

قلب بیمار و راه کارهای درمان آن*

استاد محمدتقی مصباح

چکیده

امام سجاد علیه السلام در مناجات شاکین، از قلب معیوبِ دچار قساوت به درگاه الهی شکایت می‌کند. مراد از قلب، روح و نفس انسانی است. قلب زمانی که بر محور فطرت الهی باشد، «قلب سليم» و آنگاه که دچار زنگار گردد، «قلب بیمار» می‌گردد.

آلدگی به گناه، هوای نفس و پیروی از وسوسه‌های شیطانی، زنگارزدگی و مهرزدگی از جمله عوامل مهم قساوت قلب انسان است. رقت و نرمی دل، حالت ترس و خوف، تسلیم در برابر خدا، اطمینان و محبت قلبی، از جمله نشانه‌های سلامت قلب است.

برای توبه و بازگشت به سوی معبد و پالایش روح و نفس و زنگارزدایی از قلب، دوری از گناه به همراه استمداد از خدا و تلاش به صورت همزمان امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها: قلب، قلب سليم، قلب بیمار، گناه، زنگار قلب.

پرتال جامع علوم انسانی

ویژگی‌های قلب بیمار از نظر امام سجاد علیه السلام

در ادامه مناجات شکایت‌کنندگان، امام سجاد علیه السلام از قلب معوبی که از هدایت فطری تهی گشته و دچار قساوت گردیده است، شکایت می‌کنند و می‌فرمایند: «إِلَهِي، إِلَيْكَ أَشْكُو قَلْبًا قَاسِيًّا مَعَ الْوَسْوَاسِ مُتَقَلِّبًا وَبِالَّذِينَ وَالطَّبْعَ مُتَبَّسِّا»؛ خدایا، به تو شکایت می‌کنم از دلی سخت که با وسوسه دگرگون گردیده و با زنگار ظلمت و تاریکی و مهر بی‌ توفیقی پیچیده شده است.

منظور از قلب در قرآن و روایات و از جمله در این مناجات و نیز در ادبیات عمومی و اخلاق، عضو صنوبی شکل درون سینه که در دانش پزشکی قلب نامیده می‌شود نیست، بلکه منظور از آن، همان روح و نفس انسانی است از آن نظر که دارای ادراکات، عواطف و احساسات می‌باشد. قرآن قلب سالم و قلبی را که از مدار فطرت خارج نگشته و در مقابل حق انعطاف‌پذیر است، قلب سليم می‌نامد. در مقابل، برخی از قلب‌ها را «قاسیه»، «ناپاک»، «بیمار» و «مهرخورد» می‌خوانند و نیز برخی قلب‌ها را به «رین» و زنگارگرفتگی توصیف می‌کند.

۱. قساوت، آلوده گشتن قلب

«قساوت» به معنای خشونت، سختی و نفوذناپذیری است. از این‌رو، سنگ‌های خشن و سخت را «قاسی» می‌نامند. بر این اساس، به دل‌های خالی از محبت، مهر و احساسات پاک و نیز تهی از ادراکات سالم، که در برابر نور حق و هدایت انعطاف‌ناپذیرند و نرم و تسليم نمی‌گردند و نور هدایت در آنها نفوذ نمی‌کند، «قلب‌های قاسیه» یا قساوتمند گفته می‌شود. در فارسی از آنها به «سنگدل» تعبیر می‌گردد.

یکی از عوامل قساوت قلب جهل و غفلت است.

از این‌رو، قرآن مردم را به سیر در آفاق و مطالعه تاریخ و عبرت از امت‌های پیشین فراموش خواند تا بدین وسیله زمینه تعقل و درک بهتر در آنها فراهم آید. قرآن می‌فرماید: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا» (حج: ۴۶)؛ آیا در زمین به گردش و تماشا نرفتند تا دل‌هایی داشته باشند که با آن [به] هشیاری پند را] دریابند یا گوش‌هایی که با آن [اندرز را] بشنوند؟ در آیه دیگر، خداوند درباره کسانی که دل دارند، اما به تفهه و تعقل نمی‌پردازند و قلب و دل را از کارکرد اصلی اش که تعقل و تفکر و دریافت معارف اصیل و حقایق است محروم می‌سازند، می‌فرماید: «وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (اعراف: ۱۷۹)؛ و هر آینه بسیاری از جتیان و آدمیان را برای دوزخ بیافریدیم [سرانجامشان به دوزخ می‌رسد، زیرا] دل‌هایی دارند که به آن [حق را] درنمی‌یابند و چشم‌هایی دارند که به آن [حق را] نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که به آن [حق را] نمی‌شنوند. اینان بسان چارپایان‌اند، بلکه گمراحتند؛ آنان همان غافلان‌اند.

همچنین خداوند درباره دل‌های بیمار و آفت‌زده و عامل بیماری دل می‌فرماید:

۱. «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْنِيُونَ» (بقره: ۱۰)؛ در دل‌هاشان بیماری هست، پس خدا بیماری آنان را بیفزود و به سزای آنکه دروغ می‌گفته عدایی دردناک دارند.

۲. «وَإِذَا مُوسَى لَقِيَهُمْ يَا قَوْمَ لَمْ تُؤْذُنَّيْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ أَرْأَيَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

قلب را می‌پوشاند؛ در این صورت، چنین قلی هیچ‌گاه به سوی خوبی برنمی‌گردد و این است منظور خدای متعال که در قرآن فرمود: «بلکه زنگار کردارشان تمام قلبشان را پوشانده است.»

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (صف: ۵)؛ و [یاد کنید] آن‌گاه که موسی به قوم خود گفت: ای قوم، چرا مرا می‌آزارید و حال آنکه می‌دانید که من فرستاده خدا به سوی شما می‌ام؟ پس چون [از حق] بگشتند و کجروی کردند، خدا هم دل‌هاشان را بگردانید و کج ساخت و خدا مردم بدکار نافرمان را راه ننماید.

۲. دگرگونی قلب با وسوسه شیطان

از نظر قرآن، انسان موجودی است که همواره در حال تغییر و تحول است. قلب را به جهت دگرگونی و زیورو شدنیش «قلب» می‌نامند. هوای نفس و وسوسه‌های شیطانی، دو عامل اساسی این انقلاب و تغییر و تحول قلب می‌باشد. وسوسه‌ها، القاثات شیطانی و شبیه‌هایی که به ذهن راه می‌یابند، موجب زوال اطمینان و اعتقاد راسخ در قلب و تزلزل و شک و ناستواری دل می‌گردند. در این صورت دل به چیزی ایمان نمی‌آورد و در حال تردید و عدم اعتقاد و قطع باقی می‌ماند.

چنان‌که در دو آیه مذکور آمده، گاهی بر انحراف دل از فطرت و حق «مرض» اطلاق می‌گردد و گاهی بر آن «زیغ» اطلاق می‌شود. وقتی «زیغ» و انحراف دل شدت یافت، انسان از درک حقایق و تشخیص راه صحیح و منطق درست محروم می‌گردد. وقتی کسی به این مرحله از انحراف رسید، گفته می‌شود که دلش مرده است؛ چه اینکه در این حالت خواص و آثار مطلوب خویش را از دست می‌دهد.

۳. زنگارزدگی قلب

از جمله حالات قلب، که حضرت بدان اشاره دارند و بر اثر گناه به وجود می‌آید، حالت «رین» و زنگارگرفتگی قلب است. «رین» در اصل به معنای زنگاری است که روی آینه، فلزات و اشیای قیمتی می‌نشیند. به تعبیر بعضی، قشر قرمز رنگی است که بر اثر رطوبت هوا روی آهن و مانند آن ظاهر می‌شود. در فارسی به آن «زنگ» یا «زنگار» می‌گویند. یکی از خواص فلز این است که می‌تواند صیقلی باشد و وقتی زنگار بر روی آن بشیند، فلز حالت طبیعی و صیقلی خود را از دست می‌دهد. زنگار مانع جلا و شفافیت فلز می‌گردد. همچنین وقتی آینه زنگار بگیرد، هر قدر آن را تمیز کنند و بسایند، زنگار برطرف نمی‌شود و آینه شفاف نمی‌گردد و نمی‌توان در آن چیزی را دید. دل

بایسته گفتن است که دل انسان در آغاز از صفا و نورانیت و فطرت پاکی برخوردار است و فوراً از انجام گناه متأثر و پشیمان می‌شود. ولی اگر گناه ادامه یابد، انسان به مرحله‌ای از انحطاط می‌رسد که نه تنها از خطاکاری و انجام گناه نادم و پشیمان نمی‌گردد، بلکه راضی و خشنود نیز می‌شود. امام باقر علیه السلام در این باره فرمودند: «ما من عبد مؤمن إلّا و في قلبه نكتة بيضاء فإن أذنب و ثنى خرج من تلك النكتة سواد فإن تمادي في الذنوب اتسع ذلك السواد حتى يعطى البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول الله ﷺ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (مطهفين: ۱۴)؛^(۱) در قلب هر بنده مؤمن یک نقطه سفید وجود دارد، پس اگر مرتکب گناه شد و آن را تکرار کرد، یک نقطه سیاه در آن پیدا خواهد شد. اگر همچنان به گناه خویش ادامه داد، نقطه سیاه به تدریج توسعه می‌یابد به حدی که به کلی سفیدی

اللَّهُ وَعِنَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (غافر: ۳۵)؛ آنان که درباره آیات خدا بی‌آنکه
حجتی برای آنان آمده باشد ستیزه و جدل می‌کنند، [این]
در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند سخت دشمن
داشتند و مورد خشم است، و این‌گونه خدای بر دل هر
گردنش خودکامه مُهر می‌نهاد.

در آیه دیگری علت مهر نهادن بر دل هوای پرستی
معرفی شده است: «أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَفَعِيهِ وَقَلْبِيهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (جاثیه: ۲۳)؛
آیا دیدی کسی را که هوای نفس خویش را خدای خود
گرفته است و خدا از روی دانش گمراحت کرد و برگوش و
دلش مُهر نهاد و بر چشممش پرده افکند؟ پس کیست که او
را پس از [فرو گذاشتن] خدا راه نماید؟ آیا پند نمی‌گیرید؟
در آیه شریفه کسانی مورد مذمت قرار گرفته‌اند که به
خدای احکام او علم دارند؛ در عین حال، از تبعیت از خدا
و انجام فرامین و دستورات او سرباز می‌زنند و در پی
بسنگی هوای نفس به انجام خواسته‌های دل خود
می‌بردارند. آنان چون به لوازم علم خود به اینکه معبدی
جز خدا نیست عمل نمی‌کنند و در صدد انجام
خواسته‌های دل و پیروی از هواهای نفسانی خود
بر می‌آیند، گمراه می‌گردند. خداوند چنان بر دل، گوش و
چشمشان مهرزده، پرده و حجاب می‌افکند که نتوانند
حقایق را درک کنند.

حالات فطری و طبیعی قلب در قرآن

چنان که از قرآن استفاده می‌شود، از خواص و حالات
فطری قلب وجود احساسات و عواطف در قلب و از
جمله رقت و نرمی دل است. در این راستا، خداوند درباره

انسان نیز بر اثر گناه صفا و شفافیت خود را از دست
می‌دهد. گناهان چنان زنگاری بر دل می‌نشانند که به
آسانی برطرف نمی‌شوند و در نتیجه، حقایق و
درباره‌های ارزشمند و اصیل فطری در آن دل منعکس
نمی‌گردد.

۴. مهرزدگی قلب

یکی از حالات دل، که در فراز مزبور از مناجات
شکایت‌کنندگان بدان اشاره شده، حالت «طبع» است که
گاهی در قرآن از آن به «ختم» تعبیر شده است. مراد از طبع
و مهر زدن به قلب آن است که شخص حاضر به پذیرش
حق نگردد و زیر بار آن نزود. در مقابل انسان فطری و
سالم، که شرایط ایمان در او فراهم است و در برایر دلایل
متقن و حقایق تسلیم می‌گردد، قابلیت ایمان از کسی که
مهر بر دلش نهاده‌اند محو می‌گردد. در نتیجه، او از پذیرش
حق سر باز می‌زند، هرچند او را به راه هدایت و کمال
دعوت کنند. حتی سخن پیامبران الهی نیز در وی اثر
نمی‌گذارد. از این‌رو، خداوند درباره کفریشگان، که بر
دل‌هایشان مهر نهاده شده، فرموده است: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ تَهُمْ أَمْ لَمْ تُتَذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ» (بقره: ۷۶)؛ کسانی که کافر شدند برایشان
یکسان است که آنان را بیم دهی و یا بیم ندهی، ایمان
نمی‌آورند. خداوند بر دل‌هایشان و بر گوش‌هایشان مُهر
نهاده و بر دیدگانشان پرده‌ای است و آنان را عذابی است
بزرگ.

در پاره‌ای از آیات قرآن علت مهرزدن بر قلب کفر،
تجاویز، ستمکاری و غفلت معرفی شده است: «الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَّقْتَأً عِنْدَ

این رو، خداوند ترس از خویش را از ویژگی‌ها و حالات ثابت مؤمنان به خویش بر می‌شمارد و می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (انفال: ۲)؛ جز این نیست که مؤمنان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دل‌هاشان ترسان گردد [از عقوبت و یا عظمت او] و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل کنند.

در برابر دو حالت مزبور، قساوت و سخت‌دلی قرار دارد. وقتی قساوت بر دل انسان سیطره یابد انسان از خدا نمی‌ترسد و از گناه، قیامت و عذاب‌های اخروی بیمی به خود راه نمی‌دهد. وقتی آیات عذاب الهی برای او ذکر می‌گردد، او گرچه آنها را قبول دارد و دروغ نمی‌پندارد، اما به جهت قساوت قلب انفعال و تغییری در او پدید نمی‌یابد و دل او چونان سنگ سخت و تأثیرناپذیر و انعطاف‌ناپذیر است. چنان‌که قرآن درباره بنی اسرائیل می‌فرماید: «ثُمَّ قَسَّتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَفْجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (بقره: ۷۴)؛ پس از آن دل‌هاتان سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر و همانا از برخی سنگ‌ها جوی‌ها روان شود و برخی از آنها بشکافد و آب از آن بیرون آید، و برخی از آنها از بیم خدا [از کوه] فرو ریزد، و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست.

از جمله حالات و خواص طبیعی و فطری قلب، تسليم در برابر دلیل و حجت قطعی و اطمینان و یقین بدان است. کسانی که قلبشان سالم است و از آفات اجتماعی و اخلاقی و وسوسه‌های شیطانی پاک است، در برابر دلایل قطعی و محکم خیلی زود تسليم می‌شوند و

قلب رئوف و مهربان و مملو از عواطف و احساسات پاک رسول خدا ﷺ، که خیل بی‌شمار انسان‌های پاک و تشنۀ محبت و رحمت الهی را جذب وجود آن حضرت کرده، می‌فرماید: «فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظًا الْقَلْبُ لَا نَضُوْا مِنْ حَوْلَكَ فَاعْفُ عَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...» (آل عمران: ۱۵۹)؛ [ای پیامبر]، به مهر و بخشایش از خداست که برای ایشان نرم شدی و اگر در شخوخی سخت‌دل بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنان در کار [جنگ] مشورت کن.

چنان‌که از آیه شریفه استفاده می‌شود، یکی از عوامل اساسی گسترش دعوت رسول خدا ﷺ و گرایش معجزه‌آسای مردم به آن حضرت و پذیرش اسلام، نرم خویی آن حضرت و مهر و عطوفتی بود که خداوند در دل نازنین آن حضرت قرار داده بود. وجود این ویژگی، هم موجب گرایش گستردۀ مردم به آن حضرت و هم عشق و محبت شدید آنان و پافشاری‌شان در پیروی از رسول خدا ﷺ گردیده بود.

حالت دیگری که به دل و قلب نسبت داده شده و از خواص فطری آن بر شمرده شده است، حالت ترس و خوف است. ما در جای خود گفته‌ایم که وجود همه حالات انسان و از جمله ترس در جای خود مطلوب و دارای اثر مثبت است. گرچه در روان‌شناسی به طور مطلق ترس نکوهش می‌شود و حالاتی همچون ترس، حیا و خجلت بد و نشانه ضعف قلمداد می‌گردد، اما از دیدگاه اسلام همه حالات وجود انسان، از جمله ترس، حیا و خجلت، اگر بجا مصرف شوند، مطلوب می‌باشند و ترس از خطرهای جدی و از جمله ترس از خدا، که به معنای ترس از عقوبات گناهان است، مطلوب و لازم است. از

می‌برند. شاید در آغاز به حقایق و معارف اصیل اعتراف و یقین داشته باشد، اما به تدریج تحت تأثیر القائات و وسوسه‌های شیطانی در آنها تشکیک می‌کنند و به جایی می‌رسند که هیچ امری را یقینی و قطعی و ثابت نمی‌دانند. این حالت تزلزل و تشکیک در امور یقینی و قطعی، حالتی غیرطبیعی و ناشی از خروج از مدار فطرت و به تعبیر دیگر، خروج از انسانیت است. امیر المؤمنان علی علیه السلام درباره این گروه، که از مدار انسانیت خارج گشته و خصلت‌های حیوانی بر دلشان سایه افکنده است، می‌فرمایند: «الْفَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَالْقُلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهَدَى فَيَبْيَغُهُ وَلَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدُّ عَنْهُ وَذَلِكَ مَيْتُ الْأَحْيَاءِ»^(۲)؛ پس چنین کسی سیمای انسانی، ولی دلی حیوانی دارد، نه راه هدایت را شناسد که در آن گام نهد و نه در گمراهی را داند که آن را برپنده. پس او مرده‌ای است در بین زندگان.

قسawat مانع گریستن از خوف خدا

در ادامه مناجات، حضرت از چشمی که از خوف خدا گریان نمی‌گردد، شکایت دارند و می‌فرمایند: «وَعَيْنَا عَنِ الْبَكَاءِ مِنْ خَوْفِكَ جَامِدَةً وَالِّيْ مَا يَسِّرَهَا طَامِحَةً»؛ خدایا، به تو شکایت می‌کنم از چشمی که از خوف تو اشک نمی‌بارد و به آنچه خرسندش سازد میل دارد.

وقتی قساوت دل را فراگرفت و بر قلب انسان مهر زده شد، آثارش در بدن و بخصوص در چشم انسان ظاهر می‌گردد. خشکی چشم و عدم گریه از خوف خدا اثر و نشانه قساوت دل است. دلی که جولانگاه شیطان گردد و هوای نفسانی آن را احاطه کنند، از بیم عذاب‌های الهی نمی‌گرید و متأثر نمی‌شود، اما به شدت تحت تأثیر صحنه‌ها و منظره‌های لذت‌بخش و شهوت‌برانگیز قرار می‌گیرد و

بدان‌ها گردن می‌نهند. اما کسانی که دلشان مريض است و با وسوسه‌های شیطانی آلوده شده، در برابر دلایل محکم و قطعی تسلیم نمی‌گردد و حتی اگر برهانی که نتیجه‌ای بدیهی و خدشنه‌ناپذیر از آن به دست آید بر آنها اقامه گردد، نمی‌پذیرند و در حالت تردید و دودلی باقی می‌مانند. به تعبیر قرآن «رب» و شک از دلشان برطرف نمی‌گردد: ﴿إِنَّمَا يَشْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذَا تَأْبَثُ فُلُوْبَهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ (توبه: ۴۵)؛ همانا کسانی از تو رخصت می‌خواهند که به خدا و روز واپسین ایمان ندارند و دل‌هاشان به شک آلوده است، پس در شک خویش دodel و سرگردان‌اند.

انسان‌هایی که شیطان دلشان را با وسوسات درآمیخته است، به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد ندارند و پیوسته در حالت دodelی و اضطراب به سر می‌برند و دلشان سکونت و آرامش نمی‌یابد. از جمله وسوسه‌های شیطانی، وسوسی است که برخی به ظاهر متدينان در مقام عمل به احکام دین و از جمله احکام طهارات بدان مبتلى می‌گرددند و برای تطهیر بدن، که نجس شده، با وجود آنکه همهٔ فقهاء گفته‌اند با دو مرتبه شستن بدن تطهیر می‌گردد، گاهی فرد وسوسی صدبار محل نجاست را می‌شوید و باز می‌گوید: شسته نشد! هر قدر دست خود را در آب کر فرو می‌برد باز مطمئن نمی‌گردد که پاک شده! در دورانی که ما در مدرسه به سر می‌بردیم، شخص فاضلی گرفتار وسوس بود. او به هنگام نماز صبح، بیخ حوض مدرسه را می‌شکست تا وضو بگیرد و تا نزدیک طلوع آفتاب وضوی او به طول می‌انجامید و به زحمت نمازش را در وقت می‌خواند. برخی افراد نیز گرفتار وسوس فکری هستند، چنان‌که اشاره کردیم، در برابر برهان و دلیل قطعی تسلیم نمی‌گرددند و همواره در حالت تردید و شک به سر

ضرورت تقارن استمداد از خدا با تلاش در دوری از گناه

در فرازهای پیشین مناجات، حضرت از نفس امّاره، شیطان، قلب سخت و قساوت‌زده و نیز چشم خشک شده که از خوف خدا نمی‌گرید شکایت می‌کند و از خداوند درخواست می‌کند که ایشان را از آنها حفظ کند. طبیعی است چنین درخواستی وقتی صادقانه و واقعی است که با تلاش و کوشش انسان نیز همراه گردد. انسان باید در دوری از شیطان و حفظ دل خویش از هوای نفس بکوشد و آن‌گاه از خداوند استمداد جوید که در این راه او را یاری کند و ساحت او را از گناه و نافرمانی خود حفظ کند. در غیر این صورت، درخواست او از خداوند غیرواقعی، غیرجدی و به شوخی با خداوند می‌ماند. مثل کسی که دست خویش را روی آتش می‌گیرد و از خداوند می‌خواهد که دستش را حفظ کند که آن رفتار و آن درخواست موجب خنده دیگران خواهد شد. آنها خواهند گفت که اگر می‌خواهی دست نسوزد، آن را از آتش دور کن. خاصیت آتش سوزاندن است. تو اگر می‌خواهی که دست نسوزد، آن را درون آتش میر. اگر واقعاً انسان از اینکه چشم و دلش معیوب است و هوای نفس بر او غالب گردیده و شیطان بر او مسلط گشته ناراحت است، باید در حد توان خود بکوشد و در انجام آنچه از او برمی‌آید کوته‌ی نکند؛ آن‌گاه از خداوند درخواست کمک کند، نه اینکه بر گناه اصرار ورزد و در رهایی خویش از شر هوای نفس و شیطان نکشد و صرفاً با زبان از خداوند درخواست کند که او را از گناه و شیطان حفظ کند که این درخواست غیرواقعی، که سودی در رفتار انسان ندارد، بر اساس برخی روایات به مثابه به سخره گرفتن و استهزای خداوند است. لاقل انسان باید بکوشد که در حال دعا،

خیره خیره به آنها نگاه می‌کند و چشم از آنها برنمی‌دارد. امیر مؤمنان علیهم السلام می‌فرمایند: «مَا جَفَّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لِسَوْءَةِ الْقُلُوبِ وَمَا قَسَّتِ الْقُلُوبُ إِلَّا لِكَثْرَةِ الذُّنُوبِ»^(۳)، چشم‌ها از ریزش اشک خشک نمی‌گرددند، مگر به جهت قساوت دل‌ها، و دل‌ها قساوت‌زده نمی‌شوند مگر به جهت فراوان گشتن گناهان.

همچنین رسول خدا علیه السلام فرمودند: «مَنْ عَلَمَاتِ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَيْنِ وَقَسْوَةُ الْقُلُوبِ وَشِدَّةُ الْحِرْصِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَالْإِضْرَارُ عَلَى الدِّينِ»^(۴) از نشانه‌های شقاوت خشکی چشم، قساوت دل، حرص و طمع زیاد در فراهم آوردن دنیا و پافشاری بر گناه است.

ریزش اشک از چشم امری طبیعی است. از این رو، وقتی مادر فرزندش را ناراحت می‌بیند و یا هنگامی که از او جدا می‌شود می‌گرید و همچنین در فراق دوست اشک از چشمان انسان جاری می‌گردد. مهم‌تر آنکه قلب سالم، فطری و خاضع در برابر خداوند نرم است و در مقام مناجات و عبادت خدا و به جهت ترس از عذاب‌های الهی می‌گرید و نیز وقتی حقیقت را می‌شناسد از شوق و لذت به وجود می‌آید و درنتیجه اشک‌شوق از چشم جاری می‌گردد. چنان‌که خداوند روصف گروهی از نصاری، که پاک‌نهاد و تشنئه حق بودند و زمینه ایمان در آنها وجود داشت، می‌فرماید که وقتی به آیات الهی که بر رسول خدا علیه السلام نازل شده آگاه می‌شوند از شوق اشک می‌ریزنند: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ إِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَّا فَأَكْثُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (مائده: ۸۳)؛ و چون آنچه را بر پیامبر فرو آمده بشنوند می‌بینی که دیدگانش از آنچه از حق شناخته‌اند اشک می‌بارد، می‌گویند: پروردگارا، ایمان آوردم. پس [نام] ما را با گواهی دهنگان [یه حق، یعنی با نام دیگر مؤمنان] بنویس.

عَرَّ وَ جَلَ^(۵)؛ یعنی هیچ توانی برای ما از اینکه معصیت خدا را نکنیم جز کمک و امداد الهی نیست و هیچ نیرویی برای انجام طاعت خدا جز به توفيق او نداریم.

درخواست‌های امام سجاد علیه السلام از خداوند

در پایان مناجات، حضرت می‌فرمایند: «فاستلک ببلغة حکمتک و نفاذ مشیتک آن لاتجعلنى لغير جودك متعرضا ولا تصيرنى للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازى والعيوب ساتراً ومن البلاء واقياً وعن المعاصى عاصماً برأفتک و رحمتك يا أرحم الراحمين»؛ پس از تو مسئلت دارم که به حکمت بالغه و نفوذ مشیت چنان کنی که جز به بخشش تو به هیچ چیز روی نیاورم. و از تو تمنا دارم که مرا هدف فتنهها قرار ندهی و بر دشمنان پیروز مگردانی و بر رسوایها و عیب‌هایم پرده افکنی و از بلا نگهداری و از گناهان حفظ کنی؛ به مهر و رحمت ای مهربان‌ترین مهربانان.

حضرت در این فراز به واسطه حکمت بالغه و مشیت نافذ خداوند، درخواست‌های خود را از خداوند مطرح می‌کند. پیش از بررسی درخواست‌های آن حضرت، تذکر این نکته باشیم است که همه کارهای خداوند مبتنی بر حکمت کامل است و خداوند خواست خود را با حکمت کامل و نافذ به اجرا می‌گذارد. همچنین مشیت الهی در سراسر هستی جاری و نافذ است و کاری جز از طریق مشیت الهی انجام نمی‌پذیرد. حتی انسان که فاعل مختار است به جز از طریق اسبابی که خداوند در اختیار او نهاده کاری از پیش نمی‌برد و همه اسبابی که در اختیار انسان هستند، نظیر فهم، اراده، سلامتی، آب و هوا همگی مجاری مشیت الهی هستند تا انسان کار شایسته و نیک را اراده کند و انجام دهد و اگر آن اسباب فراهم نبودند، انسان

خود را از هوای نفس حفظ کند و شیطان را از حریم دل خویش دور سازد.

پس دعای انسان باید صرف لقلقه زبان باشد و در کنار آن انسان باید در راستای عملی شدن درخواست خود از خداوند بکوشد. البته در مواردی انسان کاملاً خود را ناتوان و عاجز می‌بیند و به جهت اینکه دشمن و شیطان بسیار قوی است، یا حیله‌های او مؤثر و قوی است و یا غرایز و شهوت نفسانی به حد طغیان رسیده‌اند و یا شرایط اجتماعی به گونه‌ای است که مقاومت در برابر آنها سخت می‌باشد، احساس عجز می‌کند و راهی جز درخواست از خدا ندارد و کاری نیز از او ساخته نیست. به هر حال، انسان باید براین باور باشد که کاری جز با اراده و مشیت خداوند انجام نمی‌پذیرد. از این‌رو، حضرت فرمودند: «الله لا حول لي ولا قوه إلا بقدرتك ولا نجاهه لي من مکاره الدنيا إلا بعصمتك»؛ خدایا، مرا نیرو و قدرتی جز به توانایی تو نیست و راه نجاتی از ناگواری‌های دنیا جز به حفظ و نگهداری تو ندارم.

خدایا، خطرهای سهمگین و ویرانگر نفس امارة، شیطان و قساوت قلب در برابر قرار گرفته‌اند و جز با عنایت و یاری تو نمی‌توانم بر آنها فایق‌آیم. پس ای خدای بزرگ، به من اراده و همت بلند عنایت کن و بر توان و نیرویم بیفزای و یاری ام کن که در مصاف با شیطان و نفس امارة پیروز و سرافراز گردم و هر آنچه را که موجب دوری من از تو می‌گردد و خشم و غضب تو را برمی‌انگیزاند، به دور افکنم و راه قرب به تو را بجویم و بپویم.

از امام باقر علیه السلام درباره معنای «لا حول ولا قوه إلا بالله» سؤال شد، حضرت فرمود: «مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ لَنَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنَانِ اللَّهِ وَ لَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتُوْفِيقِ اللَّهِ

هلاک می‌گردد.

۳. بر دشمنان پیروزم گردان: انسان در زندگی با دشمنان فراوانی رویه‌رو می‌گردد. دشمنان بیرونی و درونی که هر یک به سهم خود گرفتاری‌ها و خطراتی را برای انسان فراهم می‌آورند. سخت‌ترین این دشمنان، شیطان است. در نتیجه، سخت‌ترین مبارزه انسان در مصاف با این دشمن قدار انجام می‌گیرد. بنابراین، برای غلبه بر این دشمن خطرناک، انسان باید به خداوند پناه برد و از او بخواهد که او را تحت حمایت خود قرار دهد و دلش را با ایمان به خویش استوار و محکم سازد و در مصاف با شیطان از لطف و عنایت خویش بهره‌مندش گرداند، تا بتواند در این مصاف سرنوشت‌ساز فرجامی سعادتمدانه داشته باشد.

۴. بر عیب‌ها و رسوایی‌هایم پرده بپوشان: یکی از صفات و اسمای خداوند ستار بودن است. خداوند عیب‌ها و رسوایی‌های انسان را از چشم دیگران پنهان می‌دارد و وی را در نزد دیگران رسوانی سازد. بر اساس برخی از روایات، خداوند متعال تا وقتی انسان به آخرین مراحل انحطاط و سقوط نرسیده، عیب‌ها و رسوایی‌هایش را می‌پوشاند که اگر چنین نمی‌کرد، انسان در نزد نزدیکان خویش نیز خوار می‌گشت و همه از او فاصله می‌گرفتند. خداوند چنان بر عیب بندۀ خطاکارش پرده‌پوشی می‌کند که گویی او به جای بندۀ خود شرم و حیا می‌کند.

۵. مرا از بلا نگهدار: بلاها و حوادث انسان را فراگرفته‌اند و او را گریزی از بلاها و حوادثی که موجب بیماری، مرگ و اختلال زندگی او می‌شوند نیست. خداوند بر اساس سنت خود مخلوقات و بندگان خود را با بلاها و گرفتاری‌هایی مواجه ساخته که از هر سو آنها را

قادر بر انجام کاری از جمله کار نیک نمی‌بود. نکته دیگر آنکه وقتی ما می‌خواهیم کاری را انجام دهیم، به صرف خواستن مأکار انجام نمی‌گیرد و برای عملی شدن خواست ما شرایط فراوانی باید فراهم گردد که بسیاری از آنها از حیطه اراده و خواست ما خارج هستند. اما خواست و مشیت خداوند کامل و نافذ است و متوقف بر شرایط بیرونی نیست و به مجرد آنکه خداوند اراده کند، مراد خداوند تحقق می‌یابد و تحقق مراد و خواست خداوند بر شرایطی که خارج از اراده و مشیت خداوند باشد مستوقف نیست. این معنا را خداوند در آیه شریفه این‌گونه بیان می‌کند: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (یس: ۸۲)؛ جز این نیست که کار و فرمان او، چون چیزی را بخواهد، این است که گویدش: باش، پس می‌باشد.

اما در خواست‌های حضرت از خداوند:

۱. ما را جز در معرض جود و احسانت درنیاوری: یعنی خداها به من توفیق بده که فقط چشم به جود و احسان تو داشته باشم و سراغ غیر تو نروم. شکی نیست که انسان هرچند لائق فضل و رحمت الهی نباشد، اما پیوسته به بخشش و رحمت الهی نیازمند است و در هر حال از رحمت الهی بهره‌مند است. در مناجات شعبانیه امیر المؤمنان علیه السلام می‌خوانیم: «إِلَهِي، إِنْ كَنْتَ غَيْرَ مُسْتَأْهِلٌ لِرَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَيَّ بِفَضْلِ سَعْتِكَ»؛^(۶) خدایا، اگر من شایسته رحمت و بخشش تو نیستم، تو سزاوار و شایسته آن هستی که با فضل بی‌کران و گسترده‌ات بر من ببخشای.

۲. مرا آماج تیر فتنه‌ها نگردانی: منظور از فتنه‌ها گمراهی‌ها و انحرافات و نیز امتحان و آزمایش و همچنین بلا و عذاب است که از هر سو انسان را فراگرفته‌اند و اگر انسان دچار غفلت شود و هشیارانه با آنها برخورد نکند

محاصره کرده‌اند و خود نیز آنها را از آن بلاها حفظ می‌کند که اگر پناه امن الهی نمی‌بود، آن بلاها خیلی زود انسان را از پای درمی‌آوردن.

۶. مرا از گناهان حفظ کن: شکی نیست عامل درونی هوای نفس و عوامل بیرونی یعنی ابليس و شیاطین زمینه طغیان و سرپیچی از فرامین الهی را در انسان فراهم می‌آورند و مقاومت در برابر شیطان در سایه اعتقاد راسخ به خداوند و ایمان به دستورات او و بخصوص در پرتو لطف و عنایت خداوند میسر می‌گردد. اگر خداوند در کارزار سخت و دشوار با شیطان و هواهای نفسانی انسان را یاری نکند و او را از تیرهای فتنه و وسوسه‌های شیطانی حفظ نکند، وی نمی‌تواند فرشته هدایت و سعادت را در آغوش کشد و در نتیجه در گرگاب هلاکت و نابودی فرو می‌رود و برای همیشه آتش قهر الهی و رسایی او را درهم می‌شکند.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۳، باب ۱۳۷، ص ۳۶۸، ح ۸۸
- ۲- نهج البلاغه، خ ۸۷
- ۳- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۳، باب ۱۳۷، ص ۳۵۴، ح ۶۰
- ۴- محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج ۲، ص ۲۹۰، ح ۶
- ۵- محمدبن علی صدوق، معانی الاخبار، ص ۲۱
- ۶- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.