

شفابخشی حج

محبی کلیسی

چکیده

مطالعه درباره حج و ابعاد گوناگون آن، به ویژه مطالعه آیات و روایات حج، این نکته را روشن می‌سازد که حج دارای آثاری شگرف در علاج گرفتاری‌های روحی و روانی، فکری و آسیب‌های اجتماعی است این نوشتار بر آن است تا با بررسی بخشی آسیب‌ها و چگونگی علاج آن در حج، گوشاهی از آثار این رکن بزرگ اسلام را مطرح سازد؛ باشد که اهل نظر با دقت و تأمل بیشتر، زوایای این بحث را بهتر و بیشتر بکاوند و آن را به صورت شایسته‌تر مطرح سازند.

کلید واژه‌ها: فلسفه و اسرار حج، آسیب‌های روحی و روانی، آثار اخلاقی حج و فلسفه عبادات.

مقدمه

موضوع فلسفه، اسرار و آثار عبادات، از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. از همین رو، قرآن و روایات، پاسخ این نیاز را داده و در آیات متعدد و روایات فراوان به آن پرداخته شده است. دانشمندان نیز در این عرصه، آثار مکتوب گران‌ستگی را به یادگار گذاشته و هر کدام با روشنی به این موضوع پرداخته‌اند.

نوشتار حاضر، گامی هرچند کوچک در این مسیر برداشته و در صدد است تا از زاویه‌ای ویژه به برخی از آثار و حکمت‌های حج پیردازد و آن، بررسی تأثیر مناسک حج در درمان آسیب‌های روحی و روانی است.

شفابخشی حج

انسان، مرکب است از روح و جسم و از هر دو جهت نیازمند سلامت می‌باشد. بشر در طول تاریخ پر فراز و فرود خود، به دنبال کسب این سلامت بوده و برای آن سرمایه‌گذاری‌های بزرگی کرده است.

سلامت جسم و سلامت روح

داشتن سلامت جسمانی، مرهون برنامه داشتن و اجرای آن است. تغذیه سالم، ورزش، حرکت جسمانی و مراقبت مستمر از جمله شرایط این سلامت است. هم چنان که سلامت جسمی نیازمند برنامه است، سلامت روحی نیز محتاج آن است. از جمله مقدمات ضروری برای تحصیل این سلامت، شناخت آسیب‌ها، دردها و درمانها است.

علامه طباطبائی در این مورد می‌نویسد:

«فللإنسان صحة و استقامة روحية معنوية كما أن له صحة و استقامة جسمية صورية، و له أمراض و أدوات روحية باختلال أمر الصحة الروحية كما أن له أمراضاً وأدواء جسمية باختلال أمر الصحة الجسمية و لكل داء دواء و لكل مرض شفاء».

«انسان دارای سلامت و استقامت روحی و معنوی است؛ چنان که دارای سلامت و استقامت جسمی و ظاهری است. برای روح نیز بیماری‌ها و داروهایی است که به هنگام اختلال در سلامت آن تجویز می‌شود؛ همان‌گونه که در مورد بیماری‌ها و سلامت جسمانی نیز چنین است. برای هر دردی، دوایی و برای هر بیماری شفایی است.»^۱

اهمیت شناخت آسیب‌های روحی و فکری

خسارتمان آسیب‌های روحی و فکری به مراتب بیشتر از آسیب‌های جسمی است. علاوه بر این که دردهای روحی، هم به لحاظ تشخیص و هم به جهت درمان، بسیار دارموده‌تر از بیماری‌های جسمی است.

با بررسی ریشه جنایات و بحران‌ها در زندگی بشر، در می‌یابیم که آسیب‌های اخلاقی و فکری از مهم‌ترین ریشه‌های این انحرافات است. بنابراین، شناخت آسیب‌ها و راه‌های درمان آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در معارف اهل بیت علیه السلام ریشه کفر - که مهم‌ترین آسیب است - آفت‌های اخلاقی و روانی دانسته شده است. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده است:

«أَصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ: الْحِرْصُ وَ الْإِسْتِكْبَارُ وَ الْحَسْدُ، فَأَمَّا الْحِرْصُ، فَإِنَّ آدَمَ عليه السلام حِينَ نُهِيَّ عَنِ النَّارِ، حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَّا الْإِسْتِكْبَارُ فَإِبْلِيسُ حَيْثُ أَمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ فَأَبَى وَ أَمَّا الْحَسْدُ فَأَبَى آدَمَ حَيْثُ قُتِلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ». عليه السلام

«ریشه‌های کفر سه چیز است؛ حرص، استکبار و حسد. آنگاه که آدم عليه السلام از خوردن میوه درخت منوع شد، حرص او را وادار کرد تا از آن تنالوں کند. وقتی ابلیس مأمور شد بر آدم سجده کند، استکبار و خود بزرگ‌بینی‌اش موجب شد که از این فرمان سر باز زند و حسد موجب گردید یکی از دو فرزند آدم، دیگری را بکشد.»^۲

البته کفر مطرح شده در این روایت، کفر عملی است ولی در هر صورت کفر است و می‌تواند به مراحل بالاتر نیز منتهی شود.

قرآن کتاب شفا

از نام‌ها و اوصاف قرآن کریم، شفا است:

﴿بِاَيْمَانِهَا التَّأْسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.^۳

«ای مردم، به یقین، برای شما از جانب پروردگارستان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه‌های شماست و رهنمود و رحمتی برای گروندگان [به خدا] آمده است.»

﴿وَنُرِّئُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.^۴

«وَمَا آنِچَهُ را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است، از قرآن نازل می‌کنیم، و [لى] ستمگران را جز زیان نمی‌افزاید.»

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقُرْآنٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾.^۵

«و اگر ما، قرآن را به زبان عجمی (غیر عربی) می‌فرستادیم، به یقین کافران می‌گفتند: چرا آیات این کتاب به تفصیل نیامده است؟ چرا (کلمات) آن عجمی و (مخاطب آن) عرب است؟ به آنان بگو، این قرآن برای اهل ایمان هدایت و شفاست و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوششان سنگینی است و سبب کوری چشم آن‌هاست. گویا آن‌ها را از جای بسیار دور صدا می‌کنند.»

علی ﷺ در باره شفاخواهی از قرآن می‌فرماید:

«وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقِهٍ وَلَا لَأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غَنِّيٍّ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَذْوَانِكُمْ وَاسْتَعِنُوا بِهِ عَلَى لَأَوَائِكُمْ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالْتَّفَاقُ وَالْغَيْرُ وَالصَّلَالُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ».

«بدانید که هیچ کس پس از داشتن قرآن، فقر (معنوی) ندارد و برای هیچ کس پیش از آن، غنا و توانگری (معنوی) نیست؛ پس شفای دردهای خود را از آن بخواهید و در سختی‌های خود از آن یاری جویید، که در آن شفای بزرگترین درد، یعنی کفر و نفاق و گمراحتی است؛ از خدا به وسیله قرآن چیز بخواهید و با دوستی قرآن رو به خدا کنید.»

علامه طباطبائی درباره شفابخشی قرآن، چنین نگاشته است:

«و عَدُّ الْقُرْآنِ شَفَاءٌ وَ الشَّفَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ مَرْضٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْقُلُوبِ أَحَوَالًا نَسْبَةً إِلَيْهَا نَسْبَةُ الدَّوَاءِ الشَّافِيِّ إِلَى الْمَرْضِ، وَ هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ سَبْحَانَهُ حَيْثُ ذُكِرَ.»^۷

«خداوند قرآن را شفا شمرده و چون شفا در پی بیماری است، بر این مطلب دلالت دارد که قلب‌ها حالاتی دارند که نسبت قرآن به آن همانند نسبت داروی شفابخش به بیماری است.»

فخر رازی در توضیح این شفابخشی می‌نویسد:

«إِنَّ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ كَالْطَّبِيبِ الْحَاذِقِ، وَ هَذَا الْقُرْآنُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ أَدْوِيَتِهِ الَّتِي بِتَرْكِيهَا تَعَالَى الْقُلُوبُ الْمَرِيَضَةُ.»^۸
«همانا محمد ﷺ مانند طبیب حاذق بود و این قرآن عبارت است از مجموع داروهایی که با ترکیب آن دل‌های بیمار درمان می‌شود.»

کیفیت درمان با قرآن

درمان با قرآن چگونه صورت می‌پذیرد؟ چگونه می‌توان از این درمان برهه برد؟ این درمان‌ها را از یک منظر می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

الف: درمان‌های نظری(شناختی)

بی گمان مقدمه هر انحرافی، انحراف در فکر است. از این رو، اصلاح اندیشه و رهانیدن آن از دام بیماری‌ها، اقدامی لازم و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. قرآن کریم با ارائه معارف حق، به درمان این بیماری‌ها می‌پردازد.

تلاوت قرآن و تدبیر در آیات آن، مقدمه ای برای به دست آوردن این علاج است،
بیماری هایی چون شرک، کفر و نفاق از جمله این موارد هستند.

ب : درمان های عملی

این نوع درمان، با به کار بستن برنامه های عملی حاصل می گردد. برنامه هایی مانند نماز، روزه، انفاقات و حج، از موارد این نوع درمان به شمار می روند. از پیامبر خدا ﷺ در این باره چنین نقل شده است:

«يَا عَبَادَ اللَّهُ أَتَّمْ كَالْمَرْضَى، وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَالْطَّيِيبِ، فَصَلَاحُ الْمَرْضَى
فِيمَا يَعْلَمُهُ الطَّيِيبُ وَ يُدَبِّرُهُ بِهِ، لَا فِيمَا يَشَتَّهِيهِ الْمَرِيضُ وَ يَقْرِحُهُ، أَلَا فَسَلَّمُوا
اللَّهُ أَمْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ». ^۹

«ای بندگان خدا! شما مانند بیمارانید و خداوند عالمیان همانند طبیب و مصلحت بیمار در دانسته های طبیب و تدبیر او است نه در آن چه بیمار آن را می پسندد، پس کار خدا را به او واگذارید تا از رستگاران شوید.»

درمان با حج و عبادات

برای نمونه، اضطراب و ناآرامی از مهم ترین گرفتاری های روحی و روانی بشر است. قرآن مجید درمان آن را در پناه یاد خداوند امکان پذیر می داند؛ **﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَذِكْرُ اللَّهِ تَطْمِنُ الْقُلُوبُ﴾**^{۱۰}

و کسانی را که از ذکر رویگردن می شوند، دچار زندگی تنگ می داند؛ **﴿وَ مَنْ أَغْرَضَ
عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَخْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾**^{۱۱}
آن گاه برای عملی شدن ذکر برنامه می دهد: **﴿إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾**^{۱۲}

نماز، برنامه ای است عملی، برای کسب آرامش و اطمینان، که در این آیه مطرح شده است.

حج، نیز از جمله این داروهاست که در این سطور به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مرحوم ملکی تبریزی، درباره نقش حج در درمان می نویسد:

«حج دارویی الهی و مرکب از اجزای بسیار نافعی برای بیماری‌های دل است. این بیماری‌ها قلب را از عالم نور باز می‌دارد؛ مثلاً خرج کردن در حج، بیماری بخل را معالجه می‌کند و تواضع و خواری در اعمال حج و طواف و نماز، مرض تکبر را معالجه می‌کنند و...».^{۱۳}

آفات و بیماری‌های نفس

۱. شرک به خداوند

شرک به خداوند مهم‌ترین آسیب روحی و معنوی است و آثار زیان‌باری را در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی بر انسان وارد می‌سازد. قرآن کریم شرک را ظلم بزرگ دانسته است:

﴿وَإِذْ قَالَ لَقُمَّانٌ لِّإِنَّهُ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنْيَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^{۱۴}

بدیهی است، هر اصلاحی باید از اصلاح نگرش و بینش آغاز شود؛ زیرا در غیر این صورت اصلاح میسر نیست و هر حرکت، چرخشی باطل و بی ثمر خواهد بود.

شرک، ظلم و آفت بزرگی است چون:

۱. قرار دادن چیزی در غیر جای خود است.
 ۲. غیر خدا را معبود و در رتبه خدا قرار دادن است.
 ۳. ظلم در حق خالق است.
 ۴. پست کردن نفس انسانی با واداشتن او به عبادات مخلوق پست است، (مانند پرستش بت).
 ۵. ظلم به اهل توحید است.
 ۶. انکار بارزترین حقیقت هستی است.
 ۷. منشأ تفرقه و بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات دیگر است.
- حج از آغاز تا پایان و در مراحل مختلف، درمانی گستردۀ برای شرک است.

مرحله نخست: آغاز حج

قرآن کریم حج را تنها برای خدا می‌داند و در مورد آن تعبیری منحصر به فرد ذکر کرده، می‌فرماید:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^{۱۵}

و برای خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد.

لام اختصاص در «الله» و تقدیم جار و مجرور، حصر را می‌رساند و این تأکیدی است بر این که بنیان حج توحید است.

مرحله دوم: شعار حج

شعار اصلی حج تلیه است. دقت در صیغه انعقاد حج، این نکته را به طور کامل آشکار می‌سازد که نفی شرک «لا شریکَ لَكَ» و اعلان مراتب مختلف توحید «إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةُ لَكَ وَ الْمُلْكُ» محور اصلی حج است.

مرحله سوم: طواف و دیگر مناسک حج

شعار توحید «اللَّيْكَ» همراه با حرکت برای زیارت خانه توحید و طواف برگرد آن، هماهنگی جسم و جان در مسیر توحید است؛ چنان‌که دیگر مناسک حج نیز هر کدام مرحله‌ای و مرتبه‌ای از توحید را مطرح می‌سازند. مجموعه مناسک حج تأکیدی است نظری و عملی بر همه مراتب توحید.

مرحله چهارم: پایان حج

قرآن کریم در مورد استمرار اخلاص و توحید تا پایان حج، تأکید کرده و مجموعه اعمال آن را در بستر توحید جاری و ساری می‌داند و می‌فرماید:

﴿وَ أَتَمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ «و حج را فقط برای خدا به اتمام رسانید». ^{۱۶}

بنابراین، آغاز و پایان حج باید در پرتو اخلاص و توحید شکل بگیرد. این موضوع در روایات اهل بیت عليه السلام نیز مورد توجه قرار گرفته است:

«قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ ... وَ جَدَّ عَهْدَكَ عِنْدَ اللَّهِ بِوَحْدَائِتِهِ». ^{۱۷}

در دعای نزد حجرالاسود آمده است:

«وَ قُلْ أَمَانَتِي أَدَيْتُهَا وَ مِيشَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لَتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَةِ، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجُبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ الالَّاتِ وَ الْعُزَّى وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نَّدِ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». ^{۱۸}

دعاهای و ذکرها بی که از معصومین در مواقف مختلف وارد شده،
بیانگر نکات مهمی در باره فلسفه و حکمت های آن عمل است: به
عبارت دیگر، ادعیه و اذکار وارد شده، توجه
انسان را به جهت و سوی آن عمل می کشاند و
بهترین قالب برای بیان این اغراض است.

یادآوری یک نکته

دعاهای و ذکرها بی که از معصومین در مواقف مختلف وارد شده، بیانگر نکات مهمی در باره فلسفه و حکمت های آن عمل است؛ به عبارت دیگر، ادعیه و اذکار وارد شده، توجه انسان را به جهت و سوی آن عمل می کشاند و بهترین قالب برای بیان این اغراض است.

۲. ترک توبه و پندار بی مورد نجات

از آسیب های جامعه ایمانی، توهم نجات بدون فراهم ساختن مقدمات و شرایط آن است.

قرآن کریم این آفت را در میان اهل کتاب این گونه گزارش کرده است:

﴿وَ قَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى تَحْنُ أَبْنَاءَ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَ مَا يَنْهَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾.^{۱۹}

«یهودیان و مسیحیان می گویند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. بگو، پس چرا شما را در برابر گناهاتتان مجازات می کنند؟ (چنان نیست) بلکه شما مخلوقی از مخلوقات خدایید. خدا هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد مجازات می کند. ملک و حکومت آسمانها و زمین و آن چه میان آن هاست، همه از آن خداست و بازگشت همه به سوی اوست.»

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾^{۲۰}

بعد از آن، نسل‌هایی جانشین آنان شدند و وارث کتاب آسمانی تورات گشتند. (با این حال) متاع پست این دنیا فانی را (مشروع و نامشروع) می‌گیرند و (می‌خورند و) می‌گویند: خدا ما را خواهد بخشید!»

حجّ خانه خدا، اوّلاً: اقدامی عملی در جهت اطاعت پروردگار است. ثانیاً: مجموعه مناسک حج، تذکاری دائمی در جهت جبران گناهان با توبه و رجوع به خداوند است.

از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «فَقَرِبُوا إِلَى اللَّهِ» آمده است:

«﴿فَقَرِبُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾، قَالَ: حُجُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»^{۲۱}

از امام سجاد علیه السلام نیز در این زمینه چنین نقل شده است:

«وَ حَقُّ الْحَجَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ وِفَادَةٌ إِلَى رَبِّكَ، وَ فِرَارٌ إِلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِكَ، وَ فِيهِ قَبُولٌ تَوْبَتِكَ.»^{۲۲}

در اماکن مختلف حج، حاجی به توبه و اعتراف به گناه توجه داده می‌شود، از جمله:

الف: جوار کعبه

کعبه یادآور خطای آدم و هبوط او بر زمین و بازگشت وی به سوی خداوند و بالأخره پذیرش توبه اوست.

از امام صادق علیه السلام در این مورد نقل شده که فرمود:

«لَقَاء طَافَ آدُمْ بِالْبَيْتِ وَ اتَّهَى إِلَى الْمُلْتَرَمِ، قَالَ لَهُ جَبَرِيلُ عَلِيٌّ يَا آدُمُ، أَقِرْ لِرَبِّكَ بِذُنُوبِكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ. قَالَ فَوَقَفَ آدُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنِّي لُكْلٌ عَامِلٌ أَجْرًا وَ قَدْ عَمِلْتُ فَمَا أَجْرِيَ فَأَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ يَا آدُمْ قَدْ غَفَرْتُ ذُنُوبَكَ قَالَ يَا رَبِّ وَ لَوْلَدِي أَوْ لِذُرْتِي فَأَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ يَا آدُمْ مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرْتِكَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ وَ أَقِرْ بِذُنُوبِهِ وَ تَابَ كَمَا ثُبَّتَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ.»^{۲۳}

آن‌گاه که آدم علیه السلام طواف کعبه کرد و به ملتزم رسید، جبرئیل به او گفت: ای آدم، در این مکان به گناهات اقرار کن. آدم علیه السلام ایستاد و گفت: پروردگار!! هر عمل کننده را پاداشی است، من عمل کردم، اجر من چیست؟ خداوند

به او وحی کرد: ای آدم، گناه تو را قطعاً آمرزیدم. آدم عرضه داشت و برای فرزندان یا ذریه من؟ خداوند به او وحی کرد: ای آدم، هرکس از نسل تو به این مکان درآید و به گناهانش اقرار کند و همان گونه که تو، توبه کردی توبه کند و سپس استغفار نماید، او را می‌آمرزم.»

امام صادق علیه السلام زمانی که به ملتزم می‌رسیدند، به اطرافیان خود می‌فرمودند:

«أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أَقِرَّ لِرَبِّي بِذُنُوبِي فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَإِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَمْ يَقُرَّ عَبْدُ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ، ثُمَّ اسْتَغْفِرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».»

«از من دور شوید تا برای پروردگارم در این مکان به گناهان خود اعتراف کنم. همانا این مکانی است که بنده‌ای به گناهان خود اعتراف و سپس استغفار نکرده است جز آن که خداوند او را آمرزیده است.»

هم چنین از آن حضرت درباره دعا نزد ملتزم نقل شده است:

«اللَّهُمَّ ابْيَثْ بَيْنَكَ وَالْعَبْدِ عَبْدُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْغَائِزِ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ مِنْ قِبِيلِكَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ». ^{۱۴}

ب: صفا و مروه

صفا و مروه نیز حکایتی مشابه طواف دارد. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی بر صفا قرار می‌گرفت، رو به کعبه می‌کرد و می‌گفت:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْبَثْتَهُ قَطُّ، فَإِنْ عُذْتُ فَعُذْ عَلَيَّ بِالْمُغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ افْعُلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ...». ^{۱۵}

«خدایا! هر گناهی که مرتكب شدم بیامرز و اگر به گناه بازگشتم تو نیز با مغفرت به من بازگرد...»

ج: عرفات

از دلایل نامگذاری این سرزمین به «عرفات»، اعتراف آدم علیه السلام در آن سرزمین به گناه است. از امام صادق علیه السلام در این باره چنین نقل شده است:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ عَلَى آدَمَ علِيهِ السَّلَامُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جَبَرَئِيلَ... ثُمَّ

أَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ، فَاقْمَأَهُ عَلَى عَرَفَةَ وَ قَالَ لَهُ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاعْتَرَفْ
بِذَنْبِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ عَرَفَةً، لَأَنَّ آدَمَ^{۲۶} اعْتَرَفَ
عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ سُلْطَةً فِي وُلْدِهِ يَعْتَرِفُونَ بِذَنْبِوْهُمْ كَمَا اعْتَرَفَ أَبُوهُمْ وَ
يَسْأَلُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ التَّوْبَةَ كَمَا سَأَلَهَا أَبُوهُمْ آدَمُ.^{۲۶}

«خدای تبارک و تعالی زمانی که خواست توبه آدم^{علیہ السلام} را پیذیرد، جبرئیل
را به سوی او فرستاد... سپس او را به عرفات برداشت و گفت: زمانی که
خورشید غروب کرد هفت مرتبه به گناه اعتراف کن. آدم^{علیہ السلام} چنین
کرد و از همین جهت آن سرزمین عرفه نامیده شد... و آن را سنتی
در فرزندانش قرار داد تا به گناهان خویش در این سرزمین اعتراف
کنند...»^{۲۷}

این تنها بخشی از دستاوردهای حج در توجه دادن انسان به خطاهای و در بی آن، ضرورت
بازگشت و اصلاح گذشته است.

۳. از خودبیگانگی و فراموش کردن خود

از جمله آسیب‌های خطرناک برای انسان، از یاد بردن خویش است. قرآن کریم در این
باره اخطار می‌دهد که:

﴿وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^{۲۸}

«ازکسانی تباشید که خدا را فراموش کردند، پس خداوند نیز آنان را دچار
خودفراموشی کرد.»

وقتی انسان خدا را فراموش کرد و جایگاه او را در هستی نادیده گرفت، طبیعی است
در قضاوت نسبت به خویشتن نیز دچار مشکل می‌شود. در حقیقت فراموش کردن مناسبت
خود با خدا که تابعی از نسیان جایگاه خداوند است و به گم شدن انسان و غفلت وی از خود
می‌انجامد.

﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا﴾

«هرگاه دست خود را بیرون آورد، آن را نبیند.»^{۲۹}

درمان از خودبیگانگی در حج

حج، فرصتی برای خداشناسی و خودشناسی است. انسان فرو رفته در دنیا و اشتغالات سرگرم کننده آن، یکباره به خود می‌آید و در فضای جدیدی در تلاش است تا خود و خدایش را بشناسد و موقعیتش را در برابر او ارزیابی کند.

قرآن مجید یاد خداوند را از مهم‌ترین اهداف عالی حج قلمداد کرده، می‌فرماید:

﴿إِلَيْهِمْ دُوَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾.^۳

«تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند و در ایام معینی، نام خدا را، بر چهارپایانی که به آنان داده است، (به هنگام قربانی کردن) ببرند...»

حج، فرصتی برای خداشناسی و خودشناسی است. انسان فرو رفته در دنیا و اشتغالات سرگرم کننده آن، یکباره به خود می‌آید و در فضای جدیدی در تلاش است تا خود و خدایش را بشناسد و موقعیتش را در برابر او ارزیابی کند.

امام هشتم علیه السلام درباره فلسفه احرام فرموده‌اند:

«وَ مِنْهُ تَرْكُ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَ خَسَاسَةِ الْأَنفُسِ وَ نِسْيَانِ الدُّكْرِ».^۴

«از فلسفه‌های حج، ترک قساوت قلب و پستی نفس و فراموشی یاد خداست.»

نماهای درمانگر از خود بیگانگی

از روایات بر می آید که «حجرالاسود» از بهشت نازل شده و مکان آن، جایگاه میثاق گرفتن از بندگان است. حج و زیارت کعبه یادآور بهشت موعود است.

«وَإِنَّمَا يُبَيَّنُ الْحَجَرُ وَيُسْتَلَمُ لِتُؤَدَّى إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْعَهْدُ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيَقَاتِ وَإِنَّمَا وَضَعَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْحَجَرَ فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَضْعُهُ فِي غَيْرِهِ لَاَنَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - حِينَ أَخَذَ الْمِيَقَاتَ أَخَذَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ». ^{۳۲}

«حجرالاسود بوسیده و استلام میشود؛ زیرا عهدی را که خداوند از آنان گرفته ادا کنند و حکمت آن که خدای - عز و جل - حجرالاسود را در رکن مخصوص آن، که اکنون هست، قرار داده و در غیر آن رکن نگذاشته، این است که خدای (تبارک و تعالی) میثاقی را که از مردم گرفته، در همین مکان اخذ کرده است. بنابراین، در این مکان تجدید عهد میکنند.»

و امّا علت این که حجرالاسود را از بهشت بیرون بردن، این است که آدم ^{علیه السلام} با دیدن آن سنگ، عهد و میثاقی را که فراموش کرده بود، به یاد آورد:

«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلْئَثَتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ». ^{۳۳}

۴. غور و تکبر

از آسیب‌ها و ضایعات مهم، تکبر و گردن فرازی است. کتاب خدا استکبار را ریشه‌ای اساسی در انحرافات می‌داند و در موارد متعددی آن را مطرح کرده است؛ از جمله:

- «وَإِنَّى كُلَّمَا دَعَوْنَاهُمْ لِتغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذِنِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا شِيَابِهِمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا». ^{۳۴}

«و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوش‌هایشان کردند و ردای خویشتن برسرکشیدند و اصرار ورزیدند و چه بیشتر بر کبر خود افزودند.»

- «إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ».^{۳۵}

«...مگر ابلیس که گردنکشی و بزرگمنشی نمود و از کافران شد.»

- «وَ قَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».^{۳۶}

«و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تاشما را اجابت کنم. در حقیقت
کسانی که از اطاعت من کبر می‌ورزند، به زودی خوار در دوزخ
در می‌آیند.»

درمان غرور و تکبر

در مناسک شگفت حج، برنامه‌های روشنی برای درمان این آسیب وجود دارد؛
از جمله:

الف) جدا شدن و فاصله گرفتن از فضای معمول زندگی
از عوامل و زمینه‌های مهم پدیداری تکبر، موقعیت‌ها و وضعیت محیطی است. قدرتمندی
که بر اریکه قدرت تکیه زده و ثروتمندی که در ثروت و امکانات خود لمیده و عالمی که به
دانسته‌هایش دل بسته و به آن مغور است، با انفصال از آن محیط و اقتصادیات آن؛ این امکان
را می‌یابد که در خود درنگی کرده و ارزیابی درستی از خویشتن داشته باشد.
انسان در روال عادی زندگی، نوعاً اسیر روزمرگی است و به آن چه پیرامون او می‌گذرد،
عادت می‌کند؛ از همین رو از حقایق و واقعیات دیگر حیات خود غافل می‌شود.
گستن از زندگی متعارف، این بخت را برای انسان فراهم می‌سازد تا در خود و پیرامونش،
نگاهی و ملاحظه‌ای داشته باشد و از غفلت خارج شود.

مگر نه این است که خداوند زنگ خطر را به صدا در آورد، می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَعْنُلْ
ذلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ».^{۳۷}

«ای مؤمنان، اموال و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل نسازد و آنان
که چنین کنند، زیانکارند.»

هم چنین در باره آنان که به این هشدار توجه نکرده‌اند، می‌فرماید:

﴿أَلَّا كُمُّ الشَّكَاوُرُ، حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِ﴾^{۳۸}

«افزون طلبی [و فخر فروشی] سرگرمیان ساخت، تا به دیدار گورستان رفتید.»

حج، دل کندن از وابستگی‌های معمول و وارد شدن به فضای دیگر است تا در آن وضعیت، آدمی خود را باید و آن‌گاه به خدا برسد.

مناسک حج، از احرام تا تقصیر و از عرفات تا جمرات، مرحله به مرحله بت‌های درون و بیرون را فرو می‌ریزد و قید تعلقات را می‌شکند تا انسان به حقیقت نزدیک‌تر شود.

ب) احرام و احکام آن

احرام و احکام و آداب آن پیامی رسا در این زمینه دارد. از امام رضا علیه السلام در این باره نقل شده که فرمود:

«وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالإِحْرَامِ لِيَخْشُعوا قَبْلَ دُخُولِهِمْ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْهَهُ وَ لِئَلَّا يَلْهُوا وَ يَسْتَغْلُوا بِشَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا وَ لَذَّاتَهَا وَ يَكُونُوا جَادِّينَ فِيمَا هُمْ فِيهِ قَاصِدِينَ نَحْوَهُ مُقْبِلِينَ عَلَيْهِ بُكَائِيْهِمْ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ - وَ لِبَيْتِهِ وَ التَّدَلُّ لِأَنفُسِهِمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَ جَلَّ - وَ وِفَادِتِهِمْ إِلَيْهِ رَاجِيْنَ ثَوَابَهُ، رَاهِيْنَ مِنْ عِقَابِهِ، مَاضِيْنَ نَحْوَهُ، مُقْبِلِينَ إِلَيْهِ بِالذُّلُّ وَ الْإِسْتِكَانَةِ وَ الْخُضُوعِ». ^{۳۹}

و حاجیان از آن رو موظف به احرام شدند که پیش از ورود به حرم من الهی خاشع گردند و به چیزی از امور دنیا و لذت‌های آن سرگرم و مشغول نباشند و در آن‌چه به آن روی نموده، جدی باشند... همراه با افتادگی، آرامش و فروتنی.»

وجوب بازبودن سر برای مرد و صورت برای زن، ترک لباس دوخته، آرایش، جدال، مفاخره، سلاح برداشتن، گوشه‌هایی از ترکیب داروی علاج تکبر و غرور است.

ج) طواف و سعی

همراه شدن با قشرهای مختلف مردم در طواف و سعی، گام دیگری است برای زدودن نخوت و غرور؛ از این رو از امام صادق علیه السلام درباره سعی اینگونه نقل شده است:

«مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يُذْلِلُ فِيهَا كُلَّ جَبَارٍ».^{۴۰}

«مکان عبادتی، نزد خداوند دوست داشتنی تر از محل سعی نیست؛ چرا که در این مکان هر متکبر سرکشی خوار می‌شود.»

د) عرفات و مشعر

قرار گرفتن در میان خیل عظیم مردم در عرفات و منا و توقف، حرکت و همراهی با آنان، موجب از میان رفتن زمینه‌های کبر و غرور می‌شود.

خداوند متعال به کسانی که از سر غرور و خود بزرگ بینی راه افاضه خود از عرفات را از توده مردم جدا کرده و به امتیازات واهی دلخوش کرده بودند، تذکر می‌دهد:

«ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».^{۴۱}

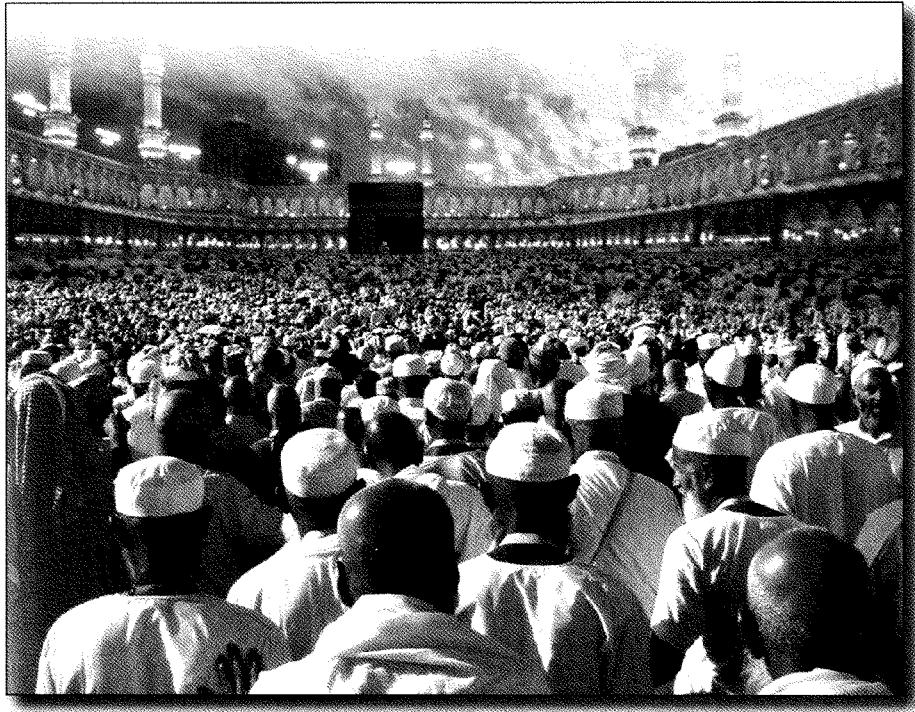
«سپس از همانجا که مردم (به سوی سرزمین منا) کوچ می‌کنند، کوچ کنید و از خداوند، امرزش بخواهید که خدا آمرزنه مهریان است!»

طبرسی در تفسیر این آیه می‌نویسد:

«مقصود کوچ کردن از عرفات است و این آیه متوجه قریش و همپیمانان قریش است که به نام حُمس خوانده می‌شوند و آنان با مردم به عرفات نمی‌رفتند و می‌گفتند ما اهل حرم الهی هستیم و از آن نباید بیرون رویم و در همان مزدلفه می‌ماندند و از آن‌جا کوچ می‌کردند. خداوند با این آیه آنان را نیز امر به حرکت به سوی عرفات و وقوف در آنجا و افاضه از عرفات، فرمود و بنا بر این قول، مراد از «الناس» بقیه مردم‌اند.»

بیتوه در منا و رمی جمرات

شب‌های منا و گذراندن مدتی طولانی با انبوه مردمی که برای اطاعت و عبادت خداوند در آن سرزمین جمع شده‌اند، از مفیدترین داروها برای درمان کبر است.

از جمله برنامه‌های منا، رمی جمرات است. سنگریزه انداختن به جمرات نماد مبارزه جدی با شیطان است.

بارزترین صفت شیطان که موجب رانده شدن او شد، تکبیر بود. مبارزه با شیطان، مبارزه با شخص شیطان نیست بلکه مبارزه با روش و منش و وسوسه‌های اوست. رجم شیطان دور کردن او و صفاتش از انسان است که مهم‌ترین آن‌ها کبر و غرور می‌باشد. از امام باقر و امام صادق علیهم السلام چنین نقل است که:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كَبِيرٍ».

«کسی که در قلبش به وزن ذره‌ای کبر باشد وارد بهشت نمی‌شود.»^{۴۲}

۵. افکار و ذهنیات پست و بی ارزش

از آسیب‌های جدی و خطرناک برای انسان، اشتغال ذهن او به فکرها بی ارزش و یا کم ارزش است. برخی تمام نیروی ذهن و اندیشه خود را در شهوات و مسائل دنیوی هزینه کرده و

فضایی برای اندیشه در امور متعالی نمی‌یابند و از همین‌رو، در زندان تنگ دنیا و پیوست‌های آن محبوس می‌شوند. قرآن کریم این آسیب و پیامدهای آن را بدین گونه ترسیم می‌کند:

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾.^{۴۳}

«همانان که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه پنداشتند و زندگی دنیا مغورشان ساخت، امروز ما آن‌ها را فراموش می‌کنیم، همان‌گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند، ما [هم] امروز آنان را از یاد می‌بریم.»

راغب اصفهانی لهو را این گونه معنا می‌کند:

«اللَّهُو، مَا يَشْغُلُ إِلَّا إِنْسَانٌ عَمَّا يَعْنِيهِ وَ يَهْمِهُ؛ «لهو چیزی است که انسان را از آن‌چه مقصود و مهم است باز می‌دارد.»

علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌نویسد:

«... و حيث اشتغل عنه إلى غيره الذي يلهو عنه و لا يهديه إلا إلى غaiات خيالية و هي اللذائذ المادية التي لا بقاء لها و لا نفع [فيها] يعود إلى سعادته فقد اتخد دينه لهواً و لعباً و غرته الحياة الدنيا بسراب زخارفها».^{۴۴}

«زمانی که آدمی از آن (دین خدا) اعراض نماید و به غیر آن، یعنی به چیزهایی که انسان را جز به نتایج خیالی و لذایذ مادی و ناپایدار نمی‌رساند سرگرم شود، در حقیقت دین خود را بازیچه گرفته و زندگی مادی دنیا و سراب لذایذ آن، او را گول زده است.»

درمان افکار پست

حضور در حج، درگیر کردن فکر و قلب با اندیشه‌های متعالی است. امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید:

«إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَجَرِّدْ قَلْبَكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ وَ حِجَابٍ».^{۴۵}

«زمانی که عزم حج کردی قلب را برای خدا از دل مشغولی و حجاب خالی کن.»

بسیاری از مناسک و احکام حج، زائر را برای تحقق این هدف بلند آماده می‌سازد؛ برای

نمونه:

سفر و جدا شدن از مال و فرزند و ...

حج و عمره با جدا ساختن فرد از دل مشغولی‌های عادی زندگی، حاجی را به عرصه‌های دیگری برای اندیشه و تفکر وارد می‌سازد. از امام صادق علیه السلام در این مورد چنین نقل شده است:

«إِذَا أَرَدْتُ الْحَجَّ... وَ دَعِ الْذُئْنَى وَ الرَّاحَةَ».^{۴۶}

«زمانی که عزم حج کردی... دنیا و راحتی را رها ساز.»

در حج و عمره، برنامه‌هایی برای دور ساختن فکر انسان از اشتغال به امور پست وجود

دارد مانند:

الف: پوشیدن احرام و پرهیز محرمات آن

احرام خود گامی مهم در عرصه عملی شدن این مهم است و دوری از محرمات آن نیز تکمیل کننده این جریان به شمار می‌رود؛ مانند نگاه نکردن در آینه، ترک زینت، پرهیز از بوی خوش، اجتناب از هرگونه تماس و لذت جنسی، حرمت عقد نکاح و شاهد شدن بر آن و ...

از سوی دیگر حرکت به سوی مکه با احرام و اشتغال به اذکار احرام، گام‌هایی برای سوق دادن انسان به سوی افکار متعالی است.

ب: مناسک و مشاهد دیگر

کعبه و مسجدالحرام و اعمال آن، یادآور انبوهی از مسائل است که هر کدام عرصه‌ای است گسترده برای اندیشه و تفکر.

زیارت کعبه پس از سیری طولانی و فراقی دراز، که جلوه‌ای از زیارت خداست، تصویری از معاد و ایستادن در برابر خداوند را در قیامت ترسیم کرده و آدمی را به تأملی عمیق فرو می‌برد.

جایگاه‌های اطراف کعبه عرصه دیگری برای اندیشیدن است، حجرالاسود، پرندۀ خیال را تا بهشت آدم و هبوط او بر زمین سیر می‌دهد. مقام ابراهیم زائر را به زندگی انبیا و مقامات و حالات آنان متوجه می‌کند و ...

این مجموعه در گیری‌های ذهنی، زائر را دگرگون کرده و او را از افکار کم‌ارزش و یا بی‌ارزش رها می‌سازد و متوجه مسائل اساسی می‌کند.

البته نکته‌ای را نباید از نظر دور داشت و آن این که:

تأثیر مناسک حج بر این تغییرات، به صورت اقتضا است و حج چنین زمینه‌ای را ایجاد می‌کند. حال اگر کسی بخواهد می‌تواند از این زمینه بهرهٔ فراوان ببرد ولی اگر نخواهد، سود او اندک خواهد بود. قرآن مجید حاضران در حج را به دو گروه تقسیم می‌کند:

* دنیا طلبان:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِيمَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾^{۴۷}

و هنگامی که مناسک (حج) خود را انجام دادیم، خدا را یاد کنید؛ همانند یادآوری از پدرانتان (آن گونه که رسم آن زمان بود) بلکه از آن هم بیشتر! (در این مراسم، مردم دو گروه‌اند): بعضی از مردم می‌گویند: خداوند! به ما در دنیا، (نیکی) عطا کن! ولی در آخرت، بهره‌ای ندارند.»

* طالبان دنیا و آخرت:

﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^{۴۸}
«و بعضی می‌گویند: پروردگار! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرم! و ما را از عذاب آتش نگاه دار!»

بنابراین، تنها حضور در حج، تأمین کننده اهداف حج نیست و باید زائر آمادگی‌هایی را برای تحقق بخشیدن به اهداف حج به دست آورد.

در روایات نیز این خطر بارها گوشتزد شده است. از پیامبر ﷺ در این مورد چنین نقل شده است:

«وَ عِنْدَهَا حَجُّ أَغْنِيَاءِ أُمَّتِي لِلثُّرْهَةِ وَ يَحْجُّ أُوْسَاطُهَا لِلتِّجَارَةِ وَ يَحْجُّ فُقَرَاؤُهُمْ
لِلرِّيَاءِ وَ الشُّمْعَةِ». ^{۴۹}

در آخر الزمان، ثروتمدان امت حج می‌گزارند برای تفریح و افراد متوسط (از نظر ثروت) برای تجارت و فقراء برای خودنمایی.»

بنابراین، علاوه بر بستری که حج فراهم می‌سازد، زائر نیز باید آمادگی‌هایی را در درون خود فراهم آورد تا امکان بهره بردن بیشتر از فضای حج را پیدا کند.

۶. سستی در طاعت

از عوامل مهم و بازدارنده انسان از کمال، سستی و کسالت است. قرآن مجید این خطر را اینگونه گوشزد می‌کند:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أُنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقَلِمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ»^{۵۰}.

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید! بر زمین سنجینی می‌کنید (و سستی به خرج می‌دهید)؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟! با این که متع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست!»

و در انتقاد از کسانی که در عبادت سستی می‌کنند، می‌فرماید:

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوِنُ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»^{۵۱}.

«منافقان می‌خواهند خدا را فریب دهند، در حالی که او آن‌ها را فریب می‌دهد و هنگامی که به نمار بر می‌خیزند، با کسالت بر می‌خیزند و در برابر مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌نمایند!»

در دعاهای معصومان ﷺ، کسالت و سستی از آسیب‌هایی دانسته شده که از آن باید به خدا پناه برد. از امام صادق ع ع در این باره چنین نقل شده است:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ الْكَسَلِ».^{۵۲} «پروردگار! به تو پناه می‌برم از تنبلی و سستی..».

درمان کسالت و سستی با حج

از ویژگی‌های حج، حضور و حرکت در مناسک آن است؛ به گونه‌ای که حرکت، گاه مقدمه و گاه متن عمل است که به نمونه‌های اشاره می‌کنیم:

۱. سفر و جا به جایی مقدمه‌ای است برای حج.

۲. برای حضور در میقات بایستی حرکت کرد.

۳. حرکت از میقات برای حضور در مکه.

۴. حرکت در طواف عمره.

۵. حرکت در سعی عمره.

۶. حرکت برای رفتن به عرفات.

۷. حرکت برای کوچ به مشعر الحرام.

۸. حرکت برای کوچ به منا.

۹. حرکت مکرر برای رمی جمرات.

۱۰. حرکت برای بازگشت به مکه و انجام بقیه مناسک.

۱۱. حرکت برای انجام طواف زیارت.

۱۲. حرکت برای انجام سعی.

۱۳. حرکت برای انجام طواف نساء.

۱۴. حرکت برای بازگشتن.

شرط مباشرت در انجام اعمال (برای افراد غیر معذور) قرینه دیگری بر این مدعاست که از جمله فواید مناسک حج درمان سستی و کسالت است.

در روایات، حج هم وزن جهاد دانسته شده است. به نظر می‌رسد از جمله دلایل این هم وزنی تشابه جهاد و حج از جهات مختلف است که از جمله آن‌ها از بین بردن روح رکود و سستی است. از جمله نشانه‌های دیگر این نکته، وجوب و هم چنین استحباب آن بر زنان، بدл از جهاد است. از همین رو پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در پاسخ به پرسش زنان که چرا بر آنان جهاد واجب نشده و نمی‌توانند به فضیلت آن نائل گردند، فرمود: «بِحَسْبِكُنَّ الْحَجَّ أُوْ قَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجَّ»؛ «برای شما حج کفایت می‌کند یا فرمود: جهاد شما حج است».٥٣

بعض نوشت ها:

١. الميزان في تفسير القرآن، ج ١٣، ص ١٨٣
٢. كافي، ج ٢، باب في أصول الكفر وأركانه، ص ٢٨٩
٣. يونس: ٥٧
٤. إسراء: ٨٢
٥. فصلت: ٤٤
٦. نهج البلاغة (صبحي صالح)، ص ٢٥٢
٧. الميزان في تفسير القرآن، ج ١٣، ص ١٨٣
٨. مفاتيح الغيب، ج ١٧، ص ٢٦٨
٩. الاحتجاج على أهل اللجاج، ج ١، ص ٤٢
١٠. رعد: ٢٨
١١. طه: ١٢٤
١٢. طه: ١٤
١٣. المراتبات، ص ٣٨٤
١٤. لقمان: ١٣
١٥. آل عمران: ٩٧
١٦. بقرة: ١٩٦
١٧. بحار الانوار (بـ نقل از مصباح السریعه) ج ٩٦، ص ١٢٤
١٨. من لا يحضره الفقيه، ص ٥٣١
١٩. مائدہ: ١٨
٢٠. اعراف: ١٦٩
٢١. كافي، ج ٤، ص ٢٥٦
٢٢. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٦١٨
٢٣. كافي، ج ٤، ص ١٩٤
٢٤. كافي، ج ٤، ص ٤١١
٢٥. كافي، ج ٤، ص ٤٢٣
٢٦. علل الشرائع، ج ٢، ص ٤٠١
٢٧. علل الشرائع، ج ٢، ص ٤٠١
٢٨. حشر: ١٩
٢٩. نور: ٤٠
٣٠. حج: ٢٨
٣١. علل الشرائع، ج ٢، ص ٤٠٤
٣٢. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ١٩٢
٣٣. اعراف: ١٧٢
٣٤. نوح: ٧
٣٥. «ص»: ٧٤
٣٦. غافر: ٦٠
٣٧. منافقون: ٩
٣٨. تكاثر (١٠٢): ٢
٣٩. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣١٤
٤٠. كافي، ج ٤، ص ٤٢٣؛ علل الشرائع، ص ٤٢٣
٤١. بحار الانوار، ج ٩٩، صص ٢٢٤ و ٢٣٥
٤٢. بقرة: ١٩٩
٤٣. كافي، ج ٢، باب الكبير، ص ٣٠٩
٤٤. اعراف: ٥١
٤٥. مستدرک الوسائل، ج ١٠، ص ١٧٢
٤٦. همان.
٤٧. بقرة: ٢٠٠
٤٨. بقرة: ٢٠١
٤٩. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٤٩
٥٠. توبه: ٣٨
٥١. نساء: ١٤٢
٥٢. كافي، ج ٢، ص ٥٨٦
٥٣. المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، ج ٥، ص ٨