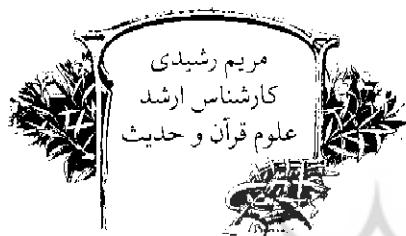

مسیر هدایت

چکیده

حجت خود را برای او تسام کرده است. هم چنین، به انسان قدرت اختیار و حق انتخاب عطا فرموده است تا با استعانت از قدرت اختیار و انتخاب خود، راه هدایت الهی را به نیکی پیماید و خود را به غایت آفرینش برساند. برای رسیدن به این مهم که فلسفه‌ی وجودی انسان است، باید کمر همت بست و عزم را جزم کرد.

در این مقاله، ابتدا عوامل اصلی هدایت، یعنی عوامل درونی هدایت (عقل و فطرت) و عوامل بیرونی

انسان همواره به هدایت و راهنمایی خالق و معبد خوبیش نیازمند است. در واقع، هدایت بشر لازمه‌ی خلق است. خداوند، پس از آفرینش انسان، تمام عوامل هدایت را در اختیار او قرار داده و راه‌های هدایت را به روی او گشوده و هموار کرده و ابزار رسیدن به هدایت، و شناخت موانع کمال و رشد را، در وجود انسان و در خارج از وجود او، به ودیعه نهاده است. خالق سیجان، موانع موجود پیش پای هدایت را به انسان شناسانده و

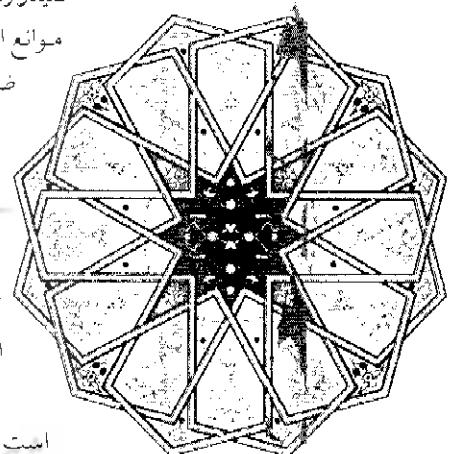

هدایت (قرآن، انجیل، امامان و عالیمان دینی) بررسی شده‌اند. سپس به موانع موجود در سیر هدایت پرداخته شده است. بررسی ضلالت و عوامل اصلی آن (جهان و غلط)، موانع اعتقادی (شرک، کفر و تغذید جاهلانه)،

موانع نفسانی (هوی مداری، حب دنیا و حرص)، موانع بیرونی (شیطان، محیط خانواده و اجتماعی و دوستان)، و فقر) و موانع عملی (ظلمه، اسراف و فسق) از جمله مواردی هستند که در این بخش ارائه و تبیین شده‌اند.

در واقع می‌توان گفت، مقاله‌ی حاضر نگاه مختص‌به مبحث گسترش‌هی هدایت، رشد و کمال، و موانع موجود بر سر راه رسیدن به غایت طرح ریزی شده افزایش دارد. این مقاله تلاش دارد که تا حد امکان، راه‌های رسیدن به کمال و موانع پیش‌روی آن را توضیح دهد و تبیین کند.

کلیدوازه‌ها: هدایت، موانع هدایت،
موانع اعتقادی، موانع بیرونی،
ضلالت، موانع عملی

درنگی در معانی اصطلاحی هدایت

«هدایت» از جمله کلمات مورد عنایت قرآن است، تقریباً با مشتقاش، ۳۰۰ مرتبه در قرآن تکرار شده است. معنای عمومی و عام آن در قرآن، همان است که در کتب لغت آمده است. اما در مصاديق، به طور متنوع مورد استفاده قرار گرفته است. هدایت به معنای نشان دادن راه صحیح یا هدف برای آدمی است. شان و جایگاه چیزی معنایی ذاتاً با مقام روییت الهی ارتباط پیدا می‌کند که هدایتش شامل حال همه‌ی موجودات عالم است.

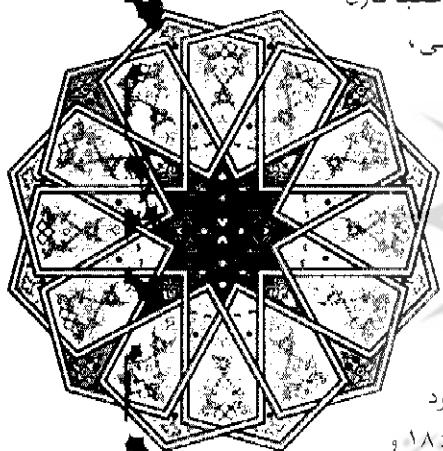
قرآن در تمام وجوه یا معانی اصطلاحی که در زمینه‌ی هدایت ذکر می‌کند، یک هدف مشترک را در این کلمه و مشتقانش ابلاغ کرده است و آن چیزی جن نشان دادن راه حقیقت و صراط مستقیم به انسان‌ها نیست. این صراط مستقیم در قرآن و دیگر کتب الهی و نیز در تعالیم پیامبران وجود دارد، اما فصاحت و بلاغت قرآن که از معجزات قرآن است، تنوع و زیابی خاصی به آن دارد است؛ با الناظر و مناهیم گوناگون، موضوعی مورد توجه قرار

مراتب هدایت

این مراتب کاملاً در جهت میزان بهره‌مندی از هدایت و ظرفیت انسان‌ها قرار دارد. از این‌رو، برخی افراد دارای «مرتبه‌ی عام»، گروهی «مرتبه‌ی خص» و برخی «مرتبه‌ی اخص» هستند. به عبارت دیگر، هدایت عام مقتضای رحمت رحمانی خداوند است که همه‌ی مردم از آن برخوردارند. انسان‌هایی که هدایت عام را پذیرفته و در مسیر صحیح فرار گرفته باشند، از هدایت خاصی که مقتضای رحمت رحمی خداوند است، برخوردار خواهند شد. این هدایت خاص که نیازمند زمینه‌های مساعد و متوقف بر طی مقدماتی است، خود مراتب و درجاتی دارد.

هدایت، ملازم خلفت

خلفت و هدایت، دو جویبار پر فیض الهی هستند که از سرچشمه‌ی رحمت و حکمت پروردگار می‌جوشنند و هیچ کدام بدون دیگری کامل نیست. خداوند یگانه، خالق عالم و آدم و نبی هادی انسان و جهان، ابتدا

«أفضل النعم العقل» [غور الحكم: ٣٢٦]، يعني: خرد، برترین نعمت هاست. «العقل فضيلة الإنسان» [همان، ص ٣٢٧]، يعني: خرد، برتری انسان است. عقل، اصلی ترین تکیه گاه دین در عقاید دینی است. عقل، معيار ارزش و درجات کمال انسان، ملاک ارزیابی اعمال، و میزان جزا و حجت باطنی خداوند متعال است. «العقل رسول الحق» [همان، ص ٢٩٧]، يعني: خرد، پیک حق است.

عوامل بیرونی هدایت قرآن، حجت بیرونی

قرآن، آخرين و کامل ترین پیام مکتوب الهی و معجزه‌ای جاود است که از جانب خدای حکیم، توسط امین وحی بر قلب رسول امین به منظور هدایت بشر و ضمانت سعادت او در دنیا و عقباً نازل شده است. این کلام وحیانی،

حاوی بهترین فرامین و برنامه‌های عملی سعادت انسان است که در اوج فصاحت و بلاغت بی‌نظیری بیان شده است. پیامبر (ص) در فضیلت قرآن می‌فرماید:

«برتری قرآن بر دیگر سخنان، همچون برتری خدا بر خلق خود است» [بحار الانوار، ج ١٨: ٩٢ و ١٩].

در شان و عظمت قرآن، انسان به قدر توانایی و سعشن، و ته به میزان عظمت حقیقتی قرآن، بسیار سخن گفته است.

ضرورت هدایت انبیا

آفرینش انسان هدفمند است و این هدف، چیزی جز پرورش یک انسان کامل نیست که پرتوی از صفات جمال و جلال حق، در او باشد و لائق قرب او شود. مسلمان، تربیت چنین انسانی بدون یک برنامه‌ای تربیتی و هدایتی دقیق و حساب شده، در تمام جنبه‌ها و شیوه‌های زندگی بشر امکان پذیر نیست. بی تردید، انسان با عقل محدود خود قادر به درک و دریافت همه‌ی جوانب این برنامه‌ها نیست. هم‌چنین تمام انسان‌ها نمی‌توانند، مستقیماً با وحی الهی ارتباط داشته باشند. پس خداوند، نمایندگانی

آفرینش آسمان و زمین را و آن‌چه میان آن هاست، با علم و قدرت لاپزا خود، در شش روز (مرحله) به انجام رسانید. خداوند رحمان بر این مخلوق، منت نهاد و او را از جمیع برکات و فیوضات خویش، بهره‌مند ساخت. اما این همه، نه به این دلیل بود که با آفرینش او، رفع تنهایی و دفع ضرر و زیان نماید. و نیز انسان را نیافرید تا در این دنیا هرجه بیشتر از نعمت‌های الهی بهره‌مند شود و به عیش و نوش بیشتری پردازد. خداوند، مخلوقات را بیهوده خلق نرموده است و آن‌ها را بی هدف، رها نواهد کرد؛ بلکه آن‌ها را خلق کرده است تا قدرت خود را اظهار دارد و بر آن‌ها، طاعت خود را تکلیف قرار دهد تا بدین وسیله مستوجب رحمت الهی شوند.

عوامل درونی هدایت فطرت

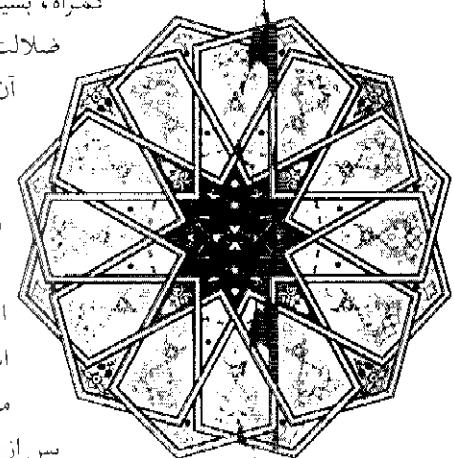
مقصود از فطرت، بنیاد هستی و اساس وجود انسان است. فطرت، همان باطن و ندای درونی انسان است که تمام گرایش‌ها را شامل می‌شود. «فطرت، به معنی سرشت خاص و آفرینشی ویژه‌ی انسان است و امور فطری، یعنی آن‌چه که نوع خلقت و آفرینش انسان، اقتصای آن را دارد و مشترک بین همه‌ی انسان هاست» [تفسیر موضوعی، ج ١٢: ٢٤].

سلامت فطرت همراه با خلقت

انسان در ابتدای خلقت با فطرتی پاک و سالم متولد می‌شود. کم‌سویی و یا خاموشی فطرت، به انسان و نحوی تربیت او بستگی دارد. در حدیث آمده است: هر مولودی که دیده به جهان می‌گشاید، با فطرت صاف و پاک متولد می‌شود و سپس پدر و مادر او، وی را بیهودی و یا نصرانی می‌نمایند. وجود فطرت توحیدی در انسان، انکارناپذیر است؛ به ویژه هنگام گرفتاری و مشکل. در چنین موقعی، حتی ملحدان و مشرکان نیز متوجه مبدأ هستی می‌شوند و او را خالصانه و خاص‌عانه می‌خوانند و استغاثه می‌نمایند.

عقل، هدایتگری از درون

پروردگار بی‌همتا، به انسان عنایت و تفضیل کردو او را به وسیله‌ی عقل که از جمله ارزشمندترین و برترین نعمت‌های الهی است، بر دیگر آفریده هایش برتری داد.

بررسی ضلالت و عوامل اصلی آن

را که هر کدام کامل‌ترین انسان‌های زمان خود بودند، برگزید تا واسطه‌ای بین خالق و مخلوق باشند و به منزلهٔ چراغ هدایت الهی، انسان‌ها را از ظلمت به نور، از نقص به سوی کمال، و از جهل به سوی علم رهمنون باشند.

با شناخت هدایت و عوامل متعدد و بدون کم و کاست آن در جهت تحقق هدف خلقت، و با روشن شدن این مطلب که هدایت، راهی است کامل و واضح با وجود هدایتگرانی الهی که همیشه در بین انسان‌ها حضور داشته‌اند، این سؤال در ذهن، نقش می‌بندد که: «چرا با وجود چنین راهی روشن با چنان‌های پرفروغ، انسان‌های هدایت یافته، چه در نسل‌های گذشته و چه در نسل‌های معاصر، نسبت به انسان‌های راه‌یافته و گمراه، بسیار اندک و ناجیزند؟!» شناخت ضلالت و مفهوم آن و شناخت عوامل آن، پاسخ‌گوی این سوال خواهد بود.

شناخت ضلالت

ضلالت به معنای گمراهی است و نقض آن با هدایت بدینهی است و معمولاً به دنبال هم ذکر می‌شوند. پس شناخت ضلالت، پس از شناخت هدایت ضرورت دارد.

شناخت هر چیز، از طریق شناخت علت آن میسر می‌شود. یعنی معلوم را باید از طریق علتش شناخت. اما امور عدمی از طریق دیگری قابل شناخت هستند و آن، استعانت از امور وجودی است. ضلالت نیز که امری عدمی است، به وسیلهٔ هدایت که امری وجودی است، شناخته می‌شود. یکی از مفسران معاصر در زمینهٔ شناخت ضلالت، مطلب گویا و رسایی دارد. او می‌نویسد: «بهترین راه شناخت هر چیزی آن است که آن را به مفهوم‌های درونی و یا قیم‌های بیرونی بشناسیم، و اگر چیزی دارای سبب بود، آشنایی با علت آن بهترین راه شناخت است. زیرا علم به علت موجب علم به معلوم می‌شود؛ بلکه معلوم را جز از راه علت نمی‌توان شناخت.»

موانع اعتقادی هدایت ۱. شرك

یکی از اساسی‌ترین موانع هدایت و عامل گمراهی است. چرا که اصل و اساس دین بر پایهٔ توحید و یکتاپرستی استوار است و اساس تباہی و فروپاشی دین، وجود شرك است. امیر المؤمنین می‌فرماید: «آفة الایمان الشرک» [غزال الحكم، ج ۱، ۶۹۹، ح ۱۵]؛ یعنی: آفت ایمان شرك است. و یا می‌فرماید: «اضر شیء الشرک» [همان، ح ۱]؛ یعنی: زیان بارترین چیز، شرك است.

مفهوم ضلالت

در «قاموس قرآن» آمده است: «ضلالت و ضلالت از ماده‌ی «ضلل» به معنی: انحراف از حق، گم شدن و نسیان است. و در معنای «الضلال» گفته است، به معنای منحرف و گمراه کردن است. در آیات قرآن اضلال هم به خدا، هم به شیطان و هم به دیگران نسبت داده شده است:

جهل و غفلت، دو عامل اساسی گمراهی انسان

انسان به دلیل نقص و نیازمندی، باید با استعانت از ذات بی‌نیاز، به کمال برسد و برای رسیدن به کمال، ناچار باید طی طریق کنند. از این رو، او مسافر است و باید خود را به زاد و توشه‌ای مناسب و مطابق با مسیر مشخص شده‌اش مجهز کند. اگر انسانی خود را برای این سفر تجهیز نکرد، یا جاهل است و یا غافل، چرا که در اثر نااگاهی از ارزش‌های والای انسانی و تعلیمات الهی، عدم شناخت به مبدأ و معاد و بی‌اطلاعی از مصالح و مفاسد معنوی و آثار و پیامدهای هدایت و تبعاش، و گمراهی و تبعاش، این سفر الهی را درک نکرده است که در این صورت جاهل است و گمراه، یا نسبت به آن آگاهی دارد، اما به دلیل غوطه‌ور شدن در زندگی مادی و غفلت از معنویات و از همه مهم‌تر، غفلت از خودش، این سفر را از باید برده است و در خواب غفلت و گمراهی به سر می‌برد.

پس از جهل و غفلت که به نوعی می‌تواند رسیه‌ی دیگر مواعن باشد، در ادامه به منظور ایجاد نظم در بیان دیگر مواعن، آن‌ها را در چهار فصل مواعن اعتقادی، مواعن نفسانی، مواعن بیرونی و مواعن عملی، توضیح می‌دهیم.

بزرگترین مسئولیت انبیا و مهم ترین پیام
کتاب‌های آسمانی، دعوت به توحید، بهویه توحید
در عبادت است.

اقام شرک: یکی از مفسران، اقسام شرک را
این گونه ذکر می‌کند: ۱. شرک در ذات؛ ۲. شرک در
صفات ذاتی؛ ۳. شرک در صفات فعلی که خود شامل
سه بخش است: (الف) شرک در خالقیت، (ب)

شرک در ربوبیت، (ج) شرک در عبادت.

شرک در عبادت نیز، به شرک جلی و خفی
 تقسیم می‌شود و منظور از شرک جلی، شرک
اسمی و منظور از شرک خفی، شرک وصفی
است. این مفسر در توضیح شرک اسمی و
وصفی، چنین می‌گوید: مشرکان اسمی،
گروهی هستند که از جهت فقهی، احکام
خاصی بر آن‌ها مترتب می‌شود؛ مثل طهارت و
نجاست [التوبه/۲۸]، و جواز و عدم جواز
ازدواج [البقره/۲۲۱].

در فرهنگ معارف اسلامی، شرک بر دو
نوع منقسم شده است: شرک جلی و شرک
خفی.

شرک خفی، شرک عمومی: منظور از شرک
خفی، شرک اهل کتاب یعنی یهود و
نصاری است. یهود، عزیز را پسر خدا می‌دانستند
و نصارا، به توحید در ثبات معتقد بودند؛
یعنی، در حالی که افریدگار جهان یکی است،
سه تاست؛ یعنی خدا، پسرش عیسی و
روح القدس، هر سه یکی است. شرک خفی،
شرک عمومی است؛ از آن جهت که اکثر
انسان‌ها، شاید، بدون این که خود بداند به آن
متلا هستند. شرک، مانند توحید، دارای
مراتب متعددی است؛ به طوری که بیشتر
کسانی که ایمان آورده‌اند، کم و بیش رگه‌هایی
از شرک در عقاید، اعمال و گفتارشان وجود
دارد. شرک خفی، مانند یک بیماری ناشناخته
است و کمتر کسی، به فکر درمان آن است.
اصلًا کسی خود را بیمار نمی‌داند که به فکر
درمان باشد. کدام مؤمن و مسلمانی است که
به شرک خود معتبر باشد؟! در حالی که وقتی
انسان به اعمال خود دقیق شود، متوجه آن

خواهد شد.

۲. کفر

کفر و انحراف از مسیر کمال، پیمودن راه ضلالت
است. می‌فرماید: «وَمَن يَتَبَدَّلُ الكُفُرَ بِالْإِيمَانِ فَنَدَّ ضَلَّلَ
سَوَاء السَّبِيلُ» [البقره/۱۰۸]؛ یعنی: و هر کس کفر را با
ایمان عوض کند، مسلمان از راه درست گمراه شده است.

آیات زیاد دیگری نیز، به این مبحث اختصاص دارد.
این واژه ۲۵۶ بار در قرآن تکرار شده است.

صفات کفار: خداوند برخی صفات کفار و عذاب آن‌ها را این گونه بیان می‌کند: «وَإِنْ بِرَبِّكُمْ إِلَّا عَذَابٌ شَدِيدٌ؛ هَمَّا نَعْلَمُ كَمْ ذَنَبُوا بَرَّا آخِرَتْ تَرْجِيمَ مِنْ دَهْنَدْ وَ مَانِعَ رَاهَ خَدَا مِنْ شَوْنَدْ وَ آنَ رَاهَجَ مِنْ شَمَارَنْدْ. آنَانَ إِنَّ كَهْ دَرَ گَمَراهِيْ دَورَ وَ دَرَازِيْ هَسْتَنْدْ» [ابراهیم/۲-۳].

یکی از مفسران، در توضیح این آیه چنین می‌نویسد:
«آن‌ها سخت علاقه‌مند به زندگی پست دنیا هستند و آن را بر سرای آخرت مقدم می‌شونند. کفار علاوه بر این که خود گمراه هستند، سعی می‌کنند دیگران را نیز گمراه کنند و در راه خدا که همان فطرت است و انسان می‌تواند با پای خود آن را بپیماید، موانعی ایجاد کنند. هوس‌هارا زینت می‌دهند، مردم را به گاه تشویق می‌کنند و از درستی و پاکی می‌ترسانند. یعنی با تمام قوای سعی دارند، دیگران را همینگ خود و هم مسلک خویش سازند. البته

شیطان خودش نیز اعتراف می‌کند که
من بر شما سلطُنِ ندارم و تنها
دعوت کنندۀ هستم. صاحب
«جمع البیان» می‌نویسد، «کبیر شیطان،
تنها به خاطر همین دعوت و نه کار
دیگری است».

به این هم قانع نیستند. علاوه بر ایجاد سد در راه خدا می‌خواهند آن را دگرگون کنند و راه مستقیم را کج جلوه دهند و با افزودن خرافات، انواع تحریف‌ها و ابداع سنت‌های رشت، به هدف خود برسند» [تفسیر نمونه، ج ۱۰: ۲۶۴-۲۶۵].

۳. تقلید ناگاهانه، مانع هدایت

ملت‌ها و جمیعت‌ها در سراسر جهان، هر کدام دارای فرهنگ خاصی هستند. فرهنگ هر جامعه، شامل مجموعه‌ی عقاید، آداب و رسوم، تاریخ، هنر و... است. فرهنگ حاکم بر جامعه هرچه که باشد، جمیعت خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن‌ها را تابع خود می‌سازد. اگر مردم تابع آن فرهنگ هم نباشند، از باب تعصُّب و ملیت‌خواهی، تظاهر به تابعیت و حمایت از

آن می‌کنند. فرهنگ‌ها و سنت‌های منحط، جاهلی و غیرالهی، دارای جسمیتی با همین ویژگی‌ها هستند و آن را به نسل‌های بعد انتقال می‌دهند. آن‌ها نیز از پدران خود تقلید می‌کنند، فرهنگ قوم خود را محفوظ می‌دارند و بدون هیچ گونه تدبیر و تعقل، آن را می‌پذیرند. همین تقلیدهای کورکورانه، آن‌ها را به وادی گمراهی و دوری از حقیقت، هدایت و سپس به دوزخ روانه می‌سازد. پس تقلید جاهله‌انه در هر امری ناپسند است؛ اعم از عقاید، اخلاق، آداب و غیره.

موانع نفسانی هدایت

۱. وسوسه‌های نفس

یکی از مهم‌ترین موانع هدایت و عامل فرار گرفتن در جاده‌ی ضلالت، تمایلات و خواهش‌های نفسانی است که از درون انسان می‌جوشد و او را همراه و موافق خود می‌گرداند. این تمایلات، چیزی جز نفس اماره و وسوسه‌انگیز نیست. نفسی که انسان را به سوی گناه و رذایل دعوت می‌کند. این نفس سرکش، عامل هر گمراهی و تباہی است. هرجا حاکمیت داشته و برقرار باشد، جانی برای عنفل و ایمان باقی نمی‌ماند. حسادت برادران یوسف، آنان را به خطاو گناه و ادار کرد و این عمل آن‌ها، جز پیروی از خواهش دل، چیز دیگری نبود.

لزوم مراقبت از نفس: نفس سرکش و وسوسه‌گر انسان، اگر بدون مهار رها شود تا هر سویی متمایل شود، طغیانگر و لجام گیخته خواهد شد و دیگر به هیچ وسیله‌ای قابل مهار نیست. خداوند می‌فرماید: «فَامَّا مِنْ طَغَىٰ وَ ءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمُأْوَىٰ» [النازعات: ۲۹-۳۷]؛ یعنی: اما، هر که طغیان کرد و زندگی پست دنیا را برگردید، پس جایگاه او، همان آتش است. برای مهار نمودن و جلوگیری از بی‌پرواپی نفس، آن را باید تحت مراقبت قرار داد و مانع و سدی در راهش ایجاد کرد.

مراقبت از نفس برای تمام انسان‌ها ضرورت دارد. کسی نمی‌تواند نفس خود را تبرئه کند؛ هرچند کسانی که دچار آفت‌زدگی نفس می‌شوند و یا از زمینه‌ی مساعدتری برای پیدایش آن برخوردارند، باید بیشتر مراقبت کنند و به خودسازی همت گمارند.

۲. حب دنیا

یکی از علل گمراهی و اسباب نایبودی و بی ارزش شدن فضائل انسانی، تعلق خاطر به دنیا و ظواهر آن است. توجه بی حد و حصر به مسائل دنیوی، یاد آخرت را از ذهن ها بی زداید. خداوند می فرماید: «دوسنی خواستنی ها [ای گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان، از زر و سیم و اسب های نشان دار و دام ها و کشتزارها برای مردم آراسته شده، [لیکن] این جمله، مایه‌ی تمتع زندگی دنیاست و [حال آن که] فراموش نزد خداست [آل عمران/۱۴].

۳. حرص

حرص به معنای علاقه‌ی شدید است. حرص به دنیا از صفات مذموم است که سبب هلاکت می شود و اخبار درباره‌ی آن فراوان است. علامه ذیل آیه‌ی : «انَّ الْأَنْسَانَ خَلَقَ هُلُوقًاً أَذْمَسَهُ الشَّرَّ جِزَوْعًا وَ أَذْمَسَهُ الْخَيْرَ مُنْوِعًا»، یعنی : به راستی انسان سخت آزمود (و بی تاب) خلق شده است. چون صدمه‌ای به او بررسد، عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد، بخل و رزد، می نویسد: «هُلُوعٌ، صفتی است از مصدر هلع به معنای شدت حرص. شخص حریص به هنگام برخورد با ناملایمات، بسیار جزع می کند و چون به خیری می رسد، از انفاق آن به دیگران خودداری می کند» [المعارج: ۲۱-۱۹].

موضع پیروفی هدایت

۱. شیطان

از دیگر عوامل گمراهی و موضع هدایت، شیطان لعین است؛ گمراه‌کننده‌ای که انسان را وسوسه می کند و بر القاثات خود اصرار می ورزد. بدون مشک، این عامل معرف تمام انسان‌هاست و وسوسه‌های او را، کم بازیاد، تجربه کرده‌اند؛ گرچه شیوه‌ی برخورد با این وسوسه‌ها در انسان‌ها متفاوت است. شیطان و اغواگری او و لزوم پرهیز از او، در قرآن و روایات، بسیار ذکر شده است. قرآن از او به «ابليس» نیز نام می برد. برای ورود به بحث، بهتر است ابتدا این دو واژه معرفی شوند.

شیطان از «شطون» به معنای دور شده و شیطان به معنی «دور شده از خیر» است و هر متبرد و طاغی، اعم از جن یا انس یا جنبندگان را شامل می شود [قاموس قرآن، ذیل واژه شیطان]. شیطان اصطلاحی است که برای هر آنچه انسان را از صراط مستقیم دور گرداند، به کار

می رود. در «اعلام قرآن» آمده است: «قرآن شریف، از شیطان، هم به لفظ نکره و هم به صورت الشیطان و شیاطین بسیار یاد کرده است. همه‌جا الشیطان، مرادف با شیطان (ابليس) است» [اعلام قرآن: ۸۳]. لفظ شیطان، به صورت مفرد، ۷۰ مرتبه و به صورت جمع، ۱۸ مرتبه و لفظ ابليس، ۱۱ بار در قرآن تکرار شده است [المعجم المفهوس لأنفاظ القرآن الكريم]. تمام شیاطین، از درگاه الهی رانده شده‌اند.

شیطان، دشمن قسم خورده‌ی انسان: شیطان از بدرو خلقت آدم، دشمن او گردید و پس از او، دشمن فرزندان او و چون خود به خاطر حسادت و تکری، گمراه و از درگاه حق رانده شد، از خدا خواست تابه او مهلت دهد تا بندگان خدرا را مانند خود گمراه سازد. آیات زیادی به خلقت انسان و تمرد شیطان از فرمان خدا و گفت و گوی او با خدا، اختصاص دارد. شیطان دشمنی است که در همه جا حاضر دارد.

خداآوند، آدم و همسرش را از این دشمن سریخت آگاه کرده بود و به فرزندان او نیز این آگاهی و هشدار را داده بود که شیطان آنان را به فتنه نینهادار.

محدودیت قلمروی شیطان در گمراهی انسان: پیر وان شیطان، هیچ دلیل و بینهای در گمراهی خود ندارند، زیرا او تنها یک دعوت کننده است. خداوند می فرماید: «شیطان به آنان و عده می دهد و ایشان را در آرزوها می افکند و جز فریب به آنان و عده نمی دهد» [النساء/۱۲۰].

شیطان خودش نیز اعتراف می کند که من بر شما تسلطی ندارم و تنها دعوت کننده هستم. صاحب «مجموع البيان» می نویسد: «کیفر شیطان، تنها به خاطر همین دعوت و نه کار دیگری است».

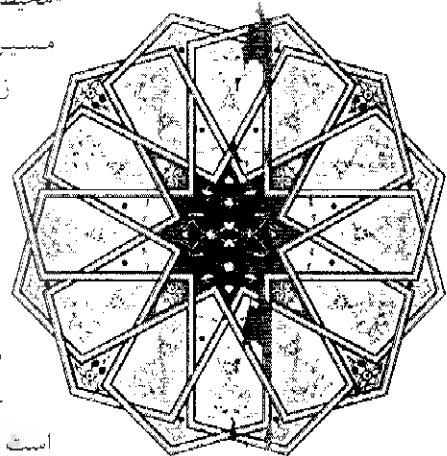
انسان و حق یک انتخاب: انسان بر سر دوراهی دو دعوت قرار دارد: از یک طرف دعوت به خیر و صلاح و از سوی دیگر دعوت به شر و فساد. و این انسان است که در میان این دو دعوت باید به حکم اختیار خودش دعوت خیر و صلاح را پذیرد. خداوند می فرماید: «و [شیطان] را بر آنان تسلطی نبود، جز آن که کسی را که به

آخرت ایمان دارد، از کسی که درباره‌ی این در تردید است، بازشناسیم و پیروزدگار تو، بر هر چیز نگهبان است» [سباه ۲۱].

اگر در وجود خود انسان، نفس اماهه و یاد را خارج از وجود انسان، آن که الهام بخش به نفس اماهه است، نبودند، اگر دعوت به شر و فساد نبود، اگر امکان شر و فساد در انسان نمی‌بود، خوبی هم دیگر نبود. برای آن که خوبی آن زمان معنا می‌باشد که از بین خوبی و بدی، یکی را انتخاب کرد. بنابراین آن چه که ما را به سوی بدی هاسوق می‌دهد و آن را در نظر مازیاچلوه می‌دهد، از آن جهت اهمیت دارد که جوهره‌ی وجود ما را آشکارا می‌سازد؛ این که ما رسپار نیکی می‌شویم یاد هوی و هوس خوبیش، راه سعادت را گم می‌کیم» [توحید، ۳۳۹].

۲. محیط آباده

«محیط» یکی از عوامل مؤثر در تعیین مسیر زندگی انسان است. محیط زندگی، جایی است که انسان در آن رشد و نمو و پرورش می‌باشد و در آن به زندگی طبیعی خود ادامه می‌دهد؛ اعم از محیط قبل از تولد و بعد از آن؛ یعنی محیط خانواده و اجتماع. هر کدام از این محیط‌ها به گونه‌ای در افکار و عقاید و حلقات انسان اثرگذار است. محیط از جمله عوامل هدایت و موافع هدایت است؛ چون تأثیر آن نسبت به شرایط حاکم در آن محیط، در دو جهت مشت و منفی است. اما به دلیل طرح آن در فصل موافع هدایت، بیشتر به این جبهه از تأثیرگذاری آن می‌پردازیم.

۴. فقر

از دیگر عواملی که به گمراهی انسان منجر می‌شود و به عنوان یک مانع بیرونی، او را تحت رنج و سختی قرار می‌دهد، فقر به معنای حاجت است. به شخص حاجتمند، فقیر می‌گویند. حاجت و نیازمندی گاهی به معنای نیاز ذاتی است، فقری که مانع هدایت می‌شود، از نوع دوم فقر است؛ یعنی شخص نیازمندی که دارای توان مالی و قادر به رفع نیازهای خوبیش نیست. چنین شخصی، اگر فاقد ایمان و اعتقادی راست و محکم باشد، نه تنها بر فقر خوبیش، صبوری و خوبیشتن داری ندارد و دست نیاز به سوی همگان دراز می‌کند، بلکه در

خانواده؛ اولین محیطی که انسان پس از تولد در آن قرار می‌گیرد، خانواده است. او بسیاری از اعتقادات و بایدها و نبایدها را از این محیط دریافت می‌کند. احادیث و روایات نیز، یانگر نقش مؤثر خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان است. «کل مولود بولد علی الفطرة حتى يكون ابواه هما الاذان يهودايه و ينصرانه» [سفینه البحار، ذیل ماده‌ی فطرة؛ یعنی: هر نوزادی بر فطرت پاک توحید متولد می‌شود، مگر این که پدر و مادر، او را به آئین یهود و نصرانیت وادار کنند.

اجتماع؛ در محیط‌های اجتماعی مختلف، افکار

رفع نیاز و حاجتش، تن به هر گونه ظلم و خفته می‌دهد و مرتبک لغزش و گناه می‌شود. حتی ممکن است، خداوند را در زیج و مصیبت تنگستی خود مقصراً بداند و مشرک یا کافر شود. در واقع می‌توان گفت، فقر، هم عامل پیدایش کفر و رذایل اخلاقی و هم نتیجه‌ی رذایل اخلاقی است.

موانع عملی هدایت

۱. ظلم

از راه و رسم بندگی خدا، حتی کفر را شامل می‌شود. در «قاموس» آمده است: «کافر، فاسق است؛ به دلیل خروج از شرع و گناهکار نیز فاسق است، چون نسبت به گناهش از حق و شرع، خارج شده است» [قاموس قرآن، ذیل ماده‌ی فسق]. خداوند می‌فرماید: «ولا تأكلوا ممَّ لَمْ يَذْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ» [الانعام / ۱۲۱]؛ یعنی: و از آن‌چه نام خدا بر آن برده نشده است، تحریرید، چرا که آن، قطعاً نافرمانی است. بدینه است در دین اسلام برای ذبیح شرعاً حیوانات آداب خاصی است و عدم رعایت آن‌ها، سریچه از فرمان الهی و فسق است. مصرف آن نیز، حلال و جائز نیست. فاسقان

اگر انسان در گزینش حوصلت غفلت کند و شخص را به عنوان هر شیبین بروگزیند که از ارزش‌های انسانی، بی بهره و یا کمر بهره باشد، او نیز با گذشت زمان و ادامه‌ی رفاقت، همانند او خواهد شد. پس لازم است، در انتخاب دوست دقت و سپس در حفظ دوست خوب گوشید

نیز، مانند دیگر گمراهان از هدایت خدا محروم هستند.

۳. اسراف

اسراف، به عنوان یکی از موانع هدایت، به معنی تعjaواز از حق است. هر چیزی که از حد اعتدال خارج شود، اسراف نامیده می‌شود؛ چیزی که جوامع بشری، تقریباً در تمام طبقات و سطوح، شاهد انواع آن هستند؛ اعم از اسراف در تهیه‌ی اسباب منزل، پوشاش و خوراک، و اسراف در مصرف ارزی‌های متعدد، اسراف در گذران وقت و هدر دادن سرمایه‌ی گران‌قدر عمر و دیگر امور. از دیدگاه قرآن، اسراف و زیاده‌روی امری ناپسند و شخص مصرف از لطف، محبت و هدایت خدا محروم و عاقبت ناخوشایندی در انتظارش است. می‌فرماید: «ولا تصرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [الانعام / ۱۴۱]؛ یعنی: زیاده‌روی نکنید که خدا اسراف کاران را دوست ندارد.

یکی دیگر از مصاديق ضلالت، ظلم و تعدی به حقوق دیگران است. ظالمین نیز از جمله افرادی هستند که مورد بی‌مهری و غضب الهی قرار دارند و از هدایت الهی محروم هستند. از نظر اسلام، نه تنها ظالم مورد نکوهش و مستحق خشم الهی است، بلکه کسانی که او را در راه ظلمش یاری کرده‌اند، در عذاب او شریک‌اند. شاید یاران ظالمان از این جهت آن‌ها را مدد می‌کنند که از ظلمشان نسبت به خود در امان باشند. مانند بسیاری از حکومت‌های حاکم بر ملا مختلف که در برابر ظلم حاکمان قدرتمند دیگر ملل نسبت به ملت‌های مظلوم، پا سکوت می‌شوند؛ یا با کمک خویش در ظلم آنان شریک می‌شوند؛ غافل از این که متعدیان به حقوق دیگران، هرگاه لازم بدانند. به آنان نیز تعدی خواهند کرد و هرگز دوستان خوبی نیستند.

اقسام ظلم: آن‌چه از ظلم، در ذهن تداعی می‌شود، تعدی زبردست به زبردست است. اما ظلم دارای اقسامی است که فقط یکی از آن‌ها، تجاوز به حقوق دیگران است. راغب سه نوع ظلم را ذکر کرده است:

۱. ظلم بین انسان و خداوند (که بزرگ‌ترین آن کفر، شرک و نفاق است)؛
 ۲. ظلم بین انسان و مردم؛
 ۳. ظلم انسان به خودش.
- در واقع تمام اقسام ظلم، به نوعی ظلم به نفس محسوب می‌شوند. زیرا، این انسان است که در برابر ارتکاب هر علمی مجازات می‌شود و آیات زیادی در قرآن از مسئله‌ی ظلم به نفس پاد می‌کند.

۲. فسق

از دیگر موانع هدایت، فسق به معنای خروج از حق است که معنای وسیعی دارد و هرگونه نافرمانی و خروج