

ISLAMIC AND WESTERN LIFESTYLE; BASICS AND APPROACHES*

Mohammad Javad Eskandarloo¹

Abstract

Lifestyle is one of the most important topics in sociology, educational sciences, ethics and economics. They use the concept of lifestyle to explain socio-cultural behaviors that typically reflect the complex reality of behaviors and even attitudes in society. Islamic lifestyle refers to the type of lifestyle that has originated from the teachings of the Qur'an and hadiths. In this article, after referring to the research background, the current lifestyle of Muslims in the face of the cultural West is discussed, then the basics of the Islamic lifestyle are mentioned in three sections: "faith and inclination", "behavior" and "culture and society". Then the foundations of the Western lifestyle have been introduced in three ways: "hedonism", "powerism" and "utilitarianism".

This article, which has been studied by descriptive-analytical method, has come to the conclusion that the Qur'an has been able to enter into all aspects of life both materially and spiritually by organizing and shaping the daily life of the early Islamic community and introduce the Qur'an to different socio-cultural environments in a short period of time. The comprehensiveness of this divine book is such that it is considered as a model and a source for the Islamic lifestyle of contemporary man.

Keywords: Islamic life, Quranic Basic Principles of life, Western culture.

*. Date of receiving: 12 September 2020, Date of approval: 21 December 2020.

1. Associate Professor of Al-Mustafa International University: mj_eskandarlo@miu.ac.ir.

سبک زندگی اسلامی و غربی (مبانی و رویکردها)*

محمد جواد اسکندرلو^۱

چکیده

سبک زندگی، از مباحث مهم در علوم جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اخلاقی و علوم اقتصادی است. مفهوم سبک زندگی را برای تبیین رفتارهای فرهنگی - اجتماعی به کار می‌برند که نوعاً نشانگر واقعیت پیچیده رفتارها و حتی نگرش در جامعه است. مراد از سبک زندگی اسلامی، آن نوع از سبک زندگی است که از آموزه‌های قرآن و روایات سرچشمه گرفته است. در این مقاله، پس از اشاره به پیشینه پژوهش، سبک زندگی کنونی مسلمانان در مواجهه با غرب فرهنگی مطرح شده، سپس مبانی سبک زندگی اسلامی در سه بخش «ایمانی و گرایشی»، «رفتاری» و «فرهنگی و اجتماعی» ذکر گردیده است. پس از آن مبانی سبک زندگی غربی در سه قالب «لذت‌گرایی»، «قدرت‌گرایی» و «نفع‌گرایی» معرفی شده است. این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه دست یافته است که قرآن توانسته است از طریق سازماندهی و شکل دادن به زندگی روزمره جامعه اولیه مسلمانان به لحاظ مادی و معنوی در تمام ابعاد زندگی وارد شود و قرآن را در یک بازه زمانی کوتاه به محیط‌های فرهنگی - اجتماعی متفاوتی معرفی کند که جامعیت این کتاب آسمانی به‌گونه‌ای است که برای سبک زندگی اسلامی انسان معاصر نیز الگو و منبعی اساسی شمرده می‌شود.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، اسلامی، غربی، مبانی، رویکردها.

*. تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ و تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

۱. دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمية: mj_eskandarlo@miu.ac.ir

مقدمه

سبک زندگی، یکی از مباحث مهم در علومی از قبیل جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اخلاقی و علوم اقتصادی است. این مقوله، سیستم پیچیده‌ای است که بر اساس اندیشه‌های ادیان، مذاهب و مکاتب گوناگون در جهان شکل می‌گیرد. از اموری که برای بشر از گذشته مورد اهمیت بوده، سبک زندگی و زیرساخت‌های آن است. مفهوم «سبک زندگی» (life _ style) یا «اسلوب الحياة» را برای تبیین رفتارهای فرهنگی، اجتماعی به کار می‌برند که نوعاً نشانگر واقعیت پیچیده رفتارها و حتی نگرش در جامعه است.

۱. پیشینه پژوهش

به لحاظ تاریخی، پرسش از معنای زندگی و [سبک زندگی] پرسشی به قدمت حیات بشریت است و همواره نیازمند پرسیدن و جست‌وجوی از پاسخ بوده است؛ اما پاسخ به آن بسته به طرز بینش نسبت به خود، خالق و جهان و پدیده‌های آن متفاوت بوده است. همچنین فضای آزاد یا بسته بحث و انتقاد در هر دوره به زمینه رشد و بالندگی طرح این مسئله و تلاش برای به دست آوردن پاسخ آن یا رکود و مسکوت گذاردن آن در بستر تاریخ کمک نموده است.

به لحاظ سابقه تدوین و ارائه تحقیقات در این زمینه (پیرامون سبک زندگی اسلامی)، آثاری از جمله رساله دکتری «چالش‌های سبک زندگی قرآنی و مدرنیته با تأکید بر خانواده» که توسط اکبر محمودی به رشتہ تحریر درآمده است. در مورد سبک زندگی پیامبر اسلام از منظر قرآن و روایات، کتابی به قلم محمد جواد اسکندرلو نوشته شده است. «سبک زندگی در صحیفه سجادیه»، تألیف رضایی بیرجندی و «سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن»، تألیف محمد کاویانی را می‌توان نام برد. ولی تاکنون اثری تحت عنوان «سبک زندگی اسلامی و غربی؛ مبانی و رویکردها» به رشتہ تحریر درنیامده است.

۲. مفهوم سبک زندگی

«سبک زندگی» تعبیری متشكل از دو واژه «سبک» و «زندگی» است که دارای بار معنایی ویژه‌ای در نزد دانشمندان علوم جامعه‌شناسی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، اخلاقی و... است. هرچند مفهوم اصطلاحی این تعبیر، از محتواهای بسیار گسترده و بالایی برخوردار است، ولی همه تعاریف و توضیحاتی که برای این تعبیر ذکر شده، در طول معنای لغوی این تعبیر است و با دقت کامل می‌توان اذعان نمود که فقط تعبیر فنی و علمی آن عوض شده، ولی به لحاظ ریشه‌ای، معنای لغوی آن تغییر نکرده است.

واژه «سبک» در لغت به معنای روش: شیوه، طرز، راه و رسم، قاعده، اسلوب و... آمده است (معین، فرهنگ فارسی معین، ۱۳۷۱: ۱۸۱۸؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۱۳۸۲: ۴۰۱۶/۵). واژه «زندگی» نیز در لغت، به معنای عمر، زندگانی، حیات، زیستن، معاشرت، زنده‌بودن و... است (معین، فرهنگ فارسی معین، ۱۳۷۱: ۱۷۵۳/۲).

مقوله «سبک زندگی» ناظر به دو مطلب است: مردم چه انجام می‌دهند و چگونه انجام می‌دهند؟ این دو پرسش، برای همه حوزه‌های گوناگون فردی، خانوادگی، ملی، بین‌المللی و محیط زیستی و نیز همه ابعاد گوناگون عبادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، حقوقی، بهداشتی، رفاهی، تفریحی، هنری و... و در همه عرصه‌های متفاوت کرداری و گفتاری از زندگی کاربرد دارد.

به طور تقریبی، در همه تعاریف یاد شده از سوی صاحب‌نظران درباره «سبک زندگی»، می‌توان دو مفهوم را یافت که البته هر دو نیز به واژه «سبک» برمی‌گردد. نخست: مفهوم وحدت، بدین معنا که سبک زندگی، حکایت‌کننده از مجموعه‌ای از عناصر، ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی است که کم‌ویش، به‌گونه‌ای نظاممند با هم ارتباط داشته و یک کل را به وجود می‌آورد. وجود واژگانی مانند «مجموعه»، «کلیشه» و «الگو» نشان از این مطلب دارند؛ دوم: مفهوم تمایز، بدین معنا که اتحاد و نظاممندی، این کل را از کل‌های دیگر جدا و متمایز می‌سازد. وجود واژگانی همچون «متمايز»، «مشخص»، «مشخص‌کننده» و «بی‌همتا» حکایت از این نکته دارد.

تعییر سبک زندگی، مجموعه‌ای از عرصه‌ها، رفتارها و گفتارها در حوزه‌های مختلف است که در زندگی نهادینه شده است. بر اساس این تعریف، مراد از «سبک زندگی اسلامی» آن نوع از سبک زندگی است که از آموزه‌های قرآن و روایات سرچشمه گرفته است؛ یعنی مجموعه‌ای از عرصه‌های رفتارها و گفتارها در حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین‌المللی و در ابعاد گوناگون عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و... است که از تعالیم قرآن و سنت برخاسته و در زندگی بشر نهادینه شده است (محمودی، بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی، ۱۳۹۵: ۵۶/۱۹ - ۵۸).

البته دانشمندان غربی نیز درباره «سبک زندگی» تعاریف مختلفی ارائه نموده‌اند. آلفرد آدلر، روانشناس آلمانی، درباره سبک زندگی تعابیر متعددی دارد او می‌نویسد: «سبک زندگی، مشی کلی فرد به منظور رسیدن به اهداف و غلبه بر مشکلات است. درخت سبک زندگی دارای ریشه‌هایی در کودکی است و نگرش‌های متعدد فرد را تحت تأثیر خود دارد و چگونگی به انجام رساندن وظایف زندگی را تعیین می‌کند» (کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ۱۳۹۲: ۸۸).

۳. سبک زندگی کنونی مسلمانان در مواجهه با غرب فرهنگی

امروز از دو الگوی متفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی سخن گفته می‌شود. سبک زندگی مردم ما در صدسال اخیر دچار تحولات عمیق و ریشه دارای شده است و همواره مسئله تماس، برخورد، پذیرش، طرد، مقابله یا همزیستی میان فرهنگ اسلامی – ایرانی، ورود فرهنگ غربی و اروپایی که حامل تجدید و مدرنيت است، مطرح بوده و هنوز هم این موضوع در قلب تحولات فکری – فرهنگی جامعه قرار دارد.

غرب فرهنگی با مبانی ماده‌گرایی، فردگرایی، اصالت لذت حیوانی و استفاده از عقل ابزاری و با تفکری که در آن، انسان مسخ شده می‌خواهد جای خدا را بگیرد و به صورت موجودی صاحب علم و ارده وقدرت، همه‌چیز را در تصرف و تملک خود درآورد. مدرنيت سبک زندگی خاصی را القا می‌کند که مبتنی بر نسبیت اخلاقی است.

در غرب، هدف نهایی از طرح بحث سبک زندگی صرفاً اندیشه‌های سودجویانه کارتل‌های سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ تولیدی است، برای نمونه، ساموئل هانتینگتون در کتاب «چالش‌های هویت در آمریکا»، موقفيت نظام سیاسی آمریکا را در هویت‌سازی، با وجود حضور افراد متعدد خارجی با رسوم، اعتقادات و فرهنگ‌های متفاوت و گاهی متضاد با تمامی جهان «آمریکایی کردن نداریم، فقط آمریکایی زندگی کنید (سبک زندگی آمریکایی داشته باشد).

غرب کوشیده است، تاریخ جدیدی با نگرش و هویت تازه‌ای را برای انسان رقم بزند، امثال نیچه، هایدگر، هانری کربن، رنه گنو، شوان و فوکو هرکدام به نحوی به این تعارض اشاره داشته‌اند. از سوی دیگر، ازانچاکه ایران جامعه‌ای دین‌دار و خدامحور است، در آن شاخصه‌هایی مانند صفا، صمیمت، مهروزی، ساده‌زیستی، قناعت، آرامش روحی، معنویت‌گرایی، آرمان‌خواهی و سلحشوری – که از ویژگی‌های سبک زندگی اسلامی است – بین مردم محبوبیت دارد.

البته با ورود رویکردها و اندیشه‌های غربی و جلوه‌های مدرنيت، تضاد و چالش بین این دو فرهنگ کاملاً متفاوت، بروز پیدا کرد و هنوز این چالش ادامه دارد. جریان روشنفکر غیردینی با نام پیشرفت، توسعه و نفی عقب‌ماندگی تاریخی، به دنبال القای اندیشه‌های غربی و تجدید حاصل از رشد و گسترش بینش غربی بودند.

عده‌ای دیگر تلاش نمودند، راههای میانه را مطرح کرده و گروهی دیگر به نفی مدرنيت و نقد آن روی آورند. گرچه هیچ‌کدام به راهکارهای درخور برای این دوران گذرا، دست نیافتدند.

تاریخ و سنت اسلامی - ایرانی، بهویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نگاهی متفاوت و معترض به غرب دارد. اشکال اساسی و مهم این است که متأسفانه جامعه ایرانی با وجود مقاومت‌های آگاهانه مردم دین مدار و تأکید بر ارزش‌های اسلامی در ظاهر، در عمل با بسیاری از سنت‌های خویش و امور هویتی و قالب‌های سبک زندگی دینی اش وداع کرد و عرصه را برای حاکمیت سبک زندگی غربی فراهم نمود که به تعریف جدیدی از هویت زندگی، عالم، علم و دین و دین‌داری منجر شد. حال آنکه خود غرب و غرب فرهنگی دچار بدترین انحطاط شده است.

خانم «آن ماری شیمل» اندیشمند آلمانی که تعداد آثارش تقریباً صد و ده جلد است و مدت شصت سال در دانشگاه‌های چندین کشور، به تدریس اسلام‌شناسی و فرهنگ مسلمانان می‌پرداخت، دوباره بحران امروز غرب و نیاز به معنویت چنین اظهار می‌دارد: «مبازه شدید جهان مادی و جهان معنوی، دنیای غرب را فراگرفته است. اروپا که بر بالاترین درجات علمی و فنی رسیده، امروز بیش از هر زمان دیگری دچار انحطاط گشته است و البته به خطرهایی که تهدیدش می‌کند، آگاهی دارد و در پی راه چاره است. خروج از بحران در نظر من این است که به «ارزش‌های معنوی» بازگردیم، وگرنه فرجام بدی خواهیم داشت. درست است که انسان به پیشرفت فنی و علمی نیاز دارد؛ اما نباید این روند به بهانه زوال ارزش‌های مقدس تمام شود. چیزی که برای من همواره جالب است، ایمان زنده مل شرق است. خدا در آنجا حی و حاضر است. مردم ایمان دارند، اگرچه به زبان نیاورند. آنان به خدا اعتقاد و توکل دارند و این باورهای انسان‌های مسلمان مدام مرا تحت تأثیر قرار داده است. با نهایت تأسف، این اعتقاد در غرب به مثابه تسلیم در برابر سرنوشت محظوم، فهمیده می‌شود که اصلاً چنین نیست» (رضایی بیرجندي، سبک زندگی در صحیفه سجادیه، ۱۳۹۵: ۵۴).

حیات طیبه

زنگی معقول و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر حیات طیبه است؛ یعنی زندگی خوب و پاک که نقطه مقابل آن حیات خبیث است. زندگی پاکیزه و معقول پاداش رفتار صالحانه و اندیشه‌ها و باورهای پاک مؤمنان است: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئُخْيِّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَئُخْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ يَأْخُسِّنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (نحل / ۹۷).

حیات طیبه؛ یعنی زندگانی متعادل در صراط مستقیم حق و آن‌گونه که سزاوار انسان است، در هر دو جنبه وجودی انسان هم حرکت و احساس بدن در مجرایی متعادل و بدون هیچ انحراف و هم سیر و سلوک روح در مسیر الهی و روحانی و عقلانی که همان حرکت به سوی کمال انسانی است.

۴. مبانی سبک زندگی اسلامی

اساس پاک‌زیستی در این دنیا ابتدا تحکیم اصول و مبانی دین به عنوان شالوده برنامه‌ریزی برای زندگی معنادار (سبک صحیح زندگی) است. مبانی سبک زندگی اسلامی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

یک. ایمانی و گرایشی؛

دو. رفتاری؛

سه. فرهنگی و اجتماعی.

اول: مبانی ایمانی و گرایشی

مهمنترین مبانی ایمانی و گرایشی عبارت‌اند از: ایمان به خدا، خودباوری، توجه قلبی به حضور در پیشگاه خداوند، اعتقاد به توفیقات الهی، توکل، دعا و

الف. ایمان و جایگاه آن در وجود انسان

قرآن کریم از باورها و اعتقادات به «ایمان» تعبیر نموده و جایگاه آن را «قلب» معرفی کرده است. خداوند درباره برعی از اعراب که ادعای ایمان می‌کردند می‌فرماید: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَّا فُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ...» (حجرات / ۱۴)؛ «بادیه‌نشینان گفتد: ما ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌اید، بلکه بگوئید: اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل‌هایتان وارد نشده است ... ». این آیه نشان می‌دهد که انسان باید آمادگی لازم را برای «شناخت» پیدا کند، سپس «قلب» خویش را برای پذیرش «ایمان» به آنچه نسبت به آن شناخت و معرفت پیدا نموده، مهیا سازد. ساحت قلب باید همچون آینه‌ای از زنگار و غبارهایی همچون اخلاق و عناد و گناه پاک و صیقلی باشد تا نور حیات معنوی از آن بر سراسر وجود انسان ساطع گردد.

ب. خودباوری و خودبابی

تارو پود خداباوری و خودباوری چنان درهم‌تنیده‌اند که گویا یکی بدون دیگری اصلاً تحقق‌پذیر نیست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسْوَ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ» (حشر / ۱۹). قرآن خدا فراموشی را باعث خود فراموشی انسان می‌داند. از سوی دیگر، باور اینکه تمامی خلقت، طفیلی وجود انسان است، خود انسان و حیاتش را در مراتبی بس والا و ارزشمند ارتقاء می‌دهد. در حدیث قدسی آمده است: «یا بنی آدم خلقتُ الأشياء لأجلك و خلقتك لنفسك»؛ «ای انسان، همه‌چیز را به خاطر تو و تورا به خاطر خودم آفریدم» (فیض کاشانی، علم اليقین، ۱۳۷۷: ۳۸۱/۱).

ج. توجه قلبی به حضور در پیشگاه خداوند

قرآن کریم با تعبیر مختلفی، این حقیقت عالی را برای ساختن یک حیات پاک و زیبا و معنادار مکرراً گوشتزد کرده است: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (حديد/ ٤): «هرجا باشد، او با شماست و خدا به آنچه می‌کنید، بیناست.» ترجمان این کریمه، در این حدیث شریف است که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده: «أَفَصَلُ إِيمَانِ الْمُرْءَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُمَا كَانَ» (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ٤: ١٤٠)؛ «از برترین مراحل ایمان انسان این است که بداند هر جا باشد، خدا با اوست.» (٢٥٩/٢٠)

همان‌گونه که نقطه آغازین شکوفایی زندگی طیب، ایمان به خداست، شگفتزیست مرگل زندگی حقیقی انسان، در گروی حفظ این نیروی خارق العاده در بستر زندگی است، به‌گونه‌ای که نه تنها پژمرده نشود، بلکه عطر وجودش، سرتاسر گیتی و حتی عالم ملکوتیان را مدهوش سازد؛ چراکه باور قلبی به سرچشمہ حیات و آفریننده تمام زیبایی‌ها و لوازم و امکانات رسیدن به آن‌ها، تمام راه‌های رسیدن به زندگی معنادار را برای انسان میسر خواهد کرد.

د. اعتقاد به توفیقات الهی و بهره‌گیری از آن

یکی از عوامل تداوم حیات معنادار، اعتقاد به توفیقات الهی است که آرامش و پایداری را نیز برای زندگی انسان به ارمغان خواهد آورد. خداوند در آیه شریفه «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» (فصلت/ ٣٠)؛ عامل توفیقات الهی را در قالب نزول فرشتگان الهی بر مؤمنان برای تقویت و دلگرمی آنان و از بین بردن ترس و اندوهشان در زندگی معرفی کرده است. در این آیه، خداوند بهره‌گیری از توفیقات الهی با استقامت بر کلمه توحید را به عنوان راهکاری برای تداوم و استمرار و ثبات قدم در مسیر پاکزیستی که همان «صراط مستقیم» است، معرفی فرموده است. تعبیر «ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» شاهد بر مطلب است؛ چراکه «ثُمَّ» دلالت بر استمرار دارد (زمخشی)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ١٤٠٧: ٤/ ١١٩). چنین اعتقادی است که انسان را در مسیر زندگی معقول و پاک و سعادت به تکاپو و تلاش وامی دارد: «وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ» (عنکبوت/ ٦٩).

ه. توکل

یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت و استمرار عزمی که انسان بر انتخاب سبک زندگی اسلامی نموده است، اعتماد بر خدا و توکل بر اوست. خداوند متعال از پیامبرش خواسته است، پس از عزم و تصمیم، بر خداوند توکل کند: «فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران/ ١٥٩).

از آنجاکه توکل امری قلبی و درونی است و ریشه در معرفت به خدا و اخلاص انسان مؤمن دارد، اگر در جایگاه اصلی اش، یعنی پس از هدف‌گذاری، تفکر و اندیشه، مشورت سازنده و انتخاب نیکو و سپس تلاش قرار گیرد، نقش بسیار حیاتی در معنادار سازی و سبک صحیح زندگی دارد؛ چراکه انسان متوكل خود را به کسی وابسته می‌یابد که از هر کس نسبت به او دلسوزتر و مهربان‌تر و در سامان‌دهی زندگی و عملکردش در زندگی تواناتر است. لذا به آرامش عمیقی دست یافته، به آینده نیز امیدوارتر می‌شود.

و. دعا

یکی از تجلی‌گاه‌های خداباوری، در زندگی بشر، دعا در پیشگاه خواند حکیم است که به گونه شگرفی بشر را از ناملایمات زندگی، تحت تدبیر و الطاف الهی رهایی می‌بخشد. تأثیراتی که دعا در «خدماتوری» در زندگی انسان و درنتیجه سبک زندگی معقول و مطلوب اسلامی او ایفا می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. از جمله آیاتی که برای تأکید بر این مطلب، زیباترین اسلوب و لطیفترین و پرمعناترین دلالت را دارد، این کریمه است: **﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِيَ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ﴾** (بقره/۱۸۶).

گرچه «دعا» در حقیقت ریشه در فطرت انسان دارد و خواسته‌های حقیقی قلب انسان است؛ چراکه جز خدا کسی نیازها و خواسته‌های بشر و تمام موجودات را چه در حوزه حیات فرودست و چه در حوزه حیات فرادست، برآورده نمی‌سازد، ولی خواندن خداوند با زبان و اظهار نیاز در درگاه او، نشان از هماهنگی آدمی با حقایق عالی زندگی اش دارد که باعث استمرار بخشیدن به زندگی معنوی و حقیقی انسان خواهد شد؛ چراکه از خدا آگاهی به خداباوری و از خداباوری به یک شأن از شئون خدامحوری یعنی دعا راه یافته است.

دوم: مبانی رفتاری

آنچه باعث محتوا بخشی به زندگی می‌شود و درواقع، ثمره بینش‌ها و اعتقادات انسان در زندگی است و پس از مرتبه «گرایش»، قرار می‌گیرد، عمل و رفتار انسان است که در لسان قرآن و روايات اهل بیت عليهم السلام از آن به «عمل صالح» تعبیر شده است. خداوند متعال در سوره کهف می‌فرماید: **﴿... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾** (كهف/۱۱۰)؛ برآورده شدن غرض اصلی و متعالی آفرینش انسان؛ یعنی لقاء پروردگار را مبتنی بر انجام عمل صالح و دوری از شرک در عبادت پروردگار اعلام فرموده است. بنابراین می‌توان از مقتضیات حیات معنادار و سبک زندگی اسلامی انسان را عمل صالح و از موانع مسلم آن شرک در پرستش خدا را نام برد. مهمترین مصاديق رفتارهای خداپسندانه‌ای که موجب اسلامی‌سازی سبک زندگی می‌گردد، در ذیل معرفی می‌شود:

الف. آخرت طلبی عینی

خداوند متعال می فرماید: «وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا» (اسراء / ۱۹).

آری، تلاشی موردپذیرش ساحت مقدس پروردگار قرار می گیرد که بر اساس اصل پایدار که بازگشت انسان ها به آخرت است، انجام گیرد. به سخن دیگر، همت خود را صرف امور ناپایدار و پست دنیابی قرار ندهد، بلکه بلندهمت باشد و تلاش در دنیا را برای اهداف والای الهی ساماندهی کند تا به نتیجه مطلوب دست یابد.

ب. انتخاب بهترین ها

یکی دیگر از زیرساخت های زندگی اسلامی که در راستای بلندهمتی قرار دارد و اراده انسان را در جهت انجام عمل مطلوب سامان می بخشد، «انتخاب بهترین ها» از میان افکار، نیات، گفتار و اعمال و تمام امور زندگی است. خداوند حکیم در این باره می فرماید: «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» (زمرا / ۵۵)؛ در این آیه شریفه برای «انتخاب احسن» از میان آنچه برای زیستی از جانب خداوند متعال برای بشریت نازل شده، به کم بودن وقت عمر انسان و از دست رفتن فرصت استدلال شده است (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ ق: ۱۷/۴۲۷).

ج. دل نبستن به دنیا

یکی دیگر از اموری که شرط نخستین حرکت در مسیر رستگاری و عمل صالح است و قدرت تلاش در جهت پاک زیستی را در انسان فراهم می آورد، آن است که انسان دل بسته و شیفته کروکور دنیا و امور دنیابی نشود.

این مطلب در دعای امام سجاد عليه السلام به تجافی از دار غرور تعبیر شده است. وجود مقدس حضرت زین العابدین عليه السلام در دعای شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان که تا به صبح به خواندن آن ادامه می داد. از خداوند درخواست می کرد: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي التَّجَافِي عَنْ ذَارِ الْغُرُورِ» (سید بن طاووس، إقبال بالأعمال الحسنة، ۱۳۶۷: ۲۲۸).

آیت الله جوادی آملی در بیان تجافی از دار غرور و صعود به سوی نور، می فرماید: «اولین شرط در حرکت به سوی خداوند، آمادگی برای پرش و خیز برداشتن است که از آن به تجافی یاد می کنند» (جوادی آملی، صورت و سیرت انسان در قرآن، ۱۳۷۹: ۲۷۲).

قرآن کریم وصف حال اهل تجافی را این چنین به تصویر می‌کشد: ﴿تَّجَافُ ۖ جُنُبُهُمْ ۖ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا ۖ وَ طَمَعًا ۖ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (سجده/۱۶)؛ تجافی یعنی اجتناب و دوری. مؤمنان
واقعی کسانی هستند که شبانگاهان برای دعا و راز و نیاز با خداوند عزیز از رختخواب خویش دور
می‌شوند و پهلوهایشان دوخته و چسبیده به استراحت‌گاهشان نیست.

آری، انسان با ایمان در این دنیا و در میان امور دنیایی زندگی می‌کند؛ اما به خاطر خداوند و برای
نزدیکی به محبوب به راحتی می‌تواند از آن جدا شود. اگر ثروتی دارد، به خاطر انفاق در راه خدا
می‌تواند از آن جدا شود و همین‌طور از تمام تعلقات دنیایی دیگر.

د. تلاش و فعالیت سازنده

انسان‌هایی که سالک راه حیات معنادار و زندگی اسلامی بوده‌اند، پیوسته در دنیا به کار و فعالیت
پرداخته‌اند. پرهیز از بیکاری و اشتغال به انجام کارهای مفید هم توانمندی‌های انسان را در جهت
مطلوب به شکوفایی می‌رساند و هم باور اختیار گرفتن زمام نفس اماره و نیز دیگر جنبه‌های حیوانی، از
رذایل اخلاقی بسیاری نیز مانند منفی‌باافی، احساس پوچی و بی‌حوصلگی و نظیر آن که موانع حیات
معنادار هستند، جلوگیری می‌کند.

در قرآن از کسانی که برای کسب روزی به سفر می‌روند، تمجید به عمل آمده و خداوند آنان را در
ردیف جهادگران در راه خود نام برده است. ﴿وَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَعَقَّونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخْرُونَ
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (مزمل/۲۰).

در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «کسی که برای رفاه و امرار معاش خانواده‌اش تلاش می‌کند،
مانند رزمدهای است که در راه خدا جهاد می‌نماید» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹: ۲۳/۱۲).

این نکته را نیز می‌توان از آیه فوق دریافت که «جهاد اقتصادی» بخشی از جهاد با دشمن است؛ چراکه
در کنار آن ذکر گردیده است و در مقام عمل نیز می‌تواند توانایی دشمن را به سستی و ناتوانی مبدل سازد.
برخی از یاران پیامبر ﷺ درهای منازل را به روی خود بستند و مشغول عبادت شدند و گفتند:
«خداوند عهددار روزی ما شده است». وقتی آن حضرت از چنین موضوعی باخبر شد، اعتراض کرده
و فرمودند: «هرکس چنین کند، دعایش مستجاب نمی‌گردد، بر شما باد که تلاش و طلب روزی کنید»
(عروسوی حوزی، نور الثقلین، ۱۴۱۵: ۳۵۵، ح ۳۵۴).

بنابراین برای فراهم آمدن رشد و رونق تولید و جهش تولید در ابعاد مختلف زندگی، چاره‌ای جز فعالیت
وجود ندارد و از این رو انتخاب گزینه بیکاری به گمان رسیدن روزی از عالم غیب، پنداری باطل است.

سوم: مبانی فرهنگی، اجتماعی

از آنجاکه یکی از زیرساخت‌های سبک زندگی اسلامی، عوامل محیطی؛ یعنی فرهنگ و اجتماع است، در اینجا مهمترین موارد آن ارائه می‌گردد:

الف. مثبت‌اندیشی و خوشبینی نسبت به دیگران

خداوند متعال بهمنظور ایجاد روحیه خوشبینی نسبت به دیگران، مؤمنان را از سوء‌ظن نسبت به یکدیگر بر حذر داشته است. از جمله در داستان افک: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ» (نور/۱۲)؛ «چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود گمان خیر نبرند؟»

این آیه کریمه نشان می‌دهد که انسان با ایمان باید نسبت به برادران و خواهران دینی خویش گمان خیر داشته باشد. بتویژه زمانی که افرادی منافق درباره آن‌ها شایعاتی را پراکنده سازند. از آنجاکه آسیب‌پذیری در مقابل شایعات، یکی از موانع جدی سبک زندگی اسلامی است و آرامش و سلامت روان افراد را به خطر می‌اندازد. ازین‌رو، خوش‌گمانی و حسن ظن نسبت به یکدیگر، عاملی مهم برای حفظ امنیت زندگی اجتماعی به شمار می‌رود.

ب. تواضع و فروتنی

یکی از عواملی که باعث شکل‌گیری محبت و پیوند بین افراد یک جامعه و جلوگیری از تشتّت و پراکنندگی بین آن‌ها و درنتیجه مصون ماندن جامعه از آسیب‌ها و حوادث احتمالی می‌شود، تواضع توان با مهر و محبت است. نرم‌خوبی، خوش‌برخوردي، مدارا نمودن، ملاطفت و تواضع نسبت به دیگران در اسلامی‌سازی سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارد. ازین‌رو، قرآن کریم به پیامبر ﷺ دستور می‌دهد که نسبت به مؤمنان پرویال مهربانی و تواضع بگستراند: «وَاحْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (شعراء/۲۱۵).

ج. گذشت از خطاهای دیگران

پیامبر اسلام ﷺ هنگام فتح مکه در سال هشتم هجری، به شخصی که شعار انتقام‌جویی می‌داد: «الیوم یوم الملحمه» فرمودند: «الیوم یوم المرحمة»، امروز، روز رحمت است نه انتقام. درواقع پیام آور رحمت الهی برای جهانیان به ما می‌آموزد که دستاورد پیروزی شما حتی بر دشمن رحمت و مهربانی و بشارت باشد. حضرت با این تکنیک همه قلوب را فتح نموده، محبوب دل‌ها شد و به جامعه انسانی اعلام فرمود که رمز توفیق و توانمندی صعود به قله‌های رشد و تعالی، گذشت و تعطیلی حس انتقام‌جویی است.

د. برخورد مناسب با دگراندیشان

اساس دعوت و تبلیغ در اسلام، نرمی و عطوفت است. قرآن کریم روش دعوت به سوی حق را به زیبایی برای تمام زمانها و مکانها این گونه ترسیم فرموده است: «إِذْ أَدْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْخَسَنةِ وَ جَادِلُهُمْ بِالْقَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ ...» (نحل/۱۲۵). در این آیه کریمه می‌فرماید: ابتدا اساس دعوت باید از روی علم و دانش و منطق و استدلال عقلی و حساب شده باشد و سپس اندرزهای نیکو، اندرزهایی که خالی از هرگونه خشونت و برتری جویی و تحقیر طرف مقابل و تحریک حس لجاجت او باشد و همچنین مناظره با مخالفان به طریقی که نیکوتر است.

علاوه بر آن، اسلام برای شکل‌گیری زندگی اسلامی در مناسبات اجتماعی افراد جامعه دستورات حیات‌بخش دیگری را نیز به مسلمانان داده است، نظیر مشورت، خوشبرخوردی و نرم‌خویی، محبت‌ورزی که در اسلامی‌سازی سبک زندگی در حوزه جامعه و فرهنگ می‌گنجد.

هـ. رعایت حال مستمندان و نیازمندان جامعه و احساس مسئولیت در مقابل محرومان و گرسنگان و پایرنهنگان

و. پاسداری از حریم عفت عمومی

پوشاندن عیوب مردم و حفظ احترام و عزت همنوعان و حفظ آبروی مسلمانان (نور/۲۷).

ز. وحدت کلمه

قرآن کریم پذیرش دین اسلام و اتفاق مردم بر سر کلمه توحید را یکی از عوامل وحدت‌آفرین جامعه اعلام فرموده و آن را به عنوان یک نعمت الهی معرفی فرموده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يُنْعَمَّتِهِ إِخْوَانًا» (آل عمران/۱۰۳). در اهمیت «وحدة» بین مسلمانان، همین بس که همگی شعائر اسلامی و عبادات، به منظور حفظ همین یکپارچگی و وحدت کلمه مسلمانان جهان طرح ریزی شده است. البته حفظ این وحدت و یکپارچگی نیز به رشد و تعالی مسلمانان کمک شایانی خواهد کرد.

ک. امریبه معروف و نهی از منکر

نمونه‌ای از مسئولیت اجتماعی که بر عهده افراد جامعه است، تشویق به کارهای نیک و ساكت و بی‌تفاوت نبودن در مقابل شر و منکر در جامعه است. خداوند متعال مسلمانان را بهترین امتی معرفی نموده که برای خدمت به جامعه بشریت بسیج گردیده‌اند و دلیل آن را امریبه معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا دانسته است: «كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أَخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...» (آل عمران/۱۱۰).

این بیان نشانگر آن است که اصلاح جامعه بشری، تحول و تکامل و پویایی و رشد و تعالی آن بدون دعوت به حق و مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست.

ل. نیکی به دیگران از راههای مختلف

پیوند با دیگران و برداشتن گام‌های مثبت برای دیگران نه تنها باعث تجدید حیات جامعه می‌شود، بلکه در جذب مکانیزم‌های زندگی معنادار اسلامی به سوی خود فرد نقش دارد. نمونه‌های بارز قرآنی این مطلب عبارتند از:

احساس و نیکی به پدر و مادر (اسراء/۲۳-۲۴)؛ سخاوت و بخشش از بهترین دارانی‌ها (آل عمران/۹۲)؛ همزیستی سنجیده و همیاری در خوبی‌ها (مائده/۲). معاشرت‌های سنجیده و نیکو در بین افراد اجتماع، به خوبی معناداری زندگی را ارتقاء می‌بخشد. در این میان ارتباط با بزرگان و عالمان دین، جایگاهی عمیق و تأثیرگذار دارد. معاشرت با کسانی که خود به غایت متعالی حیات اسلامی دست یافته‌اند و در طی طریق صراط مستقیم ثابت‌قدم بوده‌اند، جامعه را به سوی رشد و تعالی پیش می‌برد.

۵. مبانی سبک زندگی غربی

دگراندیشان غربی با تحقیر انسان و تقلیل او به اموری بی‌بها و کمتر از خودش و پای فشردن بر عدم تمایز ماهوی و حقیقی انسان با حیوان و موجودات فروdest است او، موجب سقوط او در پرتوگاه بی‌هویتی و سرگردانی بی‌آغاز و بی‌انجام شده‌اند که رهایر دزی جز بی‌هدفی و پوچی و غرق شدن بشر در منجلاب هلاکت مادی‌گرایی نداشته است.

چنانکه خداوند می‌فرماید: «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الْدَّهْرُ» (جائیه/۲۴)؛ «گفتند: جز همین زندگی دنیایی، زندگی دیگری نیست، می‌میریم و زنده می‌شویم و ما را چیزی جز طبیعت و روزگار نابود نمی‌کند.»

داشتن چنین رویکردی در زندگی دنیوی و مادی انسان که نگاه تک‌بعدی به حیات آدمی است، باعث شده که آنان در معرفی انسان و زندگی او فقط از منافذ اصالت قدرت، اصالت منفعت و اصالت لذت وارد شوند.

یکم. لذت‌گرایی

امروزه معنای حیات آدمی به سوی برخورداری از لذت، در هر شکلی که ممکن باشد و در دسترس قرار گیرد، توجیه می‌شود. تا آنجا که حیات بدی برخورداری از لذت، پوچ تلقی می‌گردد. البته لذت خود یکی از وسایل مهم سیر حیات انسان به سوی اهداف عالی است؛ اما سؤال این است که آیا هدف نهایی قرار دادن لذت، در زندگی و همه فعالیت‌های خویش را در لذت‌گرایی متمرکز نمودن به صلاح انسان است؟

علامه جعفری در این باره چنین اظهار نظر نموده‌اند: «جای شگفتی اینجاست که اینان، لذایذ معنوی را که ممکن است درنتیجه مراعات ارزش‌های والای انسانی به وجود بیاید، با یک اصطلاح نابجا (ارزش‌ها اعتباری هستند) از دیدگاه علمی برکنار می‌سازند و به جای آن‌ها لذایذ حیوانی را به بهانه محسوس بودن آن‌ها در قلمرو علم قرار می‌دهند» (جعفری، پیام خرد، ۱۳۷۴: ۲۱۶).

دوم. قدرت‌گرایی

گرچه قدرت یکی از عالی‌ترین وسایل حرکت به‌سوی حیات معنوی است؛ اما با به‌کارگیری آن در جهت نامطلوب نه تنها آن را در خدمت زندگی پاک (پاک‌زیستی) قرار نداده، بلکه آن را به صورت وسیله‌ای برای چپاولگری‌ها و سلطه‌گری‌ها در سطح حیات بشریت درآورده‌اند.

به همین دلیل تعاریفی هم که از انسان ارائه داده‌اند، در همین مجراست. به عنوان مثال، توماس هابز می‌نویسد: «انسان گرگ انسان است، اگر اورا به حال خود واگذارند» (خدادادی، مبانی علم سیاست، ۱۳۸۲: ۱۶۶).

چنین بینش و قیحانه‌ای با بی‌شمری هرچه تمام‌تر انسان را تا سرحد درندگان تنزل می‌دهد و باعث می‌شود که تمام برنامه‌ریزی‌های حیاتش نیز بر اساس آن طرح‌ریزی شده، درنتیجه کرامت والای انسان و حیات متعال او را تخدیر می‌کند. البته ناگفته‌های پیداست، قدرتی که برای درین دیگران جهت داده شود، قطعاً همان هم تفسیر نادرستی از توانمندی‌های انسان است.

علامه جعفری می‌فرماید: «شخصیت‌هایی همچون نرون، چنگیز، گالیگولا و دیگر قدرتمدان هر چیزی که می‌خواهند و هر جور که مایل باشند، می‌توانند رفتار کنند، بدون آنکه قیودی یا حدودی را رعایت نمایند، این بر سر ما همان را خواهد آورد که بر سر نهیلیست‌ها آمد» (همان: ۱۴۵).

سوم. نفع‌گرایی

منفعت خواهی ریشه در «حب ذات» دارد و خود یکی از وسایل پیشرفت امور زندگی بشری است، ولی باز وقتی به دیده افراطی و به‌مثابه هدف به آن نگریسته شود و به جای «حق‌گرایی» نشانده شود، انسان را تنزل می‌دهد و سقوط بشر را شدت بیشتری می‌بخشد (ر.ک: رضایی‌آدریانی، پیشرفت علوم طبیعی و نقش آن در سبک زندگی قرآنی، مجله قرآن و علم، ۱۳۹۸).

در مکاتبی که سردمدارانی همچون هابز، ماکیاول، نیچه و فروید انسان را در مجرای قدرت معرفی کرده‌اند، یا ارزش حیات را تا «تنافع بقاء» تنزل داده و حیات را منهای اخلاق بررسی نموده‌اند و حیات

بشریت را در ردیف چارپایان فرض کرده‌اند و قوانین حاکم بر موجودات پستراز او را به حیات او سرایت داده‌اند و سپس حقوق بشر را بر اساس آن پایه‌گذاری نموده‌اند؛ اینان با این فلسفه و رویکردی که به انسان دارند، نمی‌توانند اهداف عالیه‌ای که در آفرینش انسان تنظیم شده و از او انتظار می‌رود، برآورده سازند؛ چراکه توجه و نگاه آن‌ها به انسان و حیاتش یک توجه تک‌بعدی است. توجهی که فقط به زندگی طبیعی و حیوانی انسان معطوف شده و بریده از جنبه متافیزیکی حیات است، لذا در سایه آن اندیشه‌ها، معنا برای زندگی معنوی و معقول تحقق پیدا نمی‌کند.

دست آخر در چنین فضایی که در این عصر شاهد آنیم، شخصیت انسان‌ها در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های ماشین‌های صنعت خرد می‌شود و در هم می‌شکند. این پیام شوم نگاه جاندار بودن صرف به حیات انسانی است. از این‌رو، اگر هم در بعضی وادی‌ها او را پیش برده‌اند؛ اما در نیمه‌راه در این بیابان آراسته و در سراب‌های سرگردانی رهایش کرده‌اند.

آیت‌الله جوادی آملی در این‌باره می‌نویسد: «امروزه جهان‌بینی مادی با استفاده ناروا از نهادهای حقوقی سازمان ملل به مقابله با نظریه‌های تربیتی اسلام برخاسته است و تصریح می‌کند که انسان را باید از کودکی به حال خود رها کرد و از تبیین و توضیح و تشریح هرگونه دیدگاه مذهبی و هر میزان آموزش عقیدتی نسبت به او دست کشید تا خود او پس از بلوغ تصمیم گیرد و نظام اندیشه و عقیده خود را در جوانی شکل دهد و سرانجام به هر مکتب و مسلکی که خواست روی آورد و این بدان می‌ماند که نهالی را در دوران رشد و بالندگی از سرپرستی با غبان محروم سازند تا پس از تومندی و کچ شدنی که استقامت و راستی به دنبال ندارد، در اختیار خود یا دیگری قرار گیرد» (جوادی آملی، حیات حقیقی انسان در قرآن، ۱۴۱: ۱۳۸۶).

برای اثبات بی‌هویتی انسان مدرن و سردرگمی او نیازی به قلم‌فرسایی نیست؛ اما می‌توان در یک کلام علت این بیماری بزرگ را که بزرگ‌ترین بیماری در سبک زندگی انسان معاصر است، در گستاخی از دین و خدا دانست. این مطلب مورد اذعان برخی از اندیشمندان غربی نیز هست: «آشفتگی و سرگردانی انسان در جهان مدرن ناشی از فقدان ایمان او و دست برداشتن از خدا و دین است» (استیس، در بی‌معنایی، معنایی هست، ۱۳۸۲: ۱۰۹).

نتیجه

در فرهنگ مبین اسلام حیات و انسان از ارزشی والایی برخوردار هستند. از این جهت راهکارهای مفیدی را در جهت پاسخ به پرسش‌هایی جاودانه بشریت در جهت معنادارسازی و اسلامی نمودن سبک حیاتش معین فرموده است و بشر را تحت تربیت و هدایت الهی قرار دادن، شیرین‌ترین آهنگ زندگی و زیباترین و بهترین رنگ حیات می‌بخشد. به‌گونه‌ای که در روزی که تمام اندیشه‌هایی که به فکر رنگ و رودادن به حیات بشریت بودند، رنگ می‌بازند؛ او رنگ الهی را از دست نمی‌دهد و با رویی سفید، سبک زندگی اسلامی - الهی را بر می‌گزیند. «صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُّ لَهُ عَابِدُون» (بقره / ۱۳۸). بر همین اساس، قرآن توانسته است از طریق سازماندهی و شکل دادن به زندگی روزمره جامعه اولیه مسلمانان به لحاظ مادی و معنوی، در تمام ابعاد زندگی روزمره وارد شود. گسترش اسلام در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، قرآن را به محیط‌های فرهنگی - اجتماعی متفاوتی معرفی کرد و درنهایت این کتاب آسمانی در این محیط‌ها به موقعیتی ممتاز دست یافت.

یکی از مبانی و رویکردهای مهم سبک زندگی غربی، لذت‌گرایی محض است. از نظر اسلام، شادی و لذت بردن از زندگی ممنوع نیست. لذت‌های این جهان نه نکوهیده‌اند و نه حرام؛ اما مؤمنان باید به سرچشمۀ این لذات توجه کنند. تأکید جدی قرآن بر حالات شادی و غمی است که در آخرت تجربه می‌شود. بر همین اساس، مؤمنان در سبک زندگی دنیوی خود، از طریق ایشار و اتفاق مالی، محرومان و مستمندان را نیز در شادی‌های خود شریک و سهیم می‌سازند. علاوه بر اینکه روح حاکم بر لذت‌ها و شادی‌ها را رضایت و خشنودی پروردگار متعال قرار می‌دهند.

منابع

١. قرآن کریم، ترجمه: محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از استادی جامعه المصطفی، انتشارات المصطفی، قم: چاپ دوم، ۱۳۸۸.
٢. ابن أبيالحدید، عبدالحمید بن هبةالله، شرح نهج البلاگه، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم: ۱۴۰۴.
٣. استیس، والتر، تی، در بی معنایی، معنایی هست، بازتاب اندیشه، ترجمه: اعظم پویا، شماره ۱ و ۲، سال هشتم، بهار و تابستان ۱۳۸۲ ش.
٤. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، تهران: ۱۳۸۲.
٥. جعفری، محمدتقی، پیام خرد (مجموعه مقالات و سخنرانی‌های بین‌المللی)، نشر کرامت، تهران: ۱۳۷۴.
٦. جوادی آملی، عبدالله، حیات حقیقی انسان در قرآن، نشر اسراء، قم: ۱۳۸۶.
٧. —، صورت و سیرت انسان در قرآن، اسراء، قم: ۱۳۷۹.
٨. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، آل‌البیت، قم: ۱۴۰۹.
٩. رضایی آدریانی، ابراهیم، «پیشرفت علوم طبیعی و نقش آن در سبک زندگی قرآنی»، مجله قرآن و علم، دوره ۱۳، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸.
١٠. رضایی بیرجندی، علی، سبک زندگی در صحیفه سجادیه، مؤسسه بوستان کتاب، قم: ۱۳۹۵.
١١. زمخشri، جارالله محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دارالكتب العربي، بيروت: ۱۴۰۷.
١٢. سید بن طاووس، علی بن موسی، إقبال بالأعمال الحسنة، دارالكتب السلامية، تهران: ۱۳۶۷.
١٣. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاگه، تصحیح: صبحی صالح، هجرت، قم: ۱۴۱۴ ق.
١٤. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: ۱۴۱۷.
١٥. عروضی حوزی، عبد علی بن جمعه، نورالثقلین، اسماعیلیان، قم: ۱۴۱۵.
١٦. فیض کاشانی، مولی محسن، علم الیقین، انتشارات اسلامیه، تهران: ۱۳۷۷.

۱۷. قاری زاده ابرقویی، ابوالفضل، معناداری زندگی از دیدگاه قرآن و عترت، دانشکده تفسیر و علوم قرآن، قم: ۱۳۸۷.
۱۸. کاویانی، محمد، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهی، قم: ۱۳۹۲.
۱۹. محمودی، اکبر، «بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی»، دوفصلنامه قرآن و علم، ش. ۱۹، ۱۳۹۵.
۲۰. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران: ۱۳۷۱.

References

1. The Holy Quran, Translated by Muhammad Ali Rezaei Isfahani and A Group of Professors of Al-Mustafa University, Al-Mustafa Publications, Qom: Second Edition, 2009.
2. Ibn Abi al-Hadid, Abdul Hamid ibn Hibbah Allah, Sharh Nahj al-Balaghah, Ayatollah Marashi Najafi Library Publications, Qom: 1404.
3. Stace, Walter, T., There Is A Meaning In Meaninglessness; Reflection of Thought, Translation: Azam Pouya, No. 1 and 2, Eighth year, Spring and Summer 2003.
4. Anvari, Hassan, Farhang Bozorg e Sokhan, Sokhan Publications, Tehran: 2003.
5. Jafari, Muhammad Taqi, Payam-e-Kherad (Collection of International Articles and Lectures), Karamat Publishing Center, Tehran: 1995.
6. Javadi Amoli, Abdollah, The Real Life of Mankind in the Quran, Esra Publishing Center, Qom: 2007.
7. _____, The Form and Character of Mankind in the Qur'an, Esra', Qom: 2010.
8. Hurr Amili, Sheikh Muhammad ibn Hassan, Wasail al-Shia, Alul -Bayt, Qom: 1409.
9. Rezaei Adriani, Ebrahim, "The Development of Natural Sciences and Its Role in the Quranic Lifestyle", Journal of Quran and Science, Volume 13, Number 24, Spring and Summer 2019/2020.
10. Rezaei Birjandi, Ali, Lifestyle in Sahifa Sajjadieh, Bustan Ketab Publisher, Qom: 2016.
11. Zamakhshari, Jarullah Mahmoud, Al-Kashshaf An Haqaiq Ghawamiz al-Tanzil, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut: 1407.
12. Seyyed Ibn Tawus, Ali Ibn Musa, Iqbal Bi al-A'mal Al-Hasnah, Islamic Books Publications, Tehran: 1988.
13. Sharif Razi, Muhammad ibn Hussein, Nahj al-Balaghah [Peak of Eloquence], Edited by Subhi Salih, Hijrat, Qom: 1414 AH.
14. Tabatabai, Seyyed Muhammad Hussein, Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran, Qom Seminarian Teachers Association Publications, Qom: 1417.
15. Urusi Waizi , Abd Ali Ibn Juma, Noor al-Thaqalain, Ismailian, Qom: 1415.
16. Faiz Kashani, Mulla Mohsin, Science of Certainty [Ilm al-Yaqeen], Islamia Publications, Tehran: 1998.
17. Qarizadeh Abarquvi, Abolfazl, The Meaning of Life from the Perspective of Quran and Ahul Bayt, Faculty of Quranic Interpretation and Sciences, Qom: 2008.
18. Kaviani, Muhammad, Islamic Lifestyle and Its Measurement Tools, Seminary and University Research Institute, Qom: 2013.
19. Mahmoudi, Akbar, "A Study of the Place of Science in the Quranic Lifestyle", Bi-Quarterly Journal of Quran and Science, Vol. 19, 2016.
20. Moin, Muhammad, Moin Persian Dictionary, Amirkabir Publications, Tehran: 1992.