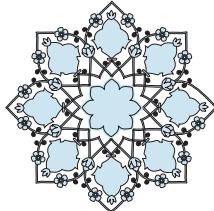

نشریه کتاب و سنت
دانشگاه قرآن و حدیث
مرکز آموزش الکترونیکی
شماره ۱، زمستان ۹۲
Ketab & Sonnat magazine
Quran & Hadith university
E-laerning center
No1, winter92

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

مهدیه طاهری^۱

حسن تقی زاده^۲

چکیده

مقاله حاضر به بررسی این نکته پرداخته است که بر اساس آیات و روایات، نعمت‌های بیکران پروردگار در سایه رحمت او و نه از روی استحقاق انسان به وی می‌رسد؛ حال اگر کسی در مسیر رضای خداوند گام زندوبه سوی خیر و صلاح پیش رود، خداوند راه را برای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نعمتش را فزونی می‌بخشد. اما اگر انسان در برابر نعمت‌های خداوند به تافمنی و ناسپاسی روی آورده، حوادث و مصائبی که با آن روبرو می‌شود، نتیجه عملکرد خود است.

بنابر این، عواملی چون وراثت، محیط و خوارک اگرچه در افعال فرد اثر گذارند اما علل تام انجام فعل نیستند و صرفاً زمینه‌هایی برای رفتار و عمل به شمار می‌روند لذا پیدایش حوادث تلخ و شیرین به رفتار خود شخص بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها: تفسیر موضوعی، بلا و نعمت، محبوب و مکروه، حوادث تلخ، حوادث شیرین،
قرآن، حدیث، خیر و شر

* تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۲۹ تاریخ پذیرش: ۹۲/۵/۱۴

۱. کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری، دانشگاه قرآن و حدیث. (نویسنده مسئول)

Email: kahkeshan.۳۱۳_۵۹@yahoo.com

۲. دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.

Email: naghizadeh@um.ac.ir

بشر همواره در برابر واژه‌هایی مانند حوادث و سرنوشت عکس العمل ویژه نشان داده و نسبت به آن‌ها حساس بوده است. برخی افراد که نسبت به زندگی دیدگاهی جاھلانه دارند، مشکلات پیش‌آمده در زندگی را به گونه‌ای که از خود آنان سلب مسئولیت می‌کند، به خداوند نسبت می‌دهند و یا اگر واقعه‌ای مطلوب برای خودشان یا دیگران رخ دهد، به خوش شانسی و اقبال بلندشان نسبت می‌دهند.

هدف مقاله بررسی و تحلیل این نوع طرز فکر، با استناد به آیات قرآن است تا مشخص شود که اصلی‌ترین مسبب وقایع تلخ و شیرین زندگی چه کسی است و اعمال انسان در پیش‌آمد حوادث زندگی تا چه اندازه نقش‌آفرین است؟ آیا خداوند دست انسان را بسته است و هر گونه که بخواهد زندگی او را تدبیر می‌کند یا اختیار زندگی را به دست خود آدمی سپرده است تا بر اساس انتخاب، امور زندگی خود را پیش برد و سرنوشت خود را رقم زند؟

بر اساس مطالعات انجام‌شده، تحقیقات گسترده‌ای پیرامون مباحث خیر و شر انجام شده است اما در زمینه ریشه‌یابی امور خیر و شری که برای انسان پدید می‌آید تحقیق مستقلی ارائه نشده و حتی در برخی منابع به چند سطر اکتفا شده است. روش تحقیق، کتابخانه‌ای و استنادی بوده و به طور عمده به متون تفسیری، حدیثی و برخی منابع مربوط به تحلیل موضوع مراجعه شده است. در این مقاله سعی بر آن است که پرسش‌ها بر اساس مباحث قرآنی و به مدد عقل و برهان پاسخ داده شود.

بیان این نکته سودمند است که نزدیک‌ترین واژه‌ها به کلمات تلخ و شیرین، الفاظ خیر و شر هستند، بنابراین، در متن مقاله لفظ خیر و شر جایگزین تلخ و شیرین شده است.

مفهوم‌شناسی واژگان متناسب با واژه تلخ و شیرین در قرآن

پیش از شروع بحث لازم به ذکر است که تعابیری که در آیات قرآن و روایات به معنای حوادث تلخ و شیرین به کار رفته در الفاظ مختلفی دیده می‌شود. بدین منظور این واژگان بررسی و مفهوم‌شناسی می‌شوند.

نعمت و نقمت

نعمت، آسایش و رفاه داشتن معنا شده است^۱ و نیز به معنای آسایش و خوشی و مال آمده است.^۲ در تعریف نقمت هم این‌گونه آمده است: **نَقْمَةُ الشَّيْءِ وَنَقْمَتُهُ**: آن چیز را زشت شمردم و بد دانستم یا با زبان و یا با

۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ *المفردات فی غریب القرآن*، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۸۱۴.

۲. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ *لسان العرب*، دار صادر، بیروت: چاپ سوم، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۵۷۹.

عقوبت دادن و انکار آن^۱ و نیز گرفتار شدن به عقوبت.^۲

بلا و فتنه

راغب آنچه را که از آن عذاب حاصل می‌شود، فتنه معنا کرده^۳ و در تعریف بلا گفته است: آزمودن و غم و اندوه، بلا نامیده شده از آن رو که جسم را فرسایش می‌دهد.^۴

حسنه و سیئه

راغب اصفهانی حسنہ را این‌گونه معنا می‌کند: نعمتی که انسان در جان و تن و حالات انسانی خویش آن را در می‌یابد و از آن مسرور می‌شود و سیئه ضد آن است.^۵ عمل زشتی که نقطهٔ مقابل حسنہ است.^۶

محبوب و مکروه

محبت یعنی خواستن و تمایل به چیزی که می‌بینی و آن را خیر می‌پنداری و مکروه، به سختی و بلا تعییر شده است.^۷

خیر و شر

راغب اصفهانی در مفردات می‌نویسد: شر چیزی است که همه از آن روی گردانند؛ چنان که خیر چیزی است که همه آن را خواهانند.^۸

جایگاه حوادث تلخ در اقسام شرور

به طور کلی شرور را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: شرور کیفری و غیر کیفری. شروری که نتیجهٔ کردار ناشایست انسان‌هاست را شرور کیفری می‌نامیم. در مقابل شروری که برای تکامل انسان‌هاست،

۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین، ج ۱، ص ۸۲۲.

۲. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین، ج ۱۲، ص ۵۹۰.

۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین، ج ۱، ص ۶۲۳.

۴. همان، ص ۱۴۵.

۵. همان، ص ۲۳۵.

۶. همان، ص ۴۴۱.

۷. همان، ص ۲۱۴.

۸. همان، ص ۳۰۰.

غیر کیفری نامیده می‌شوند.^۱

افرادی که به شرور کیفری مبتلا می‌شوند دو دسته‌اند:

۱. گروه نخست افرادی هستند که مورد غضب خداوند بوده و او بر اساس عدل خویش که شایستهٔ کیفر بدکاران است با آن‌ها رفتار می‌کند. اقوامی که در طول تاریخ به عذاب‌های سخت الهی دچار شده‌اند، از این دسته‌اند.^۲

۲. گروه دیگری که به شرور کیفری مبتلا می‌شوند، کسانی هستند که خداوند از باب لطف و جلوگیری از ابتلای آن‌ها به شقاوت ابدی، بر آن‌ها ناملایمات را فرو می‌فرستد تا به راه راست بازگردند؛^۳ یا این که با مبتلا شدن به این ناملایمات، روحشان تطهیر شود تا بتوانند وارد بهشت شوند.^۴ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بارهٔ حکمت بلا می‌فرمایند:

البَلَاءُ لِلظَّالِمِ أَدْبٌ،^۵ بِلَا بِرَىٰ سَتِيمَكَارِ ادْبَ اسْتَ.

و نیز در بارهٔ نقش تربیتی مشکلات زندگی می‌فرمایند:

خدا بندگانش را - هنگامی که کارهای بد انجام می‌دهند - با کاهش میوه‌ها و جلوگیری از بركات و بستن خزان خیرات آزمایش می‌کند تا توبه‌کننده باز گردد و ترک کننده ترک کند و یادآوری کننده متذکر شود.^۶ بنا بر این، برای کسانی که امکان تنبه و توبه وجود دارد حکمت شرور کیفری، بازگشت آن‌هاست. به عبارت دیگر خداوند از باب فضل، شرور ابتدایی را پیش روی اینان قرار می‌دهد تا از گرفتار شدن به عذاب ابدی نجات یابند.^۷ در احادیث بسیاری حکمت بلاهایی که بر مؤمنان وارد می‌شود، تطهیر آنان از گناهان ذکر شده است. از امام باقر علیه السلام نقل شده است که می‌فرمایند:

آن‌گاه که ارادهٔ خداوند بر اکرام بنده‌ای تعلق می‌گیرد در حالی که او گناهی دارد، او را به بیماری دچار می‌سازد و اگر چنین نکند او را به نیازمندی مبتلا می‌کند و گرنه مردنش را

۱. برنجکار، رضا؛ معرفت عالی‌الله، ویرایش: عبدالحسین طالعی، تهران: انتشارات نبا، ۱۳۸۵، ص ۱۱۹.

۲. عنکبوت / ۴۰.

۳. برنجکار، رضا؛ پیشین، ص ۱۲۰.

۴. روم / ۴۱.

۵. برنجکار، رضا؛ پیشین، ص ۱۲۱.

۶. دیلمی، حسن؛ پرشاد القلوب إلى الصواب، قم: ناشر: شریف رضی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۳۲.

۷. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۴ق، ص ۱۹۹، خ ۱۴۳.

۸. برنجکار، رضا؛ پیشین، ص ۱۲۲.

سخت می‌گرداند تا با این حوادث او را به خاطر آن گناهان مجازات کند.^۱

و این گونه مشکلات و سختی‌ها، مؤمنان را از گناهان پاک می‌کند تا آنان در روز قیامت به خاطر کارهای نیکشان وارد بهشت شوند.

معیار شناخت حوادث خیر و شر از نکاح قرآن

مفهوم خیر و شر کما بیش برای هر کسی روشن است اما این مسئله باید بررسی شود که به راستی خیر و شر با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ قرآن کریم این گونه به معیارمندی خیر و شر توجه می‌دهد:

﴿كُتْبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَ عَسَى أَنْ تَكَرُّهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَى أَنْ يُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [ای مؤمنان]^۲ پیکار در راه خدا بر شما واجب شده است؛ حال آن‌که آن بر شما ناگوار است و بسا چیزی را ناگوار بدانید و آن برای شما خیر است و چه بسا که چیزی را شما دوست دارید و آن برای شما شر است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.

آیه فوق در صدد بیان یک حکم کلی از طبیعت بشری است که شناخت انسان در خصوص خیر و شر ناقص است؛ زیرا انسان‌ها معمولاً هر چه را که رنجیده خاطرشنan کند، به خصوص اموری مانند جنگ که سبب از دست دادن جان، زخم و ضررهای اقتصادی و ... است، شر می‌دانند و هر چه را که سبب رفاه و فروتنی مال و حفظ جان خود و عزیزان باشد، خیر می‌شمارند.^۳

باید دانست آن‌هایی که هدف حیات را دست یابی به آرامش و لذت‌جویی هر چه بیشتر این دنیا می‌دانند، طبیعی است که هر امری را که سبب از دست رفتمن و ایجاد رنج باشد، شر بدانند؛ اما کسانی که هدف حیات را به زندگی در دنیا و خوشی‌های زودگذر نمی‌دانند و رضای الهی را می‌خواهند، حاضرند همه‌این رنج‌ها را به جان بخربند و این امور را نه تنها شر نمی‌دانند بلکه خیر و جمیل می‌شمارند. چنان‌که امیر مؤمنان ﷺ انس خود را به مرگ از انسی که نوزاد به پستان مادرش دارد، بیشتر می‌دانند^۴ و زینب کبری رض در پاسخ این زیاد وقتی از روی سرزنش گفت خدا با خاندان حسین چنین کرد، فرمود: «جز زیبایی ندیدم».^۵

۱. کلینی، محمد بن یعقوب؛ *الكافمی*، جاپ دوم، تهران: نشر اسلامیه، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، ص ۴۴۴، ح ۱.

۲. بقره / ۲۱۶

۳. الله بداشتی، علی؛ مقاله «مفهوم شر از منظر قرآن کریم»، مجله مبین، شماره ۶، تهران، تابستان ۱۳۷۹ ش، الف، ص ۸.

۴. «وَ اللَّهُ لَأَنَّ أَبِي طَالِبٍ أَكُنْ بِالْمُؤْتَدِّ مِنَ الطَّفْلِ بِتَّدِي أُمَّهُ»؛ رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین، ص ۵۲، خ ۵.

۵. الله بداشتی، علی؛ پیشین، ص ۹.

پس چنین نیست که اگر بنده‌ای در دنیا همواره در رفاه و خوش‌گذرانی بود و خداوند به او عمر طولانی و مال و فراوان داد، برای او خیر است؛ بلکه مسئولیتش سنگین‌تر و حسابش مشکل‌تر است و اگر از این امکانات در راه باطل بهره ببرد، سبب افزایش عذاب اخروی او خواهد بود؛^۱ امیر المؤمنین علیه السلام در این‌باره می‌فرمایند:

مَا شَرُّ بَشَرٍ بَعْدُ الْجَنَّةِ وَ مَا خَيْرٌ بَخِيرٍ بَعْدُ النَّارِ؛^۲ هیچ بدی بد نیست زمانی که به دنبالش بهشت آید و هیچ خوبی خوب نباشد وقتی که بعدش جهنم باشد.

قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید:

﴿وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَا تَنْفِسُهُمْ إِنَّهُمْ نُمْلِى لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾^۳ آن‌هایی که به راه کفر و ناسپاسی رفتند، پندارند که اگر در دنیا به آن‌ها مهلتی داده‌ایم، به سود آن‌هاست؛ بلکه به آن‌ها مهلتی دادیم تا بر بار گناهشان بیفزایند و برای آن‌ها عذاب خوارکننده‌ای [فراهم] است.^۴

نتیجه این که انسان، تنها با عقل خود نمی‌تواند به خیر و شر بودن همهٔ امور علم پیدا کند؛ زیرا علم او از هر نظر محدود و ناچیز است و بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی‌داند. چه بسا اموری را بر حسب ظاهر شر بداند اما در واقع برای او خیر باشد و یا به عکس چیزی را با فکر خودش نافع بداند اما در واقع شر باشد.^۵ در آیه دیگری نظیر آیه سابق آمده است:

﴿فَعَسَى أَن تَكَرُّهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كثِيرًا﴾^۶ چه بسا چیزی را ناپسند می‌پندرید در حالی که خداوند در آن خیر فراوانی قرار می‌دهد.

بنا بر این، خیر و شر امری نسبی هستند. زیرا ممکن است امری که از جهتی خیر است از جهت دیگر شر باشد و یا امری که از جهتی شر است از جهت دیگر خیر باشد.^۷

۱. همان، ص ۱۱.

۲. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعۃ لدرر أخبار الأئمۃ الأطهار، چاپ مکرر، تهران: ناشر اسلامیه، سال چاپ:

مختلف. ج ۷۴، ص ۲۹۰، باب ۱۴، ح ۱.

۳. آل عمران / ۱۷۸.

۴. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۱۰۷.

۵. نساء / ۱۹.

۶. مراد خانی تهرانی، احمد؛ سنت‌های اجتماعی‌الاھی در قرآن، مرکز جهانی علوم اسلامی، قم: ۱۳۸۶، ص ۲۳۵.

حوادث، معلول رفتار آدمی یا اراده خداوند؟

از نظر دینی و در مکتب انبیا، خیرات و شرور همه به یک منبع و آن هم خدای تعالی باز می‌گردد.^۱ قرآن کریم در دو آیه کلیدی، تحلیل جامعی از سبب پیدایش شرور و چگونگی استناد آن‌ها به خدا ارائه می‌دهد و می‌فرماید:

﴿وَإِنْ تُصْبِهُمْ حَسَنَةً يُقُولُواْهَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً يُقُولُواْهَذِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ﴾
 مَنْ عِنْدِ اللَّهِ؛^۲ وَأَكْرَ [پیشامد] خوبی به آنان برسد، می‌گویند: این از جانب خداست و چون آسیبی به ایشان برسد، می‌گویند: این از طرف توست. بگو: همه از جانب خداست.
 قابل ذکر است که انسان خود زمینه‌های نزول خیر و شر را فراهم می‌کند. لذا، قرآن کریم در ادامه می‌فرماید:

﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَنِ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمَنِ نَفِسِكُ^۳؟ هر چه از خوبی‌ها به تو می‌رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می‌رسد از خود توست.﴾
 برای حل تعارض ظاهری این دو آیه با یکدیگر این‌گونه باید پاسخ داد که:

۱- تردیدی نیست که خیر و شر به طور کلی به دست خداست چنان‌که قرآن بدان اشاره کرده: کل من عند الله. همه موجودات هم در پیدایش و بقای خود و هم در حادثی که برایشان پیش می‌آید، تسلیم حق و تحت فرمان اویند. علم و قدرت او بر همه چیز احاطه دارد و از خیر و شر بودن امور آگاه است.^۴ امام علی فرموده‌اند:

الْخَيْرُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَالشَّرُّ بِخِذْلَانِ اللَّهِ وَكُلُّ سَابُقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ؛^۵ [اعمال]
 است و [اعمال] شر و بد در نتیجه سلب توفیق خداوند از انسان سر می‌زند و تمام این امور در مرحله علم خداوند ثبت شده است.

اما این گفته که خیر و شر به دست خداست به معنای آن نیست که شرور منسوب به خدایند. چنان‌که علامه طباطبائی در تفسیر آیه ۱۳۱ سوره اعراف نوشته است: بهره‌های که ایشان از شر دارند، نزد خداست

۱. جبرئیلی، محمد صفر؛ مسئله شر و راز تفاوت‌ها، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۴، ص ۳۷؛ ر.ک: طباطبائی، محمد حسین؛ پیشین، ج ۵، ص ۸.

۲. نساء / ۷۸.

۳. نساء / ۷۹.

۴. جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص ۳۹.

۵. طبرسی، احمد بن علی؛ لا حتجاج على أهل الحاج، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۲۰۹.

و آن عذابی است که خداوند برای آنان آماده ساخته است. لیکن بیشتر آنان از این عذاب غافلند و تصور می‌کنند که از گناهانی که مرتکب شده‌اند، اثری باقی نمی‌ماند.^۱

۲- ممکن است آیه اشاره به مسئله «امر بین الأمرین» بوده باشد که همهٔ حوادث جهان حتی اعمال و افعال ما خواه خوب باشد یا بد، از یک نظر مربوط به خداست؛ زیرا اوست که به ما قدرت و آزادی اراده بخشیده است. ولی در عین حال، اعمال ما به ما نسبت دارد و از وجود ما سرچشم می‌گیرد. زیرا عامل تعیین‌کننده عمل، اراده و اختیار ما است و به همین دلیل ما در برابر اعمال‌مان مسئولیم و استناد اعمال ما به خدا آنچنان‌که اشاره شد از ما سلب مسئولیت نمی‌کند.^۲

۳- تفسیر دیگری که برای این دو آیه وجود دارد و در اخبار اهل بیت نیز به آن اشاره شده است، این است که منظور از سینات، کیفرهای اعمال و عقوبات معاصی است. شکی نیست که این کیفرها از ناحیه خداوند است؛ ولی چون نتیجهٔ اعمال و افعال بندگان است از این رو، گاهی به بندگان و گاهی به خداوند نسبت داده می‌شود و هر دو صحیح است.^۳

۴- بعضی از روایات که از پیشوایان معمصوم ﷺ رسیده است نیز این مضمون را می‌رساند که نیکی‌ها از سوی خداوند و بدی‌ها از خود انسان ناشی می‌شود. این مضمون‌ها معنای جبر ندارند؛ زیرا وجود پیامبران و عقل و وجودان در انسان مانند داروهایی هستند که طبیب برای مریض پیشنهاد می‌کند و مریض با مصرف آن‌ها سلامتی‌اش را به دست می‌آورد. اینجا با این‌که استفاده‌کننده دارو خود مریض است ولی چون طبیب دارو را پیشنهاد داده است، اسناد بهبودی به پزشک بسیار مناسب است.^۴

روایتی از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است که خداوند عز و جل می‌فرماید:

ای فرزند آدم به وسیلهٔ اراده و خواست من است که تو مختار آفریده شده‌ای و می‌توانی هر چه را می‌خواهی برای خودت بخواهی، و به ارادهٔ من تو صاحب اراده شده‌ای که می‌توانی هر چه را بخواهی برای خویشن اراده نمایی. بانعمت‌هایی که به تو دادم نیرو پیدا کرده‌ای و مرتکب معصیت من شدی و با قدرت و عافیت من توانستی فرایض مرانجام دهی. بنا بر این، من نسبت به حسنات تو از خودت اولی هستم، و تو نسبت به گناهانت از من اولی

۱. طباطبائی، محمد حسین؛ *تفسیر المیزان*، ترجمهٔ سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۳۷۴ش، ج ۸، ص ۱۹۰.

۲. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۴، ص ۲۳. ۳. همان.

۴. جعفری، محمد تقی؛ *جبر و اختیار*، تهران: مؤسسهٔ تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۷، ص ۲۳۷.

هستی. پیوسته خیرات از سوی من به وسیله نعمت‌هایی که به تو داده‌ام واصل می‌شود و همواره شر و بدی از سوی تو به خودت به خاطر جنایات می‌رسد ... من هرگز از انذار و اندرز تو فروگزار نکردم، و هنگام غرور و غفلت تو را فوراً مورد مجازات قرار ندادم. سپس پیامبر فرمودند: این همان است که خدا می‌فرماید:

﴿وَلَوْيَأَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهِ مِنْ دَآبَةٍ﴾ / ۲

نمونه‌هایی از زمینه‌ها و عوامل پیدایش حوادث تلخ در وجود آدمی

پیروی از هوای نفس

اطاعت از نفس سبب پدید آمدن مصیبت‌ها و بلایا می‌شود که در مواردی درمان‌پذیر نیستند. چه بسا جنگ‌ها، نامنی و حتی امراض جسمی و روحی در انسان، ریشه در هوایخواهی و میل طلبی او دارد.^۱ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مُّثْلِيَاهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَادِأُقْلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ آیا چون به شما [در نبرد احمد] مصیبتي رسید [با آن که در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنان خود] رساندید گفتید: این [مصیبیت] از کجا [به ما رسید]؟ بگو: آن از خود شما [و ناشی از بی‌انضباطی خودتان] است. آری! خدا به هر چیزی تواناست.﴾

حضرت علی علیہ السلام می‌فرمایند:

افْعُوا كَذِهِ النُّفُوسَ فَإِنَّهَا طَلَعَةٌ إِنْ تُطْبِعُوهَا تَرْغِبُكُمْ إِلَى شَرٍّ غَایِةٍ؛^۲ این نفس‌ها را سرکوب کنید که میل آن‌ها بسیار است. اگر از آن‌ها پیروی کنید بدترین فرجام را برای شما به ارمغان می‌آورند.

و در جای دیگری می‌فرمایند:

۱. فاطر / ۴۵

۲. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور النقلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۳۷۰.

۳. جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص ۴۲.

۴. آل عمران / ۱۶۵.

۵. تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلام، قم: دفتر تبلیغات، ۱۳۶۶، ص ۲۳۹، ح ۴۸۱۶.

گناه

فَإِنَّ النَّفْسَ مَأْوَى كُلُّ شَرٍ وَ هِيَ رَفِيقُ كُلِّ سُوءٍ؛^۱ به راستی نفس آدمی جایگاه هر بدی و رفیق هرتباھی است.

بدون شک هر کار خلافی در وضع جامعه و به تبع آن در وضع افراد اثر می‌گذارد. دروغ سلب اعتماد می‌کند؛ خیانت در امانت، روابط اجتماعی را بر هم می‌زند؛ ترک حقوق محرومان کینه و دشمنی می‌آفریند و خلاصه این که هر کار نادرست چه در مقیاس محدود و چه گسترده، عکس العملی نامطلوب دارد.^۲

خداآوند در قرآن می‌فرمایید:

﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَاتَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُحُودِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ؛^۳ وَخَدَا شَهْرِي را مُثَلِّ زَدَه اَسْتَ كَه اَمَنْ وَآرَام بَود﴾ [روزی اش از هر سو فراوان می‌رسید، سپس [ساکنانش] نعمت‌های خدارا ناسیپاسی کردند، و خدا هم به سزای آنچه انجام می‌دادند، طعم گرسنگی و هراس را به [مردم] آن چشانید.^۴

افزون بر این، در روایات اسلامی آمده است که بسیاری از گناهان، یک سلسله آثار شوم با خود همراه می‌آورند که پیوندشان با آن آثار از نظر طبیعی ناشناخته است. برای نمونه در روایات آمده است قطع رحم عمر را کوتاه می‌کند،^۵ خوردن مال حرام قلب را تاریک می‌سازد^۶ و شیوع زنا سبب فنای انسان‌ها می‌شود^۷ و ... حتی در روایتی از امام صادق ع می‌خوانیم:

مَنْ يَمْوُتْ بِالْدُنُوبِ أَكْثَرُهُمْ يَمْوُتُ بِالْأَجَالِ؛^۸ آن‌ها که به وسیله گناه از دنیا می‌رونند بیش از کسانی هستند که به مرگ طبیعی می‌میرند.

بنابراین، گناه نه تنها خود شر است بلکه سبب پدید آمدن شرور دیگر نیز می‌شود. مواردی نظیر کفران

۱. علامه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج ۷۴، ص ۲۳.

۲. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۱۶، ص ۴۵.

۳. نحل / ۱۱۲.

۴. تیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ح ۹۳۲۱، ص ۴۰۶.

۵. طیب، سید عبد الحسین؛ طیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۷۸، ج ۱۰، ص ۸۴.

۶. صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه محمدرضا انصاری محلاتی، قم: نشر نسیم کوثر، ۱۳۸۲، ص ۴۹۷.

۷. علامه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج ۷۰، ص ۳۵۴، ح ۵۹.

نعمت^۱، استکبار^۲، ربا خواری^۳، بخل و امساك^۴ نمونه‌های دیگری از گناهان هستند که سبب نزول بلا یا سلب نعمت می‌شوند. در روایتی دیگر امام صادق[ؑ] می‌فرمایند:

ای مفضل! تو را از قام گناهان بر حذر می‌دارم و تو نیز شیعیان ما را از آن بر حذر بدار. به خدا سوگند اثر هیچ چیزی سریع تراز اثر گناه به شما نمی‌رسد. اگر آزار و اذیتی از سلطان به یکی از شما رسید، قطعاً به خاطر گناهی است که انجام داده. اگر یکی از شما بیمار شد، حتیاً به جهت گناهی است که انجام داده است. اگر رزق و روزی از کسی حبس شد صرفاً به خاطر گناهی است که از او صادر گردیده است.^۵

البته ناگفته نماند که قرآن کریم به این نکته اشاره کرده است که مصیبت‌ها و رنج‌هایی که انسان در واکنش به هوای خواهی و گناهان خود می‌بیند تنها بخشی از عقوبت است و خداوند از بسیاری از آن‌ها می‌گذرد.^۶

جهل و نادانی

اصطلاح جهل، گاهی در مقابل مفهوم علم و گاه در مقابل مفهوم عقل قرار می‌گیرد^۷ که هر دو نوع آن مذموم‌اند و بزرگ‌ترین دشمن آدمی و منبع هر شر و بدی به شمار می‌روند. قرآن کریم نیز دلیل ارتکاب بدی و گناه را جهالت می‌داند و می‌فرماید:

﴿يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾؛ از روی نادانی مرتكب بدی می‌شوند.^۸

امام علی[ؑ] می‌فرمایند:

الْجَهْلُ مَعْدِنُ الشَّرِّ؛^۹ جهل و نادانی سرچشمۀ بدی است.

۱. تحمل / ۱۱۲؛ شوری / ۴۸.

۲. غافر / ۶۰.

۳. بقره / ۲۷۶.

۴. آل عمران / ۱۸۰.

۵. صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ علل الشرائع، قم: نشر داوری، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۹۷.

۶. روم / ۴۰؛ شوری / ۳۰ و ۳۴.

۷. ر.ک: ناصری مقدم، حسین؛ مقاله «جهل»، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۶، ج ۱۱، ص ۲۹.

۸. جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص ۴۴.

۹. نساء / ۱۷.

۱۰. تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ص ۷۳، ح ۱۰۹۳.

و در جای دیگری فرموده‌اند:

أَعْظَمُ الْمَصَابُ الْجَهَلٌ؛^۱ بزرگ‌ترین مصیبت‌ها جهل است.

بنا بر این، قرآن و روایات، جهل را عامل ایجاد شور و بدی‌ها دانسته و رهایی از این دشمن را به وسیله سلاح علم و معرفت، واجب دانسته‌اند.

غفلت و فراموشی

غفلت دارای مفهوم گسترده‌ای است که هر گونه بی‌خبری از واقعیت‌های گذشته، حال و آینده از صفات و اعمال خود، از پیام و آیات حق و همچنین هشدارهایی که حوادث تلخ و شیرین زندگی به انسان‌ها می‌دهد را در بر می‌گیرد. بی‌خبری از این واقعیت‌ها و عدم موضع‌گیری صحیح در برابر آن‌ها، خطر بزرگی برای سعادت انسان است.^۲

قرآن مجید نیز پیوسته به این موضوع اشاره کرده است^۳ و عامل اصلی انحراف بسیاری از کافران را غفلت معرفی می‌کند. غفلتی که آن‌ها را به ظلم کردن به خود و دیگران دعوت کرده و حتی باعث ظلم به انبیای الهی شده است. آری بلای بزرگ گمراهان و گنهکاران همان فراموشی است، تا آنجا که حتی خویشتن و ارزش‌های وجودی خویش را فراموش می‌کنند.^۴ چنان‌که قرآن می‌فرماید:

وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سُوَا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛^۵ مانند کسانی نباشد

که خدار افراموش کردن، خداوند خودشان نیز از یادشان برداشته باشد!

امیر مؤمنان، علی فرموده‌اند:

إِيَّاكَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْأَغْرِيَارِ بِالْمُهَلَّةِ فِيَنَ الْغَفْلَةَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالَ؛^۶ از غفلت و غرور ناشی از مهلت

الهی پر هیز زیرا غفلت، اعمال آدمی را فاسد می‌کند.

دوری از یاد خدا

در قرآن کریم به نتیجه اعراض و دوری از یاد خداوند این گونه تصریح شده است:

۱. همان، ص ۷۴، ح ۱۱۰۵.

۲. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر؛ خلاقی در قرآن، ج ۲، فصل شانزدهم، ص ۳۲۱.

۳. برای نمونه: اعراف / ۱۷۹؛ انبیا / ۹۷؛ کهف / ۲۸؛ اعراف / ۱۳۶؛ مریم / ۳۹.

۴. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، پیشین، ج ۱۹، ص ۲۰۹.

۵. حشر / ۱۹.

۶. تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ص ۲۶۶.

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ۚ وَهُرَّ كُسْ از ياد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت. ﴾

گاه درهای زندگی به روی انسان بسته می‌شود و دست به هر کاری می‌زند با درهای بسته رو به رو می‌شود و گاهی به عکس به هر جا روی می‌آورد خود را در برابر درهای گشوده می‌بیند و مقدمات هر کار فراهم است. از این رو، از مورد اول به تنگی معيشت و مورد دوم به وسعت زندگی تعبیر می‌شود. منظور از «معیشت ضنك» که در آیه اشاره شده نیز همین است. قرآن می‌گوید: عامل اصلی این که انسان گرفتار این تنگناها می‌شود، دوری از یاد خدا است. یاد خدا مایه آرامش جان و فراموش کردن او مایه اضطراب و نگرانی است.^۱

عجله و شتاب

از آن جا که انسان، عجول است و دائم منفعت آنی خویش را می‌جوید و برای رسیدن به خیر شوق و علاقه دارد، پس به جای به دست آوردن خیر، به شر می‌رسد.^۲ قرآن به این موضوع این گونه اشاره می‌کند:

﴿ وَيُدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءٌ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً ۚ ۴۳﴾ انسان (بر اثر شتابزدگی)، بدی‌ها

را طلب می‌کند آن گونه که نیکی‌هارا می‌طلبد؛ و انسان همیشه عجول بوده است.

بنا بر این، یکی از دلایل اصلی رسیدن شر به انسان این است که در رسیدن به خواسته‌هایش عجله می‌کند و با تفکر و اندیشه پیش نمی‌رود. در روایات و دستور العمل‌ها نیز فراوان یاد شده که عجله نکنید. از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده که می‌فرمایند:

التَّائِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَاجِلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛^۵ تائی و آرامش از خداست و عجله از شیطان است.

پس عجله و شتاب به صورت التزامی خود می‌تواند عاملی برای ایجاد حوادث تلخ برای انسان شود.

اکنون ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که اگر عامل پیدایش شرور طبیعی، موارد ذکر شده باشد، انسان‌های بی‌گناه و با ایمان و حتی بچه‌های کوچک که نقشی در آن ندارند، چه می‌شود؟

در پاسخ باید گفت که ناآگاهی انسان از قوانین طبیعت و یا احکام الهی یک سلسله ناگواری‌هایی در

۱. طه / ۱۲۴.

۲. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۱۳، ص ۳۲۷.

۳. همان، ج ۱۲، ص ۴۰.

۴. اسراء / ۱۱.

۵. پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ﷺ، تهران: دنیای دانش، ۱۳۸۲ ش، ص ۳۹۵، ح ۱۲۰۱.

محیط زندگی و به خصوص بستگان و فرزندان به جامی گذارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، بسیاری از معلولیت‌های جسمی و روانی در فرزندان، معلول ناگاهی و تا حدودی بی‌توجهی والدین است.^۱

قرآن کریم نیز این نظر را تأیید می‌کند که گناهان و اشتباهات بشر، پیامدهای سوئی در زندگی بشر دارد. هر چند عده‌ای مرتكب چنین خلافی نشده باشند.^۲

﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾^۳ و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما

نمی‌رسد، بترسید.

نمونه‌هایی از زمینه‌ها و عوامل پیدایش حوادث شیرین در وجود آدمی

پذیرش ولایت و هدایت رهبران الهی

قرآن نتیجهٔ پذیرش هدایت را این‌گونه بیان می‌کند:

﴿وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَأَ وَ لَا رَهْقَاءٌ﴾^۴

را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسی که به پروردگار خود ایمان آورده، از کمی و سختی بیم ندارد.

محمد بن فضیل از حضرت ابوالحسن علیه السلام راجع به آیه فوق پرسید. حضرت فرمودند:

رهنمایی همان ولایت است، یعنی ایمان آورده‌یم به مولای خود و هر که به مولای خود ایمان آرد، از کاستی و زبونی نترسد.^۵

اگر جامعهٔ بشری در طول زمان، پذیرای هدایت انبیا و امامان پس از آنان می‌بود و زمینه استفاده از دانش آن‌ها را بهتر و بیش تر فراهم می‌کرد، شرایط جامعه از جهات مختلف با وضع موجود متفاوت بود.^۶ چنانچه حضرت زهرا علیه السلام در بیان ویژگی‌های امامت حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند:

۱. جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص ۴۹.

۲. همان، ص ۵۰.

۳. انفال / ۲۵.

۴. جن / ۱۳.

۵. کلیینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج ۱، ص ۴۳۳؛ عروسی حویزی، عبد‌الله بن جمعه؛ پیشین، ج ۵، ص ۴۲۸، ح ۲۹.

۶. جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص ۴۷.

اگر علی ﷺ به خلافت می‌رسید مردم را به سرچشمه‌ای وارد می‌کرد که آب صاف و فراوان داشت و آن چنان پر و وسیع بود که از دو طرف آن سر ریز می‌کرد و هرگز رنگ کدورت نمی‌پذیرفت و برکات آسمان و زمین بر آنها باز می‌شد.^۱

در حدیث دیگری پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمایند:

Rahati و رحمت و نصرت و آسانی و خشنودی و رضوان و فرج و گشایش و آشکار شدن و تمکین و بی‌نیازی و محبت از جانب خدا و رسولش برای کسی است که علی ﷺ را دوست دارد و دنباله رو اوست.^۲

علم و معرفت

فرآگیری علم و دانش زمینهٔ کمال انسان را از نظر علمی، روحی و معنوی فراهم می‌کند. خداوند در قرآن، علم و دانش را از وسایل ارتقا به درجات عالی و نیز وسیلهٔ راه یافتن به مراتب بزرگ معنوی می‌شمارد.^۳

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ؛ خَدَا درجات کسانی از شمارا که این آورده‌اند و آنان که دارای علم و دانش هستند، بالا می‌برد.﴾

امام کاظم ع از پیامبر اکرم ﷺ نقل می‌کنند:

الْعِلْمُ رَأْسُ الْخَيْرِ كَلِيلٌ؛^۴ رأس همهٔ خیرها، علم است.

و در جای دیگری رسول اکرم ﷺ می‌فرمایند:

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ؛^۵ خیر دنیا و آخرت همراه علم است.

زیرا علم در نفس و ضمیر ناخودآگاه انسان تحول و دگرگونی ایجاد می‌کند که این تحول او را به سوی درجات کمال سوق می‌دهد.^۶

۱. مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج ۴۳، ص ۱۵۸.

۲. همان، ج ۹۱، ح ۴۶.

۳. مجتبهدی سیستانی، سید مرتضی؛ سرار مونقیت، قم: انتشارات حاذق، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۷۸.

۴. مجادله / ۱۱.

۵. همان، ج ۷۴، ص ۱۷۷.

۶. ر.ک: کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۵۱، ح ۲۶۴۷۲.

۷. مجتبهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص ۱۷۹.

استغفار

قرآن کریم پیوند روشی میان مسائل معنوی و مادی برقرار می‌سازد و استغفار از گناه و نیز بازگشت به سوی خدا را مایه آبادی، طراوت و سرسیزی معرفی کرده است.^۱ در سوره نوح از زبان این پیامبر بزرگ می‌خوانیم:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرِسِّل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا وَيَمْدُدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا﴾^۲ به آن‌ها گفتم از گناهان خود در پیشگاه پروردگارتان استغفار کنید که او آمرزنده است، تابران آسمان را پشت سر هم بر شما فرو ریزد و شما را با اموال و فرزندان کمک بخشد و باغها و نهرها برای شما قرار دهد.

روایات اسلامی بر این معنی تکیه کرده‌اند که استغفار و ترک گناه سبب فزوی روزی و بهبودی زندگی می‌شود، از جمله در حدیثی از امام علی عليه السلام آمده است که فرموده‌اند:

﴿أَكْثَرُ الْإِسْتِغْفَارِ تَجْلُبُ الرِّزْق﴾^۳ استغفار زیاد، روزی را به سوی خود جلب می‌کند.

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم چنین نقل شده است:

هر کس بسیار استغفار کند، خدابرای او از هر اندوهی گشایشی، و از هر تنگنایی راه نجاتی قرار می‌دهد.^۴

تلاش و کوشش

این حقیقت در بسیاری از آیات قرآن منعکس است که سعادت را تهبا با اظهار ایمان و سخن نمی‌توان به دست آورد، بلکه عامل اصلی سعادت، سعی و تلاش است.^۵ برای نمونه در سوره نجم می‌فرماید:

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِالْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^۶ برای انسان هر های جز سعی و کوشش او نیست.

جالب این که نمی‌گوید بهره انسان کاری است که به نتیجه رسیده است؛ بلکه می‌فرماید تلاشی است که از ناحیه او صورت پذیرفته است. اشاره به این که مهم تلاش و کوشش است هر چند ممکن است انسان

۱. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۹، ص ۱۳۱.

۲. نوح / ۱۰ - ۱۲.

۳. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ پیشین، ج ۵، ص ۴۲۴، ح ۱۳.

۴. همان، ص ۳۵۷، ح ۴۵.

۵. مانند نساء / ۳۲؛ بقره / ۱۴۱.

۶. نجم / ۳۹.

به مقصد دست نیابد که اگر نیتش خیر باشد خدا پاداش خیر به او عطا می‌کند. زیرا او خریدار نیتها و اراده‌ها است نه فقط کارهای انجام‌شده؛^۱ و در جای دیگر انسان را در گرو اعمالش می‌شمرد.^۲ در بسیاری از آیات، بعد از ذکر ایمان، روی عمل صالح تکیه می‌کند تا همگان این خیال خام را از سر بیرون کنند که بدون تلاش به جایی می‌توان رسید.^۳ امام صادق علیه السلام ذیل این آیه می‌فرمایند:

اَحْيِلْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يُحْمِلْكَ غَيْرُكَ؛^۴ بار مسئولیت خویشتن را خودت باید بر دوش بگیری، و اگر از انجام وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو را حمل نخواهد کرد.

صبر و استقامت

در تلخی‌هایی که صیر در بردارد، شیرینی‌هایی نهفته است که سبب آسان شدن سختی برای انسان می‌شود.^۵ قرآن کریم سرانجام برداری و استقامت در راه خداوند را این‌گونه بیان می‌کند:

﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سَقِينَاهُمْ مَاءَ عَذَقًا﴾ و اگر [مردم] در راه درست، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارابی بدیشان نوشانیم.^۶

امام حسن مجتبی علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود می‌فرمایند:

فَلَسْتُمْ أَيَّهَا النَّاسُ نَائِلِينَ مَا تُحِبُّونَ إِلَّا بِالصَّيْرِ عَلَى مَا تَكَرَّهُونَ؛^۷ ای انسان‌ها به آنچه دوست دارید نخواهید رسید مگر آن‌که بر آنچه از آن کراحت دارید، صبر کنید.

بنابراین، صبر و استقامت از شرایط ضروری و مهم برای دست یافتن به مقاصد بزرگ است.^۸

۱. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۲۲، ص ۵۵۰.

۲. ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيَّةٌ﴾؛ مذتر / ۳۸.

۳. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج ۱۲، ص ۶۹.

۴. کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج ۲، ص ۴۴۴.

۵. مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص ۱۵۴.

۶. جن / ۱۶.

۷. علامه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج ۴۴، ص ۱۵۰.

۸. مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص ۱۶۳.

پیوند حوادث تلح و شیرین با رفتار انسان در آیات قرآن

عنوان	من آیه	سوره و آیه	توضیحات
بازگشت آثار هدایت یا گمراهی به خود انسان	<p>﴿مِنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضْلَلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرًا أُخْرَى﴾</p>	<p>اسراء / ۱۵ زمر / ۴۱ يونس / ۱۰۸</p>	<p>قرآن کریم به این نکته اشاره کرده است که هر کس هدایت را پذیرا شود، آن را به نفع خود قبول کرده و نتیجه آن نیز برای او خواهد بود و هر کس گمراهی را انتخاب کند، عواقب آن نیز دامن گیر خود او می شود و این دلیلی بر وجود اختیار انسان برای انتخاب راه هدایت یا گمراهی است.</p>
بازگشت خوبی و بدی هر کس به خودش	<p>﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَأَهَا﴾ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَأَءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبِّكَ بِظَلَالٍ لِلْعَيْدِ﴾ ﴿وَمَنْ يُحَلِّ فَإِنَّمَا يُبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ ﴿وَ مَنْ يَكِسِّبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكِسِّبُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ ﴿وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يُشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ ﴿وَ مَنْ تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ﴾ ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلَا تُنْسِهِمْ يَمْهُلُونَ﴾</p>	<p>اسراء / ۷ فصلت / ۴۶ جاثیه / ۱۵ محمد / ۳۸ نساء / ۱۱۱ نمل / ۴۰ فاطر / ۱۸ روم / ۴۴</p>	<p>خوبیها و بدی‌های شما به خودتان باز می‌گردد. خداآوند بی‌دلیل کسی را کیفر نمی‌دهد و بر مجازات کسی بدون دلیل نمی‌افزاید.</p>

<p>هر ظلم و بدی که از انسان سر می‌زند نه تنها سرانجام دامن خودش را می‌گیرد، بلکه قبل از همه به خودش می‌رسد.</p>	<p>زخرف / ۷۶ بقره / ۵۷ آل عمران / ۱۱۷ هود / ۱۰۱ نحل / ۱۱۸ و ۳۳</p>	<p>﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ﴾</p>	<p>نه خدا، که خود ستمکاری</p>
<p>مصالحِ دامن‌گیر انسان، یک نوع مجازات‌الهی و هشدار است و به این ترتیب یکی از فلسفه‌های حوادث دردناک و مشکلات زندگی روشن می‌شود.</p>	<p>شوری / ۳۱ آل عمران / ۱۶۵ هود / ۱۰۱ نحل / ۳۴ زمرا / ۵۱</p>	<p>﴿وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَإِنَّمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾</p>	<p>مصالح، معلول رفتار آدمی</p>
<p>ایمان و عدالت مایه‌آبادی جامعه و کفر، ظلم و گناه مایه‌ویرانی است.</p>	<p>اعراف / ۹ مائده / ۶۶</p>	<p>﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَىٰ آمَنُوا وَ أَنْقَوْلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ﴾ ﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّورَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ حَنْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾</p>	<p>کارکرد تقوا و ترک گناه، آبادی زمین و فزوونی نعمت</p>
<p>این آیات از امیدبخش‌ترین آیات قرآن است که به تمام افراد پرهیزگار با تقوا و عده رهابی و عبور از چالش‌های می‌دهد.</p>	<p>طلاق / ۲ طلاق / ۴</p>	<p>﴿وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً﴾ ﴿وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾</p>	<p>رابطه تقوا و رهایی از مشکلات</p>

<p>لغزش‌های حاصل از وسوسه‌های شیطانی که او را به گناه و امی دارد، تیجهٔ زمینه‌های نامناسب روحی است که بر اثر گناهان پیشین در انسان فراهم شده و راه را برای گناهان دیگر هموار ساخته است. به این ترتیب به آن‌ها می‌آموزد که برای کسب پیروزی در آینده باید بکوشند خود را تربیت و دل را از گناه پاک کنند.</p>	<p>آل عمران / ۱۵۵</p>	<p>﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يُومَ النَّقْيَ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَرْهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضِّيْ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفْوُرٌ حَلِيمٌ﴾</p>	<p>هر گناه سرچشمه گناه دیگر</p>
<p>اگر مردم نعمت‌ها را وسیلهٔ تکامل خویش ساختند و از آن در مسیر درست استفاده کردند، خداوند نعمتش را پایدار بلکه افزون می‌سازد و هنگامی که این موهاب وسیله‌ای برای طغیان، ظلم و غرور شود، نعمت‌ها را می‌گیرد و یا آن را تبدیل به بلا و مصیبت می‌کند. بنا بر این، دگرگونی‌ها همواره از ناحیه انسان‌هاست و گرنه موهاب الهی زوال ناپذیر است.</p>	<p>انفال / ۵۳ روم / ۴۱ رعد / ۱۱</p>	<p>﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يَعِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا يَقُولُونَ حَتَّىٰ يَعِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾</p>	<p>اعمال انسان، عامل تغییر نعمت</p>
<p>قانون عمومی الهی این است که هر ملتی دست به ظلم و ستم بیالاید و از شریعت الهی سریچی کند و به اندرزهای پیامبران خدا اعتنا نکند، خداوند آن‌ها را به عذایی سخت گرفتار می‌سازد و این واقعیت از دیگر آیات نیز به خوبی برداشت می‌شود.</p>	<p>يونس / ۱۳ حج / ۴۵</p>	<p>﴿وَ لَقَدْ أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا﴾ ﴿فَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَا هَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاطِئَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا وَ بَئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾</p>	<p>ظلم و ستم، علت نابودی اقوام گذشته</p>

بنابر مطالبی که بررسی شد فرضیهٔ محقق که بر اساس سؤال اصلی طرح شده بود، تأیید می‌شود. بدین شرح که ریشهٔ حوادث تلخ و شیرین، انسان است و خداوند اگرچه بنا بر حکمت خود عمل می‌کند اما راه انتخاب خیر و شر را برای انسان باز گذاشته است.

ممکن است برای برخی از خوانندگان این مقاله چنین سؤالی پیش آید که موضوع بحث هم حوادث تلخ و هم حوادث شیرین بوده است اما در طی مقاله بیشتر به حوادث تلخ پرداخته شد. پاسخی که باید عنوان کرد چنین است که اصولاً بیشتر شباهت‌های ذهنی افراد و اعتراض آن‌ها در زمینهٔ مصائب و مشکلات یا به عبارت دیگر حوادث تلخی است که برای آن‌ها به وقوع می‌پیوندد و کمتر به دنبال ریشه‌یابی امور خیر و شیرین هستند. بنا بر این، جهت‌گیری مقاله به سمت حوادث تلخ برای درک بهتر مسئله و پاسخ‌یابی خوانندگان بوده است.

سؤال بعدی که ممکن است به ذهن عده‌ای بیاید این است که چنین مطالبی سبب ایجاد نامیدی و یأس از رحمت پروردگار است. زیرا اعمال بد ما، حاصلی جز ایجاد ناگواری‌های متعدد برای ما ندارد و راه گریزی هم از این نتایج نیست. در پاسخ باید گفت همان‌طور که در بحث هم به طور ضمنی اشاره شد خداوند در قرآن این بشارت را داده است که اگر چه اعمال بد نتایج سختی دارند اما او به لطف خود بیشتر آن‌ها را می‌بخشد. بنا بر این، راه توبه همیشه باز است و اگر انسان از روی جهل یا غفلت عمل خطای انجام داد و پس از آن به خود آمد باید توبه کند و از سوی خداوندگار، امید بخشش داشته باشد.

پیشنهاد مورد نظر در این باره عبارت است از گردآوری تمامی آیاتی که در این زمینه نمونه و شاهد مثال آورده است مانند اقوام شمود، عاد و ... که سرانجام عبرت‌انگیزشان ناشی از کردار بد خودشان بود. در این مقاله به دلیل محدودیت نوشتار توفیق به انجام این کار نشد.

نتایج و یافته‌ها

۱- نتیجهٔ بررسی آیات قرآن و روایات ائمهٔ معصوم علیهم السلام این است که اعمال و افعال بشری حساب و عکس العمل ویژه دارند. عمل خوب و بد در جهان با عکس العمل‌هایی مواجه می‌شود که در یکی از ادوار زندگی فرد به او می‌رسد. پس سختی‌ها و گرفتاری‌هایی که به ما می‌رسد یا مكافات اعمال‌مان است و یا امتحان‌هایی است که بعد از گذر از هر یک از آن‌ها رتبه‌ای به کمالات ما اضافه می‌شود که سبب جذب محبت خدا و تقرب آدمی به اوست و درجه‌ای بر مقامات اخروی انسان افزوده خواهد شد.

۲- به طور کلی گناه و طاعت، توبه و پرده‌دری، عدل و ظلم، نیکوکاری و بدکاری، دعا و نفرین و ... همه

از اموری هستند که در سرنوشت بشر در همین دنیا مؤثرند.

۳- این مسئله به صورت یک قانون عمومی در تمام اقوام گذشته، حال و آینده جاری بوده است. هنگامی که یک قوم بر اثر گام برداشتن در راه درستی و صلاح، شایستگی تأیید و نصرت پیدا کنند و قومی مستحق نابودی شوند، نظام متقن جهان قوم نخست را با همهٔ کمبودها تحت حمایت خود قرار می‌دهد و قوم دوم را با همهٔ اسباب مادی به نابودی محکوم می‌کند.

۴- وعدهٔ خدا بر این است که اگر کسی در مسیر رضای خداوند گام زند و به سوی خیر و صلاح پیش رود خداوند درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید و نعمتش را فزونی می‌بخشد و برکاتش را برابر او نازل می‌کند.

۵- نوع نگاه به حوادث به خودی خود در تلخ و یا شیرین بودن آن‌ها اثرگذار است.

ع- با عنایت به حاکمیت نظام طولی در نظام آفرینش، هیچ حادثهٔ تلخ و یا شیرینی از ارادهٔ خداوند بیرون نخواهد بود اما اراده و تقدیر این است که آدمی در صحنهٔ زندگی خود سرنوشت‌ساز باشد.

فهرست منابع

۳۱

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

۱. ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.
۲. برنجکار، رضا؛ معرفت عدل الهی، ویرایش: عبدالحسین طالعی، تهران: انتشارات نبا، ۱۳۸۵ش.
۳. پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفضاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ﷺ، چاپ چهارم، تهران: دنیا داش، ۱۳۸۲ ش.
۴. تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، قم: دفتر تبلیغات، ۱۳۶۶ش.
۵. جبرئیلی، محمد صفر؛ مسأله شر و راز تقاویت‌ها، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۴ ش.
۶. جعفری، محمدتقی؛ جبر و اختیار، چاپ دوم، تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۸۷ش.
۷. دیلمی، حسن؛ إرشاد القلوب إلى الصواب، قم: نشر شریف رضی، ۱۴۱۲ق.
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ق.
۹. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۴ق.
۱۰. صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه محمدرضا انصاری محلاتی، قم: نشر نسیم کوثر، ۱۳۸۲ ش.
۱۱. _____؛ علل الشرائع، قم: نشر داوری، بی‌تا.
۱۲. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، چاپ دوم، تهران: نشر اسلامیه، ۱۳۶۲ ش.
۱۳. طباطبائی، سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ ش.
۱۴. طبرسی، احمد بن علی؛ الاحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
۱۵. طیب، سید عبد الحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۷۸ ش.
۱۶. عروسوی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
۱۷. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار الجامعة لدور أخبار الأئمة الأطهار، چاپ مکرر، تهران: ناشر اسلامیه، سال چاپ: مختلف.
۱۸. مجتبه‌ی سیستانی، سید مرتضی؛ اسرار موفقیت، قم: انتشارات حاذق، ۱۳۷۵ ش.
۱۹. مراد خانی تهرانی، احمد؛ سنت‌های اجتماعی الاهی در قرآن، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۶ ش.
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴ ش.

مقالات

۲۱. الله بداشتی، علی؛ «مفهوم شر از منظر قرآن کریم»، مجله مبین، شماره ۶، تهران: تابستان ۱۳۷۹ش، الف.