

ضعف اراده‌آدمی و روش‌های اصلاح آن براساس قرآن کریم^۱

مهدیه حسینی^۲ - مریم برهمن^۳

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی خاستگاه ضعف اراده‌آدمی و روش‌های اصلاح آن بر اساس قرآن کریم است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و روش آن تحلیلی- استنتاجی و نمونه‌گیری به صورت هدفمند است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مرور نظاممند و از ابزار فیش‌برداری استفاده شده است. انسان براساس اراده می‌تواند آینده‌ای سعادت‌بخش یا شقاوت‌آلود برای خود رقم بزند؛ ولی در عین آزادی برای تربیت خویش، با برخی محدودیت‌ها روبروست. ضعف اراده‌آدمی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی است که مانع به مقصد رسیدن یا باعث کندی حرکت می‌شود؛ چنان‌که زمینه‌ساز بروز گناه، افعال ناپسند و شکل‌گیری اراده‌شیطان در انسان می‌شود. اصل به دست آمده برای اصلاح ضعف یادشده، تقوا و تزکیه با تکیه بر تقوای حضور است. براساس نتایج پژوهش، روش‌های سازنده برگرفته از آیات قرآن برای اصلاح این ضعف‌ها عبارت‌اند از: تأسی محب از محبوب، تحریک انگیزه‌های ایمانی و تقویت خداخواهی، تقوا و تزکیه، خودپایشی و خودکنترلی.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، ضعف اراده، تقویت انگیزه، خودکنترلی، وسوسه شیطان، تقوای حضور.

۱. این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد است.

mahdiehoseini1375@gmail.com

۲. کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

m.brahman@yahoo.com

۳. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

دریافت: ۱۴۰۱/۲/۲۸ - پذیرش: ۱۴۰۲/۴/۲۸

مقدمه

قرآن افزون بر مدح و ستایش انسان او را مذمّت و نکوهش نیز کرده است. از این منظر، انسان موجودی است که می‌تواند در مسیر صعود، جهان را مسخّر خویش ساخته و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد و همچنین می‌تواند در رورطه نزول، به اسفل السافلین سقوط کند. این خود انسان است که باید درباره خویش تصمیم بگیرد و سرنوشت نهايی خود را تعیین کند (مطهری، ۱۳۸۵: ۷/۴). یکی از جنبه‌های وجودی انسان واستعدادها و ظرفیت‌های نهفته در او، اراده است (مشايخی راد، ۱۳۸۸: ۹۵) و ارزش اراده و توان کنترل خود در انسان به اندازه‌ای است که معیار انسانیت قرار گرفته است (مطهری، ۱۳۹۰: ۲۱۸-۲۱۹). اراده از جنبه‌های وجودی ثابت و غیراکتسابی است؛ اما عواملی باعث کم اثرشدن آن یا از دست رفتن کارآیی و نمود و قدرت‌نمایی اراده می‌شود.

ضعف اراده از ضعف عقلانی و وجودان آدمی ناشی می‌شود؛ چنان‌که غراییز و توهّمات بر قوّه عاقله مسلط می‌شوند و این تا بدان حد است که حتی رابطه شیطان با انسان و امکان تأثیر او بیشتر و زیادتر از تأثیر غراییز حیوانی در انسان نیست.

شیطان درگام نخست در عواطف نفسانی؛ یعنی بیم و امید، آمال و آرزوها، شهوت و غضب تصرف کرده و آن‌گاه در اراده و افکاری که از این عواطف بر می‌خizد، تصرف می‌کند (اعراف / ۱۷). کار او کمک به غراییز حیوانی است و اگر بخواهد تأثیری بگذارد، مجبور است با یکی از قوای درونی؛ یعنی غراییز و توهّمات و وسوسه‌ها وارد شود که در مقابل آن‌ها دو نیروی عقل و وجودان همواره انسان را به نیکی‌ها دعوت می‌کنند (قائمه‌ی، ۱۳۹۲: ۳۸-۳۹). هرچند شیطان از تمام جهات بر انسان وارد می‌شود (اعراف / ۱۶-۱۷) و او را به شر، فحشا و بدی رهنمون می‌سازد (بقره / ۲۶۸)، لیکن وسوسه‌گراست (ابراهیم / ۲۲) و انسان را به انحراف مجبور نمی‌کند؛ زیرا بر انسان سلطه ندارد و اراده و اختیار را از انسان نمی‌گیرد: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَمَلُومُونِي وَلُمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَّا بِمُضْرِبِحَكْمٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُضْرِبِحٍ» (ابراهیم / ۲۲). خداوند در مقابل آن غراییز، اندیشه، تعلق و وجودان را عطا فرموده و بهترین وسیله تعديل و تنظیم غراییز را در اختیار آدمی قرار داده

است.

با دقت در صفات و ابعاد وجودی انسان، این مطلب روشن می‌شود که انسان در بخورد با صفات شیطانی و حیوانی و برای به خطا نرفتن قوای وجودی، بسیار به اصلاح ضعف اراده نیازمند است. انسان چون از دو بعد مادی و معنوی تشکیل شده است، در شکوفایی اراده باید روی دو بعد یادشده سرمایه‌گذاری کند. شناخت علل ضعف‌ها با توجه به منبع موئیق قرآن کریم به زدودن انحراف‌ها و اصلاح کمک می‌کند؛ زیرا با تشخیص علل مختلف می‌توان آن‌ها را از بین برد و به سوی صفات اخلاقی و رفتارهای تربیتی صحیح بازگشت. افزون براین، تشخیص این علل به شناسایی شیوه‌های تربیتی در بخورد با افراد مختلف می‌انجامد و مربیان می‌توانند به هدایت و تربیت اخلاقی متربیان پردازنند یا از بروز انحرافات پیشگیری کنند. بنابراین برای معرفت صحیح، شناخت بهتر، انگیزه‌مندی و عملکرد شایسته، پژوهشگر در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی ضعف اراده‌آدمی در قرآن کریم چیست و چه روش‌های تربیتی‌ای برای اصلاح آن می‌توان از قرآن کریم استنتاج کرد؟

ملاحظات نظری

مباحث مربوط به مبانی انسان شناختی و به‌ویژه اراده و ضعف آن، ذیل مباحث دیگر در برخی کتاب‌های فلاسفه مسلمان ذکر شده است.^۱ از نظر فارابی، اراده عبارت است از گرایش یا روی‌گردانی از آنچه که قوّه نزوعیه^۲ درک کرده است. این اراده میان انسان و حیوان مشترک است و مسبوق به گرایش یا نفرت قوّه نزوعیه نسبت به قوای حاسّه و متخلّله و

-
۱. مانند فارابی در آراء اهل المدينه الفاضلة، مسکویه در تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ابن سینا در شفاء، خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف، فیض کاشانی در اصول المعارف، مجلسی در بحار الانوار و مطهّری در تعلیم و تربیت و فلسفه اخلاق.
 ۲. قوّه نزوعیه یا شوقیه آن دسته از قوایی است که موجب برانگیختن انسان به طلب چیزی یا گریزان آن می‌شود و اشتیاق یا کراحت و یا نزدیکی یا دوری از چیزها را در انسان سبب می‌شود.

ناطقه است (فارابی، ۱۹۹۱: ۸۹-۹۰، ۱۱۵). انسان به این کمال و سعادت نهایی از راه افعال ارادی خاصی می‌رسد. در واقع افعالی می‌توانند انسان را به سعادت مطلوب برسانند که ارادی باشند و به اختیار انسان صورت پذیرند (همان، ۱۰۵-۱۰۶). افعال و ملکات انسان که فضیلت و انسانیت او بدان وابسته است و بحث درباره آن را «حکمت عملی» می‌خوانند، پیرو اراده انسان است. انسان با اندیشه و تفکر، آنچه را اراده کند، انجام می‌دهد و این ویژگی، او را از دیگر حیوانات جدا می‌سازد. هرچه در انتخاب خود از عقل و اندیشه بیشتر مدد گیرد و اندیشه‌اش صادق‌ترو انتخابش نیکوترباشد، در انسانیت کامل‌تر است (مسکویه، ۱۳۷۱: ۳۵-۳۴). مسکویه کمال و سعادت انسان را در پرتو اراده ممکن می‌داند و معتقد است که «وجود جوهر انسان به قدرت خالق آن وابسته است؛ اما نیکو ساختن این جوهر به انسان واگذار شده و به اراده او بستگی دارد» (همان، ۵۶-۵۷)؛ از این‌رو او اختیار انسان را منشأ فضیلت و رذیلت و سعادت و شقاوت می‌داند: «بنگر که نفس خود را در چه موضعی قرار می‌دهی و در کدام‌یک از منازلی که خداوند برای موجودات ترتیب داده، دوست داری منزل کنی. بی‌گمان این امر به تو واگذار شده و به اختیار تو برمی‌گردد. پس اگر خواهی در مراتب بهایم فرود آیی، همانا از آن‌ها خواهی بود و اگر خواهی در منزل درندگان و یا در مراتب فرشتگان فرود آیی و از ایشان باش» (همان، ۶۲). از نظر ابن سینا منشأ اراده ممکن است، ادراک عقلی یا ادراک تخیلی باشد. اگر اراده از ادراک تخیلی ناشی شده باشد، مبدأ آن یا قوهٔ شهویه است یا قوهٔ غضبیه؛ به این دلیل که در انسان نیز مانند حیوان، گاهی منشأ اراده شهوت و غضب است. فعل اخلاقی زمانی محقق می‌شود که اراده عقلانی باشد و اگر عقل از قوهٔ شهویه و غضبیه پیروی کند، ضعف اراده رخ می‌دهد و فعل اخلاقی به وقوع نمی‌پیوندد. در نتیجه، عقل، عامل برانگیختن اجماع یا اراده برای انجام فعل اخلاقی است. عامل دیگری که باعث ضعف اراده می‌شود، جهل است. منشأ جهل نیز معرفت خیالی و وهمی و همچنین وسوسه‌های شیطانی است (ابن سینا، ۱۹۵۲: ۱۷۳)، خواجه نصیرالدین طوسی پس از بیان نقش عظیم اراده، به تبیین حقیقت آن پرداخته و علم و شوق را دور کن اساسی اراده دانسته است؛ زیرا اراده این است که آدمی

چیزی را درک کند و سپس به آن گرایش و شوق پیدا کند یا از آن روی‌گردان شود. بنابراین، علم و شوق پایه و اساس اراده‌اند؛ خواه آن علم و درک از حس و تخيّل و یا از قوّه قدسیّه ناطقه ناشی شده باشد (طوسی، بی‌تا: ۱۱۸). اگرچه طوسی عمدّه مباحث اخلاقی خود را از ارسطو وام گرفته است، رویکرد دینی او به حالات نفس انسانی در موضوع ضعف اخلاقی قابل توجه است. طوسی در آثار خود به صورت مستقیم به مضمون ضعف اراده نپرداخته است؛ بلکه به موضوعاتی مانند: ضعف و تعادل نفس پرداخته که به نوعی به موضوع ضعف اراده مرتبط‌اند. از نظر ایشان هرگونه عدم اعتدال و ضعف در نفس سبب ضعف اخلاقی می‌شود. جهل یکی از مواردی است که باعث به هم خوردن تعادل نفس می‌شود (طوسی، ۱۳۶۴: ۱۷۲-۱۷۵). عامل مؤثر دیگر در ضعف اخلاقی ضعف نفس است که دلایلی، مانند ارتکاب گناهان و رذایل دارد (همان، ۱۵۲). فیض کاشانی نیز معتقد است که خداوند از روح خود در انسان دمیده و به او حیات، علم، قدرت و اراده ارزانی داشته و او را خلاق آفریده و میان انسان و ساخته‌های ذهنی و صور و مفاهیم او رابطه قیومی برقرار ساخته است (فیض کاشانی، ۱۳۶۲: ۱۸۴-۱۸۵).

از نظر مجلسی، انسان به طور غریزی و فطری دارای اختیار است و او را از این امر گریزی نیست؛ زیرا همه رفتار و اعمال و تصمیم‌گیری او بر انجام دادن یا ترک امری از علم و شوق که ارکان اختیار هستند، بر می‌خizد. اما تفاوت آدمیان در سرشت و خلق‌ت اولیه این است که برخی زمینه‌های هدایت بیشتری و برخی کمتر دارند (مجلسی، ۱۴۱۳: ۶۹/ ۲۱۳؛ ۱۳۷/ ۴). اراده نیروی انسانی است که به عقل وابسته است؛ برخلاف میل که به طبیعت وابسته است. میل از نوع کشش و جاذبه است که اشیای مورد نیاز انسان را به سوی خود می‌کشند. هرچه اراده قوی تر باشد، بر اختیار انسان افزوده می‌شود و انسان بیشتر مالک خود و سرنوشت خویش می‌شود (مطهری، ۱۳۸۲: ۲۱۳).

با توجه به اینکه اراده در آثار اندیشمندان به ویژه مسلمان مورد توجه و بررسی ویژه قرار گرفته است و همچنین به عنوان مبدأ فعل دارای اهمیت است، توجه به معنا و شناخت عوامل مؤثر در ضعف و سستی آن، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین تحقیق حاضر در پی

بررسی خاستگاه ضعف اراده آدمی و روش‌های اصلاح آن براساس قرآن کریم است.

پیشینهٔ پژوهش

دربارهٔ حوزهٔ اراده و ضعف آن، پژوهش‌های ذیل صورت گرفته است: گودرزی (۱۴۰۰) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم» بیان می‌کند موانعی که بر سر راه آزادی انسان برای انجام افعال ارادی قرار دارند، عبارت‌اند از: ترس از غیر خدا، پایبندی کورکورانه به سنت‌های خانوادگی، تبعیت چشم‌بسته از خواص و بزرگان، پیروی از ظن و گمان، بی‌تقویی، هواپرستی، فقدان برهان و منطق، دنیازدگی و رفاه طلبی، پیروی از شیطان، خودسانسوری و نداشتن روحیهٔ پرسشگری، سیاست‌زدگی و امنیتی شدن فضای جامعه، استکبار و غرور و مجادلهٔ غیرسازنده. اصفهانی (۱۳۹۸) در پایان نامهٔ خود با عنوان «تحلیل دیدگاه علامه طباطبائی در مفهوم و علل ضعف اراده» چنین بیان می‌کند که فلاسفهٔ ضعف اراده را عمل نکردن شخص به بهترین آنچه می‌داند، دانسته‌اند. اصولاً این تعریف، ضعف اراده را نشان نمی‌دهد؛ بلکه ضعف اراده این است که فرد، بهترین کاری را که می‌تواند برای رسیدن به خواستهٔ خود انجام دهد، انجام ندهد. ریشهٔ ضعف اراده، ضعف خواستن است و ریشهٔ ضعفِ خواستن، جان‌مایه‌های نفسانی، بدنی، قلبی و عقلانی انسان است. آریان و جهان‌پناه (۱۳۹۸) در مقالهٔ «عوامل مؤثر بر اراده انسان و تقویت آن در راستای انجام عمل صالح از نظر قرآن» به عوامل مؤثر در تقویت اراده مانند: آگاهی نسبت به دلایل روشن، میل به سعادت، محبت و عشق به خدا، انذار و توجه دادن به عواقب اعمال، صبر و الگوگیری از افراد صاحب اراده قوی پرداخته‌اند. اکبرپور (۱۳۹۷) در پایان نامهٔ خود با عنوان «بررسی و تحلیل معنا و علل ضعف اراده براساس مبانی حکمت متعالیه» می‌گوید که از نظر صدرالمتألهین، نسبت اراده به مراد مانند نسبت علم به معلوم است؛ بلکه مانند نسبت وجود است به شیء موجود. به اندازه‌ای که این علم قوی باشد، اراده قوی می‌شود و اگر علم ضعیف شود، موجب ضعف اراده می‌شود. اراده، نحوی از وجود است و قوت و ضعف آن تابع قوت و ضعف وجود. عموري و باوان پوری (۱۳۹۴) در

مقاله «تبیین و بررسی اراده و انواع آن در قرآن کریم (با تکیه بر اراده انسانی)» بیان می‌کند: اراده و توجه انسانی، هم در مواضع خیرو هم در مواضع شربه کارگفته می‌شود. اراده انسان در مواضع شرهمچون اراده گمراهی، اراده نیرنگ و فریب، اراده سوء، اراده خیانت، اراده فجور، اراده قتل و جبروت، اراده فرار از امر واجب، اراده کفر و الحاد و اراده ولایت کافران است. مشعل و دیگران (۱۳۸۱) در مقاله «تقویت اراده» می‌نویسند: اراده از منطق و استدلال آدمی نشئت می‌گیرد؛ اما منطق و استدلال در برابر اصل گریز از زنج و گرایش به لذت متزلزل می‌شود. این اصل چنان عمیق در انسان ریشه می‌داشد که فرد غالباً به رغم حکم منطق و عقل و اراده‌اش تسلیم لذت آنی می‌شود؛ از این رو پیش می‌آید که اراده آدمی تضعیف و کور شود. در چنین موقعیتی اراده آدمی قربانی هیجانی زودگذر می‌شود که سرآغاز و منشأ آن، تصور و اندیشه رساندن به یک لذت است. زمانی که هیجان آغاز می‌شود، اراده بسیار تضعیف شده و رفتار به وسیله هیجان هدایت می‌شود و برای جلوگیری از این کار باید در همان آغاز، هیجان را خنثی کرد. اگر فرد قدرت تمرکز ارادی خوبی داشته باشد، می‌تواند فکری را که میل به لذت را در او برانگیخته به کناری زده و فکر دیگری را برگزیند و جانشین آن کند. در بیشتر پژوهش‌های دانشگاهی با توجه به دیدگاه متفکران اسلامی درباره انسان که مبنای قرار گرفته، کمتر به بهره‌گیری مستقیم از منابع دست اول با هدف استخراج روش‌های تربیتی پرداخته شده است. پژوهش‌هایی نیز که با هدف شناخت انسان براساس قرآن کریم صورت گرفته، تنها با رویکرد توصیفی- تحلیلی به جزئی از آدمی پرداخته و نگاه جامع و کامل به انسان و ضعف اراده او برای استخراج اصول و روش‌های تربیتی به منظور اصلاح و یا رفع این ضعف‌ها، با رویکرد استنتاجی را نادیده گرفته‌اند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر در زمرة پژوهش‌های بنیادی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش به صورت تحلیلی- استنتاجی است. روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. جامعه

مورد پژوهش کلیه آیات قرآن کریم است که مستقیم و غیرمستقیم به موضوع ضعف اراده پرداخته‌اند. همچنین کتاب‌ها، تفاسیر، مقالات، پایان‌نامه‌های مربوط، نرم‌افزارهای جامع قرآنی شناسایی و جمع‌آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفته و مطالب با استفاده از روش‌های نوین فیش‌برداری متنی از روی سند استخراج شده است. بنابراین محقق از طریق استدلال قیاسی واستقرایی، نشانه‌یابی، تجزیه، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه که جملگی به کمک تفکر و تعلق و منطق صورت می‌پذیرد (حافظنیا، ۱۳۹۶: ۱۹۶)، داده‌های گردآوری شده را مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه‌گیری کرده است. در روش تحقیق، ابتدا آیات مرتبط با موضوع تحقیق به صورت هدفمند بررسی و در قالب یک گزاره نوشته شده و سپس برای تحلیل مفاهیم و نوشتمن مبنا از تفاسیر معتبر استفاده شده است. از آنجا که روش‌ها برگرفته از اصول و اصول نیز برگرفته از مبانی است، به حلقة واسطه مبنا و روش، ذیل عنوان اصل پرداخته شده. در مرحله بعد، گزاره‌ها دسته‌بندی و با استفاده از قیاس نظری، اصل مرتبط با مینا نوشته و سپس به استنتاج روش‌های تربیتی متناظر با آن‌ها پرداخته شده است.

خاستگاه ضعف ارادهٔ آدمی

از نشانه‌های مهم مؤمنان هماهنگی گفتار و کردار آنان است و هرقدر که انسان از این اصل دور شود، از حقیقت ایمان دور شده است: «**كَبُرَ مَقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**»؛ نزد خدا به شدت موجب خشم است که چیزی را بگویید که خود عمل نمی‌کنید (صف/۳). به اعتقاد علامه طباطبایی فرق است بین اینکه انسان سخنی را بگویید که انجام نخواهد داد و اینکه انجام ندهد کاری را که می‌گوید؛ اولی دلیل بر نفاق و دومی دلیل بر ضعف اراده و سیستی همت است (طباطبایی، ۱۳۶۰: ۱۹/۴۲۱). به عبارت دیگر، گاهی انسان سخنی می‌گوید که از اول تصمیم دارد انجام ندهد؛ این نوعی نفاق است. اما گاه با اینکه از اول تصمیم بر عمل دارد، بعد پشیمان می‌شود و این دلیل ضعف اراده است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۴/۶۲).

همّت بلند است؛ بنابراین اگر کسی وعده می‌دهد، ولی در مقام عمل سست می‌شود و خلف وعده می‌کند، انسانی سست عنصر و ضعیف‌الاراده است و از چنین انسانی امید خیر و سعادت نمی‌رود.

نسیان و غفلت زمینه ساز گناه است و ضعف اراده انسان را در پی دارد: «وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَيْ أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ تَجْدُ لَهُ عَرْمًا»؛ ما از آدم قبلًا عهد و پیمان گرفته بودیم، ولی او فراموش کرد و برسپیمانش محکم نایستاد (طه / ۱۱۵). نسیان در اینجا به معنای فراموشی مطلق نیست؛ زیرا در فراموشی مطلق عتاب و ملامتی وجود ندارد؛ بلکه به معنای ترک کردن است و منظور از عزم در اینجا تصمیم و اراده محکمی است که انسان را در برابر وسوسه‌های نیرومند شیطان حفظ کند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۱۷). ضعف اراده آدم به دلیل تسلیم شدن در برابر وسوسه‌های شیطانی بوده است: «فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ...»؛ پس شیطان او را وسوسه کرد ... (طه / ۱۲۰). وسوسه در اصل به معنای صدای بسیار آهسته، سپس به خطور مطالب بد و افکار بی اساس به ذهن گفته شده؛ اعم از اینکه از درون خود انسان بجوشد و یا کسی از بیرون عامل آن شود. در واقع، شیطان با وسوسه براساس نسیان و غفلت انسان از دو عامل تمایل به زندگی جاویدان و رسیدن به قدرت بی‌زواں استفاده کرد: «فَأَكَلَمِنَهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ... وَعَصَى ءَادُمْ رَبَّهُ فَغَوَى»؛ پس هر دو [به سبب وسوسه شیطان] از میوه آن [درخت] خوردند ... و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و [از رسیدن به آنچه شیطان به او القا کرده بود] ناکام ماند (طه / ۱۲۱). «غوى» از ماده «غى» به معنای کاری جاهلانه است که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می‌گیرد و چون در اینجا آدم به علت گمانی که از گفتة شیطان برای او پیدا شده بود، ناآگاهانه از شجره ممنوع خورد، از آن به «غوى» تعبیر شده است. «غوى» در معنای جهل و نادانی ناشی از غفلت و هم در معنای محرومیت و گاه به معنای فساد در زندگی آمده است و به هر حال، نقطه مقابل رشد است. رشد آن است که انسان از طریقی برود و به مقصد برسد؛ اما «غى» آن است که از رسیدن به مقصود بازماند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۳). البته وسوسه شیطان اختیار انسان را سلب نمی‌کند؛ از این‌رو بعد از وسوسه شدن، ۳۲۲

انسان مورد ملامت خود و دیگران قرار می‌گیرد؛ در حالی که اگر وسوسه، اختیار را از انسان سلب می‌کرد، انتقاد جایگاهی نداشت.

براساس عوامل یادشده، یکی از حوزه‌های ضعف اراده آدمی، کنترل میل و غریزه جنسی است و آزادی بی‌حد و حصر عاقب سوئی در پی دارد. عدم غفلت و پایداری در برابر غریزه جنسی در گروه‌بازورداری از ایمان و پناهگاه معنوی است. کسی که از این سرمایه محروم است، نمی‌تواند تنها با تکیه بر وجود اخلاقی در برابر غایزایستادگی کند. آموزه‌های قرآن زندگی بدون یاد خدا را نرج آور و ناگوار می‌داند (طه ۱۲۵). غفلت از خدا زمینه وسوسه شیطان را فراهم می‌کند و گناه به آسانی انجام می‌گیرد. یکی از مصاديق این امر، انحرافات جنسی است که حاصلی جزتشویش و اضطراب و محرومیت از سلامت جسم و جان، خرد و بصیرت و خوش‌نامی ندارد (سبحانی نیا، ۱۳۸۱، ش ۵۳).

خداؤند با توجه به ضعف بشر در زمینه شهوت‌ها، به وضع قانون سهل‌گیرانه پرداخته است: «وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ ...»؛ و از شما کسی که به سبب تنگ‌دستی نتواند با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزان جوان بالایمانستان ازدواج کنید ... (نساء / ۲۵). دلیل وضع این قانون، ناتوانی انسان در برابر شهوت‌ها جنسی است: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلُقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا»؛ خدا می‌خواهد با وضع این قانون، بار مشکلات زندگی و مشقت‌های روابط نامشروع جنسی را بر شما سبک کند و انسان [در برابر مشکلات و شهوت‌های ناتوان آفریده شده است (نساء / ۲۸)]. آزادی ازدواج با کنیزان تحت شرائط معین، در حقیقت یک نوع تخفیف و توسعه به شمار می‌آید؛ زیرا انسان اصولاً موجود ضعیفی است و در برابر غرائزگوناگون، طرق مشروعی برای ارضای غرائز به او ارائه شده تا بتواند خود را از انحراف حفظ کند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۸۰، ۳ / ۳۵۴). ضعیف بودن انسان به این علت است که خدای سبحان در او قوای شهويه را ترکيب کرده است؛ قوایی که بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه کرده و وادارش می‌سازند که آن متعلقات را مرتکب شود. خدای عزوجل براو متّ نهاد و شهوتی را براو حلّ کرد تا به این وسیله سلطه شهوت‌ش را بشکند (طباطبایی، ۱۳۶۰: ۴ / ۴۴۹).

نتیجه آنکه نسیان و غفلت زمینه‌ساز انجام برخی امور ناشایست می‌شود. برای کنترل و اصلاح ضعف اراده، برخی آموزه‌های قرآنی برپایهٔ مجوزهای مبتنی بر سهل‌گیری و برخی بر پایهٔ اصول تجویزی است.

اصل تقوای حضور و تزکیه

همان‌گونه که تفکر و تعقل جهت روشن شدن فکر برای قوهٔ عاقله، و عبادت برای تقویت عشق و علاقه معنوی و ایجاد حرارت ایمانی در انسان است، تقوای و تزکیهٔ نفس نیز برای تقویت نیروی اراده در انسان است (مطهری، ۱۳۸۷ / ۲۲: ۶۳۵). در فرهنگ اسلامی، تقویت اراده همان چیرگی بر نفس و مالکیت نفس است. گناه از آنچه پیدا می‌شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میل‌های نفسانی خویش، برخلاف آنچه عقل و ایمانش حکم می‌کند، عملی را انجام می‌دهد (همان، ۷۲۴).

تقوای یک مفهوم عام اخلاقی و در صدر مفاهیم اخلاقی قرار دارد. تقوای به دو گونهٔ تقوای پرهیزو و تقوای حضور متجلی می‌شود (باقری، ۱۳۸۶ / ۲: ۷۶). تقوای پرهیزا دوری گزیدن و قرار دادن افراد در محدوده‌ای جداگانه و دور از شرایط منفی و در واقع، گونه‌ای از قرنطینه‌سازی محقق می‌شود. این‌گونه تقواضمن اینکه در برخی قلمروها ناممکن است، در اصل برگرفته از مبنای یادشده نیز مدنظر نیست. تقوای حضور در مقابل تقوای پرهیزا است و بدون دور نگه داشتن مکانی فرد از شرایط منفی، فرد در عین حضور داشتن، خود را در مرتبهٔ پایگاهی فراتر می‌بیند و به این طریق از آلودگی شرایط مصون می‌ماند: «يَا أَئِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ»؛ ای اهل ایمان! مراقب [ایمان و ارزش‌های معنوی] خود باشید، اگر شما هدایت یافتید، گمراهی کسی که گمراه شده، به شما زیانی نمی‌رساند (مائده / ۱۰۵).

رسیدگی به هسته وجودی، در معیت تقوای حضور، مانع از آسیب رساندن گمراهان خواهد شد.

تزریکیه در قرآن به مفهوم نمودادن و زیاد کردن، پاک و اصلاح کردن (طباطبایی، ۱۳۶۰:)

۹/۳۷۷) و همچنین به معنای افزایش تقوا آمده است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۹/۷/۳۸۹). ترکیه آن است که فکر از عقاید فاسد و نفس از اخلاق فاسد و اعضا از رفتار فاسد پاک شود. زکات پاک کردن روح از حرص و بخل و مال از حقوق محرومان است. در مکتب انبیاء، رستگاران پاکان هستند (اعلیٰ ۱۴؛ ولی در مکتب طاغوتیان، رستگاران پیروزشدگان اند؛ حال به هر طریقی که باشد (قرائتی، ۱۳۹۲: ۷۷-۷۸).

تقوا و ترکیه در مسیر آموزه‌های ایمانی سبب رشد مثبت اراده در مسیر تکامل و تربیت دینی انسان می‌شوند. از مهم‌ترین عوامل شکوفایی اراده، روش‌های ازبین‌برنده زمینه‌های تضعیف روحیه است. بعضی از عوامل و گناهان موجب می‌شود که روحیه انسان تضعیف شود و یا زمینه رشد را از دست بدهد. تضعیف روحیه، مانع قدرت تصمیم‌گیری و کار بالاراده و شوق و مانع رشد معنوی انسان نیزه است. به این منظور با توجه به «بحث ضعف اراده آدمی»، برای اصلاح آن، ذیل اصل «تقوا و ترکیه» روش‌هایی اتخاذ می‌شود:

۱. تأسی محب از محبوب

از آنجا که بخش وسیعی از تربیت براساس الگو و سرمشق نظام می‌یابد، توجه به عامل الگوبه عنوان شاخص و معیاری در تربیت بسیار اهمیت دارد. تاریخ نقلی (علم به احوال و سیره زندگی اشخاص) سودمند و حرکت آفرین و با تأکید بر اشخاص و نکات استخراج شده، جهت بخش و سازنده است. انسان همان‌گونه که به حکم قانون محاکات، از رفتار، تصمیم‌ها، خلق و خوی مردم هم عصر خود و از هم‌نشینی با آنان تأثیر پذیرفته و راه و رسم زندگی را از ایشان فرامی‌گیرد، از سرگذشت گذشتگان نیز بهره می‌برد (مشايخی راد، ۱۳۸۸-۱۸۶: ۱۸۴).

یکی از روش‌هایی که موجب ایجاد یا تقویت اراده آدمی می‌شود، تأسی والگوگیری از محبوب است؛ زیرا بین تأسی محب از محبوب و اطاعت و پیروی، رابطه معیت وجود دارد.

انسان به طور طبیعی تحت تأثیر افکار، عقاید، گفتار، رفتار و حرکات دیگران، به ویژه پدر

و مادر و مربیان قرار می‌گیرد و براساس آن، شخصیت، رفتار و اعمال خود را شکل می‌دهد. در این روش، افزون براینکه مربیان باید الگوهای خوب و مناسبی برای متربیان، به ویژه در مسائل اخلاقی باشند، باید الگوهای مناسب با متربیان را نیز به آنان معرفی کنند (واحدی و غریبی ممسمی، ۱۳۹۴: ۱۰۳-۱۰۴). از آنجا که نظرها و تنوع حالات ذهنی و شرایط درک‌های متضاد در انسان‌ها مختلف است، پیمودن این مسیر بدون الگو راهنمایی و راهنمایان الهی (ائمه علیهم السلام) در مسیر زندگی امکان‌پذیر نیست. انسان براساس فطرت خود عاشق کمال است و از نقص، بیزار و همین عشق به کمال و ارزش‌جار از نقص، او را به سوی الگوطلبی والگوپذیری می‌کشاند. بنابراین روش الگویی، روش مطلوب فطرت آدمی در تربیت است و از مؤثرترین روش‌ها شمرده می‌شود (غیری، ۲۶: ۱۳۹۸) قرآن کریم به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم پیامبران را به عنوان الگوهای تام و تمام معرفی کرده است. در شیوه غیرمستقیم، داستان زندگی پیامبرانی مانند: ابراهیم، یوسف و موسی را بیان فرموده و در شیوه مستقیم، الگوهایی مانند حضرت ابراهیم: «**قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ...**»؛ مسلمًا برای شما در ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست ... (ممتحنه / ۴) و حضرت محمد ﷺ را به عنوان اسوه‌های نیک به مسلمانان معرفی کرده است: «**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...**»؛ یقیناً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است ... (احزاب / ۲۱). گاه در آیات به طور مستقیم به پیروی از کسی تصریح می‌شود و گاه بدون تصریح، اسوه‌ها در معرض دید گذاشته می‌شود. قسم اخیر در قرآن به فراوانی یافت می‌شود و از اهمیت بسیاری در تربیت برخوردار است: «**وَأَيُّوبٌ إِذَا دَادَ أَنَّى مَسَّنِي الصُّرُّوَأَنَّتْ أَرْحَمُ الرَّاجِحِينَ**»؛ و ایوب را یاد کن هنگامی که پروردگارش راندا داد که مرا آسیب و سختی رسیده و تو مهریان ترین مهریانانی (انبیاء / ۸۳). بدین‌سان قرآن، روش اسوه‌سازی را به عنوان روشی اساسی در تربیت به کار بسته است. قرآن کریم به شخصیت دنیایی کسانی که آن‌ها را اسوه معرفی می‌کند، توجهی ندارد؛ بلکه شخصیت اخلاقی و انسانی آنان را در نظر می‌گیرد؛ چنان‌که از غلامی به نام لقمان به عنوان حکیم یاد می‌کند (مطهری، ۱۳۹۸: ۵۷).

در کنار معرفی الگوهای کامل به افراد بشر، نکته مهم دیگر، داشتن شناخت و دقت در انتخاب الگوهاست (رمضانی و حیدری، ۱۳۹۱: ۵). فرد در رویارویی با اسوه‌ها باید با بصیرت و انتخابگری به مواجهه پردازد (باقری، ۱۳۹۹: ۲/ ۱۴۶). کسانی که در پیروی از دیگران با کوردلی به هرچه بیابند اقتدا می‌کنند، نکوهش شده و به بصیرت فراخوانده شده‌اند: «**بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ مُهَتَّدُونَ**»؛ گفتند: ما پدرانمان را برآینی یافتیم و مسلماً ما هم با پیروی از آثارشان رویافته‌ایم ... (زخرف / ۲۲). قرآن کریم عاقبت افرادی را که الگوهای نادرست را برای خود برمی‌گزینند، چنین بیان می‌کند: «**يَا وَيَّا تَنِي لَمَ أَتَعْظُدْ فُلَانًا حَلِيلًا**»؛ ای وای، کاش من فلانی را [که سبب بدبهختی من شد] به دوستی نمی‌گرفتم (فرقان / ۲۸) و «**وَ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبْرَاءَنَا فَأَضَلَّوْنَا السَّبِيلَا**»؛ و می‌گویند: پروردگارا، همانا ما از فرمانروایان و بزرگانمان اطاعت کردیم؛ در نتیجه گمراهمان کردند (احزان / ۶۷). این روش همچنانی یکی از بهترین روش‌ها برای انگیزه‌بخشی و راهبری متریبان است. الگوهای پاک و بافضیلت، انگیزه و میل به پاکی و آراستگی به فضایل را در فرد ایجاد می‌کند و الگوهای ناپاک و بی‌فضیلت فرد را به سوی ناپاکی و رذایل می‌کشاند (فرمہینی فراهانی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۵). این روش برای تقویت اراده متری و به عنوان یک روش عینی دارای مزیت‌هایی به شرح ذیل است:

- اثر تقلید در تعلیم و تربیت به مراتب بیشتر از پند و اندرز دادن است؛ زیرا خود به خود انجام می‌گیرد و به تذکر نیازی ندارد؛

- راه رسیدن به موفقیت را آسان می‌کند؛ زیرا فرد با پیروی از الگو در می‌یابد که رسیدن به هدف همچنان که برای الگو میسر شده است، برای او نیز ممکن خواهد شد؛

- بازگرداندن ویژگی‌ها را به همراه دارد؛ زیرا والدین و دیگر الگوها با رفتار مثبت خود می‌توانند ویژگی‌هایی مانند: صداقت، وفای به عهد، حق‌جویی و ... را در کودک زنده کرده یا با رفتارهای نادرست خود آن‌ها را از میان ببرند؛

- پایدارترین و در عین حال خوشایندترین یادگیری‌ها، یادگیری غیرمستقیم و مشاهده‌ای است. در این نوع یادگیری، یادگیرنده مطابق تمایلات و انگیزه‌های خویش

آگاهانه و بدون هرگونه جبر و فشار روانی، همهٔ حواس خود را متوجه رفتار مورد نظر می‌کند و با نوعی احساس خوشایند و به دور از دشواری، برداسته‌ها و تجارب خوبیش می‌افزاید. در یادگیری ضمنی یا مشاهده‌ای به علت آنکه یادگیرندهٔ آگاهانه و داوطلبانه به موضوع یا رفتار خاصی دقت می‌کند، از نگرش و انگیزه‌ای قوی و غنی برخوردار است، کمتر دچار فشار ذهنی و خستگی شده و از دامنهٔ توجه گسترده‌تری بهره می‌برد (افروز، ۱۳۷۱: ۷).

بنابراین با توجه به اهمیت و مزایایی که تأسی محب از محبوب دارد، بر انتخاب الگوی پاک و پرتلاش در مسیر معنوی و پر هیزار انتخاب الگوی ناپاک تأکید می‌شود که به ملاک و معیاری نیاز دارد. از آنجا که خداوند به الگوگیری انسان از دیگر افراد آگاه است، آموزه‌های قرآن، مسلمانان را از هم نشینی و دوستی با برخی افراد باز می‌دارد: «...إِذَا سَمِعْتُمْ ءَائِيْتِ اللّٰهُ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَتَعَدُّوا مَعَهُمْ ...»؛ چون بشنوید گروهی آیات خدا را مورد انکار و استهزا قرار می‌دهند، با آنان نشینید... (نساء / ۱۴۰).

۲. تحریک انگیزه‌های ایمانی با تقویت خداخواهی و معنویت

یکی از وجوده تمایز ممهم مکتب تربیت اسلام با دیگر مکاتب تربیتی، در نگاه به هستی و انسان است.

براساس جهان‌بینی توحیدی، جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی برخیر بودن وجود و رسانیدن موجودات به کمال شایسته و قرب الهی گذاشته شده است. براین اساس، مهم‌ترین اصل در تربیت اسلامی، اصل خدام‌حوری است. انجام و یا قصد انجام کلیه اعمال برای کسب رضایت الهی و براساس ملاک و معیارهایی است که خداوند برای آن‌ها تعیین کرده است (ظریف منش، ۱۴۰: ۴۴). روش تقویت معنویت و تلقین به نفس از روش‌های یاریگرداری زمینه است؛ به این معنا که متربی بتواند با استفاده از این روش اعمال را انجام دهد و بر ضعف ناشی از اراده غلبه کرده و رضایت الهی را کسب کند.

شیوه تلقین به نفس برای انسان‌ها در قرآن، شیوه سیر در آفاق و انفس است. در آیات

بسیاری، خداوند جلوه‌های عظمت خود در درون و برون انسان‌ها و نهایت وابستگی و نیاز آنان به عنایات الهی را یادآوری می‌کند تا انسان‌ها قدر گوهر وجودی خود را بدانند و به اصل خویش بازگردند (حاجی بابائیان امیری، ۱۳۸۸: ۱۱۳-۱۱۴). قرآن به انسان‌ها چنین تلقین می‌کند که اگر مؤمن باشند، برترند (آل عمران / ۱۳۹) و اینکه هر فردی به نفس خود آگاه‌تر است (قیامت / ۱۴؛ حج / ۶۵). همچنین تفکر در آفرینش موجب عبرت و توجه به ارزش آدمی است (جائیه / ۱۳). تلقین به نفس در عبادات نیز مشهود است. نماز بر جسته‌ترین چهره تلقین قولی- فعلی است. نمازگزار سخنان معینی بر زبان می‌راند و حرکات معینی انجام می‌دهد که هریک با حالات باطنی ویژه‌ای تناسب دارد و آن‌ها را در باطن برمی‌انگیزد (باقری، ۹۷ / ۲: ۱۳۹۹، ۹۵). یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ظاهری‌ای که اسلام به عبادت داده، مسئله تمرين ضبط نفس در هنگام عبادت است. موقع خواندن نماز، انسان باید برخواسته‌های خود از هرنوعی که باشد، چیره شود و احساسات خویش را کنترل کند. این یک حالت انضباط جسمی و روحی است (مشايخی‌راد، ۱۳۸۸: ۱۵۱). بنابراین در این روش مربیان با توصل به ایمان و اعتقادهای دینی متربیان و تحریک آن‌ها، افراد را به سوی رفتارهای اخلاقی سوق می‌دهند.

۳. مراقبه و خودپایشی

انسان‌ها در هر درجه‌ای از رشد اخلاقی در معرض خطا و اشتباه هستند؛ از این‌رو، اگر کسی مراقب اعمال و رفتار خود نباشد، به تدریج از مسیر درست منحرف، فضیلت‌های اخلاقی در او تضعیف و رذیلت‌های اخلاقی در او پدید آمده و گسترش می‌یابد و سرانجام شخص به جایی می‌رسد که همگان از هدایت و نجات او ناامید می‌شوند (دادی، ۱۳۹۱: ۱۵۲). یکی از روش‌های مهم خودسازی حسابرسی خود است. حسابرسی نفس از مهم‌ترین مسائل آموزه‌های قرآنی است. رستگاری فقط برای کسانی است که مهدّب باشند (شمس /

۹-۱۰). دو ثلث از آیات قرآن^۱ به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اخلاق و تهذیب نفس مربوط است: «روزی که نه مال سودی بخشد و نه فرزند، مگر آنکه با دلی پاک به پیشگاه خداوند آیند» (شعراء / ۸۹).

انسان باید همواره در طول روز تا هنگام استراحت شبانگاهی به کشیک نفس پرداخته و لحظه‌ای از آن غافل نباشد تا وسوسه‌های نفسانی و حالات شیطانی نتواند او را از جاده حق و اعتدال خارج کرده و به سوی عمل یا صفت زشتی سوق دهد. کارپسندیده‌ای رادر نظرش به صورت دیگری جلوه دهد و یا براثرتبه و کسالت او را از اقدام و ادامه برانجام آن منصرف کند (واحدی و غریبی ممسنی، ۱۰۳: ۱۳۹۴). مراقبت نزد اهل سلوک، محافظت قلب از کارهای پست است (سجادی، ۱۳۸۹: ۷۱۰). بدین سان متربی باید به مراقبه بپردازد تا از رذایل پاک شده و به فضایل آراسته شود. این روش ناظر به هدف‌های متحقق شدن به حقیقت الحقایق، معرفت افزایی، عشق‌پروری و اصل پیوند و کنش متقابل میان معرفت، محبت و عمل صالح نیز هست (لينگز، ۱۳۸۷: ۱۴). محاسبه نفس عبارت از ارزیابی اعمال و نیت‌های پنهان در آن‌هاست. این روش با توجه به ویژگی‌هایی که در تربیت اسلامی برای آن ذکر شده، مداومت و محافظت بر عمل را میسر می‌کند (باقری، ۱۳۹۹: ۲/۱۳۹۰). روش مراقبه و محاسبه در حقیقت راهی برای مراقبت از خود و مرزبانی خویش است؛ ازین رو آن را روش «مراقبه» نامیده‌اند (دلشداد تهرانی، ۱۳۹۳: ۳۳۳)؛ «ای اهل ایمان، در برابر حوادث، شکیبایی کنید و دیگران را هم به شکیبایی و ادارید و با یکدیگر [چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتاری] پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید» (آل عمران / ۲۰۰). انسان بدون ارزیابی پیوسته خود و برسی دائم عملکرد خویش نمی‌تواند به تصحیح کلی و جزئی خود بپردازد؛ ازین رو، محاسبه نفس مهم‌ترین اقدام در سیر تربیت برای اصلاح مسیر و تقویت خویش در جهت اهداف تربیت است. حقیقت «معاتبه»، نفس‌ی لومه انسان است که همواره در دنیا او را به علت گناه و نافرمانی از اطاعت

۱. قرآن کریم نزدیک به هفت هزار آیه دارد.

خدا و کوتاهی در بندگی ملامت می‌کند و سبب نجات او در این جهان و آن جهان می‌شود (دلشاد تهرانی، ۱۳۹۳: ۳۴۵). باید پیوسته «محاسبه» با «معاتبه» همراه باشد تا با استفاده از روشی مناسب در تأدیب و تنبیه نفس به سرعت به اصلاح آن دست یافت. محاسبه مستمر، انسان را به ضعف اراده آگاه کرده و معاتبه به اصلاح آن کمک می‌رساند؛ بنابراین همراهی این دو باعث اصلاح ضعف اراده می‌شود. اگراین مراقبه و محاسبه و تهذیب نفس وجود نداشته باشد، ولو اینکه فرد عالم نیز باشد، ولی علم صبغه الهی و مهذب بودن را نداشته باشد، به سرنوشتی مانند سرنوشت بلعم باعوراً دچار می‌شود (اعراف / ۱۷۵ - ۱۷۶).

۴. خودکنترلی

از این روش در آثار مرّبیان مسلمان^۱ با تعابیر «ریاضت و مجاهدۀ درونی» یاد شده است. نفس انسان از سختی‌ها و ناملایمات ناخشنود است و به رهایی از آن‌ها تمایل دارد. راه مبارزه با این تمایلات، تحمیل کردن این حالات بر نفس یا همان خودکنترلی است (فرمہینی فراهانی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۰). خودکنترلی به معنای وادار کردن نفس به فضایل، در ایجاد رفتارهای پسندیده نقشی مؤثر دارد؛ هرچند که آن رفتار با سختی و دشواری همراه باشد. بنابراین چنان‌که اشاره شد آنچه در مکتب تربیتی اسلام به عنوان غایت در نظر گرفته می‌شود، کسب رضایت الهی و خدامحوری است و به این علت در این مسیر پر فراز و نشیب، هر سختی‌ای وجود داشته باشد، برای رسیدن به هدف با خودکنترلی تحمل می‌شود.

معمولًاً رفتارهای پسندیده با محدودیت‌هایی همراه است و البته پذیرش محدودیت برای انسان دشوار است و مشقت دارد؛ زیرا انسان به طور طبیعی به محدودیت میلی ندارد و دوست دارد که هر آنچه را مایل است، انجام دهد. بنابراین در تربیت اخلاقی چاره‌ای

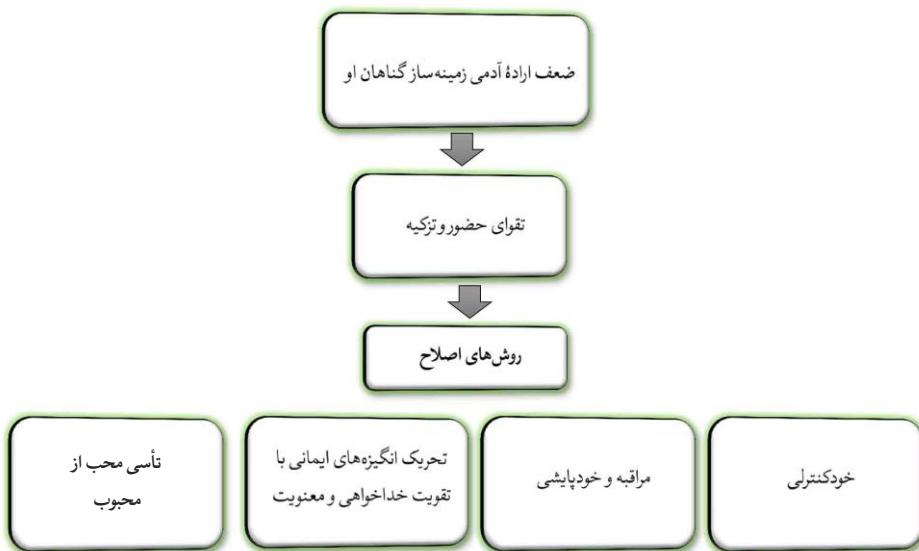
۱. مانند شیخ اشراف و مولوی.

نیست به جز اینکه فرد خود را به رفتارهای پسندیده و ادارد تا به تدریج به آن‌ها خوبگیرد و لذت‌شان را دریابد. در این مسیر، فرد به وسیلهٔ عاملی درونی و بدون نیاز به عامل بیرونی، رفتارهای اخلاقی را انجام داده و از رفتارهای ضداخلاقی دوری می‌کند (داودی، ۱۳۹۱: ۱۴۸) و این، یعنی وادار کردن خود به انجام رفتارهای پسندیده که مخالف میل‌ها و گرایش‌های نفسانی است. در این روش تلاش می‌شود که با تحمیل امور مخالف عادت‌ها و امیال نفس، رفته‌رفته نفس از ویژگی‌های نامطلوب پیراسته و به ویژگی‌های مطلوب آراسته شود. روش تحمیل به نفس با گونه‌ای درافت‌ادن با خود و مخالفت جدی با نفس همراه است و بی‌آنکه پای ریا و ظاهر به امری در میان باشد، فرد می‌کوشد که خود را همانند کسانی سازد که از نظر او دارای صفت مورد نظرند. در حکمت ۲۰۷ نهج البلاغه آمده است: «إنَّ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمَ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ؛ أَكْرَبِ الْبَدَارِ نِسْتَيِّي خُود را بردبار جلوه ده؛ زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی یکی از آنان نشود» (دشتی، ۱۳۷۹: ۴۱۵). این وعده به بندگان مخلص داده شده که با عبادت و اطاعت از فرمان‌های الهی که چه بسا دشواری نیز به همراه داشته باشد، به پاداشی عظیم همچون شرح صدر؛ یعنی گسترش سینه بندگان به نور الهی و آرامش روحی و روانی از جانب خداوند دست یابند: «آیا سینه‌ات را به نوری از سوی خدا گشاده نکردیم؟ و بار گرانت را فرو ننهادیم؟ همان بار گرانی که پشت را شکست. آری بی تردید با دشواری آسانی است. پس هنگامی که از کار بسیار مهم تبلیغ فراغت می‌یابی، به عبادت و دعا بکوش» (انشراح ۱-۳، ۶-۷). توجه فرد در هنگام خودکنترلی به آثار پسندیده این کار در رفتار و پاداش و برکات در زندگی و سکینه و قرار ناشی از آن، پدیده‌های آسیب‌زننده برای ضعف روحیه وارد این را کم اثر می‌کند.

بحث و نتیجه‌گیری

انسانی که در قرآن مورد بحث قرار گرفته است، موجودی دو بعدی همراه با توانمندی‌ها و استعدادهای بالقوه و همچنین دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است. خداوند به انسان

اراده‌ای آزاد بخشیده تا اختیار او را بیازماید. این اراده، هم در موضع خیرو هم در موضع شربه کار می‌رود. اراده نیرویی انسانی است که به عقل وابسته است و هرچه اراده قوی‌تر باشد، بر اختیار انسان افزوده می‌شود و انسان بیشتر مالک خود و سرنوشت خویش می‌شود؛ همچنین ضعف اراده‌آدمی به دلیل غلبه قوّه شهویه یا غضبیه بر قوّه عاقله سبب رفتار ناپسند و زمینه ساز گناهان می‌شود. از سوی دیگر، انسان موجودی ضعیف آفریده شده است و همین ضعف اراده در کنترل میل و غریزه جنسی نیز به چشم می‌خورد. در این راستا با توجه به «مبانای ضعف اراده‌آدمی» در سطوح مختلف، اصل «تقوای حضور و ترکیه» برای اصلاح آن مورد بررسی قرار گرفت. در تقوای حضور و ترکیه، فرد خود را در پایه و مرتبه‌ای فراتر از آلودگی شرایط می‌بیند و بدین طریق، فکر، نفس و اعضا مصون می‌ماند. روش‌های تربیتی سازنده متناظر با مبنا و اصل یادشده ذیل عنوانین تأسی محب از محبوب، تحریک انگیزه‌های ایمانی و تقویت خداخواهی و معنویت، خودپایشی و خودکنترلی به دست آمد. در روش نخست، فرد در هنگام رویارویی با اسوه‌ها، باید با بصیرت و انتخابگری به مواجهه بپردازد. روش تقویت معنویت و تلقین به نفس از روش‌های یاریگر در این زمینه است؛ به این معنا که فرد با در نظر گرفتن عامل رضایتمندی الهی و با تمرین گام به گام بر ضعف ناشی از اراده غلبه می‌کند. مسئله تمرین ضبط نفس در هنگام عبادت در این رابطه است. در خودپایشی، «محاسبه» با «معاتبه» در تأدیب و تنبیه نفس مهم است. روش خودکنترلی به معنای وادار کردن نفس به فضایل است؛ هرچند که با سختی و دشواری توانم باشد. دیگر اینکه آنچه در مکتب تربیتی اسلام به عنوان غایت در نظر گرفته می‌شود، کسب رضایت الهی و خدامحوری است. هرکدام از این روش‌ها به نوعی در شکوفایی اراده و از بین بردن عوامل تضعیف آن اثرگذارند.

شکل (۱): ضعف اراده‌آدمی و اصول و روش‌های اصلاح آن براساس قرآن کریم

منابع

۱. قرآن کریم، ترجمه آیت‌الله مشکینی، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۹ ش.
۲. نهج البلاغه، ترجمه عبدالالمحمد آیتی، بنیاد نهج البلاغه و دفترنشرفرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ ش.
۳. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مشهور، قم، ۱۳۷۹ ش.
۴. آریان، حمید و محمدعلی جهان‌پناه، «عوامل مؤثر بر اراده انسان و تقویت آن در راستای انجام عمل صالح از نظر قرآن»، معرفت، شماره ۲، ۱۳۹۸ ش.
۵. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء، ابراهیم مذکور و دیگران، بی‌نا، قاهره، ۱۹۵۲ م.
۶. اصفهانی، فهیمه، «تحلیل دیدگاه علامه طباطبایی در مورد مفهوم و علت ضعف اراده»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۸ ش.
۷. افروز، غلامعلی، روش‌های پژوهش احساس مذهبی (نمای) در کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان، تهران، ۱۳۷۱ ش.
۸. اکبرپور، مرضیه، «بررسی و تحلیل معنا و علل ضعف اراده براساس مبانی حکمت

- متعالیه»، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۷ ش.
۹. امین، سید مهدی، سیستم ادراکی احساسی و فکری انسان از دیدگاه قرآن و حدیث (تفسیر موضوعی المیزان)، شهر تهران، تهران، ۱۳۸۷ ش.
۱۰. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، تهران، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۸۶ ش.
۱۱. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، تهران، جلد دوم، چاپ چهل و نهم، ۱۳۹۹ ش.
۱۲. حاجی بابائیان امیری، محسن، روش‌های تربیت اخلاقی کاربردی در اسلام (با تأکید بر دوره نوجوانی و جوانی)، سروش، تهران، ۱۳۸۸ ش.
۱۳. حافظنیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، تهران، ۱۳۹۶ ش.
۱۴. حق جو، محمدحسین، زمینه‌های بالاندگی و شکوفایی اراده در مکتب قرآن و عترت باعظ، جواهیریان، تهران، ۱۳۷۳ ش.
۱۵. دارودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم: تربیت اخلاقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، جلد سوم، چاپ پنجم، ۱۳۹۱ ش.
۱۶. دلشداد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، دریا، تهران، ۱۳۹۳ ش.
۱۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، مؤسسه اسماعیلیان، تهران، بی‌تا.
۱۸. رمضانی، فاطمه و مسعود حیدری، «روش‌های تربیت اجتماعی کودک براساس قرآن و نهج البلاغه»، نشریه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره نهم، شماره ۳۳، ۱۳۹۱ ش.
۱۹. سبحانی نیا، محمد، «بررسی مشکلات جوانان (مشکلات جنسی)»، نشریه معارف اسلامی، شماره ۵۳، ۱۳۸۱ ش.
۲۰. سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، طهوری، تهران، ۱۳۸۹ ش.
۲۱. طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامی، قم، ۱۳۶۰ ش.
۲۲. طوسی، نصیرالدین، اخلاق ناصری، خوارزمی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۴ ش.
۲۳. طوسی، نصیرالدین، اوصاف الاشراف، کتاب فروشی اسلامیه، تهران، بی‌تا.
۲۴. ظریف منش، حسین، منشور تربیتی اسلام؛ برگرفته از وصیت نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم، زمزم هدایت، قم، ۱۴۰۰ ش.
۲۵. عموری، نعیم و مسعود باوان پوری، «تبیین و بررسی اراده و انواع آن در قرآن کریم (با تکیه بر اراده انسانی)»، پژوهش نامه معارف قرآنی، شماره ۱۷، ۱۳۹۴ ش.
۲۶. غریبی، یوسف، «الگوپذیری از روش‌های تربیتی قرآن و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم در تربیت فرزندان»، پژوهشنامه اورمند، شماره ۴۸، ۱۳۹۸ ش.

۲۷. فارابی، ابننصر محمد، آراء اهلالمدینة الفاضلة، دارالشروق، بیروت، ۱۹۹۱م.
۲۸. فرمهینی فراهانی، محسن و دیگران، «بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق علیه السلام (مبانی، اصول، روش‌های تربیتی)»، فصلنامه دانشور رفتار/تربیت و جامع، شماره ۳۹، ۱۳۸۸ش.
۲۹. فیض کاشانی، ملام محسن، اصول المعارف، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۲ش.
۳۰. قرائتی، محسن، سیماهی انسان در قرآن براساس تفسیر نور، نشر مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، قم، ۱۳۹۲ش.
۳۱. گودرزی، اکرم، «بررسی موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم»، فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، دوره اول، شماره ۴، ۱۴۰۰ش.
۳۲. لینگز، مارتین، عارفی از الجزری، ترجمه نصرالله پورجواوی، هرمس، تهران، ۱۳۸۷ش.
۳۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۱۳ق.
۳۴. مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب، تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق، بیدار، قم، ۱۳۷۱ش.
۳۵. مشایخی راد، شهاب الدین، اندیشه‌های تربیتی استاد مرتضی مطهری، دفتر عقل، قم، ۱۳۸۸ش.
۳۶. مشعل، وفا و دیگران، «تقویت اراده»، مشکوحة النور، شماره ۱۹، ۱۳۸۱ش.
۳۷. مطهری، مرتضی، احیای تفکر اسلامی، صدراء، قم، چاپ ۵۱، ۱۳۹۸ش.
۳۸. مطهری، مرتضی، انسان در قرآن: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، صدراء، قم، ۱۳۸۵ش.
۳۹. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت، صدراء، قم، ۱۳۸۵ش.
۴۰. مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، صدراء، قم، ۱۳۹۰ش.
۴۱. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، صدراء، قم، جلد ۲۲، ۱۳۸۷ش.
۴۲. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دارالكتب الإسلامية، قم، ۱۳۸۰ش.
۴۳. واحدی، مریم و فریده غریبی ممسنی، «واکاوی اصول و روش‌های تربیت اخلاقی از منظر علامه محمد تقی جعفری»، اخلاقی، شماره ۱۹، ۱۳۹۴ش.