

فدا نزدیک است

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
ما انسان را آفریدیم و سوشهای نفس او را می دانیم، و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم (ق ۱۶)

انس با قرآن (اعجاز قرآن از جنبه هنری و زیبایی - قسمت اول)
یکی از وجوده اعجاز قرآن که فوق العاده مورد توجه بوده است جنبه لفظی و جنبه ظاهری آن است. فصاحت و بلاغت یعنی روشنی بیان، شیرینی بیان، زیبایی یک بیان، جذابیت یک بیان. راجع به فصاحت و بلاغت، علمای فن می‌گویند قبل از آن که احتیاج به تعریف داشته باشد، هر کس، تا حدودی، فصاحت و بلاغت را می‌شناسد.

به عنوان مثال سعدی به فصاحت معروف است. این که هر کسی که با زبان فارسی آشنایی مختصراً دارد در روح خودش یک جذبه‌ای نسبت به آثار سعدی احساس می‌کند، تابع این نیست که اول تعریف فصاحت و بلاغت را از زبان ادب‌آشنیده باشد بعد دنبال آن رفته باشد. مسئله اعجاز قرآن در آن جهتش که مربوط به زیبایی است مربوط به جذابیت قرآن است که حین‌خذار است.

این خصوصیت در زیبایی قرآن هست که با این که فصاحت را به منتها درجه رسانده است، از هر نوع تعبیر شاعرانه‌ای که بموی کذب در آن باشد پرهیز کرده است. به عنوان مثال در

شعرها داریم: «یا رب چه چشمهای است محبت که من از آن - یک قطره آب خوردم و دریا گریستم» این از نظر شعری خیلی زیباست اما از نظر واقعیت خیلی دروغ است. در قرآن بویی از این تعبیرات نیست. وقتی مطلبی را به مطلب دیگری تشبیه می‌کنند، دو چیز را قرین یکدیگر قرار می‌دهند و این اعجاب را بر می‌انگیزد. در قرآن اتفاقاً تشبیه هم زیاد به کار نرفته. قرآن در عین این که از مقوله زیبایی است باز با عقل و روح و فکر انسان سر و کار دارد یعنی مسائلی که می‌گوید همان مسائلی است که عقل می‌پذیرد. بعد از چهارده قرن پیدا کنید یک کسی بتواند به این زیبایی و به این تأثیر موعظه کند: «یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای الهی را داشته باشید، خدا را در نظر بگیرید «وَ لَتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِ» لازم است هر نفسی، دقت کند در آن‌جه که برای فردا بیش می‌فرستد.

وازگان

نَعْلَمُ: (علم) می دانیم
وَرِيدٌ: شاهرگ

تُوْسُوسُ: وسوسه می کند
حَبْلٌ: رشته، طناب

خَلَقْنَا: (خلق) آفريديم
أَقْرَبُ (قرب) نزديك تريم

راہ علاج

۱) ترس از خدا

امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمار فرمود: «ای اسحاق! طوری از خدا بترس که گویا او را می‌بینی، هر چند تو او را نمی‌بینی ولی او تو را می‌بیند. و اگر معتقد باشی که او تو را نمی‌بیند بی‌شک، به او کفر ورزیده‌ای و اگر بدانی که او تو را می‌بیند و آن‌گاه در حضور او معصیت کنی بی‌تردید او را از پست ترین بینندگان قرار داده‌ای».«

۲) تلقین (بر اساس فرمایش آیت‌الله مصباح یزدی)

خداؤند در حدیث معراج به پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمود: «بنده برای رسیدن به حیات باقی و زندگی گوارا باید) متذکر باشد که من در تمام ساعت شبانه و روز بر کردار و گفتار او آگاهم، پس هنگامی که اراده گناه و معصیتی نمود مراقب من باشد».

ما ابتدا باید بدانیم خدا می‌داند. در مرتبه بعد یادمان باشد که خدا می‌داند. این، تمرین می‌خواهد. باید بنا بگذاریم هر روز لحظاتی را به این مطلب فکر کنیم. و بهتر آن که پیش از نماز به این مطلب بیاند بیشیم تا نمازمان هم با حضور قلب بیشتری باشد. البته ممکن است در ابتدا نتوان مدت طولانی به این مطلب فکر کرد؛ اما به تدریج و روز به روز می‌توان این زمان را افزایش داد و توجه را عمیق‌تر کرد. در مواردی که مظان گناه است؛ باید حواس‌مان را خیلی جمع کنیم و بیشابیش، فکر کنیم که در صحنه‌ای، که بناست با آن، مواجه شویم خدا در آن حاضر دارد.

۳) حیا از محیوب

وقتی انسان به کسی علاقه دارد سعی می‌کند در حضور او کاری نکند که باعث رنجش او گردد. به همین جهت یاد خداوند باعث می‌شود تا انسان به سمت گناه نرود.

امام صادق علیه السلام فرمود: «ما أَحَبُّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ - کسی که گناه می کند، خدا را دوست ندارد». سپس حضرت شعر زیرا را بازگو نموده و فرمود:

۴) دعا

امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه ثمالی می فرماید:
«ای پروردگار من.. از گناهانم به بزرگواری ذات درگذر که اگر بر گناهم کسی غیر از تو
آگاه می شد البته آن گناه را مرتكب نمی شدم... نه از این رو که تو از دیگران در نظرم بی قدر و
اهمیت تری؛ بلکه بدین سبب که تو بهترین ستاران و پرده پوشان و نیکوترين حکم فرمایان و
بزرگوار ترین بزرگواران عالمی».

علم و احاطه خداوند

وقتی خداوند از خطورات قلبی انسان‌ها و سوسه‌های زودگذری که از فکر آن‌ها می‌گذرد آگاه است به طور مسلم از تمام عقائد و اعمال و گفتار انسان‌ها با خبر می‌باشد.

او خالق ما است، چگونه ممکن است از ظاهر و باطن ما بی خبر باشد؟!

علم خداوند به امور ما به دو علت است:

الف) چون آفریدگار ماست و خالق، مخلوق خود را می‌شناسد:

«أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آن‌ها آگاه نیست؟!»
(ملک/۱۴) و «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ»

ب) چون بر ما احاطه دارد. «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ». (تفسیر نور ج ۹ ص ۲۱۵)

در آیات دیگری می‌فرماید:

«هُوَ مَعْكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ - هر جا باشید او با شما است». (حدید/۴)

«أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - هر کاری می‌خواهید بکنید، او به آن چه انجام می‌دهید بیناست!» (فصلت/۴۰)

باور عقلی و قلب

ما علم داریم که خداوند بر همه چیز احاطه دارد اما این علم تبدیل به باور نشده است. خدای عقل ما قدرتمند و دانا و حکیم و عالم و مهربان و... است. خدایی که تمام خوبی‌ها را به صورت لایتناهی دارد و کمیت و کیفیت صفات او قابل احصاء نیست. این خدا هم بیناست، هم شناوست، هم به سرّ درون ما احاطه دارد.

اما با وجود تمام این صفات، ما از حضورش شرم نمی‌کنیم و در محضرش گناهانی را مرتكب می‌شویم که آن عمل را در برابر هیچیک از انسان‌ها که مخلوق او هستند مرتكب نمی‌شویم. از این‌جا معلوم می‌شود که خدایی که ما در باور قلبی خود قبول داریم؛ به مراتب از خدایی که در کتب تحریف شده‌ای مثل «عهد عتیق» معرفی می‌شود (که در کشتی از یعقوب شکست می‌خورد و وقتی آدم پنهان می‌شود او را نمی‌یابد) ضعیفتر و زمینی‌تر است.

شاید به همین دلیل خداوند خطاب به مؤمنین می‌فرماید که دوباره ایمان بیاورند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ فَبِلْ - ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبرش، و کتابی که بر او نازل کرده، و کتب (آسمانی) که پیش از این فرستاده است، ایمان (واقعی) بیاورید». (نساء/۱۳۶)

چرا حضور خدا را باور نداریم

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در این باره فرموده‌اند:

۱) فکر می‌کنیم نمی‌بیند

اگر کسی بداند که خدا او را می‌بیند هرگز به تباہی آلوهه نمی‌شود.
قرآن کریم، درباره پندارگرایان غافل می‌فرماید:

«أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي - مگر او نمی‌داند که خدا می‌بیند؟»(علق/۱۴):

«أَيَحْسَبُ أَنَّ لَنْ يَرَهُ أَحَدٌ - آیا می‌پندارد که کسی او را نمی‌بیند؟»(بلد/۷)

«أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ - آیا می‌پندارند که ما کارهای پنهان و نجوای آن‌ها را نمی‌دانیم؟»(زخرف/۸۰)

این‌ها ناظر به بُعد علمی است؛ یعنی انسان غافل فکر می‌کند که کسی او را نمی‌بیند و او تنهاست و چون تنهاست، رهاست.

۲) می‌اندیشیم نمی‌تواند

گاهی می‌پندارد بر فرض، کسی او را ببیند قادر نیست جلو او را بگیرد؛ یعنی می‌پندارد که خدا بر او توانایی ندارد.

در این زمینه، ذات اقدس الله آیات فراوانی نازل کرده، می‌فرماید:

«أَيَحْسَبُ أَنَّ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ - آیا او می‌پندارد کسی نمی‌تواند بر او دست یابد». (بلد/۵)

آیا انسان می‌پندارد خدا قدرت ندارد تا همه نعمت‌های او را به نقمت و حیات او را به ممات و سلامت او را به بیماری مبدل کند؟

«أَأَيْخُسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّا نَجْمَعَ عِظَامَهُ - آیا انسان می‌پندارد که با مرگ نابود می‌شود و ما استخوان‌های پوسیده‌ی او را دوباره زنده نمی‌کنیم؟»(قیامت/۳)

۳) فکر می‌کنیم داراییم

گاهی نیز می‌پندارند قدرت‌های مالی (یا مقام و... - مال از جهت مصدق است)، مشکل آن‌ها را حل می‌کند: «يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ - آیا می‌پندارد که مال او، او را جاوید می‌کند». (همزه/۳)

۴) فکر می‌کنیم حق با ما است

گاهی انسان خود را در حضور خدا می‌بیند اما خود را «مُحْقِق» می‌پندارد؛ با این که در برابر وحی ایستاده و فکرش تیره و کارش تاریک است، می‌گوید: «حق با ماست».

در این زمینه، قرآن کریم می‌فرماید: «وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - فکر می‌کنند که کار خوب می‌کنند؛ در حالی که به بدی مبتلاشند». (کهف/۱۰۴)