

لکھتاری در باب فطہت

به قلم مهندس ابراهیم حنیف نیا

بسمه تعالى

وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا صَالِحَ الْمَهْدِيِّ اَدْرِكْنَا

اکنون که به لطف الهی و توجهات مولایمان امام عصر^ع دومین گفتار از سلسله بحثهای «سه گفتار در باب عقل، فطرت و وجودان» تکمیل می‌گردد، امیدوارم که فضل خداوندی در تکمیل مباحث بعد ما را یاری دهد، که آنچه را او می‌خواهد بر قلم آید.

خدایا! شراره‌های محبت آن عزیز عزیزان و محبوب قدسیان، آن یگانه باقی‌مانده از تبار پاکان را در روح و جان من فروزان گردان.

فهرست مطالب

۴	معنی لغوی
۴	فطرت در آراء و اندیشه‌ها
۵	تفاوت فطرت، با طبیعت و غریزه
۶	فطرت نوعی آفرینش خاص
۶	فطرت در قلمرو قرآن و اهل بیت <small>اللهم</small>
۹	جایگاه فطرت
۹	فطرت گوهر انسانیت
۱۲	ویژگی‌های فطرت

ریشه لغوی

فطرت در لغت به معنای آفرینش، ایجاد و خلقت است. گفته شده ریشه آن فطر، به معنی شکافتن است. قاموس قرآن، ذیل این عبارت از قول طبرسی نقل کرده که : **أَصْلُ الْفَطْرِ : الشَّقْ تَفْطِرُ وَ انفَطَارٌ : شَكَافَتَهُ شَدَنَ.**

نَزَدِيْكَ اسْتَ آسْمَانَهَا از آن بِشَكَافَدَ.^۱ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَرُنَ مِنْهُ.
آنگاه که آسمان بِشَكَافَدَ.^۲ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ.

در بسیاری از آیات فطر به معنی آفریدن، و فاطر به معنی آفریننده آمده:
وَجَهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.^۳ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَحْذِدُ وَلِيَا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

خداؤند موجودات را با «شکافتن» می‌آفریند، تخم حیوانات می‌شکافد و بچه‌های آنها به دنیا می‌آیند. حبوبات هم در زیر خاک شکافته شده به درختی مبدل می‌گردند.

یک هسته زرداًلو را در نظر بگیریم؛ هسته در زیر خاک پنهان شده، جوانه از آن خارج می‌شود، جوانه شکافته شده، شاخه‌ها و برگها از آن خارج می‌شود شاخه‌ها شکافته شده، گلهای میوه‌ها و از میوه‌ها هسته‌ها؛ و همچنین تا می‌رسیم به آسمانها و زمین، که در قرآن شش بار آمده: **فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.**
درباره انسان هم آمده: وَ مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي.^۰

که ما انسانها نیز ابتدا یک سلول و بافتۀ ساده بوده و در اثر شکافته شدن به انسان تبدیل شده‌ایم.^۶

فطرت در آراء و اندیشه‌ها

متفکرین و اندیشمندان، به فراخور طرز فکر خود و متناسب با مشرب فکری و اعتقادی خاصی که برگزیده‌اند، هر یک فطرت را به نحوی تفسیر و تبیین کرده‌اند.

فلسفه چه مادی چه الهی، روانشناسان، جامعه‌شناسان، علمای عقاید و غیره هر یک از فطرت تعبیری خاص دارند. که به بعضی از این تعبیر اشاره می‌کنیم:

- فطرت، میل و کشش غریزی است.
- ادراکات بدیهی اعم از تصوّری و تصدیقی (در برابر ادراکات نظری و اکتسابی)

۱. مریم - ۹۰

۲. انفطار - ۱

۳. انعام - ۷۹

۴. انعام - ۱۴

۵. یس - ۲۲

۶. قاموس قرآن - سیدعلی اکبر قریشی

- فطرت عقل و فطرت دل.
- فطرت عقیده به خداوند.
- فطرت، عبارت است از گرایش به خداوند.
- فطرت، همان توان و استعدادِ خداجوئی است.
- حالت ویژه‌ای که سرشت انسان بدان متصف است و فعلیت خاصی را می‌طلبد.
- گاهی از فطرت تعابیر گوناگونی چون: حس مذهبی، بُعد مذهبی، بُعد معنوی، شور مذهبی، شور دینی، شور باطنی، حالت قدسی روح، کشش مذهبی، بُعد چهارم روح انسان و... یاد می‌شود.

تفاوت فطرت با طبیعت و غریزه

قبل از توضیح بیشتر در مورد فطرت، بد نیست تفاوت آنرا با طبیعت و غریزه بدانیم.^۱

۱- طبیعت، معمولاً در مورد موجودات بی‌جان به کار می‌رود. از طبیعت یا طبع وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک خاصیتی از خواصِ جمادات و نباتات را بیان کنیم. البته طبیعت را در انسان، در رابطه با بُعدِ جمادی و خواص نباتی او می‌توان استعمال کرد. ولی معمولاً در مورد بی‌جانها است.

مثلاً وقتی می‌خواهیم خاصیت آتشی را بیان کنیم، می‌گوییم: طبیعت آن این است که قابل احتراق است. یا طبیعتِ آب این است که سیال است.

بنابراین، برای اشیاء به اعتبار خواص گوناگونی که دارند یک ویژگیهای ذاتی قائل می‌شویم که آنها را طبیعت می‌نامیم. ۲- غریزه، که معمولاً در مورد حیوانات به کار می‌رود، و کمتر برای انسان در رابطه با بُعدِ حیوانی او به کار می‌رود ولی برای جماد و نبات اصلاً به کار نمی‌رود.

حیوانات از یک ویژگیهای مخصوصی درونی برخوردارند که راهنمای زندگی آنهاست، که اکتسابی هم نیست و سرشتی حیوانات است. غریزه میلی است که در حیوانات است و آنها علم به این میل ندارند، برخلاف انسان که امیالی دارد و علم هم به این امیال دارد. مثلاً گرسنه می‌شود. می‌داند که گرسنه می‌شود.

حیوانات براساس همین حالتی که خداوند به آنها داده، زندگی و حرکتِ خود را شکل می‌دهند و جبراً از آن عدول هم نمی‌کنند.

۳- فطرت، که فقط در مورد انسان به کار برده شده. گرچه همچون طبیعت و غریزه یک امر تکوینی است که در ذات انسانها نهاده شده، ولی تفاوت‌هایی با آن دارد از جمله:

(الف) طبیعت و غریزه در موجودات «ناخودآگاه» است یعنی آنها معلوم نیست به این خاصیت خود علم داشته باشند، ولی «فطرت» در آدمی «خودآگاه» است. یعنی می‌داند فطرتی دارد.

۱. برای توضیح بیشتر این سه واژه، به کتاب «فطرت» شهید مطهری رجوع شود.

ب) آن دو «جبری» است و قابل سرپیچی و تمرد نیست. ولی فطرت و حفظ آن اختیاری است؛ می‌توان آنرا اقرار یا انکار کرد.

ج) آن دو از نوع صفت و خصلت و حالت و کشش و... است، ولی فطرت از نوع معرفت و علم است، که آن هم معرفتی شهودی نسبت به خالق هستی.

فطرت ویژگیهای دیگری هم دارد که در ادامه بحثها خواهد آمد.

فطرت نوعی آفرینش خاص

ماده فطر در قرآن مکرر آمده، ولی با صیغه **فِطْرَةٌ** بر وزن **فِعلَه**، یک بار بیشتر نیامده که آنهم در مورد انسان است. در ادبیات عرب «اسم نوع» مصدری است که دلالت می‌کند براینکه کار به شکل و نوع مخصوصی انجام گرفته، و در ثالثی مجرد بر وزن **فِعلَه** می‌آید.

مثالاً یک وقت می‌گوئیم **جلَسَه**، یعنی نشستن. گاهی می‌گوئیم **جلْسَة**، یعنی نوع خاصی نشستن. اگر گفتیم **جلْسَةُ جِلْسَةٍ** **الْعَبْدُ**، یعنی بندۀ وار و مثل نشستن بندۀ نشستم. یا **رِكْبَةٌ** که نوع خاص ایستادن است. بنابراین لغت «فطرت» که در مورد انسان است، معنایش این است که آن گونه خاص از آفرینش که ما انسانها داریم و او به گونه مخصوصی آفریده شده است.

(وَالْفِطْرَةُ الْحَالَةُ مِنْ كَالْجِلْسَةِ وَ الرِّكْبَةِ – به نقل از النهایه ابن اثیر ج ۳، ص ۴۵۷ ماده فطر)

یعنی: فطرت نوع خاصی از آفرینش است، مثل **«جلْسَةٌ وَ رِكْبَةٌ»** که نوع خاصی از نشستن و ایستادن است. مفسر کبیر علامه طباطبائی در المیزان ج ۲۰، ص ۲۹۸، می‌نویسد:

«فطرت، به معنی ایجاد و پیدایش چیزی از نیستی است، ولی وجود هیأت **فِعلَةٌ** بر آن ماده (فطر)، باعث گشته که معنی خاصی از آن به دست آید.»

فطرت در قلمرو قرآن و اهل بیت الله

با نگرش در دو آیه قرآن، یکی آیه ۱۷۲ سوره اعراف، که به آیه «ذر و میثاق» معروف است: و إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِّيَّتِهِمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

و دیگری در آیه ۳۰ سوره روم که به آیه «فطرت» معروف است:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِينِ حَيْنَا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

و دقت در روایتی که از ائمه م Gusomineen الله، پیرامون این دو آیه در کتب تفسیر و حدیث وارد شده، برمی‌آید که وقتی می‌گوئیم «فطرت» به این معنی است که در عالمی به نام «عالیم ذر» که قبل از این عالم بوده، خداوند به «گونه‌ای خاص»

ذات مقدس خود را به همه انسانها معروفی کرده، و آنقدر این «تعريف» قطعی و واضح بوده که بدون درنگ همه به آنها اعتراف کرده و بلی گفته‌اند. آنگاه خدای متعال از آنها بر رو بیت‌ش پیمان گرفته، سپس آنها را بر آن معرفت مفظور ساخته، و با آن فطرت به دنیا آورده است.

در روایت زیر زراره که یکی از شاگردان ممتاز امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، از امام باقر علیهم السلام تفسیر دو آیه فوق، و همچنین تفسیر آیه «حنفاء» (۳۱ - حج) را می‌برسد، و پاسخ کاملاً گویاست. دقت کنید:

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ؟

قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِهِ.

قَالَ زُرَارَةُ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرِبِّكُمْ قَالُوا بَلِي الْآيَةَ؟

قَالَ: أَخْرَجَ مِنْ ظَهَرِ آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَخَرَجُوا كَالذَّرَّ فَعَرَفَهُمْ وَ أَرَاهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ رَبَّهُ وَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْنِي الْمَعْرِفَةَ بِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَ لَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ».١

در این حدیث شریف، چهار آیه قرآن در ارتباط با هم توضیح داده شده و می‌رساند که:

۱- حنفیت، همان فطرت است.

۲- فطرت، معرفت است.

۳- جایگاه فطرت، عالم ذر است.

۴- اگر فطرت نبود، کسی خدا را نمی‌شناخت.

۵- هر کس بر فطرت متولد می‌شود، که همان معرفت توحیدی است.

روایات زیادی وارد شده که این مطلب را به خوبی بیان فرموده‌اند، که برای جلوگیری از اطاله بحث از بیان آنها خودداری می‌شود. طالبین می‌توانند به کتب تفسیر، ذیل آیات مریوطه از جمله: نورالثقلین ج ۲ و ۴ و برهان ج ۴ و همچنین به کتابهای بهارالانوار ج ۳ ص ۲۷۶، اثبات البها ج ۱ باب ۲، اصول کافی ج ۳ ص ۲۰، توحید صدوق ص ۳۲۸ رجوع کنند.

دقت در آیه «فطرت» گویای چند نکته روشن است:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا، می‌رساند دین حنف است، که همه باید بدان روی آورند. و در روایات «حنفیت» همان فطرت است و فطرت هم به معنی توحید و معرفت توحیدی است. وقتی زراره از امام باقر علیهم السلام از «حنفیت» می‌برسد حضرت می‌فرماید:

هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى مَعْرِفَتِهِ.٢

۲- فطرة الله التي فطر الناس عليها، گویای آنست که خدای متعال بشر را بر آن فطرت آفریده:

۱. اصول کافی ترجمه مصطفوی ج ۳، ص ۲۰.

۲. بحارالانوار، ۳، ص ۲۷۹.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ.^۱

۳- لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، مُؤِيدٌ این نکته است که حقیقت فطرت، که خدای انسان را با آن آفریده، و در نفس انسان تقرّر یافته و قابل هیچگونه تبدیل و دگرگونی نیست، و هیچ‌گاه زوال نمی‌یابد. و ثابت است:

امام صادق علیه السلام ثَبَّتَ الْمَعْرِفَةَ فِي قُلُوبِهِمْ.^۲

وَ أَثْبَتَ الْإِقْرَارَ فِي صُدُورِهِمْ.^۳

۴- ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، بیانگر آنست که این دین حنیف یا فطرت توحیدی، دارای قوام و استحکام است، و از استواری و تمامیت کامل برخوردار می‌باشد، تا جائیکه با آن حجّت تمام می‌شود و جای هرگونه عُذر و بهانه‌ای گرفته می‌شود.

امام رضا علیه السلام ... وَ بِالْفِطْرَةِ ثَبَّتُ حَجَّتَهُ.^۴

امام صادق علیه السلام ... نَعَمْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ أَخْذَهُمْ يَوْمَ أَخْذَ الْمِيَاثِقَ.^۵

۵- وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سرانجام در قسمت پایانی آیه می‌فرماید: بیشتر مردم از وجود این گوهر تابناک و حقیقت ارزنده در خود بی‌اطلاع و نادانند.

اهمیت این جمله قرآن آنگاه آشکارتر می‌شود، که وقتی به کتب و نوشته‌های اندیشمندانی که در مورد فطرت قلم زده‌اند رجوع می‌کنیم، می‌باییم که هر یک به نوعی، طبق ذوق و سلیقه شخصی اظهار نظر کرده‌اند، و نه تنها حق مطلب را نرسانده‌اند، که گاهی خلاف نظر دین سخن رانده‌اند.

جالب این است که «فطرت» برای اولین بار در قرآن مطرح شده، و هیچکس قبل از آن، آنرا در مورد انسان به کار نبرده^۶ اگر خدای متعال بر آدمی منت نمی‌نهاد، و آنرا بیان نمی‌کرد، هیچ‌کس از آن خبری نداشت.

چون بانی و کاشف این حقیقت ارزشمند خود قرآن است، باید خود دید قرآن و حاملین علوم آن که معصومین‌اند، در این باره چه فرموده‌اند، و آنرا در چه موردی به کار بُرده‌اند؟

فهم دقیق فطرت را باید از این طریق جستجو کرد، نه اینکه به توجیه و تأویلهای شخصی پرداخته، آنرا از اوج و محتوای پُربار، در پیچ و خمهای الفاظ و عبارات گرفتار سازیم، و در نتیجه خود را از فهم ذخایر غنی و پُر نشاط معارف دینی محروم نمائیم. (وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ).

۱. بخار الانوار ج ۳، ص ۲۷۷.

۲. بخار الانوار ج ۳، ص ۲۸۰، حدیث ۱۶.

۳. بخار الانوار ج ۵، ص ۲۲۳، حدیث ۱۳.

۴. توحید صدوق، ص ۳۵.

۵. بخار الانوار ج ۳، ص ۲۸۰، حدیث ۱۷.

۶. فطرت، ص ۸، مرتضی مطهری.

جایگاه فطرت

آدمی قبل از ورود به این عالم، معرفتِ حقیقی نسبت به خدایش به دست آورده و خالقش را دیده و با او سخن گفته (با چشم و گوش و زبان همان دنیا) و اعتراف به وحدانیت و نبوت و ولایت کرده است. عنْ أَيْيٰ بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيْيٰ عَبْدَ اللَّهِ عَ كَيْفَ أَجَابُوا وَ هُمْ ذَرَ قَالَ جَعَلَ فِيهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوهُ يَعْنِي فِي الْمِيَثَاقِ.^۱

او وقتی به دنیا می‌آید آن پیمان‌نامه و عهدنامه و قولنامه را برگردانش آویخته دارد، و با آن دین و صیغه زاده می‌شود، ولی از آن حقیقتِ گرانبها غافل است.

گرچه با مهر وی از مادر گیتی زادم
تا به خاک آمدم آن واقعه از یادم رفت
انبیاء می‌آیند که با تذکر، او را از غفلت بدر آورند و متوجه آن «عهد الستّی» نمایند.
(وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ - خطبه اول نهج البلاغه)

عنْ أَيْيٰ عَبْدِ اللَّهِ عَ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ إِذَا أَخَذَ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِيَّتِهِمْ وَ أَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ مُعَايِنَةً اللَّهِ فَأَنْسَاهُمُ الْمُعَايِنَةَ وَ أَثْبَتَ الْإِقْرَارَ فِي صُدُورِهِمْ وَ لَوْلَا ذَلِكَ مَا عَرَفَ أَحَدٌ خَالِقَهُ وَ لَا رَازِقَهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لَئِنْ سَأَلُوهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ.^۲

بنابراین مبدأ و جایگاه فطرت، عالم دیگری است بهنام «عالم ذر» که در آن عالم خدای را بالعیان و المشاهده یافته‌ایم، با او سخن گفته و هم اکنون نفسی از آن معرفت شهودی را در سینه داریم.
فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمِيَثَاقِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ.^۳

خداآوند آن معرفت را در وجودِ ما دفن کرده و از یادمان بُرده و آنرا فراموشانده، و آنگاه ما را به آن واقعیتِ فراموش شده، و صحنه از یاد رفته، به این دنیا آورده، که یک بار دیگر بندگان آزمایش شوند، و با یادآوری فرستادگان به پیمان و عهدِ خویش اعتراف نمایند. راه شکر و کفر، اقرار و انکار، سعادت و شقاوت و جویندگان آنها جدا شود، و یکبار دیگر حجت بر همگان تمام گردد. (بِالْفِطْرَةِ تَثْبِتُ حُجَّتَهُ)

فطرت گوهر انسانیت

«این گنجِ پنهان» در وجودِ آدمی، و این نوعِ خاصِ آفرینش، ملاک و معیار ارزش و بهای «انسان» است. انسانیتِ انسان مدیون آن بینش شهودی نسبت به ذاتِ لا بزال الهی است. و اگر آن نبود دیگر انسان نبود.

به فرمایش مولامیر المؤمنین علیهم السلام : فالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقُلْبُ قُلْبُ حَيَوانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَى فَيَتَبَعُهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدُّ عَنْهُ فَذِلِكَ مَيْتُ الْأَحْيَا.^۴

۱. کافی، ترجمه مصطفوی، ج ۳، ص ۱۹۰.

۲. بحار الانوار ج ۵، ص ۲۲۳.

۳. توحید صدوق ص ۳۳۰.

۴. نهج البلاغه فیض، خطبه ۸۷، ص ۲۱۴.

معرفت فطری دارای آنچنان جایگاه والائی است که اگر خدای جهان آنرا به بشر عطا نمی‌کرد، مقام و موقعیتِ انسانیت و عبودیت بی‌معنا بود. هیچکس، هیچ خبری از خدای خود نداشت و موجودی هیچ و پوچ بود.

خدای بر ما منت نهاد و این دریچه را بر روی بندگان گشود که زبان ما به ذکرشن گویا باشد و قلب ما جایگاه معرفت او قرار گیرد.

یوسفی در میان این چاهست
زیر این ابر زهره و ماهست

گوهربی در میان این سنگ است
پس این کوه قرص خورشید است

قال الصادق علیه السلام فَكَانَ مِنْ نَعْمَهِ الْحِظَامِ وَاللَّاهُ أَكْبَرُ الْجِسَامِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا تَقْرِيرِهِ قُلُوبَهُمْ بِرِبِّيَّتِهِ وَأَخْذُهُ مِيثَاقُهُمْ بِمَعْرِفَتِهِ.^۱
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَيِّي جَفَرٍ عَاصِلَحَكَ اللَّهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ فِطْرَهُمْ
عَلَى التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمِيثَاقِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ قُلْتُ وَخَاطَبُوهُ قَالَ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْلَمُوا مَنْ رَبُّهُمْ وَلَا مَنْ
رَازِقُهُمْ.^۲

ممیز بین انسان و سایر موجودات، و رمز برتری او از آنها در همین است، که اگر نباشد او «کائنات اعلم بل هم أضل» است.

اگر در حدیث می‌خوانیم:

قال النبي ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ وَ يَنْصَارَانِهِ.^۳

این فطرتی که هر مولودی با آن زاده می‌شود، همان حقیقت ثابت و استواری است که موجب همه بزرگیها و ارزشهاست، که موقف و منشاء آن «عالیم ذر» است.

اگر انسان به سخنِ انبیاء راستین توجه نکند، و نخواهد به آن معرفتِ موهوبی قدسی محل بگذارد، قطعاً تحت تأثیر پدر و مادر یهودی یا نصرانی و یا... محروم می‌گردد، و سقوط می‌کند.

گناه و معصیت و آلوگیهای اخلاقی بزرگترین مانع دریافت و وجود این گوهر گرانبهاست، و عظیم‌ترین حجاب در مقابل تابش این گوهر تابناک.^۴

۱. بحار الانوار، ۳، ص ۱۵۲.

۲. بحار الانوار ج ۳، ص ۲۷۸.

۳. توحید صدوق، ص ۲۸۱.

۴. آنچه گفته می‌شود، فطرت کم فروغ یا خاموش می‌شود، درست نیست. نور فطرت آنچنان قوی و پایدار است که هرگز به تاریکی و خاموشی نمی‌گراید، و غیرقابل تبدیل و پابرجاست (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ) فقط گناه در مقابل آن مانع ایجاد می‌کند. مثل پرده سیاهی که مقابل چراغ پُر نوری قرار دهیم. چراغ نور خود را دارد ولی از پشت پرده (إِنَّ الْجِحَابَ عَنِ الْخَلْقِ لِكُثْرَةِ دُنُوبِهِمْ).

فطرت یا معرفت

«فطرت» که در دین گاهی به «حنیفیت»^۱، گاهی به «اسلام»^۲ و گاهی به «دین قیم»^۳ و گاهی به «صیغه»^۴ از آن یاد شده، نوعی خاص از «علم و معرفت» است که خدای در وجود ما به ودیعت نهاده و آن، در عالم دیگری صورت پذیرفته و ما اکنون هیچ صورت ذهنی و ادراکی از آن نداریم. آفرینش انسان را، خالق هستی بگونه‌ای انجام داده، که حقیقت آدمی با آن معرفت و دریافت، سرشته شده و نفس او حامل آن است.^۵

در سراسر روایات در مورد فطرت، سخن از معرفت، مشاهده بالعیان و رؤیت قلبی است.

«قالَ زُرَارَةُ وَ سَأْلَتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ إِذَا خَدَ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِيَّتِهِمْ وَ أَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُتُّ بِرِّكُمْ قَالُوا بَلِي الْآيَةَ قَالَ أَخْرَجَ مِنْ ظَهِيرَةِ أَدَمَ دُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَخَرَجُوا كَالذَّرَّ فَعَرَفُوهُمْ وَ أَرَاهُمْ نَفْسَهُ وَ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفُ أَحَدٌ رَبَّهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ يَعْنِي الْمَعْرِفَةِ بِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ لَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ».»

اگر بخواهیم طبق معمول تعریفی از فطرت داشته باشیم باید بگوئیم فطرت عبارتست از:

نوع خاصی از «بینش شهودی» نسبت به خدای متعال که سرچشمه این آگاهی شاهدانه «عالیم ذر» می‌باشد.

«فطرت» به هر معنایی دیگر غیر از آنچه ذکر شد (معرفت توحیدی عالم ذر)، به کار برده شده، از باب مسامحه در بکارگیری لفظ بوده. در روایات هم کاربرد آن فقط مربوط به همان «معرفت» بوده و در هیچ مورد دیگری به کار برده نشده است. (آیه «فطرت» و «میثاق» و روایات ذیل آنها همه همین را می‌گوید.)

مثلاً نمی‌توان گفت: انسان فطرتاً به فرزند علاقه دارد، یا طلب سعادت فطری است، یا نیکی خواهی فطری است و از این قبیل. حتی عقل فطری هم نداریم، بلکه در روایات «عقل طبعی» داریم.

مقوله‌هایی چون: سرشت، میل، ذات، غریزه، نهاد و غیره هیچ‌یک از اینها جای فطرت را نمی‌گیرد.

فطرت بالاتر از همه اینهاست و شبیه هیچ‌کدام نیست.

آن معرفت خاصی که از آن به فطرت تعبیر شده، و همه انسانها با آن مفطورند، قابل تصور و ادراک با هیچ‌یک از ابزار و قوای بشری، و قابل سنجش و مقایسه با هیچ عنوانی نیست. و هیچ‌کس قادر به تبیین و توضیح آن نمی‌باشد مگر آنکه خداوند متعال لطف کند و دوباره آن معرفت خالص و بی چون را در انسانها تکرار نماید، و این فقط «صنع الله» است.

«قُلْتُ لِأَيِّي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَوْرِقَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ قَالَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ».۱

۱. بحار الانوار ج ۳، ص ۲۷۹، حدیث ۱۱، و ص ۲۸۱، حدیث ۲۱، و ص ۲۷۶، حدیث ۱.

۲. بحار الانوار ج ۳، ص ۲۷۸، حدیث ۷.

۳. ذکر الدین القيم.

۴. بحار الانوار ج ۳، ص ۲۷۹ - ۲۸۱، حدیث ۱۴ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۰.

۵. به همین سبب «معرفت النفس»، «انفع المعارف» قلمداد شده، و آنکه معرفت به نفس پیدا کند، معرفت به رب پیدا می‌کند.

(منْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ).

تعابیری که در مورد فطرت شده از قبیل: عقیدهٔ مذهبی، گرایش توحیدی، استعداد خداجوئی، حس مذهبی، شعور دینی و... اینها هیچ‌یک فطرت نیست، بلکه آثار فطرت است. آن مشعل فروزان دارای، آنچنان گسترهٔ شدید و وسیعی است که اینها و بسیاری دیگر از صفات و خصوصیات و گرایشهای نیک بشر را می‌توان پرتو آن به حساب آورد که خدای عالمیان به انسان موهبت فرموده است.

فطرت دارای چنان نفوذ و اثری است که همه اینها را دربرمی‌گیرد. این «دین قیم» مبنای و اساس همهٔ تعالیم و معارف الهی قرار گرفته، و اگر آن نبود، نه حس مذهبی، نه گرایش دینی، نه حالت قدسی و... نه هیچ انگیزه دیگری در این دنیا نبود. بلکه هیچ کس معیوب خود را نمی‌شناخت، و چون موجود بی‌معنایی، نمی‌دانست که ربّش و رازش کیست «لَوْلَا ذلِكَ لَمْ يَعْلَمُوا مَنْ رَبُّهُمْ وَ لَا مَنْ رَازِقُهُمْ». اینها همه فروع همان «نور تابناکند» که خالق هستی در «عالیم ذر» در انسانها به ودیعت نهاده است.

ویژگی فطرت

با آنچه بیان شد چند ویژگی و شاخصهٔ «فطرت» را به شرح زیر برمی‌شمریم:

- ۱- قابل تغییر و تبدیل نیست.
- ۲- آنچنان قوی و مستحکم است که تمامی دستوراتِ شرع بر پایهٔ آن نهاده شده.
- ۳- از مقولهٔ معرفت است.
- ۴- منحصر در معرفة الله است، آنهم ویژهٔ عالمِ ذر.
- ۵- فطرت فراموش شده، و منسی خداست.
- ۶- به تذکر انبیاء قابل تکرار است.
- ۷- اگر نبود، در این عالم کسی خدا را نمی‌شناخت.
- ۸- تحت تأثیر هیچ عالمی از بین نمی‌رود.
- ۹- موهوبتی است و اکتسابی نمی‌باشد.
- ۱۰- قابل دریافتِ عقل نیست، باید با «نَقْلٍ» و «وَحْيٍ» راهی به آن گشود.
- ۱۱- هوا نفس و معصیت حجاب فطرت است.

خدایا! در ظهورِ یگانه احیاگر و مظہرِ زیبای فطرت، امام
عصرِ تجلیل فرما، و ما را در زمرة اقرارکنندگان و
ثبت قدمان بر پیمانِ ولایت قرار بده. آمين...

۱. اصول کافی ترجمه مصطفوی، ج ۱، ص ۲۲۹.