

سنن فاضل از غير فاضل است(فارابي، ١٣٨١: ١٠٩). بدین ترتیب، فارابی مانند افلاطون و ارسطو، اخلاق را اصلا و اولا در مدن مطرح کرده است و نگاهی اجتماعی به آن دارد و به همین جهت نه تنها برای نفس، بلکه برای مدینه نیز صحت و مرض قائل شده است. وي صحت مدينه را اعتدال اخلاق اهل آن و مرض مدینه را انحراف اخلاق افراد آن دانسته است (فارابی، ۱۳۸۲: ۶–۵).

(فارابی، ۱۳۷۱: ۷۷–۷۵).

سلامتي و اعتدال جان انســـان به اين است که واجد ویژگیها و حالاتی باشد که همواره از آن زیباییها و نیکیها پدید آید و بیمـــاری جان، وجود ویژگیها و حالاتی است که همواره منشأبديها وكردار ناشــــايست شود (همان، ص۵).

شایسته و قدرت کسب و حفظ آنها را در اجتماع بررسی می کند و «فلسفهٔ سیاسی» نامیده می شود

بخش اخلاق شامل تعریف سعادت، بازشناسی سعادت حقیقی از سعادت پنداری، تعیین افعال و رفتار و اخلاق دارای شایسته و چگونگی تشخیص

همانطور که طبیب برای درمان بدن و بازگرداندن آن به حال اعتدال به شناخت بیماری و بدن و چگونگی درمان و سبب بیماری نیاز دارد، طبیب جانها نیز، که فارابی او را همان حاکم میداند، ا باید نفس و خصوصیات و اجزای آن و فضايل و رذايل و روش حفظ سلامت و درمان نقايص و رذایل را بشناسد. (همان، ص۸).

نفس و قوای ان

قوای عمدهٔ نفس عبارتاند از «غاذیه، حاسه، متخیله، نزوعیه و ناطقه». نزوعیه قوهای است که شوق، کراهت، غضب و شهوت از آن ناشی می شود و همهٔ قوایی که در بدن هستند و اعضای بدن را به حرکت در می آورند، آلات این قوه به شمار می روند. ناطقه نیز قوهای است که انسان بهوسیلهٔ آن تعقل و تفکر می کند و به صناعات و علوم دست می یابد و میان درست و نادرست و زشت و زیبا تفاوت مینهد. این قوه شامل دو بخش است: عقل عملي و عقل نظري. عقل عملي آن است که ما بهوسیلهٔ آن اموری را که به عمل مربوط میشود تشخیص می دهیم (همان، ص۱۱).

عقل عملی بهواسطهٔ تجربههای مکرر و مشاهدهٔ محسوسات از حالت قوه به فعلیت در می آید و با از دیاد تجربه نیروی آن افزون می شود و قدرت می یابد تا

مباحث اخلاقی فارابی در خلال کتابهای وی پراکنده است و او نوشتهٔ مستقلی در این باب ندارد. فارابي در «التنبيه على سبيل السعاده» اخلاق را در عرض فلسفهٔ سیاسی مطرح کرده است. وی فلسفه را فنی دانسته که مقصود آن تحصیل جمیل است نه تحصیل نافع. سپس آن را به دو صنف تقسیم کرده است، صنفی که تنها علم به موجودات را شامل می شود و صنف دیگری که در آن علم و عمل توأمان است و فلسفهٔ مدنی نامیده میشود. فلسفهٔ مدنی نیز شامل دو بخش است. بخشی که مقصودش کسب دانش افعال شایسته و نیکو و راههای کسب آنهاست و «اخلاق» (صناعت خلقی) نامیده می شود و بخش دیگری که دانش نیل به امور

دکترای فلسفه تطبیقی ، دبیر ستان مطهره، منطقهٔ ۵

تشخيص دهد چه افعالي شايستهٔ انجام و كداميك سزاوار اجتناب اند (همان، ص٤٣-٢٤).

عقل عملی خود شامل دو بخش است: بخش اندیشنده (فکری) و بخش سازنده (مهنی). بخش سازنده همان است که بهوسیلهٔ آن صناعات و فنون اکتساب می شود و بخش اندیشنده آن است که به هنگام قصد انجام کاری، امکان و کیفیت انجام شایسته را بهواسطهٔ آن تشخیص میدهیم (همان، ص۱۱).

فضایل و رذایل

فضایل و رذایل دو قسماند. دستهای به قوهٔ ناطقه مربوط می شوند و دستهای دیگر به قوهٔ نزوعی انسان تعلق دارند. اما هر دو دسته در اثر تکرار و گذشت زمان و ایجاد عادت در نفس ایجاد می شوند. به عبارت دیگر، انسان به طور فطری واجد هیچ فضیلت یا رذیلتی نیست، اما زمینه و آمادگی برای کسب فضایل و رذایل مختلف در او وجود دارد. (همان، ص۱۵) در ابتدای حیات، برای انسان، امکان انجام فعل شایسته، داشتن حالات نفسانی زیبا و صحت قوهٔ تشخیص، همانقدر وجود دارد که امکان انجام اعمال ناشایست. البته استعدادی که زمینهساز بروز هر یک از موارد مذکور مى شود اكتسابى نيست، بلكه فطرى است. اما انسان در حالت استعداد و قوه باقی نمیماند، بلکه با اختیار و اکتساب خود، یکی از طرفین را در خود پرورش می دهد و شكوفا مىسازد. آنچه به قوهٔ تشخيص مربوط است، اگر در جهت صحیح پرورش داده شود، قدرت ذهنی و اگر در جهت نادرست پرورش یابد، ضعف ذهنی و بلادت ٔ را ایجاد می کند. آنچه به افعال و عوارض نفسانی مربوط است، بهطور کلی خلق نامیده میشود. خلق با توجه به چگونگی آن، میشود به جمیل یا قبیح انسانی فضیلتمند و آراسته به کمال است که خلقیات شایسته و متناسب، و قدرت و سلامت ذهن را با هم داشته باشد. (پیشین).

انسان در هر حالتی می تواند از خلقی به ضد آن منتقل شود. یعنی همانطور که میتواند با اراده و تکرار و تمرین خلقی را کسب کند، پس از آن می تواند به تدریج و با انجام همین روش در جهت ضد آن خلق را واجد شود. (همان، ص٥٦-٥٥).

برخی از استعدادهای طبیعی انسان ممکن است در اثر عبادت تغییر یابد و استعدادی مخالف با آن در نفس جایگزین شود. اما برخی دیگر از ویژگیهای طبیعی نیز وجود دارند که از بین بردن آنها امکانپذیر نیست. در این مورد، انسان اگر بخواهد می تواند با تحمل و ضبط نفس، از صدور افعال این هیئتهای نفسانی خودداری کند. تفاوت این است که فضیلت مند به انجام فعل مبادرت میورزد که میل و خواستهٔ او نیز در جهت آن است، اما خویشتندار، برخلاف میل باطنی خود، به دشواری به فعل اقدام می کند (فارابی: ۲۸۳۱، ۱۹-۸۱).

ماهىتفضىلت

فضایل ملکات و حالاتی نفسانی هستند که متوسط بین دو طرف افراط و تفریطاند افعال شایسته نیز افعالی هستند که از اعتدال برخوردارند و هر دو طرف افراط و تفريط آنها ناشايست است. بنابراين، فضيلت رعايت حد وسط است، اما حد وسط در اخلاق نسبی است، یعنی نسبت به هدف و غایت کار، زمانی و مکانی که فعلی در آن انجام شود، کسی که فعلی از او سر می زند، کسی که فعلی در ارتباط با او انجام می شود و یا نتیجهٔ فعل به او باز می گردد، عامل و انگیزهای که باعث صدور فعل می شود، سبب و واسطهای که فعل با آن انجام می شود و عاملی را که فعال از آن ناشی می شود، تفاوت می یابد (همان، ۲۶-۲۳ و فارابی، ۱۳۷۱: ۷۷-۷۵) و چنین نیست که در همهٔ افراد و موقعیتها یکسان باشد. البته فعل تنها وقتى فضيلتمندانه است كه براى آنكه في نفسه نيك است انجام شده باشد، والا عمل كسي که برای رسیدن به منفعت یا لذتی حیوانی، افعال ظاهرا شایستهای انجام داده و یا از اعمال ناشایست دوری کرده است، در واقع از فضیلت نیست و چنین شخصی را نمى توان فضيلتمند ناميد، حتى اگر منفعت و لذتى كه مقصود اوست اخروی باشد (فارابی، ۱۳۸۲: ۷۷).

چون انجام فعل درست معمولا با سختی و رنج همراه است و برعکس، پیروی از شهوات و امیال سادهتر است و لذتی زودرس نیز در پی آن است، اما بسیاری لذتها در واقع تنها سبب و واسطهٔ تحقق ضرورتی در عالم هستند و توجه بیش از اندازه به آنها که به علت سادگی و در دسترس بودن برای انسان شناخته شده ترند، مانع بزرگی بر سر راه سعادت انسان است (فارابی، ۱۳۷۱: ۸۸-۲۷). سعادت تنها وقتی حاصل می شود که انسان در سراسر حیاتش از روی میل و اختیار افعال شایسته و درست انجام دهد و عوارض و حالات نفسانی او تحت کنترلش جمیل و پسندیده باشد و نیز قدرت تشخیص او در راه صحیح به کار رود (همان، ص٥٢-٥١).

همان طور که برای حصول سعادت، رغبت، اختیار و تداوم در افعال، احوال و افكار صحيح لازم است، شقاوت نیز ثمرهٔ افعال، احوال نفسانی و تفکری است که بهطور مستمر و همراه با رغبت و خواست انسان به پستی و پلیدی باشد (پیشین).

لازمهٔ کسب سعادت شناخت خوبیها و زیباییهاست که بدون سلامت ذهن امکان پذیر نیست. برای تحصیل قوت و سلامت ذهن و حفظ آن از اشتباه، انسان باید ابتدا صناعت منطق را بیاموزد و پس از آن برای شناخت زیباییها به تحصیل فلسفه روی آورد. بنابراین، دانستن منطق و تحصيل فلسفه، مقدمات نيل به سعادت هستند (همان، ص۷۷). البته باید دانست که فضیلت و سلامت نفسانی به سر نمیبرد، خیرات را شرور و شرور را خیرات می پندارد و به همین دلیل شرور و بدیها را مقصود و غایت افعال و حرکات خود قرار می دهد (فارابی، ۱۳۸۲: ۵۵).

برخی از استعدادهاي طبيعيانسان برای داشتن فضيلت يا رذيلتممكن است در اثر عبادت تغيير يابدو استعدادي مخالفبا آن در نفس جايگزينشود

پینوشت

۱. این مسئله از نگاه اجتماعی فارابی بــه اخلاق متأثــر اســت. همانطور که افلاطـون حاکمـان را حکیمان میدانست و بینش سیاسی وی عین بینــش اخلاقی او اخلاقیــات او عین سیاسات اوست و بارها بر این مطلب تأکید کرده است. رک. شرفالدین خراسانی، «افلاطون» دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی. ج، ص٥٨٢.

۲. فارابی منظور خود را از نیکویی قوهٔ تشخيص (جوۂالتمييز) چنين توضيح داده است که (بهواسطهٔ آن توانایی می یابیم تا همهٔ معارفی را که دانستن آنها برای انسان ســزاوار است، اعم از اینکـه مرتبط با اعمـال ارادی مانند نیکی به والدین خوب است) و یا نظری (مثل اینکه عالم حادث است) باشد، تحصیل کنیم (همان، ص۷۳). فارابی جوةالتمييز غالباً در كنار فضايل خلقى مطرح می کند و این شــبهه را پیش میآورد که آن نیز یکی از فضایل خلقی است (برای مثال رک. همان، ص٥٣-۵۶)، اما وی در جای دیگر توضیح داده است که سلامتی و صحت قوهٔ مذکور كه اتفاقاً نســبت به صحت ســاير قوا اولویت دارد، به کمک صناعت منطق امکانپذیر میشـود (همان، ص۷۷). بنابراین، سلامت ذهن اگرچه یکی از فضایل مهم انسانی است، اما از فضایل خلقی نیست. شاهد دیگر اینکه فارابی در «التنبیه» فضیلت و کمال انسانی را مجموعــهٔ خلق زیبا و مناســب و قوت ذهن دانسته است (التنبيه على

سبيل السعاده، ص ٥٣-٥٤).

١. ابونصر محمدبن فارابي. التنبيه على سبيل السعاده. به ضميمهٔ التعليقات و رسالتان فلسفتيان. به كوشش جعفر آل یاسین. حکمت. تهران .۱۳۷۱. _، احصاءالعلوم. ترجمهٔ

ین خدیو جم. علمی و فرهنگی. تهران. ۱۳۸۱.چ سوم. ___القصول المنتزعه. همراه با ترجمه و شرح حسن ملکشاهی. سروش. تهران. ۱۳۸۲.