

ہمت و کار در آئینہ شعر و ادب

فارسی

چکیده

* مرکز پژوهش‌های اسلامی در فرصت و مجال اندکی که در اختیار داشت موضوع سال ۱۳۸۹؛ یعنی همت و کار را از زاویه‌های مختلفی، از جمله دیدگاه آیات قرآن، سیره و سخن ائمه معصومان(ع)، گفتار و رفتار بزرگان، علما و اندیشمندان و... مورد بررسی قرارداد. اکنون این کتاب نیز به موضوع همت و کار در ادبیات و شعر فارسی که محقق محترم کوشیده است جایگاه این بحث را در ادبیات فارسی کاوش نماید پرداخته.

فهرست

پیش‌گفتار	۵
۱. سازندگی	۵
۲. قدرت	۵
۳. هم‌بستگی	۶
فصل اول: کلیات	۱۰
۱. مفهوم‌شناسی	۱۰
الف) همت	۱۰
ب) کار	۱۱
ج) فرهنگ	۱۲
د) ادبیات	۱۳
۲. اثرگذاری ادبیات بر زندگی اجتماعی	۱۵
فصل دوم: نقش کار در گستره ادب فارسی	۱۷
۱. هدفمندی	۲۱
الف) بندگی خدا	۲۲
ب) ادای تکلیف	۲۵
۲. توکل	۲۷
الف) قدرتمندی انسان	۳۳
ب) گشایش در کارها	۳۳
الف) بی‌نیازی (استغنا)	۳۶
ب) نگرش صحیح	۴۷
ج) پرهیز از رفتار نادرست	۴۷
۴. فرصت کار	۴۸
الف) فرصت‌شماری	۴۸
ب) فرصت‌سوزی	۵۳
ج) بهره‌گیری از فرصت‌های محدود	۵۶
د) جوانی؛ بهار فرصت‌ها	۶۳
۵. بهره‌وری	۶۴

۷۰	الف) تناسب کار با توانایی
۷۳	ب) ایجاد انگیزه
۷۶	۶. کوشش
۸۱	۷. شایسته‌سالاری
۸۶	۸. دانش‌گرایی
۸۹	۹. کاردانی
۹۰	۱۰. جوان‌گرایی
۹۵	۱۱. نیکوکاری
۹۷	۱۲. استقامت
۱۰۲	۱۳. قناعت
۱۰۵	فصل سوم: جلوه‌های همت در گنجینه ادب فارسی
۱۱۱	۱. همت عالی
۱۱۸	الف) کام‌یابی
۱۲۰	ب) خودباوری
۱۲۴	ج) انواع همت
۱۲۵	۲. همت دون
۱۲۸	۱. بیکاری
۱۲۸	الف) بی‌ارزشی نزد پیامبر
۱۲۸	ب) بی‌قربی نزد مردم
۱۲۹	ج) تمرکز نداشتن
۱۲۹	د) فسادآوری
۱۳۰	ه) آسیب رساندن به دیگران
۱۳۰	و) بی‌نشاطی
۱۳۱	۲. تنبلی
۱۴۳	۳. افسوس خوردن بر گذشته
۱۴۳	۴. وقت‌ناشناسی
۱۵۰	۵. منت‌گذاری
۱۵۲	کتاب‌نامه

پیش گفتار

بی‌گمان، در پاسخ به اینکه چرا ملتی در مسیر توسعه قرار می‌گیرد، نمی‌توان تنها به یک عامل منحصر به فرد اشاره کرد. با این حال، اگر پرسش مورد نظر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل توسعه یک کشور را جست‌وجو کند، پاسخ، فرهنگ آن ملت است.

از میان نظریه‌های مختلفی که فرهنگ جوامع انسانی را در قالب دسته‌بندی‌های مشخصی تعریف می‌کند، به یکی از معتبرترین آنها به نام مدل مک کلاند^۱ می‌توان اشاره کرد که سال‌هاست برای اندازه‌گیری و تشخیص ویژگی‌های فرهنگی جوامع از آن استفاده می‌شود. در این مدل، رفتار افراد و جوامع تحت تأثیر سه نیاز اساسی به شرح زیر شکل می‌گیرد:

۱. David McClelland.

۱. سازندگی

افراد یا جوامعی که در آنها نیاز به سازندگی، قوی باشد، تلاشگر و اهل چالش هستند. آنها از قبول مسئولیت استقبال می‌کنند و مشتاق پی‌گیری هدف‌های دوردست، ولی باارزش و بامعنا هستند. از رقابت نمی‌گریزند و توانایی بالایی برای برخورد با مشکلات و حل آنها دارند. برای توسعه خود و اصلاح کارشان نقدپذیرند و احساس همکاری در این افراد یا جوامع بسیار نیرومند است.

۲. قدرت

افراد یا جوامعی که در آنها نیاز به قدرت، قوی است، برای کسب قدرت و جایگاه، تمایل و آمادگی بیشتری دارند. آنها به کنترل اوضاع و افراد، علاقه‌مند هستند. به حاکم‌سازی ایده‌ها و دیدگاه‌های خود تمایل شدیدی دارند و بر رفتار دیگران و پیشامدها، تأثیر می‌گذارند. این افراد در برابر موانع موجود بر سر راه و عوامل شکست، دچار استرس و واکنش‌های عصبی مانند بالا رفتن فشار خون می‌شوند.

۳. هم‌بستگی

افراد یا جوامعی که در آنها نیاز به هم‌بستگی، قوی است، به ایجاد معاشرت، تعامل و ارتباط دوستانه با دیگران بسیار تمایل دارند. این افراد، خوش‌معاشرت هستند، به راحتی ارتباط برقرار می‌کنند و در ابراز احساسات خود، راحت‌تر از دیگران هستند. در جوامع هم‌بسته، گرایش به برقراری رابطه، پذیرفتنی‌تر از تن دادن به اجرای ضوابط است. در این جوامع، دل‌ها بهتر از مغزها با یکدیگر مفاهمه می‌کنند.

میزان این نیازها در افراد، متفاوت است و با غلبه هر نیاز در فرد، رفتار وی تحت تأثیر آن نیاز قرار می‌گیرد. این نیازها در یک فرآیند تربیتی درازمدت در انسان‌ها شکل می‌گیرند و منابع فرهنگی مانند تاریخ، ادبیات و هنر، در شکل‌گیری نوع این نیازها نقشی بسیار مؤثر و تعیین‌کننده دارند. نظام‌های آموزشی مانند آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی - به‌ویژه صدا و سیما - و نظام تربیتی افراد در خانواده که انتخاب‌گر و به‌کارگیرنده این منابع هستند، در جای خود بسیار بااهمیتند.

مک‌کلاند معتقد است نقش منابع فرهنگی چنان مهم است که می‌توان با بررسی آنها، آینده الگوی فرهنگی جامعه را پیش‌بینی کرد. برای مثال، مرکز تحقیقات و مشاوره مک‌کلاند با بررسی متون آموزشی دوران دبستان و دبیرستان در کشورهای، الگوی فرهنگی حاکم در حال یا آینده را پیش‌بینی می‌کند.

موضوع «همت مضاعف و کار مضاعف» همواره مضمون پردازش چامه‌های بلند شاعران ایرانی از پدر شعر فارسی، رودکی تا شه‌ریار و دیگران بوده است. در چشم‌انداز ادب پارسی، منظره شکوهمند همت و کار، زیبایی و گیرایی ویژه‌ای دارد. کمتر شاعری را می‌بینیم که این مسئله را به تصویر نکشیده و واژه‌ها و ویژگی‌های آن را سزاگونه توصیف نکرده باشد.

پس از سیری کوتاه در متون شعر کهن و دیوان‌های شاعران پارسی‌گوی، همت و کار را موضوعی یافتیم به بی‌کرانگی و گستردگی اقیانوس و به ژرفای دریا و به بلندای آسمان که هرچه آن را می‌پیمودم و در قعر آن فرو می‌رفتم و به بلندای آن پرواز می‌کردم، پایانش را نمی‌دیدم. در این سیاحت روحانی و پرواز آسمانی، گوهرهایی درخشان و ستارگانی فروزان به اندازه گنجایش دو

دست و شمارش انگشتان، از دل دریا و سینه آسمان به دست آوردم که سخاوتمندانه پیش کش می‌کنم.

پس از آنکه مطمئن شدم کسی در این باغ پهناور گردش نکرده و گلی از این گلشن جاوید نبویده است، مشتاقانه در این گلزار قدم نهادم و قلم زدم و به پیرایش و آرایش آن پرداختم.

به دو شیوه این راه را پیموده‌ام: شیوه نخست که به گونه‌ای کلی و گوناگون موضوع «همت و کار» را بررسی کرده است. شیوه دوم که همت و کار را از نگاه هر شاعر، جداگانه و به ترتیب تقدّم و تأخر زمانی، از قرن سوم تا قرن اخیر آورده است.

بر آن بودم که شعرهای شاعران پارسی‌گوی را در همه زمینه‌هایی که به همت و کار مربوط می‌شوند، گرد آورم و به تحلیل و بررسی آنها پردازم. سرانجام، از گل‌واژه‌های عطرآگین و خوش‌بویی که در این گلستان روییده است، دسته گل‌هایی بچینم و به گل‌دوستان هدیه کنم. دوست داشتم تا حد امکان، سروده‌ها را به ترتیب قرن و تاریخ وفات شعرا بنگارم، ولی چنین نشد. همچنین از جنبه‌های گوناگون و نو به منظره زیبا و تماشایی همت و کار نگریسته و از صحنه‌های دلگشا و دل‌انگیز آن بهره‌مند گشته‌ام. در متن و پانوشت‌ها نیز برای مثال، بعد تاریخی همت و کار را بررسی و تحقیق کرده و به نکات نگفته و نهفته بسیاری رسیده‌ام.

به نظر بنده، این یافته‌ها تنها، مرواریدی است از دل ژرفای دریا، ستاره‌ای است از کهکشان دوردست آسمان، گامی است در دل بی‌پایان کویر، جرعه‌ای است در پهن‌دشت خشک زمین، واژه‌ای است از واژگان گسترده ادب و بی‌تی است از دیوان‌های شاعران پارسی‌گوی. در حالی که شاعران، عارفان، ادیبان، اندیشمندان، نویسندگان، گویندگان و هنرمندان فقط توانسته‌اند به اندازه شعور، معرفت، ادب، اندیشه، قلم، زبان، هنر، توانایی، استعداد و شایستگی خویش، رازی از خزینه اسرار و این موضوع را دریابند و به اندازه توان، به گوشه‌ای از آن بنگرند.

مقوله ادبیات، در هر سرزمینی با در نظر گرفتن اقلیم و بافت اجتماعی و ساختار هر جامعه، به‌عنوان آیین اندیشه‌ها، باورها و گرایش‌های آن قوم و نیز زبان گویای هنر آن دیار مطرح می‌شود. همچنین بستری است برای ماندگارسازی گونه‌ای از دغدغه‌های بشر که شایسته

ماندگاری و حضور پایدار اجتماعی را دارند. از میان گونه‌های رایج ادبیات، زبان شعر، صریح‌ترین، خوش‌لهجه‌ترین و خوش‌آهنگ‌ترین و در بسیاری از موارد ماندگارترین حضور ادبی را در ذهن مردم هر کشوری داشته است. حضور شعر در بافت ذهنی مردم نشانه بارزی است از حضور پیوسته و بی‌واسطه ادبیات، چه شفاهی و چه مکتوب، در درون‌مایه‌ها و ساختار زندگی فردی و اجتماعی مردم یک عصر و جامعه.

همین که گذشتگان، بسیاری از رخ‌دادها را به صورت شعر در می‌آوردند یا تاریخ‌ها را منظوم می‌ساختند یا بسیاری از بزرگان و عارفان و حتی مردم عادی کوچه و بازار، شعر را چاشنی کلام خویش می‌ساختند، خود، بهترین دلیل این مدعاست.

باید به این موضوع توجه داشت که ساحت ادبیات و به ویژه شعر، یک الگوی مشخص و فراملیتی دارد، بدین‌گونه که هر ملتی با در نظر گرفتن ظرف بومی خود، با استفاده از واژه‌های زبانی و قوه زیبایی‌شناسی و تخیل برخاسته از درون‌مایه‌های سنتی و عرفی - اجتماعی خویش و جهان‌شناسی خاصش، این الگو را ملی و بومی و سپس درونی می‌کند.

از این‌رو، هم در متون فرنگی و هم در زبان فارسی یا حتی عربی و دیگر زبان‌های دنیا، قالب و صورتی از ادبیات را می‌یابیم که به شعر عاشقانه، تعلیمی یا تأدیبی، عرفانی، اجتماعی و مراثی معروفند. البته لازم نیست این‌گونه‌ها تحت تأثیر هم یا تقلید از هم باشند، بلکه ادبیات هر ملتی جدای از ادبیات دیگر ملت‌هاست و صد البته با حفظ اصالت خود و در عین حال در کنار هم، ادبیات جهان را می‌سازند.

حضور مسائل اجتماعی در ادبیات، به‌عنوان یکی از مضمون‌های اصلی شعر فارسی و عربی، دارای پیشینه طولانی است. با نگاهی گذرا و گلگشتی معنوی در پهنه ادب فارسی، در زمینه مسائل انسانی و ستایش همت و کار، آن را لبریز از گهرهای ماندگار و شعرهای نغز و جاودانه می‌یابیم. کدام شاعر متعهد و وفادار و حق‌شناس می‌تواند دم از مسلمانی بزند و مسائل مورد نیاز در حوزه دین و آیین و سرزمین خود، طبع آزمایی نکند. شعرهای این مجموعه و نیز قالب‌ها و دوره‌های آن گوناگون است.

از میان شاعران فارسی‌زبان گذشته که در موضوع بحث سروده و نوشته‌اند، می‌توان به این افراد اشاره کرد: رودکی سمرقندی (متولد ۳۲۹ ه. ق)، ابوالحسن شهید بلخی (متولد ۳۲۵ ه. ق)، ابو طیب محمد مضعبی (سده چهارم)، ابوشکور بلخی (سده چهارم)، ابومنصور محمد دقیقی (متولد ۳۶۸ ه. ق)، ابوبکر محمد خسروی (سده چهارم)، حکیم ابوالقاسم فردوسی (۳۲۹ - ۴۱۱ ه. ق)، محمد عبده (متوفی ۴۸۳ ه. ق)، ابوالحسن علی فرخی سیستانی (متوفی ۴۲۹ ه. ق)، عنصری (متولد ۴۳۱ ه. ق)، ابو نظر عسجدی مروزی (اوایل سده پنجم)، مسعود غزنوی (نیمه اول سده پنجم)، عیوقی (نیمه اول سده پنجم)، ابو سعید ابوالخیر میهنه‌ای (۳۵۷ - ۴۴۰ ه. ق)، فخرالدین اسعد گرگانی (نیمه اول سده پنجم)، بابا طاهر عریان (متوفی ۴۱۰ ه. ق)، حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی (۳۹۴ - ۴۸۱ ه. ق)، حکیم سنایی غزنوی (سده پنجم و ششم)، عبدالواسع جبلی (متوفی ۵۵۵ ه. ق)، بدرالدین قوامی رازی (سده ششم)، سوزنی سمرقندی (متوفی ۵۶۲ ه. ق)، رشیدالدین وطواط (متوفی ۵۷۳ ه. ق)، اثیرالدین اخسیکتی (متوفی ۵۷۷ ه. ق)، اوحدالدین محمد انوری (متوفی ۵۸۳ ه. ق)، حکیم نظامی گنجوی (متوفی ۶۱۴ ه. ق)، حکیم خاقانی شروانی (متوفی ۵۹۵ ه. ق)، عطار نیشابوری (متوفی ۶۲۷ ه. ق)، کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی (مقتول به سال ۶۳۵ ه. ق)، جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی (سده هفتم)، شیخ فخرالدین عراقی (۶۱۰ - ۶۸۸ ه. ق)، سیف فرغانی (سده هفتم و هشتم)، امیر خسرو دهلوی (۶۵۱ - ۷۲۵ ه. ق)، جلال‌الدین محمد مولوی (متوفی ۶۷۲ ه. ق)، رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای (سده هشتم) کمال‌الدین محمود خواجوی کرمانی (۶۸۹ - ۷۵۳ ه. ق)، ابن یمین فریومدی (۶۸۵ ه. ق)، جمال‌الدین سلمان ساوجی (متوفی ۷۷۸ ه. ق)، شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی (متوفی ۷۹۱ ه. ق)، شاه نعمت‌الله ولی (۷۳۰ - ۸۳۴)، ابن حسام خوسفی (متوفی ۸۷۵ ه. ق)، نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷ - ۸۹۸ ه. ق)، محتشم کاشانی (متوفی ۹۹۶ ه. ق)، صائب تبریزی (متوفی ۱۰۸۱ ه. ق). بسیاری از شاعران دیگر نیز هستند که به سبب طولانی شدن مطلب، از بیان نام و نمونه شعرهایشان در این مجموعه خودداری می‌کنیم. البته حق آنان در گسترش ادبیات، کاملاً شناخته شده و اجرشان معلوم است. چنین نمونه‌گزینی را می‌توانیم در میان شاعران عرب‌زبان و شاعران غیر مسلمان نیز انجام دهیم تا به عمق تأثیرگذاری و زیبایی معانی ایشان دست بیابیم.

در پایان یادآور می‌شوم که در تدوین این نوشتار با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بوده‌ام و دوست پژوهنده‌ام، جناب آقای سیدعلی اصغر موسوی با پیشنهادهای عالمانه خود، بنده را رهین منت خویش ساخته است. پس بر خود فرض می‌دانم که از این گرامی، صمیمانه سپاس‌گزاری و از زبان حافظ شیراز برایش آرزو کنم که «ز خوبی، روی خوبت خوب‌تر باد».

ایوب هاشمی

تهران، بهار ۱۳۸۹

فصل اول: کلیات

۱. مفهوم‌شناسی

ورود به هر جستاری، نیازمند تبیین تعریف‌های مورد بحث است. در این فصل به معنای واژگانی پرداخته می‌شود که در سراسر کتاب با آن روبه‌رو می‌شویم. «همت» و «کار»، دو کلیدواژه اصلی این اثر به شمار می‌روند که تعریف روشن آنها می‌تواند ما را از افتادن در ورطه ابهام‌رهایی بخشد. «رابطه کار و جامعه»، «فرهنگ»، «ادبیات» و به‌طور خاص «شعر» - که زمینه این پژوهش به شمار می‌رود - و... دیگر مفاهیم قابل تبیین هستند.

#

الف) همت

همت به معنای «اراده و آرزو، خواهش و عزم، قصد کردن و خواستن»^۱ است. این واژه، مکمل کلمه «کار» است؛ چون این دو در کنار هم، معنای شگرفی را می‌آفرینند. اساساً «کار» زمانی به فعلیت می‌رسد که با «همت» همراه باشد. فردی که قصد کاری دارد، یعنی دارای «همت» است و اگر موفق به انجام دادن آن شد، «کار» شکل گرفته است.

برخورداری از همت و اراده قوی، نخستین گام برای کامیابی است؛ زیرا انسان دارای اراده قوی، همواره با مشکلات مبارزه می‌کند و تسلیم نمی‌شود. برای فرد با اراده، هیچ امری ناممکن نیست. کسی که دارای عزم راسخ است، می‌تواند جهان را با میل خود هماهنگ سازد.

هرچه «همت» انسان، عالی باشد، «کار»ی که انجام می‌دهد، پربارتر خواهد بود. «همت مضاعف»، رمز پیروزی کار است. پرداختن به این مفهوم مهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که پیشینه ادب فارسی، بسیار غنی است و ادیبان و حکمای این مرز و بوم، به موضوع «همت» توجه ویژه‌ای داشته‌اند، واکاوی آن در گنجینه ادب فارسی، می‌تواند راه‌گشا باشد.

۱. لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه «همت».

ب) کار

پس از برخورداری انسان از «همت»، «کار» انجام می‌شود. هر فعلی که از انسان سر می‌زند، «کار» به شمار می‌رود. معنای دیگری که برای کار می‌توان در نظر گرفت، کارهای درخور و مهمی است که با کسب درآمد همراه باشد. ادیبان همواره به رابطه دوسویه «همت» و «کار» توجه ویژه داشته‌اند. مسائل مطرح شده درباره «کار»، فراوان و گونه‌گون است و پرداختن به همه آنها، به فرصت بیشتری نیاز دارد. بنابراین، تا آنجا که در قلمرو بحث ما می‌گنجد، بدان‌ها پرداخته می‌شود.

درباره رابطه موجود میان کار و جامعه باید گفت احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری، تلاش افزون‌تر و روحیه بالندگی، از عوامل مهمی هستند که در توسعه اجتماعی و نیز بهبود رابطه میان کارگر و کارفرما نقش ارزنده و انکارناپذیری ایفا می‌کنند. اصولاً گسترش هم‌دلی اجتماعی، به ایجاد زمینه‌های درک و تفاهم عمیق بستگی دارد و این امر مهم فراهم نخواهد شد، مگر از راه بالندگی فرهنگ مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی و معنوی.

تاریخ زندگی بشر، بیانگر این واقعیت است که انسان‌ها برای پیشرفت همه‌جانبه، به‌سوی هم‌گرایی راه برده‌اند و هر اندازه که درک متقابل و معنویت در جوامع فزونی یافته است، آهنگ

پیشرفت نیز شتاب چشم‌گیرتری به خود گرفته است و برعکس. به این اعتبار، هیچ جامعه‌ای را از رویکرد به فرهنگ نمی‌توان بی‌نیاز دانست، به‌ویژه آنکه همه جوامع در پی رونق و شکوفایی همه‌جانبه هستند و امکان‌پذیر شدن این مفهوم گسترده، با گسترش فرهنگ کار ارتباط دارد.

این نکته در کشورهای پیشرفته جهان به اثبات رسیده است که افزایش تولید (کار)، رشد بهره‌وری و بالا رفتن سطح کیفی محصولات با مناسبات و فرهنگ حاکم بر آن و ادبیات رایج و نیز جهت‌مندی آن، ارتباط مستقیم و انکارناپذیری دارد. به دیگر سخن، همه جوامع به حاکمیت ادبیات پویا، هدفمند و عادلانه‌ای نیاز دارند تا حقوق انسان‌ها را محترم بشمارند و آنها را برای دستیابی به فردایی روشن‌تر تشویق کنند.

#

ج) فرهنگ

«فرهنگ»، مجموع ویژگی‌های رفتاری و عقیدتی اعضای یک جامعه است که به طور اکتسابی به آن رسیده‌اند. عنصر تعیین‌کننده در این تعریف، «اکتساب» است که از یک سو، فرهنگ را از پدیده‌ها و رفتارهایی که نتیجه وراثت و زیست‌شناختی است، متمایز می‌سازد و از سوی دیگر، همه بخش‌های زندگی را که انسان‌ها به وجود آورده‌اند، دربرمی‌گیرد.

عنصر کار در زندگی اجتماعی انسان‌ها باید به فرهنگ تبدیل شود تا در نتیجه، فرهنگ کار در جامعه، از یک سو، زمینه اجتماعی تلاش، پشتکار، خستگی‌ناپذیری و از سوی دیگر، دقت، ابتکار، خلاقیت، نظم کاری، بهره‌وری و کار مضاعف و همت مضاعف را فراهم آورد.

«هنجار» ۱ و «ارزش»، دو عنصر اساسی فرهنگ به شمار می‌آیند. اکنون نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که چگونه می‌توان پدیده‌ای رفتاری مانند کار سودمند و سازنده را در سطح جامعه به ارزش و هنجار تبدیل کرد تا وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.

برای تبدیل یک پدیده رفتاری به هنجار باید بین آورنده هنجار و مخاطبان و اعضای جامعه و پدیده مورد نظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. اعضای جامعه باید فردی را که هنجار را می‌آورد،

پذیرفته باشند و آنچه به‌عنوان هنجار در پیام خود دارد، باید مورد نیاز جامعه باشد تا از آن استقبال کنند. با فرض پذیرفتنی بودن هنجارآور در دید اعضای جامعه و نیاز داشتن به پدیده رفتاری مورد نظر، این پدیده رفتاری به سرعت به هنجار تبدیل می‌شود.

بر این اساس، اگر آموزه‌های شاعران درباره کار و تلاش سودمند و منظم که از مکتب زنده و پویای اسلامی الهام گرفته شده است، به جامعه رسانده شود، جامعه به‌طور طبیعی آن را به‌عنوان هنجار و ارزش می‌پذیرد. جامعه، هنجارآورانی مانند شاعران را در همه جنبه‌های زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی پذیرفته است. از این رو، آموزه‌های آنها را مقیاس رفتاری خود قرار خواهد داد، به شرط اینکه آن پدیده رفتاری، شفاف و بی‌پیرایه، هماهنگ با زمان و نیاز مخاطبان و اعضای جامعه باشد.

۱. «هنجار» واژه‌ای است که معادل کلمه *norm* به کار برده می‌شود. این واژه در زبان لاتین و یونانی به معنای «مقیاس» است. با این مفهوم که هر جزئی که بخواهد در یک شبکه کلی‌تر قرار گیرد، باید با آن شبکه «جور» و مقیاسش با آن متناسب باشد. هنجارها در زندگی اجتماعی دارای مشخصه‌هایی هستند. هنجارها، مقیاس و قاعده‌هایی هستند برای رفتار و تنظیم روابط که بیشتر مردم از آنها پیروی می‌کنند و پیروی نکردن از آنها مجازات دارد.

(د) ادبیات

ادبیات به ویژه «شعر»، یکی از منابع اساسی در ایجاد فرهنگ سازندگی است. ملتی که فرزندان، شعرهای سازنده و دربردارنده صفات مثبت رفتاری مانند شهامت، صداقت و مسئولیت‌پذیری را زمزمه می‌کنند و آموزه‌های چنین ادبیاتی را آویزه گوش جان می‌سازند، ملتی بانگیزه، توانمند و سازنده خواهند شد. بنابراین، نقش شعر در ساختن «فرهنگ سازندگی»، نقشی بنیادین، اثرگذار و انکارناپذیر است.

شعر سازنده، پیام روشنی از تلاش و امید دارد؛ مثبت‌نگر، توان‌افزا و برانگیزاننده است. شعر سازنده با ضعف و بی‌حالی، سستی و تنبلی و صفاتی که با خلاقیت و خداگونه‌گی انسان منافات دارد، به شدت مقابله می‌کند. شعر سازنده، شعر مدح و ثناء، عجز و لابه نیست. شعر برای گفتن شعر نیست،

بلکه شعر متعهد و هدف‌جو است و منظور آن، ساختن انسانی است که خود را باور دارد؛ انسانی که «چشمه جاری زندگی خود و سرو آزاده باغ خویشتن است.» شعر سازنده، شعر آگاهی است و حقیقت را نهیب می‌زند. شعر سازنده، شعر ناامیدی نیست، بلکه شعر امید است. جانی است بر کالبد بی‌جان و حرکت می‌آفریند.

ملت‌ها فرهنگ ملی را می‌سازند و فرهنگ ملی نیز آنها را. این تعامل پویا و لحظه‌به‌لحظه، سرنوشت ملت‌ها را در درازمدت رقم می‌زند. از این رو، فرهنگ به‌عنوان بارزترین سرمایه ملی به مراقبت و رسیدگی نیاز دارد. اگر شما فرهنگ را هدایت کنید، فرهنگ هم شما را هدایت خواهد کرد و فرهنگ از نوع خودروی آن، جامعه خودرو می‌سازد. اگر ملتی به سازندگی نیاز دارد، باید فرهنگ خود را به‌سوی سازندگی رهنمون شود. در زمانه دگرگونی‌های پی‌درپی که زندگی بشر را در همه جنبه‌های آن دربر گرفته، به انسان‌هایی نیاز است که خود را باور داشته باشند و با تلاش و عزم راسخ به کیفیت‌افزایی زندگی خود بپردازند. همان‌گونه که سازمان‌های ما به کارشناسانی نیاز دارد تا قالب‌شکنی کنند، کهنه‌ها را فروریزند و بنای نو به پا کنند؛ فرهنگ ما نیز به جوهره سازندگی نیاز دارد تا جامعه‌ای تلاشگر، خردگرا و تعالی‌خواه بسازد.

در چنین شرایطی، جایگاه هنر به‌ویژه «شعر سازنده»، به‌عنوان یکی از منابع اثربخش فرهنگی و توجه ملی به نقش آن در کیفیت زندگی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که نظام‌های آموزشی و تربیتی، رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی کشور که مسئول گسترش فرهنگ ملی هستند، به این موضوع کمتر توجه می‌کنند.

شعرهایی که درباره منزلت کار یا ستایش کارگران، جلوه‌های گوناگون تلاش و چگونگی زندگانی ثمرآفرین آنان و دشواری‌های مختلفی که با آن دست به‌گریبان هستند، سروده شده‌اند، آثار گران‌بهایی هستند که مخاطبان خاص و عام از جنبه‌های گوناگونی می‌توانند از آنها بهره ببرند.

رسانه‌ها باید شعرهایی را که در قلمرو کار آفریده شده‌اند و نقش برانگیزاننده دارند، به آگاهی مخاطبان برسانند تا شور و تلاش و آفرینندگی در جامعه گسترش یابد و اشتیاق به کار و کارآفرینی که موجب رشد و پیشرفت جامعه است، نمایان‌تر شود.

#

۲. اثرگذاری ادبیات بر زندگی اجتماعی

واقعیت این است که ادبیات فارسی به ویژه شعر، همانند دیگر عناصر فرهنگی آن، سرشار از مضمون‌های ظریف و نغزی است که دل زیبایی‌گرای هر خواننده‌ای را شیفته خود می‌سازد. این شعرها، رها از هرگونه قید و بند نژادپرستانه‌ای، با مضمون‌هایی انسان‌دوستانه مانند موردهای زیر، توان بسیاری برای جذب انسان جویای حقیقت در هر عصری دارد.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است
(حافظ)

بنی آدم، اعضای یک‌پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

(سعدی)

هزار و چند سال از عمر شعر فارسی گذشته است و هنوز قلم‌ها از گذرگاه شعر و ادبیات، در خدمت انسانیتند، چنان‌که در همین دوره اخیر، هنگام پیروزی انقلاب یا در دوره جنگ تحمیلی و در

عرصه مبارزه با بیدادگران، خوش درخشیده‌اند. عرصه شعر و ادب، عرصه پرواز سیمرغ‌وشانی است که در وادی انسانیت، آینه‌دار جلوه‌های روشن ایمان و معرفت بوده‌اند.

فرهنگ ایرانی به واسطه داشتن تاریخ کهن و ویژگی‌های پربار و غنی ادبی و موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی و مذهبی توان بالقوه فراوانی برای فرهنگ‌سازی دارد. برای مثال، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی که سراسر جهان انگلیسی‌زبان، او را با نام ساده «رومی» می‌شناسند، در مقام یکی از بنیان‌های اصلی سازنده فرهنگ ایرانی، توانسته است گوشه‌ای از توان بالقوه فرهنگ ایرانی را در عرصه جهان، به فعل درآورد و در دل مردم جهان به‌ویژه فرهنگ امریکایی نفوذ کند و دل‌های آنان را مستخر خویشت سازد. امروزه آموزه‌های مولوی نه تنها در گفتمان علمی و ادبی جهان جای گرفته، بلکه توانسته است در میان عارفان سراسر جهان و نیز در فرهنگ عامه‌پسند مردم امریکا به جایگاه والایی دست یابد.

کالمن بارکس شعرهای مولانا را به صورت شعر آزاد انگلیسی و به زبان امروزی مردم امریکا، ترجمه کرده که به پرفروش‌ترین کتاب شعر سال ۲۰۰۱م. در امریکا تبدیل شده است. دانشگاه تهران در تاریخ ۲۷ اردی‌بهشت سال ۱۳۸۵، در مراسمی برای تجلیل از این تلاش فرهنگی کالمن بارکس، دکترای افتخاری ادبیات را به او تقدیم کرد. در این مراسم، بارکس که توانسته است قلمرو شهرت مولانا را در سراسر کشور امریکا بگستراند، چنین گفت:

شعرهای مولانای رومی، پرخواننده‌ترین شعرهای ده سال گذشته در ایالات متحده بوده است. این ترجمه همراه با تمام ترجمه‌هایی که من بر روی آنها کار کرده‌ام، در حدود نیم‌میلیون نسخه فروش کرده است. این امر در کشورهایی که یک کتاب شعر، بیش از ده هزار نسخه فروش نمی‌کند، عجیب و غیرمعمول است. اکنون شعر رومی در دبیرستان‌ها و همایش‌های دانشگاهی تدریس می‌شود و در مراسم ازدواج و در جمع‌های چندفرهنگی استفاده می‌شود. ۱

بدین ترتیب، در عصر جهانی شدن که افراط‌گراها و طرفداران نظریه امپریالیسم فرهنگی با ارزیابی‌های متفاوت، سیطره فرهنگ امریکا را بر فرهنگ جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، حضور گسترده مولوی در جمع این فرهنگ، خود، بزرگ‌ترین دلیل برای رد دیدگاه‌های آنان است.

این نمونه تحقیق یافته و حاضر در عصر جهانی شدن، بزرگ‌ترین شاهد برای توان‌مندی فرهنگ‌هایی به جز فرهنگ امریکایی، به‌ویژه فرهنگی با توان خاص تاریخی - دینی، برای بازیگری فعال در عصر شکل‌یافته بر اثر فشردگی زمان و مکان است.

۱. سایت آفتاب، مقاله «جهانی شدن و توان فرهنگ ایرانی: نقش مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در مفهوم‌سازی فرهنگی». <http://www.Aftab>.

فصل دوم: نقش کار در گستره ادب فارسی

درباره نقش و جایگاه پراج کار و کارگر در گستره فرهنگ ایران زمین، سخن بسیار است و بی‌هیچ مبالغه می‌توان گفت که ایرانیان، از پیشگامان درک ژرف این مفاهیم گرامی و والا بوده‌اند. به گواهی تاریخ، در فرهنگ ایرانی همواره به «کار» ارزش نهاده شده و کاهلی و تن‌آسایی، موجب نکوهش و سرزنش بوده است.

در پرتو آیین مبین اسلام، ایرانیان با دل و جان به احکام این دین زندگی‌بخش گرویده‌اند؛ دینی که کار را عبادت دانسته و برای کارگران مقام و احترام ویژه‌ای قائل است. همچنین بر اساس این آموزه‌ها و رهنمودها، ادبیات این سرزمین به‌عنوان یکی از مقدس‌ترین جلوه‌های ادبیات جهان شکل گرفته است؛ ادبیاتی که ملهم از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و روایات پیشوایان عالی‌قدر مکتب نورانی تشیع است. در ادبیات پربار و شکوهمند ایران همواره از کار و کارگران به نیکی و عظمت یاد شده و بدون شک، در ادبیات هیچ سرزمینی تا این اندازه بر چنین عناصری تأکید نشده است.

در شعرهای سخنوران گران‌قدر و نامدار ادب پارسی، کار، عنصر رهایی جوامع از پلیدی‌ها و خواری‌ها و عامل بالندگی و پیشرفت، معرفی شده است و از کارگران به‌عنوان مردمان شریفی یاد می‌شود که در گردش چرخ‌های اقتصادی جامعه نقش مهم و ارزشمندی دارند. در واقع، گفتنی‌ها در این باره بسیار زیاد است تا جایی که می‌توان به آثار فراوانی در ادبیات کارگری که شاخه‌ای از ادبیات اجتماعی به شمار می‌رود، اشاره کرد و جا دارد که به این آثار، توجه و ژرف‌نگری افزون‌تری شود.

ملک الشعراى بهار در شعری معروف با عنوان «کوشش و امید» که از یک قطعه فرانسوی ترجمه شده است، می‌گوید:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار
که سرمایه جاودانی است کار
نگر تا که دهقان دانا چه گفت
به فرزندگان چون همی خواست خفت
که میراث خود را بدارید دوست
که گنجی ز پیشینیان اندر اوست
من آن را ندانستم اندر کجاست
پژوهیدن و یافتن با شماست
چو شد مهرمه، کشته برکنید
همه جای آن زیر و بالا کنید
نمانید ناکنده جایی ز باغ
بگیرید از آن گنج هر جا سراغ
پدر مُرد و پوران به امید گنج
به کاویدن دشت بردند رنج
به گاواهن و بیل کردند زود
هم اینجا هم آنجا و هر جا که بود
قضا را در آن سال از آن خوب شخم
ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
نشد گنج پیدا، ولی رنجشان
چنان چون پدر گفت، شد گنجشان ۱

به نظر بهار، کار و اشتغال، هم خود، سرمایه و گنج است و هم وسیله رسیدن به سرمایه و گنج. اگر کسی کار نکند، هیچ رشد و پیشرفتی در زندگی انسان‌ها رخ نمی‌دهد. از این رو، شکر طبع شاعران پارسی‌گوی، به مثلی جاری تبدیل شده است که مردم را به کار و تلاش فرامی‌خواند. بار دیگر هم مطلع شعر پیشین خواندنی است که:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار
که سرمایه جاودانی است کار

فرخی یزدی نیز از دست خون آلود کارگر چنین به نیکی یاد می کند:
سرمایه اغنیا اگر کار کند
با زحمت دست کارگر کار کند
جانم به فدای دست خون آلودی
کز بهر سعادت بشر کار کند
وی در جای دیگر معتقد است که در درجه نخست باید کار را به جوان عالم واگذار کرد. در غیر
این صورت، کار را به پیر کاردان بسپارید.
اول ره کار را نشان باید داد
در موقع کار، امتحان باید داد
چون کار به عالم جوان نسپاری
پس کار به پیر کاردان باید داد
در واقع، همه ما مدیون زحمات و کوشش های راستین و بی ریبای کارگران هستیم که با تلاش
شبانه روزی، همه گونه تسهیلات و آسایشی را برای زندگی بشر فراهم می کنند.
جان بنده رنج و زحمت کارگر است
دل غرقه به خون ز محنت کارگر است
با دیده انصاف، چو نیکو نگری
آفاق، رهین منت کارگر است
پیوند اراده و تلاش با کار، اتفاق مبارکی است که رهاورد آن، خرسندی عمومی و آبادانی
شهرهاست:
گر رشته سعی و کار پیوند شود
افکار عموم شاد و خرسند شود
با بودجه کافی و جدیت ما
باید بلدیة آبرومند شود
این موضوع مهم در گرو کار کردن، آن هم به صورت پسندیده و مؤثر است:
ای دوست، کلاه خویش را قاضی کن
در آتیه، کار بهتر از ماضی کن

فرصت مده از دست و به هر قیمت هست
افکار عموم را ز خود راضی کن
و در این میان، فرق است میان ادعا و لاف کار، با عمل مجدانه و مطلوب. از نیما بشنویم که
می‌گوید:

مرد را دعویش نه سود کند
به عمل، کار به شود، نه به لاف
انجام دهنده کار را هرچه بنامیم: کارگر، کارمند، کاسب و...، نزد پروردگار از جایگاه والایی
برخوردار است و نقش او در فرهنگ ملی و دینی ما نیز ارزشمند و پربهاست، تا جایی که در روایت
آمده است که پیامبر اکرم ۹ بر دست کارگر سعد انصاری بوسه زد و فرمود: «این دستی است که
آتش به آن نمی‌رسد» ۲.

در مجموعه مثل‌های فارسی هم مثل‌هایی مانند اینکه «کاسب، حبیب خداست» ۳، در این باره
وجود دارد. در زبان عربی نیز چنین جمله‌ای مشهور است و می‌گویند: «الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ».

در توکل از سبب غافل مشو
رمز «الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ» شنو ۴

کار را سرمایه جاودانی خواندن، ما را به این مهم رهنمون می‌شود که خوش‌بختی انسان در گرو
کار است و این سرمایه و گنج بی‌پایان، با زحمت و تلاش به دست می‌آید، چنان‌که در شعر
سعدی که امروزه به عنوان مثل رایج است، می‌خوانیم:

نابرده رنج، گنج، میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ۵

در فرهنگ دینی ما نیز به کار و داشتن حرفه توجه ویژه‌ای شده است که نمونه‌هایی از آن را در
برخورد پیشوایان دینی با افراد بیکار و سربار جامعه و تشویق‌های امامان معصوم: به افراد فقیر و
بیکار برای فعالیت کردن می‌توان یافت. در کلامی از پیامبر گران‌قدر اسلام درباره گنج کار آمده
است: «حرفه آدمی، گنج است» ۶.

پرداختن به مقوله «کار»، مسائلی را پیش روی ما قرار می‌دهد که توجه به آنها می‌تواند تأثیر و نتیجه کار را افزون‌تر کند. در این فصل، به آنها می‌پردازیم.

۱. ملک الشعری بهار، دیوان اشعار، ص ۹۷۰

۲. اُسد الغابه، ج ۲، ص ۲۶۹

۳. فرهنگ مثل‌ها، ص ۳۰۹

۴. جلال‌الدین محمد مولوی بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت، ۹۱۴

۵. همان، ج ۴، ص ۱۷۸

۶. المواعظ العدویه، ص ۵۵.

۱. هدفمندی

انسان مسلمان می‌تواند به کارهای خود رنگ خدایی بزند و همیشه در حال تسلیم و بندگی باشد، اگر دنیا را ابزاری بداند که با در اختیار گرفتن آن، به هدف اصلی آفرینش انسان می‌رسد که همان بندگی خداست و این‌گونه، بنده کامل خدا و انسان واقعی می‌شود.

از این‌روست که نام و یاد خداوند متعال بر تارک همه دیوان‌های شاعران مسلمان به زیبایی می‌درخشد. آنها سرودن شعرها و آغاز کار خود را با نام حضرت حق آراسته‌اند. پس در شاعری، سودایی جز یادکرد الهی و بهروزی و سعادت مردم را در سر نمی‌پروراندند.

در قرآن هم هدف از آفرینش چنین بیان شده است: «من جن و انس را آفریدم تا بندگی کنند.» (ذاریات: ۵۶)؛ یعنی در همه حال بندگی خدا کنند و این کار، همیشگی است و همواره می‌توان در پیشگاه خدا تسلیم بود. ابوسعید ابوالخیر می‌گوید:

خواهی که خدا کار نکو با تو کند

ارواح ملایک همه رو با تو کند

یا هرچه رضای او در آن است، بکن

یا راضی شو هر آنچه او با تو کند

الف) بندگی خدا

انسان اگر با اندیشه بندگی خدا سر کند و هدف اصلی او، تبدیل شدن به انسان کامل و بنده واقعی خداوند باشد، می‌تواند همه کارهایش را برای رضای خدا و در راه رسیدن به بندگی او جهت دهد. اگر انسان، خوردن و خوابیدن، لباس پوشیدن، راه رفتن، کار کردن، تجارت کردن، ازدواج کردن و کمک کردن به دیگران را برای رضای خدا و با هدف عمل به وظایف فردی و اجتماعی خود انجام دهد، زندگی سالم و خداپسندانه‌ای خواهد داشت و همه این امور نیز عبادت خوانده می‌شود. به دیگر سخن، اگر خوردن و خوابیدن و دیگر کارهای دنیایی را با این نیت انجام دهد که به وظایف خود در برابر خدا و آفریده‌های او عمل کند، طبیعی است همیشه خدا را در نظر می‌گیرد و از هر کاری که رضای خدا در آن نیست، می‌پرهیزد. از این رو، وقتی از دیدگاه اسلام درباره دنیا آگاه می‌شویم، می‌بینیم این نگرش را به انسان القا می‌کند که از دنیا به‌عنوان ابزار استفاده کنید.

کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ

ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی

و سنایی گوید:

کار تو جز خدای نگشاید

به خدا، گر ز خلق، هیچ آید

فردوسی هم گفته است:

که کار خدایی نه کاری است خرد

قضای نبشته نشاید سترد

در هر صورت، کلید قفل کارهای مهم در دست توانای الهی است:

کار من بیچاره، قوی بسته شده

بگشای خدایا که گشاینده تویی

(ابوسعید ابوالخیر)

پس توجه به غیر خدا، شرک است:

روی از خدا به هر چه کنی، شرک خالص است

توحید محض، کز همه، رو در خدا کنیم

(سعدی)

سنایی غزنوی نیز معتقد است یک قبله بیشتر نداریم:
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست
یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
سعدی هم می‌گوید بدون بندگی چگونه انتظار روزگاری خوب داریم:
بندگی هیچ نکردیم و طمع می‌داریم
که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید
و البته بندگی او در حقیقت، شهریاری است، همان‌گونه که استاد شهریار می‌گوید:
تو بندگی بگزین شهریار بر در دوست
که بندگان در دوست، شهریارانند
و به گفته صائب نیز کاری سزآمد از دست ما نیامده است:
مگر قبول تو آبی به روی کار آرد
وگر نه بندگی چون منی سزای تو نیست
ملاحمد نراقی معتقد است انسان از رهگذر بندگی خداوند متعال مستعد زندگی می‌شود و رمز
کام‌یابی و توفیق او، بندگی الهی است:
زنده گردد زین سپس از بندگی
بندگی کن تا بیابی زندگی
بنده او شو، جوانت می‌کند
در گدایی ارسالت می‌کند
خدمت او شو که جاویدان شوی
شو گدای او که تا سلطان شوی
پیر اگر باشی، تو را زیبا کند
ذره را خورشید جان‌افزا کند
شب به یاد او به بستر نه قدم
تا شود بستر، گلستان ارم
حافظ اشاره می‌کند که باب رحمت الهی هیچ‌گاه بسته نیست و دستی که به قصد نیاز بر آستان او
بلند شود، تهی باز نمی‌گردد، به شرطی که همه ذره‌های وجود انسان یک چیز را بخواهد و دل و
زبانش با رفتارش هماهنگ باشد. بنابراین، تنها باید از قاضی‌الحاجات مدد بجوییم.

حافظ آب رخ خود بر در هر سیفله مریز
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم

به نکته جالبی در روایت‌های اسلامی در موضوع کار و کوشش و به دست آوردن مال، اشاره شده است که امروز نیز دانشمندان بدان توجه نشان می‌دهند. آن موضوع این است که اگر انگیزه کار، به دست آوردن مال، تأمین معاش خود و خانواده و بستگان یا بالا بردن سطح زندگی عائله خویش و دیگران باشد، آن کار، مقدس و آن مال، ستوده و صاحبش، سزاوار بزرگداشت و احترام است. در مقابل، اگر هدف از کار و کوشش، ثروت‌اندوزی برای فخرفروشی و برتری‌جویی باشد، نه تنها چنین کار و مالی، شریف و مقدس نیست، بلکه صاحبش نیز از راه فضیلت و اخلاق، منحرف گشته و پیرو حرص و افکار شیطانی خود شده است.

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَظَرَ إِلَى شَابٍّ ذِي جِلْدٍ وَ قُوَّةٍ وَ قَدَلٍ بَكَرٍ
يَسْعَى فَقَالُوا وَيْحَ هَذَا لَوْ كَانَ شَبَابُهُ وَ جِلْدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: لَا تَقُولُوا هَذَا
فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيَكْفَهَا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَ يُغْنِيهَا عَنِ النَّاسِ فَهَوَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ إِنْ كَانَ
يَسْعَى عَلَى أَبْوَيْنِ ضِعْفَيْنِ أَوْ ذُرِّيَّةٍ ضِعَافًا لِيُغْنِيَهُمْ وَ يَكْفِيَهُمْ فَهَوَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ إِنْ كَانَ يَسْعَى
تَفَاخُرًا وَ تَكَاثُرًا فَهَوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. ۱۰

روزی رسول اکرم ۹ با اصحاب خود نشستند بود. فرد توانا و نیرومندی را دید که اول صبح به کار و کوشش مشغول شده است. کسانی که در محضر آن حضرت بودند، گفتند: این جوان شایسته مدح و تمجید بود، اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه خدا به کار می‌انداخت.

رسول اکرم ۹ فرمود: این سخن را نگویند. این جوان برای معاش خود کار می‌کند که در زندگی، محتاج دگران نباشد و از مردم مستغنی گردد. او با این عمل، در راه خدا قدم برمی‌دارد. همچنین اگر به نفع والدین ضعیف یا کودکان ناتوان کار می‌کند تا زندگی آنان را تأمین کند و از مردم بی‌نیازشان سازد، باز هم به راه خدا می‌رود، ولی اگر کار می‌کند تا با درآمد خود، به تهی‌دستان میاهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید، او به راه شیطان رفته و از صراط حق منحرف شده است.

سعدی در حکایت «درویش و روباه بی‌دست و پای» از کتاب بوستان، شعرهای زیبا و نغزی دارد. این حکایت درباره درویشی است که در راه، روبهی می‌بیند بی‌دست و پای که روزی‌اش را خدای می‌رساند. پس به خود می‌گوید: من هم چون روباه به کنجی خواهم نشست تا روزی‌ام بی‌رنج و تعب برسد. وی روزها منتظر می‌ماند، ولی:

نه بیگانه تیمار خوردمش، نه دوست
چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست
برو شیر درنده باش ای دغل
مپندار خود را چو روباه شل
چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر
چه باشی چو روبه به وامانده سیر!
سپس ادامه می‌دهد:

بخور تا توانی به بازوی خویش
که سعيات بود در ترازوی خویش
چو مردان ببر رنج و راحت رسان
مُخَنَّث خُورَد دِسترنج کسان
بگیر ای جوان دست درویش پیر
نه خود را بیفکن که دستم بگیر
خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش در آسایش است^۲

۱. ملا محسن فیض کاشانی، محجۀ البیضاء، ج ۳، ص ۱۴۰.

۲. سعدی شیرازی، بوستان، «حکایت درویش با روباه».

ب) ادای تکلیف

شعر اسلامی و دینی، برای همه تلاش‌های انسان، یک جهت کلی تعیین کرده است و آن این است که برای انجام دادن آنها اگر چه مربوط به زندگی مادی و دنیوی انسان‌ها باشد، باید به‌گونه‌ای رفتار کرد که در مسیر الهی قرار گیرند تا از پاداش اخروی برخوردار شوند.

به استناد ادبیات دینی که بر اساس آموزه‌های نبوی بنا نهاده شده است، هدف نهایی فعالیت‌های آدمی باید الهی باشد. اگر فعالیتی بر این اساس صورت گیرد، دیگر رفاه و آسایش فردی به تنهایی موردنظر نیست، بلکه آسایش و رفاه شخص، وقتی مطلوب است که آسایش و رفاه دیگران را نیز در پی داشته باشد.

اگر انسان در کارهای تجاری و انواع مبادله‌های روزانه هم خدا را سرلوحه کارها بداند، می‌تواند همه آنها را با نگاه اطاعت الهی انجام دهد و به هدف واقعی که همانا رضای خداست، برسد.

بنابراین، از دید شاعران، انگیزه‌های مقدس در فعالیت‌های مسلمانان، نوعی برقراری ارتباط با آفریدگار جهان است و آنان در کنار بهره‌مندی از ارزش اقتصادی و دنیوی، از پاداش‌های معنوی هم در جهان آخرت برخوردار خواهند شد. کار برای خدا، در شکل دادن به رفتار اقتصادی مسلمانان نقش مهمی دارد. همچنین این انگیزه می‌تواند نیروهای جسمی و روحی آنان را در فعالیت‌ها چند برابر کند و بر اساس این هدف والا، کار ایشان نیز مقدس خواهد شد.

این رباعی از بابا افضل کاشانی در دیوان شعرش خواندنی است:

تا در طلب گوهر کانی، کانی

ور در پی عمر جاودانی، جانی

من فاش کنم حقیقت مطلب را

هر چیز که در جستن آنی، آنی

مولوی در دیوان شمس، هرگونه همت و کار را معلول توجه و دستگیری خداوند بزرگ می‌داند و این نکته مهم را به انسان یادآور می‌شود که:

عدد ذره، در این جو هوا، عشاقند ج

طرب و حالت ایشان مدد حالت توست

همگی پرده و پوشش، ز پی باشش تو است

جرس و طبل رحیل از جهت رحلت توست

هر که را همت عالی بود و فکر بلند

دانک آن همت عالی اثر همت توست

ای دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر

هم ازو جوی دوا را که ولی نعمت توست ۲

۱. مصرع سوم به صورت «القصه حدیث مطلق از من بشنو» و «فی الجمله حدیث مطلق از من بشنو» نیز آمده است.
۲. جلال‌الدین محمد مولوی بلخی، دیوان شمس، غزل ۴۱۸، ص ۲۱۸.

۲. توکل

توکل، همان دل‌بستگی و اعتماد کامل به پروردگار است که پس از کمال معرفت به دست می‌آید. با این حال، توکل بدان معنا نیست که آدمی بدون تلاش، از همه کارها دست بردارد و تمام کارها را به خداوند واگذارد، بلکه خود را باید در جریان کارها و اسباب ظاهری وارد کند، ضمن آنکه توکل و اعتماد واقعی او باید به خدا باشد؛ چون آنچه او اراده می‌کند، همان خواهد شد.

به تعبیر مولوی: «اگر می‌خواهی توکل کنی، وقتی توکل کن که علل و اسباب را به کار بسته‌ای و جهد و تلاش کرده‌ای، نه آنکه توکل تو باعث تعطیلی سعی و تلاشت شود. چنان که مثلاً باید در عین آنکه به کشت و زرع مشغولی، بر خدا نیز توکل کنی:

گر توکل می‌کنی، در کار کن

کشت کن، پس تکیه بر جبار کن»^۱

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. (آل عمران: ۱۵۲)

هرگاه عزم کاری گرفتی، بر خدا توکل کن؛ چون خدا کسی را که به او اعتماد کند، دوست دارد. حقیقت توکل، ایثار و واگذاری امور به حق است و انسان اگر به علت حقیقی؛ یعنی خدا توجه نکند، به توکل دست نخواهد یافت.

)

امیر خسرو دهلوی می‌گوید:

چون به توکل شدم اندیشه‌سنج

سینه خاکیم برون داد گنج

اوحدی مراغه‌ای نیز می‌گوید:

توکل، شخصیت تازه‌ای به انسان می‌بخشد. او احساس می‌کند تکیه‌گاهی دارد که قادر است هر مشکلی را حل کند و او بخشنده و مهربان است. بنابراین قبل از توکل مستظهر است و خوش‌حال.

گر نهان می‌روی به راه، آر فاش
چون توکل به اوست، خوش می‌باش
چون توکل کنی، مگو از غیر
رخ در او کن، بتاب رو از غیر
ز تفرق مباح سرگردان
به توکل بناز چون مردان ۲

توکل به معنای ترک کسب و کار نیست، بلکه بدین معناست که انسان در چارچوب تنگ عالم ماده و محدوده قدرت و توانایی خویش، زندانی و بی‌تحرک نشود و چشم خود را به پشتیبانی و لطف پروردگار بدوزد و از او بخواهد که تلاشش را بی‌نتیجه نگذارد. آیا سرایی بهتر از توکل هست؟

کلید توکل را ز دل جویم ایرا
به از دل، توکل سرایی نبینم
(خاقانی شروانی)

)

همچنین سعدی سروده است:

گرچه مرغ، توکل به آب و دانه کند
به دست خود ز برای خود آشیانه کند

شیخ محمود شبستری در مثنوی گلشن راز با عنوان «قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی» می‌گوید:

با توکل در هر کاری می‌توان به مراتب بالا دست یافت:

نماند قدرت جزویش در کل

خلیل آسا شود صاحب توکل

ارادت با رضای حق شود ضم

رود چون موسی اندر باب اعظم

و اینک ایباتی ناب از صائب تبریزی را در این موضوع می‌خوانیم:

زمین سست سیلاب عمارت می‌شود صائب

منه بر کاهلی زنه‌ار باید توکل را

(غزل ۳۸۸)

مکن از کسب، دست خویش کوتاه چون گران جانان

منه بر کاهلی زنهار نباید توکل را

(غزل ۳۸۹)

اگر آزاده‌ای، بگذار اسباب تجمل را

که بی‌برگی بسامان می‌کند کار توکل را

(غزل ۳۹۰)

بیکاری و توکل دور است از مروت

بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را

(غزل ۳۳)

به دوش توکل منه بار خود را

ولی نعمت خویش کن کار خود را

(غزل ۴۴)

تا داده‌ام عنان توکل ز دست خویش

کارم همیشه در گره از استخاره‌هاست

نادان دلش خوش است به تدبیر ناخدا

غافل که ناخدا هم از این تخته پاره‌هاست

(غزل ۲۶۶)

اهل همت، بحر را از خار و خس، پُل بسته‌اند

گوشه دامان به دامان توکل بسته‌اند

(غزل ۷۰)

بی‌مشورت مباش که سرکردگان راه

یک گام بی‌صلاح توکل نمی‌زنند

(غزل ۲۱۶)

از توکل در حنا مگذار دست سعی را

قفلی روزی، گر کلیدی دارد، ابرام است و بس

(غزل ۳۰)

رزق ارباب توکل می‌رسد از خوان غیب

نیست از دریا اگر آبی، به جو دارد صدف

(غزل ۳۵۵)

اعتماد رزق بر رازق مرا امروز نیست
تخته مشق توکل بود از گهواره‌ام

(غزل ۵۰۶)

قدرت خداوند، بالاترین قدرت‌هاست؛ از هرکس حمایت کند، هیچ‌کس توان سلب حمایت خدا را از او ندارد و اگر حمایت خود را از کسی بردارد، هیچ‌کس قادر به حمایت او نیست. آیا کسی که نجات از موج‌های شکننده و ایمنی از خطرهای او سرچشمه می‌گیرد، سزاوار تکیه و توکل نیست؟
صائب چو موج، از خطر بحر، ایمن است
هرکس عنان به دست توکل سپرده است

(غزل ۳۷۲)

)

مولوی در دفتر اول مثنوی در حکایت «بیان توکل و ترک جهد گفتن نخجیران به شیر»، بحث مهم توکل را در قالب کلماتی فاخر بیان می‌دارد و در ابیاتی می‌فرماید:

گفت: آری، گر توکل، رهبرست

این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت پیغمبر به آواز بلند:

با توکل، زانوی اُشتر ببند ۳

مولوی که خود، از سیراب‌شدگان سرچشمه وحی است، با پیروی و الگوپذیری از مکتب و حیانی و با تصویر کردن چهره توکل در آینه شعر، از تمسک جستن به اسباب دنیوی نیز غفلت نکرده، ولی در مقام اهتمام به ارزش والای توکل تا آنجا پیش رفته است که هیچ‌کسی را برتر از توکل نمی‌داند و چنین می‌گوید:

نیست کسبی از توکل، خوب‌تر

چیست از تسلیم، خود، محبوب‌تر؟ ۴

مصراع دوم، استفهام انکاری است و معنایش این است که در واقع، هیچ ویژگی، بهتر و ارزنده‌تر از تسلیم به امر الهی نیست.

معنای توکل این نیست که قوای وجودی خود را تعطیل کنید و یک‌جا بنشینید و به خدا اعتماد کنید که او به جای شما وظیفه‌تان را انجام دهد. به عبارت دیگر، کار نکردن و راه نرفتن، تضمین

نمی‌خواهد و سکون و توقف نیز تأیید نمی‌خواهد؛ سکون و توقف و تعطیل قوا چیزی نیست که اثری داشته باشد و آن اثر از طرف خدا یا غیر خدا تضمین‌شدنی باشد.

)

انسان‌ها باید با توکل به خداوند از این موهبت‌ها و نعمت‌ها استفاده کنند، چنان‌که پروین اعتصامی در مثنوی «خوان کرم» می‌سراید:

ما تو را بی‌توشه نفرستاده‌ایم
آنچه می‌بایست دادن، داده‌ایم
دست دادیمت که تا کاری کنی
درهمی گر هست، دیناری کنی
پای دادیمت که باشی پا به جای
وارهانی خویش را از تنگنای
چشم دادم تا دلت ایمن کند
بر تو راه زندگی روشن کند
بر تن خاکی دمیدم جان پاک
خیرگی‌ها دیدم از یک مشت خاک ۵

ابوسعید ابوالخیر نیز در باب توکل و رضا معتقد است که اگر می‌خواهی در امری موفق شوی، باید متوکل باشی و خود و نیت‌ها و افکارت را در اختیار کامل حق قرار دهی. او در این رباعی چنین می‌گوید:

خواهی که خدا کار نکو با تو کند
ارواح ملایک همه رو با تو کن
یا هرچه رضای او در آن است، بکن
یا راضی شو، هر آنچه او با تو کند

حافظ معتقد است که انسان تلاشگر کار خود را به خدا وا می‌گذارد و حل مشکلات خویش را از او می‌خواهد؛ خدایی که از تمام نیازهای او آگاه است و قدرت انجام دادن هر کاری را دارد:

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند

به باور حافظ، کسی که بر خدا توکل دارد، هرگز ناامیدی را به قلب خود راه نمی‌دهد. پس هنگام برخورد با مشکلات، ضعف، سستی و رکود از خود نشان نمی‌دهد و در برابر مشکلات و مصیبت‌ها

مقاوم است. بنابراین، همین روحیه به او قدرتی می‌دهد که می‌تواند بر مشکلات پیروز شود.
کار خود را گر به خدا باز گذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی
)

سعدی درباره آنچه پیش تر گفتیم که انسان نباید دست روی دست بگذارد و فقط توکل کند،
چنین ابیات زیبایی دارد:
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت
دانه نکاشت ابله و دخل انتظار داشت ۶
)

حافظ در غزل ۳۲ در مواعظ می‌گوید:
هر که دانه نفشانند به زمستان در خاک
نامیدی بود از دخل به تابستانش
ناصر خسرو نیز چنین پند می‌دهد:
همچو پدر به حق، تو سخن گوی و زهد ورز
زیرا که نیست کار جز این، پسر مرا ۷
ناگفته نماند که در بسیاری از وقت‌ها، توسل به اسباب، همان توکل بر خداست و آن در مواردی
است که خداوند، ما را به سوی آن اسباب هدایت می‌کند و می‌خواهد آنها را به کار گیریم:
هین توکل کن، ملرزان پا و دست
رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است ۸
در جای دیگری از مثنوی شریف نیز می‌خوانیم:
افکن این تدبیر خود را پیش دوست
گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست ۹
توکل، سایه‌گستر امنی برای انجام کارهاست و دستاوردهای بسیاری دارد که می‌توان به این موارد
اشاره کرد:

۱. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۹۴۷
۲. اوحدی مراغه‌ای، گنجینه اشعار.
۳. مثنوی معنوی، ص ۷۲، بیت ۹۱۷
۴. همان، بیت ۹۱۶

۵. همان، ص ۷۵، بیت ۹۷۶
۶. سعدی، مواعظ، قصیده توحیدیه.
۷. ناصر خسرو بلخی، دیوان اشعار، قصیده ۳، ص ۱۲
۸. مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت ۲۸۵۲
۹. همان، بیت ۱۰۶۰.

الف) قدرتمندی انسان

اگر بنده‌ای بر خدا توکل کند، در واقع، خود را به سرچشمه قدرت پیوند داده است. در این صورت، جلوه‌هایی از قدرت خداوند را در وجود خویش خواهد دید و از توانایی‌های ویژه‌ای بهره‌مند خواهد شد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

اگر از یاری و قدرت خداوند بهره گیرید، هرگز مغلوب نخواهید شد و اگر از یاری او بی‌بهره بمانید، کیست جز او که به شما یاری رساند؟ و مؤمنان باید تنها بر خداوند توکل کنند. (آل عمران: ۱۶۰)

مولانا در این باره سروده است:

گر هزاران موش پیش آرند سر
گر به را نه ترس باشد نه حذر
خشک گردد موش زان گربه عیار
گر بود اعداد موشان صد هزار
مالک‌الملک است جمعیت دهد
شیر را تا بر گله گوران جهد۱

خداوندی که مالک ملک هستی است، چنان جمعیت خاطر و اعتماد به نفسی به شیر کرامت می‌فرماید که یک تنه بر گله گورخر حمله می‌آورد و همچنین است حال یک گربه در برابر هزاران موش.

۱. همان، دفتر ششم، بیت ۳۰۴۲.

ب) گشایش در کارها

آدمی در زندگی، گاهی با درهای بسته روبه‌رو می‌شود و خود را از هر سو در تنگنا و بن‌بست می‌بیند. به عقیده مولانا، وجود این تنگناها نباید موجب رکود و بازماندن آدمی از پیشرفت شود؛ زیرا اگر انسان در چنین جایی به جنبش خویش ادامه دهد و ضمن آن بر خداوند توکل کند، بدون

شک، روزنه‌های رهایی به رویش گشوده و از تنگناها خلاص خواهد شد. وی در این باره چنین می‌سراید:

گر زلیخا بست درها هر طرف
یافت یوسف هم ز جنبش منصرف
باز شد قفل و در و شد ره پدید
چون توکل کرد یوسف، برجهید
گرچه رخنه نیست در عالم پدید
خیره یوسف‌وار می‌باید جهید
تا گشاید قفل و در پیدا شود
سوی بی‌جایی، شما را جا شود
خوشدل تهرانی هم می‌گوید:
توکل بر خدا همواره بخشد روشنی، دل را
که روشن دارد آتشگاه را خود جاودان آتش^۲
و در جای دیگر:

بر خدا گر از صفای دل توکل داشتیم
دامنی پاکیزه‌تر از دامن گل داشتیم^۳
حکیم مهدی الهی قمشه‌ای معتقد است در پرتو توکل به خدا می‌توانیم، کوهی از مشکلات را از سر راه برداریم:

دل با توکل و صبر تسلیم دار و مدار
اندیشه کم و بیش، اندوه فقر و غنا^۴
توکل چنان نیرویی به انسان می‌دهد که همه سختی‌ها چون پر کاهی در نظر او ناچیز بنماید.
با توکل به خدا، کوه مصائب، کمتر
از پر کاه به پیش نظر مردان است^۵
اصلی‌ترین ثمره توکل، نجات از دل‌بستگی و اعتماد به عالم اسباب و سپس هدایت به سوی
مسبب‌الاسباب، یعنی خداوند است تا در نتیجه، از سرگردانی و گمراهی برهیم و از تهدیدهای
روحی امان یابیم.

۱. همان، دفتر پنجم، بیت ۱۱۰۶

۲. دیوان اشعار خوشدل تهرانی، ص ۱۷۷

۳. همان، ص ۱۹۹.

۴. حکیم مهدی الهی قمشه‌ای، دیوان اشعار، ص ۲۵.

۵. خسرو خسرونژاد، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۲۹.

#

۳. عزت‌آفرینی

حس عزت‌طلبی یکی از نیازهای اساسی است که خوش‌بختانه دست‌آفرینش، بذر آن را در نهاد آدمی افشاند است. بدیهی است این بذر نیاز به مراقبت و رشد و شکوفایی دارد. عزت‌نفس موجب بهره‌وری فرد از نیروی خرد و به کارگیری آن در امور زندگی می‌شود و منشأ تکوین شخصیت در انسان است.

عزت‌نفس و شرافت، یکی از گرایش‌های عالی انسانی است که به قضای حکیمانه خداوند با سرشت بشر آمیخته شده است و در نهاد آدمیان ریشه دارد. همه مردم به‌طور طبیعی به شرافت و عزت‌نفس متمایلند و از آن خشنود می‌شوند و از پستی و فرومایگی بیزارند و از آن احساس ناخرسندی می‌کنند.

یکی از وصیت‌های امام علی ۷ به جوانان، پرورش عزت‌نفس و بزرگ‌منشی است، آنجا که می‌فرماید:

أَكْرَمُ نَفْسِكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ وَإِنْ سَأَلْتَكَ إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِهَا تَبْدِيلُ مِنْ نَفْسِكَ
عَوْضًا وَلَا تَكُنْ عَبْدًا غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا. ۱.

بزرگوارتر از آن باش که به پستی تن دهی، هر چند تو را به مقصود رساند؛ زیرا نمی‌توانی در برابر آنچه از آبرو و شخصیت خود در این راه از دست می‌دهی، بهایی به دست آوری و بنده دیگری مباش؛ که خداوند، تو را آزاد آفریده است.

عزت و بزرگواری نفس، در گرو اموری است که بدان اشاره می‌شود:

به دست آهن تفته کردن خمیر
به از دست بر سینه پیش امیر
(سعدی)

خار دیوار خویش لیبی به
که ز پالوده کسان انگشت
(نظامی)

مور، هرگز به سر خوان سلیمان نرود
تا که در خانه خود، برگ و نوایی دارد
(پروین اعتصامی)

شانه هرگز زیر بار منت مردم مبر
خود ببر بی منت بیگانه بار خویش را
برای دست یابی به عزت نفس، توجه به نکاتی که برمی شماریم، اهمیت بالایی دارد.

۱. نهج البلاغه، ترجمه: سید جعفر شهیدی، نامه ۳۱.
#

الف) بی نیازی (استغنا)

رسیدن به عزت نفس در گرو داشتن روح بی نیازی است. در واقع، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. پیامبر اکرم ۹ با استفاده از فرصت‌های مناسب برای شکوفایی نیروهای درونی و نهفته افراد زمینه‌سازی می‌کرد و انگیزه تولید و کسب درآمد را تقویت می‌کرد. روایت زیر، نشان‌دهنده این روش رسول گرامی است:

مردی از اصحاب در تنگنای زندگی قرار گرفت. وی که شغل مناسبی نداشت و بسیاری وقت‌ها بیکار بود، خانه‌نشین شد. روزی همسرش به وی گفت: ای کاش به محضر پیامبر می‌رفتی و از او درخواست کمک می‌کردی! مرد با پیشنهاد همسرش به حضور رسول الله ۹ رفت. هنگامی که چشم حضرت به او افتاد، فرمود:

مَنْ سَأَلْنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنْ اسْتَعْنَىٰ أَعْانَاهُ اللَّهُ. ۱

هرکس از ما کمک بخواهد، ما به او یاری می‌کنیم، ولی اگر بی‌نیازی بوزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند او را بی‌نیاز می‌کند.

او پیش خود فکر کرد که مقصود پیامبر، من هستم و بدون اینکه سخنی بگوید، به خانه برگشت و ماجرا را برای همسرش بازگو کرد. زن گفت: رسول خدا ۹ هم بشر است. (و از حال تو خبر ندارد) او را به وضع زندگی نکبت‌بار و پرمشقت خود آگاه کن.

مرد ناچار برای بار دوم به پیشگاه پیامبر رفت، ولی پیش از اینکه حرفی بزند، حضرت همان سخن پیشین را تکرار کرد و فرمود: «مَنْ سَأَلْنَا أَعْطَيْنَاهُ وَ مَنْ اسْتَعْنَىٰ أَعْانَاهُ اللَّهُ.» وی باز هم بدون اظهار حاجت، به خانه برگشت، ولی چون خود را همچنان در چنگال فقر و بیکاری، ضعیف و ناتوان می‌دید، برای سومین بار با همان نیت به مجلس رسول اکرم ۹ رفت. باز هم لب‌های رسول الله ۹ به حرکت در آمد و با همان آهنگ - که به دل، قوت و به روح، اطمینان می‌بخشید - همان جمله را تکرار کرد. این بار اطمینان بیشتری در قلب خود یافت و حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله یافته است. وقتی خارج شد، با قدم‌های مطمئن‌تری راه می‌رفت. با خود فکر می‌کرد که دیگر به دنبال کمک خواستن از بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می‌کنم و از نیرو و استعدادی که در وجودم به ودیعت نهاده شده است، بهره می‌گیرم و از او می‌خواهم که مرا در کارهایم موفق گرداند و از دیگران بی‌نیاز سازد.

با این نیت، تیشه‌ای عاریه گرفت. تا شامگاه در کوه‌ها هیزم جمع‌آوری کرد و شب به خانه بازگشت. هیزم را به پنج سیر آرد فروخت، نانی تهیه کرد و با همسر خود خورد. فردا با جدیت بیشتر کار کرد و هیزم زیادتری آورد و به همین ترتیب، هر روز بیشتر از پیش کار کرد تا اینکه توانست کلنگی بخرد. چندی که گذشت توانست دو شتر و یک غلام هم بخرد و کم‌کم از ثروتمندان شد. روزی خدمت پیامبر خدا شرفیاب شد و جریان زندگی و کلام حضرت را بازگو کرد. رسول اکرم ۹ فرمود: «آری، کسی که بی‌نیازی بجوید، خدا او را بی‌نیاز می‌گرداند.» ۲.

«آورده‌اند که شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا روزی با کوبه وزارت می‌گذشت. کناسی ۳ را دیده که به کار خویش مشغول است و این شعر به آواز بلند می‌خواند:

گرامی داشتم ای نفس از آنت
که آسان بگذرد بر دل، جهانت

ابوعلی سینا تبسمی نمود و به او فرمود: حقا خوب نفس خود را گرامی داشته‌ای که به چنین شغل پست (در آوردن خاک و نجاسات از چاه) مبتلا هستی. کناس از کار دست کشید و رو به ابوعلی سینا کرد و گفت:

نان از شغل خسیس (کار پست) می‌خورم تا بار منت شیخ‌الرئیس نکشم» ۴.

مولانا حسن کاشی می‌گوید:

آن توانگر همتم در دین که با افراط فقر
ظاهر است از خلق عالم، فرط استغنائی من
تا نریزد آبرویم پیش هر کس بهر نان
قفل خاموشی است دایم بر لب گویای من ۵
امیدی تهرانی گفته است:

بر آن سرم که اگر همتم کند یاری ج
ز بار منت دونان کنم سبک، باری
گرفتم آنکه در ایام قحط کنعان است
عزیز مصر قناعت چرا کشد خواری ۶
حافظ نیز بیان می‌کند:

گر چه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

اینک شعرهایی عالی از اقبال لاهوری در این زمینه می‌خوانیم:

سخت کوشم مثل خنجر در جهان
آب خود می‌گیرم از سنگ گران ۷

مسلمان برای هر چیزی، آبروی خود را به حراج نمی‌گذارد و خود را از غیرالله بی‌نیاز می‌داند.

مسلمانی که داند رمز دین را
نساید پیش غیر الله جبین را
اگر گردون به کام او نگرود

به کام خود بگرداند زمین را ۸
خوشدل تهرانی نیز عزت نفس را این‌گونه به تصویر می‌کشد:
به زیر پتکِ حوادثِ همین نه سندان باش
چو پسته گر همه سنگت زنند، خندان باش
به منت آر که دهد خضر آب حیوانت
بمیر و قطره از آن منوش و انسان باش ۹
کسی که به این ویژگی انسانی و معنوی آراسته شود، از سویی، نماد اخلاص و پاکی، حق‌گرایی و
حق‌پذیری، فروتنی و بردباری، صلح‌جویی و مدارا در جنبه‌های گوناگون زندگی می‌شود. همچنین
خود را از برده‌منشی و دنباله‌روی و نیز شنیدن چاپلوسی‌ها فراتر می‌داند.
طلب را نمی‌گویم انکار کن
طلب کن، ولی کن، به هنجار کن
به مردار جویی چو کرکس مباش
گرفتار هر ناکس و کس مباش ۱۰
سنایی غزنوی همه انسان‌ها را به پشتکار و کوشش می‌خواند تا اینکه از در مخلوقات بی‌نیاز شوند:
جهد آن کن که سرفراز شوی
وز در خلق، بی‌نیاز شوی
بر در این و آن به هرزه مپوی
وز در خلق، آبرو مجوی ۱۱
خوشا به حال آنانی که در کاخ بلند عزت نفس جای گزیده‌اند:
جهان، گنجینه پند است و جز پند
در این آینه عبرت‌نما نیست
خوشا کاخ بلند عزت نفس
که محکم‌تر بنایی زین بنا نیست
خوشا دربار استغنا که آنجا
گدایان را به شاهان اعتنا نیست ۱۲
افتخار به فقر که در متون دینی ماست، اسراری دارد و شاید یکی از معانی‌اش آن باشد که به خدا
و بازوی خود تکیه کنیم و از زیاده‌خواهی دست برداریم:

به فقر فخر کند آن که جز به بازوی خویش
نکرده پیش کس عاجزانه کج گردن ۱۳
دکتر قاسم رسا داستانی را نقل می‌کند به این مضمون که در زمان‌های قبل، خارکنی بود که با
خارکنی امرار معاش می‌کرد و از صه‌های قناعت سرمست بود. او پشته‌هایی از هیزم آماده می‌کرد
و برای فروش به شهر می‌آورد. در این وقت:
جوانی گفتش: ای پیر دل‌افروز
بود مهمان‌سرای حاتم امروز
بساطی آن‌چنان گسترده بر خلق
که صیت شهرتش افتاده در خلق
به او پیشنهاد کرد که عوض این همه زحمت و رنج به مهمان‌سرای حاتم طایی بروی، ولی:
به گفتار جوان زد پیر لبخند
به پاسخ گفت آن پیر خردمند:
که نان از دسترنج خویش خوردن
به از حاجت به نزد خلق بردن
مرا نان جوین و جامه دلچ
گواراتر ز بار منت خلق
مزن با دست و بازوی توانا
به دامان کسی دست تمنا ۱۴
در جای دیگر می‌گوید:
در عهد شباب، کامرانی باید
هنگام بهار، شادمانی باید
با همت و دسترنج خود باید زیست
بی‌منت خلق، زندگانی باید ۱۵
در گلستان سعدی هم حکایتی شبیه آن آمده است: «حاتم طایی را گفتند: از خود، بزرگ‌همت‌تر
در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت: بلی، روزی چهل شتر قربانی کرده بودم امرای عرب را. پس
به گوشه صحرائی به حاجتی برون رفتم. خارکنی دیدم پشته‌ای فراهم آورده. گفتمش: به مهمانی
حاتم چرا نروی که خلقی به سماط او گرد آمده‌اند؟ گفت:

هر که نان از عمل خویش خورد
منت از حاتم طایی نبرد
من او را به همت و جوان‌مردی، از خود برتر دیدم». باز در حکایتی دیگر از گلستان سعدی می‌خوانیم:
«توانگری گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی. گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته‌اند: نان خود خوردن و نشستن، به که کمر شمشیر زرین به خدمت بستن.
به دست آهن تفته کردن خمیر
به از دست بر سینه پیش امیر»
عمر گران‌مایه در این صرف شد
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به نانی بساز
تا نکنی پشت به خدمت دو تا
(سعدی)

عبدالرحمان جامی هم منت کشیدن را سخت‌تر از بسیاری امور دشوار می‌داند:
به دندان، رخنه در پولاد کردن
به ناخن، راه در خارا بریدن
فرو رفتن به آتشدان، نگون‌سار
به پلک دیده، آتش‌پاره چیدن
به فرق سر نهادن صد شتر بار
ز مشرق جانب مغرب دویدن
بسی بر جانی آسان‌تر نماید
که بار منت دونان کشیدن ۱۶
خاقانی شروانی در شعری با ردیف «نان» نکات زیبایی را چنین بازگو می‌کند:

زین بیش، آبرویی نریزم برای نان
آتش دهم به روح طبیعی به جای نان
خون جگر خورم، نخورم نان ناکسان
در خون جان شوم، نشوم آشنای نان

چون آب آسیا، سر من در نشیب باد
گر پیش کس دهان شودم آسیای نان
نان خواستم ز شه که زبانم بریده باد
بر من خطا گرفت به وقت عطای نان
آدم برای گندمی از روزه دور ماند
من دور ماندم از در همت برای نان ۱۷
و این سخن آتشین از خیام را نیز بنگرید:
قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن
با نان جوین خویش حقا که به است
کالوده و پالوده هر خس بودن

امام صادق ۷ فرمود: «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ؛ بزرگی مؤمن به نماز شب و عزتش به بی‌نیازی از مردم است.» ۱۸.

بی‌نیازی از مردم ضد صفت زشت طمع است. در عرف اگر گفته شود فلان شخص بی‌نیاز است، می‌پندارند چون ثروت دارد، بی‌نیاز است، درحالی‌که بی‌نیاز واقعی، استغنای نفس از آنچه مردم دارند و طمع نداشتن به متاع دیگران است.

انسان‌های بی‌نیاز از خلق، آبرومند هستند و به خدا که بزرگ‌ترین سرمایه است، اعتماد دارند. اینکه گدایی و خواستن از دیگران نکوهش شده، به این سبب است که شرف و عزت انسانی از بین می‌رود و فقر، عاملی است که انسان را اسیر و بند دیگران می‌کند و شوقش به خدا کم می‌شود.

اگر در جهان بایدت برتری
نباید که خود، پست و دون بشمری
چو خود، خویشتن پست بینی و خوار
دگر از کس امید عزت مدار
بلندی ندید آن که خود پست شد
کجا نیستی، مایه هست شد؟

انسان بر اثر کار (و به‌ویژه اگر با ابتکار همراه باشد) به حکم اینکه نیازش را از دیگران برطرف کرده است، در مقابل دیگران احساس شخصیت می‌کند؛ یعنی دیگر به حقارت و خودکم‌بینی دچار نمی‌شود.

دو رباعی زیر از امیرالمؤمنین علی ۷ در دیوان منسوب به ایشان جای دارد. در یکی می‌فرماید:

لَنَقُلُّ الصَّخْرَ مِنْ قَلَلِ الْجِبَالِ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِثْلِ الرِّجَالِ
يَقُولُ النَّاسُ لِي فِي الْكَسْبِ عَارٌ
فَإِنَّ الْعَارَ فِي ذُلِّ السُّؤَالِ ۱۹

برای من، سنگ‌کشی از قله‌های کوه (یعنی چنین کار سختی)، گواراتر و آسان‌تر است از اینکه منت دیگران را به دوش بکشم. به من می‌گویند: در کار و کسب ننگ است و من می‌گویم: ننگ این است که انسان، نداشته باشد و از دیگران بخواند.

آن حضرت در رباعی دیگری می‌فرماید:

كَذَّكَدَ الْعَبْدُ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصْبِحَ حُرًّا
وَ أَقْطَعِ الْأَمَالَ مِنْ مَالِ بَنِي آدَمَ طَرًّا
لَا تَقُلْ ذَا مَكْسَبٍ يَزِيْرى فَقَصْدُ النَّاسِ أَرْزَى
أَنْتَ مَا اسْتَعْنَيْتَ عَنْ غَيْرِكَ أَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۲۰

اگر می‌خواهی آزاد زندگی کنی، مثل برده زحمت بکش. آرزویت را از مال هرکس که باشد، بپوش. نگو این کار، مرا پست می‌کند؛ زیرا از مردم خواستن، بیشتر از هر چیزی ذلت می‌آورد. وقتی که از دیگران بی‌نیاز باشی، هر کاری داشته باشی، از همه مردم بلند قدرتر هستی. ۲۱.

هنگامی که رژیم شاه، امام خمینی = را به ترکیه تبعید کرد، دولت ترکیه بسیار علاقه داشت که امام از آنها چیزی بخواهد، ولی امام در این مدت طولانی که در آنجا بود، هرگز از آنها کوچک‌ترین تقاضایی نکرد. برای مثال در اتاقی که امام در آن زندانی بود و آنجا هوای آزاد نداشت، امام نگفت پنجره را باز کنند. گاهی پیشخدمت می‌آمد، می‌گفت: آقا هوا خیلی حبس است، میل دارید، پرده را بالا بزنم و پنجره را باز کنم؟ امام سکوت می‌کرد و نمی‌گفت میل دارم، بلکه می‌فرمود: خودت می‌دانی. یا اگر پرده اتاق افتاده بود، نمی‌گفت: پرده را بالا بزنید.

امام آن قدر مراقب بود که کمترین کاستی و عیبی در سخن و کردارش دیده نشود؛ زیرا همه این کارها گزارش می‌شد و آنها می‌فهمیدند که این مرد، بسیار جدی، خودساخته و قوی است. وی فقط خوش‌حال بود که کتاب مطالعه می‌کند، همان‌گونه که در اتاق در بسته نشسته بود و تا وقتی

که حال داشت، مطالعه می‌کرد. به این ترتیب، امام در سخت‌ترین شرایط، عزت اسلامی را که برای مؤمنان خواسته بود، حفظ کرد و حسرت تسلیم را در دل دشمن نهاد ۲۲. کن وَهَمَّ و هراس را

برون از سر خویش

یاور مطلب، تو خویش شو یاور خویش

مرغان که به شاخه‌ها نلغزند از باد

زانجاست که تکیه‌شان بود بر پر خویش

(عبدالحمید آیتی)

)

چشمه زاینده، آب از خویش می‌آرد برون

آستین مرد همت‌پیشه، همیان زر است

(رضی‌الدین خُشَّاب)

)

همت، بلنددار که نزد خدا و خلق

باشد به قدر همت تو، اعتبار تو

(ابن یمین انوری)

)

چرخ برهم زخم از غیر مُرادم گردد ج

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

(حافظ)

)

چشم طمع داشتن به مال دیگران و درخواست کمک کردن جز در ناچاری، شرافت و عزت نفس

را خدشه‌دار می‌کند. امام علی ۷ می‌فرماید:

الْمَسْئَلَةُ طَوْقُ الْمَذَلَّةِ تَسْلُبُ الْعَزِيزَ عِزَّهُ وَالْحَسِيبَ حَسْبَهُ. ۲۳

درخواست از مردم، طوق ذلتی است که عزت را از عزیزان و شرافت را از شریفان سلب می‌کند.

دست حاجت ز در ناکس و کس، کوتاه کن

آخر این دست بلند تو هنرها دارد

(صائب تبریزی)

این شاعر در جای دیگری می‌گوید:

تیغ کوه همتم، دامن ز صحرا می کشم
می روم تا اوج استغنا، دگر وامی کشم
کار و تلاش سازنده برای اصلاح و سامان دهی زندگی فردی و اجتماعی، امری ضروری و ناگزیر است، چنان که در جهت رشد ارزش ها و عزت فردی و اجتماعی، کار و تلاش و خلاقیت و نوآوری، عرصه نمایش عزت و قدرت یک جامعه است. از این رو، اسلام اجازه نمی دهد انسان در صورت امکان حتی در سخت ترین شرایط، از کار و تلاش و سازندگی دست بردارد و در نتیجه، عزت و آبروی خود را خدشه دار کند. به تعبیر پیامبر بزرگوار:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حَبْلًا فَيَأْتِي بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ. ۲۴

اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته ای هیزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این رهگذر، نیازهای زندگی خود را برآورد، بسی بهتر است از اینکه از دیگران درخواست کمک کند. حقیقت عزت و آزادگی، پذیرش مدیریت خرد و وجدان بر جان و جامعه و رعایت مقررات و حقوق مردم است. صائب تبریزی می گوید:

می توانم چون صدف گشتن ز گوهر، بی نیاز
آبرو را گر ز استغنا کنم گردآوری ۲۵
و در غزل شماره ۲۱۲ این گونه می سراید:
با کمال احتیاج، از خلق، استغنا خوش است
با دهان خشک، مردن بر لب دریا خوش است
نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است
هرچه رفت از عمر، یاد آن به نیکی می کنند
چهره امروز در آینه فردا خوش است
هیچ کاری بی تأمل گرچه صائب خوب نیست
بی تأمل، آستین افشاندن از دنیا خوش است
مولوی معتقد است که ما حتی نباید منت انگشت خود را در خاراندن پشت، به جان بخریم؛ زیرا این کار به قیمت خم کردن پشت انجام می شود.

گر بخارد پشت تو، انگشت تو
خم شود از بار منت، پشت تو
همتی کن تا نخاری پشت خویش
وارهی از منت انگشت خویش

۱. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۳۸
۲. اصول کافی، باب القناعه، ح ۷؛ مرتضی مطهری، داستان راستان، صص ۲۸ و ۲۹
۳. کناس: کسی که فاضلاب تخلیه می کند.
۴. نامه دانشوران، ص ۱۴۰؛ مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۴۲۵
۵. احد احمدی بیرجندی، شعر در زندگی، ص ۵۳
۶. امیدی تهرانی، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۵۵
۷. اقبال، ص ۱۲۰
۸. همان، ص ۶۱
۹. خوشدل تهرانی، دیوان، ص ۱۷۸
۱۰. جامی، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۴۱
۱۱. سنایی، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۴۱
۱۲. دکتر قاسم رسا، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۴۲
۱۳. نظام وفا، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۴۲
۱۴. قاسم رسا، به نقل از: شعر در زندگی، صص ۴۲ و ۴۳
۱۵. همان، ص ۴۳
۱۶. جامی، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۴۸
۱۷. خاقانی شروانی، به نقل از: شعر در زندگی، صص ۴۸ و ۴۹
۱۸. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۱۰۸
۱۹. دیوان حضرت علی، ص ۳۴۰
۲۰. همان، ص ۲۱۰
۲۱. تعلیم و تربیت در اسلام، ص ۴۲۴
۲۲. محمد محمدی اشتهاردی، سرگذشت‌های عبرت‌انگیز، ج ۱، ص ۴۹
۲۳. غررالحکم و دررالکلم، ح ۸۱۸۵
۲۴. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۴۳

۲۵. صائب تبریزی، دیوان اشعار، غزل ۲۷۵.

ب) نگرش صحیح

عزت و کرامت نفس تا اندازه زیادی به نگرش انسان به خودش بستگی دارد. کسی که خود را ناتوان جلوه دهد، مردم نیز او را خوار می‌بینند. از این رو، امام علی ۷ می‌فرماید:

الرَّجُلُ حَيْثُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ اِنْ صَاحَهُ اِلَّا تَفَعَّتْ وَ اِنْ اِنْتَدَلَهَا اِتَّضَعَتْ. ۱

ارزش و شخصیت هر فردی وابسته به روشی است که در پیش می‌گیرد. اگر نفس خود را از پستی و ذلت بر کنار نگاه داشت، به مقام والای انسانی می‌رسد و اگر عزت معنوی خویش را ترک گفت، به خواری و زبونی می‌گراید.

عبرت نایینی می‌گوید:

اگر در جهان بایدت برتری

مبادا که خود را زبون بشمری

چو خود خویش را پست بینی و خوار

دگر از کس، امید عزت مدار

بلندی ندید آن که خود، پست شد

کجا نیستی، مایه هست شد؟

۱. غررالاحکم و دررالکلم، ح ۴۷۹۴.

ج) پرهیز از رفتار نادرست

فرد خواهان کرامت و عزت نفس، از هر سخن یا عملی که نشانه ضعف و ناتوانی است، می‌پرهیزد. اسلام به منظور تحقق این امر، از چاپلوسی، شکایت از روزگار و طرح مشکلات زندگی برای مردم، بلندپروازی‌های بی‌جا و حتی تواضع نابجا نهی کرده است. هیچ مسلمانی حق ندارد با چاپلوسی که منافی با شرافت و آزادگی است، خویشان را آلوده کند.

شکایت از زندگی و طرح مشکلات با مردم، به عزت نفس آسیب جدی می‌رساند. امام علی^۷ می‌فرماید: «رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ لِيَغْيَرَهُ؛ کسی که مشکلات زندگی‌اش را برای دیگران آشکار کند، در حقیقت، به خفت و ذلت رضایت داده است»^۱.
دو بیت زیر از قصیده ادیب الممالک فراهانی در این باره است:

هر آنچه خواهد او، عطا کند داور
چو مرد بست به فرمان کردگار کمر
نه آرزو کند از سفلگان دون‌همت
نه گفت‌وگو کند از خیرگان تیره فکر
۱. همان، ص ۹۳.

۴. فرصت کار

بهره‌مندی از فرصت، یعنی توجه آدمی به شرایط موجود و بهره‌برداری درست و مناسب از آنها، به نفع سعادت مادی و معنوی خود و به معنای دیگر، تلاش و کوشش انسان برای اجرای تمام وظایفی که اکنون بر عهده دارد. چقدر خوب است این زمان‌های خوشدلی را دریابیم.

خوش آمد گل وز آن خوش‌تر نباشد
که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و دریاب
که دایم در صدف، گوهر نباشد
(حافظ)

الف) فرصت‌شماری

در دنیایی که ما انسان‌ها در آن زندگی می‌کنیم، فرصت‌های زیادی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد، ولی کمتر کسی می‌تواند از این فرصت‌ها به نفع خود استفاده کند. متأسفانه آدمی بیشتر در رؤیای رسیدن به موفقیت زندگی می‌کند تا اینکه بخواهد برای رسیدن به آن تلاشی از خود نشان دهد. حقیقتی که هر انسان در راه دست‌یابی به موفقیت باید همواره به آن توجه کند، این است که هیچ‌کس از روی اتفاق به موفقیت نمی‌رسد و کسی نیز به این‌گونه، موفقیت‌های خود را از دست نمی‌دهد.

این موضوع بیانگر این مطلب است که رسیدن به موفقیت، مراحلی دارد و فقط کسانی که از این موضوع آگاهند، می‌توانند به دستیابی آن امیدوار باشند. سعدی می‌گوید:

ای که دستت می‌رسد، کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
اکنون به ایباتی از برخی شاعران درباره استفاده از فرصت اشاره می‌کنیم:
فراغ دل، مرا از صد، یکی بود
هوس، بسیار و فرصت اندکی بود
(امیرخسرو دهلوی)

)
تیر فرصت در کمان جهد توست
می‌رود تیر از کمان، اندیشه کن
دوست، بیدار و دشمن اندر خواب
فرصت این است، فرصتی دریاب
(اوحدی مراغه‌ای)

)
فرصت چو یکی قلعه‌ای استوار است
عقل تو بر این قلعه، مرزبان است
روز بگذشته، خیال است که از نو آید
فرصت رفته محال است که از سر گردد
جهل پای تو ببندد چو بیابد دست
فرصت هست، مده فرصت جولانش
(پروین اعتصامی)

)
برای غرق گشتن اندر این دنیا نیفتادی
مکن فرصت تبه، غواص مروارید و مرجانی
(پروین اعتصامی)

)
فرصت از دست می‌رود هشدار

عمر چون کاروان بی‌جرسی است

(پروین اعتصامی)

جهد را بسیار کن، عمر اندکی است

کار را نیکو‌گزين، فرصت یکی است

(پروین اعتصامی)

سعدیا، دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن، فرصت شمار امروز را

(سعدی)

سعدیا عمر عزیز است، به غفلت مگذار

وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را

(سعدی)

به شکر اینکه داری فرصتی، تعمیر دل‌ها کن

که کوتاه است عمر کامرانی برق فرصت را

(صائب تبریزی)

فرصت خاریدن سر نیست در پایان عمر

رخت پیش از سیل می‌باید برون از خانه ریخت

(صائب تبریزی)

کار جهان به مردم بیکار واگذار

فرصت غنیمت است، پی کارخویش باش

(صائب تبریزی)

ایام نوجوانی، غافل مشو ز فرصت

کاین آب برنگردد دیگر به جویباران

(صائب تبریزی)

بهره‌گیری مناسب از شرایط، نشانه عقل و خرد آدمی است، چنان‌که حضرت علی ۷ می‌فرماید: «لَوْ

صَحَّ الْعَقْلُ لَأَغْتَنِمَ كُلُّ أَمْرٍ مُهْلَةً؛ اگر عقل انسان کامل باشد، هر فرصتی را برای پیشبرد آن مغتنم

می‌شمارد.» ۱۰ بزرگ‌ترین اندوه از آن کسی است که فرصت‌ها را بدون نتیجه از دست بدهد. باز از

آن حضرت نقل شده است: «إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ؛ از دست دادن فرصت‌ها، مایه غصه و اندوه

است. «۲ همچنین فرمود: «أَشَدُّ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُرْصِ؛ سخت‌ترین اندوه‌ها، از دست دادن فرصت‌هاست.» ۳.

رسول خدا ۹۱ می‌فرماید:

مَنْ فَتِحَ لَهُ بَابٌ خَيْرٌ فَلْيَتَنَهَّزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ. ۴.

آن که راه خیری به رویش گشوده شد، غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند؛ زیرا نمی‌داند چه وقت آن در به رویش بسته می‌شود.

بنابراین، بزرگ‌ترین هنر زندگی، استفاده از فرصت‌های بی‌نظیری است که بر ما می‌گذرد. «اگر زندگی را دوست داری، وقت خود را غنیمت دان و بیهوده تلف مکن؛ زیرا وقت، پارچه‌ای است که از آن، لباس حیات ترتیب یافته است»:

فرصت، غنیمت است حریفان در این چمن
فرداست همچون گل که همه باد رفته‌ایم
(ناصر اصفهانی)

از رسول گرامی اسلام در جایی دیگر نقل می‌کنند که فرمود:

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا. ۵.

در ایام زندگی شما لحظاتی فرا می‌رسد که در معرض نسیم حیات‌بخش الهی قرار می‌گیرید و فرصت مناسبی به دست می‌آورید. بکوشید که از آن فرصت‌ها استفاده کنید و خوشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید.

در این زمینه از مولوی بشنویم:

گفت پیغمبر که نَفَحَاتِ هَيْ حَق
اندر این ایام می‌آرد سبق
گوش هس دارید این اوقات را
در رُبایید این چنین نَفَحَاتِ را
نَفَحِ هِی آمِد، شما را دید و رفت

هر که را می‌خواست، جان بخشید و رفت
نفحه‌ای دیگر رسید، آگاه باش
تا از این هم وانمانی، خواجه تاش!
هین و هین ای راهرو، بیگانه شد
آفتاب عمر سوی چاه شد
سال بی‌گه گشت و وقت گشت نی
جز سیه‌رویی و فعل زشت نی
هین مگو فردا که فرداها گذشت
تا به کلی نگذرد ایام کشت
چون که قدرت رفت و کاسد شد عمل
هین که تا سرمایه نستاند اجل ۶
برای دست‌یابی به هدف‌های بزرگ زندگی، باید «لحظه»ها را دریافت و به اندازه خود درک کرد
و به عبارتی، «فرصت را غنیمت شمرد».

فرصت‌های عمر، همان کیمیای سعادت است که انسان‌های موفق و پیروز و مردان بزرگ تاریخ
به آن دست یافته و هم آنان استفاده از گوهر گران‌بهای «فرصت» را راز کام‌یابی خویش معرفی
کرده‌اند. در اینجا ادامه اشعار مولوی را درباره غنیمت عمر پی می‌گیریم که می‌گوید: خوشا به
سعادت آن کسی که او ایام پیش یعنی جوانی و تازگی را غنیمت بداند.
ای خنک آن کس که او ایام خویش
مغتنم داند، گذارد وام خویش
اندر آن ایام کش قدرت بود
صحت و زور دل و قوت بود
وان جوانی همچو باغ سبز و تر
می‌رساند بی‌دریغی بار و بر ۷
فرصت عمر، گران‌بهارترین امانتی است که خداوند به انسان هدیه داده است تا با بهره‌گیری از آن
به کمال انسانی و به مقام خلیفه‌اللهی رسد.
هرچه بینی در جهان دارد عوض
کز عوض، حاصل تو را گردد غرض

بی‌عوض دانی چه باشد در جهان
عمر باشد عمر، قدر آن بدان ۸
سعدی در این باره می‌گوید:
بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد
فرصت غنیمت است، نباید ز دست داد

حال که فرصت عمر، محدود و ناچیز و تکرارناپذیر است، آدمی باید به گونه‌ای زندگی کند که از نظر مادی و معنوی، بیشترین بهره را به دست آورد. همچنین در راه کسب رضای خدای متعال و کمال واقعی پیش رود و لحظه‌ها را درک کند:

به بام نیک‌بختان چون همایی
نشیند با هزاران ناز فرصت
گرش دامن رها از دست سازد
کند از آشیان پرواز فرصت
رود از دست فرصت، زود دردا
به آسانی نگردد باز فرصت
(قاسم رسا)

۱. غررالحکم و دررالکلم، ص ۱۵۹،

۲. همان، ص ۴۷۳،

۳. همان.

۴. مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۴۰،

۵. بحارالانوار، ج ۶۸، ص ۲۲۱،

۶. مثنوی معنوی، دفتر اول، ابیات ۱۹۶۱-۱۹۶۴،

۷. همان، دفتر دوم، بیت ۱۲۱۵،

۸. شیخ بهایی، مثنوی نان و حلوا، با عنوان «فی ذم العلماء المشبهین بالامراء».

ب) فرصت‌سوزی

به یقین، افسوس خوردن بر گذشته موجب فرصت‌سوزی امروز می‌شود. پس باید با دوراندیشی، از امروز، آینده خود را از دست ندهیم. لحظه‌ها را نیز غنیمت شمیریم که قافله عمر بس سریع می‌گذرد. سعدی در حکایت «در معنی ادراک پیش از فوت» از بوستان می‌گوید:

غنیمت شمار این گرامی نفس
که بی مرغ قیمت ندارد قفس
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف
که فرصت عزیز است و الوقت ضیف

البته برای آینده هم نباید دل نگران بود، بلکه باید از گذشته درس گرفت و با اندیشه و برنامه‌ریزی و دوراندیشی، آینده را نگاه کرد و از فرصت موجود، میان گذشته و آینده بهره برد. بنابراین، بر سر راه زندگی بشر، زمان‌های نابی در عرصه‌های مادی و معنوی پیش می‌آید که ناپایدار و زودگذر است و شاید بر اثر کمترین مسامحه و سهل‌انگاری، بزرگ‌ترین فرصت ثمربخش عمر از کف برود و برای صاحبش، فقط شکست و پشیمانی بماند. شاعری به نام بینش در بیان این معنا چنین نیکو سروده است:

دی همچو رمیده صیدت از پیش گذشت
فردا بودت آهوی نگرفته به دشت
امروز شکاری است که در تیررس است
دریاب که از دیده نهان خواهد گشت

هیچ انسانی دو نوبت به دنیا نمی‌آید تا در یک بار، امور جهان را آزمایش کند و در بار دیگر، تجربه‌های خود را به کار بندد. عمر، فرصتی است که تنها یک بار و آن هم محدود در اختیار آدمی قرار می‌گیرد. بنابراین، با توجه به اندک بودن لحظه‌های زندگی که هر یک پس از دیگری و به سرعت سپری می‌شوند، باید آنها را غنیمت شمرد و به ناچار از تک‌تک لحظه‌ها و فرصت‌ها به بهترین شکل برای رضای خدا و آبادانی آخرت بهره برد. انسان، فرصتی برای فرصت‌سوزی ندارد و ناگزیر، از استفاده درست از لحظات مناسب زندگی خود است. هر کس که به این مهم بی‌توجهی کند، اولین کسی که آسیب می‌بیند، خود اوست.

به نظر می‌رسد پیران، بیش از همه، قدر جوانی را می‌دانند و دل‌نشین‌تر از دیگران می‌توانند ما را به شناخت و قدرشناسی از روزگار جوانی فرا بخوانند و از فرصت‌سوزی پرهیز دهند. در سروده‌ای از بانو پروین اعتصامی در این باره می‌خوانیم:

چنین گفت روزی به پیری، جوانی
که چون است با پیری ات زندگانی؟
بگفت: اندرین نامه، حرفی است مبهم
که معنیش جز وقت پیری ندانی

تو به کز توانایی خویش گویی
چه می‌پرسی از دوره ناتوانی
جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا
نماند در این خانه استخوانی
متاعی که من رایگان دادم از کف
تو گر می‌توانی، مده رایگانی
هر آن سرگرانی که من کردم اول
جهان کرد از آن بیشتر، سرگرانی
چو سرمایه‌ام سوخت، از کار ماندم
که بازی است، بی‌مایه، بازارگانی!
از آن برد گنج مرا دزد گیتی
که در خواب بودم گه پاسپانی
فرصت‌ها زودگذرند و برخی از آنها هرگز تکرار نمی‌شوند. بنابراین، شایسته است هیچ فرصتی را از دست ندهیم. پروین اعتصامی نیز با فراخواندن ما به بهره‌گیری از فرصت‌ها می‌گوید:
گهر وقت بدین خیرگی از دست مده
آخر این درّ گران‌مایه بهایی دارد
فرخ آن شاخک نورسته که در باغ وجود
وقت رستن، هوس نشو و نمایی دارد
صرف باطل نکند عمر گرامی، پروین!
آن که چون پیر خرد، راهنمایی دارد
پس ای عزیز! عمر و زندگی و سلامتی در آن را به غنیمت دان و هر کار نیکی که امروز می‌توانی
بکنی، به فردا مینداز که معلوم نیست فردایی باشد. همچنین ادامه می‌دهد:
فردا ز تو ناید توان امروز
رو کار کن، اکنون که وقت کار است
همت، گهر وقت را ترازوست
طاعت، شتر نفس را مهار است
تو بی‌خود و ایام در تکاپوست

تو خفته و ره پر ز پیچ و تاب است
آبی بکش از چاه زندگانی
همواره نه این دلو را طناب است
(پروین اعتصامی)

اینک به ابیاتی دیگر از شاعران ادب فارسی اشاره می‌کنیم:
هر وقت خوش که دست دهد، مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
پیوند عمر، بسته به مویی است، هوش دار!
غم‌خوار خویش باش، غم روزگار چیست
(حافظ)

تا جوانی و تن‌درستی هست
آید اسباب هر مراد به دست
تا که سرسبزی جهان داری
ره کنون رو که پای آن داری
(نظامی)

به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت‌ها زودگذر و بدون شک، تنها سرمایه گران‌بهای ما وقت است که بازگشتی ندارد.

پس از برشمردن دو مفهوم اصلی فرصت - «فرصت‌شماری» و «فرصت‌سوزی» - ، حال مباحثی دیگر مطرح می‌شود که پرداختن بدان‌ها ضروری است.

ج) بهره‌گیری از فرصت‌های محدود

متأسفانه بسیاری از جوانان به دلیل نگران بودن از آینده، نمی‌توانند به خوبی از عمر خود بهره‌مند شوند. از این‌رو، گاه احساس می‌کنند فردی منفی و ناسودمند برای جامعه هستند. درحالی‌که جوانان باید بدانند فرصت گران‌بار، کوتاه و زودگذر جوانی چند سالی بیشتر نمی‌پاید و روزهای شیرین و پرشور و نشاط جوانی به سرعت سپری می‌شود و شعله‌های فروزان آن رفته‌رفته به خاموشی می‌گراید. بنابراین، کسانی خوشبخت خواهند بود که بتوانند از این فرصت کوتاه، کمال بهره را ببرند. در مقابل، کسانی زیان خواهند دید که روزهای جوانی را با غفلت و بوالهوسی

بگذرانند و این فرصت عظیم را به رایگان از کف بدهند و آنگاه در کهن‌سالی در اندوه گذشته بی‌حاصل، اشک حسرت و پشیمانی بریزند:
باران بی‌محل ندهد نفع کشت را
در وقت پیری، اشک ندامت چه می‌کند!
(صائب تبریزی)

هرکس برای رسیدن به هدف‌های خویش در کمین‌گاه فرصت‌ها می‌نشیند تا در زمان و موقعیت مناسب، به‌سوی هدف گام بردارد. بهره‌گیری از فرصت‌ها وظیفه هر انسان دانا و باهوش است و خیر یا شر بودن استفاده از فرصت، بیشتر به هدف یا هدف‌هایی مربوط است که انسان‌ها به منظور دستیابی به آنها، از فرصت‌ها سود می‌جویند.

در فرهنگ اسلامی، بر بهره‌گرفتن درست از فرصت‌ها تأکید فراوانی شده است. فرصت‌ها، موقعیت‌های مناسبی هستند که در شرایط گوناگون زمانی و مکانی، زمینه انجام شدن راحت یک کار خوب و صالح را برای شخص فراهم می‌سازند. انسان باید از این موقعیت‌ها به بهترین صورت بهره‌برداری کند. اینکه فرصت همیشه وجود خواهد داشت، خیالی باطل و از وسوسه‌های

است که می‌کوشد با فریب انسان، او را از بهره‌برداری درست و پسندیده از فرصت غافل کند.

امیر مؤمنان علی ۷ می‌فرماید: «إِنَّهُمْ زُورُوا فُرْصَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ تَمُرٌ مَرَّ السَّحَابِ؛ فرصت‌های خیر را غنیمت شمارید؛ زیرا همانند ابرها می‌گذرند.»^۱ و باز فرموده است:

مَا ضَيَّ يَوْمَكَ فَأَيْتٌ وَ آتِيهِ مَتَّهِمْ، وَ وَقْتُكَ مُعْتَنَّمٌ، فَبَادِرْ فِيهِ فُرْصَةَ الْإِمْكَانِ. ۲

روز گذشته، رفته است و آینده، معلوم نیست و زمان حال، غنیمت است. پس در این وقت، فرصت را دریاب و به آن اندازه که می‌توانی، از آن استفاده کن.

بابا افضل کاشانی می‌گوید:

روزی که گذشته است، از او یاد مکن
فردا که نیامده است، فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
و سعدی می‌سراید:
چو دی رفت، فردا نیامد به دست
حساب از همین یک نفس کن که هست
او در جای دیگر، از حدیث حضرت علی ۷ چنین الهام می‌گیرد:
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن، فرصت شمار امروز را
ابوالقاسم حالت گفته است:
بگذشته گذشته، در پی آن مشتاب
آینده نیامده، مشو زو در تاب
اندر وسط گذشته و آینده
حالی است، گر اهل حالی، دریاب!
و از ناصر خسرو می‌شنویم:
بر آنچه داری در دست، شادمانه مباش
وز آنچه از کف تو رفت، از آن دریغ مخور
اینک کلام الهی را برای حسن ختام این قسمت می‌آوریم که فرمود:
لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. (حدید: ۲۳)
تا اندوه مخورید بر آنچه برفت از دست شما و شادمان نشوید بدان چه شما را داد و خدا هیچ
لافزن خودستای را دوست ندارد.
در آخر این بحث نیز بیت‌های پراکنده‌ای در این باره از برخی شاعران می‌آوریم:
چه سود آر پشیمانی آید به کف
چو سرمایه عمر کردی تلف؟
(سعدی شیرازی)
مایه‌ای داری چو عمر
از وی مدان جز علم، سود

قوتی داری چو عقل

از وی مکن جز جهد، کار

گیرم که از این پس بودم عمر دراز

چه سود ازو کانچه به کار آمد، رفت

(سنایی غزنوی)

در این جهان که دو دم بیش نیست مایه عمر

درنگ سود ندارد، چو دم بود به شتاب

(سوزنی سمرقندی)

عمر، چون رفت ز کف، سود ندارد افسوس

کی به نیسان ز صدف آب گهر برگردد؟

(صائب تبریزی)

ز نقد عمر، به کف مانده زنگ افسوسی

کنون که راه به سود و زیان خود بردیم

(صائب تبریزی)

گر غرقه شدی، چه سود، کاندر همه عمر

بیدار کنون شدی که خواب آمد پیش

(عطار نیشابوری)

چو عمر ضایع کردی، بر آن پشیمان باش

اگر چه سود ندارد کنون پشیمانی

(قوامی رازی)

هر آن که بر طلب مال، عمر مایه گرفت

چو روزگار برآمد، نه مایه ماند و نه سود

چو عمر سوده شد و مایه عمر بود تو را

تو را ز مال که سود است، اگر نه سود، چه سود؟

(ناصر خسرو بلخی)

کوش تا جاوید در زحمت نمائی، ورنه عمر

بگذرد، آخر چه سود از آن که خوش تر بگذرد

(نشاط اصفهانی)

آگه نه‌ای که در چه نفس سود عمر توست
از هر نفس اگر نه عیاری گرفته‌ای
(نظیری نیشابوری)
ز عمر اگر طلبی بهره، عشق ورز ای دوست
که زندگانی بی‌عشق، زندگانی نیست
(رهی معیری)
مباش ایمن از این گردنده پرگار
دمی است این عمر، از این دم، بهره بردار
(عطار نیشابوری)

بهره خویشتن از عمر فراموش مکن
رهگذارت به حساب است، نگه دار حَسَب
(صائب تبریزی)
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش
وز عمر و جهان، بهره خود کرده فراموش
(ناصر خسرو)

بگیر بهره خود، ای نهال باغ وجود
که آب عمر بسی بی‌درنگ می‌گذرد
(واعظ قزوینی)
برو ز تجربه روزگار بهره بگیر
که بهر دفع حادث، تو را به کار آید
(رودکی)
به گوش آن که بُود بهره‌ور ز فهمیدن
صدای ریختن آبروست، خندیدن!
(واعظ قزوینی)
جوانی! از جوانی بهره بردار

ز دور شادمانی بهره بردار
(عبید زاکانی)
شود در آخر، اول نمودار
بین تا بهره تو چیست، بردار!
(عطار نیشابوری)
از حادثه زمان ز آینده مترس
از هرچه رسد، چو نیست پاینده، مترس
این یک دم عمر را غنیمت می‌دان
از رفته میندیش، وز آینده مترس
(بابا افضل کاشانی)
مده از دست و غنیمت شمر این یک‌دم را
که جهان، یک‌دم و آن دم به جز از این دم نیست
(خواجوی کرمانی)
این دم که دریم پس غنیمت داریم
باشد که به عمر خود بدین دم نرسیم
(عطار نیشابوری)
سفر کردم به امید غنیمت
غنیمت عمر بود و گشت فانی
(اوحدی مراغه‌ای)
رو، قدر وقت دان و غنیمت شمار عمر
بگذر ز چرخ سقله و دوران چاپلوس
(حاجب شیرازی)
حاصل از عمر گرامی چو همین یک نفس است
اگر ت هم‌نفسی هست، غنیمت دانش
(خواجوی کرمانی)
غنیمت دان، اگر دانی که هر روز
ز عمر مانده، روزی می‌شود کم
(خواجوی کرمانی)

صاحباً! عمر عزیز است، غنیمت دانش
گوی خیری که توانی، ببر از میدانش
حیات زنده غنیمت شمر، که باقی عمر
چو برف بر سر کوه است، روی در نقصان
(سعدی شیرازی)

به آغاز اگر کار خود ننگری
به فرجام، ناچار کیفربری
(فردوسی)

به جایی نخواستد عقاب دلیر
که آبی توان بست آن را به زیر
(ناصر خسرو)

حاصل عمر تو وقت است، گرامی دارش
مایه کار تو عمر است، غنیمت دانش
(سیف فرغانی)

نفسی عمر را غنیمت دان
حاصل عمر خود، ز خود می جو
(شاه نعمت‌الله ولی)

آنچه ندارد عوض ای هوشیار
عمر عزیز است، غنیمت شمار
(شیخ بهایی)

عمر را می‌دان غنیمت بر زمان
چون رود، دیگر نیاید در جهان
(عطار نیشابوری)

مولانا تمثیلی لطیف در وصف دوره جوانی آورده است که در آن، جوانی را اوج قدرت و میانه‌روی
قوای نفسانی وصف می‌کند:

و آن جوانی همچو باغ سبز و تر
می‌رساند بی‌دریغی بار و بر
چشمه‌های قوت و شهوت روان

سبز می‌گردد زمین و تن بدان
خانه‌ای معمور و سقفش بس بلند
معتدل، ارکان و بی‌تخلیط و بند
حافظ نیز جوانی را عهد رونق و بهار عمر و چیدن گل عیش می‌داند:
ای دل، شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را

۱. سید حسین شیخ‌الاسلامی، گفتار امیرالمومنین (ع) (ترجمه غررالاحکم و دررالکلم)، ج ۲، ص ۱۱۳۸
۲. همان، ص ۱۱۳۹.

(د) جوانی؛ بهار فرصت‌ها

دوران جوانی، مهم‌ترین و بهترین دوره زندگی آدمی است که در رشد و تکامل مادی و معنوی او نقشی تعیین‌کننده دارد. این دوره حساس و زیبا که به بهار عمر تشبیه شده، با لحظه‌های پر از شور و هیجان و جلوه‌های شیرین همراه است. عمر آدمی کوتاه است، ولی گاهی بالاترین موفقیت‌های زندگی در همین دوران نصیب آدمی خواهد شد.

خداوند این لحظه‌های پرهیجان و زیبای دوران جوانی را «احسن تقویم» معرفی می‌کند آنجا که می‌خوانیم: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ»: (تین: ۴)

جوانا قدر ایام جوانی

به روز ناخوش پیری بدانی ۱

جوانا ره طاعت، امروز گیر

که فردا نیاید جوانی ز پیر ۲

عارفان راستین و اهل کمال، به غنیمت شمردن فرصت در همه لحظه‌های عمر اهمیت بسیار داده‌اند، به‌ویژه دوره جوانی را مستعدترین دوران برای دست‌یابی به فضیلت‌های علمی و اخلاقی دانسته‌اند؛ زیرا بر شخص بیکار و غفلت‌زده، پریشانی و غم چیره می‌شود و او را به کارهای باطل می‌گمارد. مولوی در این باره می‌گوید:

پیش از آن کایام پیری در رسد

گردنت بندد به «حبل من مسد»

خاکِ شوره گردد و ریزان و سست
هرگز از شوره، نباتِ خوش نرست
از تشنجِ رو چو پشتِ سوسمار
رفت نطق و طعم و دندان‌ها ز کار
مولوی به یادمان می‌آورد که دوران جوانی کوتاه است و به زودی تمام می‌شود:
تیرها، پران، کمان، پنهان ز غیب
بر جوانی می‌رسد صد تیر شیب
حافظ نیز وقت‌شناسی و پایداری در کارها را دلیل موفقیت انسان می‌داند و همه را به رعایت وقت
و استفاده درست از لحظه‌های عمر گرامی سفارش می‌کند:
قدر وقت ار شناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
و نیز گفته است:
این یک دو دم که دولت دیدار ممکن است
دریاب کام دل، که نه پیداست کار عمر!
۱. سلمان ساوجی، مثنوی جمشید و خورشید، با عنوان «شکایت از پیری».
۲. سعدی، بوستان، ذیل «گفتاری اندر غنیمت شمردن جوانی پیش از پیری».

۵. بهره‌وری

انجام دادن درست کارها و بی‌عیب بودن آن، ایمان داشتن و رساندن کار به سرانجام نیک، «بهره‌وری» نامیده می‌شود. در ادبیات فارسی به مسئله بهره‌وری، اشاره‌های زیادی شده است که در اینجا برای جلوگیری از درازگویی و به سبب محدود بودن مجال، فهرست‌وار به این شعرها اشاره می‌کنیم.

شیخ بهایی در مثنوی نان و پنیر می‌گوید:
پس ز هر نفسی، فروغی ممکن است
چون به فعل آید، توانی گفت هست
سعی می‌کن تا به فعل آید تمام
ورنه خواهی بود ناقص، والسلام
سعی و تحصیل است و فکر و اعتبار

ترک شغلی کان تو را نبود به کار
خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا؛ خداوند،
مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید که کدام یک کاری بهتر می‌کنید.» (ملک: ۳) از امام
صادق ۷ درباره آیه یاد شده، روایت کرده‌اند که فرمود: «لَيْسَ يَعْنِي أَكْثَرَ عَمَلًا وَلَكِنْ أَصْوَبَكُمْ
عَمَلًا؛ مقصود، عمل بیشتر نیست، بلکه عمل بهتر است.» ۱.

همچنین پیامبر اکرم ۹ می‌فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يَحْسِنَ؛ خداوند، دوست دارد که هر کارگزاری که کار
می‌کند، به نیکویی کار کند.» ۲.

در سیره پیامبر اعظم ۹ آمده است که چون سعد بن معاذ درگذشت و پیکرش را به لب قبر آوردند،
آن حضرت به درون قبر رفت و پیوسته می‌گفت: «سنگ بدهید، گل بدهید» تا اینکه درز خشت‌ها
را پر کرد و قبر را هموار ساخت. چنین می‌نماید که پیامبر، آن قدر قبر را خوب درست کرد که
اصحاب در شگفت شدند که چرا این همه محکم‌کاری در ساختن یک قبر! پس آن حضرت
فرمود:

إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلِي وَ يَصِلُ إِلَيْهِ الْبَلَىٰ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدًا إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ. ۳.

می‌دانم که به زودی فرسوده می‌شود و می‌پوسد، ولی خداوند، بنده‌ای را دوست دارد که چون
کاری انجام می‌دهد، آن را درست (استوار) انجام دهد.

به باور عطار نیشابوری در مصیبت‌نامه، همان‌گونه که بندزدن برای شکاف و چاک ظرف ممکن
نیست، کار نیز باید بدون عیب و کاستی باشد:
کار کن مخلص شو از غش و عیوب
ز آنکه بر دبه نیاید درز خوب
عارف قزوینی معتقد است از فکر بد، کار نیکو انتظار نمی‌رود:
سر بدسگالان چو افعی بکوب

محال است از فکر بد، کار خوب
اینک غزلی می‌خوانیم با ردیف «خوب» از فرخی یزدی:
شرط خوبی نیست تنها، جان من گفتار خوب
خوبی گفتار داری، بایدت رفتار خوب
گر تو را تعمیر این ویران عمارت لازم است
باید از بهر مصالح آوری معمار خوب
خوب دانی کیست پیش خوب و بد در روزگار
آن که می‌ماند ز کار خوب او، آثار خوب
فرخی همچنین معتقد است اگر دشمن هم کار خوب انجام دهد، ما انکار نمی‌کنیم:
ما طالب آن که کار مطلوب کند
خود را بر خوب و زشت محبوب کند
ما دوست نداریم نمایم انکار
گر دشمن ما هم عمل خوب کند
در اینجا این تکبیت جانانه رند شیراز به ذهن می‌رسد که:
حافظ آر خصم خطا گفت، نگیریم بر او
ور بحق گفت، جدل با سخن حق نکنیم
همچنین امیرالمؤمنین علی ۷ فرموده است: «فِيْمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ؛ ارزش هرکس به چیزی
(کاری و هنری) است که آن را نیکو می‌داند (انجام می‌دهد)» ۴.
منظور از این سخن آن است که ارزش هرکس به کاری و هنری است که آن را نیکو می‌داند و
نیکو انجام می‌دهد. مقصود، دانستن نیست، بلکه نیکو دانستن و نیکو انجام دادن است. به دیگر
سخن، در حدیث یاد شده، ارزش هرکس به تخصص وی و به کار بستن تخصص دانسته شده
است.

به گفته نظامی گنجوی، در نصیحت به فرزندش:

ای چارده ساله قره‌العین

بالغ نظر علوم کونین

غافل منشین، نه وقت بازی است

وقت هنر است و سرفرازی است

دانش طلب و بزرگی آموز
تا به نگرند روزت از روز
و آن شغل طلب ز روی حالت
کز کرده نباشدت خجالت
گر دل دهی ای پسر بدین پند
از پند پدر شوی برومند
وی در نصیحت تا اینجا می رسد که علم سودمند را بر نظم و شعر برتری می دهد، بدین قرار:
نظم ارچه به مرتبت بلند است
آن علم طلب که سودمند است
گفتن ز من از تو کار بستن
بیکار نمی توان نشستن
چون شیر، به خود، سپه شکن باش
فرزند خصال خویشتن باش ۵
یک کار را خوب انجام دادن، بهتر است از صد کار را خوب انجام ندادن. همچنین کاری کوچک را خوب انجام دادن، بهتر است از کار بزرگی را خوب انجام ندادن. نظامی، در ادامه همان نصیحت به فرزندش می گوید:
می کوش به هر ورق که خوانی
کان دانش را تمام دانی
پالان گری به غایت خود
بهتر ز کلاه دوزی بد
سعدی در بوستان، هفتصد سال پیش، از زمانه و مردم زمانه نالیده است. وقتی که خوب در عمق گلایه های سعدی دقیق شویم، درمی یابیم:
چو بیند کاری به دست دَرست
حریصت شمارند و دنیاپرست
و گر دست همت بداری ز کار
گدا پیشه خواندند و پخته کار ۶

فرخی سیستانی نیز معتقد است اگر کاری را شروع کردی، هم می‌توانی آن را به بهترین شکل انجام دهی و هم به بدترین حالت، ولی تا آنجا که می‌توانی، بکوش به نکویی کاری را شروع و تمام کنی؛ که اگر چنین باشد، هرگز زیان نمی‌کنی:

نیک و بد، هر دو توان کرد و لیکن سخنی است

نیک، دشوار توان کرد و بد، سخت آسان

تو همی رنج نهی بر تن تا هرچه کنی

همه نیکو بود احسنت و زه ای نیکو دان

و اگر کاری را شروع کردی، باید به آن ایمان داشته باشی و همه زمینه‌های کار آن را فراهم کرده باشی، و گرنه:

در کار اگر تمامی، در نه قدم در این ره

کاحوال ناتمامان بس زار می‌نماید^۷

و زمانی هم که کار را انجام می‌دهیم، باید راستی و درستی را پیشه خود گردانیم و بر مبنای آن کار کنیم که:

راستی را پیشه کن کاندرا جهان

نیست الا راستی عزم‌الرجال

راستی در کار برتر حیلست است

راستی کن نبایدت احتیال^۸

سعدی نیز عقیده دارد که اگر در کار خویش چنان درست و تمام کار کنیم و کاستی در کار ما نباشد، بداندیشان و بی‌خردان هیچ‌گاه نمی‌توانند بر ما عیب و نقصی وارد کنند و زبان به طعن و کنایه ما بگشایند:

پس کار خویش آنکه عاقل نشست

زبان بداندیش بر خود بیست

تو نیکوروش باش تا بدسگال

نیابد به نقص تو گفتن مجال

سعدی در جایی دیگر می‌گوید:

برادر! ز کار بدان شرم دار

که در روی نیکان شوی شرمسار^۹

امیر خسرو دهلوی نیز معتقد است هنگام کار باید حق را در نظر بگیریم و چنان کار کنیم که در پیشگاه خداوند یگانه شرمنده نشویم و لازمه این کار، همراهی و هم‌صحبتی با مردان پاک خداست؛ تا در این راه مددمان کنند:

کار چنان کن که به هنگام کار

از درِ یزدان نشوی شرمسار

و شاه نعمت‌الله ولی هم می‌گوید:

هر زمانی به راهکی گروی

گویا پیش نفس در گروی

تخم نیکی بکار و بر بردار

نیک و بد هر چه کاری دروی ۱۰

پروین اعتصامی می‌گوید:

جهد را بسیار کن، عمر اندکی است

کار را نیکو گزین، فرصت یکی است

عمر را باید رفو با کار کرد

وقت کم را با هنر بسیار کرد ۱۱

۱. الکافی، ج ۲، ص ۱۳،

۲. سیوطی، الجامع الصغیر، تحقیق: عبدالله محمد درویش، ج ۱، ص ۲۲۱

۳. وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۳۰. در همین منبع (ص ۲۲۹)، رفتار مشابهی از پیامبر، مربوط به هنگام دفن فرزندش ابراهیم، نقل شده است.

۴. نهج البلاغه، حکمت، ۸۱،

۵. نظامی گنجوی، خمسه، مثنوی «لیلی و مجنون».

۶. بوستان، باب هفتم، در عالم تربیت.

۷. عطار نیشابوری، دیوان اشعار، غزل، ۳۶۷،

۸. ناصر خسرو قبادیانی، دیوان اشعار، ص ۲۲۵. احتیال به معنای حيله کردن و مکر به کار بردن است.

۹. بوستان، حکایت «صبر مردان بر جفا».

۱۰. شاه نعمت‌الله ولی، دیوان اشعار، غزل، ۷۳۲،

۱۱. پروین اعتصامی، دیوان اشعار، مثنوی «رفوی وقت».

الف) تناسب کار با توانایی

هرکسی متناسب با ظرفیت و توانایی خود، می‌تواند کاری کند یا مسئولیتی را بپذیرد و انسان‌ها در این زمینه با هم متفاوتند. درباره این‌گونه مسائل، در تاریخ ادبیات ایران زیاد یاد شده است. اینک از زبان سعدی، در مجموعه غزلیات می‌شنویم:

سعدیا با کر، سخن در علم موسیقی خطاست

گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل

شاعران گران‌قدر به مناسبت‌های گوناگون به این قضیه، اشاره و تأکید کرده‌اند که هرکسی را متناسب و بهر کاری ساخته‌اند.

ناصر خسرو در قصیده ۲۲ از دیوان اشعارش در این باره می‌گوید که کار کردن کودک در مکتب، خواندن درس و انجام تکالیف است.

شغل کودک در دبیرستانش نیست

جز که خواندن، یا سؤال و یا جواب

و در قصیده شماره ۱۵ بیان می‌کند که نباید از حلاج انتظار داشته باشیم برای ما جامه دیبا ببافد. ما باید با توجه به ظرفیت‌ها و مهارت و جودوی خویش، بهترین کار را برای خودمان تشخیص بدهیم و سپس به آن کار اقدام کنیم:

بنگر که بهین کار چیست، آن کن

تا شهره بباشی به دین و دنیا

که کرد بهین کار جز بهین کس؟

حلاج نبافد هرگز دیبا

سعدی در بوستان در شعری با عنوان «گفتار اندر تقویت مردان کارآزموده» می‌گوید به آنانی که توان انجام دادن کارهای بزرگ را ندارند، کاری بزرگ حواله ندهید؛ چه به مانند این است که با مشت بخواهی سندان را بشکنی:

به پیکار دشمن، دلبران فرست

هژبران به آورد شیران فرست

به رأی جهان دیدگان کار کن

که صید آزموده است گرگ کهن

به خردان مفرمای کار درشت

که سندان نشاید شکستن به مشت

نخواهی که ضایع شود روزگار
به ناکار دیده مفرمای کار
چو پرورده باشد پسر در شکار
نترسد چو پیش آیدش کارزار
رعدی آذر خشی معتقد است کاری گزیده باید کرد:
بی شور عشق، گیتی، نسپرده نیک‌تر
گنجی چو نیست، رنجی نابرده نیک‌تر
کاری گزیده باید کردن از آنکه کار
گر ناگزیده باشد، ناکرده نیک‌تر
خوشدل تهرانی ضمن نقل حکایتی از پیامبر اسلام بیان می‌کند که اگر کار خویش را خودتان
انجام دهید، نتیجه بهتری خواهد داد:
شنیدستم که روزی را پیامبر
سوار ناقه بگذشتی ز معبر
به همراهش پیاده گرد ناقه
روان جمعی ز یاران با علاقه
در این هنگام که حضرت با دوستان خود گرم صحبت بودند، چوبدستی حضرت روی زمین افتاد.
پیامبر بی‌درنگ پیاده شد و آن را از خاک برگرفت. یاران وفادار بدو گفتند: یا رسول الله،
می‌فرمودید تا یک نفر از ما این کار را می‌کرد.
به پاسخ گفت آن سلطان اعظم
کلامی را که می‌ارزد به عالم
که کار خود چو بتواند کند مرد
نباید واگذار دیگری کرد
چه طاعت بهتر است از کار کردن
طریق زندگی هموار کردن
بلی «خوشدل»، کسی باشد مسلمان
که باشد پیرو ختم رسولان
نه تنها کار خود را خود نماید
گره از کار هم‌نوعان گشاید

چون تیشه مباحش و جمله زی خود متراش
چون رنده ز کار خویش بی بهره مباحش
چون ارّه بیاموز تو این عقل معاش
چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش
(بابا افضل کاشانی)

از نور صبح شیب، کجا بهره ور شوی
دود چراغ اگر نخوری در شب شباب
(عبدالرحمان جامی)

هر که اول بنگرد پایان کار
اندر آخر، او نگردد شرمسار
(مولوی)

به نظر استاد محمدتقی بهار، علت بهره نبردن انسان‌ها در کارها این است که در انجام دادن امور، پیش‌زمینه ندارند، و گرنه مفید و مؤثر واقع می‌شد:

آیا پور، پند مرا یاد آر

پدرت آنچه گوید فرا یاد آر

به گفتار، کردار را یار کن

بخوان و بدان آنگهی کار کن

سلمان ساوجی نیز در مثنوی فراق‌نامه شعری به این مضمون دارد:

به هر کاری، اندیشه باید نخست

همه کار از اندیشه آید درست

ناصرخسرو هم نگاه خوب به کار را سفارش می‌کند:

به کار خویشان نیکو نظر کن

اگر می داد خواهی داد پیش آر

کار خوب و بهره‌وری مناسب، در سایه تجربه و زیاد انجام دادن آن است:

بی رخت گفتم نکو پر می‌کنم دامن ز اشک

گفت: جای کار نیکو کردن از پر کردن است

استادی و مهارت در هر کاری، مرهون تمرین و پشتکار در آن است و زمانی می‌توان یک کار نیکو و یک محصول خوب ارائه داد که کننده کار، تمرین زیادی در آن کار داشته و به صورت

پی‌گیر، آن را انجام داده است. به تعبیر امروزی، بهترین کار از آن کسی است که سابقه و تجربه بیشتری در انجام دادن آن داشته باشد. از این‌رو، هنگام تشویق افراد برای اقدام به کار بهتر و نیکوتر، با مثلی فارسی آنها را به تمرین بیشتر در آن کار فرا می‌خوانند و می‌گویند: «کار نیکو کردن، از پُر کردن است»^۲.

فردوسی می‌گوید کاری که خوب و مطلوب نباشد، نتیجه خوبی به بار نمی‌آورد؛ چنان که یار بد: کژی خود نیارد مگر کار بد
دل نیک، بد گردد از یار بد
این هم مسلم است که آثار کار خوب و بد، به خود ما برمی‌گردد:

هر که کار نیک و یا بد می‌کند
آن همه می‌دان که با خود می‌کند
سنایی هم فرجام کار خوب و بد را این‌گونه روشن می‌کند:
هیچ بیرون نیست کار این جهان از نیک و بد
رحمت فردوس از آن است و عذاب گور از این
پروین اعتصامی نیز کار سنجیده را چنین تحسین می‌کند:
چو کارگر شده‌ای، مزد سعی و رنج تو چیست؟
به وقت کار، ضروری است کار سنجیدن
۱. اشعار دیوان خوشدل تهرانی، ص ۴۶۱
۲. داستان‌نامه بهمنیاری، ص ۴۳۲.

ب) ایجاد انگیزه

سعدی در بوستان معتقد است که نثار لطف و محبت به کارگر، سبب افزایش بهره‌وری و رونق کار می‌شود. قصه بیست‌ویک بیتی انوشیروان و هرمز، از پند و اندرزهای انوشیروان به هرمز است که سعدی روایت کرده است و از آن قصه، به «شنیدم» تعبیر می‌کند. در سرتاسر این شعر، روح انسان‌دوستی سعدی، آن شاعر بزرگ اجتماع و آن کس که عدالت را اساس کشور می‌داند، جلوه‌گر است:

مراعات دهقان کن از بهر خویش
که مزدور خوشدل کند کار، بیش
مروت نباشد بدی با کسی

کز او نیکویی دیده باشی بسی

وقتی سعدی می‌گوید «مراعات دهقان کن از بهر خویش / که مزدور خوشدل کند کار بیش»، به یک اصل مدیریتی اشاره می‌کند. به طور معمول، عملکرد هر انسانی را حاصل ضرب توان او ضرب در تمایلش می‌دانند؛ به زبان دیگر، شایستگی ما ضرب در انگیزش ما.

سعدی، ما را از یک فراموشی هشدار می‌دهد و می‌گوید چنانچه نظام و مقرراتی برای کارکنان بسازید، به عملکرد عالی نخواهید رسید. به بیان دیگر، سعدی به کارفرمایان نشان داده است که راه بهره‌وری از کارگر و مزدور این است که کارگر، آسوده و امیدوار به آینده خود اطمینان داشته باشد. سعدی در ادامه به ستمگران نشان داده که ماندگاری و پایداری‌شان در این است که ترک ستمگری کنند و در گسترش داد بکوشند و بدانند که ستم و تجاوز، مایه نیستی و نابودی آنان است.

در این قصه، سعدی سفارش می‌کند که باید دل بینوایان را به دست آورد و خاطر نیازمندان را پاس داشت و تنها در اندیشه رفاه و آسایش خود نبود، بلکه باید به کار مردم پرداخت. حاکم و فرماندار باید بیدار و آگاه باشد و در دوران فرمانروایی خود، عدالتی را اجرا کند، حتی را به پا دارد و باطلی را از میان ببرد.

بخشی از شعرهای او را می‌خوانیم:

شنیدم که در وقت نزع روان
به هر مز چنین گفت نوشیروان
که خاطر نگه دار درویش باش
نه در بند آسایش خویش باش
نیاساید اندر دیار تو کس
چو آسایش خویش جویی و بس
نیاید به نزدیک دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند
مکن تا توانی دل خلق ریش
و گر می‌کنی، می‌کنی بیخ خویش
اگر جاده‌ای، بایدت مستقیم

ره پارسایان امید است و بیم
طبیعت شود مرد را بخردی
به امید نیکی و بیم بدی
یکی را که سعی قدم، پیش تر
به درگاه حق، منزلت بیشتر
عطار این گونه لطف و احسان کردن با افراد زحمت کش و ضعیف را مردانگی می داند:
آن که کار نیک مردان می کند
با ضعیفان لطف و احسان می کند
پروین اعتصامی از جدی نبودن عده‌ای در کارهای اثربخش و نیکو، چنین گله مند است:
چو هیچ گاه به کار نکو نمی گرویم
شگفت نیست گر آیین ما سیه کاری است
بی شک، مباحثه علمی تنها، بدون پشتوانه عملی، دردها و گرفتاری‌های اجتماع را حل نمی کند:
دین از تو کار خواهد و کار از تو راستی
این درد با مباحثه درمان نمی شود
چو وقت کار شود، باش چابک اندر کار
چو نوبت سخن آید، ستوده گوی کلام
پروین اعتصامی در قصیده شماره ۴۱ بهره درست نبردن از وقت‌ها و به هدر رفتن آن را نوعی
دزدی می داند:
چه می دزدی از فرصت کار و کوشش
تو خود نیز کالای دزد جهانی
وی در قطعه «پایه و دیوار»، پرگویی به جای پرکاری و تدبیر را مشکل بزرگ معرفی می کند:
اندر آنجا که کار باید کرد
چه فضیلت برای گفتار است
کارها را شمردن آسان است
فکر و تدبیر کار دشوار است
همچنین در مثنوی «رفوی وقت» می گوید:
جهد را بسیار کن، عمر اندکی است
کار را نیکو گزین، فرصت یکی است

عمر را باید رفو با کار کرد
وقت کم را با هنر بسیار کرد
کار را از وقت چون کردی جدا
این یکی گردد تباه آن یک هبا
۱. بوستان، باب اول «در عقل و تدبیر و رأی».
۲. هبا: گرد و غبار.

۶. کوشش

کسانی که تلاششان، جهان را تکان داده است، از نظر موهبت‌های عقلی و فکری، چندان بالاتر
از دیگران نبوده‌اند، بلکه شالوده موفقیت آنها را کار و کوشش و سپس پایداری و استقامت تشکیل
داده است. نظامی گنجوی می‌گوید:
کوش تا خلق را به کار آیی
تا به خلقت جهان بیارایی
امیر خسرو دهلوی نیز می‌گوید:
کوشش بیهوده ز غایت برون
کوبش آب است، به هاون درون
امیر خسرو دهلوی در جای دیگر اشاره می‌کند که کلید قفل همه مشکلات و سختی‌ها، کوشش
است و کوشش:
رهایی ده به کوشش، بسته‌ای را
به مرهم، پرورش کن خسته‌ای را
پروین اعتصامی هم اعتقاد دارد که کوشش، نوعی هنر است:
به کوی نیک‌دلان نیست جز نکویی، راه
به سوی کاخ هنر نیست غیر کوشش، در
و فردوسی می‌گوید:
توانگر شد آن کس که درویش بود
وگر خوردش، از کوشش خویش بود
به کوشش بجوییم خرم بهشت
خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

و از سنایی غزنوی می‌خوانیم:
رنگرز را گر کمال جهد و جدّ باشد، رواست
که به کوشش مدتی احمر کند الماس را
فروغی بسطامی هم سروده است:
هست به سر تا هوای کعبه مقصود
کوشش راکب خویش است و جنبش مرکب
همچنین صائب تبریزی می‌گوید رزق انسان که بی‌جهد و کوشش فراهم نمی‌شود:
بی‌کشش گر طفل از پستان تواند شیر خورد
می‌شود بی‌جهد و کوشش هم، میسر رزق ما
و کلید رزق ما فقط کوشش است:
اینکه روزی بی‌تردد می‌رسد، افسانه است
پنجه کوشش، کلید رزق را دندان است
حتی مکیدن طفل را نوعی کوشش می‌داند:
چون شیر مادر است مهیا اگرچه رزق
این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است
و به کوشش مردانه توصیه می‌کند:
مردان رسیده‌اند ز کوشش به مدعا
صائب تو نیز کوشش مردانه پیش گیر
باز در جای دیگر می‌افزاید:
در خراش دل خود باش که بی‌کوشش تیغ
لعل بیرون ندهد کان بدخشان هرگز
بزرگان جهان برای تأمین زندگی، از عهده‌دار شدن کارهای کوچک پروایی نداشتند. بسیاری از
شاگردان حضرت امام صادق^۷، روغن فروش، کفش‌دوز، شتردار، و صاحب چنین شغل و حرفه‌هایی
بوده‌اند. افلاطون هنگام سیاحت در مصر، هزینه‌های سفر خود را از روغن فروشی در می‌آورد.
لینه،^۱ گیاه‌شناس معروف نیز کفش‌دوز بود.
چشم بی‌شرم تو، سیری را نمی‌داند که چیست
در تلاش رزق، تا حرص مگس باشد تو را

شد به لب واکردنی گنجینه گوهر، صدف
در تلاش رزق، آدم بی دهن باشد چرا
خون در تلاش جامه الوان نمی خورم
سالی بس است، کعبه صفت، یک قبا مرا
(صائب تبریزی)

به نظر ملک الشعراى بهار، در جنگ زندگى، كسى پیروز است كه تلاشگر باشد:

زندگى جنگ است و تدبیر معاش
زندگى خواهى، چو مردان کن تلاش
موفقیت تنها در سایه زحمت و كوشش به دست مى آید:
بلا و زحمت امروز بر دل درویش
از آن خوش است كه امید رحمت فرداست
(سعدى)

ندیده زحمت رفتار، ره نیاموزى
خطا نکرده، صواب و خطا چه دانی چیست
(پروین اعتصامی)

رنج و زحمت طلبی، باش معاشر با خلق
حشر با خلق بلی رحمت و رنج آرد باز
(ملک الشعراى بهار)

تا زحمت سرمای زمستان نکشد
پر گل نشود دامن هر خار که هست
(ابوسعید ابوالخیر)

ابر سیاه حامل باران رحمت است
راحت در این بساط به مقدار زحمت است
(صائب تبریزی)

نکند زحمت ناآمده را استقبال
هر که امروز غم روزی فردا نخورد
(صائب تبریزی)

جان آگاه از تن خاکی خجالت می کشد
پای خواب‌آلود را زحمت ز کفش تنگ نیست
(صائب تبریزی)

پیروزی و کام‌یابی از آن کسانی است که در عرصه پیکار زندگی تسلیم مانع‌ها نشده و با صبر و شکیبایی به راه خود ادامه داده‌اند. می‌گویند یک دانش‌آموز چینی که در رشته تحصیلی خود پیشرفتی به دست نیاورده بود، از شدت ناامیدی کتاب‌هایش را جمع کرد و دور انداخت. در همان لحظه دید که زنی مستمند قطعه فلزی را با سختی، سوهان می‌زند تا از آن سوزنی درست کند. مشاهده این صحنه به او درسی آموزنده داد. او تصمیم گرفت به کلاس درس برگردد و به هر زحمتی هست، با قاطعیت تمام به تحصیل خود ادامه دهد. او در سایه شکیبایی، در ردیف دانشمندان پرآوازه عصر خود قرار گرفت. ۲

گفتم او را که صبر کن، که به صبر
هر غمی را که هست، پایانی است
(انوری ابیوردی)

هر کس که به صبر پای بفشارد
روزی برسد چو من به کام آخر
(انوری ابیوردی)

ز شکر گردد نعمت بر اهل نعمت، بیش
به صبر گردد محنت بر اهل محنت، کم
(انوری ابیوردی)

با آنکه غم از دلم برون می نشود
از تلخی صبر، دل زیون می نشود
(انوری ابیوردی)

از برای پایداری پای نه
بهر صبر و بردباری جای نه
(پروین اعتصامی)

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود، ولیک به خون جگر شود
(حافظ)

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدهش
بر جفای خار هجران، صبر بلبل بایدهش
(حافظ)

خرد راستی را نهالی خوش است
ولیکن به جز صبر باریش نیست
(خواجوی کرمانی)
کامجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست
برزمستان صبر باید طالب نوروز را

(خواجوی کرمانی)
پس از دشواری، آسانی است ناچار
ولیکن آدمی را صبر باید
دلا اگرچه که تلخ است بیخ صبر، ولی
چو بر امید وصال است، خوشگوار آید
(سعدی)

گر بخوری، شکر کن؛ گر نخوری، صبر کن
پس مکن از کردگار از پی روزی گله
(سنایی غزنوی)
اگر نام بلند از چرخ خواهی، صبر کن صائب
ز پستی می توان رفتن به بام آهسته آهسته
(صائب تبریزی)

حافظ نیز در این زمینه چنین زیبا سروده است:
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
و این توصیه عطار را هم بخوانیم که:
ای در غرور نفس به سر برده روزگار
برخیز و کار کن که کنون است وقت کار
پروین اعتصامی نیز امیدوارانه مژده می دهد که انسان کوشنده همواره موفق و رستگار است:

مستی شد و نوبت خمار است
کوشنده همیشه رستگار است
و سعدی می گوید:
پند سعدی به دل شنو، نه به گوش
مزد خواهی، به کار کردن کوش
سعدی در قصیده‌ای دیگر با عنوان «موعظه و نصیحت» می گوید:
ایها الناس، جهان جای تن‌آسایی نیست
مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست
سعدیا، گرچه سخندان و مصالح گویی
به عمل کار برآید، به سخندانی نیست
مولوی نیز سفارش می کند کاری را که در زمانی کوتاه انجام می گیرد، زود انجام بدهیم و کاری
کوتاه را برای خود طولانی نکنیم؛ کافی است مقداری صبوری بورزیم:
یک زمان کار است، بگزار و بتاز
کار کوتاه را مکن بر خود دراز
هرکس رنج و زحمتی کشید، گنجی برای او آشکار گردد و هر که بکوشد، بهره‌مند شود، چنان که
امام علی ۷ فرمود: «قَدْ سَعِدَ مَنْ جَدَّ؛ به تحقیق کسی که جدّ و جهد کند، نیک‌بخت می‌شود». ۴
هر که رنجی دید، گنجی شد پدید
هر که جدّی کرد، در جدی رسید ۵
۱. مقاله «رمز پیروزی مردان بزرگ»، روزنامه اعتدال، ۱۳۸۷، ۶/۳
۲. موسوی لاری، رسالت اخلاق در تکامل انسان، ص ۲۵۴
۳. مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت ۱۸۱
۴. شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۱، ص ۱۸۲
۵. مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت ۲۰۴۷.

۷. شایسته‌سالاری

تجربه ثابت کرده است که هر کاری را باید به اهله سپرد، تا از عهده آن برآید. بسیار اتفاق افتاده است که به سبب برخی مصلحت‌سنجی‌ها، این نکته نادیده گرفته شده و همین امر،

زبان‌های بسیار سنگین به بنیان‌های اجتماعی وارد کرده است؛ زیرا هنگامی که کار به فردی ناکار آزموده سپرده می‌شود، باید منتظر پی‌آمدهای ویرانگر آن نیز باشیم. در مقابل، «شایسته‌سالاری» آن است که هرکس بر اساس لیاقت و توانایی خود، به کاری گمارده شود؛ چون در این صورت، بازده کارها دو چندان خواهد شد.

پیامبر اسلام در اشاره به این امر مهم فرمود: «إِعْمَلُوا فِكْلَ مَيْسِرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ؛ کار و تلاش کنید (، ولی بدانید که) افراد، کاری را به آسانی انجام می‌دهند که برای آن آفریده شده‌اند». ۱. در حدیثی زیبا از امام صادق ۷ می‌خوانیم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا». ۲. از این رو، فردوسی نیز نقل می‌کند که در دستگاه فرمانروایی، کار به دانشمندان و افراد آگاه و باتجربه واگذار شده بود:

به دیوانش کار آگهان داشتی
به بی‌دانشان کار نگذاشتی

سعدی هم معتقد است که کارهای بزرگ را به افراد کوچک نسپریم:

به کارهای گران مرد کاردیده فرست

که شیر شرز به برآرد به زیر خم کمند

اوحدی مراغه‌ای افسوس می‌خورد از اینکه افرادی مدیریت‌های کلان را به عهده گرفته‌اند که آنها حتی تدبیر خودشان را نمی‌دانند، چه برسد به تدبیر کار دیگران:

کار خلقی را به تدبیر تو باز انداختند

چون تو خود تدبیر کار خود نمی‌دانی، چه سود!

یادمان باشد:

هر کسی را بهر کاری ساختند.

در هر سری، شوری است. خوشبخت کسی است که ذوقش را دریابد!

یکی از راه‌های پیروزمندی جامعه این است که سررشته کارها را به کسانی بدهیم که آن کارها با ذوق و سلیقه و توانایی روحی و فکری او هم‌خوان است و از عشق باطن و نیروی فطری او سرچشمه می‌گیرد.

هرکسی را حق تعالی بهر کاری آفرید

هرکه کار خویش را نیکو کند، آن خوش‌تر است

(ملا محسن فیض کاشانی)

سعدی در بوستان، در شعری با عنوان «گفتار اندر تقویت مردان کارآزموده» می‌گوید:

به رأی جهان دیدگان کار کن
که صید آزموده است گرگ کهن
گرت مملکت باید آراسته
مده کار معظم به نخواستہ
سپه را مکن پیشرو جز کسی
که در جنگ‌ها بوده باشد بسی
به خردان مفرمای کار درشت
که سندان نشاید شکستن به مش
رعیت‌نوازی و سرلشکری
نه کاری است بازیچه و سرسری
نخواهی که ضایع شود روزگار
به ناکار دیده، مفرمای کار!

دستگاه آفرینش همه انسان‌ها را یکنواخت نیافریده و در همه افراد بشر، توانایی هر کاری به ودیعت نهاده است، بلکه برای گردش چرخ‌های اجتماع، افراد را با ذوق و استعداد‌های ویژه‌ای آفریده است تا هریک، رشته‌ای را دنبال کند که ذوق و توان آن را دارد تا بتواند وظیفه واقعی خود را انجام دهد.

هر که به جای آورد وظیفه خود را
اوست فقط در خور ستایش و تحسین
(نظام وفا)

اینجاست که حافظ می‌گوید: جامعه‌ای که فرد ناکارداران و نالایق بر کارداران و شایسته برتری داشته باشد و فخر بفروشد، روی سعادت را نخواهد دید:

هُمَا گو مفنک سایه شرف هرگز

به آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

یا در آن جامعه که خُزف (خُزف سفالی کنایه از کم‌ارزش) از لعل و گوهر، بالاتر باشد:

جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خُزف می‌شکند بازارش

معنای بیت چنین است: «به حسن تعلیل، رگه‌های خون‌رنگ داخل لعل سیراب را حمل بر خون می‌کند. باری به کنایه، از اینکه ابنای عوام زمانه بر او، یا به طور کلی، بی‌هنران بر هنرمندان

سبقت گرفته یا جلوه فروخته‌اند، تأسف می‌خورد و می‌گوید: چه غبن و شکستی از این بالاتر که سفال بی‌ارزش، رونق بازار لعل را بشکند»۳.

نظر صائب نیز در این باره خواندنی است:
خزف به نرخ گهر می‌رود به کار امروز
که ما به خانه، متاع دکان خود بیریم
گوهرشناس نیست در این شهر شهریار
من در صف خزف، چه بگویم که کیستم
در بساطی که خزف جلوه گوهر دارد
صرفه جوهریان است که حیران باشد
در دیاری که خزف را ز گوهر نشناسند
گوهر خود چه ضرور است به بازار آری
تتوان بیهوده زد لاف بزرگی و کمال
خزف از فخر و شرف گوهر و مرجان نشود
(حاجب شیرازی)

عمری است که آشنا و بیگانه یکی است
نرخ خزف و گوهر یک‌دانه یکی است
(حزین لاهیجی)

در گوش گران خفتگان شبِ جهل
آیات کتاب جن و افسانه یکی است
(حزین لاهیجی)

به جایی که باشد رواج خزف
چرا گوهر آید برون از صدف
ندانسته‌ای چون ز گوهر خزف
سزد گر بلفی به عز و شرف
(حزین لاهیجی)

خزف را بگو هرچه جا می‌دهی
جفای خود و رنج ما می‌دهی
خمش کن که گوهرشناسنده است

بهای خزف‌ریزه و درّ، یکی است
(حزین لاهیجی)

ز هر مز همی بینم آهستگی
خردمندی و داد و شایستگی

(فردوسی)

شایستگی کلید بود قفل بسته را
از سنگ، آب بی جگر آتشین مجو

(صائب)

گر آن شایستگی حاصل کنی تو
همین جا آن جهان منزل کنی تو
دلت شایستگی ناداده جان را

چگونه تاب آرد نور آن را

برو شایستگی خویش کن ساز

چو ذره پیش از آن خورشید شو باز

تو گر شایستگی با خویش داری

هر آن چیزی که خواهی، بیش داری ۴

(عطار)

شایستگی در انجام دادن یک کار که خود، از عناصر گوناگون چون آگاهی، توانایی و مهارت تشکیل شده است، برای داشتن سرانجام خوش برای هر شغل و حرفه، ضروری است. در این باره نیز مثل‌های بسیاری در زبان فارسی رایج است، مانند اینکه:

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

گاو نر می‌خواهد و مرد کهن ۵

یعنی برای انجام شدن یک کار مهم و پرارزش، باید قدرت کافی به اندازه یک گاو نر کاری و نیز تجربه و اندیشه مردی کهن در کنار هم باشد و هر فرد ناآگاه و بی‌تجربه نمی‌تواند این کار را انجام دهد. همچنین در مثل‌ها آمده است: «کار هر مرد نیست، هر کاری»، یا «کار هر موری نباشد با سلیمان، گفت و گو». ۶ یعنی هرکسی از عهده اموری که کاردانی و توانایی ویژه لازم دارد، بر نمی‌آید، چنان‌که در میان مورچگان، فقط یک مورچه عاقل و باتجربه بود که توانست با سلیمان گفت و گو کند.

در مَثَل دیگری، بافنده و حَلَّاج را که در کارش از کمان استفاده می‌کند، با تیرانداز که او هم کمان‌دار است، مقایسه می‌کنند و می‌گویند: «کار هر بافنده و حَلَّاج نیست، از کمان سست، سَخْت انداختن.»^۷ منظور این مَثَل آن است که اشخاص نادان یا ناآگاه از عهده اموری بر نمی‌آیند که به دقت فکر و نظر و نیز ظرافت در عمل نیاز دارد، چنان‌که بافنده و حَلَّاج نمی‌تواند از کمائی سست (نسبت به کمان حَلَّاجی) به جای کمان تیراندازی که سخت و محکم است، استفاده کند. فردوسی، شاعر حماسه‌سرا نیز می‌گوید: اگر فرمانده جنگ را از میان بهترین‌ها انتخاب کردی، او از نیروهای دشمن هراسی نخواهد داشت:

چو سالار شایسته باشد به جنگ

تترسد سپاه از دلاور نهنگ

شناخت هر پدیده یا جریانی، بدون بررسی مصداق‌های آن و صرف تعریف‌های بدون مصداق امکان‌پذیر نیست. مهارت در کار و داشتن علم و عمل لازم برای یک کار نیز به ادعا ثابت نمی‌شود، بلکه مدعی را باید هنگام کار و عمل شناخت. از این‌رو، گفته‌اند: «کارگر را در کار توان

شناخت»^۸.

۱. شیخ صدوق، توحید، ص ۳۵۶

۲. کشی، رجال کشی، ص ۲۰۶، به نقل از: علی‌اکبر کلانتری، اخلاق زندگی، ص ۱۱۹،

۳. بهاء‌الدین خرمشاهی، حافظنامه، ج ۲، ص ۸۷۳.

۴. فریدالدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری، اسرارنامه، حکایت و تمثیل، ۴۸،

۵. علی‌اکبر دهخدا، امثال و حکم، ج ۳، ص ۱۱۸۸،

۶. همان، ص ۱۲۹۷،

۷. همان، ص ۱۲۹۸،

۸. فرهنگ مثل‌ها، ص ۳۰۸.

۸. دانش‌گرایی

پیامبر اعظم^۹ فرمود:

إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ كَثِيرَ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلٌ^{۱۰}.

کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد، بسیار است و کار بسیار که با نادانی صورت پذیرد، اندک است.

به عقیده امیرخسرو دهلوی، کسی که با دانش و معرفت و آگاهی زندگی کند، سزای احترام و تکریم همه انسان‌هاست. بنابراین، کارهای ما باید با دانش و آگاهی همراه باشد:

به دانش راست باید کرد تن را
نشاید کز نهادن خویشتن را
به دانش، زندگانی کن همه جای
که تا دانا و نادان بوسدت پای
سخن کز روی دانش باشد و هوش
کنند او را چو مروارید در گوش
دانش آموز و تخم نیکی کار
تا دهد میوه‌های خوبت بار
(اوحدی مراغه‌ای)

نیز این سخن معروف و جاودانه حکیم توس، فردوسی را بنگرید:

توانا بود، هر که دانا بود
ز دانش، دل پیر، برنا بود
به دانش، روان را توانگر کنید
خرد را ز تن بر سر افسر کنید
میاسای ز آموختن، یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان
(فردوسی)

فردوسی در جای دیگر، دلیل برخی از مشکلات جامعه مانند بیکاری را نداشتن دانش و شناخت می‌داند:

که بیکار مردم ز بی‌دانشی است
به بی‌دانشان بر بیاید گریست
پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی نیز معتقد است:
تا جهان بود از سر مردم فراز
کس نبود از راز دانش، بی‌نیاز
هر عمل دارد به علمی احتیاج
کوشش از دانش همی گیرد رواج

(عبدالرحمان جامی)

و از ابوسعید ابوالخیر بشنویم که می‌گوید:

با علم اگر عمل برابر گردد

کام دو جهان، تو را میسر گردد

شعرهای اوحدی مراغه‌ای درباره تعامل کار با دانش، خواندنی است:

جهل، خواب است و علم، بیداری

زان نهانی و زین، پدیداری

اقبال سعادت به ازینت بودی

گر لذت علم و درد دینت بودی

چون تو با علم آشنا گشتی

بگذری ز آب نیز بی‌کشتی

دل شود گر به علم، بیننده

راه جوید به آفریننده

جوهر علم همچو زر باشد

که چو شد کهنه، تازه‌تر باشد

علم داری ز کس مدار دریغ

بر دل تشنگان بیار چو میغ

تن به جاه و مال چُست شود

دین به علم و عمل درست شود

اینک شعرهای پراکنده‌ای از دیگر شاعران را در این باره بنگرید:

مالی که ز تو کس نستاند، علم است

حرزی که تو را به حق رساند، علم است

(سیف فرغانی)

جز علم طلب مکن تو اندر عالم

چیزی که تو را ز غم رهاند، علم است

علم آن باشد که بنماید رهت

علم آن باشد که سازد آگهت

علم آن باشد که بشناسی به وی

لطف و فیض قادر و قیوم و حی

(شیخ بهایی)

ز علم، مقصد اصلی، رسیدن است به عین
و گرنه پایه خشت و کتاب، هر دو یکی است

(صائب تبریزی)

بی علم و عمل، راه سلامت نتوان رفت
بی بال و پر، از دام پریدن، چه خیال است

(سعدی)

می‌کند مرد تفسیردان، خود، زیان

که علم و ادب می‌فروشد به نان

(سعدی)

تو را دانش بدان درگاه آرد

ز بی‌راهی، تو را در راه آرد

(عطار)

در ره تقوا و دانش رو که بهر کار مُلک

پیر دانشور به از برنای نادانشور است

(بهار)

با دانش هرکس از رهی بساخت

در دایره سرگشته چو پرگار بتاخت

دانی اگر م و گر که خواهی بنواخت

نشناخته رفت، آنکه علی‌۷ را شناخت

(نیما یوشیج)

۱. نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاینده، ح ۸۷۳

۹. کاردانی

پروین اعتصامی درباره ضرورت آگاهی و کاردانی در امور نیز چنین خوش سروده است:

تمام کارهای ما نمی‌بودند بیهوده

اگر در کار می‌بستیم روزی کاردانی را

گرچه دشوار بود کار و برومندی
تا که گویی هست، چوگان می‌زنند
چو وقت کار شود، باش چابک اندر کار
چو نوبت سخن آید، ستوده گوی کلام
سنایی می‌گوید گفتار تنها، در کارها کارساز نیست، بلکه کار باید کرد:
کار کن کار و بگذر از گفتار
کاندر این راه کار دارد کار
(سنایی)

و اوحدی مراغه‌ای در موافقت او می‌گوید:
کار کن، بگذر از ره گفتار
زین چنین ترهات دست بدار
(اوحدی مراغه‌ای)

۱۰. جوان‌گرایی

اهتمام و توجه به جوانان، به‌عنوان نیرویی قدرتمند برای تحول‌آفرینی در جامعه سبب می‌شود این قشر پویا با تکیه بر توانایی‌های شگفت‌انگیز خود، به حرکت به‌سوی موفقیت شتاب بیشتری بخشند. این نگرش، نه‌تنها جوانان را به‌سوی پذیرش مسئولیت‌های مهم رهنمون می‌شود، بلکه در آنان نیرویی پدید می‌آورد که با استفاده از بینش و نشاط جوانی و ظرفیت آن بتوانند بر همه عرصه‌ها به‌ویژه عرصه اقتصادی جامعه تأثیر فراوان بگذارند.

دوره جوانی، دوره شور و نشاط و فعالیت‌های سازنده است، ولی زمان پیری، وقت خمودی و ناتوانی:

جوان خردمند پوزش‌پذیر
سزد گر نشیند به بالای پیر
طرب نوجوان ز پیر مجوی
که دگر نابد آب رفته به جوی
زرع را چون رسید وقت درو
نخرامد چنان که سبزه نو

(سعدی)

«از سقراط پرسیدند چرا بیشتر با جوانان مجالست و هم‌نشینی می‌کند. پاسخ داد که شاخه‌های نازک و تر را می‌توان راست کرد، ولی چوب‌های سخت که طراوت آن رفته است، به استقامت نگراید.» ۱.

جوان چو پیر شود، کار کرده می‌باید

ز پیر کار نیاید، تو ای جوان دریاب

(اوحدی مراغه‌ای)

به هیچ کار نیایی چو ناتوان گردی

کنون که کار به دست است، می‌توان دریاب

(اوحدی مراغه‌ای)

بار بسیار است و راه دور در پیش

ای جوان، این زمان، از محنت پیری بیندیش

(اوحدی مراغه‌ای)

مخسب آسوده‌ای برنا، که اندر نوبت پیری

به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را

(پروین اعتصامی)

جوانی گه کار و شایستگی است

گه خودپسندی و پندار نیست

(پروین اعتصامی)

هشدار که توش و توان پیری

سعی و عمل موسم شباب است

(پروین اعتصامی)

تا در ره پیری، به چه آیین روی ای دل

باری به غلط صرف شد ایام شبابت

(حافظ)

پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

(سعدی)

سست‌گفتار بود در گه پیری در علم
هرکه در کودکی از جهد، سخندان نشود
(سنایی غزنوی)

دریاب دست من که به پیری رسی جوان
آخر به پیش پای تو گم شد جوانی‌ام
مشو از باغ شبابت به شکفتن، مغرور
کز پی‌اش آفت پیری بود و پژمردن
(شهریار)

عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود
نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزود
(شیخ بهایی)

ز سر، جوان نتوانی شد، ارچه در پیری
ز مُشکِ سوده، سر خویش را خضاب کنی
(اوحدی مراغه‌ای)

نصیحت سعدی به جوانان نیز به کارگیری نیرو و شور جوانی در راه رشد و تعالی خود، این است:

جوانا، ره طاعت امروز گیر
که فردا جوانی نیاید ز پیر
فراغ دلت هست و نیروی تن
چو میدان فراخ است، گویی بزن
قضا روزگاری ز من در رُبود
که هر روزی از وی، شبی قدر بود
من آن روز را قدر نشناختم
بدانستم اکنون که در باختم ۲

درباره گذران شایسته دوران جوانی برای رهایی از غم و اندوه زوال‌ناپذیر در پیری نیز گفته است:

ز عهد پدر یادم آمد همی
که باران رحمت بر او هر دمی
که در خردی‌ام لوح و دفتر خرید
ز بهر یکی خاتم زر خرید

به در کرد ناگه یکی مشتری
به خرمایی از دستم انگشتی
چو نشناسد انگشتی طفل خرد
به شیرینی از وی توانند بُرد
تو هم قیمت عمر شناختی
که در عیش شیرین بر انداختی
دریغا که فصل جوانی برفت
به لهو و لعب، زندگانی برفت
دریغا که مشغول باطل شدیم
ز حق دور ماندیم و غافل شدیم^۳
پروین اعتصامی نیز از جوان و جوانی سخن گفته است. به بیت‌هایی از این شاعر بزرگ در این
باره اشاره می‌کنیم:

جوانی چنین گفت روزی به پیری
که چون است با پیری‌ات زندگانی
بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم
که معنیش جز وقت پیری ندانی
جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا
نماند در این خانه استخوانی
متاعی که من رایگان دادم از کف
تو گر می‌توانی مده رایگانی
تا توانی ای جوان می‌کوش در عهد شباب
چونکه در تحصیل دانش، کرد می‌باید شتاب^۴
مهرداد اوستا نیز چنین حسرت ایام جوانی را می‌خورد:
حال پیرانه سر به خود گویم
کاشکی کاشکی جوان بودم^۵
اشعار دیگری را نیز بخوانید:
کار پیران را ز برنایان جدا فرما از آنک ج
پیر را تدبیر و برنا را نشاطی مضمهر است

(بهار)

بس است این کار بی تدبیر کردن

جوانان را به حسرت پیر کردن

(پروین اعتصامی)

پیران کاردیده گفتند راست ناید

پیراهن عشق جز بر تن جوانان

(سیف فرغانی)

خویشتن از جمله پیران شمار

کار جوانان به جوانان گذار

(نظامی)

نگه کن بدین لشکر نامدار

جوانان شایسته کارزار

جوانان گرفتندشان در کنار

همی خون ستردند زان شه‌ریار

جوانان دانا و دانش‌پذیر

سزد گر نشینند بر جای پیر

(فردوسی)

خرد با عشق در ناید که پیران

زبون آیند در دست جوانان

(خواجوی کرمانی)

کیان‌زادگان و جوانان من

که هر یک چنانند چون جان من

درآرند بنیاد رویین ز پای

جوانان به نیروی و پیران به رای

(دقیقی طوسی)

حلقه شد پشت کمان و تیر شد پر ریخته

قوت از پیران و کوشش از جوانان برده‌اند

(سیدای نسفی)

۱. سید احمد احمدی، روان‌شناسی نوجوانان و جوانان.
۲. بوستان، حکایت «اندر غنیمت شدن جوانی».
۳. همان، حکایت «در عالم طفولیت».
۴. دیوان اشعار خوشدل تهرانی، ص ۳۲۹.
۵. راما (مجموعه سروده‌های مهرداد اوستا)، ص ۵۲۴.

۱.۱. نیکوکاری

بیشتر مردم چنین می‌پندارند که نیکوکاری یعنی کار نیک کردن، درحالی‌که این، تنها نیمی از تعریف نیکوکاری و نیمی از حقیقت است. نیکوکاری یعنی کار نیک کردن و نیک کار کردن. بسا کسی که کار نیک می‌کند، ولی نیک کار نمی‌کند! و بسا کسی که کار نیک نمی‌کند، ولی نیک کار می‌کند! هیچ‌یک از این دو، نیکوکار نیستند و البته فرد دوم، از نیکوکاری دورتر است. پس نیکوکاری، آمیخته از دو بخش است: گرچه کار نیک کردن، مهم‌تر است، نیک کار کردن هم با درجه اهمیتی پایین‌تر، از آن جدایی‌ناپذیر است. در بیشتر موارد به بخش مهم‌تر توجه می‌شود و بخش مهم از یاد می‌رود. در نتیجه، ماهیت نیکوکاری که از این دو مهم‌تر است، نزد بسیاری مجهول مانده است.

منابع مورد استناد نویسنده در تعریف نیکوکاری، روایت‌هایی است که بیان شد. افزون بر آنها، در روایتی، امام صادق ۷ از هر دو بخش نیکوکاری چنین یاد می‌کند:

إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعِمِائَةً ۱.

هرگاه مؤمن کارش را نیک انجام دهد، خداوند هر کار نیکش را هفتصد برابر می‌گرداند.

در این حدیث، به دو چیز اشاره شده است: یکی، کار نیک کردن و دیگری، نیک کار کردن. نکته جالب این است که آنچه موجب پاداش بیشتر می‌شود، نیک کار کردن است. ادامه همین حدیث، مستند دیگری برای این تعریف از نیکوکاری است: «فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ؛ کارهایی را که برای پاداش گرفتن از خدا انجام می‌دهید، نیکو انجام دهید.» ۲ در اینجا هم به دو چیز اشاره شده است: یکی، کار نیک کردن (عمل برای ثواب) و دیگری، نیک کار کردن.

در دو بخش این حدیث، اساس سخن، نه درباره کار نیک کردن، بلکه درباره نیک کار کردن است. مقصود نیز این است که نیک کار کردن، پاداش کار را تا هفتصد برابر می‌کند.

اقبال لاهوری در مثنوی «اسرار و رموز» می‌گوید:
با توانایی، صداقت توأم است
گر خودآگاهی، همین جام جم است
پروین اعتصامی هم در یکی از قطعاتش معتقد است که پژوهاک کارهای ما اعم از خوب و بد به خود ما می‌رسد:
هرچه کنی کِشت، همان بدروی
کار بد و نیک، چو کوه و صداست
مولوی در داستان نخست از دفتر اول مثنوی ضمن اشعاری نغز، سرنوشت هر شخصی را بازتابی از کارها و کردار اختیاری او می‌داند:
این جهان، کوه است و فعل ما، ندا
سوی ما آید نداها را صدا
گر چه دیوار افکند سایه دراز
باز گردد سوی او آن سایه باز
سنایی غزنوی می‌گوید:
هیچ بیرون نیست کار این جهان از نیک و بد
رحمت فردوس از آن است و عذاب گور از این
عطار هم در مثنوی «لسان الغیب» گفته است:
اصل کار آن است کاری تخم نیک
تا نمایی در تک دریا چو ریگ
و در ادامه می‌افزاید:
هر که کار نیک و یا بد می‌کند
آن همه می‌دان که با خود می‌کند
و از حزین لاهیجی می‌خوانیم:
جدا کن ز هم نیک و بد مغز و پوست

مکافات هر کار ز دنبال اوست
به عقیده عطار، اگر می‌خواهی در میان مردم، محترم و بزرگ باشی، با صداقت و نیکویی کار کن:
هر که را عادت شود جود و کرم
در میان خلق گردد محترم
گر همی خواهی که باشی در امان
رو نکویی کن تو با اهل جهان
صائب نیز تلاش عاجزانه و نادرست را موفقیت‌آمیز نمی‌داند:
تلاش عجز به جایی نمی‌رسد صائب
مگر چو شمع کنی کار خود نشسته درست
وی در غزل ۴۲۵، تصمیم و عزم درست را به‌سان بال و پر برای پرواز کردن می‌داند:
عزم درست، کار پر و بال می‌کند
ای مرغ پر شکسته، تمنای بال چیست؟
در غزل ۲۳۸ هم با تکرار مصرع اول گفته است:
عزم درست، کار پر و بال می‌کند
با کشتی شکسته ز دریا گذشته‌ایم
از مجموع آیه‌ها و روایت‌هایی که آوردیم، اصل دیگری را می‌توان دریافت و آن، «کمال‌گرایی» است. هر کسی، در هر کاری، باید کمال‌گرا باشد و کامل و تمام بخواند. خوب یاد بگیرد و خوب یاد بدهد و خوب به کار بندد و خوب بخواند.

امروزه ما مسلمانان در نیک کار کردن و کمال‌گرایی، باید بیشتر بکوشیم؛ چون معمولاً دغدغه ما کمیت است و به عدد و رقم، دل‌خوشیم و از کیفیت غافل مانده‌ایم!
۱. العروسی الحویزی، نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۸۱.
۲. همان.

۱۲. استقامت

شتاب و بی‌تابی در کارها، یکی از آفت‌های ویرانگر است و تحمل و تأنی در کار، موجب رشد مناسب و موفقیت می‌شود، چنان‌که گفته‌اند: «کارها نیکو شود، اما به صبر».

صبر و استقامت، شیوه مردان بزرگ و کامیاب جهان است. صبر را که یک فضیلت عالی انسانی است، گاهی با یک رذیله اخلاقی به نام سستی و تنبلی و دست روی دست گذاردن و تن به تقدیر و قضا دادن و زیر بار هرگونه زورگویی و ستم رفتن، اشتباه می‌گیرند. این در صورتی است که استقامت و پشتکار، ضامن بهروزی و کامیابی است و بی‌حالی و بی‌عاری و سستی و تنبلی، موجب تیره‌روزی و بدفرجامی.

پافشاری و استقامت میخ

سزد ار عبرت بشر گردد

بر سرش هرچه بیشتر کوبی

پافشاریش بیشتر گردد

حافظ شیرازی، صبر را رمز پیروزی در کارها و بهترین یار در سختی‌های روزگار می‌داند:

صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیمند

بر اثر صبر نوبت ظفر آید

چشمه‌ساری از کوهساران سرازیر می‌شود و در طول راه به صخره‌ها و مانع‌های زیادی برمی‌خورد که چه بسا چندین ساعت از پیشروی آب جلوگیری می‌کنند و در برابر آن، مقاومت سرسختانه نشان می‌دهند. آب با کندوکاو پی‌گیر، هر لحظه از نیروی مانع‌ها می‌کاهد و با باز کردن دریچه‌های کوچک، راهی برای خود باز می‌کند. این مَثَل حقیقی را ملک‌الشعرای بهار چنین زیبا به نظم درآورده است:

جدا شد یکی چشمه از کوهسار

به ره گشت ناگه به سنگی دچار

به نرمی چنین گفت با سنگ سخت: ۲

کرم کرده، راهی ده ای نیک‌بخت

جناب اجل کیش گران بود سر

زدش سیلی و گفت: دور ای پسر!

نجنیبدم از سیل دریاگرای

که‌ای تو که پیش تو جنیم ز جای؟

نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد

به کندن در ایستاد و ابرام کرد

بسی کند و کاوید و کوشش نمود

کزین سنگ خارا رهی برگشود
ز کوشش به هر چیز خواهی، رسی
به هر چیز خواهی، کماهی رسی ۳
سیدای نسفی از خدا چنین می‌خواهد:
بده یا رب به طاعت، استقامت
که سازم عمر باقی صرف طاعت ۴
و عطار نیز چنین درخواستی دارد:
بده در راه شرعم، استقامت
که تا یابم در آن، امن و سلامت ۵

از شاعر پند و موعظه، پروین اعتصامی، درباره کیمیاگری صبر و گران‌بهایی آن، داستانی نمادین با عنوان «گوهر و سنگ» برجاست که در آن، رمز و راز گوهر شدن سنگ را صبر و استواری وی در برابر مشکلات و سختی‌های روزگار معرفی می‌کند. در این حکایت، سنگ از گوهر، راز ناب شدن و تابناک گشتن گوهر را می‌پرسد و گوهر چنین پاسخ می‌دهد:

از آن رو، چه‌رهام را سرخ شد رنگ
که بس خونابه خوردم در دل سنگ
از آن معنی مرا گرم است بازار
که دیدم گرمی خورشید بسیار
از آن ره، بخت با من کرد یاری
که در سختی نمودم استواری

گوهر از کشاکش دهر و دشواری راه می‌گوید و از سیل و برف و دگرگونی ماه و سال سخن به میان می‌آورد و اینکه هیچ‌یک از این سختی‌ها نتوانست، او را از دایره صبر و بردباری بیرون کشد. سپس در ادامه می‌گوید:

نه تاب و ارزش من رایگانی است
سزای رنج قرنی زندگانی است
بگو این نکته با گوهرفروشان

که خون خورد و گهر شد سنگ در کان

مسعود سعد سلمان که شاعری شجاع و بی‌باک بوده است، می‌گوید که هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع کوشش من شود و هر مشکلی را با سرانگشت تدبیر باز می‌کنم؛ راه‌های دشوار و تاریک، در مقابل استقامت من تاب نمی‌آورند:

چو عزم کاری کردم، مرا که دارد باز؟

رسد به فرجام، آن کار کیش کنم آغاز

شبی که از برآرد، کنم به همت، روز

دری که چرخ بیندد، کنم به دانش، باز

نه خیره گردد چشم من از شب تاری

نه سست گردد پای من، از طریق دراز ۶

این اشعار نظامی چقدر عجیب، روح امیدواری را در ما زنده می‌کند و شوق پرواز می‌دهد:

روزی اگر غمی رسدت، تنگدل مباش ج

رو شکر کن، مباد که از بد، بتر شود

ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت

این شام، صبح گردد و این شب، سحر شود

نومید مشو ز چاره جستن

کز دانه شگفت نیست رستن

کاری که نه زو امید داری

باشد سبب امیدواری

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه، سفید است

گر صبر کنی، به صبر بی‌شک

دولت به تو آید، اندک، اندک ۷

کسی که صبوری بورزد، بی‌تردید، به هدف خود که کام‌یابی و موفقیت است، خواهد رسید:

صبر کن حافظ به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را

حافظ معتقد است اگر می‌خواهیم در این دریای پر تلاطم زندگی به ساحل نجات برسیم، باید دل

دریایی چون نوح نبی داشته باشیم:

گرت چو نوح نبی، صبر هست در غم توفان
بلا بگردد و کام هزار ساله برآید
بهار در یکی از قطعاتش با عنوان «صبر و ثبات» نکات زیبایی درباره شکیبایی و آثار و برکات آن دارد:

مرد باید که زگشت فلک و اختر
تن به اندوه و به غم خیره نرنجانند
صبر باید که به آلام، ظفر یابی
ورنه آلام، تن مرد بسنجانند
مرد شاید در محنت روزافزون
صبر ایوب نبی لختی برخوانند
رنجه از بازی گردون نتوان بودن
کآسمان بازی از این گونه بسی داند
پایداری کن در حادثه گیتی
تا دم حادثه از کار فرو ماند
این نه بینی که کند شاخه کوچک را
باد و آن شاخ قوی را بنرنجانند^۸

حاج میرزا حبیب خراسانی در شعری با ردیف «کمال این است و بس» به یاد می آورد که کمال انسان در رویارویی با مشکلات و سختی ها نمایان می شود:
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس
خویش را در خویش پیدا کن، کمال این است و بس
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد
دیده را ز این سرمه، بینا کن، کمال این است و بس^۹
اکنون از رباعیات و اشعار کلاسیک نیما بشنوید که در آنها خود را فردی مقاوم و باصلابت می داند، به گونه ای که هرچه مقاومت می کند و ساییده می شود، چونان تیغ، تیزتر و برنده تر می شود:

در چشم تو گر ز سنگ، ناچیزترم
هر قدر پراندم، پرخیزترم
من تیغم، اگر بیشترم ساید خلق

- در کار خود، آماده‌تر و تیزترم
پروین اعتصامی در مثنوی «دریای نور» گفته است:
مرنج از تنت را جفایی رسد
کزین کار، کارت به جایی رسد
همچنین فرجام و صبر و شکیبایی از نظر مولوی، عاقبتی خوش و خجسته خواهد بود:
تلخی صبر اگر گلوگیر است
عاقبت، خوش گوار خواهد بود
۱. دیوان اشعار بهار، ص ۱۰۷۷
۲. ولی سنگ چون خو گران بود سر.
۳. دیوان اشعار بهار، ص ۹۷۰
۴. سیدای نسفی، دیوان اشعار، با عنوان «مثنویات به طرز مناجات».
۵. عطار نیشابوری، پایان کتاب مثنوی لسان الغیب.
۶. مسعود سعد سلمان، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۶۱
۷. نظامی گنجوی، لیلی و مجنون، ص ۸۲.
۸. دیوان اشعار بهار، ص ۱۰۷۵
۹. به نقل از شعر: در زندگی، ص ۹۱

۱۳. قناعت

قناعت و قانع بودن از مسائلی است که در ادبیات فارسی در مبحث کار و کسب به آن زیاد اشاره و تأکید می‌شود. انوری در قطعه‌ای با عنوان «در قناعت و خرسندی» اشاره می‌کند که:
کیمیایی تو را کنم تعلیم
که در اکسیر و در صناعت نیست
رو قناعت گزین که در عالم
کیمیایی به از قناعت نیست
شاعر بزرگ، شیخ مصلح‌الدین سعدی درباره قناعت چنین می‌سراید:
دلا گر قناعت به دست آوری
در اقلیم راحت، کنی سروری
ندارد خردمند از فقر، عار

که باشد نبی را ز فقر، افتخار
قناعت به هر حال، اولی تر است
قناعت کند هر که نیک اختر است
ز نور قناعت برافروز جان
اگر داری از نیک بختی نشان
شاه نعمت الله ولی نیز معتقد است که انسان دین دار و عارف در هر شرایطی قناعت می ورزد و با
روزی حلال روزگار می گذراند:
گر بگیرد خون، جهان را مال مال
کی خورد مرد خدا الاحلال؟
پروین اعتصامی در این باره می سراید:
چه کشی منتِ دونان، به سر هر ره
چه روی در طلب نان، به سوی هر در
و اینک به ابیاتی دیگر از شاعران فارسی زبان اشاره می کنیم که گفته اند:
ای بنده! خیز و رخ به طاعت کن
ز آنچه او می دهد، قناعت کن
(اوحدی مراغه ای)
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر
که یک جو منتِ دونان، دوصد من زر نمی آرزد
(حافظ)
خدا را ندانست و طاعت نکرد
که بر بخت و روزی قناعت نکرد
قناعت، توانگر کند مرد را
خبر کن حریص جهانگرد را
(سعدی)
قوی چون قبادم بدار از قناعت
اگر چند بی گنج و مال قبادم
(سنایی غزنوی)
خون به اکسیر قناعت، مُشک خالص می شود

این نصیحت را ز آهوی ختن داریم ما
به گنج‌های گهر سر فرو نمی‌آرد
کسی که یافت سررشته قناعت را
مجوی بیش ز قسمت که تا قناعت کرد
برای آب به دریا نشد گهر محتاج
از قناعت نشود هر که توانگر صائب
نیست ممکن به زر و سیم توانگر گردد
(صائب تبریزی)

وگر خواهی ز محنت، رستگاری
به کمتر زان قناعت کن که داری
(عبیدزاکانی)

از قناعت، هیچ کس بی‌جان نشد
از حریصی، هیچ کس سلطان نشد
(مولوی)

زان گنج شایگان که به کنج قناعت است
مور ضعیف گر چو سلیمان شود، رواست
(پروین اعتصامی)

ز پیر جهان دیده کردم سؤالی
که بهر معیشت، ز مال و بضاعت
چه سرمایه سازم که سودم دهد؟ گفت:
اگر می‌توانی، قناعت، قناعت!
(سلمان ساوجی)

حکایت زیر از گلستان سعدی نیز درباره این موضوع است:

«شنیدم بازرگانی صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل غلام. یک شب در جزیره کیش، مرا به حجره خود دعوت کرد. به حجره‌اش رفتم. از آغاز شب تا صبح، آرامش نداشت. مکرر پریشان‌گویی می‌کرد و می‌گفت: «فلان انبارم در ترکستان است و فلان کالایم در هندوستان است و این قافله و سند فلان زمین می‌باشد و فلان چیز در گرو فلان جنس است و فلان کس ضامن فلان وام است. در آن اندیشه‌ام که به اسکندریه بروم که هوای خوش دارد، ولی دریای

مدیرترانه، توفانی است. ای سعدی! سفر دیگری در پیش دارم، اگر آن را انجام دهم، باقی مانده عمر گوشه‌نشینی کردم و دیگر به سفر نروم. پرسیدم: آن کدام سفر است که بعد از آن ترک سفر می‌کنی و گوشه‌نشینی می‌گرددی؟

در پاسخ گفت: می‌خواهم گوگرد ایرانی را به چین ببرم؛ که شنیده‌ام این کالا در چین بهای گران دارد، و از چین، کاسه چینی بخرم و به روم ببرم، و در روم، حریر نیک رومی بخرم و به هند ببرم، و در هند، فولاد هندی بخرم و به شهر حلب (سوریه) ببرم، و در آنجا شیشه و آینه حلبی بخرم و به یمن ببرم، و از آنجا لباس یمنی بخرم و به پارس (ایران) بیاورم. بعد از آن تجارت را ترک کنم و در دکانی بنشینم (به این ترتیب، یک سفر او به چندین سفر طول و دراز مبدل گردید). او این گونه اندیشه‌های دیوانه‌وار را آن قدر به زبان آورد که خسته شد و دیگر تاب گفتار نداشت و در پایان گفت: ای سعدی! تو هم سخنی از آنچه دیده‌ای و شنیده‌ای، بگو! گفتم:

آن شنیدستی که در اقصای غور

بار سالاری بیفتاد از ستور

گفت: چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پر کند یا خاک گور ۳

۱. انوری، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۷۵.

۲. بوستان، ص ۳۴۴.

۳. سعدی، گلستان، حکایت ۲۰، ص ۱۴۰.

فصل سوم: جلوه‌های همت در گنجینه ادب فارسی

معیار ارزش آدمی به اراده اوست و نیز ارج و قدر هرکسی به قدر همت اوست که عالی باشد یا

دانی، بلندهمت باشد یا دون‌همت:

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

(حافظ)

انسان، با همت خویش اوج می‌گیرد، چنان‌که پرنده با بال‌هایش آسمان‌ها را در هم می‌نوردد. امیر مؤمنان حضرت علی ۷ در این باره می‌فرماید: «مَنْ كَبَّرَ هِمَّتَهُ كَبَّرَ اِهْتِمَامَهُ؛ هر که همت او بزرگ

باشد، اهتمام او بزرگ است.» ۱ و در جای دیگر می‌فرماید: «قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ؛ قدر و منزلت مرد به اندازه همت اوست.» ۲

پروین اعتصامی در قطعه‌ای با عنوان «سرود خارکن» می‌گوید:

به صحرا سرود این چنین خار کن
که از کندن خار، کس خوار نیست
جوانی و تدبیر و نیروت هست
به دست تو این کارها کار نیست
به بیداری و هوشیاری گرای
چو دیدی که بخت تو بیدار نیست
جوانی گه کار و شایستگی است
گه خودپسندی و پندار نیست
زر وقت باید به کار آزمود
که ازین بهترش هیچ معیار نیست
همه کار ایام، درس است و پند
دریغا که شاگرد هشیار نیست
در قصیده «کوه و کاه» نیز از زبان کوه می‌گوید:

کسی بزرگ نگردد مگر ز کار بزرگ
گر از تو کار نیاید، زمانه را چه گناه
همچنین در مثنوی «معمار نادان» می‌خوانیم:

از برای کار خود پایی بزن
نوبت تدبیر شد، رایب بزن
در قصیده‌ای با عنوان «مناظره مار با مور» از زبان مورچه آورده است:

جز سعی نیست مورچگان را وظیفه‌ای
با فکر سیر و خفتن خوش، مور را چه کار؟
و شیخ فریدالدین عطار، همت را نشانه مردی و معرفت و سرچشمه بسیاری از فضیلت‌ها می‌داند:

سالک آمد پیش پیر دیده‌ور
کرد از حال خودش حالی خبر
پیر گفتش: آفتاب اندر صفت

بارگاه همت است و معرفت
هرکه صاحب همت آمد، مرد شد
همچو خورشید از بلندی، فرد شد
گر چو گوهر، همت عالی بود
بر سر زر جای تو خالی بود
انسان به هر کاری همت گمارد و اراده کند، می‌تواند آن را انجام دهد. خواستن، اراده کردن است
و اراده کردن، تصمیم گرفتن. وحشی بافقی در مثنوی «خلد برین» چنین می‌سراید:
همت اگر سلسله‌جنبان شود
مور تواند که سلیمان شود
سعدی در جدال با مدعی، در بیان توانگری و درویشی گفته است:
آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست
خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست
مرد همت، نه مرد تهمت باش
چون پیمبر نه‌ای، ز امت باش
(سنایی)
همت و اراده در کارها را می‌توان عامل تحرک انسان دانست. عطار نیشابوری در مثنوی منطق
الطیر می‌گوید:
هرکه را یک ذره همت داد دست
کرد او خورشید را ز آن ذره پست
نطفه ملک جهان‌ها همت است
پر و بال مرغ جان‌ها همت است
هرکه را شد همت عالی پدید
هر چه جست، آن چیز شد حالی پدید
همچنین فرد یا جامعه‌ای اگر کاری را اراده کنند، می‌توانند آن را انجام دهند. توفیق انجام کار،
همان عزم و اراده برای انجام دادن آن است. حضرت امام صادق ۷ در این زمینه می‌فرماید:
«هرگز بدنی از انجام دادن آنچه اراده کرده و همت گماشته است، ضعیف نخواهد شد.» ۴

داشتن اراده‌ای محکم و سستی‌ناپذیر، ویژه قوی‌دلان است. پیروزی و شکست ما وابسته به این است که اراده‌ای قوی یا ضعیف داشته باشیم. هرچه مانع‌ها و مشکلات برای انجام کاری بیشتر باشد، اراده قوی‌تر و همت والاتر و نیز نیروی بیشتری نیاز خواهد بود.

خداوند در قرآن، اصلی را به انسان‌ها می‌آموزد که در همه امور باید بدان توجه کرد، آنجا که می‌فرماید: «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؛ سعادت هر کس در گرو عمل اوست.» (نجم: ۳۹) و مولوی در تفسیر آیه مبارکه «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» می‌گوید:

قدر همت باشد آن جهد و دعا

«لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» ۵

از یاد نبریم که همواره باید بهترین، والاترین و ارزشمندترین هدف‌ها را برگزید و برای دستیابی به آنها از هیچ کوششی دریغ نکرد و از پای ننشست. امیر مؤمنان علی ۷ می‌فرماید: «بهترین همت‌ها، بزرگ‌ترین آنهاست» ۶. همت‌های بزرگ و هدف‌های والا، انسان‌ها را به تلاش باارزش، پی‌گیر و خستگی‌ناپذیر فرامی‌خوانند. ۷ به همین دلیل، امام حسین ۷ از پیامبر بزرگوار اسلام نقل می‌فرماید: «خدا کارهای بلند و همت‌های والا را دوست دارد و از کارهای سست و همت‌های فرومایه کراهت دارد» ۸.

کسانی که اندیشه بلند و همت‌های والا دارند، نمی‌توانند همت خود را در دایره کوچکی درآورند و همواره پس از رسیدن به مقصود، خود را در آستانه مقصد دیگر می‌بینند. بنابراین، باید از آغاز کار، هدف‌ها را بلند در نظر گرفت. واقعیت نیز همین است؛ تا انسان خود را برای هدف‌های والا آماده نسازد، به سختی، به هدف‌های کوچک‌تر دست می‌یازد.

سعدالدین تفتازانی، از پایه‌گذاران فن بلاغت در اسلام است. روزی خواست از میزان همت فرزند خود آگاه شود. پس به او گفت: «پسرم، هدف تو از تحصیل چیست؟» پسر گفت: «تمام همت من این است که از نظر معلومات به پایه شما برسم.» پدر از کوتاهی فکر فرزند متأثر شد و با لحن تأسّف‌آور گفت: «اگر همت تو همین است، هرگز به نیمی از مراتب علمی من نخواهی رسید؛ زیرا

افق فکر تو فوق العاده کوتاه است. من که پدر تو هستم، آوازه علمی امام صادق ۷ را شنیده و از مراتب دانشش، به وسیله آثاری که از او به یادگار مانده بود، آگاه شدم. در آغاز تحصیل، تمام همت من این بود که به پایه علمی این شخصیت بزرگ برسم. من با این همت بلند، به این درجه از علم رسیده‌ام که مشاهده می‌کنی و هرگز قابل قیاس با مقام آن پیشوای بزرگ نیستم. تو که اکنون چنین همت کوتاهی داری، پیمانۀ شوق و شورت در نازل‌ترین درجات علمی لبریز خواهد گردید و دست از تحصیل خواهی کشید.» بنابراین، باید کوشش کنیم تا همت‌های عالی در نهاد خود به وجود آوریم. ۹.

شاید زیباترین اندیشه درباره بلندهمتی را بتوان از خواجه لسان‌الغیب، حافظ شیرازی دریاف

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

که ز بند غم ایام، نجاتم دادند

و مولوی می‌گوید:

آب، کم جو، تشنگی آور به دست

تا بجوشد آب از بالا و پست

باید توجه داشت که همت والا با بلندپروازی تفاوت دارد. برخی افراد بدون در نظر گرفتن توانایی‌ها و استعدادهای خویش، اندیشه‌ای بلندپروازانه دارند که هرگز به آن دست نخواهند یافت و در واقع، برخلاف جریان آب شنا می‌کنند. کام‌یابی هرکس در گرو همت اوست. امیرخسرو دهلوی می‌گوید:

بود درخورد همت، کام هرکس

نخواهد کام شاهین، قوت کرکس

صائب تبریزی معتقد است اگر دست ما از آستین همت بیرون آید، کارهای بزرگی می‌تواند انجام دهد:

همت من، دست اگر از آستین بیرون کند

آسمان باشد کمان حلقه بر بازو مرا

در جای دیگر می‌گوید که از همت بلند به دولت مراد می‌توان رسید:

از همت بزرگ به دولت توان رسید

آری، به فیل صید نمایند فیل را

یا می‌گوید:

هر سری را درخور همت، کلاهی داده‌اند
افسر دیوانگان باشد به هامون، آفتاب
باید همت بلند داشت؛ چون انسان از صدف که کمتر نیست:
از صدف کم نتوان بود به همت، زینهار
چون دهن باز کنی، گوهر شهوار طلب
صائب طرح سؤال و خواستن از مردم را منافی همت می‌داند:
بی‌سؤال، احسان به درویشان، سخاوت کردن است
لب گشودن، رخنه در ناموس همت کردن است
باز در جای دیگری می‌گوید:
سوداگر است هر که دهد زر به آبروی
آن کس که بی‌سؤال دهد، اهل همت است
بنابراین، باید اسب همت را زین کنیم و به حرکت درآییم و آبروی خود را بی‌سبب به حراج
گذاریم. نظیری نیشابوری در یکی از غزل‌هایش سروده است:
دست طمع چو پیش کسان کرده‌ای دراز
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش
در مقابل، اگر حس کردیم کسی تقاضای چیزی از ما دارد، شایسته است در برآورد خواسته او
پیش قدم شویم:
از تلخی سؤال گروهی که واقفند
فرصت به لب گشودن سائل نمی‌دهند
(صائب تبریزی)
همت آن است که موقوف نباشد به طلب
رگ ارباب کرم نیش تقاضا نخورد
(صائب تبریزی)
توجه به همت، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند: آیا همت دارای انواعی است؟ مشخصه‌های هر کدام
چیست؟ بازتاب آنها در شعر فارسی چگونه است؟ آیا ادب فارسی نیز گونه‌هایی را برای آن در نظر
گرفته است؟ همه اینها تقسیم‌بندی‌هایی را پیش می‌کشد. در این بخش، به تعریف و مصداق‌یابی
هریک خواهیم پرداخت.

۱. شرح غررالحکم و دررالکلم، ج ۲، ص ۱۵۷۴

۲. همان، ص ۱۵۷۵.
۳. عطار نیشابوری، مصیبت‌نامه.
۴. وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۸.
۵. مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بیت ۲۹۱۲.
۶. نهج البلاغه.
۷. محمدحسن نبوی، مدیریت اسلامی، صص ۶۵ و ۶۶.
۸. عبدالله جوادی آملی، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، ص ۷۹، به نقل از: تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۴۶.
۹. همان، صص ۴۱ و ۴۲.

۱. همت عالی

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیده‌اند
افق دید و سطح طلب برخی انسان‌ها بسیار بلند است و هیچ‌گاه رسیدن به آرزوهای پست و هدف‌های ناچیز، روح تشنه آنان را سیراب نمی‌سازد و از تکاپو، تلاش و اوج‌طلبی باز نمی‌دارد. آموزه‌های انبیاء، اولیا و بزرگان دین، نیز بر اساس همین مضمون سامان یافته و دون‌همتی و اندک‌قناعتی در طلب و مقصد، ناپسند خوانده شده است. امیرالمؤمنین علی ۷ می‌فرماید: «هنگام طلب، همت خود را بلند دار» ۱.

همت بلند، انسان را به کوشش و تلاش وامی‌دارد و از تن‌آسایی و تنبلی دور می‌سازد و قوت و قدرت و شجاعت فرد را آشکار می‌کند.
شعرهای زیر را از صائب تبریزی بخوانید:
از همت است هر که به هر جا رسیده است
بی‌بال و پر، به عالم بالا پرنده کیست؟
همت مردانه می‌خواهد گذشتن از جهان
یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند
دنیا و آخرت چه بود پیش جود حق
همت بلند دار و ازو هر دو را طلب
همت بلند دار که نه خاتم سپهر

فرمان پذیر دست سلیمان آدم است
همت بلند دار که آسیب کم رسد
آن را که چون عقاب بود آشیان بلند
شیخ بهایی در یک رباعی از مجموعه شعرهایش می گوید:
تا نیست نگردی، ره هستت ندهند
این مرتبه، با همت پستت ندهند
چون شمع قرار سوختن گر ندهی
سر رشته روشنی به دستت ندهند
و از سنایی غزنوی می خوانیم:
باطن تو کی کند بر مرکب شاهان، سفر
تا نگردد رای تو بر مرکب همت، سوار
از سعدی هم نقل است:
راغب دنیا مشو که هیچ نیرزد
هر دو جهان پیش چشم همت عالی
حافظ شیرازی نیز گفته است:
ذره را تا نبود همت عالی حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود
همچنین از اوست:
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان
غلام همت سروم که این قدم دارد
و اوحدی مراغه‌ای می گوید:
همت یار سودمند بود
خاصه همت که آن بلند بود
باز در قصیده‌ای می گوید:
چون سایه بر سر این خاکدان چه می گذری؟
بکوش و سایه همت بر آسمان انداز
باید بدانیم که بالا رفتن تنها در سایه همت والا ممکن است و بس. امیر خسرو دهلوی می گوید:
هیچ کسی ره سوی بالا نیافت

تا قدم از همت والا نیافت
خواجوی کرمانی در دیوان اشعارش سروده است:
غلام همت صاحب‌دلان جانبازم
که در عطیه، شکورند و در بلیه، صبور
خاقانی شروانی هم می‌گوید:
کار صعب آمد به همت برفزود
گوی تیز آمد ز چوگان درگذشت
و در قصیده‌ای دیگر از او می‌خوانیم:
صبح خیزان کاستین بر آسمان افشاندند
پای کوبان دست همت بر جهان افشاندند
به عقیده پروین اعتصامی، جهان، میدان همت است و شجاعت و قدرت اقدام فرد، به اندازه همت
اوست:

مزدور خفته را ندهد مزد هیچ کس
میدان همت است جهان، خوابگاه نیست ۲
و البته گنج هرکس همان همت اوست:
عقل و رأی و عزم و همت، گنج توست
بهترین گنجور، سعی و رنج توست ۳
در جای دیگر نیز می‌گوید:
گرچه دشوار بود کار و برومندی
همت و کارشناسی کند آسایش
هرکس همتش بزرگ باشد، اهتمام و کوشش او نیز بسیار خواهد بود:
همت کن و به کاری از این نیک‌تر گرای
دکان از بهر تو دکان نمی‌شود
یا می‌گوید:

همت، گهر وقت را ترازوست
طاعت، شتر نفس را مهار است
فردا ز تو ناید توان امروز
رو کار کن اکنون که وقت کار است ۴

بلندهمتی و سودای هم‌پایی با بزرگان، زمینه‌ساز بلندبالایی مقام انسان است. بدون بلندهمتی، رویش و جوشش درونی رخ نخواهد داد و انسان به تحفه‌های نوبه نو و روحی شکوفا دست نخواهد یافت.

نظامی گنجوی می‌گوید:

داغ بلندان طلب ای هوشمند

تا شوی از داغ بلندان بلند ۵

صائب تبریزی درباره بلندهمتی چنین سروده است:

قانع به ریزه‌چینی انجم نی‌ام چو ماه

از خوان آفتاب، لب نانم آرزوست

چون مور اگرچه نیست مرا اعتبار خاک

مسند ز روی دست سلیمانم آرزوست

دربانی بهشت به رضوان حلال باد

آیینه داری رخ جانانم آرزوست

عطار نیشابوری در قصیده نخست دیوان اشعارش، در داستانی نمادین، از پشه‌ای سخن می‌گوید که بر لب دریایی نشسته بود و در سر، سودای تصاحب همه دریا را می‌پروراند؛ زیرا همتی بلند داشت و بر اساس آن، خواسته‌هایی بزرگ:

گویند پشه بر لب دریا نشسته بود

در فکر، سرفکنده به صد عجز و صد عنا

گفتند: چیست حاجت ای پشه ضعیف؟

گفت: آنکه آب این همه دریا بود مرا

گفتند: حوصله چو نداری، مگوی این

گفتا به ناامیدی: از او چون دهم رضا

منگر به ناتوانی شخص ضعیف من

بنگر که این طلب ز کجا خاست و این هوا

همچنین عطار در مثنوی منطق الطیر می‌گوید:

گفت مغناطیس عشاق آلت

همت عالی است کشف هرچه هست

هر که را شد همت عالی پدید

هرچه جست، آن چیز شد حالی پدید
هرکه را یک ذره همت داد دست
کرد او خورشید را زان ذره پست
همت آمد همچو مرغی تیز پر
هر زمان در سیر خود سرتیزتر
سیر او ز آفاق گیتی، برتر است
کو ز هشیاری و مستی، برتر است
نقطه ملک جهانها همت است
بال و پر مرغ جانها همت است
هر دلی کو همت عالی بیافت
ملکت بی‌منتها حالی بیافت
چشم همت چون شود خورشیدبین
کی شود با ذره هرگز هم‌نشین
خواجه حافظ شیرازی در غزل شماره ۲۱۸ می‌گوید:
بی چراغ جام در خلوت نمی‌بارم نشست
زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود
همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش
رند را آب عنب، یاقوت رمانی بود
و در غزل شماره ۲۲۷ نیز سروده است:
حُسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
ذره را تا نبود همت عالی، حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود
مولوی هم در غزل شماره ۱۶۷۴ دیوان شمس چنین می‌گوید:
خوانده‌ای «إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»
تا بدانی که کجاها می‌رویم
اختر ما نیست در دور قمر
لاجرم فوق ثریا می‌رویم

همت عالی است در سرهای ما
از علی تا رب اعلا می‌رویم
گنجوی در یک قسمت از
یعنی »

« می‌خوانیم:

در این دوران گرت زین به پسندند
زهی پشمین به گردن وا نه بندند
ز عالی همتی، گردن برافراز
طناب هرزه از گردن بینداز
عطار هم در منطق الطیر، همت عالی را به‌عنوان پر و بالی برای پرواز مرغ جان‌ها می‌داند:
گرچه هستم من به صورت بس ضعیف
در حقیقت، همتی دارم شریف
گر ز طاعت نیست بسیاری مرا
هست عالی همتی باری مرا
گفت مغناطیس عشاق آست
همت عالی است کشف و هرچه هست
هر که را شد همت عالی پدید
نطفه مُلک جهان‌ها همت است
هر چه جست، آن چیز خالی شد پدید
پر و بال مرغ جان‌ها همت است
همچنین در ادامه سروده است:
هر دلی کو همت عالی نیافت
ملکت بی‌منتها حالی نیافت
آن ز همت بود کان شاه بلند
آتشی در پادشاهی او فکند
خسروی را چون بسی خسران بدید
صد هزاران ملک صدچندان بدید
چون به پاکی همتش در کار شد

زین همه ملک نجس بیزار شد
چشم همت چون شود خورشیدبین
کی شود با ذره هرگز هم‌نشین
در قصیده شماره ۱۲۴ دیوان اشعار سنایی غزنوی می‌خوانیم:
همتی داریم عالی در ره دیوانگی
درد چون از علم زاید، جهل را بر در نهیم
باز در همان قصیده می‌گوید:

مصر اگر فرعون دارد، ما به کنعان بس کنیم
سیم اگر سلمان ریاید، دیده در بوذر نهیم
دست همت چنبر گردون خرسندی کنیم
پای خرسندی ز حکمت بر سر اختر نهیم
پای رای نفس را از تیغ شرعی پی کنیم
پای معنی از سپهر و اختران برتر نهیم

عَلَوْ همت عبارت است از «سعی نمودن در مراتب عالیه و مناصب متعالیه، و طلب کردن کارهای بزرگ.» کسی که همت او عالی باشد، به امور جزئی سر فرود نیاورد. صاحب این صفت، چون قدم در راه طلب نهاد و درصدد تحصیل مقصود برآمد، نه او را بیم جان است و نه پروای سر، دامن طلب بر میان می‌زند و کمر همت می‌بندد تا خود را به مراتب بلند رساند و خداوند عالم در جوهر انسان و جبلت آن، چنین قرار داده است که به هر کاری کمر بندد، و به هر امری که پیشنهاد خود سازد و در آن سعی و اجتهاد کند، از پیش برمی‌دارد و به مطلوب خود می‌رسد: «مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ؛ هر که در طلب چیزی برآمد و کمر اجتهاد در آن بر میان بست، البته آن را می‌یابد.» ۷.

با همت باز باش و با رای پلنگ
زیبا به گه شکار، پیروز به جنگ
یا می‌خوانیم:

اوج بلند است در او می‌پریم
باشد کز همت خود برخوردارم

(نظامی)

و شعر منوچهری دامغانی برای پایان این فصل، خواندنی است:
از همت بلند بدین مرتبت رسید

- هرگز به مرتبت نرسد مردم دنی
باز از اوست:
- شینم از همت به خورشید بلند اختر رسید
شهبهر پرواز غیر از همت والا مجو
به طور کلی، داشتن همت بلند، آثار فراوانی برای انسان دارد. دو ویژگی بلندهمتی عبارتند از:
۱. غررالکلم و دررالکلم، ص ۳۲۶
 ۲. پروین اعتصامی، دیوان اشعار، قصیده «شکایت پیرزن».
 ۳. همان، مثنوی «خوان و کرم».
 ۴. همان، قصیده شماره ۶ کلمه «همت» در دیوان پروین اعتصامی چهارده بار آمده است.
 ۵. نظامی گنجوی، مثنوی «مخزن الاسرار»، داستان فریدون با آهو.
 ۶. این قصیده در دیوان اشعار سید حسن غزنوی به شماره ۹۷ هم آمده است.
 ۷. ترجمه و شرح نهج الفصاحه، ص ۶۲۲

الف) کام یابی

چه بسا افرادی در آغاز کار روح کار و کوشش دارند، ولی زمانی که به گرفتاری‌ها و سختی‌ها برمی‌خورند، بسیار ناتوان می‌شوند. از این رو، باید همت را پشتوانه کار و کوشش شمرد و انگیزه‌ای برای ادامه کار دانست. به عقیده سعدی، بازوی همت، از دست زور و شمشیر و تیر و گرز بالاتر است. وی در بوستان می‌گوید:

به همت برآر از ستیزنده شور
که بازوی همت به از دست زور
و در جای دیگر می‌افزاید:

چو همت است، چه حاجت به گرز مغفركوب
چو دولت است، چه حاجت به تیر جوشن خای؟^{۱۶}
باز در ضمن حکایتی از بوستان می‌گوید:

به همت مدد کن که شمشیر و تیر
نه در هر و غابی بود دستگیر
در حکایت «کرم مردان صاحب‌دل» گفته است:

کسی را که همت بلند اوفتد

مرادش کم اندر کمند اوفتد
همچنین می گوید:
همت عالی ز فلک بگذرد
مرد به همت ز ملک بگذرد
به راستی، برخی از مردان، روان عظیمی دارند و روح آنها به سان دریا بی قرار است. حرارت و عشق و علاقه آنها به کار و هدف، آنها را به جنبش و حرکت درمی آورد. حتی در لحظه های سخت زندگی نیز دست از کار و کوشش برنمی دارند. خواجهی کرمانی می گوید:
همت اگر سلسله جنبان شود
مور تواند که سلیمان شود
زندگی مردان موفق گواهی می دهد که همگی مرد کار و زحمت بوده اند. وحشی بافقی نقل می کند:
همت بلند دار که با همت بلند
هر جا روی، به توسن گردون، سواره ای
خاقانی هم در قصیده ای می گوید:
مرکب همت بتاز، یک ره و بیرون جهان ۲
از سر طاق فلک تا به حد استوا
در افسانه های پیشینیان آمده است که در نقاط گوناگون زمین، گنج هایی هست و روی هر گنجی، اژدهایی هست و تا بر آن پیروز نشویم، گنج میسر نخواهد شد.
امیر علی شیر نوایی معتقد است که اهل همت باکی از مشکلات ندارند:
اهل همت را ز ناهمواری گردون چه باک
سیر انجم را چه غم، کاندز زمین چون و چراست؟
و صائب گفته است:
همت آن است کز آواره احسان گذرد
هر که این بادیه را طی نکند، حاتم نیست ۳
۱. سعدی، مواعظ. در قصیده ای با عنوان «پند و اندرز»، کلمه همت ۴۴ بار در اشعار سعدی آمده است. یازده مورد در دیوان اشعار، ۲۱ بار در مواعظ، ۱۰ بار در بوستان و ۲ بار در گلستان.
۲. جهان: جهانیان.
۳. غزل شماره ۷۹۸. واژه «همت» در دیوان صائب ۵۲۱ بار تکرار شده است.

ب) خودباوری

تاریخ به یاد ندارد که انسان خودکم‌بین و کسی که توانایی‌های خود را باور ندارد، شگفتی، نوآوری و کاری توجه برانگیز به ثبت رسانده باشد. خودباوری به منزله فعال کردن چشمه‌های درونی است، تا بدین‌گونه نخستین و مهم‌ترین گام در راه شکوفایی برداشته شود. شیخ محمود شبستری نیز با اعتراض به انسان‌های خودکم‌بین و کسانی که از توانایی‌های درونی خویش بی‌خبرند، این‌گونه روح خودباوری را در آنان می‌دمد:

جهان، آن تو و تو مانده عاجز
ز تو محروم‌تر کس دید هرگز!
تو مغز عالمی، زان در میانی
بدان خود را که تو جان جهانی
جهان عقل و جان، سرمایه توست
زمین و آسمان، پیرایه توست
تویی تو نسخه نقش الهی
بجو از خویش، هر چیزی که خواهی
ظهور قدرت و علم و ارادت
به توست ای بنده صاحب سعادت ۱
همچنین مولانا در مثنوی معنوی می‌گوید:
خویشتن نشناخت مسکین آدمی
از فزونی آمد و شد در کمی
خویشتن را آدمی ارزان فروخت
بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت ۲
و این بیت باز از مثنوی معنوی است:
مرغ را پر می‌برد تا آشیان
پر مردم همت است ای مردمان ۳
حال بشنویم از اقبال لاهوری که می‌گوید:
سنگ ره آب است اگر همت قوی است
سیل را پست و بلند جاده نیست
سنگ ره گردد فسان تیغ عزم

قطع منزل امتحان تیغ عزم ۴
اقبال در مثنوی اسرار خودی با عنوان «در بیان اینکه خودی از سؤال ضعیف می‌گردد»، شعرهای
بسیار نغز و آموزنده‌ای دارد:
ای فراهم کرده از شیران خراج
گشته‌ای روبه مزاج از احتیاج
مشت خاک خویش را از هم میاش
مثل مه، رزق خود از پهلو تراش
خستگی‌های تو از ناداری است
اصل درد تو همین بیماری است
رزق خویش از نعمت دیگر مجو
موج آب از چشمه خاور مجو
آن که خاشاک بتان از کعبه رفت
مرد کاسب را حبیب‌الله گفت
همت از حق خواه و با گردون ستیز
آبروی ملت بیضا مریز ۵
افرادی که همت متعالی ندارند، موفقیت‌شان سودایی بیش نیست:
به هیچ‌جا نرسد هر که همتش پست است
پر شکسته، خس و خار آشیانه شود
(صائب تبریزی)
تکیه کردن بر همت و تدبیر خویش و داشتن اعتماد به نفس در کارها می‌تواند گره‌های کور
مشکلات را باز کند. صائب می‌گوید:
در دام حادثات ز کس یاوری مجوی
بگشا گره به همت مشکل‌گشای خویش
و دیگر اینکه ذره چگونه می‌تواند به آسمان برود و کار آفتاب کند؟ آیا غیر از همت عالی، راه
دیگری هست؟
ذره را تا نبود همت عالی، حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود
هر که را بنگری از دشمن و دوست

قیمت او به قدر همت اوست ۶
همت بلند بنده دونان نمی شود
نتوان گرفت مرغ بلندآشیانه را ۷
خوشدل نیز در شعری با عنوان و ردیف «همت» اشعار جالبی دارد:
خاطر افسرده‌ای را شاد کردن همت است
باغ ویران گشته را آباد کردن همت است
خانه گل ساختن نبود هنر از بهر سود
خانه دل را، کرم بنیاد کردن همت است
صید مرغان حرم کردن ندارد افتخار
طایری را از قفس آزاد کردن همت است
خرده بر استاد بگرفتن ز شاگردان خطاست
با ارادت، خدمت استاد کردن همت است
نان بریدن، شیوه مردان والا طبع نیست
کار بهر نوع خود ایجاد کردن همت است
زیر بار ظلم ضحاکان شدن دون‌همتی است
پیروی از کاوه حداد کردن همت است
حاکم معزول را یاد از رفیقان فخر نیست
روز قدرت از رفیقان یاد کردن همت است ۸
شعرهای دیگری از دیوان خوشدل تهرانی در این زمینه می‌خوانیم:
همت خود کن بلند ار فیض حق را طالبی
کآفتاب اول بیوسد چهره کهسار را
فدای همت پروانه‌ام که در ره عشق
چو شمع سوخت سراپا، ولی ز پا ننشست ۹
نظر به مردم همت بلند باید داشت
که سبزه با مدد آفتاب و باران رست ۱۰
نبینی غم چو با همت بلندان هم‌نشین باشی
کز آنک کبک دری در دامن کهسار می‌خندد ۱۱
هر که نامش بیش، حرفش بیشتر

و آن که بامش بیش، برفش بیشتر
قدر همت فیض یابی چون برد
آب افزون، هر که ظرفش بیشتر
و آن که در راه خدا گوید سخن
می شود آثار ژرفش بیشتر ۱۲

خوشدل در شعری با عنوان «همت بلند» داستانی را نقل می کند که در بردارنده نکته های برجسته ای درباره موضوع بحث ماست. وی می گوید: در زمان حضرت یعقوب ۷، کاروانی از کنعان به سمت مصر در حرکت بود. آنها در ادامه مسیر به نزدیکی چاهی رسیدند. از خوشبختی آنان در بن چاه، نوجوانی زیبا و ملیح را دیدند که گرفتار آمده است. وقتی او را بیرون آوردند، برادرانش رسیدند و با قیمت ناچیزی، او را فروختند:

پی بیع او گرچه نرخش گران
سبق هر یکی بردی از دیگران
در آن حال زالی پریشیده مو
کلافی به کف شد خریدار او
یکی گفتش: ای زال قامت نگون
مگر عقل خود دادی از کف برون
غلامی که شاهش بود مشتری
تو با یک کلافش چسان می خری؟
به پاسخ بگفتا بدان طعنه زن:
مزن طعنه بر چون منی پیرزن
که گر دست من خالی از زر بود
ولی عشقم از جمله برتر بود

پیرزن گفت: درست است که من توانایی خریدن او را ندارم، ولی در عوض، از مشتریان او که به شمار می آیم، همین افتخار من است!
بهل تا به صف خریدارها
رود نام من بر زبان بارها
که زالی کلافی به کف مشتری است

- ز ماهی که رشک مه و مشتری است
کی از تنگ‌دستی تأسف مراست
که سرمایه عشق یوسف مراست ۱۳
۱. مثنوی گلشن راز، با عنوان «قاعده در تفکر در انفس».
 ۲. مثنوی معنوی، دفتر سوم، ابیات ۱۰۰۰ - ۱۰۰۳.
 ۳. همان، دفتر ششم، بیت، ۱۳۴.
 ۴. اسرار خودی، ص، ۱۰۰.
 ۵. همان، ص، ۸۴.
 ۶. جامی، به نقل از کتاب شعر: در زندگی، ص، ۹۰.
 ۷. دیوان اشعار، خوشدل تهرانی، ص، ۳۴.
 ۸. همان، ص، ۴۹.
 ۹. همان، ص، ۷۸.
 ۱۰. همان، ص، ۸۳.
 ۱۱. همان، ص، ۱۱۶.
 ۱۲. همان، ص، ۱۶۷.
 ۱۳. همان، ص، ۴۹۳.

ج) انواع همت

غناى داشته‌هاى ادبیات فارسی چنان است که با طرح یک موضوع، دسته‌بندی‌های فراوانی از آن مطرح می‌شود و این، خود، دلیلی است بر کثرت شاعرانی که به این موضوع پرداخته‌اند. در یک تقسیم‌بندی کلی، همت‌ها به دو بخش «بلندهمتی» و «دون‌همتی» تقسیم می‌شوند. با این حال، ادیبان این مرز و بوم برای هریک، گونه‌هایی را مطرح کرده‌اند. انواع همت عالی در شعر فارسی از این قرار است:

یک - مَلَكْ همت

کسی که اراده و عزم و طبعی بلند چون فرشتگان دارد:

مَلک‌نهاد و مَلک‌همت و ملک‌طلعت
چنو کجاست یکی از همه ملوک بیار
(فرخی)

دو - فلک‌همت
بهرام اسدهییتی، ارچه که به بخشش
خورشید فلک‌همت و برجیس حیایی
(خاقانی)

همت‌های فلکی بینمش
سیرت‌های ملکی بینمش
(منوچهری)

سه - تیزهمت
کسی که همتی قوی دارد، بلندهمت است:
اول از بهر آن طلبکاری
خواست از تیزهمتان یاری
(نظامی)

چهار - شگرف‌همت
کسی که همت بزرگ و بلند دارد، عظیم‌همت است:
خاقانی ازین مختصران دست بدار
در کار شگرف‌همتان دست برآر
(خاقانی)

۲. همت دون

نداشتن همت یا داشتن همت پایین و دون، عامل اصلی بی‌توجهی به کار است. اگر همت‌ها عالی نباشد، نتیجه نیز عالی نخواهد بود. شاعران به صورت‌های مختلف بدین موضوع پرداخته‌اند.

الف) دون‌همت
دارای طبع پست، کوتاه‌اندیشه:

چو خرمن برگرفتی، گاو مفروش
که دون همت کند نعمت فراموش
(سعدی)

کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست
که دون همتانند بی مغز و پوست
(سعدی)

ب) ضعیف همت
به درِ خدای، قربی طلب ای ضعیف همت
که نماند این تقرب که به پادشاه داری
(سعدی)

ج) سُبک همت
دست تنها زین جهان برداشتن دون همتی است
پشت پایی بر دو عالم زن سُبک همت مباش
(محسن تأثیر)

د) گداهمت
کسی که همت او مانند گدایان باشد، گدا همت است:
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ
یا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم
(حافظ)

ه) ناچیز همت
کنون پنداری ای ناچیز همت
که روزی خواهدت کردن فراموش؟
(سعدی)

و) بی همت
کسی که همت ندارد، بی همت است:
جناب عشق بلند است، همتی حافظ
که عاشقان، ره بی همتان به خود ندهند
(حافظ)

اوحدی مراغه‌ای راز پیروزی در همه زمینه‌ها را داشتن همت به همراه بصیرت می‌داند:
کسی که صرف کند عمر خویش در کاری
شگفت نیست که در کار خود بصیر شود
نه تنها از همت، که از کار، حکمت و معرفت زاییده می‌شود، چنان‌که سعدی شیرازی در بوستان،
حکایتی را در احوال لقمان حکیم بیان می‌کند. شخصی، لقمان را شناخت و او را به کار گِل
واداشت:

شنیدم که لقمان سیه فام بود
نه تن پرور و نازک‌اندام بود
یکی بنده خویش پنداشتش
زبون دیده و در کار گل داشتش
آن شخص زمانی که می‌فهمد این کارگر، لقمان حکیم است، از وی عذر می‌خواهد و بخشش
می‌طلبد. لقمان هم می‌فرماید:
ولی هم بیخشایم ای نیک‌مرد
که سود تو ما را زیانی نکرد
تو آباد کردی شبستان خویش
مرا حکمت و معرفت گشت بیش
سعدی در ابیاتی دیگر درباره همین موضوع می‌گوید:
شب گور خواهی منور چو روز
از اینجا چراغ عمل برافروز
و همچنین گوید:

خدای، سلطنت بر زمین دنیا داد
ز بهر آنکه در او تخم آخرت کاری
مولوی نیز معتقد است کار به همراه خود، تقوا و صلاح دو جهان را در پی دارد:
کار، تقوا دارد و دین و صلاح
که از او باشد به دو عالم، فلاح
به نظر امیر خسرو دهلوی، در همین دنیا باید کار کنی و تقوا پیشه‌سازی، و نه در آن دنیا
تهی دست خواهی بود:
کار اینجا کن که تشویش است در محشر بسی

آب از اینجا بر، که دریا بسی شور و شر است
۱. بوستان، حکایت «لقمان حکیم».

۱. بیکاری

بی‌توجهی به کار و فعالیت و روی آوردن به تنبلی و بیکاری، در عرصه اقتصاد، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، به‌عنوان معضل و پدیده زیان‌باری معرفی شده است که اختلال‌های روانی، ناپه‌نجماری‌های اجتماعی و بزه‌کاری، از پی‌آمدهای آن است. ادامه یافتن این مشکل برای مدت طولانی، آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری را در سطح کلان به وجود می‌آورد؛ آسیب‌هایی که عزت و اعتماد و اتکای به نفس را از افراد بیکار می‌گیرد.

الف) بی‌ارزشی نزد پیامبر

رسول اکرم ۹ گاهی با جوانان سالم و نیرومندی روبه‌رو می‌شد. بازوهای ستبر و اندام مناسب آنان، موجب شگفتی پیامبر می‌گشت. آن حضرت با آنان احوال‌پرسی می‌کرد و از وضعیت زندگی و شغلشان می‌پرسید. اگر در پاسخ گفته می‌شد که وی فردی بیکار است و هیچ شغلی ندارد، ناراحت می‌شد و می‌فرمود: «سَقَطَ مِنْ عَيْنِي؛ از چشمم افتاد.» (فرد بیکار در نظر من ارزشی ندارد) اطرافیان می‌پرسیدند: یا رسول الله! چرا این افراد را دوست نمی‌دارید؟ پیامبر می‌فرمود: «برای اینکه اگر مؤمن شغلی نداشته باشد که با آن امرار معاش کند، برای امرار معاش، از دین خود خرج خواهد کرد.»^۱

۱. نک: بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۱۰؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۱۱، ح ۵؛ تحف‌العقول، ص ۳۷؛ الکافی، ج ۴، ص ۱۲ (باب کفایة العیال و التوسع علیهم).

ب) بی‌قریبی نزد مردم

فردوسی معتقد است که آدم بیکار و انسان تن‌آسا ارج و قرب چندانی نزد مردم ندارد:
دگر مرد بیکار و بسیارگوی
نماند به نزدیکی‌اش آبروی
فردوسی در هشدار دیگری، بیکاری و تن‌پروری را نکوهش می‌کند و می‌گوید که بیکاری اسباب
خواری است:
به پیری مگر گاو بیکار گشت

به چشم خداوند خود خوار گشت
(فردوسی)

وی همین مضمون را با عبارت دیگر چنین بیان می‌کند:
مرا گفت کاین از پدر یادگار
بدار و ببین تا کی آید به کار
کنون کارگر شد که بی کار گشت
پسر پیش چشم پدر خوار گشت

ج) تمرکز نداشتن

هنگام بیکاری، پرنده خیال به هر سو پرواز می‌کند و انسان را به دنبال خود می‌کشاند و چه بسا او را به سوی اندیشه‌های پست و ناپسند و توهم‌های شیطانی ببرد.
گفتن ز من، از تو کار بستن
بیکار نمی‌توان نشستن
(نظامی)

د) فسادآوری

بیکاری همیشگی فسادآور است. به نظر ناصر خسرو، بیکاری رفتن بهتر از بیکار بودن است:
منشین بیکار از آنکه بیکاری
به زانکه کنی به خیره بیکاری
مولوی پا را از این فراتر گذارده و معتقد است کوشش بیهوده، باز هم از خفتگی و بیکاری بهتر است. در مثنوی با عنوان «رجوع به حکایت خواجه تاجر» می‌گوید:
دوست دارد یار این آشفستگی
کوشش بیهوده به از خفتگی
اندر این ره می‌تراش و می‌خراش
تا دم آخر دمی غافل مباش
بهر این فرمود رحمان ای پسر
«کل یوم هو فی شأن» ای پسر
هرچه می‌کوشند اگر مرد و زن است

گوش و چشم شاه جان بر روزن استه (آسیب رساندن به دیگران
بی‌شک، انسان بیکار افزون بر رنج خود، خانواده و اطرافیانش را هم از این نظر در فشار و سختی
نگه می‌دارد و به آنها آسیب می‌رساند. بیدل دهلوی در غزلی با ردیف «بیکاری است»، ناله بلبل
را هم از سر بیکاری می‌داند:
گر ز دست ما نیاید هیچ کار
ناله بلبل در این گلشن گل بیکاری است
جالب است که شیخ بهایی در کشکول خود، به پیروی از مولوی با عنوان «از مثنوی»، با تکرار دو
بیت نخست می‌افزاید:
اندکی جنبش بکن همچون جنین
تا ببخشندت حواس نوربین

ه) آسیب رساندن به دیگران

بی‌شک، انسان بیکار افزون بر رنج خود، خانواده و اطرافیانش را هم از این نظر در فشار و سختی
نگه می‌دارد و به آنها آسیب می‌رساند. بیدل دهلوی در غزلی با ردیف «بیکاری است»، ناله بلبل
را هم از سر بیکاری می‌داند:
گر ز دست ما نیاید هیچ کار
ناله بلبل در این گلشن گل بیکاری است

و) بی‌نشاطی

کار به‌طور ذاتی، شادابی و نشاط می‌آورد و در مقابل، بیکاری عامل افسردگی و پژمردگی روان،
خواری و فقر است. فرخی یزدی می‌گوید: همچنان که کار کردن، بر توان و نیروی انسان
می‌افزاید، نداشتن فعالیت بدنی، انسان را سست و ضعیف می‌سازد و شادابی و نشاط را از او
می‌گیرد.

این خواری و این ذلت و این فقر عموم

بی‌شبهه به جز علت بیکاری نیست

نظامی در اقبال‌نامه، در نکوهش وقت‌گذرانی و بیکاری می‌گوید:

به کار اندر آی، این چه پژمردگی است

که پایان بیکاری، افسردگی است ۱
فرخی در غزلی معتقد است، حتی آن زمان هم که کار داریم و بیکار نیستیم، به جای کار کردن
فقط حرف می‌زنیم:
زیون شدیم ز بس وقت کار حرف زدیم
زبان بسته و بازو گشاده باید کرد
۱. نظامی گنجوی، اقبال‌نامه، غزل ۸۸.

۲. تنبلی

همه شاعران و ادیبان، به گونه‌ای تنبلی و کاهلی را نکوهش کرده‌اند و آن را امری ناپسند خوانده
و انسان‌های پر کار و پر تلاش را ستوده‌اند.
ملک‌الشعراى بهار در ترجیع‌بندی با بند «غافل منشین که بخت یار است/ هشیار نشین که وقت
کار است» می‌گوید:
هر وقت که قصد کار کردی
این یک بیت گزیده یاد آر:
«غافل منشین که بخت یار است
هشیار نشین که وقت کار است»
بهار در شعری دیگر با عنوان «تنبلی عاقبتش حمالی است» می‌گوید:
دو نفر بچه مقبول و قشنگ که یکی سنجر و آن یکی هوشنگ نام داشت، هر دو هم‌بازی و
هم‌قد بودند و در یک مدرسه درس می‌خواندند:
بود سنجر، نر و در دانه
باعث زحمت اهل خانه
سنجر به کسی سلام نمی‌کرد، ولی در عوض به دروغ و دشنام عادت کرده بود. او صبح‌ها دیر از
جا برمی‌خاست و به جای درست رفتن به مدرسه، با خنده و شوخی و بازی و دست‌درازی به دکان
مردم، موجب آزار دیگران شده بود، ولی:
بود هوشنگ به عکس سنجر
پسر ساعی و با عقل و هنر
مادرش دایم از او راضی بود
اهل خانه همه از او خشنود

زودتر از همه رفتی سر درس
از خدا در دل او بودی ترس
هوشنگ بسیار کوشا و درس خوان بود. از این رو، پدرش همه شرایط و امکانات درس خواندن را
برای او فراهم کرد و برای ادامه تحصیل، او را به خارج فرستاد:
سینه‌اش از همه علمی پر شد
رفت در خارجه و دکتر شد
رفت و برگشت یکی دانشمند
پدر و مادرش از وی خرسند
هوشنگ مدتی بعد ازدواج کرد و خانه‌ای برای سکونت خرید. روز اسباب‌کشی خانه رسید. حمالی
را برای آوردن اسباب و اثاثیه آوردند، در صورتی که بسیار نحیف و لاغر بود و لباس‌های پاره و
کثیف داشت. دل هوشنگ به او سوخت. وقتی زیاد به او نگریست، به نظرش آشنا آمد:
کرد هوشنگ چو بسیار نظر
دید او هست مثال سنجر
گفت هوشنگ: تو سنجر هستی؟
گفت: آری، ز کجا دانستی؟
گفت: این بر همه مردم حالی است
تنبلی عاقبتش حمالی است
هرکه او می‌کند از درس فرار
آخر کار شود مفلس و خوار
بیکاری، تنها ریشه اقتصادی ندارد. یعنی حتی با جریان داشتن فعالیت‌های اقتصادی نسبتاً مطلوب
در جامعه و وجود مشاغل کافی و گوناگون برای افراد، عده‌ای به سبب تنبلی، از کار کردن سر باز
می‌زنند. این نوع بیکاری، ریشه فرهنگی دارد. در این موارد باید با ایجاد فرهنگ کار و
ارزش‌گذاری به همه نوع مشاغل و هدایت افراد به سوی داشتن نگاه عبادی به کار، بر انگیزه‌ها
افزود و از شمار بیکاران تنبل کاست.
ناصر خسرو می‌گوید:
هرکه گوید که چرخ بیکار است
پیش‌جانش ز جهل، دیوار است

کس ندید ای پسر نه نیز شنود
هیچ گردنده‌ای که بیکار است
(ناصر خسرو)

ملک‌الشعرای بهار در شعری با عنوان «رنج و گنج»، حرف‌هایی دارد که بسیار الهام‌بخش است:

برو کار می‌کن، مگو چیست کار
که سرمایه جاودانی است کار
نگر تا که دهقان دانا چه گفت
به فرزندگان چون همی خواست خفت
که میراث خود را بدارید دوست
که گنجی ز پیشینیان اندر اوست
من آن را ندانستم اندر کجاست
پژوهیدن و یافتن با شماست
چو شد مهرمه، کشته برکنید
همه جای آن زیر و بالا کنید
نمائید ناکنده جایی ز باغ
بگیرید از آن گنج هر جا سراغ
پدر مُرد و پوران به امید گنج
به کاویدن دشت بردند رنج
به گاواهن و بیل کردند زود
هم اینجا هم آنجا و هر جا که بود
قضا را در آن سال از آن خوب شخم
ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
نشد گنج پیدا، ولی رنجشان
چنان چون پدر گفت، شد گنجشان ۲

فردوسی، شاعر بزرگ ایران زمین، معتقد است که اگر انسان به کاری نپردازد، مانند آب راکدی است که پس از مدتی به مانداب تباهی بدل می‌شود و جان و روانش، پست و تیره خواهد شد:

که چون کاهلی پیشه گیرد جوان
بماند تنش پست و تیره روان

وی در ایاتی دیگر تنبلی و کاهلی را به شدت نکوهش می‌کند و گنج بی‌رنج را امری ناشدنی می‌خواند:

تن آسایی و کاهلی دور کن
بکوش و ز رنج تنت سود کن
که اندر جهان، گنج بی‌رنج نیست
کسی را که کاهل بود، گنج نیست

و بر همین روش مسعود سعد سلمان نیز عقیده دارد که اگر انسان به خواب و خور بسنده کند، تنها بهره‌ای که از آن می‌گیرد، درد و رنج ناشی از آن است:

تنا بکش همه رنج و مجوی آسانی
که کار گیتی بی‌رنج می‌نگیرد ساز
ناصر خسرو قبادیانی می‌گوید:

خواب و خور است کار تو ای بی‌خرد جسد
لیکن خود به است ز خواب و خور مرا
من با تو ای جسد ننشینم در این سرای
کایزد همی بخواند به جای دگر مرا
آنجا هنر به کار و فضایل، نه خواب و خور
پس خواب و خور تو را و خرد باهنر مرا

همچنین در ایات زیبا و پرمحتوای زیر، بیکاری و کاهلی را چنین سرزنش می‌کند:

بررس به کارها به شکیبایی
زیرا نصرت است شکیبیا را
در کار، صبر بند تو چون مردان
هم چشم و هم گوش را هم اعضا را
تاک رز از انگور شد گرمی
وز بی‌هنری ماند، بید، رسوا
گیتی به مثل سرای کار است
تا روز قیام و نفخت و صور

جز کار کنی به دین از اینجا
بیرون نشود عزیز و مستور
گر کار کنی، عزیز باشی
فردا که دهند مزد به مزدور
ور دیو ز کار باز داردت
رنجور بوی و خوار و مدحور^{۴۳}
امیر خسرو دهلوی نیز شخص بیکار و تنبل را بسیار نکوهش می‌کند:

مرد همه جا سر کار، به
شخص معطل، خجل و خوار به
بهره مقصود چو بی‌رنج نیست
کاهل بیکار به بیکار به
زان تن کاهل نه گل نازک است
خارکش سوخته، صد بار به
نظامی حکیم بزرگ نیز معتقد است که همه اجزای این جهان به کاری مشغول و در جنب و
جوشند:

در این پرده، یک رشته بیکار نیست
سر رشته بر کس پدیدار نیست
آن کار طلب ز روی حالت
کز کرده نباشدت خجالت^۵
عطار نیشابوری بر این نظر است که هرکس اگر در زندگی کاری نداشته باشد و پی کسب معاش
و رزق و روزی نرود، از درگاه حق رانده شده است و در پیشگاه خداوند ارج و قرب و اعتباری
ندارد:

بر در حق، هرکه کار و بار ندارد
نزد حق او هیچ اعتبار ندارد^{۶۰}
در میان شاعران فارسی زبان، شیخ اجل سعدی شیرازی، کاهلی و تنبلی را بسیار نکوهش کرده و
با زبان فاخر و ضمن ابیاتی سهل و ممتنع، معانی بس ژرف را در قالب واژه‌ها گنجانیده است. او
اعتقاد دارد که این دنیا پلی است به سوی آخرت. پس نباید نشست و بیکار ماند، بلکه باید با کار و

کوشش بسیار، خود را برای آخرت آماده کرد تا با دست پُر به آنجا رفت. او نیز چون فردوسی معتقد است که دست یافتن به گنج، بی‌رنج و مشقت ممکن نیست:

نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت
دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد
همچنین سعدی در سرآغاز بوستان می‌گوید:
وگر بنده چابک نیاید به کار
عزیزش ندارد خداوندگار
باز در حکایتی در بوستان گفته است:

تن کارکن می‌بلرزد ز تب
مبادا که نخلش نیارد رطب
گروهی فراوان طمع ظن برند
که گندم نیفشانده، خرمن برند
مولوی در دفتر سوم مثنوی معنوی، در حکایت «آن شخص که در عهد داوود ۷ شب و روز دعا می‌کرد کی مرا روزی حلال ده بی‌رنج» از شخصی می‌گوید که از خدا رزق و روزی بی‌کسب و تلاش می‌خواهد:

آن یکی در عهد داوود نبی
نزد هر دانا و پیش هر غبی
این دعا می‌کرد دایم کای خدا
ثروتی بی‌رنج، روزی کن مرا!
در این میان، انسان‌های آزاده و پرتلاشی که آگاه بودند اگر حرکتی نباشد، برکتی نخواهد بود، بر و سخره می‌گرفتند:

مدت بسیار می‌کرد این دعا
روز تا شب همه شب تا ضحی
خلق می‌خندید بر گفتار او
بر طمع خامی و بر پیکار او

راه روزی، کسب و رنج است و تعب
هرکسی را پیشه‌ای داد و طلب^۷
مولانا در ادامه به این سخن اشاره می‌کند حتی خود پیامبران الهی که مشمول عنایت ویژه حق
بودند، در گوشه‌ای نمی‌نشستند و بیکار دست دعا بلند نمی‌کردند تا منتظر رزق بی‌تلاش باشند،
بلکه همه آنان به شغلی چه بسا سخت مشغول بودند. مولوی می‌فرماید: حضرت داوود^۷ که گزیده
حق بود، با چنان عز و بزرگی ویژه‌اش به دنبال کار و کوشش و کسب روزی بود:

شاه و سلطان و رسول حق کنون

هست داوود نبی ذوفنون

با چنان عزی و نازی کاندراوست

که گزیدستش عنایت‌های دوست

معجزاتش بی‌شمار و بی‌عدد

موج بخشایش، مدد اندر مدد

با همه تمکین، خدا روزی او

کرده باشد بسته اندر جست‌وجو

بی زره‌بافی و رنجی، روزی‌اش

می‌نیاید با همه پیروزی‌اش^۸

از میان شاعران معاصر نیز پروین اعتصامی در این مقوله بسیار سخن رانده و اهمیت کار و کسب
را با الفاظی شیرین در انواع قالب‌های شعری مطرح می‌سازد، مانند شعرهای «سرود خارکن»،
«مور و مار»، «خوان کرم» و «سعی و عمل».

پروین در یکی از قصیده‌هایش، نگران است که چرا عده‌ای بازوی توانا داشتند، ولی تلاش
نکردند:

بود بازوت توانا و نکوشیدی

کاهلی بیخ تو بر کند نه ناچاری

همچنین در یکی از مثنوی‌هایش، داستانی را نقل می‌کند که ما به سبب اهمیت و بیان لطیف
پروین، بخش زیادی از آن را می‌آوریم. این داستان سراسر الهام‌بخش است، بدین قرار:

کاهلی در گوشه‌ای افتاد سست

خسته و رنجور، اما تن‌درست

عنکبوتی دید بر در، گرم کار

گوشه‌گیر از سرد و گرم روزگار
دوک همت را به کار انداخته
جز ره سعی و عمل نشناخته
عنکبوت همه ابزارها را برای شکار فراهم کرده بود. او با وسواس خاصی رشته‌هایی از مو باریک‌تر
را به‌عنوان پرده می‌آویخت و از آب دهان خود، ریسمانی ظریف می‌بافت. او معماری عجیب و
غریبی داشت که بی‌تردید، مهندس آن خداوند متعال بود. او موجودی ریز و کوچک و در عین
حال سربلند بود. وقتی کاهل، این طرح و نقش خالی از سهو و غلط را دید:
گفت: کاهل کاین چه کار سرسری است
آسمان، زین کار کردن‌ها بری است
می‌تنی تاری که جاروبش کنند
می‌کشی طرحی که معیوبش کنند
هیچ‌گه عاقل نسازد خانه‌ای
که شود از عطسه‌ای، ویرانه‌ای
پایه می‌سازی، ولی سست و خراب
نقش نیکو می‌زنی، اما بر آب
کاهل عنکبوت را دل‌سرد کرد و می‌خواست به‌گونه‌ای او را از ادامه کار، تلاش شبانه‌روزی
منصرف کند. بنابراین، به او گفت:
خسته کردی زین تنیدن پا و دست
رو بخواب امروز، فردا نیز هست
گفت: آگه نیستی ز اسرار من
چند خندی بر در و دیوار من
علم ره بنمودن از حق، پا ز ما
قدرت و یاری از او، یارا ز ما
تو به فکر خفتنی در این رباط
فارغی زین کارگاه و زین بساط
در تکاپویییم ما در راه دوست
کارفرما او و کارآگاه اوست
گرچه اندر کُنج عَزَلت ساکنم

شور و غوغایی است اندر باطنم
دست من بر دستگاه محکمی است
هر نخ اندر چشم من ابریشمی است
عنکبوت در پاسخ کاهل، حرف‌های دیگری هم گفت از جمله اینکه ما باید وظیفه خود را انجام
دهیم. در صورتی که نسیم خانه ما را خراب کند، از تکاپو نمی‌ایستیم و به کارمان ادامه می‌دهیم.
گفت:

آن که داد این دوک ما را رایگان
پنبه خواهد داد بهر ریسمان
هست بازاری دگر، ای خواجه تاش
کاندر آنجا می‌شناسند این قماش
صد خریدار و هزاران گنج زر
نیست چون یک دیده صاحب‌نظر
ای کاهل به جای اینکه آستین همت را بالا بزنی و تو نیز مجدانه و عاشقانه کار کنی:
خرده می‌گیری همی بر عنکبوت
خود نداری هیچ جز باد بروت
ما تمام از ابتدا بافنده‌ایم
حرفّت ما این بود تا زنده‌ایم
سعی کردیم آنچه فرصت یافتیم
بافتیم و بافتیم و بافتیم
این کار پیشه ماست و کار، عار نیست. تو که بر کار ما ریشخند می‌زنی و به استهزا گرفته‌ای:
کار ما این‌گونه شد، کار تو چیست؟
بار ما خالی است، در بار تو چیست؟
می‌نهم دامی، شکاری می‌زنم
جوله‌ام، هر لحظه تاری می‌تنم
خانه من از غباری چون هباست
آن سرایی که تو می‌سازی، کجاست؟
خانه من رخت از باد هوا
خرمن تو سوخت از برق هوا

من بری گشتم ز آرام و فراغ
تو فکندی باد نخوت در دماغ
ما زدیم این خیمه سعی و عمل
تا بدانی قدر وقت بی بدل
گر که محکم بود و گر سست این بنا
از برای ماست، نز بهر شما
گر به کار خویش می پرداختی
خانه‌ای زین آب و گل می ساختی
می گرفتی گر به همت، رشته‌ای
داشتی در دست خود سررشته‌ای
در اینجا خود به نتیجه گیری می پردازد و به ما سفارش می کند:
رنگرز شو تا که در خم هست رنگ
برق شد فرصت، نمی داند درنگ
گر بنایی هست، باید برفراشت
ای بسا امروز کان فردا نداشت
نقد امروز از ز کف بیرون کنیم
گر که فردایی نباشد، چون کنیم
همچنین حزین لاهیجی در یکی از رباعیات دیوان اشعارش می گوید:
ای رهرو عشق، کاهلی پیشه مکن
در کالبد فسردگی ریشه مکن
جانان سر وصل پاکبازان دارد
گر جان طلبد، بباز و اندیشه مکن
به نظر فردوسی، کاهلی حتی انسان دلیر را هم بی انگیزه می کند:
اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر
نگردد ز آسایش و کام سیر
که چون کاهلی پیشه گیرد جوان
بماند منش پست و تیره روان
تن آسایی و کاهلی دور کن

بکوش و ز رنج تنت سور کن
عطار نیشابوری در مثنوی اسرار نامه به انسان تنبل می‌گوید:
دلت در تنگنای تنبلی ماند
تنت در چارمیخ کاهلی ماند
میرزاده عشقی هم گفته است:
من به جز تنبلی این را چه بنامم که تو هی
خفته هر روزه و روزی ز فلک می‌خواهی
اوحدی مراغه‌ای در جام جم گفته است:
کاهلی را به خویش راه مده
دل به این آب و این گیاه مده
خوشدل تهرانی داستانی نمادین را از زبان دو گاوآهن آورده است. گاوآهنی کهنه و دیگری
زنگ‌زده با گاوآهنی که بر اثر کار و اصطکاک با خاک، براق گشته و زنگ سکون و تنبلی از
چهره‌اش زدوده بود، گفت‌وگو می‌کردند:
در این کهنه گیتی یکی پند نو
ز گاوآهن مرد دهقان شنو
به یک گوشه گاوآهنی کهنه بود
که فرسوده زین دیر دیرینه بود
بیفکنده‌اش موربانه ز پای
فرو مانده در کنج دهقان سرای
بسان دل جاهلان پر ز زنگ
ز زنگش دگرگونه گردیده رنگ
یکی روز، گاوآهنی صیقلی
فروزان چو دانا به روشندلی
در این حال گاو آهن زنگ‌زده از گاو آهن براق می‌پرسد:
بگفتش که چون بهره شد ز آسمان
تو را سیم ناب و مرا زعفران
تو را از چه این تابش و روشنی؟
که آخر نه از سیمی، از آهنی

او در پاسخ می‌گوید: از آنجا که مرا از کار کردن باک نیست و با کار و فعالیت همراه هستم، تنم تابناک شده است؛ در صورتی که تو بر اثر تنبلی و کاهلی و تن‌پروری، به این سرنوشت دچار شده‌ای:

بگفتا: از آن شد تنم تابناک
به گوهر اگر تیره گون آهنم
ز کار است روشن، دل روشنم
ز خاک سیه، زر سرخ آورم
تو تن‌پروری پیشه کردی به کوی
چو تن‌پروران زان شدت زردروی
مرا پیشه در دهر تابندگی است
نصیب من از بخت، پایندگی است
بنابراین، اگر انسان، تنبلی و کاهلی را فراموش کند، زنگارهای نادانی از چهره جان او زدوده می‌شود:

تو نیز ای پسر نقد حکمت بیاب
بطالت بهل، روز خدمت متاب
که گردون ز جان زنگ بزدایدت
دو صد روشنایی ببخشایدت^۹
۱. دیوان اشعار بهار، ص ۸۶۶
۲. همان، ص ۹۷۰
۳. طرد شده.

۴. دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی بلخی، قصیده ۱۰۹، ص ۱۸۶

۵. نظامی گنجوی، مثنوی لیلی و مجنون، «در نصیحت فرزند خود محمد نظامی».

۶. دیوان اشعار عطار نیشابوری، غزل، ۱۸۶

۷. مثنوی معنوی، دفتر سوم، بیت، ۱۴۵۰

۸. همان، بیت، ۱۴۶۷

۹. علی اصغر حکمت، به نقل از: شعر در زندگی، ص ۹۷.

۳. افسوس خوردن بر گذشته

افسوس و حسرت خوردن بر گذشته، مانع بزرگ روانی در راه استفاده از فرصت است و نگرانی و پریشان‌خاطری از آینده، مانع دیگر.

برخی از مردم به گذشته‌ها چشم دوخته‌اند و بر آن تأسف می‌خورند و چنان ناامیدانه و دل‌شکسته می‌شوند که از کوشش برای پیمودن ادامه راه زندگی باز می‌مانند و فرصت‌های بی‌مانند عمر را یک به یک از دست می‌دهند:
این چه حالت بود که اهل زمین
هر زمان از گذشته یاد کنند
از فراق گذشته‌ها غمگین
وز غم حال، بانگ و داد کنند
کارشان غیر آه و حسرت نیست
هیچشان از زمانه عبرت نیست
غافل از آنکه حال زاینده است
مادر رفته است و آینده است

۴. وقت‌ناشناسی

کارها را به فردا و فرداهای دیگر انداختن، یکی از آفت‌های پیشرفت در برنامه‌های زندگی است. همه ما این سخن را بارها شنیده‌ایم که: «کار امروز را به فردا می‌فکن»، ولی در عالم واقعیت، بسیاری از ما دچار این مشکل هستیم و در عمل به کارها تنبلی می‌کنیم و انجام دادن آن را به آینده می‌سپاریم.

بزرگان گفته‌اند: «کار امروز را به فردا مینداز که فردا هم برای خودش امروزی است.» ۲ فردا و امروز، لقبی اعتباری است که به روزها می‌دهند؛ چون هر روز موجود و جاری، امروز است و روز پس از آن، فرداست. بنابراین، باید کار هر روز را در خود آن روز انجام داد و این شعار را سرلوحه

کارها کرد که: «امروز، فرداست.» امام علی ۷ نیز در این باره می‌فرماید: «در هر روز، کار همان روز را انجام بده که هر روز را کاری است.» ۳

یکی از عواملی که زمان را نابود می‌کند، روحیه تنبلی و نظم‌ناپذیری برخی انسان‌هاست که برنامه‌های خود را با کوچک‌ترین مشکل یا حتی بدون دلیل به عقب می‌اندازند و کار امروزشان را به فردا می‌افکنند. این افراد از فرصت‌ها به شایستگی بهره نمی‌برند و گوهر گران‌بهای عمر را به سادگی از دست می‌دهند. پس از آن، به جای عبرت گرفتن، بر گذشته خود افسوس می‌خورند. اگر به زندگی بزرگان و دانشمندان بنگریم، خواهیم دید که با توجه به این اساس، هیچ کاری را به واسطه هیچ عذری، از وقت مناسب خود به تأخیر نمی‌انداختند و در هر کاری وارد می‌شدند، چنین می‌پنداشتند که گستره زندگی‌شان همین یک ساعت است و این‌گونه در غنیمت شمردن وقت‌ها کوشا بودند.

بخشی از نصیحت‌های سعدی نیز در سفارش به استفاده بجا از فرصت‌ها به‌ویژه لحظه‌های بی‌مانند جوانی اختصاص یافته است، آنجا که می‌گوید:

نشاط جوانی ز پیران مجوی
که آب روان باز ناید به جوی
دریغا که فصل جوانی برفت
به لهو و لعب زندگانی برفت
دریغا چنان روح پرور زمان
که بگذشت بر ما چو برق یمان
چه خوش گفت با کودک آموزگار
که کاری نکردیم و شد روزگار
فراغ دلت هست و نیروی تن
چو میدان فراخ است، گویی بزن!
قضا روزگاری ز من در رُبود
که هر روزی از وی شب قدر بود
من آن روز را قدر نشناختم
بدانستم اکنون که درباختم

دریغا که بگذشت عمر عزیز
بخواهد گذشت این دمی چند نیز
گذشت آنچه در ناصوابی گذشت
ور این نیز هم در نیابی گذشت
کنون وقت تخم است اگر پروری
گر امید داری که خرمن بری
غنیمت شمار این گرامی نفس
که بی مرغ، قیمت ندارد قفس
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف
که فرصت عزیز است و «الْوَقْتُ سَيْفٌ»
چو ما را به غفلت، شده روزگار
تو باری دمی چند فرصت شمار
مولوی هم در مثنوی به نکته یاد شده اشاره دارد:

قَالَ اطْعَمَنِي فَاِنِّي جَائِعٌ
وَ اَعْتَجَلُ فَالْوَقْتُ سَيْفٌ قِاطِعٌ ۴
حافظ نیز سروده است:

قدر وقت از شناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
فرصت، غنیمت است غنیمت، رها مکن
بشنو نصیحتی و نصیحت رها مکن
سعدی شیرازی می گوید:
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن، فرصت شمار امروز را
یا

سعدیا عمر عزیز است، به غفلت مگذار
وقت فرصت نشود فوت، مگر نادان را
ای که می خسبی به شبهای چنین
آخر از روز چنان اندیشه کن

تیر فرصت در کمان جهد توست
می رود تیر از کمان اندیشه کن
دل به باد آرزوها بر مده
ناتوانی تا توان اندیشه کن
بهر سود اندر خطرها می روی
سود دیدی، از زیان اندیشه کن
این زمان، اندیشه بیکار است و فکر
کار خود را این زمان اندیشه کن
(اوحدی مراغه‌ای)

چشم گیتی تویی، مرو در خواب
فرصت از دست می رود دریاب
(اوحدی مراغه‌ای)

مگو کار جهان ناستوار است
هر آن ما ابد را پرده دار است
بگیر امروز را محکم که فردا
هنوز اندر ضمیر روزگار است ۵
(اقبال لاهوری)

بسا کس آه فردا را کشیدند
که دی مردند و فردا را ندیدند
خنک مردان که در دامان امروز
هزاران تازه تر هنگامه چیدند ۶
(نظامی گنجوی)

مسلمانی که داند رمز دین را
نساید پیش غیر الله جبین را
اگر گردون به کام او نگردد
به کام خود بگرداند زمین را ۷
همچنین از پروین اعتصامی می خوانیم:
فردا ز تو نیاید توان امروز

رو کار کن اکنون که وقت کار است
ادیب الممالک فراهانی می‌گوید:
کار امروز چون به فردا رفت
کار فردا زدست دانا رفت ۸
باز در جای دیگر گفته است:
به فردا منه کار امروز خویش
که فردا بسی کارت آید به پیش ۹
اینک از برخی شاعران برای نشان دادن اهمیت موضوع یاد شده، شعرهایی می‌آوریم:
بساز چاره بیچارگان خود امروز
که کار وعده، فردا کسی نمی‌داند
(امیر خسرو دهلوی)
گر در پی تفرج بستان جنتی
امروز تخم کار، که فردا مجال نیست
(اوحدی مراغه‌ای)
امروز کار کن که جوانی و زورمند
فردا کجا توان که شوی پیر و منحنی؟
(اوحدی مراغه‌ای)
بیدل، این نقد به تاراج غم نسبیه مده
کار امروز کن امروز، ز فردا، فردا
(بیدل دهلوی)
جنون بی خودی بی پیش بُرد سعی اَمَل
که کار عالم امروز نذر فردا کرد
(بیدل دهلوی)
می‌کشد سررشته کار غرور آخر به عجز
گر همه امروز شمشیر است، فردا سوزن است
(بیدل دهلوی)
هر چند کار فرداست، امروز مفت خود گیر
شاید دماغ و طاقت وقت دگر نباشد

(بیدل دهلوی)

چو کار تو امروز ماند به فردا

چه کار کنی چون به فردا نمایی

(پروین اعتصامی)

به فردا چه می‌افکنی کار امروز

بخوان آن کسی را که مشتاق اویی

به هرزه، بی می و معشوق عمر می‌گذرد

بطالتم بس، از امروز کار خواهیم کرد

(حافظ)

امید حزین آنکه در این عهد، نکویان

کار دل از امروز به فردا نگذارند

(حزین لاهیجی)

به فردا ممان کار امروز را

بر تخت منشان بدآموز را

(فردوسی)

امروز به‌ساز کار ما گر نی

فردا همه کارها دگر گردد

(خاقانی شروانی)

فکنده‌ایم به امروز کار فردا را

از این حیات چه آسودگی بود ما را؟

(صائب تبریزی)

می‌تواند بر کمر زد در دیوان حشر

هرکه امروز از بصیرت کار فردا می‌کند

(صائب تبریزی)

چون کار کردنی است، هم امروز خوش‌تر است

این کاهلان ز مهلت فردا چه دیده‌اند؟

(صائب تبریزی)

تأمل می‌کنی در کار باطل، عمر صرف

چون به کار حق رسی، امروز را فردا کنی
(صائب تبریزی)

فرصت فردا ز دیوان ازل نآمد تو را
می توانی کن تو کار خویش امروز احتیاط
(طغرل احراری)

آن که کار ما امروز سازد
حقیقت ذات ما او را نوازد
(عطارد)

گر امروز گیرم سست این کار
به صد سختی شوم فردا گرفتار
(عطارد)

فردا را ز ما امروز می خواهند و ما
هر چه را امروز باید کرد، فردا می کنیم
(صائب)

کاردلا به کار فرما نرسی
اینجا نکنی کار، بدانجا نرسی
کار خود از امروز به فردا مفکن
ترسم که از امروز به فردا نرسی
(جامی)

روز وصل است هم امروز فدای تو شوم
کار امروز نشاید که به فردا افتد
(هلالی جغتایی)

۱. امثال و حکم، ج ۳، ص ۱۱۷۳

۲. داستان نامه بهمنیاری، ص ۴۲۹

۳. نهج البلاغه، نامه ۵۳

۴. مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت ۱۳۲

۵. اقبال نامه، ص ۲۰۷

۶. همان، ص ۶۶۵

۷. همان، ص ۶۷۹.

۸. ادیب الممالک فراهانی، دیوان اشعار، مثنوی شماره ۱۷.

۹. همان، مثنوی «معاهده ۱۹۰۷».

۵. منت گذاری

امیرالمؤمنین علی ۷ منشور بسیار ارزشمندی به مالک‌اشتر و در واقع خطاب به سیاست‌مداران و حکومت‌گزاران و نیز همه کسانی که به‌گونه‌ای با ارباب‌رجوع سروکار دارند، نوشته است. این منشور، افتخاری برای عالم اسلام است. حتی آن را با منشور سازمان ملل مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که این دو منشور را از نظر محتوا و دقت در عدالت اجتماع نمی‌توان با هم قیاس کرد. منشور سازمان ملل، منشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم اندیشه‌ورزان دنیا از کشورهای گوناگون برای تدوین آن گرد هم آمدند، دو سال فکر کردند و سرانجام با تلاش و تکاپوی بسیار، آن را نوشتند. درحالی که حضرت علی ۷ منشور خود را زمانی نوشت که مالک‌اشتر سوار بر مرکب و آماده رفتن برای در دست گرفتن حکومت بود. علی ۷ در این منشور به مالک‌اشتر می‌فرماید:

إِيَّاكَ وَالْمَنْ عَلَى رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ... فَإِنَّ الْمَنْ يُبْطِلُ الْإِحْسَانَ.

هرگز مبدا با خدمت‌هایی که انجام دادی، بر مردم، منت‌گذاری؛ زیرا منت نهادن، پاداش نیکوکاری را از بین می‌برد.
در روشنایی‌نامه می‌خوانیم:
نکویی گر کنی منت منه زان
که باطل شد ز منت، جود و احسان
(ناصر خسرو)
اگر نیکی کنی، بشنو ز من هان
به باد منتش باطل مگردان
(سلمان ساوجی)
بی منتی برآور کار نیازمندان
گر زانکه هیچ کاری با بی‌نیاز داری

(اوحدی مراغه‌ای)

خلق محتاج و دیده‌ها باز است

کار مردم بساز آرت ساز است

(اوحدی مراغه‌ای)

ابوالفرج رومی با الهام از این آیه قرآن مجید که خداوند در آن فرمود: «إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا؛ و (گویند) ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی‌طلبیم.» (الانسان: ۱۰) می‌گوید:

ببخشد و نهد منت و نخواهد شکر

بکوشد و نهد مهلت و نیچد کار

غالب دهلوی نیز، چون دست در کمر تلاش و همت خود دارد، بار منت دیگران را نمی‌کشد:

حریف منت احباب نیستم غالب

خوشم که کار من از سعی، چاره‌گر گردد

جامی هم سفارش می‌کند که زیاد ببخشیم و کم در شمار آریم و تا می‌توانیم، گرد منت نهادن نگردیم:

فراوان همی بخش و کم می‌شمار

ز منت نهادن همی کن کنار

چرا می‌پنداریم با منت نهادن، در رزق و روزی به روی خلق بسته شده است؟

منت منه به داده که بخشنده، ایزد است

چون رزق را به روی کسی در نبسته‌اند

(امیر خسرو دهلوی)

اقبال لاهوری، مصلح و آزادی‌خواه بزرگ نیز کسانی را که بر سر خوان دیگران دل خوش نشسته‌اند، این‌گونه هشدار می‌دهد:

وای بر منت‌پذیر خوان غیر

گردنش خم گشته احسان غیر

خویش را از برق لطف غیر سوخت

با پیشیزی مایه غیرت فروخت

ای خنک آن تشنه کاندر آفتاب

می‌نخواهد از خضر یک جام آب

- ترجیبین از خجلت سائل نشد
شکل آدم ماند و مُستی گل نشد ۲
۱. نهج البلاغه، نامه ۵۳،
۲. اقبال نامه، «مثنوی اسرار و رموز»، ص ۸۴.

کتاب نامه

کتاب

- * قرآن کریم، ترجمه: مهدی الهی قمشه‌ای، تهران، انتشارات اسوه، ۱۳۷۶.
احمدی بیرجندی، احد، شعر در زندگی، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
احمدی، سید احمد، روان‌شناسی نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات مشعل، چاپ ششم، ۱۳۷۵.
اعتصامی، پروین، دیوان اشعار، تهران، انتشارات امامت، ۱۳۸۳.
اقبال لاهوری، محمد، اسرار خودی، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۸۶.
انوار، قاسم، دیوان اشعار، تصحیح: سعید نفیسی، تهران، انتشارات سنایی، ۱۳۴۷.
اوحدی مراغه‌ای، دیوان اشعار، تصحیح: سعید نفیسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۰.
اوستا، مهرداد، راما، تهران، رجا، ۱۳۷۰.
بهار، محمدتقی (ملک الشعراء)، دیوان اشعار، تهران، انتشارات پرستو، چاپ چهارم، ۱۳۵۵.
جامی، عبدالرحمان، دیوان اشعار، تهران، انتشارات پیروز، ۱۳۴۱.
جوادی آملی، عبدالله، اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی، قم مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۵.
اشعار، تصحیح:
، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۵.
خُرّ عاملی، وسائل الشیعه (جلد سوم)، تحقیق: انتشارات مؤسسه آل‌البیت، ۱۳۷۱.
ابن شعبه خُرّانی، تحف العقول، تصحیح: علی اکبر غفّاری، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
خاقانی شروانی، بدیل بن علی، دیوان اشعار، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱.
خرمشاهی، بهاء‌الدین، حافظنامه، تهران، طرح نو، ۱۳۷۳.
خواجوی کرمانی، دیوان اشعار، به اهتمام: احمد سهیلی، تهران، انتشارات محمودی، ۱۳۳۶.
خوشدل تهرانی، دیوان اشعار، تهران، نشر خواجه، ۱۳۷۰.
دشتی، علی، قلمرو سعدی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۳۸.
دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی امیرالمؤمنین ۷، ۱۳۸۲.

- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، بی تا.
- دهلوی، امیر خسرو، دیوان اشعار، به کوشش: م. درویش، تهران، انتشارات جاویدان، ۱۳۴۳.
- رجب زاده، احمد، رفتارهای فرهنگی ایرانیان، تهران، دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.
- رزمجو، حسین، شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی (جلد دوم)، مشهد، انتشارات ستان قدس رضوی، ۱۳۶۶.
- رفیع پور، فرامرز، آناتوی جامعه، تهران، انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۹.
- ریپکا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه: عیسی شهبابی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۴.
- زاکانی، عبید، دیوان اشعار، به تصحیح: عباس اقبال، تهران، انتشارات ارمغان، ۱۳۳۲.
- زرین کوب، عبدالحسین، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۴۶.
- سعدسلیمان، مسعود، دیوان اشعار، تصحیح: رشید یاسمی، تهران، انتشارات ادب، ۱۳۱۸.
- سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، بوستان، تصحیح: غلام حسین یوسفی، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۳.
- _____، گلستان، تصحیح: غلام حسین یوسفی، تهران، خوارزمی، بی تا.
- _____، کلیات، به اهتمام: محمدعلی فروغی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲.
- سنایی غزنوی، دیوان اشعار، به تصحیح: مدرس رضوی، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۱.
- سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الجامع الصغیر، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲.
- شبستری، محمود، دیوان اشعار، تهران، انتشارات طلایه، ۱۳۸۲.
- شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان، تهران، انتشارات تشیع، ۱۳۵۹.
- شهریار، سیدمحمدحسین، دیوان اشعار، تهران، انتشارات زرین، ۱۳۸۲.
- شیخ الاسلامی، سیدحسین، گفتار امیرالمؤمنین ۷، ترجمه: غرالحکم، (جلد دوم)، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۸.
- شیخ بهایی، محمد بن حسین، دیوان اشعار، تهران، انتشارات زرین، ۱۳۸۲.
- صائب، محمدعلی، دیوان اشعار، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۳.
- صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران (جلد اول)، تهران، انتشارات ابن سینا، ۱۳۳۲.
- صفای اصفهانی، دیوان اشعار، به اهتمام: احمد سهیلی، تهران، انتشارات شرکت اقبال، ۱۳۳۷.
- عراقی، فخرالدین، دیوان اشعار، به تصحیح: سعید نفیسی، تهران، انتشارات سنایی، ۱۳۴۵.
- عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم، دیوان اشعار، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۲.

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، قابوس‌نامه، تصحیح: غلامحسین یوسفی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۳۵۲.

فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۲.

فیض کاشانی، ملامحسن، دیوان اشعار، تصحیح: محمد پیمان، تهران، انتشارات سنایی، ۱۳۵۴.

قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان اشعار، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۸۲.

کریمی‌نیا، محمدعلی، الگوهای تربیت اجتماعی، قم، انتشارات پیام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف، ۱۳۷۷.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی (جلد دوم)، تهران، انتشارات وفا، ۱۳۸۲.

معزی، امیر، دیوان اشعار، تصحیح: عباس اقبال، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۱۸.

منوچهری دامغانی، دیوان اشعار، تصحیح: محمود دبیر سیاقی، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۲۶.

مولوی بلخی، جلال‌الدین، مثنوی معنوی، به کوشش: توفیق سبحانی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳.

موسوی لاری، مجتبی، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶.

مولوی، جلال‌الدین محمد، دیوان شمس، تصحیح: بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات نغمه، ۱۳۷۷.

نبوی، محمدحسن، مدیریت اسلامی، قم، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۳.

نراقی، احمد بن محمدمهدی، مثنوی طاق‌دیس، به اهتمام:

تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۸۷.

نظامی، الیاس بن یوسف، کلیات اشعار، تهران، انتشارات زهره، ۱۳۸۳.

هاتف اصفهانی، دیوان اشعار، تصحیح: وحید دستگردی، تهران، انتشارات فروغی، ۱۳۴۵.

الهی قمشه‌ای، مهدی، دیوان اشعار، تهران، انتشارات روزنه، چاپ سوم ۱۳۷۸.

وحشی بافقی، دیوان اشعار، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۵.

نعمت‌الله ولی، دیوان اشعار، تصحیح: جواد نوربخش، تهران، انتشارات خانقاه نعمت‌الهی، ۱۳۴۷.

یوسفی، غلام‌حسین، بوستان سعدی، تهران، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی،
۱۳۵۹.

پایگاه اطلاع‌رسانی

لوح فشرده دُرَج ۳ (کتاب‌خانه الکترونیک شعر فارسی)، تهران، شرکت مهر ارقام رایانه، ۱۳۸۸.

www.Aftab.ir

نشریه

«رمز پیروزی مردان بزرگ»، روزنامه اعتدال، تاریخ ۱۳۷۸/۶/۳.