تکالیف ما در قبال دیگران در وهله اول به دلیل توصیه‌های دینی پیامبر و امام معنا دارد؛ ولی این نگرش دینی اساساً

تناقضی با دیدگاه انسانی کانتی نیز ندارد؛ چون در نظر کانت، اخلاق و دین جدا از هم نیستند و حتی کانت قوانین اخلاقی را به مثابه قوانین الهی نیز تلقی می‌کند.

۲. در سنت اسلامی بازخورد اعمال انسان در قبال دیگران محدود به این دنیا نیست، بلکه دنیای دیگری به نام آخرت نیز مطرح است. در اخلاق کانت هرچند به این مبحث در بحث پاداش اعمال در کتاب بنیاد مابعدالطبيعه اخلاق توجه می‌شود؛ ولی اهمیت آن به اندازه اهمیتی نیست که در اسلام بدان تأکید می‌شود.

۳. در مبحث دروغ، نگرش کانتی هیچ استثنای برای دروغ قائل نیست؛ ولی در اسلام با توجه به موقعیت و شرایط خاصی که فرد در آن قرار می‌گیرد، دروغ مصلحت‌آمیز جایز است. این امر نشان می‌دهد که سنت اسلامی به زندگی انسان نگرشی کامل‌تر و انضمایی از نگرش کانتی دارد.

۴. در اخلاق کانتی تکالیف ما در قبال دیگران همیشه با منفعت و نفع شخصی گره خورده است؛ لذا می‌بینیم که حقوق فرد، مقدم بر حقوق دیگران است و این تقدم نیز از تقدم تکالیف انسان نسبت به خود بر تکالیف انسان نسبت به دیگران ناشی می‌شود. کانت می‌گوید: «کسی که از تکالیف نسبت به خود سرپیچی کند، کاملاً فاقد ارزش ذاتی و درونی است. پس کوتاهی در تکالیف نسبت به خود، تمام ارزش انسان را از انسان می‌گیرد؛ اما کوتاهی در تکالیف نسبت به دیگران فقط به طور نسبی ارزش انسان را می‌گیرد. پس تکالیف انسان نسبت به خویش شرط و پایه و اساس مراعات تکالیف نسبت به دیگران است.»^۱

۱- ایمانوئل کانت، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰، ص ۱۶۳.

منابع

١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. لنگ‌هاوزن، محمد، «دروغگویی و راستگویی در فلسفه اخلاق»، مجله معرفت، ش ۱۵، زمستان ۱۳۷۴، ص ۲۹۱-۳۵.
٤. مصباح، محمد تقی، اخلاق در قرآن، ج ۱، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
٥. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۷۱، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳.
٦. عبدالواحد، الامدی التمیمی، غرر الحکم و درر الكلم، ج ۲.
٧. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، بیروت: منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۴.
٨. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، قم: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳.
٩. مظاہری، حسین، جهاد النفس، ترجمة لجنه- الهدی، بیروت: دار المحقق البیضا دارالرسول الاکرم، ۹. ۱۴۱۳. ۱۹۹۳. ص ۱۳۷.
١٠. آمدی، ابی الفتح عبدالواحد بن محمد محفوظ بن عبدالواحد، اکمال غرر الحکم، اعداد و تکمیل مهدی الانصاری القمی.
١١. النراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، تصدی لنشره و التعليق- عليه- و تصحیحه محمد الكلازتری، تم تحقیقه و التعليق- عليه- و تصحیحه- باشراف محمد رضا المظفر، نجف: الزهراء، ۱۳۶۸ق. ۱۹۴۹م. ۱۳۲۶.
١٢. محمد بن یعقوب بن کلینی، الکافی، تهران: دارالكتب الاسلامیه، ۱۴۰۷.
١٣. طبرسی، حسن بن فضل بن حسین، مشکاة الانوار، مترجمان: مهدی هوشمند، عبدالله محمدی، قم: دارالثقلین، ۱۳۷۹.

۱۴. شیخ صدوق، *المواعظ*، ترجمة عزیز الله عطاردی، قم:
۱۵. ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطبعه والنشر، پژوهشکده علوم و معارف، ۱۴۲۰ق.
۱۶. کانت، ایمانوئل، *فلسفه حقوق*، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۳.
۱۷. کانت، ایمانوئل، *نقاد عقل عملی*، ترجمة انشاء الله رحمتی، تهران: نورالثقلین، ۱۳۸۵.
۱۸. کانت، ایمانوئل، درس های *فلسفه اخلاق*، ترجمة منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۰.
۱۹. کورنر، استفان، *فلسفه کانت*، ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، ۱۳۸۰.