

فطري بودن گرايش

استعداد، هنگام بروز خطر

خداؤند می فرماید: هنگامی که لحظه خطر فرامی رسد، فریاد تان بلند است، متوجه این نیست که در آن حال که مثلاً کسی در دل دریا فرورفت و غرق می شود، با فریاد، خدا را به کمک می طلبد؛ زیرا در آن حال، قادر فریاد زدن ندارد، بلکه مقصود، فریاد ضمیر و فطرت انسانی است که در آن لحظه با تمام وجود متوجه خدا می شود و خدا را می جویند و می طلبد؛ این همان فریاد درونی است که تا آن لحظه خاموش بوده و متوجه به مظاهر مادی دنیا او را از توجه به خدا تا سرحد الحاد و انکار باز داشته بود ولی خداوند این فریاد درونی را می شنود «وان تجهیر بالقول فانه يعلم الترا و الخفي»^۱ اگر با صدای رسا و بلند سخن گویی (یا آهنه) همانا خداوند به آشکار و نهان آگاه است. بسیاری از رازها و اسرار است که حتی برخود انسان هم پوشیده است ولی خداوند از آنها آگاه می باشد.

در مسورة عن کبوتو می فرماید: «اللَّمْ تَرَانَ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنَعْمَتِ اللَّهِ لِيْرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ فِي ذَلِكَ لِبَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ . وَإِذَا غَشِيْهِمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دُعَا اللَّهُ مُخْلصِينَ لِهِ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّيْهُمُ إِلَى الْبَرِ فَنَهْمُ مُفْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٌ كُفُورٌ» آیاتی بینی چگونه کشته در دریا باطل و احسان خدا میر من کند تا خداوند به شما بعضی از آیات قدرت خویش را بنمایاند که همانا عجائب قدرتهای خدا بر هر شخص صبور دریا و شاکر تعمت خدا پدیدار است. و هرگاه

در تبیین فطري بودن گرايش به خداوند، آياتی بعنوان شاهد در قرآن ذکر شده است، که از آنها به آیات نذکره، نسیان و عهد یاد می شود و در شماره های پیشین به برخی از آن آیات اشاره شد. آن آیات نشانگراین واقعیت اند که انسان با فطرت خدا جوشنی خلق گردیده و بهمین دلیل، فردی که ملحد و منکر خدا است، بهنگام مواجه شدن با خطر و نومیدی کامل از تجاه خویش بوسیله علل و اسباب ظاهری، توصل به مبدئی می جوید، که در آن حال میان او و آن ناجی هیچگونه حجاب و فاصله ای نیست و از سوی هیچ عاملی هم نمی تواند قادر است او را محدود سازد و طبعاً این چنین موجودی غیر از خدا نمی تواند باشد.

مثلاً کسی غرق شده و در عمق دریا فرورفته است، یا کسی، آتش او را از هرسواحاطه کرده بطوری که نزدیک است اثری از زندگیش باقی نماند، یا بیماری که به مرضی سخت مبتلا گردیده و پیشکان از درمان اوناتوان شده اند، مسلمًا کسی را نمی طلبد که توان تجاش را دارد ولی بدليل موافعی از کمک کردن به وی معدور است، کسی را نمی جوید که می تواند حتی به عمق دریا و درون آتش بیاید، اما قادر نیست اورا در آنجا پیدا کند، و یا بیماری اورا تشخیص می دهد ولی دارویی برای درمانش پیدائی کند، بلکه از کسی استعداد می نماید که علم و آگاهی و قدرتش مطلق است و به هیچ چیز محدود نمی شود و از رگ گردن به او نزدیکتر است «أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبَلَ الْوَرِيدَ».

زیرا که مصالحان ایقطر بالقوه بعثت بر پادشاهی خود را داشته‌اند
لذا کسانی که این مصالح را به دست آورده‌اند از این نظر عیوب و
پالایش را نمی‌دانند و با همینکه پادشاه از این نظر ایشان را کیمی از جمله
پادشاهی می‌دانند، این ایشان را ایشان نمی‌دانند و این ایشان را ایشان نمی‌دانند
آیت‌الله‌جوادی آملی

به خداوند

شیعی‌های ما نزد خداوند، در آن وقت می‌فهمند که این پندار اشتباه
بوده است. چه اینکه بت پرستان براین گمان غلط بودند که
یتهانی را که خود با دست خویش ساخته‌اند، وسیله تقریب بسوی
خداوند بوده و آنان را به درگاه مقدمش نزدیک می‌سازد، و نیز
برای برآورده شدن خواسته‌ها و حاجاتشان پیش خداوند واسطه
می‌شوند.

کافران و غفلت از فطرت

در سوره مؤمنون می‌فرماید: «حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب
اذاهم يجرون لا تجروا اليوم انكم من الا تنتصرون»^۶ آنگاه که مامتنمان
آنها را به عذاب و کفر اعمالشان موانعده نمائیم در آن حال فریاد شان
بلند خواهد شد (به آنها گفته می‌شود) امروز فرباد و ناله نسمانید که از
سوی ما کمک نخواهید شد. سپس در آیات بعد علت عدم یاری و نصرت خداوند، به آنان
را، اینگونه بیان می‌فرماید: «قد کانت آیاتی تلی علیکم فکشم
علی اعقابکم تنكصون، مستکبرین به سامرأ تهجرون»^۷ همان آیات ما
بر شما تلاوت می‌شد و شما (سبای اطاعت از خدا) به گشته‌های
(کفر والحاد) باز می‌گشته‌ید، درحالی که با افسانه‌های شباهه
خویش (از شنیدن کلام خدا) دوری می‌جستید.

قبل از این آیات، می‌فرماید: «ای حسینون ائمـا نـمـدـهـمـ بـهـ مـاـلـ وـبـنـینـ . نـسـاعـ لـهـمـ فـىـ الـخـيـرـاتـ بـلـ لـاـيـشـعـرـونـ»^۸ آیا این مردم کافر

که (در باطوفانی شود) و موجی مانند کوهها آن را فرا گیرد، در آن حال خدا
را با عقیده پاک و اخلاص کامل می‌خوانند و چون به ساحل نجاتشان
رسانند، بعضی به قصد (طاعت و شکر خدا) باقی می‌مانند (و بعضی به کفر
می‌شتابند) و آیات ما را انکار نمی‌کند جز آن کس که غذار و ناپاس
است.

چرا در این حال خدا را از اعمق دل و صلب قلب
می‌خواند، ولی از آتهانی که در حالت عادی، به آنان امید
داشت، استمداد نمی‌نماید؟ زیرا در این لحظه همه چیز برایش
روشن می‌گردد و متوجه می‌شود که از آنها دیگر کاری ساخته
نیست! قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «واذ اهستکم الفرق في
البعض من تدعون الآيات...»^۹ و چون به شما در دریا خوف و خطری
رساند در آن حال بجز خدا، همه را فراموش می‌نمایند. تمام یتهانی که
در زندگی آنها را می‌پرستید، در آن لحظه خطر، از فکر و قلب شما
محبو و نایبدید می‌گردند و بر عکس آن نقطه امیدی که تا آن وقت
برای شما ناییدا بود، روشن و آشکار می‌شود. حتی یتهانی را که
در باره آتهانی گفتند: «هـانـيـعـدـ هـمـ الـلـيـقـرـ بـوـنـالـلـيـ اللـيـ زـلـفـ»^{۱۰} ما آن
بنها را نمی‌پرستیم مگر برای اینکه ما را به درگاه خدا مقرب و نزدیک
گردانید؛ در هنگام رو بروشدن با خطر، آنها را هم فراموش
می‌کنند که وسیله نجات خویش پیش خداوند قراردهند و معلوم
می‌شود آنطور که فکر می‌کردند، بنها مقرب نیستند. و با آنها که
«يقولون هولاء شفاعـواـنـاـ عـنـدـالـلـهـ...»^{۱۱} می‌گفتند: این بنها واسطه‌ها و

نعمتها، عنایت الهی است

در سوره «تحل» می فرماید: «وله ما فی السموات والارض وله الدین واصبا افغیرالله تقوون. وما بکم من نعمة فمن الله ثم اذا متكم الفر فالیه تجهرون. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فرق هنکم برهم يشرکون»^{۱۲}. هرچه در آسمان و زمین است همه ملک خدا است، دین

و اطاعت هیشه مخصوص او است، آیا شما بندگان باید از کسی غیر از خدا بترمید؟ شما هر نعمتی که دارید همه از خدا است و چون بلائی به شما رسد به درگاه اوپناه جسته و به او برای رفع آن استغاثه می نمایید، باز هنگامی که بلا را از شما بر طرف ساخت گروهی از شما به خدای خوش شرک می ورزند.

در قرآن کریم وقتی که سخن از آسمان و زمین است، اگر «من فیهما و ماینهمما» اضافه نشود، منظور از سماوات و ارض، مجموعه نظام آفربیش است و اگر اضافه گردد، مقصود آسمانها و زمین و آنچه در آنها است می باشد. بنابراین «وله ما فی السموات والارض وله الدين» یعنی مجموعه نظام هستی و تشريع، به خداوند تعلق دارد نه کسی حق قانونگذاری و تشريع دارد و نه اعکان تکوین و خلقت، ملک و ملک همه از خدا است، ولی همه انسانها به این حقیقت آگاه نیستند که هر نعمتی در دنیا، از عنایت و غیض الهی است، و فکر می کنند که خود با تلاش و زحمشان آن را کسب نموده اند، ولی هنگامی که در معرض خطر و بلائی قرار می گیرند فریاد و ناله شان به سوی «الله» بیلند می گردد، و چون آن بلا و مشکل بر طرف شد، مجدداً به همان غفلت اولشان باز می گردند.

تضایف بین محبت و محبوب

این خود واقعیت است که حتی افرادی که در شرایط عادی از خدا غافل بوده و انکار وجود مقدمش را می نمایند، هنگام روبرو شدن با خطرو متوحه خدا می شوند، برای اینکه در انسان حب بـ کمال مطلق نهفته است و همواره محبت، محبوب را می جوید و از باب اینکه این دو متضایفین می باشند، و اگریک طرف آن موجود باشد، طرف دیگر به تاگزیر وجود خواهد داشت؛ بنابراین وجود چنین محبتی در انسان دلیل بر وجود آن کمال مطلق که آفرید گار جهاتیان است می باشد. درست مانند اینکه انسان احساس شنگی می کند، در خارج هم آب وجود دارد، اینجا هم ممکن نیست که محبت بالفعل باشد ولی محبوب بالفعل نباشد.

می پندارند آن چه را به آنان از مال و فرزندان کنک می نماییم می خواهیم در حق آنها مساعدت و تعجیل در خیرات دنیا کنیم؟ (چنین تیت) ولی آنها این را درک نمی نمایند. سپس افرادی را که نقطه مقابل این افراد است، به اینصورت بیان می فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشَيْرِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَّاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَا تَوَآءَلُوا وَقَلَّبُهُمْ وَجَلَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَلَكُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا شَايَقُونَ»^{۱۳} همان آن مؤمنانی که از خوف خدا ترسان و هراسان اند و آنانکه به آیات خدای خود ایمان می آورند، و آنانکه هرگز به پروردگارشان مشارک نمی شوند. و آنانکه آنچه وظیفه بندگی و ایمان است بجای آورده و دلایشان از اینکه روزی بسوی خدای خوبیش رجوع می کنند، ترسان است؛ چنین بندگانی تعجیل در خیرات می نمایند و ایمان نهاد که به گارهای نیک سبقت می گیرند.

سپس می فرماید که انتخاب راه خیر و سرعت و سبقت در خیرات کاری دشوار و مأمور طاقت پیر نیست، بلکه هر کسی که بخواهد می تواند چنین باشد «وَلَا نَكَلَفُ نَفَّا إِلَّا وَسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِتابٌ يَنْطَلِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^{۱۴}. و ماهیج کسی را بیش از مقدار توانایش مکلف نمی سازیم و نزد ما کتابی است که سخن بحق گوید و هیچ فردی مورد ظلم و ستم قرار نگیرد.

بنابراین نه انجام کار خیر ناممکن است و نه اعمال صالح کسی به هدر می رود بلکه هر چیزی در نامه اعمال افراد، حساب خاص خود را دارد. و اگر افرادی به عذاب و کیفر دچار می گردند باین دلیل است که: «بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكِ هُنْ لَهَا عَالِمُونَ»^{۱۵} بلکه دلایل کافران از این حقیقت در غفلت و بسی خبری است و اعمالی که این کافران انجام می دهند غیر اعمال اهل ایمان است. کسی که در آب فرو رود و آب تمام بدن او را فرا گیرد، گفته می شود، «غمون»، قرآن کریم در باره این قبیل افراد می فرماید که قلبهاشان بواسطه غرق شدن در لذت و خوشگذرانی از نتیجه اعمال الشان غافل شده است؛ که چیزی جز کیفر و عذاب الهی نیست.

زیرا که مختصاتان از نظر بالقوه بودن و یا بالفعل بودن همیشه مکافشان می باشند، البته این تضایف بین حقیقت محبت و حقیقت محبوب نیست که لازمه اش چنین باشد که اگر محب در کمال ضعف است، محبوب هم باید همیسطور باشد، بلکه از جهت مفهوم، تضایفان اند.

خوبی مراجعت نماید می باید که امیدش به کلی قطع نشده و به جانی امید بسته است؛ این امید بدون وجود نقطه امیدی امکان پذیر نیست، پس همین امید، دلیل بر وجود موجودی است که به آن امیدوار است، همچنانکه تحقق هرحالی در انسان از قبیل دوستی و دشمنی، اراده و کراحت و جذب و کشش و نظائر آن بدون نقطه مقابل آن که متعلق می باشد، امکان پذیر نیست. پس اگر در خارج مراد و مطلوب و جاذبه ای نباشد، ممکن نیست اراده و طلب و جذبی تحقق پیدانماید.

سیدنا الاستاد حضرت امام دام ظله العالی در این رابطه می فرمودند: عشق بالفعل، معشوق بالفعل من خواهد، محبت بالفعل، محبوب بالفعل من خواهد. در حالت عادی این محبیت را که انسان به محبوبیات دیگر از قبیل مال و فرزندان وغیره دارد، از جهت این است که خیال می کند آنها مشکلاتش را حل می نمایند و شاید نتوان در آن حال با او در میان گذاشت که این محبیت را که احساس می نمایی، نسبت به کمال مطلق است. ولی تو اشتباه در تطبیق می کنی، اتا وقی کا. دستش از همه جا کوتاه شد و فهمید که آنها قادر به حل مشکلاتش نیستند، متوجه کمال مطلق می شود و اورا می طلب و فریاد و ناله اش بسوی او برای داد رمی بلند می شود «ثُمَّ إِذَا مُتَكَبِّرُوا لَهُمْ تَجْرِيَنَ».

او امده دارد

۱- سوره طه. آیه ۷۰

۲- سوره لقمان آیات. ۳۱ - ۳۲

۳- سوره اسراء. آیه ۷۷

۴- سوره زمر. آیه ۳

۵- سوره یونس. آیه ۱۸

۶- سوره مونتون. آیات. ۶۵ - ۶۴

۷- سوره مونتون. آیات. ۶۷ - ۶۶

۸- سوره مونتون. آیات. ۵۶ - ۵۵

۹- سوره مونتون. آیات. ۶۱ - ۵۷

۱۰- سوره مونتون. آیات. ۶۲ - ۶۱

۱۱- سوره نحل. آیات. ۵۱ - ۵۰

۱۲- سوره نحل. آیات. ۱۲ - ۱۱

۱۳- تفسیر العیزان. جلد ۱۲ - ص ۲۷۲

زیرا که مختصاتان از نظر بالقوه بودن و یا بالفعل بودن همیشه مکافشان می باشند، البته این تضایف بین حقیقت محبت و حقیقت محبوب نیست که لازمه اش چنین باشد که اگر محب در کمال ضعف است، محبوب هم باید همیسطور باشد، بلکه از جهت مفهوم، تضایفان اند.

انسان در حال عادی واستثنائی

انسان در حال عادی هم محبوب یا محبوبیاتی دارد که برای حل مشکلات خوبی آنها را کافی می داند، و یافکر می کند که اگر به آنها برسد دیگر سیر شده و به آرزویش نائل گشته است و چون به آن آرزویش رسید باز هم خود را قانع نمی بیند و به مراجع محبوب دیگری می رود، ولی اینها همه از باب خطای در تطبیق است، زیرا در حقیقت، او خواستار کمال مطلق است ولی در حال عادی این کمال را در چیزهای دیگر می طلبد، اما در حالی که در عمق دریا یا درون آتش و یا به بیماری سخت و توانفرسای مبتلا گردد، در آن حال دستش را از همه چیز کوتاه می بیند و تنها به یک موجودی که دارای کمال مطلق است و خود را هم در حضور او می بیند، می اندیشد (فضل من تدعون الا آیاه) ولی در حال عادی هرگز به فکر اوتیست و اگر به او گفته شود که محبوب آن کمال مطلق است و پیوسته اورا می جوینی ولی به اشتباه در تطبیق دچار و گرفتار شده ای، این سخن را نمی پذیرد!

انسان در آن شرایط استثنائی و اضطرار که به آن کمال مطلق متوجه می گردد، در حقیقت روی آگاهی و علم حضوری است، نه حصولی، تا وهم را در آن راه باشد، زیرا اندیشه های وهمی و افکار خیالی تنها می تواند در مراحل علم حصولی دخالت داشته باشد ولی آن گرایش و میل درونی به میدا، جوششی از علم حضوری است.

امید در وقت ناامیدی

البته من در تفسیرهای موجود تدبیه ام کسی از مفسرین اینگونه تحلیل کرده باشد ولی مرحوم علامه طباطبائی «رضوان الله عليه» در ذیل آیه ۵۳ از سوره «نحل» می فرماید:

«والاستئانة به تعالى والتضرع اليه عند حلول المصائب و هجوم الشدائد التي يتقطع عندها الرجاء عن الأسباب الظاهرة ضرورة لا يرتاب فيها..^{۱۳}». استغاثه بدرگاه خداوند در هنگام برخورد با مصائب و مشکلات و