

تفاوت نسخه‌های دینی با نسخه‌های دنیابی چیست؟

کتاب «شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه‌داری» اثر حجت‌الاسلام پناهیان اخیراً به چاپ هفتم رسید. به این بهانه، در نیمهٔ پایانی و روزهای اوج این ضیافت‌اللهی، گزیده‌هایی از این کتاب را در چند بخش مستقل منتشر می‌کنیم. **بخش سوم از این گزیده را در ادامه می‌خوانید:**

روش دین در تربیت

باید در رمضان پیارمیم و به رمضان بگوییم ما را با خود ببر. دستورات دینی هیچ‌یک به این صورت در انسان تأثیر تمام خواهد گذاشت. مگر تبلیغات و تربیت دینی، به شیوه غربی است که بباید انسان را مسخ کند و با خود ببرد؟ روش دین این است که ابتدا انسان را ببیدار می‌کند، بعد او را به حرکت فرا می‌خواند. آن‌هم باز نه به شیوه‌ای که استقلال و اراده انسان را به هر وسیله‌ای سلب نماید و او را وادار اگر کسی به زندگی در مدل غربی عادت کرده که مثلاً پای یک برنامه جذاب تصویری بنشیند و یا در آن برنامه شرکت کند و آن برنامه هم با تسخیر کردن عقل و احساس او، با وارد شدن از ناخودآگاه فرد، به روح او نفوذ کند و در او تأثیر بگذارد، چنین کسی باید فکر تأثیرپذیری از رمضان را از سر خود خارج نماید.

شهر خدا، نمود بالله، شهرفونگ یا شهریاری نیست که با فرو غلتاندن بازی خورده خود در غفلت، او را سرمست کند و لبریز از سوری شعوری نماید. رمضان ابتدا انسان را نگاه می‌دارد، سپس انسان را وادار به نگاه می‌کند، و بعد رها می‌کند تا به سوی آنچه از خوبی‌ها که خودت دیده‌ای و دریافت کرده‌ای بروی.

آمادگی بیشتر برای بهره بیشتر

مطلوب است که ما در ماه مبارک رمضان، مهمان خدا هستیم و خدا خودش به عنوان میزبان، بذریابی از بندگانش را به عهده گرفته است. هر کس در این مهمانی در هر مرتبه‌ای وارد شود، بدون پذیرایی خارج نخواهد شد. همه حدائقی از بهره را خواهند برد. اما بی‌شک کسانی بیشتر بهره می‌برند که بنا دارند بیشتر بهره ببرند و خود را برای این مهمانی مهیا کرده‌اند. حیف است که بدون آمادگی وارد این مهمانی بشویم و با حسرت فرصت‌های از دست رفته از آن خارج شویم.

جا دارد یکبار با نگاهی کلی فکر خود را برای یافتن راه‌های بهره‌برداری بیشتر و بهتر از رمضان سازماندهی کنیم و آگاهی‌های خود را درین باره سامان بخشیم، به این منظور با نگاهی انسان‌شناسانه انواع اقامتی که باید انجام بذیرد را به سه راه منقسم و محصور می‌کیم:
آگاهی، احساس، آداب.

تفاوت نسخه‌های دینی با نسخه‌های دنیابی

۱. آگاهی: دنایی، خود یک اقدام است. راه اول این است که آگاهی‌های خود را افزایش دهیم. همین که بدانیم ماه خوب رمضان چیست و چگونه است و از اسرار و احوالش باخبر شویم، این خود بهره ما را از رمضان بالا می‌برد. وقی نگاه ما به رمضان، نگاهی آشنا و عارفانه باشد و

عالمانه‌تر وارد رمضان شویم، این خوده ثواب عمل ما را افزایش می‌دهد. اینکه رسول خدا(ص) به امیر المؤمنین(ع) فرمودند: «کی علیٰ نُؤْمُ
الْعَالَمِ أَفْضَلُ مِنْ عِيَادَةِ الْعَابِدِ الْجَاهِل؛ إِنَّ عَلَى إِخْوَانَ الْعَالَمِ ازْعَادَتْ جَاهِلَ ازْشَمَنْدَتْ اسْت.»(۱)، منظور شاید همین باشد.

بکی از تفاوت‌های نسخه‌های دینی با نسخه‌های دنیابی، برای دردهای انسان، این است که اگر شما مثلاً آثار آنتی‌بیوتیک و آثاری را که مصرف آن در بدن شما دارد، ندانی، صریح مصرف آنتی‌بیوتیک اثر خود را می‌گذارد و کار خودش را انجام می‌دهد. نیازی به سواد و آگاهی شما ندارد. اگر دارو را بخورید، چه مخصوص باشید، چه عامی باشید، دارو کارکرد یکسانی خواهد داشت. اما نسخه‌های دینی این‌جور نیستند. این نسخه‌ها را هرچه بیشتر بفهمیم، و داروهایش را هرچه بیشتر بشناسیم، بیشتر اثر خواهد داشت. معرفت در تأثیرگذاری رفتارهای دینی بویژه افعال عبادی نقش بالایی دارد. به حدی که انجام اعمال توصیه شده در دین، به قدر معرفت انسان، به قدر عقل آدمها، و به قدر دقت آمدها، بر روی انسان اثر می‌گذارد.

کمک «آگاهی» به افزایش اثر روزه

رمضان می‌آید و می‌رود و بالاخره ما هم، روزه می‌گیریم، قرآن و دعا می‌خوانیم و ... اما اگر بدانیم روزه و رمضان، چگونه می‌خواهند در ما اثر بگذارند، می‌توانیم به پرثمر و پرائزتر بودن روزه در جان خود، کمک کنیم و استفاده بیشتری از این ماه ببریم. حتی اگر کار خاصی را هم در اثر این آگاهی‌ها انجام ندهیم، همچنان که امام سجاد(ع) از خدا تقاضا داشتند: «وَاللَّهُمَا مَعْرَفَةً فَضْلِيْهِ خَدِيَا شَنَّا خَتْ بِرْتَرِیْهِ رَمَضَانَ رَأْبَهُ ما الْهَامَ كَن.»(۲)

چطور خیلی از افراد بی‌سواد، بدون آگاهی از آثار تربیتی عبادات به درجات بالایی رسیدند؟

ممکن است پیرسیم چطور خیلی از افراد عوام و بی‌سواد بوده‌اند که علی‌رغم ندانستن آثار تربیتی روزه و سایر عبادات، و تنها با انجام کارهایی که خدا گفته، به درجات بالایی رسیدند؟
خُب، آنها از حداقل اثرات روزه استفاده کرده و به آن درجات بالایی رسیده‌اند. چون حداقل اثر روزه، باز هم خیلی زیاد است. اما آنها هم اگر علم بیشتری داشتند خیلی بیشتر رشد می‌کردند.

از طرف دیگر بعضی‌ها با وجود اینکه با آثار تربیتی اعمال آشناشی دارند، نه تنها رشد نکرند بلکه نسبت به دیگران تنزل و عقب‌گرد هم کرده‌اند، چرا دانستن این آثار برای آنها فایده نداشته است؟

باید گفت ضمن اینکه تشخیص درجات انسان‌ها کار سختی است، اما درست است؛ انسان‌هایی بوده‌اند که با وجود دانستن، سقوط کرده‌اند. در قرآن هم به این گروه اشاره شده است، اما عیب اینها در علمی نبوده است که در سر دارند، عیب اینها مرضی است که در دل دارند. اینها قبلشان ایراد داشته که علمشان هم به دردشان نخوردیده است.

دلایل علاقه مؤمنان به رمضان: ۱. عشق به امر مولا

۲. احساس: مراد از راه عاطفی برای رسیدن به یک رمضان برتر، آن است که ما با ازدیاد احساس و علاقه‌های خود نسبت به ماه رمضان و آنچه مرتبط به اوست، قیمت رمضان خود را بالاتر ببریم و با بهتر کردن احساس خود به ماه خدا، بهره خوبیش را از آن بیشتر نماییم...

دلایل زیادی برای علاقه مؤمنان به ماه رمضان می‌تواند وجود داشته باشد، که بعضی از موارد آنها را به این ترتیب می‌توان احصاء نمود: مؤمنان روزه را دوست دارند چون مولاًیشان به آن دستور داده است و بر انجام آن تأکید ورزیده است و کسی چه می‌داند وقتی امری از جانب آقا و مولاًیشان رسید اینها چقدر خوشحال می‌شوند و تنها به دلیل همین امر، به اجرای آن چقدر عشق می‌ورزند.

۲. فرصتی برای سختی کشیدن در راه دوست

به رمضان علاقه مندند چون برای آنها یک فرصت از خود گذشتگی و تحمل کمی سختی پدید آورده است. و این یعنی تمام آرزوی خوبان، که بتوانند در راه خدا از خود مایه بگذرانند، اگرچه هرچه دارند از اوست و هرچه بدنه هزاران برابر دریافت می‌کنند، ولی به هر حال رنج کشیدن در راه حضرت دوست، تنها راه تسکین درد عاشقی است.

۳. فاصله گرفتن از حیات حیوانی و سبک بال شدن

به صیام عشق می‌ورزند چون طی آن از حیات حیوانی خویش فاصله می‌گیرند و سبک بال تر از همیشه به بارگاه نورانی خدا که جای هیچ ویال نیست راه می‌باشد. اساساً گرسنگی را آنقدر دوست دارند که آرزو می‌کنند لحظه جان دادن و شرف یاب شدن به محضر خدا، گرسنه باشند.^(۳)

وقتی خداوند متعال از رسول خود پرسید: «ای احمد، آیا می‌دانی که بند در چه زمانی به مولای خود نزدیکتر خواهد بود؟»، رسول اکرم^(ص) که در مقابل علم خداوند، علمی از جانب خود ندارد، عرض کرد: «نه، ای پروردگار من»، پس خدا خودش پاسخ گفت: «إِذَا كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاجِدًا هُنَّا مَنْ يَأْتِي بِهِ إِذَا حَانَ الْمَوْتُ»^(۴) و کدام مؤمن است که در حال صیام، نزدیکتر بودن خود را به خدا احساس نکند و یا کدام مؤمن است که به عامل مقرب کننده خود عشق نورزد؟

۴. رقت قلب

گرسنگی روزه‌داری را دوست دارند، چون رقت قلب را دوست دارند و امام صادق(ع) فرمود: «طَلَبُ رِقَّةِ الْقَلْبِ، فَوَجَدُهَا فِي الْجُنُوْنِ وَالْأَطْعَشِ»^(۵) وقتی به دنبال رقت قلب هستم، آن را در حال گرسنگی و تشنجی به دست می‌آورم.

۵. مواهب و هدایای این مهمانی

و خلاصه به ضیافت الهی رمضان علاقه دارند به خاطر همه مواهب و هدایایی که در این مهمانی ریانی نصیشان می‌شود؛ از مغفرت گرفته تا کرامت؛ از فضای معنوی رمضان گرفته تا فضائل اخلاقی اهدایی آن؛ از حکمت تا معرفت؛ همه و همه دلایل بسیار خوبی برای مهر ورزیدن به رمضان است.

راه افزایش این علاقه‌ها

راستی این گونه علاقه‌ها را چگونه می‌توان ایجاد کرد و یا افزایش داد؟ برای اینکه دل ما بتواند ظرف چنین محبتی قرار گیرد، باید دل را از سرگرمی‌های الکی خالی کرد. دل هزارسو و هرزهای که ما داریم، کی به این فراست و فراغت می‌رسد که بتواند زیبایی رمضان را ببیند؟ چه رسید به اینکه او را پسند و برسد به آنجا که به آن عشق بورزد. تا وقتی مقداری از شادی و وجود ما در دست‌یابی به زیالهای متعفّن دنیاست، کی نوبت به استشمام عطر رمضان می‌رسد؟ تا وقتی دلداده غنائم دنیا باشیم، کی می‌توانیم به غنیمت رمضان علاقه‌مند شویم؟

