

بررسی درستی در قرآن، نهج البلاغه و مثنوی معنوی

حسین شهابی*

تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۲

تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۴

چکیده

یکی از فضایل اخلاقی که نقش بسزایی در سازندگی انسان دارد، صداقت در گفتار و عمل است و راستی یکی از مهم‌ترین پایه‌ها و اصولی است که اساس جوامع انسانی را تشکیل می‌دهد. اصولاً فطرت بشر با راستی و صداقت سرشته شده است و اگر انسان به همان فطرت اصلی خود باقی بماند همواره به سوی پاکی‌های فضایل، متمایل و از رذایل پیراسته خواهد بود. ولی عوامل مختلف از قبیل تربیت، محیط و نظایر آن می‌توانند از بروز این صفات جلوگیری نمایند. در این پژوهش به اندیشه‌های قرآنی و علوی در مورد راستی و صداقت پرداخته شده است.

کلیدواژگان: راستی، صدق، اخلاص، حقیقت، بیرونگی، رستگاری.

* مدرس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان کرمان.

جایگاه صداقت و راستی در قرآن کریم و در کلام امیر المؤمنین(ع)

واژه «صداقت» از «صدق» در اصل به این معنا است که گفتار و یا خبری که داده می‌شود، مطابق خارج باشد، و کسی را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد، «صادق» و «راستگو» می‌گویند. اما از آنجا که به طور استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم قول نامیده‌اند(طباطبایی، ج ۹: ۴۰۲). در نتیجه صدق را در آن‌ها نیز استعمال کرده، انسانی را هم که عمل‌اش مطابق با اعتقادش باشد و یا کاری که می‌کند با اراده و تصمیم‌اش مطابق باشد، صادق و راستگو نامیده‌اند.

صداقت و راستگویی از بزرگ‌ترین فضایل اخلاقی است که در تعالیم و آموزه‌های دینی جایگاه ویژه دارد و در قرآن و روایات فراوان به آن سفارش شده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (توبه/ ۱۱۹)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید».

این فضیلت انسانی - اخلاقی بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خدا است؛ از این رو راستگویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که انسان سالم و معادل، دل و زبان‌اش یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطن‌اش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند.

اسلام دینی فطری است و راستی نیز خواست فطرت است، پس این دو پیوندی ناگسستنی دارند، و در روایات با تعابیر گوناگونی بر راستگویی مسلمانان تأکید شده و آن را از اصول ایمان و دینداری به حساب آورده‌اند: «الصِّدْقُ رَأْسُ الدِّينِ»(تمیمی آمدی، ۱۳۶۶ش). نسبت راستی به دین، نسبت سر به بدن است. «الصِّدْقُ أَقْوَى دَعَائِمِ الْإِيمَانِ»(همان). راستی محکم‌ترین پایه‌های ایمان است. «بِالصِّدْقِ تَكُونُ النَّجَاهَةُ»(همان) رستگاری دنیا و آخرت در راستگویی است.

راستی، توانمندی است و دروغ نشانی است از ناتوانی، راستی، آوردن حقیقت است بدون افرون و کاستی. راستی، همراه با اخلاص است و اخلاص همراه راستی؛ چراکه صادق، مخلص است و مخلص، صادق و راستین.

راستی، بایسته است که در گفتار و کردار و نیت مرد آید و راستی در سخن آن است که؛ دل مرد، زبان‌اش را تصدیق نماید و این حقیقت یاد خداست که چون در زبان آید از دل برآید. یکتاپرستی صادقانه و راستین، رهنمون مرد است به توحید در کردار و چون صدق و راستی در نیت آمد به گفتار برآید و در کردار پدیدار آید، بدون دورنگی و ریا، نه آنکه بیرنگی را در رنگ خواهی:

موسی‌ای با موسی‌ای در جنگ شد
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد
براستی که صدق آن است که مرد، پیدا و پنهان‌اش یکی باشد و گفتار و کردارش، در یک قالب درآید، دل‌اش نیت‌اش را تأیید نماید و قصدش تمام دل‌اش را. سالک راه باید که راستی گزیند، تا به صلاح و فلاح رسد و صلاح و رستگاری، سرچشمۀ عبادت بیرنگ است.

صدق و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های اسلامی از زمینه‌های اساسی ارجمندی و نیکبختی انسان شناخته شده است. پیشوای صادقان و مولای متقيان، صداقت را ارجمندترین و والاترین صفت، (تمیمی آمدی، ج ۲: ۳۷۱) معرفی کرده و از راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصلاح فردی و اجتماعی نام برده است: «الصِّدْقُ صَلَحٌ كُلِّ شَيْءٍ» (همان، ج ۱: ۲۸۱).

در مقابل، کذب و دروغگویی را ریشه همه فسادها و سرچشمۀ همه تباہی‌ها دانسته است: «الكِذْبُ فَسادٌ كُلِّ شَيْءٍ» (همان، ج ۱: ۲۸۱).

بنابراین اگر همه فعالیت‌ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستی پیراسته باشد، زمینه‌های نیکبختی و گرانقدرتی برای او فراهم می‌گردد؛ چنانکه گشوده‌شدن دریچه‌های سعادت و بهروزی به سوی جامعه بشری، جز با استوارکردن پایه صداقت میسر نمی‌شود. به همین جهت حق تعالیٰ مؤمنان را در کنار فراخوانی به تقوا، به همراهی با صادقان نیز فرمان می‌دهد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقَوَّلَ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (توبه / ۱۱۹)

مقصود از صادقان در این آیه شریفه کسانی‌اند که در اندیشه و پندار و گفتار و کردار و در نهان و آشکار وجودشان ذره‌ای دروغ و ناراستی راه ندارد، و وجودشان سراسر صدق و راستی است.

امام علی(ع): حقیقت صدق و پیشوای راستی

در اهمیت عنصر صدق و راستی همین بس که راز عروج پیشوای سالکان کوی مجد و کرامت انسانی و عامل صعود راهنمای دیار عزت و سربلندی به بالاترین قله‌های عظمت و ارجمندی را در همین عنصر باید جست.

قندوزی در «ینابیع الموده» می‌گوید:

«روزی سلمان فارسی به حضرت رسول اکرم(ص) عرض کرد آیا آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَنَا
إِنْقُوا اللَّهَ وَكُونوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ مربوط به همه است یا مخصوص عده‌ای است؟ پیامبر(ص)
پاسخ داد: امر و دستور آیه متوجه همه مؤمنان است؛ اما مقصود از صادقان تنها برادرم
علی(ع) و اوصیای من پس از او تا روز قیامت می‌باشند»(سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ۲۹۱).

کلید طلایی

صدق و راستگویی کلید طلایی گنج مقصود است که در دارالملک ایمان نهفته است و کسی بی آن، نه ره به سوی سرای ایمان می‌برد و نه به گنج پربهای دیانت و شریعت دست می‌یابد. پیشوای راستان، از راستی به عنوان پایه دین و ستون ایمان یاد می‌کند و می‌فرماید: «الْصِدْقُ عِمَادُ الدِّيَنِ وَ دَعَائُهُ الْإِيمَانُ»(غره الحكم ودرر الكلم، ج ۲: ۴۰).

چنان که خیمه بی عمود و سقف بی ستون فرو ریخته و غیرقابل استفاده است، انسان بی بهره از صداقت در دار الامن ایمان و در پناهگاه اسلام جایی و قراری ندارد و از سرای سلامت اسلام و امن ایمان بیرون است، و از نظر حیات دینی و روح ایمانی، مرده‌ای بیش نیست؛ چراکه ایمان تهی از صداقت، و اسلام منها راستی در کلام امام علی(ع) به سان پیکر بی سر است(همان، ج ۳، ص ۷۰؛ ج ۱: ۱۲۹).

صدق؛ راز عظمت علی(ع)

امام صادق(ع) به عبد الله بن ابی یعفور فرمود:

«نظر کن به جهتی که علی(ع) نزد پیامبر اکرم(ص) از آن موقعیت ویژه و جایگاه عظیم برخوردار گردید و به آن جهت پای بند باش! پس به تحقیق

علی(ع) به سبب راستگویی و امانتداری نزد پیامبر(ص) به آن مقام والا دست یافت»(اصول کافی، ج ۲: ۱۰۴).

«وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُوسَى الْعَصَاءَ، وَإِبْرَاهِيمَ بَرْدَ النَّارِ، وَعِيسَى الْكَلَمَاتِ يُحِيِّي بِهَا الْمَوْتَىٰ وَأَغْطَانِي هَذَا عَلَيَا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ آيَةٌ وَهَذَا آيَةُ رَبِّي»(سلیمان بن ابراهیم قندوزی، ینابیع الموده، ج ۲: ۸۳).

گستره و ابعاد صدق

برای پیمودن طریقه صداقت و دستیابی به این گوهر گرانقدر، شناخت ابعاد و گستره آن ضروری است. در کتب اخلاقی برای صدق، اقسام و مراتبی بیان شده است که در این مختصر به پاره‌ای از آن‌ها می‌پردازیم.

الف) صدق در گفتار

راستگفتاری و سخن خلاف واقع به زبان نیاوردن، شناخته شده‌ترین قسم صدق و نخستین مرتبه آن است. اگر آنچه را که آدمی به زبان می‌آورد با واقع هماهنگ باشد، کلید گنج سعادت را در اختیار خواهد داشت. در روایتی از پیامبر اسلام(ص) می‌خوانیم: مردی به محضر رسول الله(ص) شرفیاب شد و عرض کرد: ای رسول خدا! خصلتی را که تأمین کننده خیر دنیا و آخرت است به من تعلیم نما! پیامبر فرمود: دروغ نگو(شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۲: ۴۷۳).

عظمت و شکوهمندی آدمی نیز در سایه راستگویی به دست می‌آید: «مَنْ صَدَقَ فِي أَقْوَالِهِ جَلَّ قَدْرُهُ»(همان، ج ۴: ۲۹۶). و همچنین فرمود: «مَنْ صَدَقَ مَقَالَةً زَادَ جَلَالَهُ»(همان، ج ۵: ۲۷۸).

تأمل در اینگونه روایات، مسلمان معتقد و پای‌بند را به کاوش در گفته‌ها، نوشه‌ها و هر آنچه را که در مقام تخاطب به دیگران القا می‌کند وا می‌دارد؛ خواه طرف گفت‌وگو و خطاب او انسان باشند و خواه در مقام عبادت و تخاطب با خداوند قرار گرفته باشد. بر این اساس است که دین‌باوران هوشمند و مؤمنان ژرف‌نگر در واژه‌ها و جمله‌هایی که به گاه نماز و نیایش با خدا به زبان می‌آورند و یا به هنگام توسل و ابراز ارادت به چهره‌های

قدسی دین زمزمه می‌کنند، نیک می‌نگرنند تا مبادا سخنی ناراست و ادعایی کذب در پیشگاه حقیقت ربوی و در محضر مظاہر حق و پیشوایان الهی به زبان آورده باشند.

ب) صدق در کردار

گاهی سخنی را که انسان به زبان می‌آورد راست و مطابق با واقع است، اما عمل و رفتار او بر خلاف آن است؛ یعنی عملی که از او صادر می‌شود، غیر از سخنی است که به زبان می‌آورد. چنین شخصی از صدق در کردار برخوردار نیست. قرآن کریم کسانی را که میان رفتار و گفتار آن‌ها همانگی نیست، سخت نکوهش کرده و این کار آنان را موجب خشم و نفرت الهی شمرده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَتَعْلَمُونَ كَبُرُ مُتَّعَلِّمُونَ لِلَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید.

نzed خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نکنید» (صف ۲-۳)

«إِيَّاهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ مَا حَمَّلَكُمْ عَلَى طَاعَةِ إِلَّا وَأَسْبَقْنَاكُمْ إِلَيْهَا وَلَا أَنَّهَا كُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ إِلَّا وَأَتَكُمْ هِيَ بِنَفْسِهَا»: ای مردم! به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی و ادار نمی‌کنم، مگر اینکه پیش از شما خود به آن عمل می‌کنم؛ و شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم، مگر اینکه خودم پیش از شما از آن دوری می‌نمایم (نهج البلاغه / خطبه ۱۷۵).

ج) صدق در پندار

انگیزه و اندیشه برای اعمال انسان به سان جان است برای تن. اساس کار را نیت و فکر آدمی می‌سازد، و اعمال و رفتار انسان در حقیقت برآمده از نیت اوست. نه تنها میزان ارزشمندی و گرانقدرتی عمل انسان به اندیشه و فکری بستگی دارد که او را به حرکت و اقدام وا می‌دارد، بلکه قیمت و ارزش انسان به میزان اندیشه و نیتی است که در سر دارد و برای دستیابی به آن می‌کوشد.

حتی اقدامات ارزشی و پاراجی همچون هجرت، جهاد، شهادت و... تنها در صورتی پذیرفته است که با نیت و انگیزه الهی به انجام برسد. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌خوانیم:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْيَتِيمَاتِ وَإِنَّمَا كُلُّ أَمْرٍ مَانَوِيٌ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرًا أَتَتْكُمْ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هاجَرَ إِلَيْهِ» (بحار الانوار، ج ۷: ۲۱؛ ۲۳؛ صحيح بخاری، كتاب الإيمان: ۲۳).

بدین ترتیب هر کار خوب خواه در قالب عبادی‌ترین اعمال و خواه به صورت چشمگیرترین خدمات اجتماعی در صورتی که از انگیزه الهی و قصد قربت تهی باشد فاقد ارزش و بر باد رفته و پوسته‌ای بی‌مغز است. متقابلاً عمل آدمی هرچند اندک و هر اندازه کوچک باشد آنگاه که از سر صدق و اخلاق و با انگیزه خدایی انجام گیرد در پرتو ماندگاری و شکوهمندی انگیزه و هدف اش، ماندگار و ارزشمند می‌گردد.

صادقت اساس خوبی‌ها

عنصر صدق با این گستره فراخ، علاوه بر آن که خود ارزش است، حافظ و دربردارنده و در بی‌آورنده ارزش‌های بی‌شمار دیگری نیز هست؛ عنصری که امام علی(ع) آن را وسیله حفاظت از دین: «الصدق لباس الدين؛ صدق لباس و پوشش دین است» (غیرالكلم، ج ۱: ۱۲۵) و زیبایی انسان و ستون ایمان می‌داند. و در نهایت آن را ملاک و معیار مسلمانی ذکر می‌کند: «ملاک الاسلام صدق الانسان» (همان، ج ۳: ۱۴۳).

صادقت پله صعود به مقام صدیقان

به سبب صدق و راستی، بشر تا بدانجا اوج می‌گیرد که به مقام صدیقین (همانان که از جهت فضیلت و ارجمندی در مرتبه پس از پیامبران الهی قرار دارند) نایل می‌شود، و نزد پروردگار عالم به عنوان پرافتخار «صدیق» ملقب می‌گردد. در روایتی از امام باقر(ع) چنین آمده است: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَدِّقَ حَتَّىٰ يَكْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّيقًا» (أصول کافی، ج ۲: ۸۶).

مقام «صدیقین» همان صراط مستقیم است که مسلمانان در هر نماز با گفتن جمله «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم...» از خدا می‌خواهند که به راه آنان هدایت شوند. این متنعمنان به نعمت الهی که هدایت یافتن به راه آنان آرزوی هر مسلمانی هست، همان کسانی‌اند که در آیه دیگری از قرآن مجید بدین گونه معرفی شده‌اند:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الصَّابِرِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً﴾ (نساء / ۶۹)

وجود یکپارچه صداقت و سراسر حقیقت امام علی(ع) به عنوان کامل‌ترین مصدق صدیق که در روایت نبوی آمده است: «وَمِن الصَّدِيقِينَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ» (شواهد التنزيل، ج ۱: ۱۵۴) که نشان‌دهنده عظمت مقام و ولایتی مرتبه صدیقین است.

از اینجا می‌توان به این نکته دست یافت که درخواست مؤمنین از خدا برای هدایت شدن به راه صدیقان، برای امثال فرمان‌الهی به همراهی با صادقان است که در آیه شریفه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَكُنُوْمَ الصَّادِقِينَ» (توبه / ۱۱۹) آمده است؛ چراکه همراهی با صادقان جز با پیمودن راه و گام زدن در مسیر آنان محقق نمی‌شود و توفیق انجام دادن این مهم و توان پرداختن به آن جز با عنایت و هدایت خداوند سبب‌ساز بنده‌نواز به دست نمی‌آید.

بنابراین اگر برابر فرموده امام باقر(ع) دستیابی و ارتقاء به مقام صدیقان که مثُل اعلا و نمونه کامل آن، وجود بی‌بدیل صدیق اکبر امیر مؤمنان(ع) است، به سبب راستگویی امکان‌پذیر است و این خصیصه مطابق تصريح امام صادق(ع) یکی از دو سبب برخورداری امام علی(ع) از جایگاه عظیم و موقعیت بی‌نظیر نزد پیامبر اسلام(ص) است (اصول کافی، ج ۲: ۸۵). پس نرdban صعود مسلمان به بالاترین قله‌های سعادت و کلید اصلی دست یافتن مؤمن به گنج ایمان، صدق و راستی با همه گستره و دامنه‌اش و در همه ابعاد و مراتب آن است و نشانه‌اش هماهنگی میان برون و درون انسان و مطابقت اندیشه و پندار و نهان با گفتار و کردار و عیان اوست. چه خوب فرمود آن پیشوای صادق امین: «مَنْ لَمْ يَخْلُفْ سِرْرَهُ وَ عَلَانِيَتَهُ وَ فِعْلَهُ وَ مَقَالَهُ فَقَدْ أَدَى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ» (نهج البلاغه / نامه).

.(۲۶)

پیامبر جان‌ها فرمود: «راستی گزینید، پس به درستی که راستی، هدایتگر انسان است به سوی نیکی و نیکی، نمایانگر راه بهشت است و چون مرد، با گام‌های استوار در زمرة راستگویان باشد و به دنبال راستی، نام او را در قاموس صدیقان نویسند».

مثال صدق، مثال خورشید است در میان اعمال، پس او نوری است که بدون آن نور، پرستشی قوام ندارد و بدون آن روشنایی، عباداتتان به رتبه صالحان نرسد، درست مانند خورشید، که بدون او زندگی بی معناست.

صادق آل محمد فرمود: «راستی نور فروزانی است، چون خورشید، که همه از او نور می‌گیرند و نور آن همه را دربر می‌گیرد، به هرجا که بتابد نور بخشد و صدق نیز چون همان شمس فروزان است که کردار دیگر از او نور گیرند. راستی، همراه با اخلاص است و اخلاص همراه راستی؛ چراکه صادق، مخلص است و مخلص، صادق و راستین. صادق چون در میان مردمان درآید، نظری به سویی ندارد، جز محظوظ خویش، در چشمان اش دنیا بزرگ نیاید و دیدگان سریرهایش غیر مولی را نخواهد. صادق راستین همواره در حالت صدق و راستی است، اگرچه خون دل اش را در این راه فدا سازد و اگر چنین نباشد و راستی اش، به خاطر درک خطر، در هم ریزد، او از جماعت راستگویان بیرون شود».

جنید بعد از گفته است:

«حقیقت راستی آن است که در جایگاهی که جز دروغ تو را رها نمی‌سازد صادق و راستین باشی. مثال صادقان، زنان و مردانی است که در آغاز اسلام همراه پیامبر جانان بودند که بادهای سهمگین آنان را نلرزاند و شکنجه‌های جهالت، بی‌قرارشان نساخت و جراحت لسان و سنان به آنان کارگر نیفتاد، همانانی که بدن‌های شان را با تخته سنگ‌های تفتییده می‌سوزانند و زیر شلاق‌های ددمنشان چون گل سرخ کبود می‌شندند و تاب می‌آورند. شکم‌های شان از فرط جوع و گرسنگی به کمرهای شان چسبیده بود. هیچ‌یک از آنان می‌ثاق خویش نشکستند و صدق‌شان را کمرنگ نکردند و کردارشان نیز چون گفتارشان بود و این‌چنین شد که به درجات "صادقین" نائل گشتند. آری حکایت، حکایت بلاع جوشی است، حکایت عمار است، روایت صهیب و خباب است. گویند که چون فرعون کار را بر همسر خویش آسیه سخت‌تر گرفت و او را به خاطر خداپرستی، بیش‌تر شکنجه نمود به او گفت: هنوز بر دین موسایی؟ آسیه فرمود: شکنجه‌های تو مرا بیش‌تر به اقیانوس عصمت خدا وارد می‌سازد، اگر تکه تکه ام کنی مرا

عاشق‌تر خواهی یافت و این همان صداقت میثاقی است که آسیه با خدای خویش داشت که کردارش، تفسیر گفتارش بود و آشکارش معنای نهان‌اش گردید».

صادق؛ آنقدر در صداقت‌اش بی‌رنگ است که جز صداقت از مردم نمی‌بینند. دروغگو را صادق می‌پنداشد و شاید که آدم ابو البشر نیز چنین بود و جز صداقت حقیقت دیگری را نمی‌شناخت، تا آنکه در کمند اهریمن گرفتار آمد. صادق را بایسته است که صداقت خویش، حدیث نفس ننماید، بلکه صدق خویش همواره در حالت تکامل یابد. سهل پسر عبدالله شوشتری گفته است: «اولین خیانت صادقین حدیث نفس آنان است. چراکه گر چنین باشند، گرفتار آفت خودبینی و غرور شوند».

صادق در دوستی و میثاق فانی و نابود و منعدم درگاه یار می‌شود. هیچ‌کس جز او را نمی‌بیند، هرگز دریافت ثواب و عقابی بر صداقت‌اش نیافزاید، بل «وجدتک اهلاً للربوبية فعبدتك». به راستی که صدق آن است که مرد، پیدا و پنهان‌اش یکی باشد و گفتار و کردارش، در یک قالب درآید، دل‌اش نیت‌اش را تأیید نماید و قصدش تمام دل‌اش را. فیض کاشانی گفته است: راستی را شش معناست و چون این شش معنا محقق گشت، صادق را مقام صدیقین شاید و آن شش چنین است.

اول: راستی و صدق در نیت و اراده

صادق آن است که در نیت خویش راستین باشد و صداقت را در نیت آورد. در خبر است که پیامبر جانان فرمود: «نية المؤمن خير من عمله»: یعنی نیت مؤمن از عمل‌اش افضل و برتر است.

دوم: راستی در عزم و تصمیم

آورده‌اند که صدیقه طاهره سلام الله علیها در ایام کوتاهی که پس از وفات پیامبر گرامی در این سرای دون، زندگی می‌کرد، بر حسب ولايتمداری به خانه‌های انصار و مهاجران می‌رفت تا وصیت پیامبر جان‌ها، در جانشینی ابوالحسن را به یاد آنان آورد، همگی می‌پذیرفتند که حق با علی است و خویشن را در حمایت از علی آماده نشان می‌دادند، لیک از پس زمانی، شمشیرها را به زنگار ترس و سیاست، صیقل می‌دادند. آری

آنان همه در عزم و تصمیم صادق نبودند، گرچه حق را می‌شناختند و همین شد که حق در پس غبار پنهان شد.

سوم: راستی در میثاق و عهد

در سوره احزاب آیه ۲۳ چنین می‌خوانیم:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْجَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا﴾

«از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آن‌ها در (همین) انتظارند و (هرگز عقیده خود را) تبدیل نکردند».

گذر تاریخ پر است از صدیقانی که در وفای به عهد و میثاق، جان و عرض خویش فدا ساختند و از این روست که قرآن کریم آسیه را مثال مؤمنان نامید و مریم عذراء را صدیقه.

چهارم: راستی در کردار

پیرامون این صداقت، سخن فراوان گفتیم. صادق باید که کردارش برآمده از قلب اش باشد و آنچه در دل اوست با نیت اش در یک قالب آید تا به درجه صدیقین نزدیک‌تر شود.

پنجم: راستی در کلام

صادق آن است که کلام اش تصدیق قلب اش باشد و سخن اش آینه نهان اش گردد.

ششم: مقام صدیقین

دیگر معنایی که برای صداقت گفته‌اند، صداقت شامل و جامعی است که تمام معانی گذشته را در بر می‌گیرد و این معنا، حد وسطی است برای تمامی معانی گذشته که نه از آن معانی جداست و نه آنکه عین آن معناست، و صادق چون تمام شش را داشت به مقام صدیقین نائل آمده است. در برخی کتب اخلاقی آمده است که ششم آن است که صادق، مقامات دین را در خویش محقق سازد و خویش را متدين به دین محمدی نماید و چون صادق به این اوصاف شش‌گانه صادقین متصف گشت او را صدیق نامند. صادق آن است

که در نیت خویش راستین باشد و صداقت را در نیت آورد در خبر است که پیامبر جانان فرمود: «نية المؤمن خير من عمله».

بازخوانی معنای صداقت در مثال

راستی در کلام، صداقت در نقل سخن و پرهیز از دروغ است که در این صدق، وفای به عهد و تخلف از آن جای دارد. صداقت در نیت به اخلاص بازگردد، که سالک راه به سوی خدا گام می‌نهد یا به سوی غیر خدا؟ و صداقت در تحقق مقامات دینی مانند خوف و رجاء است(در عین پروا داشتن از خدا سراسر امید به فضل او باشد) و تعظیم و بزرگداشت خدا، صادقی چنین باید که زهد پیشه سازد، بر خدا توکل نماید و با "الله" محبت برقرار سازد. و صدق در وفا، آن است که ناهمواری راه، سالک صادق را نزجанд و بداند "عند الصباح تحمد القوم السرى" و هنگام صبح قوم شبرو شریف را می‌شناسند. و چون اهمیت صداقت را یافته و دانستی که مقامی است بلند به بلندای نبوت رسولان، پس در راه تحقق آن راستین باش.

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

«و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمرة کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته(یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگان اند و آنان چه نیکو همدمان اند»(نساء / ۶۹).

صداقت و راستی در اشعار مولوی

در اشعار مولانا صداقت و راستی به نیکویی رخ نموده است:

جویبار راستی:

ای جویبار راستی از جوی یار ماستی بر سینه ها سیناستی بر جان مایی جان فزا
راستگویی و روح راستین:

بر اسب فلک نهاد زین را شاهی که چو رخ نمود مه را
همتا شه روح راستین را بنشین کژ و راست گو که نبود

راستی:

اگر کژی به حریر و قز کژین کشدا
به راستی برسد جان بر آستان وصال

یار راستین:

چه ره گیرم که یار راستین شد
مرا گفتند راه راست برگیر

دروغ و راستی:

دامن خود برفشانند از دروغ و راستی
آخر ای جان قلندر از چه پهلو خاستی
در فنای محض افسانند مردان آستین
مرد مطلق دست خود را کی بیالاید به جان

راستی و صدق:

که جان بخشت کند از دلربایی
خیانتها که کردی یا دغاایی
کسی کو گوهرش نبود بهایی
در آن منزل چه طاعت پای دارد
به جای راستی و صدق گیرند
اگر تو از دل و جان دوستداری

راستی گو:

راستی گو تا بچه مکر اندری
تونه ای زینجا غریب و منکری

آتش راستی:

در بازی بیدلان مکن طنازی
بس عاشق را که کشت بازی بازی
گر آنکه امین و محرم این رازی
بازیست و لیک آتش راستی اش

نتیجه بحث

صدق و راستگویی از بزرگترین فضایل اخلاقی است که در تعالیم و آموزه‌های دینی جایگاه ویژه دارد و در قرآن و روایات فراوان به آن سفارش شده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَقُولُونَ أَعْلَمُ الْأَسَادِ قَيْنَ» (توبه/ ۱۱۹): «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید».

واژه «صدق» از «صدق» در اصل به این معنا است که گفتار و یا خبری که داده می‌شود، مطابق خارج باشد، و کسی را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد، «صادق» و «راستگو» می‌گویند. اما از آنجا که به طور استعاره و مجاز، اعتقاد، عزم و اراده را هم

قول نامیده‌اند. در نتیجه صدق را در آن‌ها نیز استعمال کرده، انسانی را هم که عمل‌اش مطابق با اعتقادش باشد و یا کاری که می‌کند با اراده و تصمیم‌اش مطابق باشد، صادق و راستگو نامیده‌اند. این فضیلت انسانی - اخلاقی بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خدا است؛ از این رو راستگویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می‌کند که انسان سالم و متعادل، دل و زبان‌اش یکسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطن‌اش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند.

اسلام دینی فطری است و راستی نیز خواست فطرت است، پس این دو پیوندی ناگسستنی دارند و در روایات با تعبیر گوناگونی بر راستگویی مسلمانان تأکید شده و آن را از اصول ایمان و دینداری به حساب آورده‌اند. علاوه بر قرآن کریم در نهج البلاغه نیز راستی و صداقت جاری و ساری است. در مجموع راستی و صدق و درستی به عنوان یکی از فضایل انسانی و اخلاقی در خودشکوفایی و سازندگی بشر نقش بی‌بديلی داشته و دارد.

کتابنامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

طباطبایی، سید محمدحسین. بی تا، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
دهخدا، علی اکبر. ۱۳۷۳، *لغتنامه*، چاپ اول از دوره جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مولوی. ۱۳۸۷، *مثنوی معنوی(شرح و گزارش)*، تهران: انتشارات اطلاعات.