

مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال چهل و یکم، شماره پیاپی ۸۲/۳
بهار و تابستان، ۱۳۸۸، ص ۱۵۸-۱۲۷

* هنجرهای اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه*

فردوس میریان

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان

Email: fe.mirian@yahoo.com

دکتر محسن صمدانیان

استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هنجرها و ناهنجرهای اجتماعی از موضوعات مورد بحث در علم جامعه‌شناسی است. در جامعه‌شناسی، "هنجر" قاعده و معیاری است برای رفتار و تنظیم روابط که اکثریت از آن پیروی می‌کند و عدم پیروی از آن مجازات در پی دارد. از طرفی، هنجرها رفتارهای معینی‌اند که بر اساس ارزش‌های اجتماعی قرار دارند و با رعایت آن‌ها جامعه انتظام پیدا می‌کند.

امام علی (ع) ربع قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و با مشکلاتی که در جامعه اسلامی به وجود آمد، به عنوان رهبر حکومت اسلامی زمام امور را در دست گرفته، به اصلاح امور جامعه پرداختند. کلام علوی در نهج البلاغه به خصوص بخش‌های عمده‌ای از آن که در زمان حکومت و مسئولیت مستقیم ایشان در اداره امور جامعه، ایراد گردیده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است.

این مقاله در پی بیان دیدگاه نهج البلاغه و تجزیه و تحلیل هنجرها و ارزش هاست تا از این طریق بتوان به راهکارهایی مطمئن جهت تقویت هنجرهای مفید، کنترل ناهنجری، و تبدیل ارزش‌ها به هنجرهای اجتماعی دست یافت.

معارف نهج البلاغه در این زمینه حاکی از آن است که امام علی (ع) علاوه بر تشویق مردم و ایجاد عوامل و شرایط برای پیروی از هنجرهای دینی، برای حفظ نظم و وحدت در جامعه، به پیروی از هنجرهای مفید اجتماعی توصیه و بر عدم پیروی از هنجرهای مضر و جاهلی آن تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع)، نهج البلاغه، جامعه، هنجر، ارزش، سنت.

مقدمه

از مهم‌ترین نیازهای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، دستیابی به قواعد و راهکارهایی برای رفع مشکلات اجتماعی است. هدف اصلی از نزول ادیان الهی پاسخگویی به این نیاز و اصلاح امور جامعه انسانی، جهت رسیدن آن به سعادت و کمال است. اسلام با گذشت مدتی محدود از پیدایش خود، اصلاحات چشمگیری در قبایل عرب انجام داد و با وجود مشکلات و موانع مختلف، تأثیرات عمیقی برپیشرفت بسیاری از جوامع بشری داشت. به همین دلیل و با توجه به این‌که اسلام دین کامل و خاتم ادیان الهی است، بالقوه قادر به حل کلیه معضلات فردی و اجتماعی بشر است، بنابراین لازم است محققان مسلمان با توجه به مقتضیات زمان، علوم پیشرفته و اصطلاحات جدید آن، معارف دینی را به زبان روز و به شکل کاربردی بیان کنند.

از ابعاد حائز اهمیت نهج البلاغه، به عنوان تفسیر قرآن کریم و دین اسلام، بعد اجتماعی آن است، زیرا اغلب بیانات امام علی(ع) در این کتاب شریف در شرایطی ایراد گردید که ایشان عهده دار حکومت بوده، به طور مستقیم مسئول رفع مشکلات و اصلاح مفاسد جامعه شدند؛ به همین جهت اقدامات و سخنان حکیمانه آن حضرت در راستای حل معضلات جامعه و پیشرفت آن بوده است.

تألیفاتی در زمینه بعضی از موضوعات اجتماعی نهج البلاغه وجود دارد که بیشتر به کلیات پرداخته‌اند. اکنون به منظور بررسی دقیق‌تر و دستیابی به نتایج بهتر، جزئیات مسائل اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌گیرد.

هنگار در واقع دستورالعمل رفتار اجتماعی است که بیشتر مردم به آن عمل می‌کنند و معمولاً رعایت نکردن آن موجب اعتراض دیگران می‌شود.

هنگارهای هر جامعه بر اساس ارزش‌های آن جامعه شکل می‌گیرد. معمولاً رفتارهای انسان و هنگارهای مربوط به آن در جهت دستیابی به اهداف خاصی است که برای او اهمیت و ارزش دارد و به عنوان مثال، سلامتی یک ارزش است که امور

مربوط به بهداشت و درمان، پاکیزگی محل زندگی، مسواک زدن و غیره برای حفظ این ارزش انجام می‌شود. مراجعته مردم به مراکز بهداشتی در فاصله‌های زمانی منظم برای معاینه فرزندانشان و عادت به مسواک زدن هر شب قبل از خواب از جمله هنچارهای مرتبط با سلامتی است. نیز در بین مؤمنان ارزش پیروی از سنت پیامبر (ص) موجب هنچار شدن بعضی از امور مربوط به بهداشت و پاکیزگی است.

از طرف دیگر هنچار شدن یک موضوع خود از عوامل ارزشمند شدن آن موضوع است، مثلاً اکثر ایرانیان در مراسم نوروز لباس نو می‌پوشند. به همین دلیل لباس نو پوشیدن در نوروز از ارزش‌های اجتماعی در ایران است.

ارتباط بین هنچار و ارزش، مسئله‌ای است که بسیاری از دانشمندان به آن وقوف دارند. عده‌ای این دو واژه کنار هم مورد استفاده قرار می‌دهند و هر دو را کم و بیش منطبق بر هم و عده‌ای آن‌ها را متمایز از یکدیگر می‌دانند. بسیاری از مواقع مفهوم هنچار با مفهوم ارزش به طور یکسان و مشابه به کار برده می‌شود (رفیع پور، ۱۳۸۲، ص ۲۷۷).

بر این اساس در این مقاله به تبیین ارزش‌ها نیز پرداخته شده است.

فرازهایی از نهج البلاغه حاکی از این مطلب است که از اقدامات بارز امام علی (ع) در راستای اصلاح جامعه، تبیین ارزش‌ها و تقویت عقیده عمومی نسبت به آن، جهت تبدیل ارزش‌ها به هنچار بود. دیگر این‌که آن حضرت به جهت حفظ نظام جامعه علاوه بر قوانین صریح الهی (هنچارهای دینی) سعی در ایجاد عوامل و شرایط برای پیروی مردم از هنچارهای مفید اجتماعی نیز داشتند.

مطلوب این نوشتار شامل دو بخش است: ۱- هنچارهای اجتماعی. ۲- ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها.

۱. هنجارهای اجتماعی

۱-۱- هنجار در لغت و اصطلاح

"هنجار" در ادبیات فارسی به معنی گشتن، گردیدن، راه، و بیشتر راه رسیدن به یک هدف و فضای مفهوم گسترده‌تر آن "راه و روش" است. طرز، قاعده و قانون نیز جزء معانی هنجار است:

ره و هنجار ستمکار همه زشت است
ای خردمند مرو بر ره و هنجارش

(ناصر خسرو) (دهخدا، ۱۳۳۷، ج ۴۹، ص ۳۰۸)

همچنین کلمه ناهنجار در زیان عامیانه که به عنوان یک صفت برای کلمه صدا به کار برده می‌شود دارای فضای مفهوم "آزار دهنده" و نامناسب است (رفیع پور، ۱۳۸۲، ص ۱۸۵).

هر جامعه یا گروه قواعد، قوانین و آداب و رسوم خاصی برای ایجاد روابط با یکدیگر و انجام امور فردی و اجتماعی خود دارند که به آن "هنجار" می‌گویند. بر خورد با دیگران، سلام و احوالپرسی، آداب مهمانداری و ازدواج و تقریباً هر کاری که انسان انجام می‌دهد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود، بر اساس یک نوع "هنجار" خاص است.

در بسیاری مواقع این مفهوم یا به طور مبهم و یا با مفاهیم دیگر (بالاخص با مفهوم ارزش) به طور یکسان و مشابه بکار برده می‌شود (همان، ص ۱۷۸).
به بیانی دیگر هنجارها عبارت‌اند از مقیاس و قاعده رفتار و تنظیم روابط که اکثریت از آن پیروی می‌کنند و عدم پیروی از آن مجازات در پی دارد (رفیع پور، ۱۳۸۲، ص ۱۸۵).

آداب و رسوم، عادات، قوانین و مقررات اجتماعی را می‌توان از اقسام هنجارها بر شمرد.

در مقابل، آنومی (ناهنگاری) وضعیتی است که در جامعه، هنجار معینی وجود ندارد که فرد از آن پیروی کند او بی‌ریشه عمل می‌کند (ربانی و شاهنوشی، ۱۳۸۵، ص ۸۵).

رفتارهایی که بر خلاف قواعد و مقررات اجتماعی انجام شود و موجب اختلال در روابط و بی‌نظمی گردد رفتارهایی نابهنگاراند.

اصطلاح‌های معادل هنjar در قرآن و روایات

الف- در زبان عربی کلمه "السَّنَةُ" در مواردی با کلمه "هنjar" فارسی و "نرم"^۱ انگلیسی معادل است: **السَّنَةُ: الْطَّرِيقَةُ وَ السَّيِّرَةُ حَمِيدَةٌ كَائِنَةٌ أَوْ ذَمِيمَةٌ. سَنَةَ اللَّهِ: حُكْمُهُ فِي حَلْيَقَيْهِ وَ سَنَةُ النَّبِيِّ: (ص) مَا تُسِّبَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ (ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسيط، ۱۹۸۹، ص ۴۵۶).**

«سنّت به معنای راه و روش پسندیده یا مذموم است . سنّة الله حکم خدا نسبت به مخلوقاتش و سنّة النبي شامل گفتار، رفتار و امضاء پیامبر اکرم (ص) است.

در فارسی "سنّة" به خوی، طبیعت، روش و طریقه، واجب، حکم، فرمان، قانون و احادیث نبوی ترجمه شده است (سیاح، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۷۳۹)

کلمات عربی معادل هنjar: سیره، سنّة، طریق مستقیم، طراز و قاعده است. (تونجی، المعجم الذهبي، ۱۹۹۳، ص ۶۸۴)

مثال‌هایی از قرآن و نهج البلاغه در مورد معانی سنّت:

«مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَّاجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَنَةً اللَّهِ...» (۳۸/۳۳) «هیچ منعی بر پیامبر(ص) بر آن‌چه خدا بر او واجب کرده نیست. این سنّت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده‌اند نیز جاری بوده و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است». در این آیه سنّت به معنی حکم و امر الهی است. احکام و اوامر الهی هر گاه توسط جانشینان او در جامعه اجرا شود جزو هنجارهای اجتماعی آن جامعه نیز است.

^۱. norm

"سنت" در قرآن کریم علاوه بر معنی فوق که همان سنت الهی است، به معنای هنجرهای اجتماعی پایدار نیز آمده است: «لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ حَلَّتْ مُّسَيْبَةُ الْأَوَّلِينَ» (۱۵/۱۳) «آن‌ها به آن ایمان نمی‌آورند. روش اقوام پیشین نیز جنین بود».

کلمه "سنت" در نهج البلاغه به معنای هنجرهای پایدار و نیز اقسام دیگر هنجرهای اجتماعی، آمده است.

«وَ لَا تَنْتَفِضْ سُيَّسَةً صَالِحَةً عَمِلٌ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ...» (نامه ۵۳/۳۸). «و آداب پسندیده‌ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند بر هم مزن و آدابی که به سنت‌های خوب گذشته زیان وارد می‌کند را پدید نیاور».

منظور از سنت در این بخش از سخنان حضرت علی(ع) روش یا سیره‌ای است که بزرگان امت به آن عمل کردند. البته در بعضی از ترجمه‌های نهج البلاغه مترجم به جای "آداب پسندیده" عبارت "کارهای خوبی که مردم به آن عادات کرده اند" را، انتخاب کرده است، که این‌ها نیز از اقسام هنجرهای اجتماعی‌اند. (زمانی، ۱۳۷۰، ص ۷۷۰)

«وَالواجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضِيَ لِمَنْ تَقْدَمَكِ مِنْ حُكْمَةَ عَادِلَةٍ أَوْ سُيَّسَةَ فَاضِلَّةٍ...» (نامه ۵۳/۱۵۲). «بر تو لازم است که حکومت‌های دادگستر پیشین، سنت‌های با ارزش گذشتگان، روش‌های پسندیده رفتگان و آثار پیامبر(ص) و واجباتی که در کتاب خداست را همواره به یاد آوری و به آن‌چه ما عمل کردہایم پیروی کنی». در این قسمت کلمه "سنه" به "روش" ترجمه شده است.

هر چند موارد استفاده از واژه "سنت" با واژه "هنجر" بعضًا متفاوت است، مصاديق و اقسام یکسان هر دو دلالت بر یکی بودن مفهوم این واژگان دارد و به نظر می‌رسد نزدیکترین کلمه در قرآن و روایات به واژه "هنجر" سنت باشد، هر چند کلماتی مانند "سیره"، "آداب" و "عرف" هم به بخشی از معنای هنجر دلالت دارند:

ب- سیرتُهُ الْقَصْدُ و سُنَّتُهُ الرُّشْدُ و كلامُهُ الْفَضْلُ و حُكْمُهُ الْعَدْلُ (خطبه ۶/۹۴).

راه و رسم او (پیامبر اکرم «ص») با اعتدال و روش زندگی او صحیح و پایدار و سخنانش روشنگر حق و باطل و حکم او عادلانه است.

ج- دأب: شأن و عادت ((كَدَأْبٌ آل فرعون ۱۱/۳). فی الحديث: صلاة الليل
دأب الصالحين اى عادتهم و شأنهم) (یعنی روش و عادت) (طريحي، مجمع
البحرين، ۱۳۷۵، ج ۲ ص ۵۴).

د- "عرف" هم معادل معروف (فعلى که عقل یا شرع آن را به نیکی بشناسد)
است و هم به آن‌چه بین مردم در عادات و معاملاتشان رایج است گفته می‌شود (ابراهیم
مصطفی و دیگران، المعجم الوسيط، ۱۹۸۹، ص ۵۹۵)
مرسوم، عادت، رسم و روش واژگان معادل عرف شناخته شده است. عرفی:
عادی معمولی (سیاح، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۱۰۳۵)

"عرف" به معنای سنن و سیره‌های جمیل جاری در جامعه است که عقلاً
جامعه آن‌ها را می‌شناسند؛ به خلاف آن اعمال نادر و غیر مرسومی که عقل اجتماعی
انکارش می‌کند (که این‌گونه اعمال عرف "معروف" نبوده بلکه منکر است) (طباطبایی،
۱۳۷۴، ج ۸، ص ۴۹۷)

«فَآمِسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (۲۳۱/۲) «یا به طرز صحیحی آن‌ها را
نگه دارید (واشتی کنید) یا به طور پستدیده‌ای آن‌ها را رها سازید».
امساک یا تسریح زنان مطلقه می‌بایست متعارف و معقول باشد (همان، ج ۲،
ص ۳۳۰).

«وَصَنَاعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَهْنِي مَصَارِعَ الْمَوَانِ» (خطبه ۴/۱۱۰) «و نیکوکاری از ذلت و
خواری نگه می‌دارد».

با در نظر گرفتن معنای عرف در قرآن و با توجه به این‌که در این خطبه، امام
(ع) مهمترین اعمال واجب و مستحب و آثار و فوائد آن را به طور مختصر بیان کرده و

بعد به نیکوکاری (معروف) اشاره می‌کند، مصاديق معروف می‌تواند شامل هراحسان و نیکی باشد که انسان نسبت به همنوعان خود و با در نظر گرفتن هنجرهای مفید اجتماعی (عرف) انجام دهد. در نهج البلاغه نیکی و نیکوکاری با کلماتی چون «خیر» و «حسن» نیز آمده است.

با در نظر گرفتن معنای عرف و معروف در قرآن و نهج البلاغه، می‌توان گفت:

الف- اموری که حکم شرع در مورد آن صادر نشده ، با حکم عقل و با شرایط جامعه معروف بودن آن مشخص می‌شود.

ب- "عرف" بخشی از هنجرهای مفید اجتماعی است که ملاک صدور بعضی از احکام شرع قرار می‌گیرد.

ج- منکر، علاوه بر اموری که شرع مقدس بر حرام یا مکروه بودن آن صراحة دارد، بر اموری هم که از نظر عرف (جامعه) مطرود است دلالت می‌کند. «وَأَحذِرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِتَقْسِيهِ وَ إِيْكَرَهُ لِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ» (نامه ۳/۶۹). «از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز»(در ادامه توضیح بیشتری در باره این مطلب آمده است).

مفهوم معروف و منکر و کاربرد بسیار این دو واژه در معارف دین، و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام، بر اهمیت بررسی و مطالعه هنجرهای اجتماعی دلالت دارد. در این قسمت، اهمیت رعایت هنجرها، انواع هنجر و دیدگاه نهج البلاغه در مورد این موضوعات بیان می‌شود.

۱-۲- اهمیت رعایت هنجرها

تجربه‌ای که در طول حیات جوامع مختلف بشری به دست آمده این است که انسان نمی‌تواند بدون وجود قواعد و قوانین خاص و پیروی اکثریت جامعه از آن، به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. هر چند در یک گروه یا یک جامعه تعداد افراد قانونمند و منضبط بیشتر باشد و مردم به حقوق همیگر بیشتر احترام بگذارند از

زندگی سالم‌تری برخوردار خواهند بود. علاوه بر رعایت قوانین رسمی، مراعات آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی نیز در حفظ ارکان جامعه حائز اهمیت است.

از آنجا که زندگی اجتماعی انسان‌ها در مقایسه با زندگی اکثر حیوانات بسیار پیچیده‌تر است، نظم اجتماعی برای این پیچیدگی یک عامل حیاتی است. اگر در شبکه وسیع روابط اجتماعی، هنچارها رعایت نشوند، زندگی اجتماعی مختل و جامعه عملاً فلچ می‌شو (رفیع پور، ۱۳۸۲، ص ۱۸۷).

از دیدگاه نهج البلاغه علاوه بر لزوم پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، پیروی از آداب و رسوم و عادات صحیح اجتماعی، نیز برای حفظ ارکان جامعه ویژه‌برد اهداف آن ضروری است. به بیان دیگر مدارا و همراهی با اخلاق و روش‌های پسندیده مردم، تا آنجا که با دین منافات نداشته باشد در وحدت مردم و بهبود روابط اجتماعی مؤثر است. توضیح کامل این موضوع، تحت عنوان هنچارهای مفید و لزوم پیروی از آن ارائه گردیده است.

۳-۱- هنچارهای مفید و مضر

با وجود نقش بسیار مهم هنچارها در زندگی اجتماعی انسان، همه هنچارها برای فرد و جامعه مفید نیستند، از این رو هنچارها به دو گروه هنچارهای مفید و هنچارهای مضر تقسیم بندی می‌شوند.

اینکه هنچارها مفیداند یا مضر بستگی به این دارد که آیا آن‌ها روابط اجتماعی را در مسیر ارضای نیازهای فطری به طور صحیح تنظیم می‌کنند تا انسان‌ها با اراضی نیازهای خود به شکوفائی و تعالی برستند یا نه؟ رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی یک هنچار مفید است. حال اگر سرپیچی از بعضی از این قواعد همگانی شود یک هنچار مضر خواهد بود که باعث مختل شدن ترافیک و بروز مشکلات دیگر خواهد شد. در این صورت بی‌هنچاری به یک هنچار تبدیل خواهد شد (رفیع پور ۱۳۸۲ و ۱۸۷ ص ۱۳۸۲ و ۱۸۸).

ابتدا آنچه از به کار بردن لفظ هنجار به ذهن متبار می‌شود نقش مثبت آن است و این به خاطر تاثیر خوبی است که رعایت هنجارها بر زندگی فرد و جامعه دارد. در فرازهای مذکور از نامه ۵۳ نهج البلاغه اهمیت هنجارهای مفیدی که باعث وحدت جامعه و اصلاح امور مردم می‌شود، مشخص گردیده است.

ذکر صفت "صالحة" و "فاضلة" برای "سُئَةً" در این نامه تأکید بر وجود دو نوع هنجار و لزوم پیروی از هنجارهای مفید است. در این بخش نمونه‌هایی از سخنان امام (ع) در این رابطه بیان می‌شود:

۴-۱- هنجارهای مفید و لزوم پیروی از آن

الف- هماهنگی با اخلاق و رسوم مردم

از جمله فوائد پیروی از هنجارهای اجتماعی و همراهی با مردم به خصوص نسبت به هنجارهایی که جزو عادات و اخلاق آنان قرار گرفته، ایجاد همبستگی و وحدت بین اعضاء جامعه و پیشگیری از اختلاف و دشمنی است. «هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنی و کینه‌های آنان است.» (حکمت ۴۰۱)

ب- اهمیت بعضی از آداب و رسوم

اقوام و گروه‌های اجتماعی، آداب و رسوم خاصی برای برگزاری مراسمی مانند مراسم ازدواج، میهمانی، عزاداری و اعياد دارند. این آداب و رسوم، علاوه بر ایجاد نظام و برنامه هماهنگ برای مردم، زیبایی و جلوه خاصی به برگزاری این گونه مراسم می-دهد، برای مثال خرید در آستانه ازدواج و تهیه جهیزیه، باعث جذابیت امر ازدواج و کاهش اضطراب و نگرانی‌های عروس و داماد شده است، و بخش قابل توجهی از نیازهای آنان را برای شروع زندگی برطرف می‌کند. «و آداب زیورهای همیشه تازه‌اند». (حکمت ۵)

دو سنت (هنچار یا رسم) پسندیده در بین ما ایرانیان، خانه تکانی و دید و بازدید در نوروز است. این دو، از آیین هایی است که اسلام آن را پذیرفته و حتی بر آن توصیه و تأکید کرده است. نظافت و پاکیزگی در دین اسلام اهمیت خاصی دارد. با وجود امکانات محدود زمان ظهر اسلام، وجوب وضو و غسل و طهارت بدن و لباس از شروط قبولی عبادتی چون نماز قرار گرفت؛ و نماز، اعم از واجب و مستحب، عبادتی است که مؤمنان، در طول شباه روز هر چند ساعت یا چند دقیقه یک بار با آن سرو کار دارند. لزوم پاک بودن خوارکی ها. مسوک کردن، داشتن ظاهر آراسته و تمیز، غسل های مستحب، استحبات شستن دستها قبل از غذا و به طور کلی سیره پیامبر(ص) و آیات و احادیث بسیار در این زمینه، از جمله آیه شریفه «وَتَبَّاكَ فَطَهَّرَ» (۴/۷۳) «ولباست را پاک کن» بر اهمیت پاکیزگی در دین اسلام دلالت دارند. از این جهت خانه تکانی، از مراسمی است که مورد تأیید شرع است.

دید و بازدید موجب تحکیم و تجدید روابط مؤمنان، با یکدیگر و به خصوص با اقوام می شود و تا زمانی که موازین شرعی در آن رعایت شود موجب خیر و برکت در زندگی مردم خواهد بود. در نهج البلاغه صله رحم بلا فاصله پس از پذیرش دعوت حق ذکر شده است: «مردم! هیچ کس بیش از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت و چون من کسی در صله رحم و بخشش فراوان تلاش نکرد». (خطبه ۱۳۹)

ج- صرف نظر از خواسته های شخصی به خاطر حفظ عزت و احترام در بین مردم

توصیه امام (ع) به افراد جامعه این است که هر چند بعضی از کارها مورد علاقه و خواست شخصی آنان باشد، دید مردم را نسبت به آن امر مهم تر از خواسته های شخصی خود بدانند: «از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز. از هر کار پنهانی که در آشکار شدن شرم داری پرهیز کن. از هر کاری که از کننده آن پرسش کنند، پذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن و آبروی خود را آماج تیر گفتار دیگران قرار نده». (نامه ۳/۶۹ و ۴)

در این بخش امام (ع) به اموری اشاره فرموده‌اند که باعث حفظ احترام و آبروی مؤمن در بین مردم است. البته در انجام واجبات و ترک محرمات گرچه در موقعی خوشایند عame مسلمین نباشد، مسلماً وظیفه طبق احکام شرع است.

توصیه دیگر این است که انسان، سعی کند در امور خود ضمن اولویت دادن موازین شرعی، شرایط جامعه و تحلیل و برداشت مردم (حرف مردم) را نیز لحاظ کند و خود را در معرض بگو مگوها و یا تهمت دیگران قرار ندهد: «(اگر) کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، در باره او چیزی خواهد گفت که از آن اطلاعی ندارند». (حکمت ۳۵)

حفظ آبرو (آبروداری) از انگیزه‌ها و عوامل بسیار مؤثر در کنترل اعمال و رفتار و شیوه زندگی مردم است. با اینکه تقویت این انگیزه و تشویق افراد جامعه به حفظ آبروی خود و دیگران برای بهبود روابط و اصلاح امور، لازم است، اگر این موضوع جدای از دیگر اعتقادات لحاظ شود منجر به تظاهر، اسراف، چشم و هم‌چشمی و مشکلات دیگر می‌گردد. بخشنی از مشکلاتی که اکنون در جامعه ما در امر ازدواج، مسکن، میهمانی‌ها و تحصیلات وجود دارد از این قبیل است. اصولاً همه منهیات شرعی گرچه جزو هنجارهای اجتماعی شده باشد به ضرر افراد و جامعه است.

«هیچ اطاعتی از مخلوق در نافرمانی پروردگار روانیست». (حکمت ۱۶۵)

جامعه شناسان یکی از عواملی که موجب پیروی مردم از هنجارهای اجتماعی می‌شود را نیاز به احترام و حفظ آبرو می‌دانند (ربيع پور، ۱۳۸۲، ص ۲۳۳).

د- جواز تعصب ورزیدن نسبت به هنجارهای پسندیده

تعصب بیجا و ناآگاهانه امری منفی و مذموم است و زیان‌هایی برای فرد و جامعه به همراه دارد؛ ولی تعصب نسبت به هنجارهای پسندیده اشکالی ندارد. امام (ع) در بخشی از سخنان خود، ابتدا صفات نیک مخاطبان را متذکر شده، تقویت می‌کند و بعد صفات نیک دیگر را به آنان توصیه می‌نمایند و در ادامه ایشان را از مرتکب شدن به

آنچه مایه عذاب و بدینختی است بر حذر می‌دارند: «پس اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو، و کارهای خوب تعصب داشته باشید. همان افعال و کرداری که انسان‌های با شخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آنها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند». (خطبه ۱۹۲)

ه- تأکید بر حسن معاشرت

مؤمنان آگاه و متعهد می‌توانند ضمن حفظ شئونات اسلامی با حسن معاشرت در جامعه (مردمداری) و همراهی با مردم در اخلاق و عاداتشان و احسان و نیکی در حق آنان، موجبات سعادت و سلامت جامعه خود را فراهم آورند و الگو و مبلغ خوبی برای اسلام باشند. «با مردم آن‌گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزنده و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند». (حکمت ۱۰)

۱-ه- هنجرهای مضر و پیامدهای پیروی از آن

در هر جامعه یا گروهی از انسان‌ها ممکن است اعمال ناپسند، گناهان، و نا亨جری‌ها شایع شود و به صورت هنجر در آید. این نوع هنجرها هنجرهای مضرنند که پیروی از آن به زیان فرد و جامعه است. در این رابطه موارد زیر، تبیین و بررسی می‌شود:

الف- برخی از هنجرهای اجتماعی مضر

ب- پیامد هنجر شدن گناهان و مفاسد.

ج- تدابیر امام (ع) در مورد هنجرهای مضر.

الف - برخی از هنجرهای اجتماعی مضر

- اتحاد مردم در گناه و فساد

بدترین شرایطی که می‌توان برای یک جامعه تصور کرد زمانی است که مردم در گناه و فساد با یکدیگر متحد شوند و خوبان و پاکان در آن جامعه مورد آزار و اذیت قرار گیرند. از جمله این مفاسد، شکستن قوانین خدا و دروغ است. هر اندازه انسان

احکام خدا را زیر پا گذاشته، مرتکب گناه شود به همان اندازه از دین خدا جدا گردیده است، هر چند که ظاهراً مسلمان باشد: «مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم گذاشتند و در جدا شدن از دین متّحد گردیدند و در دروغپردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگر شدند». (خطبه ۱۰۸)

- تبانی و همدستی در ستمگری

گاهی افراد جامعه، در ظلم که همه جوامع آن را به عنوان عملی قبیح و ضد ارزش می‌شناسند مشارکت می‌کنند، مانند اتحاد قریش در دشمنی با رسول خدا و اصحاب او: «خویشاوندان ما از قریش می‌خواستند پیامبرمان (ص) را بکشند و ریشه ما را درآورند و دراین راه اندیشه‌ها از سر گذراندند و هر چه خواستند نسبت به ما انجام دادند و زندگی خوش را از ما سلب کردند» (نامه ۹).

ب-پیامد هنجارهای مضر

امام (ع) در خطبه صد و هشت که اشاره به متّحد شدن مردم در شکستن قوانین الهی، جدا شدن از دین و دروغپردازی دارد، آثار این ناهنجاری را چنین بیان می‌کند: «و چون چنین روزگاری می‌رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد و باران خنک کننده گرمی و سوزش آورد، پست فطرتان همه جا را پر می‌کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب می‌شوند». (خطبه ۱۰۸).

با توجه به مضامین این خطبه بعضی از عواقب هنجارهای مضر بدین قرار است:

۱. عدم امکان تربیت صحیح.
۲. نزول بلا و گرفتاری.
۳. جایه جایی ارزش ها.
۴. فروانی دروغ و سلب اعتماد در جامعه.

۱. عدم امکان تربیت صحیح

در چنین جوامعی تعلیم و تربیت فرزندان بسیار دشوار است، زیرا اولاً والدینی که خود به قوانین و شئونات اخلاقی پاییند نیستند معمولاً نمی‌توانند در تربیت فرزندان خود موفق باشند. ثانیاً هر چند پدر و مادر معتقد و متعهد باشند، امکان تأثیر شرائط

محیطی در اخلاق و رفتار فرزندان بسیار زیاد است، چه ارزش‌ها و انتظارات در چنین خانواده‌ای با ارزش‌ها و انتظارات جامعه مغایرت دارد و این امر موجب بدینی و اختلاف بین اعضاء خانواده می‌شود. علت اختلاف و دشمنی در خانواده‌های گروه اول می‌تواند دروغ، خیانت و دیگر مفاسد اخلاقی باشد.

۲. نزول بلا و گرفتاری

نزول بلا در اثر گناهان و مفاسد از موضوعاتی است که در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است: «فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است؛ خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند شاید (به سوی حق) باز گرددن». (۴۱/۳۰)

اصولاً نعمت‌های الهی اگر به جا و در مسیر حق استفاده نشود و صرف گناه گردد به نقمت و عذاب تبدیل می‌گرددن.

۳. جایه‌جایی ارزش‌ها

صدقه بارز جایه‌جایی ارزش‌ها، بی ارزش شدن جان انسان‌ها و ارزشمند شدن قلدری و غرور نزد اکثر حاکمان جهان است؛ در حالی که حقیقتاً ارزش حیات انسان به قدری است که خداوند آن‌چه را در آسمان و زمین است مسخر او گردانید.

علامه جعفری (ره) در مورد نظریه توماس هابس مبنی بر "انسان گرگ انسان است" نوشته است. «اگر منظور توماس هابس از انسان گرگ انسان است، همین انسان هایی اند که عقل و وجودان و احساس و عاطفه را از دست داده‌اند، قطعی است که توماس هابس از گروه مردم خوش بین بوده است که انسان بی‌شرم‌تر از گرگ و قبیح‌تر از این حیوان را گرگ نامیده و اهانت غیر قابل اغماض به گرگ نموده است».

(جعفری، ۱۳۶۸، ج ۱۹، ص ۱۳۶)

۴. فراوانی دروغ و سلب اعتماد در جامعه

خصوصیت دیگر جامعه نابهنجار فراوانی دروغ است که خود موجب تباہی ها و بدینختی های مضاعف می‌گردد. دروغ راه گناهان و مفاسد دیگر را باز می‌کند، زیرا افراد، همنوعان خود را با دروغ و ریا می‌فریبیند و از این طریق و به دلیل عدم وجود آرامش و اطمینان، آسیب‌های عمیقی به اعضاء جامعه وارد می‌شود.

ج- تدابیر و راهکارهای امام (ع) در قبال هنجارهای مضر

آگاهی دادن نسبت به هنجارهای مضر و علل شیوع آن در جامعه، آثار پیروی از هنجارهای مضر بر فرد و جامعه، نصایح حکیمانه به مردم، قاطعیت امام (ع) نسبت به برخوردهای لازم، از جمله تدابیر ایشان در این رابطه بود.

- آگاه کردن مردم نسبت به هنجارهای مضر

از آن جا که معمولاً پیروی از هنجارها برای انسان مفید بوده است، در بسیاری از مواقع مردم به مفید بودن یا مضر بودن هنجار فکر نمی‌کنند و اگر از علت کار آن ها سؤال شود می‌گویند همه همین کار را انجام می‌دهند. حتی اگر به مضر بودن هنجار هم پی ببرند به دلائل واهی، از آن پیروی می‌کنند. به همین دلیل بیان هنجارهای مضر و عواقب سوء آن موجب کترل فساد و انحراف در جامعه است. بخش‌هایی از نهنج البلاغه در مورد این موضوع در قسمت مربوط به هنجارهای مضر بیان شد. دو نمونه دیگر در این رابطه ذکر می‌شود:

امام (ع) در مخالفت با یکی از عادات نادرست مردم، مطالبی را بیان داشتند تا مردم علت مخالفت ایشان را با آن اخلاق جاهلی بدانند و توجه داشته باشند که پیروی از هنجارهای اجتماعی، می‌بایست آگاهانه و با توجه به کارکرد و مفید بودن هنجار صورت گیرد.

«امام(ع) (سر راه صفين دهقانان شهر انبار تا امام(ع) را دیدند پیاده شدند و پیش‌پیش آن حضرت می‌دویدند) فرمود: چرا چنین می‌کنید گفتند: عادتی است که پادشاهان خود را احترام می‌کردیم. فرمود : به خدا سوگند که امیران شما از این کار

سودی نبردند و شما در دنیا خود را با آن به زحمت می‌افکنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می‌گردید. چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی که با آن امان از آتش جهنهٔ باشد»(حکمت ۳۷)

نمونه دیگر در این رابطه زمانی است که امام (ع) در مسیر بازگشت از جنگ صفين به محله شبامیان رسیدند و گفتگویی با حرب بن شرحبيل شمامي بزرگ قبيله شبامیان داشتند. چون حرب پياده و امام سوار بر اسب می‌رفتند، به او فرمود: باز گرد که پياده رفتن رئيس قبيله‌ای چون تو پشت سر من، موجب انحراف زمامدار و زبونی مؤمن است(حکمت ۳۲۲).

- تشویق مردم به نیکوکاری

از نصائح امام (ع) در جهت تشویق مردم به متابعت از پاکان و صالحان در مواجهه با هنچارهای مصر اجتماعی چنین است: «در روزگاری هستید که خوبی به آن پشت کرده و می‌گذرد و بدی بدان روی آورده، پیش می‌تازد و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر می‌گردد. کجايند خوبان و صالحان شما؟ کجايند پرهیزگاران در کسب و کار؟ کجايند پاکیزگان در راه و رسم مسلمانی؟»(خطبه ۲/۱۲۹)

۲- ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها

در مقدمه ارتباط بین ارزش و هنچار بیان شد. در این قسمت نيز ضمن توضیح مفهوم ارزش، منشأ و انواع آن، این ارتباط مشخص‌تر می‌شود.

۱-۱- ارزش

"ارزش" در فارسی اسم مصدر از ارزیدن و به معانی بها، ارز، قیمت، ارج، قدر، برازنده‌گی، شایستگی، قابلیت و استحقاق، آمده است. (دهخدا، ۱۳۳۷، ج ۵، ص ۱۸۱۱؛ معین، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۱۹۹)

در هر جامعه‌ای مفاهیم مقدس و قابل احترامی وجود دارد: چون آزادی، عدالت، علم دوستی، حق پرستی و... این مفاهیم مقدس و مورد احترام را "ارزش اجتماعی"

می گویند. بر اساس این ارزش‌ها رفتارهایی در جامعه شکل می‌گیرد که به آن‌ها هنجار اجتماعی می‌گویند، بنابراین اگر علم و علم دوستی ارزش اجتماعی است درس خواندن و سواد آموزی یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شود. ادامه حیات هر جامعه منوط به رعایت این ارزش‌ها و هنجارها توسط افراد جامعه است (ربانی و شاهنوه‌شی، ۱۳۸۵، ص ۸۳).

وجود ارزش‌ها در جامعه موجب هدفمند شدن بسیاری از اعمال و رفتار افراد در جامعه می‌شود. حتی احساس رضایتمندی باطنی در مسیر کسب ارزش‌ها یا شرمساری و عذاب وجودان در اثر عدم رعایت یا محرومیت از آن هاست. هنجارهای اجتماعی (به خصوص توسط مسئولان و رهبران) با تقویت و یا تضعیف ارزش‌ها کنترل می‌شود و به این وسیله جامعه را به سوی اهداف خاص هدایت می‌کنند.

۲-۲- منشأ ارزش‌ها

ارزش‌ها می‌توانند منشأ گوناگون داشته باشند. نیاز، مهمترین منشأ ارزش است، مانند نیاز انسان به غذا که به مواد غذایی و کشاورزی ارزش می‌دهد. در مورد ارزش‌های دینی نیز می‌توان گفت نیازهای مختلف روحی و جسمی انسان موجب گرایش او به پرستش معبد می‌شود.

هنجار شدن یا عادت داشتن به یک موضوع نیز می‌تواند نزد بسیاری از افراد موجب بالارزش شدن آن موضوع شود. کمیابی نیز منشأ ارزش است: گرسنگ همه لعل درخشنان بودی پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی (گلستان سعدی ۲۲۷)

۳-۲- انواع ارزش‌ها

الف- دریک تقسیم بندی، جامعه شناسان از جمله دکتر رفیع پور ارزش‌ها را به مطلق، نسبی و مضر تقسیم بندی کرده‌اند.

«برخی از ارزش‌های اجتماعی در ارتباط با ویژگی‌های حیات اجتماعی جوامع مختلف نسبی اند، مثل این که پدیده‌ای در یک جامعه به عنوان ارزش اجتماعی تلقی شود و در جامعه دیگر این طور نباشد یا حتی ضد ارزش باشد یا حتی در یک جامعه از قشری به قشر دیگر فرق داشته باشد.

تردید نیست که بسیاری از ارزش‌های موجود در یک جامعه در پی یک بررسی دقیق و علمی، استدلال کافی برای مطلق بودن نخواهند داشت، اما در عین حال استدلال‌های بسیار قوی نیز برای ارزش‌های مطلق وجود دارد. هر آن‌چه بدن یک انسان برای سالم زیستن از نظر جسمی لازم دارد، مانند میزان مشخص اکسیژن، تغذیه، ویتامین و نهایتاً سلامت، برای او با ارزش است که نه فقط از نظر تحلیلی و منطقی، بلکه از نظر تجربی نیز در همه زمان‌ها و مکان‌ها پذیرفته شده یعنی "مطلق" است.» (رفیع پور، ۱۳۸۲، صص ۲۸۷ و ۲۸۸).

ب- از نظر دیگر می‌توان ارزش‌ها را به دو نوع تقسیم بندی کرد: ارزش‌های حقیقی و ارزش‌های کاذب (ارزش‌های مضر)، زیرا بعضی چیزها در حقیقت برای انسان مفید و ارزشمندند و بعضی دیگر گرچه ظاهرآ مفیدند و جزو ارزش‌های جامعه‌ای محسوب شوند، در اصل زیانبارند. در این تقسیم‌بندی همه ارزش‌های الهی جزو ارزش‌های حقیقی محسوب می‌شوند. اگر انسان‌ها این ارزش‌ها را درک کنند و پذیرند و رفتارهای خود را بر طبق آن تنظیم کنند از آثار خوب آن بهره‌مند می‌شوند.
از آن جا که نیاز منشأ بسیاری از ارزش‌های است این نکته قابل تأمل است که آیا هیچ گاه انسان در مورد نیازهای خود اشتباه نمی‌کند؟ آیا هر آن‌چه نسبت به آن احساس نیاز کند، در حقیقت به آن نیازمند و آن چیز واقعاً ارزشمند است؟ مشکلات اخلاقی و روحی، وجود هنجارهای مضر در جامعه و عدم اطلاعات کافی نسبت به نیازهای واقعی و ارزش‌های مفید، از علل بروز نیازهای کاذب است.

نیازهای کاذب (مخالف با نظام آفرینش) سبب تولید هنجارها و ارزش‌های مضرّ می‌شوند، مانند ارزش‌های اقوام لوط و عاد و ثمود. در جوامع کنونی، تنوع طلبی افراطی در مدل‌های لباس، اتومبیل و لوازم زندگی و ارزش‌های دیگر در بین گروه‌های خاص مثل معتمدان، از ارزش‌های مضراند.

۴-۲- ارزش‌ها از نظر نهج البلاغه

به دلیل فرازمان و فرامکان بودن دین مبین اسلام، ارزش‌های مطرح شده در آن، ارزش‌های مطلق‌اند. اگر بعضی از آن ارزش‌ها را (مانند حج) به لحاظ تعریف جامعه شناختی آن نتوان از ارزش‌های مطلق به حساب آورد، به یقین جزو ارزش‌های حقیقی محسوب می‌شوند، زیرا اولاً اصول این ارزش‌ها، در ادیان دیگر الهی مورد پذیرش بسیاری از جوامع بشری مطرح گردیده است و ثانیاً مطابق با عقل و فطرت انسان و نیازهای واقعی اوست. نهج البلاغه از منابع اصیل اسلام است که بسیاری از بخش‌های آن تفسیر آیات قرآن کریم یا در ارتباط با آن آیات و با احادیث معتبر دیگر است. در این مقاله تقوا، که اساس نهج البلاغه بر آن نهاده شده است، به عنوان اولین ارزش مطرح گردیده و در ادامه، مناسب با ظرفیت مقاله موضوعات بعدی ارائه گردیده است.

۱-۴-۲- تقوا

نقش کلیدی و اساسی "تقوا" در حفظ ارکان اجتماع و سعادت فرد و جامعه بر کسی پوشیده نیست. در جامعه شناسی این موضوع با عنوان "مراقبت درونی" مطرح می‌شود و آن را از مؤثرترین عوامل پیروی از هنجار می‌دانند(نک: ملوین ال.دفلور و سایرین ۱۳۷۱، ص ۱۱۷).

البته مفهوم تقوا گسترده‌تر از مفهوم جامعه‌شناختی مراقبت درونی است. به هر حال تقوا یک خصوصیت و حالت درونی است که موجب می‌شود افراد به طور خودجوش و با احساس مسئولیت از هنجارهای خاصی پیروی کنند. آیه: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عندالله أَنْقَاصُمْ» (۴۹/۱۳) «گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقوی‌ترین شماست» مشهورترین و صریح‌ترین آیه قرآن کریم است که ارزش تقوا را نزد خداوند تبارک و تعالیٰ بیان می‌کند و گویای ذومراتب بودن تقوا نیز است.

از آنجا که تقوی موجب رعایت دیگر مسائل اخلاقی است در این باره فرمود: «تقوا در رأس همه ارزش های اخلاقی است.» (حکمت ۴۱۰)

خطبه همام توصیف متینی است که به درجات بالایی از تقوا نائل شده‌اند. در این خطبه پس از اشاره به آفرینش انسان‌ها و جایگاه‌های مختلف‌شان به بیان صفات متین پرداخته‌اند.

«فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْظُهُمُ الصَّوَابُ...» (خطبه ۱۹۳) «اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند، گفتارشان راست است...».

صفاتی که در این خطبه مطرح شده اعم است از خصوصیات اخلاقی، رفتاری فردی و اجتماعی متین، که قطعاً مرتبط به هم‌می‌باشند. نحوه ارتباط با مردم، ناشی از طرز تفکر، اعتقادات و حالات درونی فرد است. مسلماً کسی که خدا را خالصانه عبادت می‌کند و قلب خود را متوجه صفات نیک پروردگارش می‌نماید به همان نسبت سعی می‌کند در اعمال و رفتار خود رضایت معبد را جلب نماید. بهبود رابطه انسان با خدا موجب بهبود رابط انسان با مردم است. این دو نوع ارتباط در کلام امام (ع) پس از ذکر **أَمَّا اللَّيْلُ وَ أَمَّا اللَّهَارِ** بیان شده است: «وَ أَمَّا اللَّيْلُ ...» (پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند. قرآن را جزء جزء و با تفکر و اندیشه می‌خوانند).

متین شب هنگام به عبادت خدا مشغولند و قرآن را جزء به جزء با تفکر و تدبیر تلاوت می‌کنند، به گونه‌ای که داروی دردهای خود را در قرآن می‌یابند. مشکلات فردی و اجتماعی خود را به وسیله آیات و معارف قرآن برطرف می‌نمایند. خوفی که از تلاوت آیات عذاب در وجودشان پدید می‌آید مانع از مبتلا شدن آنان به حرام و فساد و تضییع حق دیگران می‌گردد. اشتیاقی که برای رسیدن به بهشت و حضور در بارگاه

ربوی، با مرور بر آیات مربوطه، پیدا می‌کنند آنان را به نیکوکاری و خدمت به جامعه برمی‌انگیزد.

«وَأَمَا الظَّاهَرُ ...» به سبب جایگاه رفیع برداری، علم، نیکوکارانی و تقوا، در قرآن کریم است که متین در روز دانشمندانی بردار و نیکوکارانی با تقوی هستند. از دیگر صفات متین که در سلامت جامعه و احساس امنیت مردم بسیار مؤثر است این است که متین نه تنها راستگویند (دروغ نمی‌گویند) بلکه سخنانی دارند که به صلاح مردم و موجب برپایی حق است. حرف زشت از دهانشان خارج نمی‌شود و افراد را با القاب زشت نمی‌خوانند. گفتار و کردارشان با هم هماهنگ است. این خصوصیات در بین جملات دیگر خطبه عنوان شده که می‌تواند تفسیر جمله مَنْطَقُهُمُ الصَّوَابَ باشد.

پرهیزکاران شکرگزار نعمت‌های الهی و شادمان از فضل و کرم اویند و در راه هدایت با نشاط‌اند «ونشاطاً فی هدی». این شادابی به دیگر اعضای جامعه منتقل می‌شود و عامل پیشگیری از بیماری‌های روحی مانند افسردگی است. البته آنان در شادی و نشاط و همچنین در غم و اندوه متعدل‌اند، نه سرمست و مغرور از نعمت‌های الهی می‌شوند و نه به هنگام مصیبت جزع و فزع کرده، خود را می‌بازند

متین به اندازه کافی و با رعایت حقوق دیگران از موهاب الهی در دنیا استفاده می‌کنند : و به طور متعارف و معقول در حفظ آبروی خویش می‌کوشند.(نامه ۲۷)

تاثیرات مثبت اعمال صالح مانند نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تحصیل علم ، زمانی بر جامعه مترب می‌شود که با تقوا و نیت خالص همراه باشد «إِنَّمَا يَنْتَهِيَ اللَّهُ مِنِ الْمُتَّقِينَ» (۲۷/۵) «خدا تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد» رابطه تقوا با ایمان مانند رابطه ایمان با عمل صالح دیالکتیک و فراینده است. به هر میزان که تقوا افزایش یابد ایمان عمیق‌تر می‌شود و بالعکس هر اندازه که ایمان در جان انسان بیشتر رسوخ کند نتیجه آن افزایش میزان تقوا است. اجراء امر به معروف

موجب انجام دیگر اعمال صالح و تقویت ایمان است و تقویت ایمان موجب بهبود اجراء امر به معروف. از این جهت پس از "تقوا" ارتباط ایمان و عمل صالح و نقش امر به معروف تبیین می‌شود.

۲-۴-۲- ایمان به همراه عمل صالح

ارزش و اهمیت ایمان از این جهت است که ایمان موجب هدفمند شدن زندگی انسان و ارزشمند شدن اعمال اوست. ایمان در بین همه جوامع بشری از ارزش خاصی برخوردار است، هر چند موضوعاتی که مردم به آن ایمان ندارند بعضاً متفاوت-اند یا گاهی مردم در یافتن مصادیق آن موضوعات دچار اشتباه می‌شوند. (مانند ایمان به شفاعت بت‌ها نزد خداوند) به هر حال ایمانی که به اعمال و رفتار انسان ارزش می-دهد، ایمان به حقیقتی است که توسط عقل و فطرت پاک انسان و به راهنمایی فرستادگاه حق به دست می‌آید و هیچ باطلی در آن راه ندارد. ایمان راستین و اعمال صالح تأثیرات متقابل و مثبت بر یکدیگر دارند. ایمان هدایت کننده به سوی اعمال صالح و اعمال صالح تقویت کننده ایمان است.

«با ایمان می‌توان به اعمال صالح راه برد و با اعمال نیکو به ایمان می‌توان دسترسی پیدا کرد، با ایمان علم و دانش آبادان است».(خطبه ۳/۱۵۶)

در قرآن کریم علاوه بر آیات متعددی که به وضوح بر ارتباط ایمان و عمل صالح دلالت دارند در سوره مبارکه فاطر فرموده است: «إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ رَفِعٌ» (۱۰) «سخنان پاکیزه به سوی او صعود می‌کند و عمل صالح آن را بالا می-برد». کلم طیب به اعتقاد حق و پاک تفسیر شده است. (طباطبایی ج ۱۷، ص ۲۹)

مهمنترین ارزش‌های حقیقی و بخشی از تأثیرات مثبت آن بر فرد و جامعه در خطبه صد و ده نهج البلاغه به صورت مختصر و پریار بیان شده و در رأس آن ایمان و جهاد (عمل صالحی که نشأت گرفته از ایمان است) را عنوان نموده است: «همانا بهترین چیزی که انسان‌ها می‌توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، "ایمان" به

خدا و پیامبر(ص) و "جهاد" در راه خداست که جهاد، قلّه بلند اسلام و "یکتا دانستن خدا" بر اساس فطرت انسانی است. و بر پاداشتن "نماز" آینین ملت اسلام و پرداختن "زکات" تکلیف واجب الهی و "روزه" ماه رمضان سپری برابر عذاب الهی است. و "حج و عمره" نابود کننده فقر و شستشو دهنده گناهان اند.(خطبه ۱۱۰) در این خطبه "پیوند با خویشاوندان" سبب طول عمر و افزونی مال، "صدقه‌های پنهانی" نابود کننده گناهان و صدقه‌های آشکار باز دارنده مرگ‌های ناگهانی و زشت معرفی شده اند. در قرآن کریم و در احادیث دیگر نیز خواص ایمان و اعمال صالح به بیانات متتنوع ذکر شده است: «إِنَّ الَّذِينَ آمَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدُلُّا» (۹۶/۱۹) «مسلمًا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند خداوند رحمان محبتی برای آنان در دل‌ها قرار می‌دهد». در این قسمت به سه نکته اساسی دیگر از خطبه ۱۱۰ که می‌تواند منشأ بسیاری از نیکی‌ها باشد اشاره می‌شود.

۱- مداومت یاد خدا در همه شئون زندگی:

چه عظمتی برای روح آدمی بالاتر از یاد خدا بودن

اوی بلبل جان مست ز یاد تو مرا	لذات جهان را همه یکسو فکند
وی مایه غم پست ز یاد تو مرا	حالی که دهد دست ز یاد تو مرا

(جعفری، ۱۳۶۷، ج، ۲۰، ص ۱۲۷)

۲- پیروی از راه و روش پیامبر اکرم (ص)- ۳- یادگیری و فهم قرآن کریم.

۳-۴-۲- امر به معروف و نهی از منکر

هر جامعه برای اجرای قوانین و مقررات و پیروی اعضای آن از هنجارها، نیاز به مراقبت‌های رسمی(مانند دادگاه و پلیس) و غیررسمی (تبیه و تشویق مردم در مورد یکدیگر) دارد. این نوع مراقبت‌ها در اصطلاح دین همان امر به معروف و نهی از منکر است. انجام این امر، با رعایت شرایط آن باعث به وجود آمدن یک نظارت عمومی و

مراقبت خودجوش در بین مؤمنان، جهت پیروی از هنگارهای دینی و اجتماعی و تشکیل جامعه‌ای سالم و ایده‌آل است.

مؤمنان باید برای خدا و با در نظر گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر آن را وظیفه خود بدانند و از خسارت‌های احتمالی نترسند و ملاحظه جان و مال و موقعیت خود را نکنند، زیرا همه آن‌ها به دست خداوند است: «همانا امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را نزدیک می‌کنند و نه روزی را کاهش می‌دهند». (خطبه ۶/۱۵۶)

۴-۴-۲ علم

علم به معنای دانش و دانستن، همچنین تعلیم و تعلّم از ارزش‌های مطلقی است که در دین اسلام بسیار بر آن تأکید شده است. در نهج البلاغه به انحصار مختلف، به این موضوع پرداخته شده و مردم را به فراغیری علوم تشویق کرده است: «

تنها در خطبه همام چهار مرتبه در رابطه با علم متقین و اهتمام آنان نسبت به فراغیری علوم سخن به میان آمده و در هر مورد نکته مهم و قابل توجهی بیان گردیده است. مثال: «و گوش‌های خود را وقف دانش سودمند کرده‌اند». (۳/۱۹۳)

ذکر صفت نافع برای علم اشاره به این مطلب است که متقین وقت خود را برای علومی صرف می‌کنند که از یاد گرفتن آن به نفع خود و جامعه استفاده کنند. با توجه به تقسیم‌بندی هایی که برای علوم انجام شده است، از جمله: علم ادیان و علم ابدان، علم حکمی و غیر حکمی، می‌توان گفت علم در تقسیم‌بندی دیگر به دو گروه عقلی و تجربی تقسیم می‌شود و منظور امام (ع) از این جمله، همه علوم عقلی و تجربی است که برای انسان مفید باشد و در رأس آن قرآن کریم قرار دارد. البته ملازمت با تقوی در همه علوم شرط اصلی مفید بودن آن است، چنان که این کلام حضرت نیز در مورد متقین است.

۴-۵- عدالت اجتماعی

عدالت از ارزش‌های مطلق است. همه جوامع بشری در طول تاریخ به ارزش عدالت اعتراف و اذعان دارند و از دیرباز شعار اکثر رؤسا و حکام آنان (ولو عادل نبودند) بوده است. از خصوصیات بارز امام علی (ع) عدالت خواهی و قاطعیت ایشان در اجرای عدالت است. برای مثال برخورد حضرت با برادرشان عقیل که داستان مشهوری است و از زبان خودشان در نهج البلاغه ذکر شده، بیان می‌شود:

«به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیست شده و از من درخواست داشت تا یک من از گندم‌های بیت المال را (گندم‌های شما را) به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیله و رنگشان تیره شده است، گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‌کرد.» (خطبه ۲۲۴/۳)

توصیه امام (ع) به کارگزاران خود نیز رعایت عدالت در بین مردم است: «"عدالت" را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر می‌انجامد». (حکمت ۴۷۶)

با این که امام (ع) رهبری عادل و حکیم بود، اجرای کامل عدالت در جامعه و ادامه حکومت عدل مستلزم همیاری و همکاری اقشار مختلف جامعه است. اصولاً رسالت رهبران الهی گسترش عدالت توسط خود افراد جامعه است. در سوره مبارکه حدید هدف از ارسال رسول و انزال کتب و میزان را قیام مردم به عدالت، بیان فرموده است.

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن‌ها (کتاب آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.» (۵۷/۲۵)

۶-۴-۲- حق گرایی

یکی دیگر از خصوصیات بارز امام علی (ع) حق گرایی است. و در مورد افراد حق گرا فرمود: «همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق نزد او دوست داشتنی تر از باطل باشد، هر چند از قدر او بکاهد و به او زیان رساند و باطل به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید». (خطبه ۶/۱۲۵ و ۷)

هر زمان بین ارزش های واقعی با منافع شخصی و یا با ارزش های اجتماعی مغایرت به وجود آید، طرح ارزش های واقعی (مطلق)، سبب کنترل نسبی افراد جامعه نسبت به پیروی از هنچارهای مضر می شود.

۶-۴-۳- وحدت

وحدت، از ارکان زندگی اجتماعی انسان است. افراد یک جامعه با همبستگی و اتحاد می توانند نیازهایشان را تأمین کرده، به اهدافی دست یابند که به تنها یابه هیچ وجه قابل دست یابی نیستند. ده ها نمونه از کلام علوی (ع) مستدل و مفصل مقوله "وحدت" را تبیین کرده است. به خصوص در خطبه "قصعه"، آثار و نتایج وحدت و همچنین پیامدهای شوم اختلاف و پراکندگی را شرح داده و مصادیقی از امت هایی که متحده یا متفرق بوده اند را مثال آورده اند. تا آنجا که ارزش وحدت را از هر ارزشی گرانقدرتر و از هر کرامتی والاتر می داند:

«در حالی که خداوند بر این امت اسلامی با وحدت و برادری منت گذارده بود که در سایه آن زندگی کنند. وحدت، نعمتی است که هیچ مخلوقی ارزش آن را نمی داند. زیرا از هر ارزشی گران قدرترو از هر کرامتی والاتر است». (خطبه ۱۰۳/۱۹۲)

۶-۴-۴- صبر

نقش صبر در بالا بردن استقامت انسان برای حفظ ایمان، عمل صالح و تقویت نیروی تعاون و تعامل در امور جامعه بسیار اساسی است.

«ایمان بدون شکیایی چونان بدن بی‌سر، ارزشی ندارد». (حکمت ۸۲) در این رابطه در قرآن کریم آمده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید». (۲۰۰/۳)

۹-۴-۲- عقل

عقل به مفهوم کلی آن که جامع انواع عقل ابزاری، عقل عملی و عقل نظری است، از نعمتهاي است که خداوند با اعطای آن به انسان او را از دیگر حیوانات متمایز کرد. عقل است که انسان را به سوی پیامبران الهی و راههای صحیح زندگی هدایت کرده و او را از سقوط در بدختی و هلاکت محافظت می‌کند.

«عقل تو را کفايت کند که راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد». (حکمت ۴۲۱)

عقل، پیامبر درون و از ارزشمندترین نعمت‌های الهی است، زیرا انسان به کمک عقل منافع دیگر مادی و معنوی را کسب می‌کند.

۹-۴-۱۰- سایر ارزش‌ها

- دعا تأثیرات چشمگیری در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد و موجب امیدواری او به رحمت پروردگار در بروز مشکلات و گرفتاری هاست.

«او امواج بلا را با "دعا" از خود برانید». (حکمت ۱۴۶)

دشمنی با ستمگر و یاورستمیدیه بودن، نظم در امور زندگی، ایجاد صلح و آشتی، رسیدگی به یتیمان و جلوگیری از تضییع حق آنان، خوشرفتاری با همسایگان و رعایت حقوق آنان از ارزش‌هایی است که در نامه ۴۷ مذکور است.

- خوش‌اخلاقی، سکوت، پاکدامنی و نصیحت پذیری نیز از فضائلی است که در کلام علوی عنوان شده است: (حکمتهای ۳۸ و ۲۲۴ و ۴۷۴)

- دنیا و آخرت: ارزش دنیا نسبت به افراد متفاوت است و به اندازه‌ای است که

بتوانند از آن برای آخرت توشه برگیرند. به هر حال ارزش دنیا نسبی و ارزش آخرت مطلق است. دنیایی که نکوهیده و مذموم است دنیایی است که آخرت انسان را خراب کند و جز رنج و بدینختی دست‌آورده برای انسان نداشته باشد. در نهج البلاغه آمده است: وقتی امام (ع) خانه مجلل و وسیع علاء ابن زیاد را دید فرمود: «با این خانه وسیع در دنیا چه می‌کنی در حالی که در آخرت به آن نیازمندتری!؟». (خطبه ۲۰۹) در ادامه خطبه امام (ع) برادر علاء را که از دنیا کناره‌گیری کرده بود مذمت کرد و فرمود پنداری خداوند نعمت‌های پاکیزه‌اش را حلال کرد اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی!؟

بیان هر کدام از ارزش‌های مطلق، و تبلیغ و ترویج آن، به همراه معرفی الگوهای نمونه در پیشگیری از جایگزین شدن ضد ارزش‌ها بر ارزش‌های واقعی، مؤثر است. مثلاً مطرح شدن "تفکر" به عنوان برترین علم، ذکر جایگاه ویژه تفکر در قرآن کریم و روایات ائمه معصومان (ع)، معرفی اندیشمندانی چون حضرت ابراهیم (ع)، آموزش درست اندیشیدن به همراه معرفی الگوهای معاصر و عینی، می‌تواند در پیشرفت علوم و فنون مورد نیاز و حل مسائل و مشکلات مربوط به آن علوم مانند روابط‌های ناسالم با عواقب سوء آن، که به خصوص در جامعه ما وجود دارد، مؤثر باشد.

۲-۵- ضد ارزش‌ها و ارزش‌های مضر از نظر نهج البلاغه

در فرازهایی از نهج البلاغه که در مورد ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان شد به طور ضمنی بعضی از ضد ارزش‌ها و ارزش‌های مضر که دامنگیر جامعه و یا گروهی از مردم شده بود نیز بیان گردید. به طور کلی هر آن چه بر خلاف نیازهای واقعی بشر بوده و وجود آن به زیان فرد و جامعه باشد و با این حال نزد گروهی دارای قدر و ارزش شود "ارزش مضر" است، مانند ارزش سخن‌چین و بدکار، نزد بعضی از مردم: «روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن‌چین را و خوششان نیاید جز از بدکار هر زه و ناتوان نگردد جز عادل». (حکمت ۱۰۲)

چیزی که بر خلاف ارزش‌ها، نقض کننده آن و یا به طور کلی موجب زیان و فساد انسان باشد ضد ارزش است، مانند: "باطل"، "ظلم"، "دروغ" "تفرقه" و "جهل" که در مقابل حق، عدل، راستی، و علم قرار دارد.

در این قسمت به دلیل پرهیز از اطالة کلام از توضیح این موارد صرف نظر کرده و به این نکته اکتفا می‌شود که هرچند ذکر ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها از نظر اسلام، به تنها یی در ترویج فرهنگ صحیح و معقول، مؤثر است، برای تبدیل شدن ارزش‌ها به هنجار و به الگوهای رفتار می‌بایست فرایند این تغییر و تحول و عوامل و شرایط پیروی و عدم پیروی از هنجارها را مورد مطالعه قرار داد که به دلیل عدم گنجایش این مقاله انشاء الله موضوعات مذکور در مقاله‌های بعدی تبیین می‌شود.

نتیجه‌گیری

نهج البلاغه مرجعی غنی برای دست‌یابی به روش‌هایی مطمئن جهت چگونگی مواجهه با مسائل اجتماعی و رفع مشکلات جامعه است. تفقه در دین و آشنایی با علوم جدید در کنار یکدیگر می‌تواند در بهره‌گیری از علوم الهی کمک شایان بنماید. هنجارها شامل هنجارهای مفید و مضر (ستهای پسندیده و ناپسند) است.

"عرف" بخشی از هنجارهای مفید اجتماعی است که ملاک صدور بعضی از احکام شرع قرار می‌گیرد. مفهوم معروف و منکر و کاربرد بسیار این دو واژه در معارف دین و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر اسلام، بر اهمیت بررسی و مطالعه هنجارهای اجتماعی دلالت دارد.

ارزش اجتماعی واقعیت‌ها و اموری را تشکیل می‌دهد که مطلوبیت دارند و مورد خواست و آرزوی اکثریت افراد جامعه است. همین ارزش‌ها پایه و اساس رفتارهایی قرار می‌گیرد که به آن هنجار می‌گویند. در بین انواع ارزش‌ها ارزش‌های الهی حقیقی‌اند. ترویج این ارزش‌ها و حاکم شدن آن بر هر جامعه، امنیت، پیشرفت

و خوشبختی افراد آن جامعه را به همراه دارد.

تحقیق و بررسی هنچارها و ارزش‌های اجتماعی نیاز به مطالعات گسترده و عمیق در متون دینی و تاریخی، علوم جامعه‌شناسی و در سطح جامعه دارد. این مطالعات می‌تواند احکام شرع، هنچارهای مفید اجتماعی و ارزش‌های حقیقی (دینی) را با روش‌های علمی جدید جایگزین هنچارهای مضر و ضد ارزش‌ها بنماید.

از نظر نهج البلاغه حفظ آداب و رسوم و عادات صحیح مردم (هنچارهای اجتماعی) موجب انتظام، وحدت و تقویت ارکان جامعه است. و پیروی از هنچارهای مضر، به ضرر افراد و حتی منجر به سقوط جامعه می‌شود.

منابع

- ابراهیم مصطفی، احمدحسن زیات؛ حامدعبدالقدیر، محمدعلی النجار، **المعجم الوسيط**، چاپ چهارم، استانبول، انتشارات دارالدعوه، ۱۹۸۹.
- تونجی، محمد؛ **المعجم الذهبي**، دمشق، المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ۱۹۹۳.
- جعفری محمد تقی؛ **ترجمه و تفسیر نهج البلاغه**، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷.
- دشتی، محمد؛ **ترجمه نهج البلاغه علی(ع)**، چاپ ششم، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین ، انتشارات الهادی، ۱۳۸۴.
- دهخدا، علی اکبر؛ **فرهنگ دهخدا**، چاپ اول، تهران، چاپ سیروس، ۱۳۳۷.
- ربانی، رسول، و شاهنوشی، مجتبی؛ **مبانی جامعه شناسی**، چاپ دوم، تهران، انتشارات آواز نور، ۱۳۸۵.
- رفیع پور، فرامرز؛ **آناتومی جامعه**، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار لیتوگرافی کاوه نو، ۱۳۸۲.
- زمانی، مصطفی؛ **ترجمه نهج البلاغه امام علی(ع)**، چاپ اول، انتشارات برهان، ۱۳۷۰.

- سیاح، احمد؛ فرهنگ سیاح، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۶۸.
- طباطبائی، محمدحسین؛ *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- طربیحی، فخرالدین؛ *مجمع البحرين*، جاپ سوم، تهران، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۷۵.
- قرائی مقدم، امان الله؛ *مبانی جامعه شناسی*، چاپ دوم، تهران، ناشر: ابجد، ۱۳۷۷.
- مصطفوی، حسن؛ *التحقيق فی کلمات قرآن الکریم*، چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات آثار علامه مصطفوی، ۱۳۸۵.
- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۸.
- مکارم شیرازی، ناصر؛ *تفسیر نمونه*، چاپ اول، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴.
- ملوین ال- دفلور و سایرین؛ اقتباس حمید خضر نجات، *مبانی جامعه شناسی*، چاپ اول، چاپخانه دانشگاه شیراز، ۱۳۷۱.
- موسوی همدانی، سید محمد باقر؛ *ترجمه تفسیر المیزان*، چاپ پنجم، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴.