

گناه بی شرم و شرم بی گناه!

تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می‌آید
که کفر از شرم یار من مسلمان‌وار می‌آید

برون شو ای غم از سینه که لطف یار می‌آید
مسلمانان مسلمانان، مسلمانی ز سرگیرید

اخیراً متن اینترنتی در زنجیره گیرندگان دریافت کردم که آینه عبرتی بود از نمایش اخلاقیات ملت ژاپن در حوادث پس از زلزله و سونامی و حشتاکی که حداقل ده هزار کشته به جای گذاشت. از صداقت و امانت آنان در تحويل کف پول ها و گاوصدوق های پیدا شده در بازمانده های سیل سونامی و ترک آرام فروشگاه های بزرگ (به جای غارت) پس از خاموشی برق، تنظیم و ترتیب شان در صفووف توزیع غذا، با تقدیم پیران و کودکان... بالاخره ایثار داوطلبان پیرشان برای مهار نشت نیروگاه اتمی تا جوانان شان از تشعفات مرگبار مصون باشند، که تماماً دلالت بر "و جدانی ملی" و انسانیتی تحسین بر انگیز می‌کرد. در پایان این گزارش، ارسال کننده ایمیل نتیجه‌ای به شرح زیر گرفته بود:

«در فرهنگ ژاپنی چیزی به نام گناه در ارتباط با خدا وجود ندارد، آنچه برای آنها وجود دارد، احساس "شمندگی" است، احساسی که در برابر مردم و اطرافیان پیدا می‌کنند و از آنها معذرت می‌خواهند و در مقابلشان تعظیم می‌کنند و حتی ممکن است از شدت شرمندگی دست به خودکشی بزنند»

این سؤالی است بسیار جدی، که چرا و چگونه مردمانی در برابر هموطنان خود احساس شرم می‌کنند و مردمانی دیگر، که ادعا می‌کنند به ثواب و گناه و داوری نهائی باور دارند، در برابر هموطنان و آفریدگار خود و آفریدگار میلیاردها که کشان شرم نمی‌کنند؟ عیب از کجاست؛ از مردم، یا تلقی آنها از گناه؟

این قلم را اطلاع دقیقی از زیرساخت های معنوی ملت ژاپن نیست و بر ریشه های تاریخی «و جدان ملی» آنان اشرافی ندارد، اما ارسال کننده ایمیل در صدد الفای این پیام بود که احساس گناه کاربردی ندارد و باید از مردم شرم داشت. بدیهی است برای ناباوران به دین این سخن درست است، اما علی الاصول و منطقاً برای کسی که به نظری در عالم هستی و به حساب و کتابی باور دارد، صرف نظر از حققت یا موهم بودن آن، حداقل برای خود آن شخص باید انگیزه نیرومندتری برای احتجاب از خطأ و خیانت وجود داشته باشد و این که چرا چنین نیست و چرا شمع چنان شرمی در شهر ما خاموش شده است، نیازمند نگاهی عمیق‌تر به نوع مردم دوستی آنان و نوع دینداری خودمان است.

مشابه چنین ایمیلی، که قیاسی خجالت آور با خودمان را بر می‌انگیخت، چندی پیش در مورد برخی از عالی دولت مردان سوئد خواندم که پس از افسای برخی خلاف های کوچک اداری؛ از جمله یک بار استفاده ناگزیر و اتفاقی و شاید اشتباهی! از کارت اعتباری دولتی برای بنزین شخصی، از مقام وزارت مجبور به استغفار شد و دیگری که کاندیدای ریاست جمهوری هم بود، پس از افسای عدم اعلام و پرداخت مالیات مختصراً پولی که به دانشجویی برای مراقبت از کودک خود داده بود، از شدت شرم در ارتکاب این تخلف اداری، که توسط وبلاگ نویسی گزارش شده بود! ناگزیر به فروش خانه و زندگی و ترک وطن و مهاجرت به انگلستان شد تا چشم از آن پس به چشم هموطنی دیگر نیفتند.

پیش خود فکر می‌کردم آیا کسانی که در طول سال های ۸۷ تا ۹۰ سه هزار میلیارد تومان اختلاس بانکی کردند و دهها پرونده مشابه دولتی، از غارتگران بیت‌المال، که احساس سربلندی از زرنگی و زیرکی خود می‌کنند و چفیه به گردن و داغ مهر بر پیشانی دارند، آیا هرگز کوچک‌ترین احساس شرمی در وجدان خفته خود کرده اند؟ آیا وزرائی که ادعای مدارک ناگرفته از دانشگاه های معتبر اروپائی کردند و پس از افسای این تقلب بزرگ، رئیس دولتشان به جای عذرخواهی از گزینش خود در پیشگاه ملت، مدارک دانشگاهی را ورق پاره‌ای بیش نشمرد! احساس شرم نکرده و نمی‌کنند؟

زین سنگلان نشد دلی نرم هنوز زین بخ صفتان نشد یکی گرم هنوز
نگرفت دباغت آخر این چرم هنوز نگرفت یکی را زخدا شرم هنوز

(دیوان غزلیات شمس)

از دولتمردان رانتخوار و رشوهگیر که بگذریم، کم و بیش ُبُح چنین مفت خواری های مالی و مقامی و علمی هم در سلسله مراتب خود گویا در میان برخی از ملت ما رخت بربسته است و هر کسی در موقعیت خودش تا جائی که بتواند سر دیگری کلاهی می گذارد یا بر می دارد! نه فقط در کوچه و بازار و خیابان و خرید و فروش و مناسبات مالی، که بحران اخلاقی بعضًا به دانشگاه و در میان اهل فکر و فرهنگ هم سرایت کرده است؛ از تقلب در تز و تحقیقات و مونوگرافی و کپی و کش رفتن های رندانه گرفته تا عرضه مقالات مونتاژ شده به کنفرانس های بین المللی که هر از چندی به آبرو ریزی می انجامد! چرا در حالی که می پنداریم از دین دارترین ملت های دنیا هستیم، دین مان دستمایه دنیامان شده است، شرم و آزرم مان به کجا رفته و چرا عالم و عامی، زن و مرد و دین دار و بی دینمان چنین شده ایم؟

شرم نیز همچون دیگر ابعاد شخصیت آدمی، سلسله مراتبی دارد؛ شرمی که از مردم به هنگام خطاب رای حفظ شخصیت و اعتبار اجتماعی خویش داریم، شرمی که از آنها برای کوتاهی در انجام وظیفه می کنیم و بالاخره شرمی که از عمر به تباہی گذشته خود در برابر آن که امانت زندگی و موهبت اختیار را ارزانی مان کرد، احساس می کنیم:

چرا که شرم همی آمد ز حاصل خویش	به کوی میکده گریان و سرفکنده روم
نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش	نه عمر خضر بم‌اند نه مُلک اسکندر
وگرنه تا ابد شرمسار خود باشم	بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ

شرم از وجودان خود یا خدای خود شرمی شایسته مقام آدمیت است، اما چه می شود که شرمساری ما با همه ادعاهای دینی، تنها به خاطر به خطرافتادن اعتبارمان نزد دیگران تحقق می یابد و به آن دو مرحله بالاتر نمی رسد؟ چه نیکو این سه حالت (شرم از خلق، خود، خدا) را شاعر شیرین سخن سعدی به نظم کشیده است:

گذر کرد بر وی نکو منظری!	یکی متفق بود بر منکری
که آیا خجل گشتم از شیخ کوی!	نشست از خجالت عرق کرده روی
براو بر بشورید و گفت ای جوان	شنید این سخن پیر روشن روان
که حق حاضر و شرم داری ز من؟	نیاید همی شرمت از خویشتن
که شرمت زبیگانگان است و خویش	چنان شرم دار از خداوند خویش
برو جانب حق نگه دار و بس	نیاسائی از جانب هیچ‌کس

از گفتار عارفان و ادبیان مان که بگذریم، در فرهنگ دینی نیز براین شرم های شریعت سوز، خُرده ها گرفته اند، از جمله سخنی است که از امام عارفان و پارسایان در نهج البلاغه (خطبه ۱۵۹ / ۱۶۰) در شلن بی آزرم آمده است:

«ادعا می کند که به خدا امید (باور) دارد! ... به خدای عظیم سوگند که دروغ می گوید! چرا که امیدش در عملش آشکار نیست؟ هر که به چیزی امید بسته باشد، آثار آن امید در کردارش محقق می شود، جز امید به خدا که آمیزه ای (از شرک و خودخواهی) است. هر کس از چیزی بترسد، آثار ترس در عملش نمودار گردد، جز ترس از خدا که معلوم علتی (سطحی و خیالی، نه عمیق و آگاهانه) است. امیدش در امور مهم به خدا و در امور کوچک به بندگان است، اما هرگز آن خضوع و خشوع در برابر بندگان را در برابر خدا ندارد! چه تصوری درباره ایزد جلیل الشأن دارد که از آنچه برای بندگان به جای می آورد، درباره آفریدگار خود دریغ دارد؟ (باید به او گفت) آیا می ترسی در امیدت به خدا به دروغی تکیه کرده ای، یا او را در خور امید بستن نمی بینی؟ این چنین است که برخی ترس از بندگان خدا را جدی می گیرند و از آن پرهیز می کنند، اما پروای از خدا را به پیشیزی نمی گیرند، آنها ترس از بندگان را نقد و ترس از خدا را نسیه (حواله به آخرت) تلقی می کنند. و این چنین است که دنیا در دیدگاه هر کس عظیم و جایگاه آن در دلش کبیر باشد، دنیا را برخدا بر می گزیند و منحصرآ به آن دل می بندد و بندهاش می گردد.»

ارسال کننده ایمیل، احساس شرم در برابر مردم را بر احساس گناه در برابر خدا برتری داده بود، اما بر خلاف تصور ایشان، گناه واژه‌ای فارسی است که ما ایرانیان بر کاربرد زبانی آن عادت کردیم، از قضا، مُعرب شده این کلمه، با تبدیل حرف گاف به جیم، به صورت "جناح" ۲۵ بار در قرآن هم آمده است، اما با کمال شکفتی در تمامی موارد، با نفی وسوسات بازی‌های بشری و ترس بی جهت از گناه، همواره این جمله تکرار شده است که: «گناهی برشما نیست»؛ «فلاجناح علیکم» (۱۶ بار)، «لیس علیکم جناح» (۹ بار)!

به نظر می‌رسد در ترمینولوژی واژگان قرآنی اصلاً چیزی به نام "گناه" وجود ندارد! نمی‌گوییم همه کار مجاز شمرده شده است، این که برای هر تازه مسلمانی آشکار است! بلکه اصلاً از زاویه‌ای دیگر به اعمال ما نگریسته و به جای استفاده از عنوان "گناه" که همچون نمره مدرسه بیرون از وجود ماست، به آثار عمیق و بلند مدت کردار، گفتار و حتی پندرمان در بلند مدت پرداخته است.

همچنانکه تولیدکنندگان مواد غذائی مشخصاتی را روی بسته‌بندی محصولات خود، از نظر: میزان چربی‌ها، کلسیم، فند، کالری، کربوهیدرات، کلسیم و... برای آگاهی و پر هیز مصرف‌کنندگان می‌نویسد، قرآن نیز به مرتكبین منهیات و مصرف کنندگان سرمایه عمر در اشتهاش شبهات، هشدارهای در عواقب کوتاه مدت دنیائی و بلند مدت آخرت می‌دهد. بدیهی است که فروشنندگان مواد غذائی، که به رغم عدم تمايل خود، به اجبار قانون چنین اطلاعاتی را به مصرف‌کننده می‌دهند، نه کسی را تهدید می‌کنند و نه به عواقب زیاده‌روی آنان را هشدار می‌دهند، اما نظمات درمانی یک کشور و پزشکان دلسوز آن دائمًا مردم را از خطرات مرگبار حملات قلبی، مغزی، سرطان، دیابت و انواع امراضی که از بی‌تجهی در تغذیه ناشی می‌شود هشدار می‌دهند. اگر آنها عوارض جسمی ما را رصد می‌کنند، آفریدگار غفور و رحیم، ما را به عوارض روحی در زندگی ابدی، به زبانی که بفهمیم و بپرهیزیم، بیم می‌دهد.

ما در یک آزمایش ساده خون، صدها عنصر مختلف را می‌توانیم در وجود خود انداز مگیری کنیم و از خطرات عدم تعادل آنها پیشگیری کنیم، چرا باید در مراقبت از آنچه به روح و ضمیرمان وارد می‌شود و شخصیت‌مان را به تدریج می‌سازد، غافل باشیم؟ اگر آثار ناپرهیزی‌های جسمی فوراً ظاهر می‌شود و ترس جان و مشاهده مصیبت‌های دیگران هشدار مان می‌دهد، چرا موهبت "اختیار" و عمری که خداوند "حليم" مهلتمان بخشیده تا خود سرنوشت‌مان را رقم زنیم، و تا آخرت در دنیا به گناه‌مان نمی‌گیرد، باید موجب بی‌خبری‌مان از آثار مسلم و تردید ناپذیر عواقب اعمال‌مان در آینده آخرت شده باشد؟

واژگان متعددی برای تصویر آثار اعمال‌مان در گناه شناسی قرآن آمده است که مهم ترین آنها سه واژه کلیدی زیر هستند:

۱ - «ذنب» آثار و عواقب و دنباله هر عملی را در زبان عربی ذنب (ذم حیوان) می‌گویند، که به دنبالش می‌آید و همواره همراحت است. ۳۹ بار قرآن به آنچه گناه می‌نامیم، از این زاویه نگریسته است.

۲ - «جرم» معنای اصلی جرم در زنان عربی، انقطاع و بریدگی است، هر گل و گیاهی در پیوند با آب، خاک، هوا و نور خورشید رشد می‌کند، برین هریک از این پیوندها، موجب پژمردگی خودش می‌شود. این واژه با مشتقانش ۶۶ بار از این زاویه بیانگر بازتاب یا علت بسیاری از گناهان است.

۳ - «اثم» این واژه که متصاد «بیر» (نیکی سرشار، گشادگی و وسعت نظر) می‌باشد، دلالت بر تنتکنتری، تعصب و سقوط از دریادلی به دره دنیاپرستی و خودبینی می‌کند. ۴۸ بار در قرآن ارتکاب گناه را به دلیله‌مین بسته و تنگ بودن زاویه بصیرت شمرده است.

واژگان دیگری همچون: ظلم، جور، فسق، فجور، فساد و... بر اعمال آدمیان اطلاق شده است که تماماً بیانگر آثار عملی گناه در دنیا و آخرت می‌باشد و همانطور که ذکر گردید، حتی برای یکبار هم از واژه «جناح» (گناه) با این تعبیر متداول میان ما استفاده نکرده و نکفته است اگر چنین کنید گناه دارد!

شکفت آنکه عصیان "آدم" را نیز، که موجب هبوطش از بهشت گردید، قرآن نه با کلمه "گناه"، بلکه با وصف "شرم" ناشی از آگاهی از زشتی عمل بیان کرده است، که به صورت نمادین، آن دو را به پوشاندن آنچه آشکار شدنش ننگ و عار می‌باشد و ادار کرد. و به این ترتیب نشان داده که گناه همان احساس عمیق شرم است و گناه بی شرم از فقدان آگاهی و متعلق به دوران حیوانی بشر می‌باشد.

شرم و آزمودن البته کلماتی فارسی هستند، معادل قرآنی آن «خزُّ» است که مفهوم آبروریزی و افتضاح دارد، خواری و ذلتی است که با شرم‌سازی از ارتکاب زشتی‌ها در نفوس پدید می‌آید. قرآن از زبان لوط پیامبر به همجنس بازان متاجوز قومنش، که قصد مردان مهمانش کرده بودند، به جای استناد به کلمه گناه، به همان شرم (خز) اشاره کرده است:

اینها مهمانان من‌اند، مرا مقتضح نکنید، از خدا بپرهیزید و مرا شرم‌منه نسازید(حجر ۶۹ و هود ۷۸)

قرآن خز را که همان مفهوم شرم از خواری و ذلت دارد، ۲۶ بار در بازتاب رفتار آدمی در دنیا و آخرت مطرح کرده است که بسط آن نیازمند فرصتی دیگر است.

سخن را با اشاره‌ای از اخلاقیات مردم ژاپن آغاز کردیم و با تجربه‌ای دیگر از آن ملت، برگرفته از کتاب "صدمین میمون" نوشته "کن کایز" (با استفاده از ایمیلی دیگر) در آغاز ماه کریمی که مدرسه کرامت‌های اخلاقی است، ختم می‌کنم:

«دانشمندان ژاپنی که از سال ۱۹۵۲ رفتار میمون‌های وحشی جزیره‌ای را، که از نوعی سیب زمینی تغذیه می‌کردند تحت نظر گرفته بودند، مشاهده کردند یکی از میمون‌ها سیب زمینی خود را قبل از مصرف می‌شوید، این تجربه، که شاید به طور اتفاقی در اثر افتدان سیب زمینی در آب و احساس مطبوعتر بودن آن حاصل شده بود، به تدریج به دیگر میمون‌ها سرایت کرد. در سال ۱۹۵۸ وقتی تعداد این میمون‌های با نزاکت! به حدود صد رسید، دانشمندان متوجه شدند این عادت نه تنها به بقیه میمون‌های جزیره، بلکه به میمون‌های جزیره دیگری در ۳۰۰ مایل فاصله نیز سرایت کرده و آنها نیز شروع به شستن سیب زمین‌های خود کردند!»

"روبرت شلدریک" زیست‌شناس معروف در کتاب "علم جدید حیات" می‌نویسد:

«حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمی‌شود، بلکه چیزی به نام "شعور جمعی" نیز وجود دارد. اساس فلسفه او بر این پایه استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند، توسط یک حوزه "مورفولوژیکی"، که بسیار شبیه حوزه مغناطیس است، احاطه شده‌اند و با هم در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند.»

با تعمیم نتایج آزمون "صدمین میمون" و بر اساس این نظریه، اگر تعدادی از انسان‌های همراه و همدل بر سطحی از اندیشه و آگاهی تمرکز کرده و این تجربه را به همنوعان خود انتقال دهنده، در مسیر نیکی و تعالی و با همدلی و همکاری می‌توانند انرژی‌های مثبت خویش را به آنها منتقل سازند!

ماه رمضان نیز فرصتی استثنائی برای تعالی بخشیدن به "شعور جمعی" و رُشد و رهانی از مذمت‌های فردی و اجتماعی ماست، آیا هنگام آن نرسیده است که پروازی دسته تهمه اسارت زمینی کنیم و شرم از اسیر ماندن را تجربه نمائیم؟

اگر بنده ای دست حاجت برآر و گر شرم‌ساز آب حسرت بیار
ز یزدان دادر داور بخواه شب توبه تقصیر روز گناه
کریمی که آورده از نیست هست عجب گر بیفتی نگیردست دست
نیامد بر این در کسی عذر خواه که سیل ندامت نشستش گناه
نریزد خدای آبروی کسی که ریزد گناه آب چشمش بسی

(سعی علیه الرحمه)

عبدالعلی بازرگان